

A. Тыугу

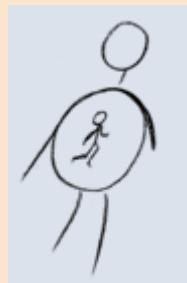
Путь к внутреннему миру и социальная трехчленность

Ардуф, Израиль, 15.10.2011.

Тема сегодняшней - последней на сегодня - лекции - это "Путь к внутреннему миру и социальная трехчленность".

Я начну с первой части - это внутренний путь к миру.

Представьте себе ситуацию: за вами кто-то гонится, вы чувствуете опасность, убегаете, взбегаете по лестнице, бросаетесь в комнату, закрываете дверь... Вы в панике: в дверь ломятся, вы открываете окно, там пропасть... дальше некуда идти... И вдруг вас осеняет, что вы спите - это сон! Что меняется? Что происходит с вашей паникой? Желанием прыгнуть в окно? Что меняется в вашем отношении к этому миру, в котором вы до этого активно действовали? Наверное, можно сказать, что отношение к этой ситуации капитально изменилось. Нарисуем это так:

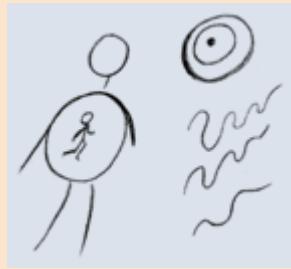

Теперь человек становится большим, а его сон, весь мир его сна, становится всего-навсего мыслью. Это огромное событие происходит в результате *пробуждения*. Сознание, которое во сне было маленьким и находилось в каком-то другом мире, теперь, после пробуждения оказывается больше того мира, а тот мир находится в пределах его души.

Попробуем представить это символично: возьмем точку – это сознание во сне; первая окружность очерчивает окружающий это сознание мир. После пробуждения точка или сознание расширяется, превращаясь в периферию, и весь мир сновидения оказывается внутри человеческой души. И понятно, что те большие страхи, которые человек испытывал во сне, теперь выглядят совершенно иначе.

Но, может быть, оказавшись в этом мире, в котором человек обычно живет в бодрствующем сознании, он снова обнаружит кого-то, от кого ему надо убегать, какой-нибудь грабитель, или хулиган, или полицейский. Это уже другая ситуация.

Относительно первой ситуации человек мог бы сказать: "То, что было моим *миром*, стало моим *представлением*", можно также сказать: мыслю, а своими мыслями мы можем управлять. Иногда бывает, что человек еще не полностью проснулся и хочет досмотреть свой сон до конца, т.е. направить его в желаемое русло. И некоторым это даже удается. А что это означает? Это означает, что теперь я являюсь не следствием ситуации, как это было во сне, а сам делаюсь ее причиной, т.е. творю эту ситуацию по своему усмотрению. Теперь допустим, что в этом сне участвовали еще другие личности. Тогда они продолжают там существовать после того, как я проснулся. Теперь я могу ими, так сказать, манипулировать, заставляя их как-то действовать и вводя их в новые ситуации. Я могу, например, вообразить, что я сам оттуда исчез. Тогда для тех личностей, если бы они имели самостоятельное сознание, это было бы магией, чудом, т.е. это не соответствовало бы законам этого мира, как они их себе представляют. Ну и так далее. То есть, человек получает, благодаря пробужденному сознанию, магическое влияние на тот мир, в котором он раньше спал или во сне жил. И, конечно, если говорить о состоянии моего внутреннего мира после пробуждения, то понятно, что ситуация, пережитая во сне, больше не вызывает у меня беспокойства. Можно сказать, что по отношению к этим событиям достигнут определенный уровень покоя.

Идем дальше: проснувшись, человек ведь тоже находится в каком-то мире. Если он отвлечется от остатков своих сновидений и посмотрит вокруг себя, то не может ли он и здесь обнаружить какую-то опасность или почувствовать тревогу, какой-то страх? Как он может обрести покой в этом мире? Не может ли быть так, что и здесь ему для этого потребуется пробуждение? Не может ли быть так, что его сознание должно будет совершить еще один прыжок в следующее, еще более расширенное состояние сознания, для которого наш обычный мир с его угрозами и неприятностями займет место сна?

