

O. M.

MÄRCHENDICHTUNG im Lichte der Geistesforschung.

Berlin, Architektenhaus, am 6. Febr. 1913

Es gibt mancherlei, was es gewagt erscheinen lässt, gerade über Märchendichtung im Lichte der Geistesforschung zu sprechen. Das eine ist die Schwierigkeit des Gegenstandes, denn in der Tat müssen die Quellen in der menschlichen Seele, aus denen die Märchenstimmung, die echte, wahre Märchenstimmung fließt, so tief in dieser menschlichen Seele gesucht werden, dass jene Methoden der Geistesforschung, die in den vorangegangenen Vorträgen hier geschildert worden sind, komplizierte und lange Wege durchzumachen haben, bis gerade diese Quellen gefunden werden können. Viel tiefer als man eben meint, liegen in der menschlichen Seele die Quellen aus denen echte, wahre Märchendichtungen fließen, wie sie als etwas Zauberhaftes aus allen Jahrhunderten der Menschheitsentwicklung zu uns sprechen. Das zweite ist, dass man gerade dem Zauberhaften der Märchendeutungen gegenüber in einem erhöhten Masse das Gefühl hat, dass durch Betrachtungen durch ideales Durchdringen des Wesens des Märchens für die Seele das Elementare, der ursprüngliche Eindruck vernichtet wird - ja, das ganze Wesen der Märchenwirkung selbst. Hat man ja - und das mit vollem Recht - Erklärungen, Kommentierungen von Dichtungen gegenüber das Urteil, dass

sie den unmittelbaren ästhetischen Eindruck, den unmittelbaren Lebenseindruck zerstören, den die Dichtung machen soll, wenn man sie einfach, elementar auf sich wirken lässt, vielmehr - so kann man denken - sollte man "Erklärungen" nicht gelten lassen gegenüber dem unendlich Feinen und unendlich Zauberhaften jener "Dichtung, die als "Märchen" aus scheinbar so tiefen und scheinbar so unergründlichen Quellen des Volksgemütes oder des einzelnen "Menschengemütes hervorquillt. Es ist wirklich so, wie wenn man die Blüte einer Pflanze zerstören wollte, wenn man mit der Urteilskraft in das eingreifen wollte, was so ursprünglich aus der Menschenseele hervorquillt, wie diese Märchendichtung.

Dennoch scheint es, dass es auf der einen Seite den Methoden der Geistesforschung (die in diesen Vorträgen geschildert worden sind) möglich ist, wenigstens einigermaßen in jene Regionen des Seelenlebens hineinzuleuchten, aus denen Märchendichtung und Märchenstimmung hervorquillt. Und auf der andern Seite scheint eine Erfahrung auch gegen das zweite Bedenken zu sprechen. Gerade weil man die Quellen der Märchendichtung und Märchenstimmung so tief in der Seele suchen muss, kommt man - ganz erfahrungsgemäß - zu der Überzeugung, dass das, was man dann wie eine geisteswissenschaftliche Erklärung zu geben hat, doch nur etwas bleibt, was so leise die charakterisierte Quelle berührt, dass sie durch eine solche Forschung nicht nur sozusagen nicht ruiniert wird, sondern im Gegenteil: das Bedeutsame, Wesenstiefe in der menschlichen Seele, aus dem die Märchenstimmung quillt, liegt so, dass man das Gefühl hat: die Dinge, die da liegen, sind jederzeit für diese Menschenseele doch wiederum so neu, so individuell, so ursprünglich, dass man gewisse Dinge, die da liegen, selbst am liebsten in einer Art von Märchen zum Ausdruck bringen möchte, weil man fühlt, wie unmöglich alles andere ist, um aus diesen tiefen Quellen heraus zu sprechen. Es könnte durchaus sein, dass es eine ganz natürliche Stimmung ist, dass grade Jemand, der etwa so wie G o e t h e neben seiner

künstlerischen Betätigung tief hineinsudrigen versuchte in die Quellen und Gründe des Daseins, dass ein solcher dann, wenn er ein tiefstes Erleben der Menschenseele zugabe hat, doch nicht zu theoretischen Auseinandersetzungen greift, doch nicht durch Forschung die Märchenquelle zerstört, sondern dass er gerade dann, wenn er in diese Quelle einen Einblick gewonnen hat, für die höchsten Ausprüche und Auslebungen der menschlichen Seele naturgemäss wieder zum Märchen greift. So hat es ja Goethe getan in seinem "Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie", als er in seiner Art jene tiefen Erlebnisse der Menschenseele zum Ausdruck bringen wollte, die Schiller mehr philosophisch abstrakt in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen zum Ausdruck gebracht hat. Gerade die Natur des Märchenhaften bringt es mit sich, dass wohl Märchenklärung und Märchenverstehen niemals die produktive Stimmung und die geniessende Stimmung gegenüber dem Märchen zerstören können, denn derjenige welcher vom Standpunkt des Geistesforschers zu den besagten Quellen vorzudringen versucht, findet etwas ganz eigentümliches. Sollte ich alles sagen, was ich gerne über das Wesen des Märchens sagen möchte, dann müsste ich viele Vorträge halten, daher wird es heute nur möglich sein, einige Andeutungen und Forschungsergebnisse zu bringen.

Wery vom Standpunkte der Geistesforschung aus zu den besagten Quellen vorzudringen versucht, findet nämlich, dass diese Quellen zur Märchenstimmung eigentlich viel tiefer in der Menschenseele liegen, als die Quellen der schaffenden und Geistiges geniessenden Menschenseele, welche sich auslebt auch in den härtesten sonstigen Kunstwerken, z. B. in den erschüttertesten Tragödien. Die Tragödie bringt zur Darstellung, was die Menschenseele erleben kann an den Mächten, von denen der Dichter sagt, dass sie herrühren von dem grossen, gigantischen Schicksal, das den Menschen erhebt, indem es den Menschen zermalmt. Tragödienerschütterungen rühren her von diesem Schicksal und seiner Schilderung, aber so, dass wir sagen können: es liegen verhältnismässig die Verwicklungen, die Fäden, welche durch die Tragödie

gesponnen und wieder entsponnen werden sollen, in gewissen individuellen Erlebnissen der Menschenseelen der Aussenwelt, die gewiss in vieler Beziehung schwer zu ahnen sind, weil man nur schwer in das Individuelle der Menschenseele eindringt, die aber doch geahnt werden können, ergründet werden können, wenn man Sinn für das hat, was in der Menschenseele durch deren Verhältnis mit dem Leben geschieht. Man hat das Gefühl: "so oder so ist eine Seele in dieses oder jenes Schicksal verstrickt", wenn sie tragisches erlebt, wie es uns etwa dargestellt wird. Tiefer als diese Verstrickungen des Tragischen liegen die Quellen der Märchenstimmung und der Märchenrichtung. Wir fühlen, dass das Tragische und auch manches andere künstlerisch sich ergibt, wenn wir den Menschen z. B. in einem bestimmten Lebensalter, in einer bestimmten Lebensperiode den oder jenen Schicksalsfaden ausgesetzt sehen. Wir müssen voraussetzen, wenn eine Tragödie auf uns wirkt, dass der Mensch zu den entsprechenden Verwicklungen hingeführt ist auch ein individuelles Erleben, und wir haben dann das Gefühl: dieser Mensch, der uns da in der Tragödie vorgeführt wird mit seinen besonderen, speziellen Erlebnissen, der ist es, den wir verstehen müssen. "in gewisser begrenzter Kreis des Menschlichen tritt uns in der Tragödie und in andern Netzwerken entgegen. Wenn wir verständnisvoll an Märchenstimmung und Märchenrichtung herantreten, so haben wir ein anderes Gefühl, nicht dieses von der geschilderten, weil eben die Wirkung des Märchens auf die menschliche Seele eine ursprüngliche und elementare ist, sodass sie zu den unbewussten Reaktionen gehört. Aber wenn wir versuchen, ein Gefühl von dem zu bekommen, was vorliegt, so ist dieses Gefühl dahingehend, dass wir uns sagen können: was sich in den verschiedenen Märchen zum Ausdruck bringt, ist nicht das Einzige, in was der Mensch durch eine bestimmte Lebenssituation hineinbracht werden kann, ist nicht ein unbegrenzter Kreis menschlichen Erlebens, sondern etwas so Tiefes in den Erlebnissen der Menschenseele, dass allgemein menschlich ist. Wir können nicht sagen, dass irgend eine Menschenseele in einem bestimmten Lebensalter, die sich in eine bestimmte Situation hineinlebt, so etwas finden kann, sondern dass, was im Märchen zum

