

18

Amig nem ed
oda, nem had
vismajönni

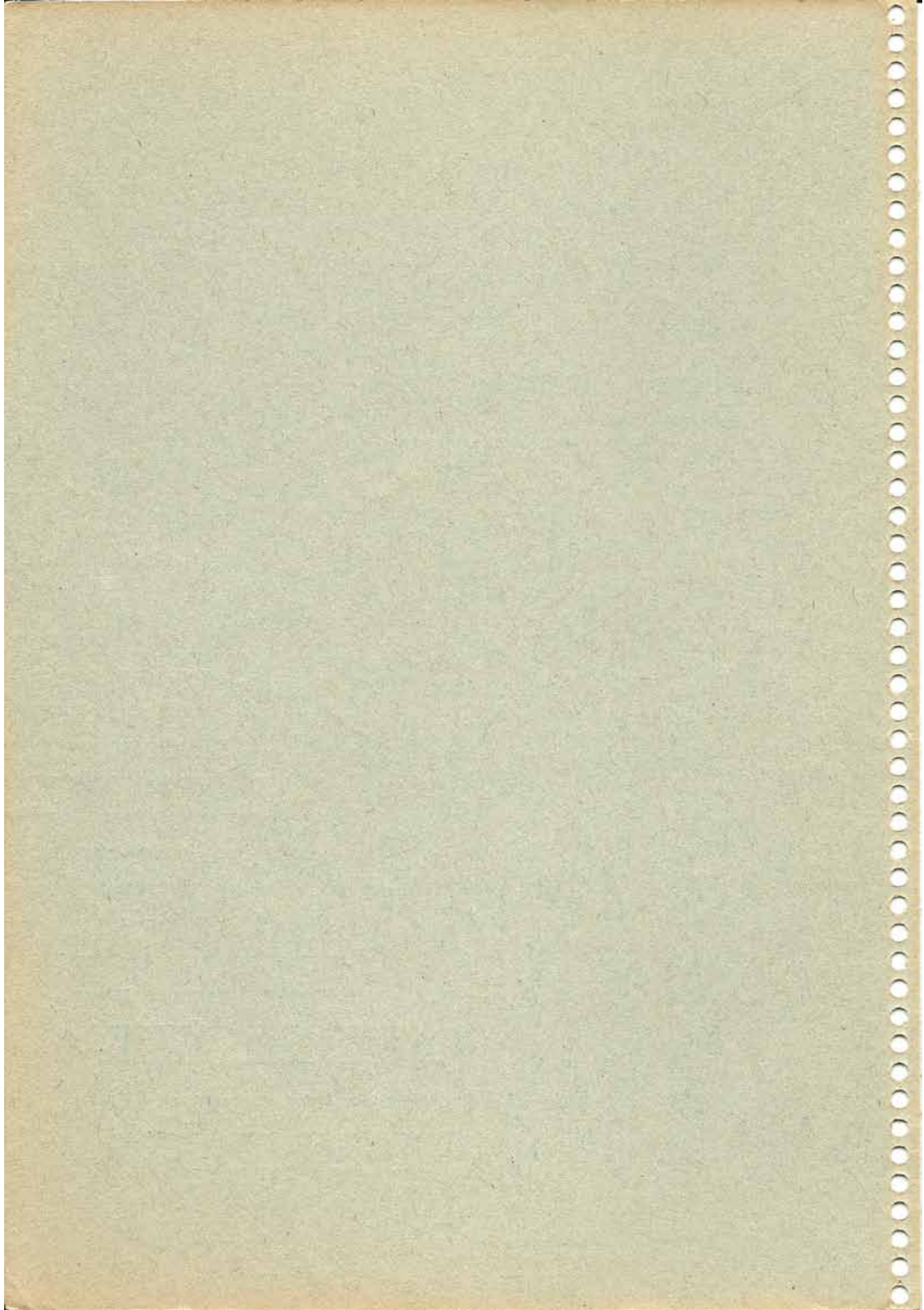
18.

(Heilungen)

5 997076 721920

A végtelen - prédikáció Mind = tudat

Minden, ami megjelenik a három világrendszerben, a tudattól ered. Ezért a buddhák a múltban és a jövőben tudattól tudatra tanítanak, nem bajlódnak definíciókkal.

De ha nem definiáljuk, mit értenek tudaton?

Kérdés. Ez a tudatod. Felelek. Ez az én tudatom. Ha nem lenne tudatom, hogy tudnék felelni? Ha nem lenne tudatod, hogy tudnál kérdezni? Végtelen kalpáink^{**} át, kecsketelkél, minit csak tenzel, ahol csak vagy, és az igazi tudatod, és az igazi buddháid. „Ez a tudat a buddha” – ez magánt jelenté. Ezen a tudaton kívül sosem fogsz egy másik buddhát találni. Megvilágosodást vagy nirvánt keresni ezen a tudaton kívül lehetetlen. Öntermészetből való, és ok és okozat nem léte, ezt értjük tudaton. A tudatod nirvāṇa. Gondolhatod, hogy találhatok egy buddhát vagy megvilágosodást a tudaton kívül, de igen kevesen nem léteznek.

Megpróbálni egy buddhát vagy megvilágosodást találni olyan, minth megpróbálni megfogni a tejet. A tejnek neve van, de formája nincs. Nem lehet felmarkolni vagy letenni. És biztos, hogy nem tudod megfogni. Ezen a tudaton kívül sosem fogsz egy buddhát találni. A buddha a tudatod természete. Mise jő egy buddhát keresni ezen a tudaton kívül. A buddhák a múltban és jövőben csakis enél a tudattól beszélnek. Ez a tudat buddha és a buddha ez a tudat. Ezen a tudaton kívül nincsen buddha és a buddhaén kívül nincs tudat. Hozant gondolkodni, hogy a tudaton túl van valahol egy buddha, hol van?

Nincs buddha a tudaton kívül, minnek hát ifet képzelni? Nem ismerkedél meg valódi tudattal, amíg beapod magad. Amíg elbűvöl egy éleketlen forma, nem vagy szabad. Ha nem hiszel nekem, az önkéntes nem segít. Ez nem a buddha hibája. A legtöbb ember ennek ellenére tévedésben él. Nem veszik észre, hogy saját tudatuk a buddha. Haskümben nem kereszmelek egy buddhát tudtukon túl.

Buddhák nem váltanak meg buddhikert. Hoz tudatodt egy buddha

* Föld, atmoszféra, ég (heaven): a brahmanista tanítás. Buddhista: világ, a formák világa, a forma nélküli világ.

** Kalpa: világkorok, tevékenységek elpusztulásáig

keresésére hasznílt, nem fogod látni a buddhát. Amíg valahol
máshol keresel egy buddhát, sosem fogod megkapni, hogy saját
tudatod a buddha. Ne használj egy buddhát egy buddha imádoására.
És ne használj a tudatod egy buddha megidézésére. Buddhák nem
szavatolnak szutrákat. Buddhák nem tartanak be szabályokat. Buddhák
nem szegnek meg szabályokat. Buddhák nem tartanak be és nem szeg-
nek meg semmit. Buddhák nem tesznek jót vagy rosszat.

Hogy egy buddhát találj, meg kell látnod öntudatodat. Bárkiha
megpillantja saját tudatát: buddha. Ha nem látod tudatodat,
buddhák idejére, szutrák szavaira, felajánlások és szabályok betartás-
ra – minden haszon nélkül való. Buddhák megidézése jó kammit eredményez,
szutrák tanulása jó memorizációt; dővások betartása jó újárvetést és
felajánlások jóváértékelését hoznak – de ~~ők nem tudnak látni~~ buddhát
nem.

Ha megadták neked ezt, egy jó tanítót kell találnod, hogy élet
és halál állapotokhoz juss. De ha ő nem látja tudatodat, akkor nem
tanít. Mégis el tudja mondani a 12 fajta iratot, nem menthet
a művelés és halál közfogyásból. Szemved a három világban és meg-
szabadulás reménye nélkül.

A nagy málában Good Star szeszter képes volt valószínűségi irat
elmaradásra. De enél nem mentek el a közfogyásból, mert nem látták
a tudatodat. Ha ez volt a kezet ő vele, akkor manapság azok, akik
mégis szutrát vagy Chakrit keperch elmondani és azt hiszik, ez a
Dharma, egyenlően bolondok. Ha nem látod a tudatodat, olyan sok
próbat tudni ~~hogy nem~~ nem használ semmit.

Hogy egy buddhát látni, minden amit tudnod kell: megkapni a ter-
mészetet. A buddha az, aki szabad: szabad tevékenül, szabad jou-
stoktól. Ha nem látod tudatodat és egy nap futkodd máshol
keresve, sosem találod egy buddhát. Az igazság ez: nincs mit ke-
resni. De hogy megérted ezt, a tanításra van szükség és meg kell
küzdened az éltelért. Élet is halál fontosság. Ne szenvedd el őket hiába.
Semmi jó nincs abban, ha becsúszol magad. Míg ha megvan az éltel
van is is nagy erőfeszítés, mint homokszemmel a Gangesz partján, akkor
látod őket, ha nem látod jót van. De mi van akkor, ha inkább van?
Meg kellene értened, hogy mindaz amit látsz, olyan mint az éltel, az
illúzió.

Ha nem találod hamarosan egy tanítót, életed hibaválts lesz. Igaz,
megvan benned a buddha-tudat. De a tanítás segítése nélkül so-
sem fogod megismerni. Látod egy a millió ember közül és el ugrod a-

egy látványra: ez mind lehetetlen egy buddha számára. Egy buddha
nem egyáltalán. Tudatának természeténél fogva üres, se nem tiszta,
se nem nem-tiszta. Nem jóról és nem valószínű, sőt okos
és okosról.

Egy buddha nem ügyel élőlényekre. Nem tesz jót vagy rosszat. Nem
érez fájdalmat és nem lusta. Egy buddha ofiasalható. Nincs nem tesz semmit,
még pedig tudatát sem képes koncentrálni egy buddhára. Egy buddha
nem látja. Ne gondolkozz buddhákra. Hisz nem látod hogy
minél kevesebb, sőt semmi sem van a saját tudatodban.

Hisz nem látjuk természetüket és azt képzelik, a gondolatmentes-
séget mindenkor jóról tudják, hazugok és bolondok. A végtelen
térbe hullanak. Mint a rétegek, sűrűn. Nem tudják megkülönböztetni
a jót és a rosszat. Hisz szándékukban áll jóról, de meg kell lát-
niuk természetüket, mielőtt véget vehetne a racionalis gondolkodás-
nak. Megfigyelésüket lehetetlen elérni a természetet látás nélkül.

Mások mindentől sem tartanak követelt el, azt állítva, hogy karma
nem létezik. Tevése azt előtérítik, hogy mivel minden üressé, rosszat
tenni nem baj. Ha ember a végtelen tiszta polgár hull a szűke-
lő remény nélkül. A bölcs nem gondolkodik (1).

De hisz minden morális vagy illik, boldokos is, a tudat, miért
nem látjuk ezt a tudat, ha a test meghal?

A tudat mindig jelen van. Csak éppen nem látod.

De ha jelen van, miért nem látod?

Sőt, ha látod?

Tévesztés.

Hisz a tudat, az te vagy?

Igen, én vagyok.

Es amit teszel vagy mondasz, kitalálod a tét?

Nem, nem ~~hisz~~ más.

De hisz nem más, sőt ez a test az igazi tested, és ez a valódi test a tudat-
tad. Hisz a tudat végzetlen és kelet nélküli kárpátok és sere vil-
torok. Sosem eltér vagy halt, sosem jelen van, mint el, sosem nőtt
vagy csökkent. Nem tiszta, nem tisztátalan, jó vagy rossz, múlt vagy jövő-
dés! Nem igaz vagy hamis. Nem feje, nem nő. Nem jelenik meg szesz-
ként vagy nem-egyszerűen emelkedett, öregként vagy keletként, bölcsként vagy bo-
londként, buddhiként vagy kábultként. Hisz a tudat nem tiszta és meg-
valósulása és nem szűkei a karma. Nincs ereje vagy jómaga.
A fán mint a té. Nem birtokolt és nem veszített el. Képesnek

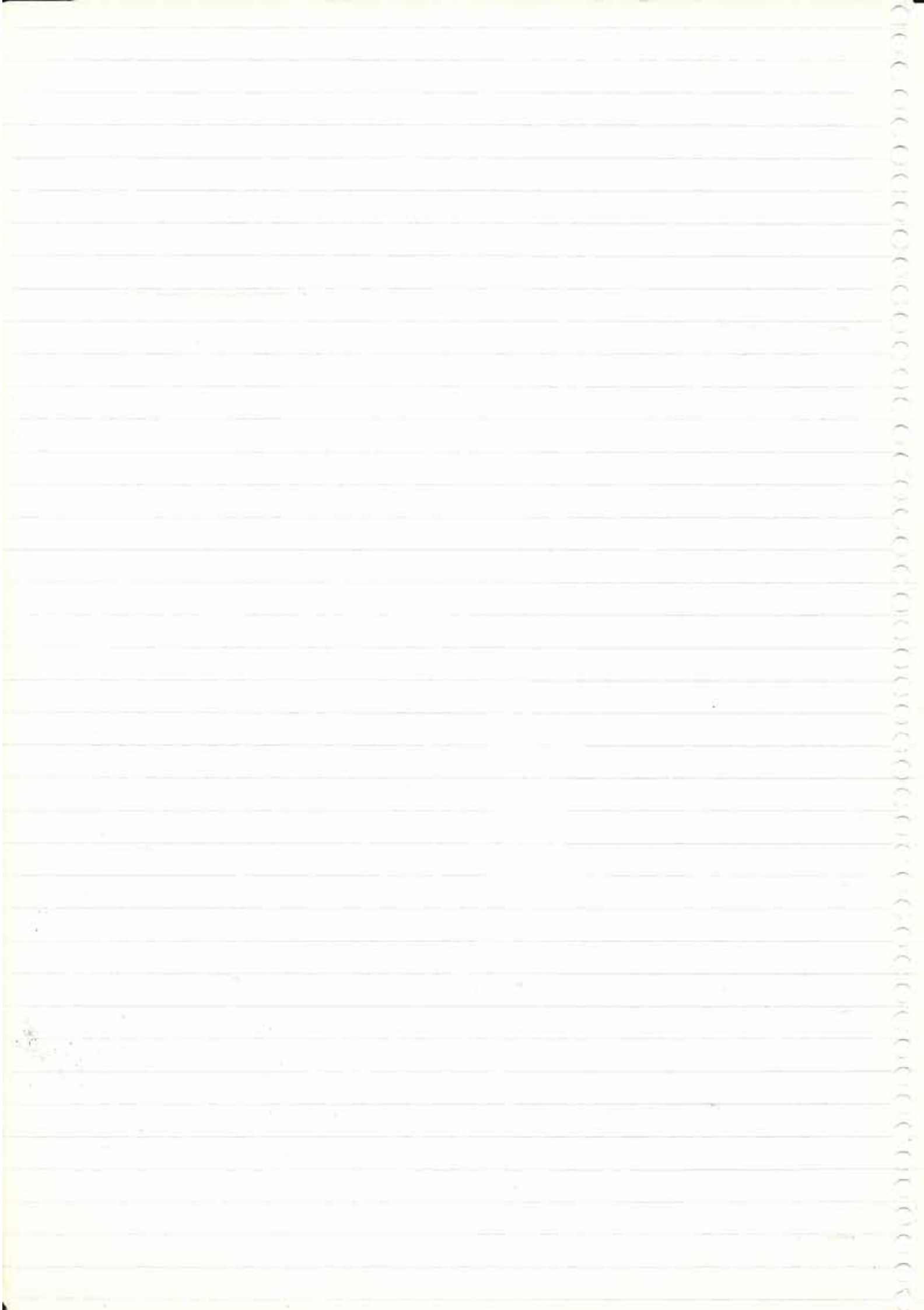
nem rírdíjvázhatják helyre, fősz' van ríklafalak. Megírták a
erőit áthajták az Ót Shandha Hegét és átkeltek a Samasza (kő-
tojás) folyón. Semmiféle kanna nem kordátózza ezt az újari
terület. De az a tudat finom és nehéz megérteni. Nem azonos az óriási
tudattal. Mindenki hitű zagyv' ezt a tudatot. Amit kemény és lába-
kat mozgathat utazásja sephojével, nyugati csomók, mint
homokszemek a Ganges partján, de ha megkérdezik őket, nem képe-
sek megmagyarázni. Óvatos, mint a békák. Hatalmuk a tudatot. Miel-
nem látják?