Вот вы тут сидите, и каждый из вас находится в каком-то своем внутреннем мире. У каждого свои заботы, печали, радости, надежды, связанные с вашей жизнью в этом мире. Так вот спросим себя, может ли в нашем сознании произойти какой-то процесс, который позволил бы воспринять эту ситуацию так же, как мы, пробудившись, воспринимаем ситуацию, пережитую во сне? Такой процесс возможен, и он называется "посвящение". Посвящение заключается именно в таком пробуждении из состояния обычного бодрствующего сознания, воспринимающего физическую реальность, к расширенному и углубленному сознанию. Сознание посвященного таково по отношению к физической реальности.

В принципе, каждый человек переживает это на пороге смерти. В момент смерти весь физический мир выглядит как сновидение, из которого я проснулся. За порогом смерти человек вступает в покой душевного мира - так это можно назвать, - обретает внутренний покой. А если он делает регулярные упражнения, подготавливающие к посвящению, он может достичь этого состояния, не теряя физического тела.

Момент смерти можно изобразить так:

А если он переживает посвящение, то его тело остается живым, но сознание расширяется. В каком же мире он тогда оказывается? Если человек просыпается из сновидения, он оказывается в физической реальности. Если это были достаточно яркие сновидения, то они еще какое-то время заполняют его сознание и душу, но постепенно человек замечает вокруг себя других людей, стулья, столы и разные предметы. При пробуждении после смерти или при пробуждении при посвящении происходит то же самое: поначалу все сознание заполнено картинами земной жизни. Постепенно они рассеиваются, так же, как сновидения. И так же, как человек в земном мире после пробуждения замечает, наконец, свое физическое окружение, так и такой пробужденный - он больше не помещается у нас на доске - тоже замечает теперь свое новое окружение, начинает осматриваться вокруг.

Теперь давайте посмотрим еще раз: человек имел какой-то напряженный сон, понял, что это сон, проснулся и успокоился. При смерти или посвящении происходит то же самое: жизнь доставляла человеку проблемы, заботы, волнения; умерев, он выходит из этого сновидения жизни и успокаивается. Назовем это **первый покой**. Этот покой может нарушиться, если человек снова замечает что-то его пугающее и снова теряет душевный покой, но уже в другом мире, с другими

существами. Точно так же и после смерти или посвящения: проснувшись из физического мира и пройдя состояние первого покоя, человек через какое-то время снова теряет покой, а именно, когда встречается с существами нового - уже не физического, а душевного - мира. Начинается общение с этими существами, и это может снова нарушить внутренний покой.

Это общение можно описать так: человек начинает что-то видеть. Перед его внутренним взором возникают образы, и он понимает, что он здесь не один, что тут есть и другие сущности. Потом он замечает, что это не просто образы, а что эти образы обладают своей внутренней жизнью. Как если бы человек увидел манекен, и вдруг этот манекен сказал бы ему что-то. Это уже совсем другое состояние. Так вот, с этими образами происходит то же самое: они вдруг начинают оживать и **говорить**. Теперь человек не просто **видит**, но начинает также **слушать**. И еще: он не просто слышит, а точно знает, **кто** с ним говорит. Он узнает **имя** этой сущности, знает, с кем имеет дело. Опять же, пример с манекеном: сперва человек видит, как манекен выглядит, потом тот начинает говорить, начинается беседа, из которой он узнает имя собеседника, его намерения по отношению к себе. Но на этом дело не кончается: дальше человек получает, так сказать, определенное **задание**. В духовном мире никто не беседует просто о погоде, о том, о сем; там, если возникает беседа, то она всегда содержит в себе какое-то **задание**. Если человек подходит к какому-то духовному существу и уже может узнать его имя, то он тотчас знает, что обязан по отношению к нему сделать.