Ausdruck kommt, wurzelt so tief in der Seele, dass der Mensch das erlebt -gleichgültig, ob er Kind im ersten Kindheitsalter ist, ob er Mensch in mittleren Jahren ist, oder ob er Greis geworden ist. Durch unser ganzes Leben zieht sich in den tiefsten Seelenerlebnissen dasjenige, was im Märchen zum Ausdruck .Nur ist das Märchen von dem, was Erlebnis ist und als Erlebnis zu Grunde liegt, ein freier, oftmals sogar ein spielerischer bildhafter Ausdruck, und der Genuss, der ästhetische, künstlerische Genuss des Märchens ist von dem, dem das Märchen in den inneren Seelenerlebnissen entspricht, für die Seele vielleicht so weit entfernt, - der Vergleich kann gesagt werden -wie etwa das Geschmackserlebnis auf der -unge, wenn wir eine Speise geniessen, entfernt ist von den verborgenen komplizierten Vorgängen, welche diese Speise im Gesamtorganismus durchmacht, um ihrerseits zum Aufbau des Organismus beizutragen. Was da die Speise durchmacht, entzieht sich zunächst der menschlichen Beobachtung und Erkenntnis, und alles, was der Mensch hat, ist der Genuss im Geschmack. Beide haben zunächst scheinbar recht wenig miteinander gemein, und niemand ist imstande aus dem, wie er eine Speise schmeckt, irgend etwas zu errönden über die Aufgabe dieser Speise in dem ganzen Lebensprozesse des menschlichen Organismus. So ist das, was der Mensch im ästhetischen Genuss des Märchens erlebt, wohl weit, weit entfernt von dem, was in der menschlichen Seele -tief unten im Unbewusstsein - geschieht, wenn das, was das Märchen von sich ausströmt und ausgiesst, mit der menschlichen Seele sich verbindet, weil diese Seele ein unstillbares Bedürfnis hat, durch ihre geistigen Adern den Stoff des Märchens rinnen zu lassen, wie der Organismus ein Bedürfnis hat, die Nahrungstoffe, die Nahrungssubstanzen durch sich zirkulieren zu lassen.

Wenn man diejenigen Methoden anwendet, welche hier als die Methoden der Geistesforschung, als die Methoden des Eindringens in die spiritistischen Welten geschildert worden sind, dann bekommt man auf einer bestimmten Stufe der geistigen Erkenntnis ein Wissen davon, wie fortwährend, und unbewusst der menschlichen Seele ,geistige Prozesse sich in den

Tiefen dieser menschenseele sich abspielen. Im gewöhnlichen, normalen Leben ist es mit diesen geistigen Prozessen, welche sich in den Tiefen der Seele abspielen, so, dass sie manchmal nur herauftauchen in leisen, auch für das Bewusstsein zu erhaschenden *Träumen* erlebnissen. Wenn etwa der Mensch unter besonders günstigen Umständen aus dem Schlafe erwacht, kann er das Gefühl haben: Du tauchst auf aus einer geistigen Welt, in der gedacht worden ist, in der gesonnen worden ist, in der sich etwas abspielte in den tief unergründlichen Untergründen des Daseins, was zwar den Erlebnissen des Tages ähnlich ist, und was innig zusammenhängt mit deinem ganzen Wesen, was aber diesem bewussten Tagesleben tief verborgen ist. Und wenn der Geistesforscher einige Fortschritte gemacht hat, ja, wenn er schon einige Erfahrungen machen kann in der Welt, in welcher geistige Wesenheiten und geistige Tatsachen sind, so geht es ihm doch oftmals ebenso. Er mag noch so weit vorbringen: er kommt doch gleichsam wieder noch an das Ufer einer Welt, in welcher ihm geistige Vorgänge aus dem tief unbewussten entgegenkommen, von denen er sich sagt: sie hängen zusammen mit deinem Wesen, du kannst sie einfangen fast wie eine Fata Morgana, die vor deinem geistigen Blick auftritt, aber sie ergeben sich doch nicht vollständig! Das ist das eigentümlichste Erlebnis was man haben kann: dieses Hineinschauen in das Unergründliche der geistigen Zusammenhänge, in denen die menschenseele drinnen steht. Beim aufmerksamen Verfolgen gewisser intimen Seelenvorgänge ergibt sich z. B., dass diejenigen "Seelenkonflikte", die der Mensch auch in den Tiefen der Seele erlebt, und die er in Kunstwerken, in den Tragödien darstellt, verhältnismässig leicht zu überschauen sind gegenüber gewissen allgemein menschlichen Seelenkonflikten, von denen das alltägliche Leben eigentlich nichts sieht, und die doch jeder Mensch in jedem Lebensalter durchmacht.

Ein solcher Seelenkonflikt, den man durch die Geistesforschung entdeckt, spielt sich z. B., ohne dass das alltägliche Bewusstsein etwas davon weiss, jeden Tag beim Aufwachen ab, wenn die Seele aus der Welt hervorkommt, in welcher sie unbewusst während des Schlafes ist, wenn sie wieder

untertaucht in ihren physischen Leib. Wie gesagt, das alltägliche Bewusstsein ahnt nichts davon, und doch spielt sich da als Erlebnis der Seele alltäglich auf dem Grunde dieser Seele ein Kampf ab, den auch in der Geistesforschung oftmals nur leise erhaschen kann, ein Kampf, der alles das in sich schliesst, was man nennen kann: den Kampf der in sich geschlossenen sich in sich erlebenden, einsamen und ihre Geisteswege suchenden Seele mit den gigantischen Kräften des Naturdaseins, denen wir ja im äusseren Leben gegenüber stehen, wenn wir gewissermassen menschlich-hilflos dastehen und erleben, wie Donner und Blitz, wie die Elemente sich über den hilflosen Menschen entladen. Aber das alles - und selbst wenn es so gigantisch auftritt, wie manche nur seltenen elementarischen Naturerlebnisse in ihrem Verhältnis zum Menschen - ist eine Kleinigkeit gegenüber dem Kampfe, der im Unbewussten bleibt, der sich abspielt beim Aufwachen, wenn die Seele, die in sich ihr seelisches Dasein erlebt, sich nun verbinden muss mit den Kräften und Substanzen des rein natürlichen Leibes, in welchen sie untertaucht, um sich ihrer Sinne wieder zu bedienen, die von Naturkräften beherrscht werden, und um sich der Gliedmassen zu bedienen, in denen Naturkräfte spielen. Es ist wie eine Sehnsucht der Menschenseele, also in das rein Natürliche untersuchen, eine Sehnsucht, die sich ja bei jedem Aufwachen erfüllt, und zugleichzeit ist es wie ein Zurückbeben, ein sich-hilflos-fühlen gegenüber dem, was als ewiger Gegensatz wieder zur Menschenseele existiert, gegenüber dem rein Natürlichen, das in der äusseren Leiblichkeit waltet, in die hinein man aufwacht. So sonderbar es klingt, dass ein solcher Kampf sich täglich abspielt auf dem Grunde der Menschenseele, so ist er doch ein Erlebnis, das an der Menschenseele eben unbewusst vorbeizieht. "Wissen" kann die Menschenseele nicht, was sich da vollzieht, aber sie erlebt diesen Kampf jeden neuen Morgen, und es steht jede Seele - trotzdem sie nichts davon weiss - durch alles was sie ist, durch ihre ganzen Eigenschaften, durch ihr ganzes Wesen, durch die individuelle Mischung ihres Seins doch unter dem Eindruck dieses Kampfes.