Buddha mit mondott, az emberek illúziókban éltek. Érezték,
hogy ha ulekeznek, a végtelen újításukhoz fősz'ba esnek. És ha
onnan ki kánnak kezmeréni, még mélyebbre süllyednek. És ez mind
azt, mint nem látják terméketlenségét. Ha az emberek nem étkének
tívedésükben, mielőtt kezemükkel valómit, otti egy az orruk előtt van?
Senki közölte sem élti saját kezeinek vagy lábainak mozgását. Budd-
ha nem tívedet. Tívedésben élők nem tudhatják, kirodák ok. Amit
ifjú meher megíténi, ~~az~~ csak egy buddha híve és megfellelő tőle,
senki más. Csak a 'szűk' bölcs ismerték meg ezt a tudatot, am-
let dharmá terméketlenség, felszabadulásnak neveznek. Sem élet,
sem halál nem kordátózza ezt a tudatot. Semmi sem. Érejt hígjék
Megírták a Fathagrtának (= Étként Főtt), Megírták a Főtt, Főtt
Étként, Hírték a Főtt, Nagy Bőksnek. A nevek 'különbség', a létező egy.
A buddhák is különbség, de egy sem káppa el saját tudatát.

Nem mond
Az Ót rírdíjvázhatják totálisan. Nem szűkítője tőle tőle tőle. Az Ótunk min-
formájú vagy káppa. Finom és nehéz látni. Van mind mikor vint
is: tudatul valóján mely vagy híg, de ezt megérteni nem tudod
közölni. Amit csupán a fathagrtának ismert meg, ^{azt} tudták és utat
főtték ~~hírték~~ ^{étként} étként. A hitüknek főtték elgőzölni. Amíg megjelölés-
ket építenek, nem veszik észre, hogy tudatuk üres. És tévesen az
alagját megjelölésüket építenek elvontak az étk.

Ha éppen tudat, hogy mindezen a tudattal káppa, az a rírdíjvázhat-
ságnak. Amint rírdíjvázhatják, elvont tudatmód. De ha éppen megjelölés-
ket terméketlenség, az éppen híg utatmaná vilik. A tudat és káppa
erőit az a tudat káppa tőle tőle. Az étk és a mondant káppa jón.
Mire jők a káppa tőle?

A ugy' Gangesz szancton től van. A káppa tőle. Ezek nem az
Ót. Az Ót szűk és káppa. A káppa illúzió, Nem káppa tőle tőle tőle-
től, amíg egyet rírdíjvázhatják tőle tőle, rírdíjvázhatják, rírdíjvázhatják,

187, 27.12.18. „Ganz gewiss war es eine schlechte Tat, wenn Menschen den Gott, der in einem Menschen verkörpert ist, morden. Aber ganz gewiss war diese Tat der Ausgangspunkt des Christentums. Denn wäre der Mord auf Golgatha nicht geschehen, so gäbe es ja das Christentum seiner Realität nach nicht.“

165, 2.1.16. „Nun habe ich öfter betont, dass der Mensch eigentlich dadurch ein Bewusstsein von den Dingen erhält, dass er mit seinem Ich und mit seinem Astralleib im Grunde genommen in den Dingen darin ist. Nur im Tagwachen steht das Ich und der astralische Leib .. in Bezug auf dasjenige, was von ihnen nicht in den Dingen ist, im physischen Leib und im Ätherleib darin. .. dass wir Sinnesempfindungen haben, ruht davon her, dass das menschliche Ich und auch der astralische Leib von den Dingen zuerst eine Offenbarung haben, die unbewusst bleibt, und dass sich dann diese Offenbarung spiegelt an den Sinneswerkzeugen und ihren Nervenfortsetzungen im physischen Leib.“

Die Tochter von Jairus Mt 9,18; Mk 5,22; Lk 8,41

Mt 9,18 ausführlicher, + Vater + die blutende Frau, -

Für die Frau nicht, ja wohl neu. Beziehung, Kraft aus ihm; als der Weib ihm genähert
wupfungs (in 3)

Geldwechsler Mt 9,6 Mk 2,3 Lk 5,18 ^{Hand, der Bruch} Glaube der Leute, Sünden vergeben,
sich ruf; nimm mein Bett und geh in dein Haus. Der Sohn des Menschen hat Macht
die Sünden zu vergeben (in allen 3 Evangelien)

Mit verdorrter Hand Mt 12,10 Mk 3,1 Lk 6,6 Sabbat Mk 2,28 s. d. M. Hm
der Sabbat 4+12,8

Sohn eines Vornehmen 7 4,46 ^{Körpername} Mt 8,5 Lk 7,1 Sollte Glaube in Israel nicht zu
finden. (Ein Königl. Sohn) (weil), Hauptmann ist nicht würdig...

Stummer Geist Mk 9,24 (Lk 17,15) helfe diesem Knechtchen

Die Mutter aus Kana Galilee Mt 15,22 Mk 7,25 (Kana)

Vergleichender Text

Fester Mensch, eigentlich fester Mensch ist eine Mystikerin. Das bedeutet, man kann ~~es nicht~~ das diskursive Denken, von Begriff zu Begriff, ~~trouben~~ ist ungeeignet es zu verstehen. Die Intuition, blitzartige Erleuchtung oder die Meditation sind die Wege zum ~~fest~~ Gewahrwerden eines Wesens. Das Verhältnis zwischen zwei Wesen ist ~~noch~~ erfordert noch höhere Erkenntnisfähigkeit im nicht-diskursiven Wahrnehmen. Es wäre völlig ~~bedeutend~~ eine große Mutation zu denken, die Heilungen von NT könnten ähnlich unser ~~z/h~~ gleiches Denken, in Worte gefasst verstanden werden. Was ich versuche in diesem Büchlein: ist die Vorbereitung zum Meditieren, ~~etwa~~ der Meditation ~~wahrgenommene~~ Besinnung Stützpunkte zu reichen, Handgriffe ~~forbietet~~, ~~an~~ die zumindest über die sprachlichen Sektizizitäten verhelfen, Richtig um sich stehen richtig versenken zu können in die Heilungsgeschichten

Einführung zum Gebrauch

Einführung

Einführung

Steiner zu den Heilungen im N.T.

GA 123 (Mt), 9.9.10. S. 179.

„Aber wie sehr es auch heute angezweifelt werden mag, so war es doch – selbst noch bis in die Zeiten des Chr. hinein – so, dass z.B. Heilungsprozesse vollzogen werden konnten, indem man den Menschen heilscheinlich machte. Für die heutige Zeit, wo die Menschen tiefer hinuntergestiegen sind auf den physischen Plan, ist das ja nicht mehr möglich. Damals aber war die Seele noch leicht auszureißen, so dass sie durch bestimmte Prozeduren heilscheinlich gemacht werden konnte und sich hinauflebte in die geistige Welt. Und da die geistige Welt ein gesundes Element ist und gesunde Kräfte bis in die physische Welt schickt, so war damit eine Möglichkeit gegeben, Heilungen einzuleiten.“

S. 190 –

10.9.10. „Auf den menschlichen Leib wirkte damals die Seele Kraft der Seele, die Kraft des Geistes noch einen viel größeren, sozusagen momentanen Einfluss als später, wo der Leib dichter geworden ist... Dabei war es damals in viel größerem Maße möglich, zu heilen von der Seele aus... Sie [die Heiler] reinigten die Seele und betrachteten sie mit gesunden Empfindungen, Impulsen und Willenskräften durch die geistig-seelischen Einflüsse, die sie ausüben konnten, sei es im persönlichen Zustande der physischen Wahrnehmung, sei es in dem s.g. Tempelschlaf oder dergleichen, was ja auch für die damalige Zeit nichts anderes war als eine Art Versetzen des Menschen in einen heilscheinlichen Zustand...“

Ein Mensch, der also im Sinne der damaligen Zeit gesprochen hätte, würde gesagt haben: Es gibt Menschen, die den Zutritt haben zu den Mysterien, die mit einer gewissen Opferung ihres Ich-Bewusstseins in den Mysterien sich in Verbindung setzen können mit gewissen geistig-seelischen Kräften, die dann ausstrahlen auf die Vorgebung, wodurch sie zu Heilern werden für die Vorgebung....

Der aber ist das Bedeutungslose, dass der Schreiber des Matthäus-Evangeliums erzählt: Da ist einer, der eine neue Wirkkraft in die Menschheit gebracht hat, der aus dem Impuls seines Ich, aus dem man früher nicht heilen konnte, Heilungen vollzog, indem er dieselbe Kraft dabei heranzog, mit Hilfe derer man früher nicht heilen konnte.“

GA 114 (Lk), 24.09.09. S. 153.

„In dieser Zeit [altindische Kultur], als noch der Ätherleib viel mehr auf allen Seiten über den physischen Leib hinausragte und mit diesem noch nicht so dicht verbunden war wie das heute der Fall ist, da hatte auch noch alles, was seelische Kräfte und Eigenschaften des Menschen sind, eine größere Gewalt über den physischen Leib. Aber je mehr der Ätherleib in den physischen Leib hinein-

Thom, desto schwächer wurde er und desto weniger Macht hatte er über den physischen Leib.

... In unserer Zeit ist der Athlet am tiefsten hineingestiegen in den physischen Leib, ist am meisten mit den Taten des phys. Leibes verbunden. Wir sind hart an der Grenze, wo der Athlet wieder heraustritt, sich frei macht von dem phys. Leibe und mehr selbstständig wird; und indem die Menschheit der Zukunft entgegensteht, wird der Athlet immer mehr und mehr herauskommen aus dem phys. Leibe. ... Beim indischen (rtt) Leibe ist der Athlet noch verhältnismäßig frei, und die Seele kann Kräfte entfalten, die in den phys. Leibe hineinwirken. Der Athlet nimmt die Kräfte der Seele auf, weil er noch nicht so an den phys. Leibe gebunden ist; dafür aber beherrscht er auch mehr den phys. Leibe, und die Folge davon ist, dass die Wirkungen, die in dieser Zeit auf die Seele ausstrahlt werden, in umgekehrtem Maße auch auf den Leibe wirken.

... Heute ist es also nicht möglich, so unmittelbar auf die Seele des Menschen zu wirken, dass das auch wirklich bis in seine ganze physische Organisation durchdringt. Nicht unmittelbar ist das möglich. In gewisser Weise wird es aber doch möglich sein, dass wir näher und je näher Zukunft, in der das Geistige wiederum seine Bedeutung haben wird.

6.98-
1, 125, III. 10. 17 Die Sprache der Heilungen

Der über den phys. Leibe hinausragende Athlet = freie Kräfte, die nach oben verbinden. Durch den sich entwickelnden astr. Mantel, Ich-Leibe, werden diese Kräfte „in den phys. Leibe“, sprich: in den Mantel hineingepresst oder einwickeln, sie verlieren die Verbindung nach oben und dadurch geht die Möglichkeit des Heilens von obenher auch verloren. Heute aber (Steiner 114, 24. 08, S. 153 (oben))

Die Heilungen im Neuen Testament (in den Evangelien)

Einführung

Wir finden in den Evangelien 24 Berichte über einzelne individuelle Heilungen und Hinweise auf die allgemeine heilende Tätigkeit des Herrn. In Matth. Ev. 16 individuelle Beschreibungen und 5 allgemeine Hinweise, bei Markus 15 und 3, bei Lukas 17 und 18, während im Joh. Ev. insgesamt 4 individuelle Heilungen, allerdings sehr ausführlich erzählt werden. Beispiele für allgem. Heilm. S. 17 Mt 4,23; Mk 3,10

Die in den Einzelberichten beschriebenen Heilungen würden heute alle als psychosomatische genannt werden; sie geschahen entweder durch ^{die} Berührung des Herrn, manchmal bloß seiner Kleidung oder (und) durch sein Wort. Seltenst wird Stofflichkeit angewendet und auch in diesen Fällen nicht als Medizin, eher Symbolkraft oder als Hilfsmittel für die Aufpr. der Kranken (F 9,6; Mk 7,33; 8,23). Dabei werden die ersten Kapitel die Möglichkeiten der Psychosomatik zu beschreiben ^{verursachen} Matth. 23,1-11 Unter den Einzelheilungen S. 17 []

I. Psychosomatik

Für eine wissenschaftliche Neuheilkunde gibt es drei Wege, durch die das Seelische die Funktionierung der Leiblichkeit beeinflussen kann: durch den Empfindungsleib (Seelenleib), der sich im vegetativen Nervensystem darstellt, durch den Ich-Leib (Ego-Leib), der sich auch durch das vegetative Nervensystem auf die Leiblichkeit wirkt und durch das wahre Ich oder Selbst, das sich mit der Leiblichkeit nicht unmittelbar verbinden ist, sondern wie von außen auf sie wirken kann.

Neuropsychologische Grundlagen I. 1. Der Empfindungsleib

Der Empfindungsleib ist ein Mechanismus, durch den das seelische Befinden auf die körperlichen Funktionen veräandernd wirkt, ohne bewusste Intervention. Erlebt sich die Seele in Gefahr (ganz gleich ob diese real ist oder nicht), so verändert sich wie zentralnervös eine Reihe von körperlichen Funktionen: Die Chemie des Blutes, des Gehirns, der Blutdruck und der Puls, das Atmen, Geschwindigkeit und Tiefe des Atems. Wir finden diese Möglichkeit auch bei Tieren, bloß ist die Wirkungsweise bei diesen dem Empfindungsleib, um die Wahrnehmung (der Umgebung) gebunden, während beim Menschen auch seine Phantasie, Einbildung die Wirkweisen des Empf. Leibes auslösen kann. In beiden Fällen sind Assoziations Konditionierung möglich (vorwiegend bei den höheren Tierarten). Die Funktionierung des Empf. Leibes geschieht immer nur die biologische Gesamtheit;

ebenso spürt man Reiz oder Schmerz beim Husten, ohne etwas über die Lunge oder die Bronchien zu erfahren.

