

die letzte S. steht nicht im gedr. Vortrag

V o r t r a g v o n D r. R u d o l f S t e i n e r

ü b e r S e l b s t e r k e n n t n i s

im Baseler Zweig am 1. Oktober 1911.

gedruckt 1933 13

Die Selbsterkenntnis des Menschen ist zwar als eine Aufforderung an unsere Seele durch alle Zeiten hindurch, in denen man mystisch oder realistisch oder sonst überhaupt nach Erkenntnis gestrebt hat, gefordert worden; doch ist, wie ja auch schon bei anderer Gelegenheit wiederholt betont worden musste, diese Selbsterkenntnis der Seele, der menschlichen Seele, keineswegs so leicht, ^{wie} als recht viele auch unter den Anthroposophen sich zuweilen noch vorstellen. Und die Schwierigkeiten der menschlichen Selbsterkenntnis sind etwas, was der Anthroposoph sich doch immer wieder und wiederum vor die Seele rücken sollte, weil ja auf der anderen Seite diese Selbsterkenntnis das Notwendigste ist, wenn wir überhaupt zu einem menschenwürdigen Ziel im Weltensein, zu einem wirklichen menschenwürdigen Dasein und Handeln kommen wollen. Wir wollen uns heute nun ein wenig zunächst, meine lieben anthroposophischen Freunde, mit der Frage beschäftigen, warum denn Selbsterkenntnis für den Menschen schwierig sein muss.

Nun sehen Sie, der Mensch ist ja nun einmal ein recht kompliziertes Wesen, und wenn wir etwa sprechen vom menschlichen Seelen-
menschlichen Innerleben, so wollen wir uns dieses Seelenleben, dieses Innenleben keineswegs elementar oder einfach von vornherein vorstellen, sondern wir wollen die Geduld und die Ausdauer haben, immer tiefer dringen zu wollen, um diesen Wunderbau, diese wunderbare Organisation den göttlich-geistigen Weltmächte, als welche der Mensch erscheinen kann, nach und nach wirklich zu durchdringen. Zweierlei kann uns auffallen, bevor wir in das Wesen des Erkennens eindringen, an dem Leben der menschlichen Seele. Gleichsam wie der Magnet Nordpol und Südpol hat, wie in

der Erscheinung der Welt draussen hell und dunkel als Hauptschattierungen des Lichtes vorkommen, so hat die Seele auch zwei - man möchte sagen - Seelenpole ihres Daseins. Diese beiden Pole können uns erscheinen, wenn wir den Menschen in - sagen wir - zwei Situationen, zwei Lagen des Lebens betrachten. Eine solche Lebenslage würde etwa für das seelische Leben gegeben sein, wenn wir einen Menschen - nun sagen wir einmal - auf der Strasse stehen sehen, ganz verloren in die Betrachtung einer schönen, hehren, auffälligen Naturerscheinung. Wir sehen, wie er keine Hand bewegt, kein Bein bewegt, wie er fast das Auge nicht abwendet von der Naturerscheinung oder dem Gegenstand, der ihm auffällt, und den er beobachtet, und wir gewahren, dass er im Innern beschäftigt ist, sich Bilder zu machen von dem, was er vor Augen sieht. Wir sagen: er ist in Betrachtung versunken. Er stellt sich seine Umgebung vor. Das wäre die eine Situation, die wir betrachten wollen. Eine andere Situation wäre die folgende: Irgend ein Mensch geht über die Strasse, und er fühlt sich von einem anderen Menschen beleidigt, verletzt. Ohne viel nachdenken geht sein Zorn, sein Aerger mit ihm durch, und er macht als Ausfluss seines Zornes dieses: er gibt dem, der ihn beleidigt hat, einen Schlag oder dergleichen. Wir gewahren da eine Erscheinung derjenigen Kräfte, die aus dem Zorn, dem Aerger entspringen. Wir werden da Willensimpulse gewahr, und wir können uns ganz gut vorstellen, dass nicht viele Gedanken und Vorstellungen diesem Impuls vorangegangen sind, dass der Betreffende vielleicht nicht ausgeholt hätte zum Schlag, dass er den Ausbruch des Zornes verhindert hätte, wenn er viel nachgedacht hätte. Wir haben da zwei extreme Handlungen vor uns hingestellt: Die eine, die sich ganz als eine Vorstellung zeigt, bei der der bewusste Wille ganz ausgeschaltet ist und die andere, bei der das Vorstellungsleben ausgeschaltet wird, und wo der Mensch sogleich zur Aeusserung eines Willensimpulses übergeht. Das sind die zwei Dinge, die uns überhaupt die zwei extremen Pole ~~der mensch-~~

der menschlichen Seele darstellen. Das Impulsive des Willens ist der eine Pol; das willenslose Hingebensein in die Betrachtung, die Vorstellung, das Denken, während der Wille schweigt, das ist der andere Pol. So hätten wir die Tatsachen ganz exoterisch, rein durch Betrachten des äusseren Lebens vor uns hingestellt.

Wir können nun etwas tiefer gehen und wir kommen dann in diejenigen Sphären, in denen wir uns nur dann ganz zurecht finden, wenn wir die okkulte Forschung zu Hilfe nehmen. Eine andere Polarität tritt uns da entgegen; das ist diese Polarität von Wachen und Schlafen. Wir wissen ja, was in okkultur Beziehung der Schlaf und das Wachen bedeuten. Nach den Elementar-begriffen unserer anthroposophischen Erkenntnis wissen wir, dass im Wachen die vier Glieder, physischer, Aether-Astralleib und Ich organisch ineinander stecken, ineinander wirken. Dass im Schlaf aber physischer und Aetherleib im Bette liegen, Astralleib und Ich aber wie ausgegossen sind in der ganzen grossen Welt, die unmittelbar an unser physisches Dasein angrenzend ist. Wir könnten auch diese Tatsachen noch anders behandeln. Wir könnten nämlich auch da einmal uns fragen: Wie steht es denn eigentlich mit dem Betrachten der Welt des Lebens, dem Vorstellen und Denken ^{dem} und Willen und seinen Impulsen ~~nach~~ beim Wachen und beim Schlafen? Sehen Sie nun, wenn man tiefer geht, so zeigt es sich, dass in einem besonderen Sinn der Mensch in seinem gegenwärtigen physischen Dasein eigentlich immer schläft. Er schläft nur in der Nacht anders als bei Tage. Rein äusserlich können Sie sich das schon gegenwärtigen, da Sie wissen, dass man bei Tage okkult aufwachen kann, hell-sichtig werden kann, in die geistige Welt hineinsehen kann. Der gewöhnliche physische Leib ist gegenüber dieser Betrachtung ^h eingeschlafen, und man kann sagen, es ist ein Aufwachen, wenn der Mensch lernt, seine geistigen Sinne zu gebrauchen. Und in bezug auf den Nachtschlaf ist es klar, dass der Mensch da schläft. So dass man sagen kann: der gewöhnliche