Ein anderes, was sich in den Tiefen der Menschenseele abspielt und durch die Geistesforschung wie "erhascht" werden kann, ist das, was der Moment des Einschlafens darstellt. Wenn die Menschenseele sich aus den Sinnen und aus den Gliedmassen herausgezogen hat, wenn sie gewissermaßen in der physisch-sinnlichen Welt den äusseren Leib zurückgelassen hat, dann tritt an sie heran das, was man nennen kann ein Fühlen ihrer Innerlichkeit, dann erst erlebt sie unbewusst die inneren Kämpfe, die sich dadurch abspielen, dass diese menschliche Seele im Leben an die äussere Materie gebunden ist, und Dinge tun muss, die davon herkommen, dass sie mit der äusseren Materie verstrickt ist. Und sie fühlt die Anhängsel mit der Sinneswelt, mit denen sie belastet ist, und sie fühlt diese Anhängsel als die Hinderung, welche sie moralisch zurückhalten. Eine moralische Stimmung, von der alle äusseren moralischen Stimmungen keinen Begriff geben können, spielt sich unbewusst und noch dem Einschlafen in den Schlaf hinein in der Menschenseele ab, wenn sie mit sich allein ist. Und mancherlei andere Stimmungen gehen in der Seele grade dann vor, wenn diese Seele leibfrei ist, wenn sie ein rein geistiges Dasein führt vom Einschlafen bis zum Aufwachen. Aber man darf sich nicht vorstellen, dass diese in der Tiefe der Seele sich abspielenden Ereignisse im wachen Zustande nicht da wären. Geistesforschung zeigt z.B. eines als ein sehr interessantes Ergebnis. Sie zeigt, dass der Mensch nicht etwa nur dann "träumt", wenn er zu träumen glaubt, sondern dass er den ganzen Tag hindurch träumt. In Wahrheit ist die Seele immer voll von Träumen, nur merkt sie der Mensch noch nicht, weil das Tagesbewusstsein gegenüber dem Traumbewusstsein das Stärkere ist. Wie ein schwächeres Licht durch die Wirkung eines stärkeren Lichtes ausgelöscht wird, so wird durch das Tagesbewusstsein das ausgelöscht, was sich gerade während des Tageslebens als ein ganz kontinuierliches Traumerlebnis immer abspielt, was immer auf dem Grunde der Seele vorhanden ist. Der Mensch träumt immer, nur ist er sich dessen nicht immer bewusst, und aus der Fülle von Traumerlebnissen, von unbewusst bleibenden Träumen,

die ein Unendliches gegenüber den Erlebnissen des Tagesbewusstseins darstellen, heben sich heraus - wie sich aus einem weiten See ein einzelner Wassertropfen herausheben würde, der in der übrigen Wassermenge enthalten ist - die dem Menschen zum Bewusstsein kommenden Träume. Aber dieses unbewusst bleibende Träumen ist ein geistiges Erleben der Seele. Da gehen also Dinge, Erlebnisse auf dem Grunde der Seele vor, geistige, tief in unbewussten Regionen gelegene Erlebnisse der Seele gehen vor sich so, wie sich im Leibe chemische Vorgänge abspielen, die im Unbewussten liegen. Und wenn wir nun mit den eben entwickelten Tatsachen eine andere zusammenbringen, die sich uns hier aus diesen Vorträgen über Geisteswissenschaft schon ergeben hat, so wird doch ein anderes Licht geworfen auf die verborgenen Seiten des Seelenlebens, von denen eben die Rede war.

Wir haben es öfter hervorgehoben (und besonders wurde es wieder gelegentlich des letzten Vortrages betont), dass sich im Laufe der Entwicklung der Menschheit auf der Erde das ganze menschliche Seelenleben geändert hat. Wenn wir weit, weit in den Verlauf der Menschheitsentwicklung zurückblicken, dann finden wir die Seele des Urmenschen mit ganz anderen Erlebnissen, als die heutige Menschenseele. Wir haben schon davon gesprochen und werden in künftigen Vorträgen noch weiter davon reden, dass der Urmensch in frühen Zeiten der Entwicklung ein gewisses ursprüngliches Hellsehen hatte. Dasjenige Anschauen der Welt, welches heute im wachen Zustande der Seele das normale ist, wo wir die Sinneseindrücke hinnehmen durch die Sinne, die Anregung, und wo wir durch Verstand, Vernunft, Gefühl und Wille im heutigen Bewusstsein diese Sinneseindrücke verbinden, dieses Bewusstsein ist nur dasjenige der Gegenwart, es hat sich herausentwickelt aus älteren Bewusstseinsformen der Menschheit, die mehr - wenn wir das Wort im guten Sinne wenden - "hellseherische" Zustände waren, in denen die Menschen in der Lage waren, in gewissen Zwischenzuständen zwischen Wachen und Schlafen in ganz normaler Weise von geistigen Welten etwas zu erleben, sodass der Mensch, wenn er damals auch noch nicht seiner selbst sich bewusst werden

konnte, doch für sein normales Bewusstsein weniger fremd war jenen Erlebnissen, die sich in den Tiefen der Seele so abspielten, wie sie heute erwähnt worden sind. Der Mensch sah in der Urzeit mehr seinen Zusammenhang mit der geistigen Welt außer ihm. Er sah, wie die Dinge, die sich in seiner Seele abspielten, diese tief in der Seele liegenden Ereignisse, Zusammenhänge mit gewissen geistigen Tatsachen, die im Universum leben, er sah diese geistigen Tatsachen durch seine Seele gehen, fühlte sich noch viel mehr verwandt mit den geistig-seelischen Wesenheiten und Tatsachen des Universums. Das war eine Eigenschaft des ursprünglich hellseherischen Zustandes der Menschheit. Und wie man heute nur in ganz besonderen Stimmungen folgendes Gefühl haben kann, so hatte man es in älteren Zeiten oft und oft, hatte es vielleicht nicht nur als künstlerischer Mensch, sondern als ganz primitiver Mensch.

Es kann sich ergeben, dass in den Tiefen der Seele ganz unbestimmt - so unbestimmt wie möglich - ein Erlebnis ruht, das nicht in das Bewusstsein aufersteigt, ein Erlebnis wie die oben geschilderten, das sich in den Tiefen der Seele abspielt. Es kommt gar nichts von diesem Erlebnis in das bewusste Tagesleben herein. Aber es ist etwas da in der Seele, wie im Organismus der Hunger da ist, richtig wie im Organismus Hunger vorhanden ist, und wie man für den Hunger etwas braucht, so braucht man etwas für diese unbestimmte Stimmung, die aus dem tief in der Seele gelegenen Ereignisse stammt. Und man fühlte man sich gedrungen zu einem entweder vorliegenden Märchen, zu einer Sage zu greifen oder vielleicht, wenn man eine künstlerische Natur war, selber so etwas auszugestalten, was man so empfand, dass alle Worte, die man theoretisch brauchen kann, einem diesen Erlebnissen gegenüber wie die in "Stammeln" vorkommen, und so eben Märchenbilder erstanden. Und dieses bewusste Erfüllen der Seele mit den Märchenbildern ist dann das, was Führung der Seele ist gegenüber dem "Hunger", der eben charakterisiert worden ist. Und weil in älteren Zeiten der Menschheitsentwicklung jede Menschenseele noch einem hellseherischen Wahrnehmen der geistigen Innenerlebnisse der Seele näher stand, deshalb konnte unter Umständen das

einfache Volksgemüt, indem es viel deutlicher, als es heute der Fall sein kann, den eben charakterisierten Hunger empfand, die Nahrung in solchen Bildern suchen, die dann durch die schaffende Menschenseele entstanden sind, und die wir heute in den Märchenüberlieferungen der verschiedenen Völker haben. Verwandt fühlt sich die Menschenseele mit dem, was geistiges Dasein ist, sie fühlte mehr oder weniger bewusst die inneren Kämpfe, die sie zu durchleben hatte, ohne sie zu verstehen, und prägte sie aus in Bildern, die daher nur eine entfernte Ähnlichkeit mit dem haben, was sich in den Untergründen der Seele abspielte. Und doch - man kann fühlen, wie ein Zusammenhang besteht zwischen dem, was sich im Märchen ausdrückt, und diesen unergründlich tiefen Erlebnissen der Menschenseele.