Diese Ähnlichkeit ist auch ~~den~~ mit der Empfindlichkeit verwandt, das Nicht-Empfinden bildet ~~direkt~~ ist der erste Keim dazu. Zugleich wird das Nicht-Empfinden wahrgenommen und das bildet den Anfang des Selbstbewusstseins, das aber zunächst nicht das Selbstbewusstsein des Beobachteten ^{zu sein} sondern auf analogischer Weise ^{mit} die beobachteten Empfindung, als ob jemand sich mit seinem beobachteten Spiegelbild verwechselte - dieser Vergleich wird von etlichen Autoren gebraucht. V

Hinter der Entwicklung des Nicht-Empfindens ~~der~~ steht ein Menschenbild, das man in allen spirituellen Traditionen wiederfindet, und das ~~heute~~ in unserer Zeit beginnt in der christlichen Anthropologie aufzukeimen.

Das Nicht-Empfinden und das Selbstbewusstsein, das ~~es~~ damit verbunden ist bilden den Kern dessen, das man den internen Menschen oder Geistesmenschen oder Erinnerungsmenschen ~~zu~~ zu nennen pflegt, im Sinne der Vorstellung, das Ich oder Selbst ist die Gesamtheit der Erfahrungen, Entwürfe, Geistigkeiten, Gelingenheiten. ~~Diese~~ Diese Bildungsstufe kann Ich-~~Ich~~ genannt werden, da sie aus lauter Formen besteht. Veressen wird dabei, dass Erfahrungen, Erinnerungen und immer ein Subjekt voraussetzen, das die Erfahrungen ^{von Anfang an}

ausucht hat. erinnert uns.

Funktionell kann der Ich-Ich auch psychosomatisch ^{verknüpft} abh. sein, er ist das meistens in negativen Sinne, ^{verknüpft} psychisch, auch Krankheiten. Typisch wird diese Wirkung meistens als psychosomatische gemeint. Die Wirkung der Ich-Ich zeigt sich in Leidenschaften, Abhängigkeiten (Alkohol, Drogen usw.), ohne Rücksicht auf die biologische Gesundheit und meistens sogar dagegen aufbegehrt. Was man menschliches „Intinktwesen“ nennt ist damit identisch. ~~Man könnte auch~~

I.3. Das geistige Wesen des Menschen

Nach den Beobachtungen der neuen Kinderpsychologie sind die Menschenkinder von Anfang an Individualitäten. Das Individuelle zeigt sich darin, dass die Kinder sehr selektiv wahrnehmen und dass sie auf Einwirkungen individuell unterschiedlich (Resistenz) Neben Vererbung und Umwelt-Einwirkung ist die Individualität der

3. dritte Faktor, der das Leben leitet.*

* Im dem Begriff „geistiges Wesen“ leichter zu bilden, verweisen wir auf den Begriff „Bedeutung“. Ein Wort z.B. besteht aus der Zeichen-Seite (akustisch oder visuell, das Sinneswahrnehmende am Wort) und aus der Bedeutung. Letztere ist nie durch die Sinne wahrzunehmen. Wenn wir die Frage stellen, woraus ist eine Bedeutung gemacht, woraus besteht sie, so ist es leicht einzusehen, dass sie aus materieller Stofflichkeit besteht (müht am Feststoff, Flüssigkeit, Gas, Elementarteilchen usw.): sie ist eine geistige Form. Diese Formen ~~sind~~ sind einerseits nicht stofflich, andererseits sind sie sinnvoll, d.h. sind Bedeutungen. So der Mensch Bedeutungen zu verstehen fähig ist, verfügt er über ähnliche Sinne-Möglichkeit, wie die Bedeutungen, nur sind letztere geformt, während die Fähigkeit Bedeutungen zu verstehen formfrei ist, wodurch es dem Menschen möglich ist die formfreie Fähigkeit in gleiche Bedeutungsform hineinzubilden - sie zu verstehen. Was nicht stofflich ist, kann durch Stoffliches ^{nicht} wahrgenommen noch verstanden werden. Der Mensch versteht ^{weil} und schafft Bedeutungen durch sein geistiges Wesen.

Das geistige Wesen des Menschen zeigt sich in den überbewussten Funktionen des Bewusstseins und der Leblichkeit. So ist z.B. der Vorzug oder Prozess der Deutung überbewusst, wir wissen nicht, wie wir denken, wie wir wissen, wie wir unsere Schritte planen. (Wir erfahren auch das wie vieler biologischen Prozesse auch nicht, bloß ausfindet man bewusste Funktionen (wie das Denken ist) ^{nicht} in ihnen. Überdies wissen wir, wie wir wahrnehmen, d.h. wir erleben nicht den Prozess, wie eine Wahrnehmung entsteht.* Die Bewusstheit

* Es sind nicht die physiologischen, neurologischen, chemischen usw. Grundlagen gemeint mit dem Nicht-Erfahren. Diese sind Folgen der Bewusstseinsprozesse, also sekundäre Phänomene, wenn vielleicht auch nicht sekundär im zeitlichen Sinne. Nehmen wir an, wir könnten feststellen, was im Gehirn (oder wo auch im Körper) passiert, wenn wir etwas verstehen. Diese Feststellung könnte nur stofflichen Ausdruck der Erfahrung Bewusstseinsführung (wie wir sie geschildert haben) des Verstehens. Und wenn im Gehirn eine kleine glühende Lampe aufleuchten würde, wenn wir etwas wahres denken oder sagen, was dieses Signal bedeutet, könnten wir nur aus der durch die Bewusstseinsführung wissen: ich denke/sage eine Wahrheit.

unterschiedet im Überbewussten. Weil dies eben nicht bewusst ist, 5

erleidet der Mensch persönliche Verluste z.B. seine Fähigkeiten als solche nicht nur die Produkte der Fähigkeiten. Die feinsten Fähigkeit der Menschen ist die Aufmerksamkeit, die auch nicht selbst erfahren wird, nur ihre Objekte. Die Überbewusstheit betrifft auch die körperliche Kommunikation Fähigkeiten, deren Prototyp das Sprechen ist. Wir wissen nicht wie wir sprechen, kennen die kompliziertesten Bewegungen der Sprachorgane nicht, kennen den Sinn unserer Rede erst wenn er schon in unserer Sprache in Worten erscheint, obwohl er überbewusst schon da sein muss, damit wir die Worte (mit und die grammatischen Formen) wählen können, wobei diese "Wahl" auch überbewusst vor sich geht.

Obwohl die Fähigkeiten sicherlich wirklicher (wirklicher) sind, als ihre Produkte, erleben wir sie nicht. Sie sind ein Vergleich mit ihren Produkten formaler, deshalb sind neue Produkte möglich. Die Fähigkeit zu denken ist sicherlich die Quelle der Geistes, also wirklich als diese, trotzdem als solche nicht erfahrend.

1.4. Die Verbindung des jenseitigen Wesens mit der vererbten Leiblichkeit

Es folgt aus der Natur des Problems, dass wir sehr wenig über die Verbindung der zwei Teile des Menschenwesens, besonders am Lebensanfang, wissen.

Die intuitive (meditative) Forderung zeigt uns einiges; das kann größtenteils durch die Beobachtung von außen bestätigt werden. So kann man ~~beobachten~~ ^{ein} Leben des Kleinkindes zwei Phasen ziemlich wohl unterscheiden: Die Zeit bevor und nach der Entwicklung der Auto- oder Propriozeption.

Vor dem Wendepunkt (Erscheinen der Fähigkeiten für die erste Person) ist für das sprechende (und natürlich fühlende-wollende) Geistwesen die Leiblichkeit fast wie ein anderes Ding - daher oft wird über sie in dritter Person gesprochen. Das sprechende Wesen ist das Geistwesen. Dieses benutzt zwar die Leiblichkeit zum Sprechen und zum Wahrnehmen, fühlt sich jedoch nicht als identisch mit dieser. Entsteht die "Selbstwahrnehmung" - unter "Selbst" ist hier die Empfindung der Leiblichkeit gemeint - so ~~hat~~ ^{beginnt} das verschiedene Veränderungen im Bewusstsein.

a) Vor allem kommt eine Art Selbstbewusstsein zustande, das sich in der Verwendung der personalen Fähigkeiten zeigt; es gibt auch andere Zeichen in der Sprache, so die Verhältnis-Wörter (wie, vielleicht, sonst, obwohl usw., alle

miter Lipstift und nicht sinneseuhenhaft.

- b.) Es beginnt das Beherrschen der leiblichen nichtkommunikativen Bewegungen (die kommunikativ wie Blickkontakt, Lächeln, Sprechen, Körperpraxis sind schon im dem Wendepunkt zu beobachten). Gezielte Bewegungen der Gliedmaßen setzen das ~~Wahrnehmen~~ empfindende / nicht autonome Wahrnehmen dieses Gliedes voraus. Die jeweilige Lage des Körpers wird empfunden, das Ausgehen an Gegenständen im Raum hört auf.
- c.) Es entwickelt sich ein Schmerz lokalisierte Schmerzsinne, wodurch es dem Kind möglich wird zu zeigen, an welchem Körperteil es schmerzt. Bekanntlich ist das von dem Entwickeln dieser Art Selbstausdrucks nicht möglich: Das Kind scheint jeglichen Schmerz im Ganzen zu empfinden.
- d.) Es beginnen die Körpersinne ~~sich~~ überhaupt oder sicher und bewusster gebraucht zu werden. Neben dem erwachten Eigenbewusstsein des Tristen, die Wärmeempfindung und der Gleichgewichtssinn. Woraus alles das aus ~~Bewusstseinsentwicklung~~ Fiktion, wo die Wirklichkeit dieser Sinne mangelhaft oder fehlt (Autismus, bestimmte Fälle von Depressionen, und andere Abweichungen von dem s.g. „Normalentwicklung“).
- e.) Infolge dieser Veränderung im Verhältnis des Geistwesens zur Leiblichkeit wird das erkennende Fühlen, als erwacht, hervorgebracht und hört auch auf (mit unregelmäßigen, mehr oder weniger kurzen Perioden, auch „Phasen“ der Funktionslosigkeit). Inzessen steigert sich das Selbstempfinden in den seelischen Bereich, wo es dann als Existenz bekannt wird. Die ist der Kern des Ich-Leibes und mit der meisten negativen Emotionen (nicht-erkennende Gefühlsformen) wie Angst, Neid, Eifersucht usw., stellt auch die Quelle der Konflikte, die immer ~~in~~ ^{begegnet} ~~mit~~ ^{man} sie nicht als Konflikte).
- f.) Generell kann man sagen, durch die Entwicklung der Autopszeption hört das Mittelleben nicht-dunkelste der Welt auf und damit auch das „gemeinsame Bewusstsein“, das dem Kind ermöglicht die Bedeutungen der Wörter und der grammatikalischen Formen unmittelbar, zeichenlos ~~zu~~ ^{er}erkennend zu empfinden.

c.) Es entwickelt sich ein Schöpfgef. lokaler Schmerzsinnes, wodurch es dem Kind möglich wird zu zeigen, an welchem Körperteil es schmerzt. Bekanntlich ist das vor dem Entwickeln dieser Art Selbstausdrückung nicht möglich: Das Kind & scheint jeglichen Schmerz im Grunde zu empfinden.

d. 7) Es beginnen die Körpersinne ~~schon~~ überhaupt oder sicher und bewusster gebraucht zu werden. Neben dem erwähnten Eigenschaftsgehorizont des Fisten, die Wärmeeempfindung und der Gleichgewichtssinn. Wir wissen alles das aus Beobachtungen an Fellen, wo die Wirksamkeit dieser Sinne mangelhaft ^{ist} oder fehlt (Autismus, bestimmte Fälle von De Lyasthene, und andere Abweichungen von der s. g. „Normalentwicklung“).

e) Ist bei dieser Veränderung im Verhältnis des Geistwesens zum Leiblich-
keit wird das ehemals Fühlen, wie erheitert, herzbegehrter und
drückt auch auf (mit unendlichen, mehr oder weniger kurzen Perioden,
auch „Plätze“ der Funktionslosigkeit). Dagegen steigert sich das Selbst-
empfinden in den seelischen Bereich, wo es dann als Egoität be-
kannt wird. Die ist der Kern des Ich-Leibes und auch der meisten
negativen Emotionen (nicht-ehemals Gefühlsformen) wie Ärger, Neid,
Eifersucht usw., stellt auch die Quelle der Konflikte, die immer in
Emotionsbelastung sind (sonst ^{bezeichnet} ~~nennen~~ man sie nicht als Konflikte).

f) Generell kann man sagen, durch die Entwicklung der Autoperzeption hört das Mitteleben nicht-dunkelische der Welt auf und damit auch das „gemeinsame Bewusstsein“, das dem Kind ermöglicht die Bedeutungen der Wörter und der grammatikalischen Formen unmittelbar, ~~zu~~ ^{er}erkennend zu empfinden.

I.5. Die Metonymie der Aufmerksamkeitskraft

Außerhalb von dem Empfindungsteile (Wirksamkeit der vegetativen Nervenzentren) erschöpft sich das intuitiv-seelische Leben des Krankkinds in einer Hingabe an die Welt. Unter „Welt“ wird die Sinneswahrnehmung, die seelische Welt der menschlichen Umgebung und auch die geistige Welt, als Quelle der Intuitionen beim Erwachsenen und als phantas-

sowie auch der überlappenden Fähigkeiten der Menschen (z.B. des Geistes).
sinnhaft als Denken verstanden. Obwohl die verschiedenen Sprachen das
kindliche Denken weitgehend beeinflussen und gestalten, ist Übersetzung
von einer in andere Sprachen möglich (mit Einschränkungen) und in
der weiteren Individualisation engagiert sich das Denken ziemlich früh von
der Muttersprache, von der Sprache überhaupt.

Man kann die Hirnjelbheit oder die Fähigkeit dazu auch Aufmerksam-
samkeit nennen. Beim Erwachsenen wird die Hirnjelbheit hauptsächlich
auf besondere Begebenheiten beschränkt, wie künstlerisch-ästhetische
Ereignisse, spezifische Intelligenz für eine Begebenheit, ein wichtiges Gespräch
oder berufliche Tätigkeiten (wie z.B. Chirurgie oder Therapie). ~~Während~~
in allen diesen Fällen ^{und} die Hirnjelbheit mit ~~Sich~~ ^{dem} ~~ist~~ ^{ist} Selbstbewusstsein
begleitet, d.h. in der Hirnjelbheit hört das Nicht-Gefühl (Nicht: das Nicht)
auf. Beim Kleinkind dominiert dieser Zustand. Beim Erwachsenen
erzittet die Hirnjelbheit ein Attribut sehr schnell zwischen den Objekten und
dem Nicht (-Empfinden).