Итак, еще раз: первый покой это когда наступает пробуждение из обычного сна. Потом можно пережить в этом мире встречу с каким-то существом - человеком или животным, которое может вызвать у меня беспокойство, опасение или даже внушить страх, так как я не знаю, кто это и каковы его намерения относительно меня. Я опять теряю покой. Потом начинается общение с этим существом, и я узнаю, **кто** это и чего от него можно ожидать. Теперь у меня к нему совершенно другое отношение. В результате я снова обретаю покой. Назовем это обретением **второго покоя**. А потом я вдруг замечаю, что это существо ждет от меня какого-то **действия**, что у меня есть определенное обязательство по отношению к нему. Покой естественно снова теряется. И если я хочу обрести его снова, то нужно сделать следующее: нужно представить себе, что я сам выдвинул перед собой задачу сделать то, чего от меня ждет это существо, что не кто-то другой мне говорит, что я должен сделать, а это мое собственное внутреннее решение, призвание, моя собственная цель. Так что я могу снова обрести внутренний мир только, если поднимусь до переживания, что то, что я слышу как бы извне, на самом деле **я говорю себе сам**. В этот момент я обретаю **свободу**, в душе наступает настоящий **мир**.

Мы видим, что относительно процесса посвящения или инициации можно говорить о трех уровнях покоя, и каждый из них связан с определенным пробуждением из одной реальности в другую, более совершенную. Первым происходит пробуждение от физической реальности, так что эта физическая реальность становится образом или **имагинацией**. После этого человек поначалу переживает состояние определенного покоя. Второй покой возникает, когда он знакомится с новой реальностью, которая его окружает, и узнает, с кем имеет дело; окружающее перестает быть загадкой. Человек уже не стоит перед чем-то неизвестным, о чем не может составить никакого суждения. Он все понимает и вполне ориентируется в происходящем вокруг. Но в какой-то момент он снова теряет покой, а именно, когда понимает, что эта реальность ожидает от него какого-то действия. Например, он встретился с человеком, узнал его, поговорил с ним, и выяснилось, что ему нужна помощь. Человек снова теряет покой, так как от него требуется принять решение. Если это решение удастся принять таким образом, как я описал, то от снова обретает покой и одновременно с ним свободу. Это означает заключить мир со своей судьбой, со своей кармой. Потому что то, что звучит, как требование из окружающего духовного мира, это карма. Пока человек переживает ее как необходимость, как закон, который заставляет его что-то делать, ни покоя, ни свободы еще не будет. Если же он понимает, что закон кармы это его личный закон, принятый его высшей сущностью во имя развития и совершенствования, то тогда он заключает мир с самим собой и обретает наивысшую свободу.

Теперь, если применить антропософскую терминологию, то можно сказать: первый этап пробуждения ведет к видению образов или **имагинаций**; второе - когда узнаешь, с кем имеешь

дело, ведешь беседу и узнаешь его требования к себе, это в антропософии называется **инспирацией**; и если ты осознаешь, что, когда жизнь ставит перед тобой какое-то задачи, то это не другие от тебя чего-то требуют, а это твое собственное внутреннее существо говорит, что тебе надлежит делать, то это состояние называется **интуицией**. Таким образом объясняется смысл т.н. моральной интуиции.

* * *

Теперь в связи со всем до сих пор сказанным можно рассмотреть разные ситуации с точки зрения социальной трехчленности. Может быть, это поможет нам лучше ее понять.

Моральная интуиция. Это такое состояние сознания, когда человек переживает закон в самом себе, как свой собственный **мотив к действию**. Моральную интуицию можно разбить на три части, даже на четыре. Первая часть заключается в том, что человек просто переживает какую-то ситуацию, какая она есть. Он видит, что, допустим, кто-то лежит на земле, истекая кровью, и он воспринимает это просто как факт. В духовном мире тоже можно пережить такое состояние, и Штейнер называет его "интуицией познания". Это как диагноз, констатация факта. Но обычно в таких случаях человек переживает еще кое-что; ситуация, когда кто-то лежит и истекает кровью, пробуждает в нем определенный образ, а именно, образ человека, который здоров и в порядке, то есть противообраз данной ситуации. Вот тут-то и просыпается моральная интуиция – наряду с реальной, внешне воспринимаемой ситуацией в душе возникает ее идеальный противообраз. Потом возникает переживание взаимного несоответствия обоих образов. Одна ситуация реальна, другая идеальна.