-in kindliches Gemüt (die Erfahrung, das Erlebnis kann das durchaus zeigen) kommt oftmals dazu, in seinem Innern sich etwas zu erschaffen wie einen einfachen Genossen, einen Genossen, der eigentlich nur für dieses kindliche Gemüt da ist, der es aber doch begleitet, der mittut bei den verschiedensten Lebensereignissen. "er sollte z.B. nicht Kinder kennen, welche gewisse unsichtbare Freunde mit sich durchs Leben führen, Freunde, von denen sie sich vorstellen müssen, dass sie da sind wenn etwas geschieht, was die Kinder freut, welche teilhaben müssen als unsichtbare Geistesgenossen, Seelengenossen, wenn das Kind dieses oder jenes erlebt? Und man kann im Bereiche des menschlichen Erfahrens recht oft zu dem Erlebnis kommen, wie schlimm es auf das kindliche Gemüt wirkt, wenn dann der "verständige" Mensch kommt und hört, wie das Kind einen solchen Seelengenossen hat, und man nun diesen Seelengenossen ausreden möchte, es vielleicht sogar für das Kind heilsam hält, diesen Genossen ihm auszureden. Das Kind trauert um einen Seelengenossen. Und wenn es empfänglich ist für geistig-seelische Einwirkungen, so bedeutet diese Trauer noch viel mehr - kann ein Krankeln, ein Sichwerden des Kindes bedeuten. Das ist ein durchaus reales Erlebnis. Es mit tief inneren Ereignissen der Menschenseele zusammenhängt.

Ohne dass wir das "Aroma" des Märchens zerstäuben, können wir es

fühlen, dieses einfache Erlebnis, das die Brüder Grimm mitgeteilt haben im Erlebnis des Kindes mit der Unke. Sie erzählen uns von dem Kinde, welches immer eine Unke mitessen hat. Die Unke genießt aber nur die Milch. Das Kind spricht mit dem Tiere wie mit einem Menschen. Da will es eines Tages, dass die Unke auch von seinem Brot mitessen soll. Da hört das die Mutter, sie kommt herzu und schlägt das Tier tot. Das Kind siecht dahin, es kränkelt und stirbt. - Wir fühlen in dem Märchen nachschwingen Seelenstimmungen, die absolut, tatsächlich in den Tiefen der Seele sich abspielen - und wirklich so sich abspielen, dass die Menschenseele mit den Stimmungen nicht nur in gewissen Lebensperioden bekannt ist, sondern einfach dadurch, dass der Mensch Mensch ist, gleichgültig ob Kind oder Erwachsener. Daher kann jede Menschenseele nachschwingen fühlen, wie das, was sie erlebt und nicht versteht, was sie garnicht einmal ins Bewusstsein heraufbringt, zusammenhängt mit dem, was dann in den Märchen für die Seele ebenso wirkt, wie die Speise auf den Geschmack der Zunge, und dann wird das Märchen etwas Ähnliches für die Seele, wie der Nahrungstoff, wenn er für den Organismus verwendet wird.reizvoll ist es, in den tiefen Seelenerlebnissen das zu suchen, was dann in den verschiedenen Märchen nachklingt. Es wäre ja natürlich eine ganz vergebliche Aufgabe, die einzelnen Märchen, die so zahlreich gesammelt sind, wirklich gerade daraufhin zu prüfen. Das würde sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber was vielleicht an einzelnen Märchen veranschaulicht werden kann, das kann auf alle Märchen angewendet werden, die man als echte Märchen finden kann.

Nehmen wir ein anderes Märchen, das auch die Brüder Grimm gesammelt haben: das Märchen vom Rumpelstilzchen. Der Müller, der von seiner Tochter dem Könige gegenüber behauptet, dass sie Stroh zu Gold verspinnen kann, wird vom Könige aufgefordert, die Tochter ins Schloss kommen zu lassen, damit man dort ihre Kunst gewahr werden kann. Die Tochter kommt ins Schloss, sie wird in eine Kammer eingesperrt, und es wird ihr, damit sie ihre Kunst zeigen kann, ein Bündel Stroh gegeben. Als sie in dieser Kammer ist, ist

sie ganz hilflos. Und wie sie nun so hilflos ist, da erscheint vor ihr ein kleines Männchen. Das sagt zu ihr: "Was gibst du mir, wenn ich dir das Stroh zu Gold verspinne?" Die Müllerstochter gibt ihm ihr Halsband, und das kleine Männchen verspinnt ihr darauf das Stroh zu Gold. Der König ist darüber sehr verwundert, aber er will noch mehr haben, und sie soll noch einmal Stroh zu Gold verspinnen. Wieder wird die Müllerstochter in eine Kammer eingesperrt, und wie sie so vor viel Stroh sitzt und einsam sinnt, da erscheint wiederum das kleine Männchen und sagt: "Was gibst du mir, wenn ich dir das Stroh zu Gold verspinne?" Sie gibt ihm ein Ringlein, und es wird wiederum von dem Männlein das Stroh zu Gold versponnen. Der König aber will noch mehr haben. Und als sie nun zum dritten Mal in der Kammer sitzt, und das Männlein wieder erscheint, da hat sie nichts mehr, was sie ihm geben kann. Da sagt das Männlein, dass sie, wenn sie einmal Königin sein werde, ihm das erste Kind geben solle, das sie gebiert. Sie verspricht es. Und als das Kind da ist, und das kleine Männchen dann kommt und sie an ihr Versprechen erinnert, da möchte die Müllerstochter Aufschub haben. Darauf sagt das Männchen zu ihr: "Wenn du meinen Namen mir nennst, dann kannst du dich von deinem Versprechen befreien." Die Müllerstochter schickt nun überall herum, sie will alle Namen wissen, und auch jenen Namen den das Männchen hat. Und schliesslich gelingt es ihr wirklich, nachdem vorher einige vergebliche Versuche gemacht worden sind, den Namen des Männchens -Rumpelstilzchen - zu nennen.

Wirklich keinem anderen Kunstwerke gegenüber als dem Märchen hat man so sehr das Gefühl, dass man an dem unmittelbaren Bilde die innerste Freude haben kann und dennoch wissen kann von dem tief inneren Seelenerlebnis, aus dem ein solches Märchen herausgeboren worden ist. Und wenn auch der Vergleich trivial ist, so könnte er vielleicht doch treffend sein: Gerade so wie ein Mensch ganz gut die Chemie der Nahrungsmittel kennen kann und doch Geschmack haben kann an einem guten Bissen (es ist doch möglich, dass ihm der Geschmack an einem guten Bissen nicht durch die Chemie der Nah-

Nahrungsmittel genommen werden braucht), so ist es auch möglich, dass man etwas wissen kann über die tiefen inneren Seelenerlebnisse, die nur "erlebt" nicht gewusst werden, und die sich auf die angedeutete Weise in den Märchenbildern ausleben. Ja, diese einsame Menschenseele (denn im Schlafe, aber auch während des übrigen Lebens ist sie ja doch für sich einsam, wenn sie auch mit dem Körper verbunden ist), sie fühlt - aber unbewusst, sie erlebt und versteht es nicht - den ganzen Gegensatz, in welchem sie zu ihren eigenen unendlichen Aufgaben ist, zu ihrem eigenen Hineingestelltsein in die Welt des Göttlichen. Wie wenig die Menschenseele vermag, das fühlt sie schon, wenn sie ihr Können vergleicht mit dem, was die Natur draussen kann, die alle Dinge ineinander verwandelt, die wirklich die grosse Zauberin ist, welche die Menschenseele so gerne sein möchte. Im Bewusstsein mag es hingehen: leichtem Herzens hinwegzukommen über diesen Abstand des menschlichen Innern gegenüber der Allweisheit und der Allmacht des Geistes der Natur, aber in den tiefen Seelenerlebnissen geht die Sache nicht so einfach ab. Da müsste die menschliche Seele zu Grunde gehen, wenn sie in sich nicht doch eine noch tiefere Wesenheit in der zunächst wahrnehmbaren Wesenheit fühlen würde, eine Wesenheit, auf die sie bauen darf, von der sie sich sagen darf: wie unvollkommen du jetzt auch noch dastehen musst - diese Wesenheit ist klüger in dir, sie waltet in dir, sie kann dich emportragen zu höchstem Mannen, sie kann dir Flügel verleihen, indem du vor dir eine unendliche Perspektive ausgebreitet siehst in eine unendliche Zukunft hinein. Du wirst können, was du jetzt noch nicht kannst, denn es gibt etwas in dir, was unendlich mehr ist als dein "wissendes". Das ist dir ein treuer Helfer. Du musst nur ein Verhältnis dazu gewinnen, du musst nur wirklich einen Begriff verbinden können mit dieser in dir selber wohnenden klügeren, weiseren, geschickteren Wesenheit als du selbst bist. - Und nun versuche man wieder diesen Umgang der Menschenseele in sich selber, diesen unbewussten Umgang mit dem geschickteren Teile in der Seele sich zu vergegenwärtigen, und man versuche nachschwingen zu fühlen in diesem Märchen von Rumpelstilzchen, was da die Seele erlebt in der Müllerstochter, die nicht das