Schlaf ist ein Schlaf in Bezug auf die äussere physische Welt, das Tagesbewusstsein ist gegenwärtig ein Schlaf in Bezug auf die geistige Welt. Wir können uns diese Tatsachen in noch ganz anderer Weise vor Augen führen. Wenn man tiefer geht, so merkt man, dass der Mensch ^{im} in gewöhnlichen wachenden Zustand seines physischen Lebens über seinen Willen in der Regel recht wenig Gewalt hat. Der Wille ist etwas, was sich dem Tagesleben gar sehr entzieht. Wollen Sie einmal aufmerksam betrachten, was wir menschlichen Willen nennen, so werden Sie sehen, wie wenig sich der Mensch während des Tageslebens in der Gewalt hat in bezug auf die Willensimpulse. Betrachten Sie, wie wenig von dem, was Sie vom Morgen bis zum Abend tun, wirklich aus eigenem Denken und Vorstellen, aus persönlichem, individuellem Entschluss hervorgeht. Sie können, wenn irgend wer an die Tür klopft, und Sie sagen: Herein, dies nicht einen wirklichen Entschluss Ihres eigenen Denkens und Willens nennen. Sie können unmöglich wenn Sie hungrig sind, und sich zu Tisch setzen, sagen, das wäre ein Willensentschluss von Ihnen, denn er ist durch Ihren Organismus, durch Ihren Zustand veranlasst. Versuchen Sie jetzt, Ihr Tagesleben ^{sich} vor Augen zu halten und Sie werden sehen, wie wenig der Wille direkt vom Menschlichen Zentrum beeinflusst ist. Was ist die Ursache hiervon? Das lehrt der Okkultismus, der zeigt, dass der Mensch in bezug auf den Willen in der Tag bei Tag schläft, d.h. dass er in seinen Willensimpulsen gar nicht darin lebt. Wir können zu immer besseren und besseren Begriffen und Vorstellungen kommen, ^{meinetwegen} moralischere, geschmackvollere Menschen ^{werden} aber in bezug auf den Willen können wir gar nichts machen. Wenn wir bessere Gedanken hegen, können wir indirekt auf den Willen zurückwirken, aber in bezug auf den Willen können wir, was das Leben anbetrifft, d i r e k t gar nichts machen, denn unser Wille wird erst auf einem Umwege direkt beeinflusst von unserem Alltagsleben, auf dem Umwege durch den Schlaf. Sie

denken nicht, wenn Sie schlafen, Sie haben keine Vorstellungen : das Vorstellen und Denken ist es, was in Schlaf übergeht. Der Wille dagegen wacht und durchdringt unseren Organismus von aussen und belebt ihn, Daher werden wir uns gestärkt fühlen am Morgen, weil das, was in unseren Organismus eindringt, willensartiger Natur ist. Dass wir dieses Arbeiten des Willens nicht wahrnehmen, dass wir nichts davon wissen, mag uns ganz glaublich erscheinen, wenn wir bedenken, dass unser Vorstellen schläft, wenn wir schlafen. Daher wollen wir zunächst eine Anregung für weiteres Nachsinnen, weiteres Meditieren geben. Sie werden sehen, je weiter Sie in der Selbsterkenntnis vorwärts kommen, desto mehr werden Sie diesen Satz bewahrheitet finden : der Mensch schläft in bezug auf seinen Willen, wenn er wacht, und er schläft in bezug auf sein Vorstellen, wenn er schläft. Bei Tag schläft der Wille, bei Nacht schläft das Vorstellungsleben.

Dass der Mensch sich dessen nicht bewusst wird, dass der Wille in der Nacht nicht schläft, rührt daher, weil der Mensch nur in Vorstellungsleben zu wachen ver^steht. Der Wille schläft nicht in der Nacht, sondern er wirkt da wie in einem wahren feurigen Element, arbeitet an seinem Leibe, um herzustellen, was verbraucht worden ist bei Tage.

Es gibt im Menschen zwei Pole also, die Willensimpulse und das Beobachtungs-oder Vorstellungsleben, und die Menschen verhalten sich in ganz entgegengesetzten Sinne zu diesen zwei Polen. Dies sind aber nur zwei Pole, das ganze Seelenleben liegt in verschiedenen Nuancen zwischen diesen beiden Polen, und wir werden jetzt dieses Seelenleben noch etwas näher treten, in dem wir versuchen, dieses Seelenleben, das mikrokosmische Seelenleben in ein Verhältnis zu bringen zu dem, was wir als die höheren Welten erkennen. Wir haben aus dem, was gesagt worden ist, ersehen, ~~kennen~~ dass der eine Pol unseres Seelenlebens das Vorstellungsleben ist. Dieses Vorstellungsleben ist etwas, was dem äusseren, materialistisch

denkenden Menschen als etwas Unwirkliches erscheint. Nicht wahr, wie oft hört man den Gedanken aussprechen : Ach, Vorstellungen und Gedanken sind ja/nur Vorstellungen und Gedanken ! Man will darauf hinweisen, dass, wennⁿ man ein Stück Brot oder Fleisch in die Hand nimmt, dass dies eine Realität ist, dass ein Gedanke aber nur ein Gedanke ist. Man meint, Gedanken könne man nicht essen; sie seien daher nicht real, wirklich, es sind "nur" Gedanken. Warum aber sind sie^{er} nur Gedanken ? Ja, Gedanken sind aus dem Grunde nur Gedanken, weil das, was der Mensch seine Gedanken nennt, sich zu dem, was Gedanken eigentlich sind, verhält wie ein Schattenbild zu einer Sache selber. Wenn Sie da eine Blume haben, und Sie schauen ihr Schattenbild, so weist das Schattenbild auf die Blume, auf die Wirklichkeit hin. So ist es auch mit den Gedanken. Es ist so, dass das menschliche Denken das Schattenbild ist von Vorstellungen und Wesenheiten, die in einer höheren Welt sind, in dem, was man den Astralplan nennt. Und richtig stellen Sie sich eigentlich das Denken vor, wenn Sie sich - es ist das nicht ganz richtig, sondern schematisch^{gezeichnet} - hier das menschliche Haupt vorstellen. In diesem Haupte sind die Gedanken, (die ich hier durch Striche darstellen will.) Aber diese Gedanken, die im Haupte sind, stellen wir uns vor als lebendige Wesen hier auf dem Astralplane, da wirken die verschiedenartigsten Wesen. Da wimmelt es nur so von Vorstellungen und Handlungen; und diese werfen ihr Schattenbild in den Menschen hinein, und diese Vorgänge spielen sich ab im menschlichen Haupte als das Denken. Es ist eine richtige Vorstellung, wenn Sie sich denken : ⁱⁿ von Ihrem Haupte gehen fortwährend Strömungen ^{von} in den Astralplan, und diese sind die Schatten, die das Gedankenleben in Ihrem Haupte vermitteln.