Wenn man dies beim Erwachsenen beobachtet (was manchmal mög-
lich ist), kann man die Struktur (ein Attribut) der Hirnjelbheit zwei Kom-
ponenten unterscheiden. Die eine ist, die ~~wahrnehmende~~ das jeweilige
Objekt (genau ablesbar) wahrnimmt. Das ist auch eine
momentane Hirnjelbheit, wegen ihrer Kürze nicht als solche erlebt. ~~Die~~
~~Beobachtung zeigt sich ein Zuge~~ → Man kann deutlich zeigen,
im psychischen, ~~da~~ auch im materiellen Objekt-Wahrnehmen wird
die Hirnjelbheit identisch mit dem Wahrnehmen, wie der ~~Wahrnehmende~~
durchaus im Theater sich mit der Handlung identifiziert (bis zu Tränen
bewegt ist), so oder auch ^{wie} in einem Gedanken eines Anderen zu
verstehen muss kein Denken ⁱⁿ die Fokussierung jenes Gedankens hinein-
schöpfen, sondern ausgedrückt: ^{als} mit jenem identifizieren.

Diese ~~Identifizierende~~ ^{Identifizierende} Fähigkeit ist die eine Kom-
ponente der Hirnjelbheit, zugleich wissen wir in psychischer Erfahrung, dass das
über nachzudenken, dass es meine Erfahrung ist, dass ~~ich~~ ^{ich} (was ich
auch damit meine) das Subjekt der Erfahrung bin. Diese Komponente
kann man die zeitliche nennen, man könnte meinen, sie wird
nicht zum Objekt, nicht diese Metamorphose nicht mit. ^{zeitlich in} ^{Selbstbewusstsein}

Beim Kleinkind ~~ist~~ ^{ist} vor dem Wendepunkt sind diese zwei Kom-
ponenten für nicht getrennt. Mit anderen Worten: Die Welt wird
nicht dualistisch - im Subjekt-Objekt-Verhältnis - "erfahren", son-
dern in einer Art Einssein mit ihr, so dass man überkommt
fragen kann, ob das "Erfahrung" ist? Jedenfalls wird dieser Teil

des Lebens meistens nicht erinnert, da die zugehörige Komponente der Aufmerksamkeit von der anderen noch nicht getrennt ist, also eigentlich kein Jenseits ist. ~~Da~~

Die Trennung der zwei Komponenten erfolgt offensichtlich im Wachstumsstadium; daher wird es auch Entwicklungsprozess genannt, von dem es ein Zeuge anwesend. Die erkennend-fühlende Komponente wird stark reduziert, weil ~~der~~ Frontallappen sich in das kühn-Fühlen (Antizipation) umbildet, eine Form (Ich-Leib) wird und das durch ihre Formbarkeit, erkennende Fähigkeit, nämlich sich in alle Objekte zu ergießen, einbüßt. Der kennebende Mantel besteht zunächst aus dieser, früher sich fühlend-identifizierenden Komponente. Im späteren werden denkende und wissende Motive ~~in~~ in die Gewohnheitsgestalt einverwoben und das Ganze bildet was man in der Psychologie das Unterbewusste nennt. Dieses besteht aus ~~guten, schlechten~~ aufgelösten Form^{en}, während das Oberbewusste - der ~~Fähigkeitenbereich~~ - ~~die~~ formale Aufmerksamkeit-Aktion darstellt, z.B. die sehende, sehende, hörende, usw. Aufmerksamkeit. Die unterbewusste Gewohnheitsgestalt ^{selbst} würde als die ~~Quelle~~ ^{Quelle} oder Ursprünge aller psychosomatischen Erkrankungen bezeichnet. In der ~~der~~ ihrer Darstellung als kennebende Hülle kann sie auch als Quelle seelischer (psychologischer und psychiatrischer) Erkrankungen ~~bezeichnet~~ ^{bezeichnet} werden. *Offenheit*

I-6. Das wahre Ich der Selbst

Das höchste Wissen des Menschen wehrt im Leben ist die überbewusste Fähigkeit der Aufmerksamkeit, des inneren Lichtes. Diese spezielle Ausbildung ~~bleibt~~ ^{ist} die Aufmerksamkeit, ~~so~~ als solche, d.h. formale, objektfrei, „leer“ nicht erfahren. Weil sie durch Bewusstheit zu Erfahrung, so wach das wahre Ich, das Selbst, das wie schlafend, ~~nicht~~ ^{nicht} selbst nicht selbstbewusst, ~~als~~ im Hochstrom anwesend ist - daher können wir das geistliche Erfahrung die Ursache ist - auf. Das Geistwesen wird seiner selbst bewusst, nicht objekt-bewusst. Diese Erfahrung ist in unterschiedlichen Qualitäten möglich, es kann sich die denkende-vorstellende, die erkennend-fühlende, die erkennend-wissende usw. erfahren. Dieses Erlebnis war und ist das primäre Ziel geistlicher spiritueller Traditionen. Heute kann es Ich-bin-Erlebnis genannt werden; im NT wird der dies erfahrend ^{der} Sohn des Lichtes bezeichnet (das Wort „Sohn“ bedeutet meistens den, der

über das „Wahr“ zu sprechen), im Zen wird dieselbe Erfahrung als „die
Buddha-Natur zu sehen“ oder die „Eigene Natur“ (die Aufre) zu
sehen bezeichnet. ** In jeder Tradition und auch heute besteht die
Bewusstseinsänderung in der penzenlosen Steigerung der Aufre, begin-
nend mit gewicht in der Qualität, in welcher sie am besten ist
und autonomsten ist, was heute in der westlichen Kultur die den-
kende - vorstellende Aufre - ist.

Es wurde schon erwähnt, dass dieses wahre Selbst die Möglichkeit
hat auf die Leiblichkeit zu wirken, dass es ~~es~~ leibunabhängig wird.
in der Selbstbefreiung

Was wir im Alltagsbewusstsein als Ich bezeichnen, kann als Spiegelbild
(indistinktes, verzerrtes Bild) des wahren Selbst aufgefasst werden. In allen
diesartigen psychosomatischen Heilungen muss dieses wahre Selbst
des Kranken aufblitzen oder benützt werden. Das ist das Thema
des nächsten Kapitels:

2. II. kulturell-kundliche Grundlagen der Heilungen in der Späke des NT.

Ergänzende Bemerkungen zum Kap. I.

- 1.) Die Abtrennung von der Welt muss bevorzugsmäßig geschehen, alles
andere, z.B. die Leiblichkeit ist gegeben. Daher wurde die Wirkung des
„Mantels“ als Veränderungen im Bew. beschrieben - der Mantel selbst
ist auch ~~gar~~ immer mehr gestaltete, proutentlich fühlende (Sich-fühlende
der Aufre).
- 2.) Die Trennung ist keineswegs absolut, in jeder Erfahrung tritt das
Bewusstsein am der Trennung heraus anmerken, was wegen der
Kürze der Erfahrung - abgesehen von der emulierten - nicht bemerkt
wird.
- 3.) In das wahre Ich, das in Wirklichkeit erfahrende Zustand, nicht be-
wusst ^{ist} meistens seine Existenz gar nicht geahnt wird, werden die Erfah-
rungen seinem Spiegelbild - Alltags, Gleichheitsmenschen um. - zuge-
schrieben.
- 4.) Die trennende Hülle ermöglicht das erste, unläufige Selbstbewusstsein,
ohne welches keine Weiterentwicklung, Freiheit - daher menschliches
Schaffen - ~~von~~ erhalten werden könnte. Aber auch alles, was religiös
das Böse genannt wird, ~~wäre~~ wäre ~~in~~ in Hülle im Menschen kein Myth-
os ist der Preis der Freiheit. Ohne diese Hülle wäre der Mensch einfach
Fortsetzung der (geistigen) Welt.

5.) Alle spezifisch menschliche Fähigkeiten sind als solche überbewusst, was mit anderen Worten „gegeben“ heißt. Diese ~~sich~~ überbewusste Fähigkeiten – nicht vom Menschen entwickelt oder „erfunden“, sind Reste eines rein geistiges Daseins, eines Daseins, ^{aus} dem das Geisteswesen seinen Aufstieg auf die „Eide“, in die Verbindung mit der Leiblichkeit sucht. Falsch (17).

V. Auf der bestimmte Himmel...

II. 1. Der von oben

Nach einem bekannten uralt christlichen Spruch ist der Mensch „ein Kind der Erde und der bestimmten Himmel“. Die Aussage weist auf die polare Natur – Geistwesen – Leiblichkeit – des Menschen hin, wobei „Kind der Erde“ nicht einfach die physische Leiblichkeit bezeichnet, sondern auch auf das „irdische“ Bestehen, das durch den Jenseitigen repräsentiert wird. Im NT ^{erscheint} diese Polarität durch die Wörter bzw. Ausdrücke „von oben“ und „von unten“, bzw. „von oben herab“, „von oben kommend“ und auch durch das Wort „Geist“ im Gegensatz zu „Fleisch“.

Das dritte Kapitel des Joh.-Evangeliums kann als Ausgangspunkt genommen werden zum Verständnis der genannten Polarität. Dort sagt Nikodemus (3,3): „Amen, amen ich sage dir: Es sei denn dass Jemand von oben geboren werde, kann er das Königreich Gottes nicht sehen“. Luther und die meisten Übersetzer schreiben für das griechische Wort $\alpha\nu\tau\omicron\nu\tau\omicron\nu$ anstelle „von neuem“ oder „wieder“. ^{Die Zwingli}

Zwingli übersetzt das Wort richtig „von oben her“ und bemerkt in Fußnote: „Das gr. Wort bedeutet auch „von neuem“. Deshalb konnte es Nikodemus missverstehen“. S. Joh 3,4. Im Vers Joh 19,11 ist das Bz der Sinn des Wortes eindeutig „von oben her“. S. auch Reich Gottes, Kap. von gehört nicht zum Reich Gottes.

Vers 7 wiederholt: „Lass dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe“.

Ihr müsst von oben her geboren werden. Im selben Kapitel spricht Joh. der Täufer (3,31): „Der von oben her kommt ist über Allen. Der von der Erde ^{seiende} ist, der redet ^{aus} von der Erde“ und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, der ist über Allen.“

Der von der Erde her seiende lebt nach dem Irdischen und redet aus dem Irdischen. Der vom Himmel Kommende ist über Allen.

Hinter den zitierten Sätzen ist meditativer Inhalt, der informierend

dieser Verbindung heraus befreit werden, damit der Obere Mensch
wie vorhin ~~aus~~ aus den unteren heraustritt. Man
kann zu einem gewissen Grad "sich" — das mich-Gefühl —
verleugern, z.B. in künstlerischer oder schöpferischer Tätigkeit. Zum
Geheilwerden gehört ein tiefes, totales "Selbstverleugern", wo der Mensch
oben im Oben anwesend ist.

Solche geistige Heilungen waren in den früheren Phasen der Bewusst-
seinsentwicklung nicht selten, sind es heute in "nicht-zivilisierten"
Gebieten weitgehend möglich. Dabei wurde — wird das Altselbstbewusstsein
ausgelöscht durch sehr verschiedene Prozeduren, sehr ähnlich ^{zu den}
oder sogar identisch mit früheren "Einweihungsriten", die durch
ein "Verleugern" der Bewusstheit bewirkt werden. Man kann
diese Vorgänge als ganz tiefes Selbstverleugern auffassen. So wirkte
Johannes der Täufer, er hielt den Getauften bis zur Grenze des Todes
unter Wasser (daher die Bezeichnung "Baptismus", Joh 3,23),
* "tief. Einweihung". Die neue, christliche Taufe (mit Feuer und Hl. Geist)
* ist ein rein innerlicher Weg, ohne Auslöschung des Bewusstseins,
wohl aber ~~mit~~ durch ~~die~~ seine radikale Wandlung. Heute beginnt
die Bewusstseinsentwicklung im Altselbstbewusstsein und führt kontinuierlich,
ohne die Bewusstseinskontinuität zu verlieren zum "Verleugern" des Ich.

Die neue Einweihungsart steht parallel mit der neuen
Heilungsmöglichkeit: In den Heilungen im NT ist der Geheilte hell-
wach, und in seinem Bew. weder eingeschränkt, noch verliert es auf
irgendeinem anderen Weg. ~~Heilung~~ Zuerst ist der Mensch anwesend
bei den Heilungen; im späteren bilden seine Tugenden ^{und} auch nach
Ephesus auch die Apostel.*

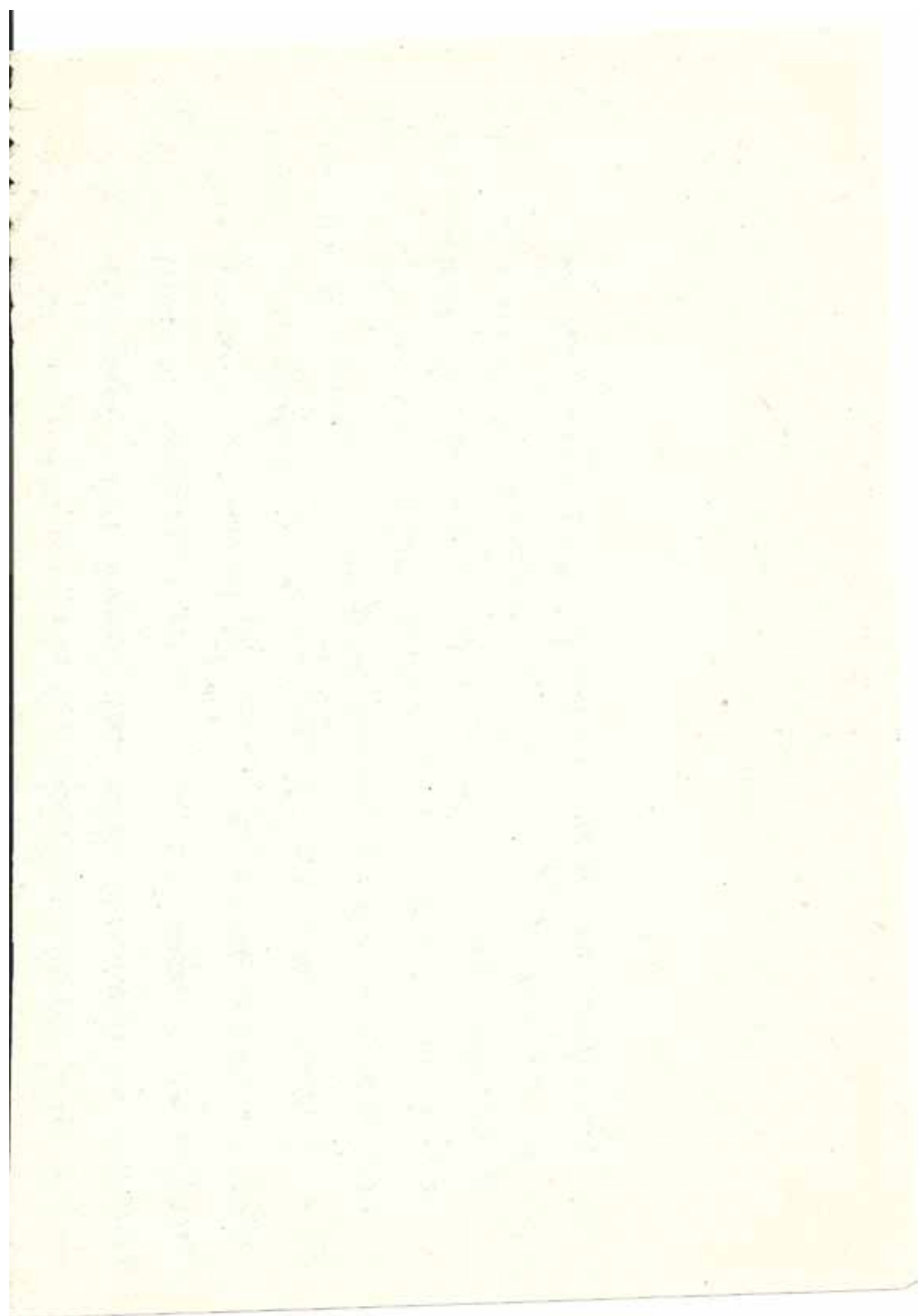
Die Bedingungen zur geistigen Heilung können mit den beschriebenen
Geheilen abgeglichen werden.