Реальная ситуация познается с помощью интуиции познания. А во втором процессе уже рождается моральная интуиция. Теперь должен разыграться определенный процесс: идеальная ситуация должна быть приведена в соответствие с реальной. Проводится сравнение и ищется **путь**, каким образом можно превратить реальную ситуацию в идеальную. И потом принимается **решение** это сделать, совершить поступок. Если это происходит в духовном мире, то все это относится к моральной интуиции. Хотя можно было бы сказать, что первое, то есть идеальный образ и есть **чистая моральная интуиция**. Когда сравнивается идеальный образ с реальным и ищется способ их соединения, то это можно назвать **моральной фантазией в моральной интуиции**. А когда принимается решение, то это **моральная техника в моральной интуиции**. Если человек вообще пробудился до моральной интуиции, то обычно этот процесс проходит быстро.

А что бывает, если человек не пробудился до того уровня, где он может сам идентифицироваться со своей моральной интуицией? Может быть так, что он просто видит определенную ситуацию и чувствует, что обязан что-то сделать, но не чувствует личного побуждения, оно ему звучит как бы **извне**. Тогда можно сказать, что это соответствует уровню **инспирации**: я знаю, с кем имею дело, с каким существом, и что оно от меня ожидает, но я не могу с этим ожиданием идентифицироваться. Я могу, скажем, исходя из каких-то моральных догм, которые мне внушали дома, в школе или в церкви, сказать себе: я **должен** это сделать. Или: **судьба** заставляет меня это делать, некуда деваться, карма. Это означает, что я еще не заключил мир со своей судьбой, но, тем не менее, во мне действует инспирация, я переживаю закон судьбы как необходимость. Таким образом, я оказываюсь в сфере законов или в политической сфере. То, что я описал до этого, это была чисто духовная сфера, где, в общем и целом действует принцип свободы. Это **духовная сфера**.

В **политической сфере** действует закон кармы, если он еще не стал для человека собственным внутренним законом. И тогда, конечно, возникают разные законы, обязанности, наказания за нарушение законов и так далее. Допустим, что человек узнает в ходе **инспирации**, что ему надлежит выполнить несколько задач, и они должны быть выполнены в определенном порядке.

Когда мы два года назад проводили здесь Неделю мира, то в ходе своей работы мы нашли три или четыре задачи для того, кто хочет быть миротворцем.

1. Первая задача звучала так: если хочешь быть миротворцем, ты должен сначала установить мир в собственной душе, то есть, познать своего двойника и уравновесить его. Это первый закон, первая задача.

2. Если хочешь действовать как миротворец в отношении каких-то народов, то ты должен добиться в первую очередь для себя самого душевного мира по отношению к двойникам этих народов, то есть найти свой второй мир на более высоком уровне. Это второй закон. Это значит, что ты должен перестать быть зависимым от импульсов, которые исходят от национальных двойников. К ним относятся все типы национализма, шовинизма и так далее.

3. Третий закон: если хочешь быть действенным миротворцем, ты должен быть в состоянии создать общность и жить в ней в согласии с другими людьми, которые уже достигли мира для себя и могут поддерживать его между собой - такую мирную общину.