Es gibt nun ausser dem, was wir das Gedankenleben nennen können, für die menschliche Seele noch ein anderes Leben. Man unterscheidet im gewöhnlichen Leben - das ist nicht ganz genau, aber ich sage es, damit

man aus dem gewöhnlichen Leben heraus einen Begriff dafür bekommt - man unterscheidet zwischen dem Gedankenleben und dem Empfindungsleben. Unter den Gefühlen unterscheidet man solche des Gefallens, sympathische, und des Missfallens, unsympathische, Gefühle. Erstere stellen sich ein bei Handlungen des Rechtes, des Wohlwollens. Antipathie tritt auf bei Handlungen des Uebelwollens, des Unrechtes. Das ist schon mehr als blosse Vorstellung. Das ist etwas anderes als das blosse Vorstellung^{en}. Etwas vorstellen tun wir uns auch den gleichgültigen Dingen gegenüber. Aber diese Seelenerlebnisse der Sympathie und der Antipathie haben wir nur dem Schönen und Guten gegenüber oder dem Schlechten und Hässlichen. Gerade so wie alles, was im Menschen sich abspielt als Gedanken, auf den Astralplan hinweist, so weist alles, was verknüpft ist mit Sympathie und Antipathie, hin auf das, was wir das niedere Devachan nennen. Und ebenso könnte ich die Linien, die ich vorher bis in die Astralwelt gezeichnet habe, nun hinaufziehen ins Devachan oder die Himmelswelt bei diesen Vorstellungen. In uns, vorzugsweise in unserer Brust, spielen sich Vorgänge ab der Himmelswelt oder des Devachan als Gefühle der Sympathie und Antipathie, für das Schöne und das Hässliche, das Gute und Schlechte oder Böse, sodass wir mit dem, was wir nennen können unsere Empfindungen gegenüber der moralisch-ästhetischen Welt, die Abschattungen des niederen Devachan, der Himmelswelt, in unserer Seele tragen.

Dann gibt es noch ein Drittes im menschlichen Seelenleben, was wir genau unterscheiden müssen von der blossen Vorliebe für wohlwollende Handlungen. Es ist ein Unterschied, ob man dasteht und dort eine schöne, wohlwollende Handlung sieht und Gefallen daran findet, oder ob man selber den Willen in Tätigkeit umsetzt, um selbst eine wohlwollende Handlung auszuführen. Ich möchte das Wohlgefallen, das Missfallen an guten, schönen, oder bösen, hässlichen Handlungen das ästhetische Element nennen, dagegen das, was den Menschen treibt, gut zu handeln, das moralische. Das

moralische steht höher als das bloss ästhetische, das blosse Gefallen, oder Missfallen steht tiefer als das Sichgedrängt-fühlen, Gutes oder Böses zu tun. Insofern unsere Seele sich angetrieben fühlt, insofern sie *als* die moralischen Impulse fühlt, sind diese Impulse die Schattenbilder des höheren Devachan, der oberen Himmelswelt.

Wir können uns ganz gut vorstellen, dass diese drei stufenweise übereinander stehenden Seelentätigkeiten, die rein intellektuelle des Denkens, Vorstellens, Betrachtens; die ästhetische des Gefallens und Missfallens, und die moralische in den Impulsen gegenüber dem Bösen und Guten, dass die drei nacheinander gelagerten Erlebnisse des Seelen-Erlebens des Menschen mikrokosmische Bilder sind dessen, was in der *G r o s s e n* Welt draussen im Makrokosmos sich übereinander lagert in den drei Welten: der astralischen Welt, die sich spiegelt als die Gedankenwelt, die intellektuelle Welt; der devachanischen Welt, die sich abschattet als ästhetische Welt des Gefallens und Missfallens; der höheren Devachanwelt, die sich abschattet als Moralität.

Wenn wir das, was wir jetzt gesagt haben, verbinden mit dem früher von den beiden Polen der menschlichen Seele Gesagten, so müssen wir eben das Intellektuelle als einen Pol empfinden, als jenen Pol, der vorzugsweise das wachende Tagesleben beherrscht, wo wir wachen in bezug auf das intellektuelle Leben. Der Mensch wacht während des Tages in bezug auf seinen Intellekt. Während des Schlafes wacht er in bezug auf seinen Willen; *weil* er ^{damit} aber schläft in bezug auf seinen Intellekt, wird er sich dessen nicht bewusst, was er mit dem Willen unternimmt. Aber indirekt wirkt in den Willen hinein das, was wir moralische Grundsätze und Impulse nennen. Und in der Tat braucht der Mensch das Schlafleben, damit *er* das, was er durch das Gedankenleben an moralischen Impulsen aufnimmt, wirklich zu effektiver Wirksamkeit kommen kann. Wahr ist es, so wie der Mensch heute ist im gewöhnlichen Leben, vermag er nur etwas *Rechtes* auf dem

intellektuellen Plan auszuführen, weniger vermag er auf dem moralischen Plan ; da sind wir darauf angewiesen, dass uns geholfen werde aus dem Makrokosmos heraus.

Was in uns ist, kann uns in der Intellektualität eine Spanne weiter führen, beim Schritt des moralisch Besserwerdens müssen uns Götter zu Hilfe kommen. Deshalb versinken wir in Schlaf, damit wir untertauchen können in den göttlichen Willen, wo wir nicht dabei sind mit dem machtlosen Intellekt, und wo göttliche Kräfte das, was wir als moralische Grundsätze aufnehmen, umwandeln in die Kraft des Willens, wo sie hineinimpfen in unseren Willen dasjenige, was wir sonst nur in unseren Gedanken aufnehmen können. Zwischen diesen zwei Polen, dem Willenspol, der bei Nacht wacht, und dem Intellektpol, der bei Tag wacht, liegt der ästhetische ^{Kreis} Pol, der immer im Menschen vorhanden ist. Denn der Mensch ist bei Tage so, dass er nicht ganz wach ist. Nur die nüchternsten, philiströsesten Menschen wachen immer, wenn sie wach sind. Die Menschen müssen im Grunde genommen auch bei Tag etwas träumen, sie müssen während des Wachens auch etwas träumen können, müssen sich hingeben können der Kunst, der Dichtung oder sonstiger Lebensbetätigung, die nicht nur auf das derb Wirkliche gerichtet ist. Die sich so dem überlassen, die wirken da ein Band, das gar sehr erfrischend und belebend auf das ganze Leben wirken kann. Sich solchen Gedanken überlassen, das ist gewissermassen das, was wie ein Traum in das Wachleben hineindringt. Und in das Schlafleben, da wissen Sie ja, dass man da das Träumen hineinbringt. Da sind es die realen Träume, die das sonstige Bewusstsein im Schlafe durchdringen. Das ist etwas, was alle Menschen brauchen, die nicht bloss ein nüchternes, trockenes, ungesundes Tagesleben führen wollen. Und das Träumen kommt ohne dies in der Nacht, das braucht man nicht zu rechtfertigen. Das ist das Mittelere, das zwischen den zwei Polen drinnen liegt, das nächtliche und das Tagesträumen, das "in seiner Phantasie etwas leben können."