2.3. Die Bedingungen der geistigen Heilung

Text auf dem Beiliegend

Der menschliche Mensch braucht die Leiblichkeit zugewandt für das irdi-
sche Bewusstsein, das sich eben auf die Autoperzeption gründet; zugleich
wird die Leiblichkeit unzugänglich für das höhere, geistige Bewusstsein.
Bewusstsein, abgesehen von den kommunikativen Tätigkeiten. ^{* Sankhya}
Daher muss zur geistigen Heilung das Irrenhafte aufgehoben wer-
den. Dafür kennen die Evangelien zwei Ausdrücke: den Glauben

Der Tod der Leidenhaftigkeit und ihre Erfahrungen haben ihren Ursprung
in dem Grundgefühl. Diese betrifft aber heute nicht das Justizsystem
oder die Leiden der Menschen. Und ^{gibt} keinen zu können nur ein Zustand
von dem Grundgefühl, zumindest für einen Augenblick wieder hergestellt
werden. Das ist nichtbeabsichtigt, mit der Auflösung der Leiden oder
mit der Befreiung („Vergeltung“) der Sünden“ oder mit dem, was
im NT „Glaube“ heißt, eine vollständige Gewissheit, Sicherheit ohne
den kleinsten Schatten des Zweifels – die gesamte Verbindung
mit dem Leben der oder selbst. Das ist die ganze Aufmerksamkeits
in dem Leben der Menschheit, ist möglich durch die Reduktion des
Ansehens des
Menschen
etw.

und das Vergleichen der Früchte.

Der Glaube

Die ganze, ungetrübte Freude.

Gewissheit

stehend

Wenn der Bewusstsein mit seinem überbewussten Quell verbunden ist, empfindet der Mensch Sicherheit, ist ohne Zweifel. Das Wort für den Glauben lautet im Griechischen ΠΙΣΤΙΣ, was vor allem Sicherheit, Festigkeit bedeutet. Wenn ein Begriff für Gewissheit und auch ein Wort dafür da ist, dann wird der Inhalt des Begriffes bewusst und das bedeutet, dass der Inhalt nicht mehr gegeben ist, sondern auch sein Gegenteil - in diesem Fall der Mangel an Glauben - bekannt ist. So bedeutet ΠΙΣΤΙΣ einen Zustand der Seele, in dem sie sicher ist und auch über den Zustand, über die Sicherheit weiß, ein Bewusstsein von ihr hat. Anders gesagt: es ist ein Jenseits, das, das man das Evidente auch Erfahrung nennen, ist die Verbindung der Bewusstseins mit seiner Quelle da, ~~das~~ ^{als eine} natürliche Gegebenheit, so kann man darüber nicht sprechen, es ist keine Erfahrung, weil auch kein Jenseits dabei ist, es ist ein Mitleben, eine Identität. Im Anfang des 20. Jahrhunderts wurde diese Art von Mitleben von Ethnologen „partizipierendes Bewusstsein“ genannt, so wie es in anderen Kulturen begegnet.

Glaube ist eine erfahrene Gewissheit, Verbindung mit der Gottheit, die nicht unbestimmt oder selbstbewusstlich gegeben ist. Das Wort ~~was~~ bedeutet im Sinne des NT. keineswegs ein selbstüberes Konzept für Wissen - was ich nicht weiß, kann ich ^{noch} glauben -, sondern eine offene Ordnung in Gewissheit unüberbietbares Empfinden, Geborgenheit, das Empfinden des eigenen Wurzels in der Gottheit. Der geforderte Glaube soll vollständig sein, kein Schließen von Zweifel.

So ist Glaube etwas, was bekannt bezeugt werden kann, ~~entdecken~~ ^{was nicht} gegeben ist. Das wird besonders durch Paulus betont, wenn er z. B. schreibt (2 Kor 5,7): „... denn wir wandern - denn im Glauben wandeln wir, nicht im Schauen ...“ Nicht im Schauen oder (das Wort εἶδος bedeutet Bild, Erscheinung) „nicht in der Erscheinung der ewigen Herrlichkeit“ so ergötzt die jüdische Überzeugung. Ähnlich spricht Paulus in der berühmten Stelle 1 Kor 13,12: „Denn wir sehen jetzt wie durch einen Spiegel in Rätselgestalt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen wie ich erkannt sein werde. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe ...“

Das Stückwerk des Erkennens wird einst in eine nicht-sterbliche Weise aufgehoben werden. Bis dahin bleibt uns Glaube, Hoffnung, Liebe.

Was im Kap. I. 2. über das Kleinkind zu lesen ist, wie es durch das Mitleben des Bewusstseins der sprechenden Umgebung die Bedeutungen der eintönigen Wörter und alle sprachlichen Formen erlangt, das hat einen allgemeineren, wohl sehr selten klingenden Hintergrund. Würde der heimliche Mangel nicht entwickeln, die Menschen würden in einer gemeinsamen Bewusstseins leben. Das zeigt sich beim Kleinkind, ^{auch} in primitiven Kulturen, von denen berichtet wird, daß die Mitglieder z. B. einer Stammes auch von ferne miteinander kommunizieren können. In der Bibel wird das Aufhören dieser ^{Möglichkeit} ~~Erkenntnis~~ in der Geschichte des Turmes von Babel beschrieben. Die stumme, zeichenlose Kommunikation — gelenkt nur durch die Richtung der Aufmerksamkeit — hört auf, es bleiben die Volkssprachen, die schon da gewesen sind, ^{aber} da sich die verschiedenen Völker nicht verständigen können.

Die ursprüngliche, zeichenlose — wie können sie stichwortartig nennen — Kommunikation ist auch heute hinter den Worten und Zeichen wirksam — Wörter können nie eindeutig sein (von technisch-wissenschaftlichen Ausdrücken, die durch nicht-definierbare, sprachgegebene Wörter definiert werden, abgesehen), was aus der gegenseitigen Verständigung ermöglicht, ist (so nennt man es) „der gute Wille“, „das Sich-Einfühlen“, „du verstehst, was ich meine“, kurz: das intuitiv-gemeinsame Bedeutungsvermögen, in welchem der obere Mensch stets lebt.

Mit dem ~~Auflösen~~ zeitweiligen der Trennung, das „Befreiung von den Sünden“ oder „Glaube“ heißt, wird der Kranke bzw. sein ^{Verstehen} „Verstehen“ in denselben Raum mit dem Heiler gehoben: er wird der ursprüngliche Zustand ~~für~~ zeitweilig wieder hergestellt. Der Kranke lebt dann in seinem höheren Wesen, das unabhängig vom niederen Menschen ist und deshalb diesen heilen fähig ist. In einem bestimmten, partiellen Ausmaß wirkt dieses höhere Wesen in allen körperlich-kommunikativen Tätigkeiten, vor allem im Sprechen. Dabei ist das Bewegen der Sprachorgane, das Aufbauen der Sprachfunktion (noch überprüfbar), das Finden der entsprechenden Worte und der Ausdrucksweise überlebenswichtig. Wäre das Verhältnis des geistigen Wesens zu der ganzen Leiblichkeit so, wie es beim Sprechen zu den Sprachorganen ist, so könnte der Mensch mit seinem ganzen Körper „sprechen“, Zeichen machen. Würde die Wirksamkeit des geistigen Wesens über die Funktionsart aller leiblichen Glieder hinaus, auf die Gestalt, Form, Beschaffenheit des Körpers ein-

wie das Heilen der Wunden unabhängig vom Alltagsbewusstsein geschieht
chen, so hätten wir mit Heilungsmöglichkeiten zu tun. Das
scheint der Fall zu sein bei den körperlichen Heilungen. Für die
Heilungen aus der Ferne, * Gehirn wird dirigiert, es dirigiert weiter. müssen
noch weitere Gedanken gefunden werden, damit man sie versteht.
So auch für die „psychischen“ Heilungen von Besessenen.

II. Die Heilungen in den Evangelien Die psychischen Heilungen

Vorwissen / Einführung

allgemeines

Die Heilungen in den Evangelien sind teils allgemeine Tätigkeit
des Herrn, resp. der Jünger erwiesen, so z.B. Matth. 9, 23 - „... und
hatte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volke.“; oder Mark. 3, 10
„Denn er heilte viele, so dass alle, die von Leidern & gequält waren,
sich zu ihm drängten, um ihn zu berühren.“ Bei Matth. finden
wir 5 solche allgemeine Berichte, bei Markus 4, bei Luk. 4, bei Joh. keinen.
Die Zahl der einzelnen beschriebenen Heilungen ist bei Matth. 15, bei Markus
12, bei Luk. 18 und bei Joh. 3, wenn man die Erweckung des Lazarus
nicht mitzählt. Unter den Einzelheilungen sind bei Mt 4, bei Luk 4
bei Joh 4, wo es um die Heilung von unreinen Geistern geht,
bei Joh wird solche Heilung nicht erwähnt. Die Ausreibungen von unreinen
Geistern, wie sie teilweise bezeichnet werden, percheu durch das Wort
des Herrn, es findet keine Bezeichnung statt.

III. 1. Unreine Geister

→ In einigen Fällen heißt das Wort „bedrücken“ das z.B. Viele
Erzählung epistimao hat mehrere Bedeutungen, von denen das
„Wundern, erschauern, schelten“ hier in Frage kommen; epistimao
heißt „erschauen, sehen, bedrücken, für etwas halten“, (ausser
vielen abgeleiteten Bedeutungen). Die unreinen Geister erkennen den
Herrn als Sohn Gottes, den Heiligen Gottes an, und sie verdrängen ihn
das bekannt zu machen. Diese Fähigkeit, die das „Gesunden“ nicht
besitzt, ist bezeichnend auch heute für viele Behinderten, Autisten
und generell für Kinder. Mt 1, 23 - 3. B., auch Luk 4, 23 -
Mt 3, 11; Luk 4, 41 die Dämonen erkennen ihn
Er bedrückt sie
bekannt

Luk 9, 42 - Mt 17, 18
um heilt, die da
Mt 17, 25; 17, 25
Luk 4, 35

Abwehrsatz Die Bezeichnungen für die nicht seelische Krankheiten
lauten „dämonizomenoi“ von Dämonen besessen; die Wesen
von denen sie besessen sind, ^{in denen sie da} ~~die der Herr~~ befreit: Dämonen
unreine Geister...; manchmal „stummer Geist“ „böser Geist“
V. Manche Heilungen werden in zwei; manche auch in drei Evangelien
beschrieben; es gibt keine, die in allen vier erwähnt wird.

kaum erst in inneren Absehnungen (Assoziationen) erleben; das sind die mildesten, schwächsten Selbständigkeiten, obwohl sie bei der Übung ziemlich stören. Gewissermaßen sind Zwangsgedanken und Zwangshandlungen, die heute zur Pathologie gezählt werden; wobei kleine Zwänge bei vielen Menschen zu finden sind, oft gar nicht bewusst. Beim Menschen unsere Zeit sind die Selbständigkeiten der Seele unter dem Alltags-Ich, wie zu einer Persönlichkeit gehörend zusammengefasst, d.h. obwohl mit einer gewissen Unabhängigkeit von dem Alltagsich (auch zeitweise) ausgeartet, doch von diesem wenigstens noch übernommen, toleriert, oft auch begünstigt. Identifiziert mit den Selbständigkeiten.

In Zeiten, in denen das Alltagsich (das außer dem Ich-Leib auch unser freien Aufmerksamkeitskräfte bezieht) noch weit nicht so stark entwickelt war, waren die selbständigen unterbewussten Formen* unabhängiger vom Zentrum des Menschen, als dieses ^{heute} viel schwächer, weniger selbstbewusst war, und sich mehr durch Kraftwirkungen von oben und unten bestimmen ließ und sich von diesen Kräften wie gezwungen empfunden hat. Diese Art von Erleben wird in den Briefen der 18. Paulus sehr klar dargestellt. So lesen wir z.B. im Römerbrief (7, 15-20): „Denn was ich willbringe, erkenne ich nicht; denn nicht was ich will tue ich, sondern was ich hasse, das ^{mag ich} ~~tu~~ ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz bei, das es gut ist. Nun aber willbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Heiligtum, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, das Vollbringen des Guten aber nicht. Denn nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse, das ich nicht will, das führe ich aus. Wenn ich aber das tue, das ich nicht will, so willbringe nicht mehr es, sondern die Sünde, die in mir wohnt.“ Wie haben einen Einblick, wie das was „Sünde“ genannt wird, eine so große Selbständigkeit hat, dass es sie gegen unseren Willen aufkommt und auch, dass sie im „Fleisch“ wohnt. So erhält das „Verfehlung der Sünden“ eine besondere Bedeutung: Dass sie nämlich der Tilgung der guten Selbständigkeiten gleichkommt. Weder die guten, noch die ~~guten~~ ^{guten} ungenutzten Reizungen werden dem menschlichen Zentrum zugesprochen. Es wirkt Gott aber still die Sünde in der Seele: „Denn Gott ist es, der in mich durch das Wollen als das Vollbringen wirkt um seiner Erwählung willen.“ (Röm 2, 13) x. auch 2 Kor 3, 5). 1074

Jedenfalls seit S. Freud wissen wir, wie die unterbewussten Formen mit einer „Intelligenz“ ausgestattet sind um sich durchzusetzen. Dieser Zug verleiht ihnen eine Art Wesenheit, als ob sie bewusste oder wenigstens instinktive Wesen wären, auch mit einer zielgerichteten „Schlauheit“ versehen.

Wenn wir noch weiter nachwärts schreiten in die Brautkammer-Entwicklungsstadien, finden wir immer schwächeres Selbstbewusstsein ^{zeit} im Altpersonen, da die herrnende Hülle immer weniger kräftig ist. Wenn nun in dieser Phase der Bew.-Entwicklung eine Selbstständigkeit in der Seele auftritt, so unterscheidet sie sich von ^{den} späteren Verhältnissen in zweifacher Weise. Erstens ist ^{hier} die Selbstständigkeit ^{noch} bis uneingeschränkt, so d.h. sie kann zumindest zeitweise ^{oder} völlig unkontrolliert ⁱⁿ den Menschen beherrschen; zweitens kann das, was ^{hier} später, auch heute, als „Intelligenz“, Durchsetzungsvermögen bezeichnet wird, als verachteter Widerstand gegen jeden Änderungsversuch (auch Heilung) erscheinen. Damit sind wir zu den Dämonen des NTs gelangt. In verschiedenen spirituellen Traditionen werden die „~~Wesenheiten~~“ seelischen Selbständigkeiten „Elementare Wesenheiten“ genannt und durchaus als mit einer Intelligenz und einem Willen befügend angesehen. Im NT zeigen sie das dadurch, dass sie den Herrn als Gottes Sohn (Mt 8,132), als F.v.D., den Heiligen Geist (Mk 1,23), als Sohn des Höchsten Gottes (Mt 5,7; Lk 8,28) erkennen, wie auch seine Macht, sie aus den Menschen herauszuziehen. Das geht über die „Schwäche“ der Unterbewussten hinaus und muss weiter verstanden werden. (III.3.)