Stroh zu Gold verspinnen kann, die aber in dem Männchen einen geschickten treuen Helfer findet. Man hat da tief in den Untergründen der Seele liegend - in Bildern, deren Aromas nicht vernichtet wird, wenn man den Ursprung kennt - tief inneres Seelenleben gegeben. Oder nehmen wir ein anderes, und seien Sie mir nicht böse, wenn ich dieses andere mit gewissen Dingen verknüpfe, die vielleicht einen scheinbar persönlichen Anstrich haben, die aber durchaus nicht persönlich gemeint sind, aber es wird sich das, um was es sich dabei handelt, erklären, wenn ich diese kleine persönliche Nuance dabei zur Geltung bringe.

In meiner "Geheimwissenschaft im Hariss" finden Sie eine Schilderung der Weltenevolution. (Über diese selbst will ich jetzt nicht sprechen, das kann bei anderer Gelegenheit geschehen.) In dieser Weltenevolution wird davon gesprochen, dass unsere Erde selber als Planet im Weltensystem gewisse Stadien durchgemacht hat, welche wir mit den aufeinanderfolgenden Leben des einzelnen Menschen vergleichen können. Wie der einzelne Mensch durch aufeinanderfolgende Leben geht, so hat unsere Erde verschiedene planetarische Lebensstufen, "Verkörperungen" durchgemacht. Und aus gewissen Gründen heraus sprechen wir in der Geisteswissenschaft davon, dass die Erde, bevor sie ihr "Erden"-Dasein begonnen hat, eine Art von "Monden"-Dasein durchgemacht hat und vor diesem eine Art von "Sonnen"-Dasein, sodass wir davon sprechen können, dass ein "Sonnen"-Dasein als planetarisches Vorgänger-Dasein unseres Erden-Daseins in urferner Vergangenheit vorhanden war, eine uralte Sonne, die noch mit der Erde verbunden war. Dann trat im Laufe der Entwicklung eine Spaltung zwischen Erde und Sonne ein. Aus dem, was ursprünglich "Sonne" war, spaltete sich auch der Mond ab und die heutige Sonne, die nicht jene ursprüngliche Sonne ist, sondern gleichsam nur ein Stück davon, sodass wir von der ursprünglichen Sonne und sozusagen von ihrer Nachfolgerin, der heutigen Sonne, sprechen können. Und auch von dem heutigen Monde können wir sprechen wie von einem Erzeugnis der alten Sonne. Wenn nun die geisteswissenschaftliche Forschung im rückläufigen Anschauen die Erdent-

Erdentwicklung bis zu dem Zeitpunkte verfolgt, wo sich die zweite Sonne, die jetzige Sonne, als selbständiger "Himmelskörper" entwickelte, so muss man sagen, dass damals unter den Wesen, die schon äusserlich sinnlich hatten wahrnehmbar sein können, in der Tierreihe nur die Wesen waren, die hinauf bis zur Anlage der Fische sich entwickelt hatten. Diese Dinge kann man alle genauer in der "Geheimwissenschaft" nachlesen - und auch einsehen, gefunden werden können sie allerdings bloss aus den geisteswissenschaftlichen Forschungsmethoden heraus. Und damals, als sie gefunden und von mir niedergeschrieben worden sind, d.h. "gefunden" wurden sie nicht als sie gerade in der "Geheimwissenschaft" von mir niedergeschrieben wurden, aber als sie sozusagen "für mich" gefunden wurden und dann niedergeschrieben worden sind, da war mir - und das ist das persönliche, was ich einfügen möchte, - jenes Märchen ganz unbekannt (und ich kann es sehr genau konstatieren, dass es mir ganz unbekannt war), das ich erst später in der "Völkerpsychologie" von Wundt fand und dessen Quellen ich dann weiter verfolgt habe. Ich will nun, bevor ich das Märchen kurz skizziere, nur das eine noch vorausschicken: Alles, was so der Geistesforscher in der geistigen Welt erforschen kann, - und diese Dinge, die eben angeführt worden sind, müssen in der geistigen Welt erforscht werden, denn sie sind ja sonst auch nicht mehr da, - alles was so erforscht wird, stellt doch die Welt dar, mit der die Menschenseele verbunden ist. Wir sind in den tiefsten Untergründen unserer Seele mit dieser Welt verbunden, sie ist immer da, ja, wir treten sogar unbewusst in diese geistige Welt ein, wenn wir im normalen Leben in Schlaf ersinken. Unsere Seele ist damit verbunden, und sie hat in sich nicht nur jene Erlebnisse, die sie während des Schlafes bekommt, sondern auch diejenigen, welche mit der ganzen Entwicklung zusammenhängen, die oben angedeutet worden ist. Wenn es nicht paradox ist, möchte man sagen: Im unbewussten Zustande weiss die Seele davon, erlebt die Seele sich selber in dem fortwährenden Strom, der da ausging von der ursprünglichen Sonne und dann von

der Tochter-Sonne, die wir jetzt am Himmel erglänzen sehen, und von dem Monde, der auch die Nachkommenschaft der ursprünglichen Sonne ist. Und auch das erlebt die Menschenseele, dass sie -geistig-seelisch - ein Dasein durchgemacht hat, in welchem sie noch nicht mit der irdischen Materie verknüpft war, in dem sie aber auf die irdischen Vorgänge hinunterschauen konnte, z. B. auf die Zeit, während welcher die höchsten tierischen Organismen die Fisch-Anlagen waren, wo die jetsige Sonne, der jetzige Mond entstanden und sich von der Erde abspalteten. Im Unbewussten ist die Seele mit diesen Vorgängen verknüpft. - Jetzt verfolgen wir ganz kurz und skizzenhaft ein bei primitiven Völkern sich findendes Märchen.

Jene Völker erzählen: Es war einmal ein Mann. Der war aber eigentlich als Mensch von der Wesenheit des Baumharzes und konnte seine Arbeit immer nur während der Nacht verrichten, denn er würde, wenn er bei Tage seine Arbeit verrichtet hatte, von der Sonne zerschmolzen worden sein. Eines Tages passierte es ihm aber, dass er doch bei Tage ausging, um Fische zu fangen. Und siehe da, der Mann, der das Baumharz eigentlich darstellt, schmolz dahin. Seine Söhne beschlossen ihn zu rächen. Und sie schossen Pfeile - so schossen sie Pfeile, dass diese Pfeile gewisse Figuren bildeten, sich übereinander auftürmten, und dass eine Leiter entstand bis in den Himmel hinauf. Und auf dieser Leiter kletterten sie hinauf, der eine während des Tages, der andere während der Nacht. Und es wurde der eine die Sonne, und der andere wurde der Mond.