So haben wir auch hier ein Dreifaches in der Seele, Das Intellektuelle, durch das wir so recht wahrnehmen, uns die Schattenbilder des Astralplanes in uns tragen, wenn wir bei Tage uns den Gedanken überlassen, so dass die fruchtbarsten Einfälle des Lebens, des Alltagslebens, und die grossen Erfindungen hervorkommen. Und während des Schlafes, wenn wir träumen, wenn diese Träume herein spielen in unser Schlafleben, dann ist es so, dass in uns sich abschatten die Bilder der niederen Himmelswelt oder Devachan. Und wenn wir im Schlafe dann arbeiten und Moralität unserem Willen einprägen, (- das können wir direkt nicht wahrnehmen, wohl aber in seinen Wirkungen -) dann, wenn wir imstande sind, uns diesen Einfluss der göttlich-geistigen Mächte während der Nacht unserem Denken einzupflanzen, so sind die Impulse, die wir da wahrnehmen, die Abschattungen aus dem oberen Devachan, der oberen Himmelswelt. Das sind die moralischen Impulse und Gefühle, die in uns leben, und die uns sagen lassen: im Grunde genommen ist das menschliche Leben nur dadurch gerechtfertigt, dass wir unsern Gedanken in den Dienst des Guten und Schönen stellen und unser intellektuelles Wirken durchströmt sein lassen von dem wahren, echten Herzblut des göttlich-geistigen Lebens, durchströmt sein lassen von moralischen Impulsen.

Was wir so als das menschliche Seelenleben hinstellen durch eine zuerst äusserliche, exoterische Betrachtung, dann durch eine etwas mystischere Lebensbetrachtung, das ergibt sich auch der tieferen okkulten Forschung. Und da zeigt sich uns das, was wir jetzt mehr äusserlich beschrieben haben an Vorgängen, die das Hellsehen auch am Menschen wahrnehmen kann. Wenn der Mensch heute im Wachzustand vor uns steht, und das hellseherische Auge betrachtet ihn, so zeigt sich, dass fortwährend vom Herzen nach dem Kopfe gewisse Lichtstrahlen gehen. Wenn wir das schematisch zeichnen wollen, müssten wir das so machen, dass wir hier die

Herzgegend zeichnen, dann gehen fortwährend Strömungen nach dem Gehirn hin und umspielen im Innern des Hauptes dasjenige Organ, das in der Anatomie beschrieben wird als Zirbeldrüse. Wie Lichtstrahlen geht es vom Herzen nach dem Kopfe herauf und umströmt die Zirbeldrüse. Diese Strömungen entstehen dadurch, dass das menschliche Blut, das eine physische Substanz, ein Stoff ist, sich fortwährend auflöst in ätherische Substanz, sodass in der Gegend des Herzens ein fortwährender Uebergang des Blutes in feine ätherische Substanz stattfindet und diese strömt nach dem Kopfe herauf und umspielt glimmerischnd die Zirbeldrüse^z. Dieser Vorgang, das Aetherischwerden des Blutes, zeigt sich immerwährend am wachenden Menschen. Da ist es so, dass wenn wir hier die Gehirn-, hier die Herzgegend hätten, so würde für den okkulten Beobachter eine fortwährende Strömung von aussen herein, auch von rückwärts herein zum Herzen wahrnehmbar sein. Diese Strömungen aber, die beim schlafenden Menschen von draussen, vom Weltenraum, auf dem Makrokosmos in das Innere dessen, was da im Bette liegt als physischer und Aetherleib, hereinströmen, das stellt, wenn man es untersucht, in der Tat etwas sehr Merkwürdiges dar. Diese Strahlen sind recht verschieden bei den verschiedenen Menschen. Die schlafenden Menschen sind recht verschieden von einander, und wenn die Menschen, die noch ein bisschen eitel sind, zuletzt immer wüssten, wie schlimm sie sich verraten für den okkulten Blick, wenn sie in öffentlichen Versammlungen einschlafen, würden sie es verhindern, weil das verräterisch wirkt. In der Tat ist es so, dass sich im hohen Grade die moralischen Qualitäten zeigen in der eigenartigen Färbung dessen, was beim Schläfe in ihn einströmt, sodass der Mensch, der niedere moralische Grundsätze hat, eine ganz andere Strömung hat als ein Mensch mit hohen Grundsätzen. Da nützt es nichts, sich zu verstellen bei Tag. Den höheren Weltenmächten gegenüber kann man sich nicht verstellen. Es ist so, dass in einem, der nur ganz leise Neigung hat zu nicht ganz moralischen Grundsätzen, fortwährend

einströmen so bräunlichrote und allerlei sonstige nach dem ~~Rotbräunlichen~~ hinneigende Strahlungen. Und lila-violette Strahlungen treten auf bei denjenigen, die hohe moralische Ideale haben. Es ist nun im Moment des Aufwachens oder des Einschlafens in der Gegend der Zirbeldrüse eine Art Kampf vorhanden zwischen dem, was von oben nach unten, und ~~von~~ dem, was von unten nach oben strömt. Das intellektuelle Element strömt von unten nach oben in Form von Lichtwirkungen beim wachenden Menschen; und das, was eigentlich moralisch-ästhetischer Natur ist, das strömt von oben nach unten. Und im Moment des Aufwachens und des Einschlafens begegnen sich die nach aufwärts und abwärts gehenden Ströme, und da kann man beurteilen, ob jemand besonders gescheit ist ^{aber} und niedere Grundsätze hat, wo sich dann ein starker Kampf abspielt in der Nähe der Zirbeldrüse, oder ob er gute Grundsätze hat, ^{und} einem entgegenströmt seine Intellektualität. Dann zeigt sich ein ruhige^s Ausbreiten einer glimmerigen Lichterscheinung um die Zirbeldrüse herum. Sie ist gleichsam eingebettet im Moment des Aufwachens oder Einschlafens von einem kleinen Lichtmeer, und darin zeigt sich die moralische Vornehmheit, dass ein ruhiger Schein die Zirbeldrüse umgibt im Moment des Aufwachens und Einschlafens. So spiegelt sich im Menschen seine moralische Beschaffenheit. Und diese ^{ru} ruhige Schein dehnt sich oftmals aus weit bis in die Herzgegend hinein. So zeigen sich im Menschen zwei Strömungen, die eine aus dem Makrokosmos, die andere, eine mikrokosmische. (Wie diese beiden Strömungen sich im Menschen treffen, die ganze Tragweite dessen würden wir erst ermessen, wenn wir einerseits bedenken das was vorher gesagt worden ist, mehr äusserlich, vom Seelenleben, wie es sich zeigt in seiner dreifachen Polarität, des Intellektuellen, ^{das von unten nach oben,} des Aesthetischen und des Moralischen, das von oben nach unten, vom Gehirn nach dem Herzen zuströmt. Auf der anderen Seite aber kommen wir zu der ganzen Bedeutung des Gesagten, wenn wir nun die entsprechende Erscheinung im Makrokosmos uns vor Augen führen. Diese entsprechende