Мы могли бы продолжать формулировать законы, относящиеся к сфере **инспирации**. Но инспирация может перейти в **интуицию**, если человек вдруг почувствует, что все эти законы на самом деле соответствуют его собственному внутреннему закону, его собственным убеждениям, что они стали неотъемлемой частью его существа. Тогда это уже будет его собственная моральная интуиция. До тех пор, пока он ждет чьих-то указаний: что ему следует делать, как себя вести, если он получает импульс к действию от какой-то внешней инстанции, то это значит, что он еще не поднялся до уровня интуиции. Но в любом случае во всех этих сферах действует объективная закономерность. В мире инспирации всегда действуют духовные закономерности. Например, я перечислил этапы, которые необходимо пройти, чтобы достичь интуиции: первый, второй, третий. А если бы я сказал, что эти этапы надо пройти в другом порядке, например, сначала второй, потом третий, и, наконец, первый, то я бы сказал неправду. Такой путь никуда бы не привел. То есть, законы духовного мира вполне реальны. Они коренятся в истине. Но они отличаются от **природных законов**. Природные законы действуют принуждающим образом. А в мире инспирации такого принуждения нет. Так же, как и, допустим, законы логического мышления не являются принудительными: ведь можно мыслить и нелогично. Конечно, если делать практические выводы на основании нелогичного мышления, то сама внешняя реальность будет их корректировать. Но эта коррекция происходит не в мире самого мышления, там этого нет, коррекция будет уже во внешнем мире, когда я попытаюсь осуществить свою мысль на практике. В этом разница. С миром инспирации то же самое: если кто-то получит неправильную инспирацию, то есть неправильно поймет воспринятый факт, если он захочет сначала сделать третий шаг, потом второй, потом первый, то он никуда не придет и рано или поздно подумает: наверное, я где-то ошибся. Но в самом мире инспирации такой коррекции не будет. Там просто нужно уметь совершать правильные шаги, чтобы находить правильную последовательность задач. Это можно сравнить с законами чтения. Если передо мной ряд букв, то я могу читать их как угодно, ничто меня не заставляет читать сначала первую букву, потом вторую и т.д. или наоборот. Иногда, конечно, нет разницы, например, такое слово как АВВА. тогда разницы не будет. Но, в основном, если читать буквы в словах вразнобой, то мы не сможем понять их смысл. То же можно сказать и относительно полученных в инспирации задач: нужно знать их правильную последовательность, так как эта последовательность представляет собой определенную закономерность, тут мы встречаемся с миром закономерностей. Так что там, где есть какой-то порядок, закономерность, мы имеем дело уже с тем, что на Земле является системой законов. Поэтому можно сказать: мир инспирации это мир, соответствующий **правовой** сфере. Но если внимательно рассмотреть политически-правовую сферу нашей жизни, то в ней тоже можно различить четыре части.

В духовной сфере, как я сказал, есть четыре части. Это **интуиция познания**, что соответствует науке, если ее правильно понимать. Наука изучает то, что есть. И если подходить к науке с позиции чистой **моральной интуиции**, то есть имея перед собой идеальный образ мира, то тогда наука прошлого, какой сейчас является вся материалистическая наука, становится наукой будущего, то есть, моральной или духовной наукой. Поиск методов и средств, с помощью которых можно превратить реальную ситуацию в идеальную, в принципе является задачей искусства. А принятие решения в этом мире соответствует религии, а в духовном мире **действию**. Решения и действия в духовном мире это одно и то же. Иначе это называют еще моральной техникой.

Познавательная интуиция	Моральная техника	Моральная фантазия	Моральная интуиция
Наука – познание данного	Религия – решение = действию	Искусство – поиск пути преобразования реальности	Духовная наука – познание будущего

Также и в политической сфере есть данные, то есть уже принятые законы, привычки, традиции общества, по которым общество как социум работает. Это соответствует тому, что в духовной сфере является наукой, или познанием данностей. Когда человек занимается юриспруденцией, то он занимается именно этим. Наряду с этим у кого-то может возникнуть какая-то идея, полученная через моральную интуицию из духовной сферы. Например, что хорошо было бы осуществить какое-то преобразование в общественной жизни. У него возникает видение будущего. Он организует движение, партию, форумы и т.д. Но прежде всего должно быть видение другого общества, общества будущего. В этой сфере это соответствует тому, что в духовной сфере соответствует моральной интуиции. То есть, и политическая сфера, в принципе, оплодотворяется из духовной сферы. Потом начинается уже политическая работа: разрабатывают проект и ищут возможность его реализовать. Теперь работает творческая фантазия политика, он пытается провести в парламенте какие-то законы, необходимые для реализации нового проекта. Начинается политическое творчество. Когда это тоже сделано, есть новый закон, тогда включается бюрократическая техника, которая и реализует этот закон. Это соответствует моральной технике. Так что законотворчество это самая духовная сфера деятельности парламента.