III.3. Ausweisung der Dämonen durch das Wort des Heilen

Alle Heilungen dieser Art geschehen durch das Wort. Das wird ^{bei} ⁱⁿ manchen Berichten betont (Mt 8,16), bei den meisten einfach beschrieben: Der Herr befehlet („befehl“ bei Luther und Jurgen) die unreinen Geister (Lk 11,1), oder gebietet ihnen aus dem Menschen herauszugehen. Es sollen hier zwei typische Heilungen besprochen werden: Der Besessene in der Synagoge (Mt 8,16 Mk 1,23; Lk 4,35) und die Besessenen ^{zwei} (Mt 8,32) oder der Besessene (einer Mt 5,7; Lk 8,27). Die erste Geschichte gehört zu den Heilungen am Sabbat und die Heilung erfolgt durch die Worte des Herrn: „Verstümme und fahre aus von ihm“. In allen diesen Heilungen schlägt von Seiten der Dämonen: Was haben wir mit dir zu schaffen...? Vorausgesetzt, dass der Herr in der Synagoge und die Jünger „erkennen“ sich seine Macht; denn er beherrscht sie wie einer, der Geistes (exorcism) hat und nicht wie die Schriftgelehrten“ (Mt 8,27; Lk 4,32). In der zweiten Geschichte wird

^{herausgeschrien}
dass, wenn die Dämonen in eine Schweineherde zu führen erlaubt werden

^{irrationale}
der Herr Macht durch die Bewältigung des Stimmes dargestellt (Lk 8,24; Mt 4,29; Mt 8,26).

Die Dämonen sprechen durch den Besessenen. Dieser kann sich ^{meistens im Plural}, auch wo sie in Singular sind, äußern, sind sie mehrere (Mt 5,7; Lk 8,30)

manchmal als hilfessuchender bezeichnen, wenn er sich (wie Mk 5,7) zu den Herrn krüht und sich in ihm niederwirft. Was von ihm schon den Menschen erklingt, ist die Rede der Dämonen. Das Auffälligste in diesen Reden ist die Erkenntnisannahme über den Herrn. Die u. a. Selbsttätigkeiten in der menschlichen Seele allein könnten diese allein nicht fähig sein. Diese Fähigkeit bedeutet, dass die sonst unverbundenen Formen, die sinnlosen Kräfte einer ~~zusammen~~ Verbindung stellen zum Oberen des Bewusstseins, das zu ~~ihm~~ zu seinem geistigen Teil, der als Geistwesen andere Geistwesen "sieht", auch das des Herrn. Dieses Phänomen - eine Art Hellsehen oder Hellfühlen ist auch heute bei psychiatrischen Patienten ~~noch~~ zu beobachten. Sogar ihr Zentrum nicht im Körpergefühl ist, wie bei den "normalen" Menschen, gibt ihnen zeitweilens große körperliche Kraft, wie andere Geschichte bei ~~Markus~~ 8,28: "er wurde in Ketten von Fußfesseln geschnitten und verwundet; und er zerriß die Fesseln..." Ähnlich sind dieselbe Geschichte bei ~~Matthäus~~ 8,28 und bei ~~Matthäus~~ 5,13 beschrieben. Sankta Wille, Kampanten

Gerade die Offenheit nach Oben öffnet die Möglichkeit zum Heilen oder zu der Austreibung der mächtigen Selbsttätigkeiten durch das Wort des Herrn. In ihm ist ja der Logos, die wirkhafte ^{über} schöpferische Macht Gottes wirksam, denn alle, auch ^{die} unsinen Geister unterordnet sind*. Die unsinen Geister wissen auch, dass sie dem Wort unterliegen müssen. "Wenn du uns ansehst, so schicke uns in die Löwenhöhle." (Mt 8,32-; Mk 5,7-; Lk 8,28-) "Bist du gekommen uns zu dem kommen zu lassen?" (Lk 4,24; Lk 4,34). Seit "der Logos Fleisch geworden ist" (J 1,14) lebt er in J. v. N. Durch die Erkenntnisfähigkeit, die die in J. v. N. dem ~~Heilig~~ ihm innernehmen den Logos erreichen kann, ist es möglich, dass ein oberes Zentrum ^{sich} im Bewusstsein bildet, eben durch diese Erkenntnis und ~~die selbst~~ sich durch die Anwesenheit des Logos von der selbsttätigen seelischen Form sich trennt, die wird abgestorben, ohne sich aufzuheben. Daraus in einigen Fällen die Mahnung, dass der ausgetriebene ~~stummstehende~~ und kranke Geist nicht wieder in den Menschen hineinfliehe.* Wie das Mt 12,45-Lk 11,24- geschildert ist. * Weil heute das Alltagszentrum viel stärker ist, kann eine seelische selbsttätige Form nur selbststänigiert werden (d. h. ausgetrieben), es muss aufgelöst oder zu mindest in eine sozial annehmbare Form personifiziert werden. Die Erkenntnisfähigkeit gehört dem Menschen, seinem Oberen, die Dämonen aber benutzen es, wie personell die Tätigkeiten des Oberen (Erkennen, Wahrnehmen, Einsichten usw.) dem Alltagsidee zugeschrieben werden. Der Alltagsidee ist bei den Be-

^{das Sankta}
* über die Rede zum s. Kap. ...

sein Wort. So geschieht es in der Geschichte des Od. Gelähmten, der nach Mk (2,3-) und Lk (5,18-) durch das geöffnete Dach zu Jesus gebracht wurde. (Lk 12) erzählt diese Einzelheit nicht. Der Text wurde noch lauter:

Bei ihm ist fast das Gleiche zu lesen, Mt weilt leicht so, bei ihm steht nicht „Ich sage dir“. Dieses Wort unterstreicht nur, was auch sonst klar ist, dass die Heilung am selben Tag, vor etlichen Jahren geschehen ist, in Gegenwart zu dem damals wahrscheinlich nicht seltenen, aber in einem besonderen, nicht wahren Bewusstseinszustand verfallenen Heilenden. Konkrete ist der Satz „als Jesus ihnen Glauben sah“, nämlich diejenigen, die den Lahmen mit seinem Bett gebracht haben. Andererseits wird in dieser Geschichte der Sinn des Satzes „Denn Himmel sind dir vergeben“ als Vorbereitung zu den kommenden Worten „Steh auf...“ Das völlig Augenwunderte löst in den Jüngern Schrecken aus, zu kommen mit Worten Gottes, „der solche Macht den Menschen gegeben hat“ (Lk 11,28)

Die zweite Heilung durch das Wort geschieht zu dem Tübth-Gelähmten, ^{hier}

indem der Herr ^{auch} die Heiligkeit dieses Tages für Heilung darstellt. Diese Heilung geschieht in der Synagoge, ein Mann mit einer verkrüppelten Hand ist wie ein Probestein zwischen Jesus und den Pharisäern und Schriftgelehrten (Mt 12,10; Lk 3,1-; Lk 6,6-).

In der Farny von Markus (10,27 u.): nach der Heilung Lukas spricht von „stiller Wut“, die die Pharisäer und Schriftgelehrten ergreifen hat. Aber, dass sie die lebende Geistigkeit nicht erfassen konnten, und das Öffentliche am Jesus Wunderbaren ein Dorn in ihrem Auge. Ist dies die Grundzug des NTs, dass die Tendenz zur Unvollkommenheit ^{Reich Gottes, Kap. Unvollkommenheit} ist 10,26- auch Lk 12,2-

In diesen Heilungsgeschichten scheint der Kranke mit seiner verkrüppelten Hand ziemlich passiv zu sein. Daher kann man sehen, dass durch das sich-Hinsetzen in die Mitte in ihm die Hoffnung und der Glaube zur Genesung aufblüht. Er wird bei der Bezeichnung der Heilung in Mt 9,24- eindeutig, wie die Anwesenheit eines „offenen“ Wesens, wie Jesus (es heißt), der Himmel auch für andere öffnet. „Eröffnung“: Kap. des geöffneten Himmels, wie die eigene Offenheit zum überlieferten Seelenhimmel Ähnliches bei anderen malsigist.

Die Heilung des blinden Bettlers Bartimäus (Mt 10,46; Lk 18,35-) erfolgt durch das Wort. Der Text (auch Mt): „

Das Wort „geholfen“ oder „erettet“ heißt im Gp. swzw und bedeutet „heil werden, erhalten, bewahren, retten, befreien, erlösen“. Der Herr als Heiland heißt aus seinem Volk jehohat Soter. Soteria = Erhaltung, Rettung, Sicherheit, Gelangensein. S. Kap. II.3. Glaube.

Bei Mt 11,20- (20,29-) wird auch von der Heilung von Jericho erzählt, in der Jesus eine ähnliche Geschichte erzählt, nur wird er im großen Blind-

20
den gesprochen und Jesus heilt sie durch, indem er ihre Augen berührt.
Die schon erwähnten zehn Aussätzigen (Lk 17,11) werden ohne Be-
rührung geheilt: „Hier wird auch erlöst durch „Dein flochte ist
abgelassen““

11.2 Heilungen durch Berührung

Verbot über die Heilung zu sprechen

Ähnlich wie die schon Gesprochene Heilung, wobei Blinden (Mt 20,30), ^{wird} berichtet
dies schon zwei anderen ^{genuß} gegeben (Mt 9,27-), „Sucht auch nach
eurem Glauben“, da die Augen berührt berührt und der Herr erkrankt ist,
es sollst niemand optieren. Hier ^{erkrankt} wiederum es in der jüdischen Gesetz. Der Ver-
bot, nicht ^{zu} über die Heilung zu sprechen, wird mehrmals im NT er-
wähnt, z. B. Mt 7,36, wo eine Taube ^{heilt} wird, es wird erwähnt
nicht darüber zu sprechen, dann heißt es aber im Text: „Je mehr
Er über Verbot unser mehr breiteten sie es aus.“ Wie treten dieses
Verbot in der Geschichte des Aussätzigen (Mt 8,2; Mk 1,44-). Es gibt zwei
weitere, zwei Blinden-Heilungen (Lk 18,42; J 9,2-) wo das Verbot nicht
erläßt.

Die Berührung des Herrn, auch die Berührung seines Kleides heilt:

Mt 14,35- „Und bat sie, daß sie nur seines Kleides Saum
anrühren. Und Alle, die das anrührten, wurden gesund.“ Mk 3,10: „

Ähnlich Lk 4,40; im Kapitel 6, Vers 19 heißt es: „Und alles Volk beehrte
ihm anzunähern; denn es ging Kraft von ihm und heilte sie Alle.“ Diese
Kraft ^{symptom} wird von dem Herrn erwähnt in der Geschichte der Frau mit
Blutung (Mt 5,30) sie ^{symptom} berührt sein Kleid, gesundet, und Jesus ^{symptom} fühlte. „sobald
du nur selbst die Kraft, die von ihm ausgeht.“ (Lk 8,46 auch).

Durch Berührung wird der Aussätzige geheilt (Mt 8,2-; Mk 1,40; Lk 5,12.)

Diese Geschichte lautet (nach Mk 1,40): „Und es kam zu ihm ein Aussätziger,
der bat ihn, kniete vor ihm und sprach zu ihm: Willst du, so kannst du
mich wohl reinigen. Und es jammerte Jesus, und reckte die Hand aus,
rührte ihn an und sprach: Ich will, sei geheilt. Und als er so
sprach, ging der Aussätzige sogleich von ihm, und er ward rein.“ (Verbot)

Bei der Auferweckung des ^{toten} jungen aus Nain (Lk 7,14) berührt
der Herr den Sarg, in dem der Tote liegt und sprach: „Jüngling, ich
sage dir, stehe auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden.“

Das Mt-Wort „ich sage dir“ ^{ego soi} erklingt auch bei der Erwachung der
Faustschütter; die Geschichte ist verbunden mit der Frau, die Bluterguß hat
von. Nach Mk 5,41 heißt es dann: „Und er rührt das Kind bei der Hand und
Lk 8,25) erwähnt die Wote nicht, nur das Sprechen der Hand, Lk 8,54):...

Die Worte „ich sage dir“ ereignen auch bei der Heilung eines Gelähmten (Salbth-Heilung) (Mk 2,11): „Ich sage dir...“ Derselbe Ausdruck wird von Lk. auch erzählt (5,24).

Die drei Synoptiker geben die Heilungsgeschichte der Schwiegermutter Petri wieder (Mt 8,14; Lk 8,38) Nach Mark (1,30) kündigt er: ... Nach Lk (1,38-40) berührt er die Frau nicht, er „berührt“ (Kyp. II. 2.) bloß das Fieber (Luther: „Er Fie zu ihm, und legt dem Fieber und es verließ sie.“)

Wir finden in den Evangelien auch Geschichten, in denen die Heilung nicht durch direkte Berührung, sondern durch Anbringung von Stoffen vor sich geht. So bei der Heilung eines Taubstummen (Mk 7,32): ...

Auch die stufenweise Heilung eines Blinden geht über das bloße Berühren hinaus (Mk 8,22-24) und auch der Blindgeborene (Joh 9,6), (das unter den Einzelheilungen noch besprochen wird). Zwei Blinden (Mk 10,30-32) werden durch die Berührung ihrer Augen geheilt.

WAS IST BERÜHRUNG?

Die Heilung der krummen alten Frau (Lk 13,11-12) durch Handauflegen geschieht am Sabbat und ist oft öfterlich: „

Die letzte Heilung ist betrifft das Ohr des Knechts (Malkus) des Herrn Petri scheint abgeschlossen. Mt 14,22; Mt 26,51; Lk 22,51 nur hier wird die Heilung erzählt, Joh 18,10 nur hier wird der Name Petri erwähnt.

16.3. Einzelne Heilungen. Welche, warum?

Rekkesch Joh 5,2- „...“ Die Frage Jesu lautet: „Willst du gesund werden?“ Da nun Herr Joh die Vorgeschichte dieses Kranken bekannt ist, ist es klar, dass seine Frage sich nicht auf den Alltagswillen, etwa „möchtest du...?“ bezieht, sondern auf den Willen des Menschen zielt, auf die junge Missionsentscheidung, womit und wodurch jeder Mensch auf die Erde kommt... Willst du...? oder „Hast du einen Verwillen, der, wenn er nicht verloren geht, keine Krankheit zulässt?“ Das Wort gesund oder heil (im Englischen „to be made whole“, d.h. ganz gemacht werden, heil gemacht werden) beinhaltet, dass man in den Sinn der eigenen Missionen lebt – in diesem Fall kann keine Krankheit mehr kommen. Schreck. Öffnung. Vorüber ist gesund... Bis zum Paradies – die ewige Freude.