als Ergebnis vorliegt

Erscheinung, die ist heute so zu schildern, wie sie gerade durch die sorgfältigsten okkulten Forschungen der letzten Jahre, wie die unternommen worden sind in den geistigen Untersuchungen einzelner der wahren echten Rosenkreuzer, ^{Dem entsprechend} so ist dieses Makrokosmische ^{entsprechend} gegenüber dem Mikrokosmischen zu schildern. Und da zeigt sich denn (Sie werden in Ihrem Verständnis der Sache immer näher kommen, → da zeigt sich, dass ein Ähnliches wie das, was jetzt gesagt worden ist für den Mikrokosmos, auch im Makrokosmos sich abspielt. So wie in der Gegend des menschlichen Herzens ein fortwährendes Verwandeln des Blutes in Aether-substanz stattfindet, so findet ein ähnlicher Vorgang im Makrokosmos statt, Wir verstehen dieses, wenn wir unser Auge hinwenden auf das Mysterium von Golgotha, und auf jenen Augenblick, in dem das Blut des Christus Jesus geflossen ist aus den Wunden.

Dieses Blut darf nicht nur als chemische Substanz betrachtet werden, sondern es ist durch alles das, was geschildert worden ist als die Natur des Jesus von Nazareth, etwas ganz Besonderes. Und indem es ausfloss und hineinströmte in die Erde, ist unserer Erde eine Substanz gegeben worden, die bedeutet, indem sie sich mit der Erde verband, ein Ereignis, das ein bedeutendstes ist für alle Folgezeiten der Erde, und das auch nur einmal auftreten wird. Was geschah mit diesem Blut in den folgenden Zeiten? ^{an} Nichts anderes, als was sonst im Herzen des Menschen geschieht. Dieses Blut machte im Verlaufe der Erdenevolution einen Aetherisierungsprozess durch. Und wie unser Blut als Aether vom Herzen nach oben strömt, so lebt im Erdenäther seit dem Mysterium von Golgotha das ätherisierte Blut des Christus Jesus. Der Aetherleib der Erde ist durchsetzt von dem, was aus dem Blute geworden ist, das auf Golgotha geflossen ist; und das ist wichtig. Wäre das nicht geschehen, was durch den Christus Jesus geschehen ist, dann wäre nur das mit den Menschen auf der Erde der Fall, was hier geschildert worden ist vorher. So aber ist seit

dem Mysterium von Golgotha ^a eine fortwährende Möglichkeit vorhanden, dass in diesen Strömungen von unten nach oben die Wirkung des ätherischen Blutes des Christus mitströmt.

Dadurch, dass in dem Erden-Aetherleib das ätherische Blut des Jesus von Nazareth ist, strömt mit dem von unten nach oben, vom Herzen nach dem Gehirn strömenden ätherisierten Menschenblute dasjenige, was das ätherisierte Blut dieses Jesus von Nazareth ist, sodass nicht nur das zusammentrifft im Menschen, was früher geschildert worden ist, sondern es trifft zusammen die eigentliche menschliche Blutströmung und die Blutströmung des Christus Jesus, Aber eine Verbindung dieser beiden Strömungen kommt ^{nur} zustande, wenn der Mensch das richtige Verständnis entgegenbringt dem, was im Christus-Impuls enthalten ist. Sonst kann keine Verbindung zustande kommen, sonst stossen sich die beiden Strömungen gegenseitig ab, prallen ebenso wieder aufeinander, wie sie zusammengeprallt sind. Verständnis können wir nur erwerben, wenn wir in jedem Zeitalter der Erdenentwicklung dieses Verständnis so uns aneignen, wie es angepasst ist diesem Zeitalter. In der Zeit, als der Christus Jesus auf Erden lebte, da konnten der geschilderten Tatsache das richtige Verständnis entgegenbringen jene, die zum ^{seinem} Vorläufer Johannes kamen, und sich taufen liessen durch die Formel, die im Evangelium ausgedrückt ist. Sie empfangen die Taufe, um die Sünde, d.h. das Karma ihrer vorhergegangenen Leben zu ändern, das zu Ende ist, und um zu erkennen, dass der wichtigste Impuls der Erdenentwicklung nunmehr in einen physischen Leib herabsteigen wird. Die Menschheitsentwicklung aber schreitet weiter, und für unsere heutige Zeit ist es wichtig, dass der Mensch einsehen lernt, dass er allmählich das, was vom Herzen zum Gehirn strömt, so befeuert, dass es der Anthroposophie Verständnis entgegenbringt. Und die Folge wird sein, dass er das entgegennehmen kann, was vom 20. Jahrhundert an beginnt, einzugreifen : das ist der ätherische Christus gegenüber dem physischen

Das er
die geistlichen
schaffe
nis auf
nehmen
kann,

Christus von Palästina. Denn an jenem Zeitpunkt sind wir angelangt, wo der ätherische Christus in das Erdenleben eingreift, dass der ätherische Christus in das Erdenleben eingreift, und einer kleinen Anzahl von Menschen zunächst sichtbar wird, wie in einem natürlichen Hellsehen. Dann in den nächsten dreitausend Jahren wird er immer mehr Menschen sichtbar werden. Das muss kommen, das ist ein Naturereignis; das ^{es} da kommt, ist ebensowahr als im 19. Jahrhundert die Errungenschaften der Elektrizität gekommen sind. Dass eine gewisse Anzahl von Menschen den Aether-Christus sehen wird, das Ereignis von Damaskus haben wird, ist wahr. Aber es wird sich darum handeln, dass die Menschen lernen, den Moment zu betrachten, wo der Christus an sie heran tritt. Es werden nur wenige Jahrzehnte vergehen, und für die Menschen, besonders der jugendlichen Jahre, wird der Fall eintreten - jetzt schon überall bereitet es sich vor, - irgend ein Mensch kommt da oder dort hin, dieses oder jenes erlebt er: wenn er nur wirklich das Auge durch Beschäftigung mit der Anthroposophie geschärft hätte, könnte er schon bemerken, dass plötzlich um ihn irgend jemand ist, kommt, um zu helfen, ihn auf dieses oder jenes aufmerksam zu machen: ^{das} ~~der~~ ihm der Christus gegenüber tritt; so aber glaubt er, irgend ein physischer Mensch sei da. Gar mancher wird erleben, wenn er gedrückten Herzens, leidbelastet, still in seinem Zimmer sitzt und nicht aus noch ein weiss, dass die Türe wird geöffnet, der ätherische Christus wird erscheinen und wird Trostesworte zu ihm sprechen; ein lebendiger Trostbringer wird der Christus für die Menschen werden. Mag es auch heute noch grotesk erscheinen, aber wahr ist es doch, dass manchmal, wenn die Menschen zusammensitzen, nicht ein noch aus wissen, und auch wenn grössere Menschenmengen zusammensitzen, und warten, dass sie dann den ätherischen Christus sehen werden. Da wird er selber sein, wird Ratschlagen, ^{beabsichtigen} ~~wird~~ sein Wort auch in Versammlungen hineinwerfen. Diesen Zeiten gehen wir durchaus entgegen, Das ist das Positive, dasjenige, was als positives