Познавательная интуиция	Моральная техника	Моральная фантазия	Моральная интуиция
Юриспруденция (законы, привычки, традиции общества)	Бюрократическая техника – реализация новых законов	Политическое творчество – законотворчество	Видение общества будущего

А если взять хозяйственную жизнь, то в ней тоже можно различить четыре сферы. Она уже связана не с законами судьбы человека, с кармой как политическая сфера. В принципе для политики было бы идеально, если бы юристы были знакомы с законом кармы, и все, что принимается в правовой сфере, опиралось бы на этот закон кармы. Но если закон кармы неизвестен, то есть определенные принципы, которые взяты из инстинктивного ощущения справедливости, на основе которого принят справедливый закон.

Раньше было проще. Когда человечество больше находилось в потоке кармы, то тогда, скажем, десять заповедей Моисея, в достаточной мере отражали на Земле этот закон. Кроме того, человек связан со своей судьбой, с кармой через свои симпатии и антипатии. Хотя он и не знает точно плана своей жизни, так как при рождении ему не выдают такой план, где написано, что, когда и зачем с ним случится. Хотя душа перед рождением и воспринимает такой план своей земной жизни, но после рождения она его не помнит. Тем не менее, опыт симпатий и антипатий ведет человека по пути осуществления этого плана жизни. Раньше это водительство было более четким, но где-то начиная с Нового времени, с конца средних веков, и особенно с начала двадцатого века, человек

настолько индивидуализировался, что в мире симпатий и антипатий получил определенную автономию. Я имею в виду, что в наше время с помощью различных технологий можно создавать такие состояния души, симпатии и антипатии, которые к плану жизни уже не имеют отношения. Поэтому, если законодательная сфера тоже исходит из симпатий и антипатий, как это имеет место сегодня, то она создает законы, которые соответствуют не карме, с тем влиянием, которым люди подвергаются через технологии, через рекламу, через групповые интересы и т.д.

В принципе, начиная с двадцатого века антропософия выполняет задачу снова пробудить в человечестве сознание кармы. Поэтому Штейнер говорит, что только осознание кармы может привести в порядок правовую социальную сферу человечества. В идеальном случае это выглядело бы так, что судья может читать карму людей. Если, скажем, два человека поспорили. Они приходят к судье и один из них говорит, что другой у него что-то украл. Судья исследует карму обоих и видит, что этот инцидент суть кармическое уравновешивание определенных отношений в одной из прошлых жизней. Исходя из этого, он и принимает свое решение. То есть, задача будет не в том, чтобы сказать: пусть вор отдаст украденное обратно, а в том, чтобы пробудить в обоих сознание кармы и таким образом разрешить спор. Это была бы задача судьи и вообще всей правовой деятельности. Таким образом, она была бы поднята в духовную сферу, которая смогла бы ее оплодотворить и уберечь от ошибочных решений. Ну и, понятно, что, человек в принципе может видеть законы своей судьбы только в том случае, если он достиг такого уровня развития, что преодолел в своей душе все симпатии и антипатии. Это значит, что он уже вошел в область инспираций - то, что я раньше описал как встречу с духовными существами и понимание, что он должен сделать. Это переживание кармы на духовном плане. Поэтому Штейнер говорит, что в будущем людям надо будет сотрудничать с душами умерших, которые уже прошли область симпатий и антипатий и находятся в области инспирации. Именно эти души будут в состоянии создать правильное правительство. Правительства будут выбираться не из живых, а из умерших. Это не я говорю, это Штейнер! Но это тоже проект будущего, связанный с моральной интуицией, которая дает возможность сотрудничать с душами умерших, которые уже преодолели область личных интересов и в состоянии творить законы и принимать решения в соответствии с законом судьбы отдельных людей и человечества в целом.

Если теперь взять еще и третью сферу - ту, в которой еще действуют законы природы, то есть хозяйственную, то там тоже можно рассмотреть типичную ситуацию: допустим, что у нас есть некий предприниматель, и он замечает, что у общества есть какая-то **потребность**. Это соответствует интуиции познания. Теперь у него возникает образ **товара**, который может эту потребность удовлетворить. Это соответствует моральной интуиции. Потом он разрабатывает **проект**, каким образом этого можно достичь, как профинансировать и т.д. Это уже область моральной фантазии. А потом он **производит** нужный продукт с помощью моральной техники. Таким образом, мы видим, что, в принципе, такая трехчленность или четырехчленность - смотря как ее рассматривать - пронизывает все три сферы жизни человеческого общества. Можно сказать, что по сути у нас возникает **двенадцатичность**: трехчленность сфер общественной жизни, умноженная на четырехчленный процесс, происходящий в каждой из них. И понятно, что они постоянно пересекаются. То есть, хозяйственная сфера обязательно соприкасается с законами и политической сферой, с законами кармы, а также и с духовной сферой, если возникают новые идеи, инновации, изобретения. Духовная сфера влияет на обе другие. Ну и политическая сфера со своими законами может оказывать свое воздействие на обе другие.