Die Antwort des Gelähmten zeigt, er versteht nicht die Frage nicht, Die Antwort kommt aus dem Alltagsbewusstsein, ist auch so sehr weichend – er sagt er nicht zu sagen, auch im Sinne des Alltagswillens „ich will“. Man hat den Eindruck, eigentlich will er die Situation nicht ändern, er hängt an seine Situation, der Gewohnheitsmensch ist zunächst stark. will nicht Änderung, denn jede Veränderung im Leben ist ein Risiko, während die seit 38 Jahren bestehende Situation ganz parallel, unbefriedigend, aber nicht riskant ist. Wird er riskiert, so verändert sich sein Leben, eingefahren seit 38 Jahren, charakteristisch, unvorhersehbar, riskant. Wenn wir erlaubt sind, würden wir die Frage des

versteht
 wie: „Kannst du was?“ Das kann eine Wiederholung der Worte des Vaters sein oder wird der Vater damit angesprochen. — eine sehr menschliche, menschliche Gesprächsform. Dann stellt ^{er} die Geschichte noch emotionaler; und Jesus Worte an ihn: „Alles ist möglich, wenn du glaubst“, (Vers 24) „Und sobald ^{er} sah, dass der Vater mit Frauen ^{und} sprach: Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ Dem weinenden ^{stehenden} Vater, der fühlt, sein Glaube ist nicht ^{stark} genug, wird offenbar geholfen, sonst hätte nicht die Heilung seines Kindes — es braucht immer zwei, die glauben, damit eine Heilung geschehe. Wie kann dem Unglauben geholfen werden? Wie kann der Glaube der Apostel gestärkt werden (Luk 17,5: „Stärke uns den Glauben.“) S. Kap...

Der Glaube blüht bei Jesus Worten auf, der Möglichkeit der Heilung, dann erlischt die Gewissheit. Die Heilung des Blindgeborenen ist aus vielen Gründen, auch weil sie und die Wunderschichte sehr einfach erzählt wird, ^{er} aufklärend. Joh 9,1-10. Kommt Jesus' Name (= Gegenwart zum Bekenntnis). Aus der Folge der jüngeren geht es hervor, dass die Reinkarnation unter ihnen etwas selbstverständliches war. (9,2) In der Nachgeschichte geht es um den Streit, ob man am Sabbat heilen darf. In Versen 35 und 36 ^{ausgelegt} das Wort „glauben“ in seinem ursprünglichen Sinne, unmissverständlich: „Vers 37 ... (Gewisswerden des Logos). Auf die Frage, ob er der Blindgeborene ist, antwortet der Geheilte: Ich bin. (V)

T Jesus Antwort zeigt, dass eine mitgeborene Schwäche, wie Blindheit überhaupt nicht unbedingt von der Vergangenheit bedingt sein muss, es kann einen ganz anderen Sinn haben, z.B. einen Impuls in die Mitmenschlichkeit setzen, wie es heute durch die vielen Behinderten verschiedener Art und durch die „Hilfenden“ Kinder ^{den} sich abspielt oder sich abspielt, wenn die erwähnte Weltliche Botschaft verstehst Vers 5: „Denn ich bin in der Welt bin (ἐστίν?), bin ich das Licht der Welt. Der Blindgeborene wird in die Lichtwelt ^{her} eingehoben durch die Heilung und durch die nachfolgende Auffassung seines Glaubens, seiner Sicherheit in der Lichtwelt ^{Wahrheit} & ^{Wahrheit} zu sein mit seinem Wären — was ihn auch körperlich heilte, auch wenn es erst später bewahrt wurde. VV 27

Schick
 Die Tochter von Jairus und die blutende Frau. Mt 9,18-19; Mk 5,22-23; Lk 8,41-42. Mk 5,22: „...“ 43. In dieser Geschichte (Mkth. und Lkth. Versionen zeigen nicht viel Ähnlichkeiten. Lkth. Edition) geht es um zwei Heilungen. Erst wird die Frau geheilt. Sie hat schon Glauben an die Heilkraft Jesu (28). Jesus fühlt, dass durch ihre Berührung, an sein Kleid, Kraft von ihm ausgeht und geht nach ihr. Viele bemühen sich, dass nur ^{einmal} diese. Ist eine zugehörige Berührung und die Frau es jetzt Kraft von ihm aus. Das zeigt, es ist nicht einfach die Berührung, die heilt, sondern der Glaube der ihn, sein Kleid Berühren zu entfacht die Heilung. „Dein Glaube hat dich gerettet“ und spricht die Frau mit dem Wort

"Tochter" an. Nach der Beschreibung (Vers 26) und Luk 8, 43, wie auch nach dem Umstand, dass sie seit 12 Jahren blutete (so ist Jais Tochter (Vers 42, Luk 8, 42) scheint sie faktisch viel älter zu sein, als sie Jais' Tochter hätte sein können. Die Aussage "Tochter" ist wie eine Wertschätzung der Worte des Vaters am Anfang der Erzählung. Beide Geschichten heißen "Tochter". Offensichtlich hängen die zwei Geschichten sinngeordnet zusammen. ^{Die eine hat ökl. Hintergrund...} Als die Todesnachricht die zum Haus des Jais wandelnde Menge erreicht, ruft Jais dem Vater die drei Kernworte (Vers 36, Luk 8, 50): "Fürchte dich nicht, ^{gewissheit} ~~sonde~~ ^{meine} Glaube heißt "Sicherheit", nun hier wird Glaube zu einer zukünftigen Heilung, sogar Auferweckung aus den Toten gefordert. Wir müssten dem Herrn folgen: ohne den Glauben des Vaters könnte seine Tochter nicht ~~und~~ aus dem Toten geholt werden. Dieser Glaube ist der magische Hintergrund, wie die Leinwand für den Maler, auf dem sich die Auferweckung als Bild erscheint: die Akzeptanz des Glaubens, die stillste, unerschütterliche Überzeugung, dass es geschehen wird, ohne den leisen Schatten des Zweifels. Das ist keineswegs leicht zu verwickeln.

^{nach Jais} zwei Blinde, Mt 9, 27 - " " Mt 20, 29-34

Sohn Davids. Erbarme. Glaubet ihr? Berührung. Nach eurem Glauben. Vom Nicht-Sehen zum Sehen - ~~stärksten~~ ^{stärksten} Glauben, menschheitliche Ähnlichkeit Bartimeus Mk 10, 52 ^{Luk 18, 35-43} Mt 20, 29-34 (zwei)
^{Sam. Jericho} ^{Jericho} ^{Jericho}
^{David} ^{Sohn Davids} ^{David}

Die Heilung von Blinden

~~Es~~ Es werden in den synoptischen Evangelien 4 Heilungen von Blinden beschrieben. In zwei von diesen werden je zwei Blinden geheilt (Mt 9, 27 und 20, 29-34), die erste geschieht in der Nähe von Nazareth, die zweite wie auch die dritte ^{Mk 10, 46-52} und die vierte (Luk 18, 35-) sind wahrscheinlich dieselben Geschehnisse, die von Betler Bartimeus in der Nähe von Jericho. Alle Heilungen haben etwas Gemeinsames: Die Blinden erkennen J. V. und nennen ihn den Sohn Davids. Diese Erkenntnis fällt ihnen zu, weil sie nicht physisch sehen, so sind sie sicher in ihrem geistigen Erkennen, das Volk Mt 12, 23 erkennt, dass J. V. der Christus, der Sohn Davids ist. Beim Eingang in Jerusalem heißt es: Hosanna (Mt 21, 9)

Die Heilung des Bettlers Bartimeus (Mk 10, 52):

~~Analepsen~~ Das Wort bedeutet eigentlich "hinansehen", so wird es verwendet (Mt 14, 19; Mk 6, 41; Luk 9, 16) in der Szene der Brotvermehrung (Mk 7, 34) und bei einer Heilung, wo der Herr zum Himmel blickt.

RV (zum Blindgeborenen) S. 27

27

Mit seinem Ich-bin-Wort sagt der Geheilte eigentlich: Festes Ich-bin ist das Licht der Welt. Dieses Ich-bin selbst, in dem er leuchtet, ist unabhängig von der Vergangenheit.

Der Gang zum Tische Silons Sicherheit oder prüft den Glauben des Blinden - es mag eine dunkelste Sicherheit sein, mag ein langer Weg bis zu sein (nicht nur momentan aufblitzen), bis er seine Augen im Wimpern öffnen kann.

Das Ende des Kapitels, dem Worte der die Pharisäer ~~wollen~~ drücken etwas aus, was jedem Menschen betrifft: Gemessen oder verglichen ^{mit} allen, was wir sehen könnten, wenn unsere ~~Freiheit~~ mögliche ~~Freiheiten~~ ~~entwurzelt~~ wären, sind wir alle blind.

RV S. 22. Dieser besondere Glaube beinhaltet nicht nur die lebensfeste Sicherheit, dass der ~~Heiland~~ Herr die Heilung herbeiführen kann, sondern auch, dass dies ~~durch~~ sein Wort auch in der Ferne eine Entfernung ^{zu} ~~wirken~~ vermag. Das ~~Wort~~ ~~Wort~~ ist zu entstehen durch die Worte des Herrn, womit er den besonderen Glauben zur Kenntnis nimmt und dann die Heilung herbeiführt (Mt 8,10; Mk 7,9; Lk 10, 24; 15, 28; 18, 29). Durch den Glauben der Vermittelten erreicht die heilende Dynamis oder sinntragende Kraft die entfernten Kranken: sie sind mit dem Herrn und Vermittelten in einem Lichtraum.

1V.4. Das heilende Wort

V. Die Heilungen verstehen durch die Anthropologie Steiners.

Die Doppelgestalt des Menschen

1) Folgt wie die Menschenkunde Steiners anwenden wollen, müssten wir sie in ihrer späteren Form betrachten, wie sie sich ~~in~~ besonders in den letzten Jahren seines Lebens entwickelt hat. Ganz besonders von müssen wir im Bewusstsein behalten, was Steiner am Vorwort (1918) des ~~ersten~~ ^{ersten} Buches (nicht Vorwort) ~~Die~~ ^{Die} ~~Schritte~~ ^{Schritte} der geistigen Welt schreibt: „Das gilt für jegliche bildhafte Darstellung der Wesen, ~~lieder~~ ^{lieder}: das Geistige kann nur andeutungsweise, wie symbolisch ~~das~~ ^{denen} ~~namen~~ ^{namen} ~~reiche~~ ^{reiche} Bilder benannt werden.“

2,0 Einstimmung ^{oder seiner Verbeters}
* Die Heilungen verstehen, indem zumindest für einen Augenblick
das Bewusstsein des Kranken in die Überbewusstheit gehoben wird,
wo keine Formen sind, damit dort die Dynamis ^{schalten} werden kann
um die ~~Kranken~~ Formen zurecht zu rücken. (Kraft) s. 2. Bem. / Merk

Der obere Mensch, Die freien Kräfte.

V. 2. Die Doppelgestalt der menschlichen

Kraft (17, IV). Es soll die geistige Welt hier als die obere, die Sinneswelt
als die untere bezeichnet werden. Damit kommen wir nahe an die Aus-
drücke in den Evangelium des Johannes "von oben" und "von unten",
wie sie im Kap. 3. besprochen worden sind.

Von Anfang ~~an~~ seines Werdens ^{an} spricht und schreibt Steiner
über einen oberen eine untere Gestalt der Menschen, über eine
obere Natur, Ästhetik und Lebensgestalt (Ätherleib) und eine un-
tere Dreieck. Äth der physische Leib hat eine Entsprechung im oberen
Menschen, Äther oder Geistmensch. Es wird fast immer der Ausdruck
"Leib" (Äther-Ätherleib) verwendet, obwohl es im Hinblick auf
den oberen Menschen nur von freien, d.h. formfreien Kräfte die Re-
de sein kann, da der obere Mensch als Fähigkeitsmensch nicht
geformt sein kann: Die an sich, als solche ~~wie~~ im Alltagsbewusst-
sein nie erfahrenen Fähigkeiten - es werden von ihm ~~erfah-~~
~~rene oder Produkte erfahren~~ - relativ zu ihren Produkten
- nur diese werden erfahren, z. B. die Gedanken, nicht das
Denken als Prozess oder Fähigkeit - formfrei sein müssen. Im 107,
2. H. 08. wird dieser Triebstand sehr klar dargestellt. (X 21).

Der obere Mensch verbindet sich mit dem unteren bei der ^{Steiner}
Empfängnis und noch stärker bei der Geburt. Er besteht aus
freien Willens-, Gefühls- und Lebenskräften, die obere, geistigen
Wesenheiten als Vermittlungskräfte in seiner Annäherung zum
unteren Menschen notwendig und heilförmig sind. Der untere
Mensch besteht zumindest bis zur Geburt aus "Leibem", aus
denselben Kräften geformt, die im oberen Menschen formfrei dem
Geistwesen zur Verfügung stehen. Alles, was im Kind nicht ver-
erbt ist, die ~~in~~ kommunikativen Körpergebärden (Beckson-
takt, Lächeln, Fick-Aufrichten, das Gehen aufgerichtet, Sprechen)
und die spezifisch menschlichen nicht-körperliche Fähigkeiten
wie ~~Beobacht~~ erkennender / wahrnehmender Wille, erkennender
Fühlen, Denken, Sinneswahrnehmen, die kreativen Fähigkeiten

sind dem oberen Menschen zu verdanken, auch wenn alle nichtbereichte Fähigkeiten klein an einer gesunden menschlichen Umgebung zu Wirksamkeit kommen: Sie werden z.B. bei Wölfen nicht entwickelt.

Vermittelbar nach der Geburt beginnt die Feinbildung der Kräfte aus dem unteren Menschen, aus seinem geformten „Leibem“ (Lebensleite, Empfindungsleite, physischer Leite, aus dem Willenskräfte frei werden). Die von Steiner beschriebenen siebenjährige Rhythmen diesbezüglich, sind Meilensteine in diesem bis zum Tod dauernden Vorgang: im Tod werden ~~stärker~~ alle Kräfte aus dem Leibem frei. Ob die spezifisch menschlichen Tätigkeiten (s. oben) von oberem Menschen her dem unteren Menschen durchdringen, zeigt sich u. a. darin, dass alle diese Fähigkeiten (als solche) überlebt bleiben, ebenso wie die entsprechenden Körperbewegungen; wir wissen nicht, was die Sprachorgane tun bei Sprechen, wir wissen intuitiv auch nicht, was die Muskeln tun beim Tennisspielen, wir wissen aber, was der Arm tut und tun soll —, beim Sprechen wissen wir über die Tätigkeit der Sprachorgane überhaupt nichts und wir brauchen auch nicht zu wissen. Der Eigenbewegungssinn schweigt bei der kommunikativen Verwendung der Leiblichkeit (Mündigkeit, Körpersprache usw.).

Die oberen freien und die von unten freigelebenden Kräfte sind es, wodurch der Mensch erziehbar (107, 2.11.08), selbstziehbar, entwicklungsfähig, ausdrucksfähig ist im Gegensatz zur Naturwelt.