aufbauendes Element in die Menschheitsentwicklung eingreifen wird. Kein Wort soll gegen die grossen Kulturfortschritte unserer Zeit gesagt werden; sie sind notwendig zum Heil und zur Befreiung der Menschen, aber nehmet alles was ihr nehmen könnt an äusseren Fortschritten in der Beherrschung der Naturkräfte. Es ist nicht einmal als etwas Kleines und Unbedeutendes zu vergleichen gegenüber dem, was dem Menschen gegeben wird, der in seiner Seele das Erwachen durch den Christus erleben wird, der jetzt in die Menschheitskultur und in ihre Angelegenheiten eingreifen wird. Was dadurch den Menschen ^{dann} erwachsen wird, ~~dann~~, das sind zusammensetzende positive Kräfte; der Christus bringt aufbauende Kräfte in die Menschheitskultur. | Ja, wenn wir die ersten nachatlantischen Zeiten nehmen würden, so würden wir sehen, dass die Menschen da ihre Wohnungen auf andere Weise gebaut haben als heute. Da haben sie allerlei benützt, was gewachsen ist, dem sie nur ^a nachhelfen. Selbst Paläste haben sie so gebaut, indem sie ^{ge?} nachholfen haben der Natur; die Zweige und die Pflanzen ^{ein} miteinander verschlungen haben usw. Heute müssen die Menschen aus den Trümmern bauen. Wir machen alle Kultur der Aussenwelt aus den Zertrümmerungsprodukten. Und im Laufe der nächsten Jahre werden Sie noch besser verstehen, wie verschiedenes anderes in unserer Kultur Zerstörungsprodukt ist. | Das Licht zerstört sich innerhalb unseres nachatlantischen Erdenprozesses. Bis in die Atlantis hinein war der Erdenprozess ein fortschreitender; seither ist er ein zerfallender. Was ist das Licht? Es zerfällt, und das zerfallende Licht ist Elektrizität. Was wir als Elektrizität kennen, das ist Licht, das sich selber zerstört innerhalb der Materie. Und die chemische Kraft, die innerhalb der Erdenentwicklung eine Umwandlung erfährt, ist Magnetismus. Und noch eine dritte Kraft wird auftreten. Und wenn den Menschen heute schon Wunder wirkend die Elektrizität erscheint, so wird diese dritte Kraft in noch viel wunderbarer Weise die Kultur beeinflussen. Und je mehr wir von dieser Kraft anwenden,

desto eher wird die Erde zu einem Leichnam werden, damit das, was das Geistige der Erde ist, sich hinüber wirken kann zum Jupiter. Die Kräfte müssen angewandt werden, um die Erde zu zerstören, damit der Mensch frei wird von der Erde, und damit der Erdenleib abfallen kann. Solange die Erde im fortschreitenden Prozess war, hat man ^{dies} nicht gemacht, weil nur die zerfallende Erde die grosse Kulturerrungenschaft der Elektrizität gebrauchen kann. So sonderbar es gegenwärtig auch klingt, aber es muss nach und nach ausgesprochen werden. Wir müssen den Entwicklungsprozess verstehen, die Menschen werden lernen ^{unsere Kultur in richtiger Weise zu bewerten. Wir werden lernen dadurch} dadurch, dass es notwendig ist, die Erde zu zerstören, sonst wird der Geist nicht frei. Aber man wird auch lernen, das Positive zu schätzen: das Hereindringen der geistigen Kräfte in unser Erdendasein. So sehen wir schon darin, den grossen gewaltigen Fortschritt, ^{darin} das der Christus notwendig hatte, durch drei Jahre in einem gut zubereiteten Menschenleib zu wandeln, damit er sichtbar werden konnte den sinnlichen Augen. Durch das, was da während dieser drei Jahre geschehen ist, sind die Menschen reif geworden, denjenigen Christus zu sehen, der herumgehen wird im ätherischen Leibe, der eben so real und wirklich eingreifen wird in das Erdenleben wie der physische Christus zur Zeit der palästinischen Wirklichkeit. Die Menschen werden wissen, wenn sie nicht mit unklaren Sinnen solche Sachen betrachten, dass sie es mit dem ätherischen Leibe zu tun haben, der innerhalb der physischen Welt herumwandeln wird, aber sie werden wissen, dass dies der einzige ätherische Leib ist, der wirken kann in der physischen Welt wie sonst ein physischer Menschen-Leib wirkt. Er wird sich von einem physischen Leib ^{dadurch} nur unterscheiden, dass er sozusagen an zwei, drei, ^{ja an und an} hundert, tausend Orten zu gleicher Zeit sein kann, was nur einer ätherischen, Leib nicht aber einer physischen Gestalt möglich ist. Dasjenige, was durch diesen Fortschritt der Menschheit bewirkt wird, ist, dass die zwei Pole, die ich vorhin erwähnt habe, der intellektuelle und der moralische Pol

immer mehr eins werden, zu einer Einheit verschmelzen. Das werden sie dadurch, dass die Menschen immer mehr lernen werden, im Verlaufe der nächsten Jahrtausende, den ätherischen Christus in der Welt zu betrachten; sie werden immer mehr durchdrungen werden auch bei Tag von der direkten Wirkung des Guten in den geistigen Welten. Während jetzt der Wille bei Tag schläft und der Mensch im Grunde genommen nur indirekt durch Vorstellung wirken kann, wird es im Verlauf der nächsten Jahrtausende immer mehr geschehen, dass durch das, was hereinwirkt von unseren Tagen an, und dem der Christus vorsteht, dass durch das des Menschen Wirken auch im Tageszustand direkt verbessert werden kann. Dasjenige, wovon Sokrates geträumt hat, dass die Tugend lehrbar ^{sei} wird, wird wirklich eintreten: und immer mehr und mehr wird auf Erden die Möglichkeit vorhanden sein, dass nicht nur unser Intellekt durch die Lehren angeregt, angespornt wird, sondern dass durch diese Lehren auch moralische Impulse verbreitet werden. Schopenhauer hat gesagt: Moral predigen ist leicht, Moral begründen ^{sei} sei sehr schwierig. Warum ist das so? Weil man mit dem Predigen noch keine Moral wirklich verbreitet hat. Man kann ganz gut Moralgrundsätze einsehen und sie nicht halten. Für die meisten Menschen gilt der Paulinische Spruch: der Geist ist willig, das Fleisch aber ist schwach. Das ändert sich dadurch, dass das moralische Feuer ausströmt von dieser Christusgestalt. Dadurch aber tritt für die Erde immer ^{mehr} das ein, dass der Mensch die Notwendigkeit des Moralischen und seiner Impulse einsieht. Und dadurch wandelt er die Erde um, insofern der Mensch immer ^{mehr} fühlen wird dass das Moralische zur Erde gehört. Und in Zukunft werden nur diejenigen Menschen unmoralisch sein können, welche Hilfe bekommen im Unmoralischen, die von bösen Dämonen, von ahrimanischen, asurischen Mächten besessen werden und diese Besessenheit erstreben. Das ist der Zukunftszustand der Erde, dass eine genügende Anzahl von Menschen da sein wird, welche immer