Es ist nicht meine Gewohnheit, in abstrakter Weise solche Dinge zu deuten und verstandesmäßige Begriffe in diese Dinge hineinzubringen. Aber etwas anderes ist es: das Forschungsergebnis zu fühlen, dass die Menschenseele in ihren Tiefen verbunden ist mit dem, was in der Welt geschieht und nur geistig zu erfassen ist, dass diese Menschenseele mit alledem verbunden ist und einen Hunger hat, das, was ihre tiefsten unbewussten Erlebnisse sind, in Bildern zu genießen. Wenn man das fühlt, dann fühlt man nachträglich was die Menschenseele erlebte als die ursprüngliche Sonne und als das

entstehen von Sonn und Mond zur Fisch-Zeit der Erde, wenn man das eben skizzierte Märchen anführt. Und es war mir in gewisser Beziehung - das ist wieder die persönliche Nuance - ein ganz gewichtiges Erlebnis, als ich, lange nachdem diese erwähnten Dinge in meiner "Geisteswissenschaft" standen, dieses Märchen entdeckte. Wenn es mir nun auch durchaus nicht einfallt, in abstrakter Weise dieses Ganze zu deuten, so verschwistert sich mir doch ein ganz bestimmtes Gefühl, das ich habe, wenn ich die Weltenevolution betrachte, mit einem andern, wenn ich mich dann den wunderbaren Bildern dieses Märchens hingebe. -

Oder nehmen wir ein anderes, ein milanesisches Märchen, ein merkwürdiges milanesisches Märchen. Erinnerung wir uns, bevor wir von diesem Märchen sprechen, daran, dass die Menschenseele, wie es die Geistesforschung ergibt, eben durchaus zusammenhängt auch mit den gegenwärtigen geistigen Ereignissen und Tatsachen des Universums. Und wenn das auch zu bildhaft gesprochen ist, so ist es doch geisteswissenschaftlich in einer gewissen Beziehung richtig, wenn wir sagen: Wenn die Menschenseele im Schlafe den physischen Leib verlässt, so führt sie ein Dasein unmittelbar zusammenhängend mit dem ganzen Kosmos, fühlt sich verwandt mit dem ganzen Kosmos, es gibt eine Möglichkeit, um sich leicht an die Verwandtschaft der Menschenseele, des menschlichen Ich, mit dem Kosmos zu erinnern - oder wenigstens mit etwas Bedeutungsvollem im Kosmos. Wir richten den Blick hin auf die Pflanzen und sagen uns: diese Pflanze wächst, aber sie kann nur wachsen unter dem Einfluss von Sonnenlicht und Sonnenwärme. Da haben wir vor uns, in der Erde wurzelnd die Pflanze. Wir sagen in der Geisteswissenschaft: diese Pflanze besteht aus ihrem physischen Leibe und aus dem Lebensleibe, der sie erzüchtet. Aber das genügt nicht, damit die Pflanze wächst und sich entwickelt. Dazu sind die Kräfte notwendig, die von der Sonn auf diese Pflanze wirken. Wenn wir nun den Menschenleib betrachten, während der Mensch schläft, um hat dieser schlafende Menschenleib gewissermassen den Wert einer Pflanze. Er ist als schlafender Leib etwas ähnliches etwas Ähnliches wie

eine Pflanze, denn er hat die Kraft zu wachsen, welche die Pflanze in sich hat. Aber der Mensch ist emanzipiert von jener kosmischen Ordnung, in welche die Pflanze eingesponnen ist. Die Pflanze muss abwarten, damit das Sonnenlicht auf sie wirken kann, Aufgang und Untergang usw. der Sonne. Sie ist an die äussere kosmische Ordnung gebunden. Der Mensch ist nicht an diese Ordnung gebunden. Warum nicht? Weil in der Tat wahr ist, was die Geistesforschung zeigt: dass der Mensch von seinem Ich aus - das im Schlafe ausserhalb seines physischen Leibes ist, der dann wie eine Pflanze uns erscheint, - dasjenige für den physischen Leib entfaltet, was die Sonne für die Pflanze entfaltet. Wie die Sonne ihr Licht ausgiesst über die Pflanzen, so das menschliche Ich, wenn der Mensch schläft, über den pflanzenähnlichen physischen Leib. Wie die Sonne über den Pflanzen, so ruht das menschliche Ich - geistig - über dem pflanzenhaften schlafenden physischen Leib. Verwandt mit dem Sonnen-Dasein ist das Ich des Menschen. Ja, selber ist das Ich des Menschen eine Art Sonne für den schlafenden Menschenleib, bewirkt sein Gedeihen während des Schlafes, bewirkt, dass diejenigen Kräfte ausgebessert werden können, die während des Wachens abgenutzt worden sind. Wenn wir das empfinden, dann merken wir, wie das menschliche Ich verwandt ist mit der Sonne. Wie die Sonne - das zeigt uns dann die Geisteswissenschaft immer mehr und mehr - über das Himmelsgewölbe hinsieht (ich spreche natürlich von der scheinbaren Bewegung der Sonne), und wie in einer gewissen Beziehung die Wirksamkeit ihrer Strahlen sich äussert, je nachdem die Sonne über diesem oder jenem Sternbilde des Tierkreises steht, so durchläuft auch das menschliche Ich verschiedene Phasen seiner Erlebnisse, sodass es von der einen Phase so, von der andern Phase anders auf den physischen Leib wirkt. Man fühlt in der Geisteswissenschaft die Sonne anders auf die Erde wirken, je nachdem sie z.B. das Sternbild des Widlers, das Sternbild des Stieres bedeckt. Man spricht daher nicht von der "Sonne" im allgemeinen, sondern von der Wirkung der Sonne von den zwölf Sternbildern aus, meint aber immer den Durchgang der Sonne durch die zwölf Tierkreisbilder- und

weist dann auf die Verwandtschaft des sich verändernden Ich hin mit der sich verwandelnden Sonnenwirkung. Nehmen wir nun alles, was hier nur skizziert werden konnte, was aber in der "Geheimwissenschaft" weiter ausgeführt ist, als etwas, was als geistig-seelische Erkenntnis gewonnen werden kann, betrachten wir es als das, was sich also auf dem Grunde der Menschenseele abspielt, und unbewusst bleibt, aber sich so abspielt, dass es ein innerliches Sichmitemerleben mit den geistigen Kräften des Kosmos bedeutet, die sich in den Fixsternen und Planeten ausleben, und vergleichen wir alles dieses, was uns die Geisteswissenschaft als die Geheimnisse des Universums kundet, mit einem milanesischen Märchen, das ich wieder nur kurz skizzieren will.

Auf der Landstrasse liegt ein Stein. Dieser Stein ist die Mutter von Quatl. Und Quatl hat noch elf andere Brüder. Nachdem die andern Brüder und Quatl geschaffen sind, beginnt Quatl die gegenwärtige Welt zu schaffen. In dieser Welt, die er damals geschaffen hat, kennt man noch nicht den Unterschied von Tag und Nacht. Nun erfährt Quatl, dass irgendwo eine Insel ist, auf der ein Unterschied ist zwischen Tag und Nacht. Er reist nach dieser Insel und bringt einige Wesen von dieser Insel in sein Land zurück. Und durch den Einfluss dieser Wesen auf die Wesen in seinem Lande kommen seine Wesen in den Wechselzustand von Schlaf und Wachen, und Aufgang und Untergang der Sonne spielt sich für sie seelisch ab.

Es ist merkwürdig, was wieder in diesem Märchen nachvibriert. Und wenn man das ganze Märchen vor sich hat, so vibriert gleichsam in jedem Satze etwas nach von dem, was mit dem Weltengeheimnissen zusammenhängt - es etwas nachvibriert von dem, was die Seele im Sinne der Geisteswissenschaft in ihren Tiefen erlebt. Ist es dann nicht so, dass man sagen muss: Die Quellen zur Märchenstimmung und Märchendichtung - ja, sie liegen in der Menschenseele! Und diese Märchen sind als "Bilder" dargestellt, weil unsere Vorgänge zu Hilfe genommen werden müssen, um das zu geben, was wie eine geistige Nahrung für den Hunger sein soll, der aus den charakterisiert

Erlebnissen quillt, und wir müssen auch sagen: ja, wir sind weit entfernt von den Erlebnissen, aber wir können die Erlebnisse in den Märchenbildern nachschwingen fühlen. Wenn wir uns das vor Augen halten, brauchen wir uns nicht mehr darüber zu verwundern, dass uns die schönsten, die charakteristischsten Märchen gerade aus jenen älteren Zeiten bekannt und von diesen her überliefert sind, als die Menschen noch ein gewisses hellseherisches Bewusstsein hatten und daher leichter zu dem kommen konnten, was die Quellen dieser Märchenstimmung und Märchendichtungen sind, und wir wundern uns weiter nicht, dass in den Gegenden der Erde, wo die Menschen in ihren Seelen noch mehr den geistigen Quellen nahe stehen als etwa die Seelen des Abendlandes, dass z. B. in Indien, im Morgenlande überhaupt, die Märchen einen noch viel ausgeprägteren Charakter haben können.