Познавательная интуиция	Моральная техника	Моральная фантазия	Моральная интуиция
Наука – познание данного	Религия – решение = действио	Искусство – поиск пути преобразования реальности	Духовная наука – познание будущего
Юриспруденция (законы, привычки, традиции общества)	Бюрократическая техника – реализация новых законов	Политическое творчество – законотворчество	Видение общества будущего
Предприниматель выявляет потребность	Производство товара	Проектирование производства товара	Образ товара, который может эту потребность удовлетворить

Если задаться вопросом, при каких условиях все эти сферы могут функционировать наилучшим образом, то можно прийти к выводу, что **духовной сфере** по ее существу соответствует **свобода**. Политической сфере в идеале соответствовало бы **познание законов кармы**. Поскольку в наше время этого познания у политиков еще нет, то они зачастую совершают действия, которые кармически не оправданы. Поэтому Рудольф Штейнер сказал: в такой ситуации, где симпатии и антипатии еще не очищены, пока они имеют власть в этой сфере, самое меньшее из зол, которое можно принять для государственного строительства, это демократия. Но, с другой стороны, он сказал: в нашу пятую культурную эпоху демократия фактически невозможна. Существует Дух времени нашей эпохи, и у него есть свой идеал социального сообщества. В его духе было бы идеально предоставить как можно больше свободы индивидууму и по возможности создать в обществе условия гармонического взаимодействия индивидуальностей. Но в начале 20 века он вынужден был вступить в компромисс с отставшим духом египетского времени. В египетское время свободы не было, но была необходимая гармония. Сегодня часто можно наблюдать, как в разных сообществах, которые создаются на основе инспираций современного Духа времени, в первую очередь учитывается творческая свобода индивидуума, она ставится на первое место. Поначалу можно наблюдать также определенные усилия всех участников сохранить гармонию в отношениях между индивидуальностями. Какое-то время, возможно, в такой общине мало конкретных форм, мало правил, условностей и т.д., и тем не менее, все работает. Но через пару лет возникают и закрепляются какие-то формы, выстраивается иерархия. Это означает, что теперь дух египетского времени, с которым был заключен компромисс, вступает в свои права. Этот дух более мощный, так как он принадлежит более высокой ступени иерархической лестницы в духовном мире. Это Дух формы, в то время как Дух времени принадлежит к иерархии археев. Поэтому Дух времени всегда будет проигрывать, если люди не добавят своих усилий, если они останутся пассивными или, наоборот, даже встанут на сторону Духа формы. Тогда у Духа времени не будет никаких шансов действовать в этом сообществе в соответствии с актуальными задачами. Поэтому в таких социальных процессах очень важно, чтобы создаваемые формы не утрачивали жизненности, не затвердевали.

Для этого, конечно, важно понимание законов, действующих в групповых процессах. В принципе хорошо иметь в сознании то, что я описал как семь социальных процессов (*По-видимому, имеются в виду планетарные функции. – Р.И.*). Если об этом не помнить, а просто сказать: у нас всегда что-то получалось, будем надеяться, что и сейчас получится, то это похоже на человека, который говорит: я не хочу ничего знать о логике, мысли всегда приходили, и я что-то придумывал. Зачем мне следовать каким-то законам логики? К чему это принуждение? Это никому не нужно, только голова разболится. Поэтому Александр Великий не хотел учиться законам логики у Аристотеля. Он говорил: у меня от твоей логики голова болит, я лучше пойду завоевывать Азию! – Но во времена Александра человечество только-только училось логически мыслить. Поэтому люди еще могли совершить что-то разумное, не очень владея логикой. Если сегодня человек, который не владеет самой элементарной логикой, будет действовать в жизни, в политике, в групповых процессах, то понятно, что это приведет к разрушениям. То же само касается и социальных законов. Это тоже своего рода логика, хотя и не столько логика мысли, сколько логика чувства. Понятно, что поскольку

человечество только сейчас начинает упражняться в этой логике чувств, то у людей, которые пробуют это делать, тоже может заболеть, если не голова, то некая другая часть души. Но через две тысячи лет это будет совершенно естественно - логика чувств будет пронизывать все социальные процессы.