mehr das Moralische lehren und zugleich Zeit Begründung der Moral geben werden. Aber dass diejenigen, welche aus ihren ^{ihren} freien Willen heraus ^{es} wollen, sich hingeben werden den bösen Mächten und ein Meer ^{der} des Bösen gegenüber den guten Menschen bilden werden. Dazu wird niemand gezwungen werden; es wird eines jeden freier Wille sein.

Dann kommt diejenige Zeit über die Erde, wo das eintritt, was wie so vieles eigentlich nur in den grandiosen Definitionen ^{von} des orientalischen Okkultismus und Mystik enthalten ist, wo diese moralische Atmosphäre bis zu einem hohen Grade zugenommen haben wird, von diesem Zeitpunkt spricht die orientalische Mystik seit vielen Jahrtausenden. Und namentlich stark spricht sie seit dem Auftreten des Buddha von jenem Zukunftspunkt, wo die Erde getaucht sein wird in eine moralische Aether-Atmosphäre. Und wie eine grosse Zukunftshoffnung stand es immer schon seit der Zeit der alten Rischis vor der orientalischen Mystik, dass der Erde jener Impuls kommen wird, und dass dieser ein Wesensteil sein wird von Vischva-Karman - oder, wie Zarathustra sagte, von Ahura Mazdao. So stand es jener Mystik bereits vor Augen, dass ^{der Wesenheit die} von dem, was wir den Christus nennen, dieser moralische Impuls, diese moralische Erden-Atmosphäre ausgehen wird, und auf ihn, den Christus, setzte diese orientalische Mystik ihre Hoffnung.

Die Mittel der orientalischen Mystik reichten nicht aus, um sich dies vorzustellen; aber was als Gefolgschaft dieses Ereignisses auftritt, das konnten sie sich vorstellen. Sie konnten sich vorstellen, dass die in das Feuer, das Licht der Sonne eingetauchten reinen Akashagestalten innerhalb von 5000 Jahren, nach ^{der} Erleuchtung des grossen Buddha, als die Gefolgschaften dessen kommen werden, der durch morgenländische Mystik allein nicht zu erkennen ist. Eine wunderbare Vorstellung fürwahr: es wird etwas kommen, was möglich machen wird, dass durch eine geläuterte

moralische Atmosphäre der Erde Licht- und Feuersohn nicht in physisch verkörperter Gestalt, sondern als reine Akaschgestalt innerhalb der moralischen Atmosphäre der Erde herumwandeln wird. Dann wird ^{auch} der Lehrer da sein, 5000 Jahre nach der Erleuchtung des Gautama Buddha, der die Menschen lehrt, was das für wunderbare Gestalten sind, diese reinen Feuer- und Lichtgestalten. Dieser Lehrer, das wird der Maitreya-Buddha sein, der dreitausend Jahre nach unserer Zeit auftreten wird, der den Menschen von dem Christusimpuls wird lehren können. So vereinigt sich orientalische Mystik mit dem christlichen Wissen des Abendlandes zu einer schönen, wunderbaren Einheit. Und klar gemacht wird auch, dass derjenige, der dreitausend ^{Jahre} nach unserer Zeit als der Maitreya-Buddha erscheinen wird, ~~das~~ ^{er} als der Bodhisattva, als der Nachfolger des Gautama Buddha ^{immer wieder} verkörpert auf der Erde erscheint. Eine seiner Verkörperungen war die des hundert Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung lebenden Jeschu ben Pandira. Dieser ⁱⁿ Jeschu ^{ben Pandira Verkörperung} ist derselbe, der einstmals der Maitreya-Buddha sein wird und der von Jahrhundert zu Jahrhundert immer wieder in einem fleischlichen Leibe erscheint, und zwar noch nicht selber als Buddha, sondern als Bodhisattva. Auch in unserem Zeitalter gehen von diesem, der einstmals, nicht jetzt, sondern einstmals, der Maitreya-Buddha werden wird, ~~is~~ ^{ist/wiederum} die bedeutendsten Lehren über die Christuswesenheit und die Feuersöhne der Inder, (die Agnischwads) aus. Dasjenige, woran der Mensch erkennen kann den, der einstmals der Maitreya-Buddha werden wird, ist wiederum Gemeinschaft aller wahren, morgenländischen ^{mit christlichem Wissen} Mystik. Erkennen kann man denjenigen, der einstmals der Maitreya-Buddha sein wird, der im ^{Gegensatz} ~~Gegenwart~~ zu den Feuersöhnen im physischen Leibe als Bodhisattva erscheinen wird, daran, dass er zunächst in seiner Jugend heranwächst so, dass kein Mensch ahnen kann, was für eine Individualität in dem Menschen ist. Immer wird ^{es} so sein, dass diejenigen, die es verstehen, an einem solchen Menschen erst zwischen dem 30. und 33. Jahre erkennen, dass in ihm ein

Agni
Feuer

Bodhisattva ist. Da tritt etwas ein wie eine Umwechslung der Persönlichkeit, und der Maitreya-Buddha wird selber gerade im 33. Jahre seines Lebens sich der Menschheit zu erkennen geben. Wie der Christus Jesus im 30. Jahre seines Lebens sein Werk begann, so gehen sich die Bodhisattvas, die weiterhin den Christus verkündigen werden, im 33. Jahre ihres Lebens zu erkennen; und der Maitreya-Buddha selber, der mit grossen, gewaltigen Worten, von denen heute noch keine Vorstellung gegeben werden kann, als umgewandelter Bodhisattva von den grossen Geheimnissen des Daseins verkünden wird; er wird sprechen in einer Sprache, die erst geschaffen werden muss, denn heute könnte kein Mensch die Worte finden, mit denen einstmals der Maitreya-Buddha zu den Menschen sprechen wird. Aus dem Grunde kann noch nicht so zu den Menschen gesprochen ^{werden} ^{es} weil noch nicht das physische Werkzeug gibt. Die Lehren des Erleuchteten werden nicht bloss Lehren einströmen, sondern sie werden moralische Impulse in die Menschenseelen einströmen. Solche Worte können noch nicht von einem physischen Kehlkopf ausgesprochen werden. Sie können jetzt nur in den geistigen Welten da sein.