„Freilebende Kräfte“ Rhythmen

Durch die freien Kräfte von oben und von unten wachsen der obere und der Mensch zusammen. Die von unten freigelebenden Kräfte stehen zunächst dem oberen Geistwesen zu Verfügung. Daher erscheinen alle kommunikativen Tätigkeiten durch eine geistige Spontaneität, die man auch den ersten Willen nennen kann.

Um die freien Kräfte frei zu bildesten müssten sie geistig sein — als Erkenntnis-, Liebes-, schöpferische Kräfte — intellektuell verwendet werden. Mit den sehr seltenen Ausnahmen von Ausgewählten geschieht aber mit den freien Kräften etwas anderes.

Steiner über das Ich und Aktuelle

V.3. Entstehung des Ich-Leibes — Das Spiegelbild

In Kap. I.2 wurde der Ich-Leib — der untere Mensch — phänomenologisch beschrieben. Diese geistige Formung kann über seine Entstehung genauer berichtet werden. Auch der untere Mensch ist eine Bewusstseinsgestalt, nicht isoliert einfach mit der Leiblichkeit.

32 Die Verbindung zwischen dem geistigen Weltskema und der
vererbten Leiblichkeit ist zwar schon bei der Empfängnis da, die
Erfahrung der Leiblichkeit - das das Geistwesen die Leiblichkeit bewegen,
berühren, ^{sich} unmittelbar in ihr zeigen kann - geschieht nach der Ge-
burt in zwei wohl unterscheidbaren Schritten. Der erste wurde
im vorangehenden Kapitel V.2. als der kommunikative Gebrauch
der Leiblichkeit betrachtet. Die Verbindung selbst kann Auf-
merksamkeit genannt werden, falls man den Begriff genügend
weit faszt, so dass die Aufmerksamkeit auch als Wille, Fühlen,
Denken, Wahrnehmen am. erscheinen kann: keine Erfahrung,
keine Aktivität - innere oder äußere - findet statt ohne Aufmerk-
samkeit. Die Aufmerksamkeit des Kleinkindes unterscheidet sich
von der des Erwachsenen - wir betrachten immer den „normalen“ Menschen
daran, dass der Erwachsene die Welt dualistisch erlebt: ich bin hier und
dort ist die Welt; während das Kleinkind diese Unterscheidung ~~von~~
nun langsam ~~erreicht~~ erreicht, man könnte sagen: zunächst erlebt
es alles in Identität, nicht-dualistisch (wie der Erwachsene ein
Thema mit der Handlung, im Konjekt mit der Absicht sich identi-
fiziert, aber selbstbewusst, im Gegensatz zum Kleinkind), und es ist
fraglich, ob man das überhaupt als Erfahrung bezeichnen kann.
Denn Erfahrung heißt ja: es geschieht mit mir, in mir etwas
und ich weiß darüber - was völlige Identität zumindest
fraglich ist. Im Kap. I.2. wurde erwähnt, dass man in dieser
Aufmerksamkeitsform eine Identitäts- und eine zugeordnete Kom-
ponente hat. Diese werden geisteswissenschaftlich Aktivität und
(wahres) Ich oder Selbst genannt.

Das Fahrenst „astral“ bezeichnet ursprünglich die Möglichkeit
oder Fähigkeit zur Identität bis zur ~~der~~ Sternenwelt, ~~in der~~
~~Es~~ womit nicht die physisch sichtbare Sterne, sondern ihre
geistige Bedeutungen gemeint sind, deren Zeichen die physischen
Sterne sind. ☼ 303, VII ~ 15,7 ☐ 17,4

Der brennende Mantel entsteht zunächst aus der formfreien
(unbenannten, sich-zu-identifizieren-fähigen) Aktivität: Teilweise
bildet sie die erste sinn-lare Form, in die das Selbst nicht
einzuwirken wird. Die abgetrennte Aktivität (Ich-teile) erhält
aber eine Identifizierbarkeit, weil sie als Spiegel für das Selbst dient.
In das Selbst nicht selbstbewusst ist (s. Kap. I.6), verwechselt
es sich mit dem Spiegelbild *Sterne

Man könnte das auch so ausdrücken: Die (von oben her kommende)

Astralität identifiziert sich mit sich selbst und wird abstrahiert zu einer nicht-kommunikativen (simularen) * Aufn. in reinen Form. Es ist wie eine Konkrete des unkonkreten (Kap. I.6), das als selbst stünde die Selbstoffenbarung der formfreien Aufn. ^{erfüllt} * 6-Hen Velle. Es ist auch zugleich die Kern der Epik * X 19 (156)
Wie entsteht die Mith? Von Astralität und das Ätherische
Aufn. v. Hängeler

Das Astralische und das Ätherische sind Metamorphosen des Geistwesens nach unten, damit es sich mit dem unteren Kosmos verbinden kann. Dabei kann man beobachten, wie der Empfindungsleib (Seelenleib, astr. Leib) das Leben des Dynamismus (eink. den Lebensleib) stützt. Würde das Bewusstsein in Astralität übergehen (würde der Mensch ein astralisches Bewusstsein), so würde er das Ätherische wahrnehmen. Anderes perzt: Die Bewusstheit der Ätherischen (des Lebensleibes, der feingestalteten und dann ihre Freiheit verlierenden Lebenskräfte) liegt im Astralischen. Die freien Lebenskräfte sind Denk- und Vorstellungskräfte, * ^{stehen} nicht Gedanken und Vorstellungen, daher als Fähigkeiten überbewusst * Meditieren auf der untersten Stufe wird von Stämmen des Ozeans „Gedankenkräftiges Verhalten der Seele“ genannt (138, 28.8.12), man arbeitet nicht mit Gedanken, sondern mit der formfreien Kraft des Denkens. Der Ätherleib besteht aus lebendigen geformten Lebenskräften.

Das Verhältnis des Ätherischen und Astralischen wird im Kap. XVI (Bewusstsein...) des Buchleins „Schwelle“ (GA 17) beschrieben.
In „Theosophie“ Kap. IV lesen wir: „Man kann auch sagen... (X 16) GA 96, 22.10.06: „Eine feste Grenze zwischen dem Äther- und Astralleib besteht nicht.“
der. in der mth. Welt 17, 15 (107, 15.2.07)

So wie der pythagoräische Mechanismus (durch den Empfindungsleib und auch durch den Ich-Leib) von Fühlen ^{des Empfindens} gesteuert wird, so werden die freien Lebenskräfte von erkennenden Fühlern geleitet: vom Fühlen der Logizität oder Evidenz (17, 101; GA 59). Die Wirkungsweise der Lebendigkeit hängt in jedem Fall mit dem Fühlen zusammen. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, dieselben Prozesse wie durch zwei Sprechweisen zu schildern, von der Seite der erfahrenen Objektivität und von der Seite der Erfahrung oder Erfahrungsheit selbst. Im ersten Fall wird das Lebensgeschehen (ätherisches Geschehen) beschrieben, im zweiten das fühlende Erfahren, als astralisches Geschehen. Einige Beispiele werden oben gegeben.

Kohlberg

A ~~group~~ rapidly growing number of children are classified as attention-weak, hyperactive, ^{impulsive}, disobedient, opposing every suggestion, or simply "difficult", deviating from what we (adults) are used to. The reaction to these phenomena is mostly, can be characterized mostly by the feeling "something is wrong" with ~~these~~ these children, we ~~must~~ have to ^{correct} them. As this "correction" doesn't work, which is mostly the case, the child is "pathologized", i.e. the whole vicious circle comes up, the deviating behaviour is caused by some illness. Then the scenario goes further in the direction of chemical therapy. Here the interests of the pharmaceutical industry and the wish of parents, teachers, and pediatricians for simple solutions meet.

There is no convincing evidence for any illness, any disturbance in the brain ^{or development} ~~area~~ (see Kohlberg) and even if one could find deviations from the normal (?) chemistry of the brain, it would be very probably effect of the psychological state, not the reason of it. I don't think many of us would agree with the view: I am sad, because I weep.

Now the small child has a number of features, which we find in the difficult children as well. In order to understand the latter better, let us review the features and characteristics of the small child.

- 1) The attention of the small child is only focused if the child is interested in the object in a very intensive way. Otherwise the attention is floating around and one ~~can~~ ^{must} have the impression, it is in the environment, grown together with it, not separated.
- 2) After the child became upright and can walk, (between 2 and 3) he is moving incessantly. The adults have difficulties to follow. On an excursion the child does the same seven times.
- 3) If the child feels an impulse (e.g. to grasp something or to move somewhere), it accomplishes it immediately, without pondering or hesitation.
- 4) The child is able to communicate directly, i.e. without signs. This is mostly a one-way performance: the child knows, what the adult is thinking or feeling, without needing signs (words or pictures) from the adult. This is how children get the knowledge about the meaning of the first say word words they meet as acoustic

signs and the meaning of the grammatical forms (see Nuclear Point)
Going through these features we can discover, but the difficult child
preserves much longer, in the ~~age~~ of school age these features.

5. In general: the small child is not yet separated (from the world,
from the consciousness of the environment, from the source of inten-
tions) as this is the case later, taking the "normal" (= usual) develop-
ment.

6. What we call "autoperception", the feeling of the body, making possible
the intentional movements, is lacking or very weak, but usually
growing with age. Autoperception is the other side of being separated:
Both ~~develop~~ ^{off} ~~have~~ ^{the same} a turning point ^{source as, only this} when the child
begins to speak in first person (changing in addressing the own body (feeling
by using third-person pronouns), ~~addressing in~~

Obviously
If we think about the 6 points, we can come to the result, that point
5 and 6, which ~~are the same~~ describe the same important change
in the development, determine the first 4 points. Because there is no
~~psychological~~ separation in the mind, the attention is poured out
in the environment; because the body-feeling is lacking, the child
moves the body where the attention is; it follows the impulses immedi-
ately because the consciousness cannot withdraw from it; by the same reason
the child "knows" (feels) the intentions, feelings, thoughts of the human
environment. Point 5. and 6. can be named "openness".

→ Epilogue...

Thus can be seen:

Obviously the difficult children preserve the main features of the
small child (point 5. and 6.), and therefore 1-4. too, much longer,
into the school age and some even through their whole life. In
this sense the new child perception shows "relaxation". But
openness means at the same time "fragility", being not separated
from the source of intentions. So mostly the faulty-side of the
"deviation" is not discovered, partly because in the usual life of
children they are not needed ^{poetry, crying, etc.} in the ~~school~~, partly because they
are "new" faculties, like social feeling, companionship, loving love,
comforting, or psychological faculty (seeing clearly conflict-reasons).

If the adult environment doesn't know about that the difficult
psychological and spiritual difference (as compared with the usual child)

καὶ παρῶν εὖεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς (κατ' ἡμέραν). καὶ
 ᾗ δαίτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ξαββί, τίς ἡμαρτεν,
 οὗτος ἢ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς·
 οὔτε οὗτος ἡμαρτεν οὔτε οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ τὰ
 ἔργα τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ. ἔμε δεῦ ἐσθίεσθαι τὰ ἔσχα τοῦ πέμψαντός
 με ἕως ἡμέρας ἑβραίων. ἔρχεται νύξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐσθίειν.
 ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ αὐτοῦ, γὰρ ἐγώ εἰμι τὸ φῶς. ταῦτα εἰπὼν ἐπεσθεν
 χαμῶ καὶ ἐποίησεν πηλὸν ἐκ τοῦ πύουματος, καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῦ
 τὴν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς, καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὕπαγε νίψαι
 εἰς τὴν κολυμβήτρικαν τοῦ Σιλωάμ (ὅτι ἐρμηνεύεται ἀπεσταλμένος).
 ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ᾤδεν βλέπων.

Any experience in which the witness, the attention and the content are not experienced in unity as being the same, is incomplete.

If in meditation the witness is not ~~able~~ witnessed (but being present anyway or it is sleep), then it is incomplete experience, like in everyday-life: where the witness is also present, also without witnessing itself. The result is: meaningless world, because no I-being is witnessed that could create and understand meanings. Meanings exist - this is the proof that I-beings exist: a perfected proof.

When the self is not experienced, in any case the Ego is present, mostly unnoticed.

Any experience is the experience of Buddha, the light, attention, in ^{the} double sense of "of": There is no double sense.

In the spiritual world - which is content of my mind now - we are in knowing and communicative identity, identical in the light with the multidimensional network of meanings - any kind of meanings. Languages and concept-systems - feeling, willing - are simplified structures of it. Notwithstanding we cognize the simplified meanings and partial realities by their roots in the archetypal network. This is called anamnesis, remembering by Plato e.g.

The archetypal world of meanings consists of functions, functioning meanings. The ending of the functions are the "static" meanings. Above the world of meanings there is the world of the I-beings.

What can be named, comes from the unnameable. This makes naming possible. The real name of an I-being is himself. There is nothing on him that can be named: no "substances".

The pure light undergoes distortions: names, ego-relationships, dependence of things etc. It is used by these distortions, which are forms. The first moment shows or could show the Suchness, the identity with or by the not-distorted light. Even the supra-self can be experienced in its Suchness.

Being is seeing. Seeing is communicating. Communicating cannot be explicitated further and doesn't need ~~an~~ explanation, which would be comm. as well. Seeing (or light) in seeing generates itself and grows or expands. This is called impermanency. This needs what is permanent.

As the Suchness of each Being is seen, compassion overflows;
as the concern for me diminishes. Compassion is communica-
tive.

All beings, things, meanings we know about, are contents of our
consciousness, are made of light. We live in a world that is
communication.

Because every experience is identity of our Buddha-Nature, every ex-
perience is Buddha-experience. Realizing the independence of mind
of any content, the emptiness, every content becomes its own
Suchness. Then sign and meaning coincide, like in art. Instead
of a statue of Buddha or Christ, one can look at a flower, a stone
or a crane - all are Buddhas.

Because there is only one ultimate reality: light or intuition or mind,
and as being the only one reality it is „holy“, so everything is
holy that appears in the mind or light.

~~To realize~~ The self-revealing of this experience is the Kingdom
of God (Lk 17,21) or the Pure Land of Buddhism.

Franklin

ge. Praktis. der Homöopathie
Einführung (unverarbeitet).

Becky

where Brimley
can fence

3.) Die Warte
(ohne Warte)

4.) DiffB. - Gruppe

5. Sünden vergeben

6. 1/4" wall 7. 1/4" size olive

Ich sage dir

8) Einzelne Ditzgen.

9. Die Sprache

10. Die Induktionsgesetze

14.) Sprache nicht erl'ert

12 Vynitel I und II.

Alle Rechnungen (zmt) in Offenheit.

Kraft nicht einfache Beziehung, das Weile mit dem Mischg.

Heilth oder Öffentlichkeit. Substanz-Heiliger: Joh 9, 11; Betheide i. 13, 11 Kommen

Wahl: 14.4/6.6-1; Alt 12.0-Alt 3.2 - Heideante Hand

Fünfte Seite nicht, gleiche nur Lk 8,50; Mk 5,36;

zugel. 75 Mk 5.34, Mt 9 1,22; Lk 8,48 zu der Frau; unbeschädigt älter als Jesus

240-