Ответы на вопросы.

Армен: Я думаю, вы заметили, что в правовой сфере мы сейчас находимся на переходном этапе. Раньше законы давались людям богами, теперь они сочиняют их произвольно, в будущем это будет делаться на основе познания кармы. Поэтому это слабое звено в нашей социальной трехчленности, так же, как и моральная фантазия. У людей возникает много идей, то есть моральных интуиций, но методов, каким образом их можно реализовать, часто не хватает. Это, так сказать, средняя сфера между моральной интуицией и моральной техникой, где обычно не хватает фантазии. Поэтому Гете говорил: имей в виду **что**, но еще больше имей в виду, **как**. Вот это "что" и есть моральная интуиция; "как" это моральная фантазия. Ну и очень просто сказать: люби ближнего своего! - это моральная интуиция, с ней вполне можно согласиться, ее даже можно принять в сердце, но потом не хватает моральной фантазии, **как** это сделать. Если кто-то тебе расскажет или ты где-то прочитаешь об упражнениях, которые надо делать, чтобы выработать эту способность, то это будет моральная фантазия, метод. А потом еще нужна будет моральная техника, то есть эти упражнения надо будет выполнять, причем каждый день.

А как это связано с внутренним покоем?

Армен: Ну, я бы сказал так: мы все каждую секунду находимся в каком-то окружении. И мы связаны с этой ситуацией элементарными силами, элементарными энергиями симпатии и антипатии. Пока они действуют в нашей душе, мы привязаны к этому миру. И, как говорит Евангелие от Иоанна, в этом мире напряжение будет только нарастать. Этот мир так устроен, он действует благодаря силам симпатии и антипатии. Можно использовать технику выделения, которую мы немножко представили в первый день. Тогда одновременно можно пережить, что этот мир становится прозрачным, и ты, твое сознание, больше, чем он. Так же, как при пробуждении сновидение становится прозрачным, и вокруг тебя возникает другой мир. Но тут опять нужно достичь состояния **эмпатии** или, как Штейнер его называет, **внутреннего покоя**. Метод выделения или моральная фантазия позволяет этого достичь. Это путь. Но это только первый покой. Потом снова возникает беспокойство, потому что перед тобой встает карма. Я это наблюдал в групповых процессах. Люди собирались. Поначалу там было много беспокойства из-за того, что кто-то кому-то нравился, кто-то не нравился. Потом они с удовольствием выделяли эти свои симпатии или антипатии, находили первый мир со своими близкими. Потом, когда эта группа собиралась уже лет пять, возникало куда более глубокое напряжение, которое переживалось даже не на уровне симпатий или антипатий, а на уровне потери энергии, потери жизненных сил. Вдруг человек понимал: сколько я ни буду выделять свои симпатии и антипатии, он не изменится; каждый раз, когда я буду с ним встречаться, я должен буду это делать, всю жизнь! И когда через 5-6 лет это становится ясным, то человек понемногу начинает понимать, что он имеет дело с кармой. И тогда он снова теряет покой. Как правило, тогда группа распадается. Поэтому Штейнер говорил, что для членов президиума Антропософского общества важно, чтобы они научились обращаться со своей кармой и не поддавались своим симпатиям и антипатиям. При его жизни на этом уровне все было уже спокойно, но потом, через 5-6 лет после его смерти, заработала карма и... Вот так это связано с внутренним покоем. То есть покой можно искать все дальше и дальше.

Материалы подготовила Р. Идлис
Таблицы добавлены Р. И. при подготовке текста аудиопротокола.
Литературная редакция Ю. Добровольская