Anthroposophie ist die Vorbereitung zu alledem, was in der Zukunft kommen wird. Jene, die es mit der Menschheitsentwicklung ernst nehmen, ~~die~~ ^{die} wollen, dass ~~sie~~ Seelenentwicklung nicht versumpfe, sondern so weiter schreite, dass die Erde nun wirklich in ihrem geistigen Teil frei werden kann, dass sie den gröberen Teil wie einen Leichnam abfallen lassen kann. Denn es könnten Menschen das ganze Werk verpfuschen. Diejenigen, die wollen, dass das Weltenwerk gelinge, sollen sich Verständnis des spirituellen Lebens erwerben durch das, was wir heute Anthroposophie nennen. So wird Anthroposophie zur Pflicht; Erkenntnis wird etwas, was wir empfinden, etwas, dem gegenüber wir Verantwortung haben. Und wenn wir so empfinden und wollen lernen, wenn wir aus diesen Weltengeheimnissen heraus so empfinden, dass wir Anthroposophen sein wollen,

dann empfinden wir richtig. Dann aber auch darf Anthroposophie nicht für uns etwas sein, was unsere Neugierde befriedigt, sondern sie soll etwas werden, ohne das wir nicht leben können. Erst wenn das der Fall ist, empfinden wir im richtigen Sinne, dann erst leben wir als lebendige Bausteine innerhalb jenes grossen Baues, der aufgeführt werden ~~kann~~ soll in den Seelen der Menschen und der sich über die Menschen breiten kann.

So ist die Anthroposophie die Eröffnung gegenüber den wahren Welterscheinungen, wie sie herantreten an den Menschen der Zukunft, an unsere eigenen Seelen, ob wir noch im physischen Leibe oder schon zwischen Tod und neuer Geburt sein werden. Diese Umwälzung wird uns berühren, ob wir noch im Leibe wandeln, oder ob wir den physischen Leib abgelegt haben werden. Nur dass die Menschen sich schon hier auf dem Erdenrund im physischen Leibe Verständnis aneignen müssen für diese Ereignisse, wenn sie berührt werden sollen zwischen Tod und neuer Geburt von dem was da geschieht ⁱⁿ für jene, die sich jetzt im physischen Leibe Verständnis für den Christus aneignen, für jene ist es einerlei, ob sie noch ^w leben werden, wenn der Moment heranrückt, den Christus zu schauen, oder ob sie ^a denn bereits durch die Pforte des Todes geschritten sein werden. Diejenigen aber die jetzt ablehnen das Verständnis des Christus, die müssen, wenn sie ^z zur Zeit des Eintretens dieses Ereignisses bereits durch die Pforte des Todes geschritten sind, warten bis zur nächsten Verkörperung, denn die Grundlage kann nicht erworben werden zwischen Tod und Geburt. Wenn die Grundlage aber einmal erworben ist, setzt sie sich fort, dann ist der Christus auch ^a schaubar zwischen Tod und neuer Geburt. So wird uns Anthroposophie nicht nur etwas, was wir lernen für das physische Leben, sondern was auch Wert hat, wenn wir den physischen Leib im Tode abgelegt haben werden.

Das wollte ich heute geben zum Verständnis des Menschen und als Handhabe zur Beantwortung ^{mancher} der Fragen, Selbsterkenntnis ist schwierig, weil

der Mensch ein so kompliziertes Wesen ist. Dadurch ist der Mensch so kompliziert, dass er mit allen höheren Welten und Wesen zusammenhängt. Was in uns ist, das sind Schattenbilder der grossen Welt, und was unsere Organisation ist, unser physischer, Aether- und Astralleib und unser Ich, was so unsere Glieder bedeutet, das sind Welten für die göttlichen Wesen. Was bei uns physischer, Aether, Astralleib und Ich ist, das ist die eine Welt. Die andere Welt ist die höhere, die Himmelswelt. Für die göttlich-geistigen Wesen der höheren Welten sind die Leibesglieder hohe göttlich-geistige Welten, wie für uns die vier Glieder unseres menschlichen Wesens. Deshalb ist der Mensch etwas so Kompliziertes, weil er ein wirkliches Spiegelbild der geistigen Welt ist.

Das soll ihn zum Bewusstsein seiner Menschenwürde bringen, Aber aus jener Erkenntnis, dass wir zwar ein Bild sind, dass wir aber noch sehr ferne stehen dem, was wir sein sollen; auf dem Umwege dieser Erkenntnis eignen wir uns ^{an} neben der Menschenwürde auch die rechte Bescheidenheit und Demut gegenüber dem Makrokosmos und seinen Göttern an.

Auf eine Frage nach dem Verhältnis der Chemie zur geistigen Welt der Sphärenharmonie wurde ungefähr geantwortet :

Was wir Chemismus nennen, ist projiziert in die physische Welt, was wir in der devachanischen Welt nennen die Welt der Sphärenharmonie. Sodass in der Verbindung zweier Stoffe nach ihren Atomgewichten wir die Abschattung haben zweier Töne in der Sphärenharmonie. Die chemische Verwandtschaft in der physischen Welt ist eine Abschattung aus der Welt der Sphärenharmonie. Die Zahl^{er}verhältnisse der Chemie sind wirklich die Zahlenverhältnisse für Ausdrücke der Sphärenharmonie. Diese letztere ist stumm geworden durch die Verdichtung der Materie ; würde man die Stoffe tatsächlich bis zur ätherischen Verdünnung bringen, so würde man die Sphärenharmonie hören.

Man hat die physische, die astralische Welt, das untere Devachan und das obere Devachan. Wenn man nun einen Körper noch weiter hinunterdrückt als zur physischen Welt, dann kommt man in die unterphysische Welt, in die unterastralische Welt, in das Unter-oder schlechte Devachan und das Unter-oder schlechte obere Devachan. Die schlechte Astralwelt ist das Gebiet des Luzifer, das schlechte untere Devachan ist das Gebiet des Ahriman, und das schlechte obere Devachan ist das Gebiet der Asuras. Wenn man den Chemismus noch weiter hinunterstösst, in die schlechte astralische Welt, entsteht Magnetismus, und wenn man das Licht ins Untermaterielle stösst, also um eine Stufe tiefer als die materielle Welt, entsteht Elektrizität. Dann gibt es eine noch furchtbarer^e Kraft. Man muss nur wünschen, dass wenn diese Kraft, die wir uns viel viel stärker vorstellen müssen als die stärksten elektrischen Entladungen, man muss wünschen, dass, bevor diese Kraft der Menschheit durch einen Erfinder gegeben wird, die Menschen nichts Unmoralisches mehr an sich haben werden.

diese Seite steht nicht an dem gedruckten Vortrag