Dann wundern wir uns aber auch nicht, dass als Jacob und Wilhelm Grimm die deutschen Märchen in den Gestalten sammelten, wie sie sie hören konnten von Verwandten oder anderen, oft einfachen Menschen, dass wir in diesen Märchen wiederfinden Darstellungen, die an jene Zeiten des europäischen Lebens erinnern, in denen auch die grossen Heldensagen entstanden sind, und dass die Märchen Züge enthalten, die wir auch bei den grossen Götter- und Heldensagen finden. Wir wundern uns auch weiter nicht, wenn wir hören, dass sich nachträglich herausgestellt hat, dass die bedeutendsten Märchen noch älter sind als die Heldensagen, weil die Heldensagen doch nur den Menschen in einem gewissen Lebensalter und in einer bestimmten Situation zeigen, während das, was im Märchen lebt, allgemein menschlich ist, mit der Menschenseele von ersten bis zum letzten Atemzuge geht, den wir tun dürfen durch alle Lebensalter. Und wir wundern uns nicht, wenn das Märchen auch z. B. dasjenige ins Bild drängt, was als ein tiefes Erlebnis der Seele genannt worden ist: jenes Sich-unangemessen-Fühlen der Seele im Aufwachen den Naturkräften gegenüber, dennan man hilflos gegenübersteht, und denen man nur dann gewachsen ist, wenn man in der Seele zugleich den Trost hat: in dir gibt es etwas, was über dich hinausgeht und dich in einer gewissen Beziehung

wieder zum Sieger über die Naturkräfte macht. Wenn man diese Stimmung fühlt, dann fühlt man auch, warum in Märchen so oft Riesen auftreten, mit denen der Mensch zu tun hat.

Warum treten diese Riesen auf? Ja, diese Riesen entstehen ganz selbstverständlich als Bild aus der Stimmung heraus, welche die Seele hat, wenn sie sich wieder am Morgen in ihren physischen Leib hineinbegeben will und sich nun den für die Menschenseele "riesenhaften" Naturkräften gegenüber sieht, die den Leib einnehmen. Was die Seele da als Kampf fühlt, was sie da empfinden kann, das ist ganz richtig - aber nicht verstandesmäßig-begrifflich - wie es der Menschenseele entspricht, in den mannigfaltigen Kämpfen des Menschen mit Riesen dargestellt. Und die Seele fühlt, wenn das alles vor sie hintritt, wie sie in diesem ganzen Kampfe und der ganzen Stellung des Riesen gegenüber nur eines hat: ihre Schlaubeit. Denn das gehört dazu, so zu fühlen: "Du könntest jetzt in deinen Leib hinein, aber was bist du gegenüber den ganzen riesigen Kräften des Universums! Aber etwas hast du doch, was da, in diesen Riesen, nicht drinnen ist, das ist die Schlaubeit, der Verstand!" Das steht unbewusst doch vor der Seele, wenn sie sich auch sagen muss, dass sie nichts gegen die riesenhaften Kräfte des Universums vermag, und wir sehen förmlich, wie sich die Seele dahinein versetzt, wenn sie in Bilde die eben charakterisierte Stimmung ausdrückt:

Da ist ein Mensch, der zieht die Landstrasse entlang und kommt an ein Wirtshaus. In dem Wirtshaus lässt er sich eine Milchsuppe geben. Die Fliegen fliegen in die Suppe hinein, er isst die Milchsuppe aus und lässt die Fliegen übrig. Dann schlägt er auf den Teller und zählt die Fliegen die er getötet hat, und rechnet: Hundert auf einmal! Der Wirt hängt ihm eine Tafel um: "Der hat Hundert auf einmal erschlagen!" Nun geht dieser Mensch weiter die Landstrasse entlang, kommt in eine andere Gegend, und dort schaut ein König aus Fenster seines Schlosses hinaus. Er sieht diesen Menschen mit der Tafel umgehängt und sagt sich: den kann ich gut brauchen. Er nimmt ihn in seine Dienste und überträgt ihm eine ganz bestimmte

Aufgabe. Er sagt ihm: Sieh einmal, da kommen immer ganze Hotten von Bären in mein Land herein, wenn du's hundert auf einmal erschlagen hast, dann kannst du mir sicher auch die Bären erschlagen. Der Betreffende sagt: Ich will es schon tun! Aber er will noch, solange die Bären noch nicht da sind, einen guten Lohn und prächtliches Essen haben, denn er bedenkt sich und meint: wenn ich es nicht kann, so habe ich doch bis dahin gut gelebt. Als nun die Zeit kommt, wo die Bären heranrücken, sammelt er alle möglichen guten Nahrungsmittel und sonstige gute Dinge, welche die Bären gerne essen. Nun sieht er den Bären entgegen und legt die Sachen aus. Und die Bären kommen heran und fressen so lange, bis sie ganz vollgefressen sind, dass sie wie gelähmt daliegen, und nun erschlägt er einen nach dem andern. Der König kommt dann und sieht, was er geleistet hat. Der Mensch aber sagt: Ja, ich habe die Bären einfach über einen Stock springen lassen und habe ihnen dann dabei die Köpfe abgeschlagen! Der König ist davon sehr erbaut und überträgt ihm eine andere Aufgabe. Er sagt ihm: Sieh, jetzt werden auch die Riesen bald wieder in mein Land kommen, und du musst mir auch gegen sie helfen. Der Mensch versprach es. Und als die Zeit herankam, nahm er wieder eine Menge guter Nahrungsmittel mit, aber auch eine Lerche und ein Stück Käse. Er traf dann auch wirklich die Riesen und liess sich zunächst mit ihnen auf ein Gespräch über seine Stärke ein. Der eine Riese sagte: Wir wollen es dir schon zeigen, dass wir stärker sind! Und er nahm einen Stein und zerrieb den Stein in seiner Hand. Dann sagte er zu dem Menschen: So stark sind wir! Was willst du gegen uns? Der andere Riese nahm einen Pfeil, schoss ihn ab und schoss so hoch, dass der Pfeil erst nach langer Zeit wieder herunterkam, und sagte: So stark sind wir! Was willst du gegen uns? Da sagte der Mann, der die Hundert auf einmal erschlagen hatte: Das alles kann ich noch viel besser! Er nahm ein kleines Stückchen Käse und einen Stein und versuchte den Stein mit dem Käse zu untschmieren und sagte zu den Riesen: Ich kann aus dem Stein Wasser herauspressen! Und er drückte den Käse, sodass Wasser herausspritzte. Die Riesen waren er-

staunt

Über die Kraft, dass er Wasser aus dem Stein herauspressen konnte. Dann nahm der Mensch die Lerche und liess sie fliegen und sagte dann zu den Riesen: dein Pfeil ist zurückgekommen, mein Pfeil aber, den ich abgeschossen habe geht so hoch, dass er überhaupt nicht wieder zurückkommt! denn die Lerche kam nicht zurück. Da waren die Riesen so erstaunt, dass sie sich einig waren, dass sie ihn nur mit List überwinden könnten, denn dass sie ihn mit der Riesenstärke überwinden könnten, daran dachten sie schon nicht mehr. Dagegen gelang es nicht ihnen den Menschen zu überlisten, sondern der Mensch überlistete sie. Als sie alle miteinander schliefen, stülpte er sich eine aufgeblasene Schweinsblase über den Kopf, in deren Innern etwas Blut war. Die Riesen sagten sich: Wachend werden wir ihn doch nicht überwinden können, daher wollen wir ihn schlafend überwinden. - Als er nun schlief, schlugen sie auf ihn zu und schlugen die Schweinsblase ein, und als sie das Blut herausspritzen sahen, dachten sie, sie hätten ihn schon überwunden. Und sie schliefen weiter. Und aus der Ruhe, die dann über sie kam, schliefen sie so stark, dass er sie dann schlafend überwinden konnte.

Trotzdem hier das Märchen wie manche Träume ausklingt, unklar und wenig befriedigend, so haben wir darin das doch vor uns, was den Kampf der Menschenseele gegen die Naturkräfte darstellt - erst gegen die "Bären", dann aber geht es über in den Kampf gegen die Riesen". Aber noch etwas anderes sehen wir in diesem Märchen. Wir haben den Menschen, der die Hundert auf einmal erschlagen hat, so vor uns, dass wir nachvibrieren fühlen, was im tiefsten Unbewussten der Seele lebt: dass er durch seine Schlaueit immer getröstet werden kann über die stärkeren Kräfte, die er als "riesenmässige" empfinden muss. - Es ist nicht gut, wenn man das, was künstlerisch in Bildern verarbeitet ist, ganz abstrakt und in einzelnen Zügen deutet. Darauf kommt es aber gar nicht an. Denn nichts wird zerstört an der Märchengestaltung, wenn man fühlt, dass das Märchen so das Nachklingen ist von tiefen, in der Seele sich abspielenden Vorgängen. Denn diese Vorgänge sind wieder so, dass wir viel, viel wissen können, so viel man nur durch Geistesforschung von

man wissen kann - und dennoch: wenn man in sie wieder und wieder verstrickt wird, wenn man sie so erlebt, dann sind sie doch ursprünglich und elementar. Und kein Wissen, wenn es sonst vorhanden ist, zerstört das Vermögen, dasjenige, was man so in den Tiefen der Seele erlebt, in Märchenstimmung hineinzubringen. Daher ist es ganz gewiss für die Forschung reizvoll zu wissen, wie man im Märchen das vor sich hat, was die Seele braucht wegen ihrer tiefsten Erlebnisse in der angedeuteten Weise - und zu gleicher Zeit wird keine Märchenstimmung zerstört. Denn gerade der, welcher vielleicht in Ablehnung an das Wesen des Märchens zu einem tieferen Hinschauen in die Tiefen des unterbewussten Lebens kommt, findet in diesen Quellen des unterbewussten Lebens etwas, was für das Bewusstsein *v e r a r m t*, wenn es nur abstrakt dargestellt wird, und er findet eigentlich, dass die Darstellung im Märchen wirklich die umfassendere ist für das Tiefste der menschlichen Erlebnisse. Und man begreift dann, dass Goethe das, was er reichlich erleben konnte, und was Schiller in abstrakt-philosophischen Begriffen ausdrückte, dass Goethe dieses in den vielsagenden und vieldeutigen Bildern des Märchens von der grünen Schlange und der schönen Lilie ausdrückte.

Also in Bildern wollte Goethe, trotzdem er viel gedacht hat, das ausdrücken, was er über das Tiefste in den Untergründen und in dem Unterbewussten des menschlichen Seelenlebens empfand. Und weil das Märchen so mit dem Innersten der Seele zusammenhängt, mit dem, was so tief mit dem Innersten der Menschenseele zusammenhängend ist, deshalb ist das Märchen gerade diejenige Form der Darstellung, die für das kindliche Gemüt am angemessensten ist. Denn man darf vom Märchen sagen, es habe es dahin gebracht: das Allerhöchste im geistigen Leben in der allereinfachsten Weise zum Ausdruck zu bringen! Man empfindet eigentlich nach und nach, dass es in allem bewussten künstlerischen Leben keine so grosse Kunst gibt, als die Kunst, die den Weg hindert von den unverstandenen Tiefen des Seelenlebens zu den reizvollen und spielerischen Bildern des Märchens. Wenn man das Schwerstverstandlichste in den selbstverständlichsten Formen auszudrücken vermag, dann ist

das grösste Kunst, natürlichste Kunst, wesentlich mit dem Menschen zusammenhängende Kunst. Und weil im Kinde die menschliche Wesenheit in einer noch ursprünglicheren Art mit dem Gesamtsein, mit dem Gesamtleben zusammenhängt, deshalb braucht auch das Kind als Nahrung für seine Seele das Märchen. Freier noch kann sich im Kinde das bewegen, was geistige Kräfte darstellt. Das kann noch nicht, wenn die kindliche Seele nicht veröden soll, in die abstrakten, theoretischen Begriffe eingesponnen werden, das muss noch zusammenhängen mit dem, was in den Tiefen des Daseins wurzelt. Daher tun wir dem Kinde für die Seele keine grössere Wohltat, als wenn wir auf seine Seele wirken lassen, was so Menschen-Wurzeln mit Daseins-Wurzeln zusammenbringt. Weil das Kind noch an der eigenen Gestaltung schöpferisch tätig sein muss, weil es noch die gestaltenden Kräfte selbst für sein Wachstum, für die Entfaltung aller seiner Anlagen hervorbringen muss, deshalb empfindet es so wundersame Nahrung für seine Seele in den Bildern des Märchens, in denen es wurzelhaft mit dem Dasein zusammenhängt. Und weil der Mensch, selbst wenn er sich dem Rationalistisch-Verstandesmässigen hingibt, doch nie von des Daseins Wurzeln losgerissen werden kann, und weil er, wenn er gerade am meisten dem Leben hingegeben sein muss, am intimsten mit des Daseins Wurzeln zusammenhängt, deshalb kehrt er, wenn er nur gesunden geradsinnigen Gemütes ist, in jedem Lebensalter freudig zum Märchen zurück. Denn es gibt kein Lebensalter, es gibt keine menschliche Lage, die uns demjenigen entfremden könnte, was aus dem Märchen strömt, weil wir aufhören müssten mit dem Tiefsten, was mit der Menschennatur zusammenhängt, wenn wir keinen Sinn mehr für das hätten, was sich von diesem Sinn der Menschennatur, der so unverständlich ist für den Verstand, in den selbstverständlichen Märchen und in der selbstverständlichen einfachen, primitiven Märchenstimmung ausdrückt. Daher kann man es begreifen, dass Menschen, die sich lange Zeit damit befasst haben, der Menschheit die etwas durch die Kultur übertünchten Märchen wiederzugeben, - Menschen, wie z. B. die Brüder G r i m m, - wenn sie sich auch nicht geisteswissenschaftlich zu

der Sache stellten, doch aber aus der ganzen Art, wie sie mit den Märchen lebten, die sie aus der Volkskultur heraufholten, die Empfindung hatten, dass sie der Menschheit etwas geben, was innig zu dieser Menschennatur gehört. Dann begreift man es auch, dass, nachdem eine Verstandeskultur durch Jahrhunderte so manches getan hat, um die Menschenseele und auch die Kindesseele dem Märchen zu entfremden, solche Märchensammlungen wie die der Brüder Grimm wieder bei allen Menschen Eingang gefunden haben, die für so etwas empfänglich sind, und dass sie wieder Gemeingut grade der Kindseele geworden sind - aber wohl auch Gemeingut aller Seelen die dies namentlich immer mehr und mehr werden, je mehr die Geisteswissenschaft nicht nur Theorie sein wird, sondern Stimmung der Seele, jene Stimmung, welche die Seele immer mehr und mehr zusammenführen wird - gefühlsmässig zusammenführen wird mit ihren geistigen Wurzeln des Daseins.

So wird gerade durch die Verbreitung der Geisteswissenschaft das bewahrt, was echte Märchensammler, echte Märchenempfänger und Märchendarsteller wollten, und was ein Mann, der selber ein tiefer Freund der Märchendarstellung war, oftmals in Vorträgen sagte, die ich hören durfte, wiederholend ein schönes dichterisches Wort, in das wir zusammenfassen können, was sich auch aus der geisteswissenschaftlichen Betrachtung des Märchens ergibt, wenn wir sie im heutigen Sinne anstellen. Wir können es zusammenfassen in die Worte, die eben jener Mann in seinen Vorträgen sprach, der Märchen zu lieben verstand, der Märchen zu sammeln verstand, der Märchen zu sündigen verstand und deshalb immer gern an das Wort anknüpfte: Märchen und Sagen sind wie ein guter Engel, der von Geburt an von Feindat wegen dem Menschen mitgegeben wird auf seiner Lebenswanderung, damit er ihm ein vertraulicher Genosse durch diese ganze Lebenswanderung hindurch ist und ihm dadurch, dass er ihm diese Genossenschaft bietet, erst das Leben zu einem wahrhaft innerlich beseelten Märchen macht!

.....