

Die Bergpredigt. Lokk.
19. Juni 1905. Berlin, Magstr.
v. Dr. Rudolf Steiner. 17.
(Nachschrift v. Frau Bergdoff).

Wer heute die Zeichen der Zeit zu deuten
weiss, der weiss, dass wir in der nächsten Zeit
grossen Ereignissen entgegen gehen. In sol-
cher Zeit ist es notwendig, dass über den Stand-
punkt der niederen Verstandes sinnen, sose
Gedanken u. Ideale leuchten.

Von einem solchen Gesichtspunkt aus wollen
wir heute ein wichtiges Kapitel der Bibel betrach-
ten: die Bergpredigt. Que die Bergpredigt
kann man auch nicht das Christentum
verstehen. Nicht umsonst steht gerade die
Bergpredigt am Anfang des Evangeliums;
aber auch sie wird, wie so vieles andere, nicht
nur missverstanden, sondern überflüssig
gehaut. Und diese Unkenntnis solchen wich-
tigen Kapitels rüft davon her, dass auf

eine Spur - weder bei den Gelehrten noch auf
kirchliche Seite - von geistiger Erfassung der
höheren geistlichen Lehren zu finden
ist. - Über dies müssen wir uns klar sein,
wenn wir so etwas verstehen wollen wie die
Bergpredigt: dass die saurebackene, pharisä-
ische Auffassung, welche heute über diese
Dinge herrscht, durchaus nicht dem wahren
Christentum entspringt, - eine solche
Auffassung wie sie nicht ein Christ, sondern
auf der Verfassung der sogenannten franzö-
sischen Staatsmoral hat, sie würde niemals
die Kraft gehabt haben, die das Christentum
galt. Eine solche Kraft, die in dieser Weise
durch Sündenbisse hindurch wirkte, kann
wie eine saurebackene, sondern nur eine
geistig - offenkundige Quelle haben. - Und
diese wollen wir einmal in Bezug auf die
Bergpredigt blosslegen. - Dieses Unverstän-
nis der Bibel in der Bergpredigt rührt zum
Teil davon her, dass wir eigentlich gar keine

ordentliche Bibelübersetzung haben, dass
so viele die elementarsten Bedingungen
erfüllt sind die zum Verständnis nötig
sind. Die Leute sagen: Der Buchstabe tötet,
der Geist aber macht lebendig; u. dabei tun
sie, dass jeder etwas zu gute, dass er aus
seiner phantastischen Kurzsichtigkeit heraus
etwas anlegen kann wie die Bergpredigt.
Aber Willkürlichkeiten sind da in Menge
zu finden. Erst muss man aber den Buch-
staben kennen lernen. Man muss wis-
sen was geschrieben steht damit man nicht
die eigne Panathos des Geistes sofort verfehlt,
als den toten Buchstaben. Erst wenn man den
Buchstaben verstanden hat, kann man sich
verwarren, etwas über die geistige Seite
sagen zu sagen. - Es wird sich also heute darum
handeln, erstens den Buchstaben zu verstehen
u. dann zweitens diesen Buchstaben in rich-
tiger Weise zu deuten.
Von der theologischen Auffassung der Berg-

schon zu sprechen ist heute nicht notwendig,
jeder kennt sie aus den gangbaren Predigten,
u. man würde in der Tat nicht weit kom-
men, wenn wir einige dieser Predigten ver-
zeichnen wollten. - Neben dieser Heiligung
gibt es noch eine sogenannte liberale Auffas-
sung, die aus philistischer Ethik u. Sittenlehre
hervorgegangen ist. -

Eine solche Auffassung finden wir in dem
Buch: „Was lehrte Jesus?“ von Wolfgang
Kriegel. Dieser Schriftsteller, der zwar das Ver-
dienst hat, etwas nütziger übersetzt zu haben,
ist so von einer Hochnarigkeit in seiner Auf-
fassung erfüllt, u. so unverständlich gegen-
über Schulken, geistigen Vertiefungen, dass
dabei Irrtümer auf Irrtümer gefaßt werden
können, wollte man sich diesen Firrfang der
liberalen Auffassung überlassen. Man
muss die elementaren Begriffe die ein sol-
ches Buch verständlich machen, kennen, wenn
man tiefer in dasselbe eindringen will.

Lesen Sie, die Bibel ist durchaus ein offenes
Buch, u. wenn ich Ihnen nächstens auseinander-
setzen werde, welche Stellen im 13. Kapitel
des Johannes-Evangeliums zu finden sind,
dann werden Sie noch vielmehr gewaltwor-
den, welches tiefe Buch wir in der Bibel vor
uns haben. Es ist durchaus unglücklich,
wenn diejenigen, welche aus unserer so ge-
nannten liberalen Weltanschauung ein
paar Begriffe aufgelesen haben, uns nun
alles mögliche über solche Sätze erzählen
wie sie in der Bergpredigt stehen. Dabei
bedenken diese Leute gar nicht, wie viel
Hausbäckerei u. Philisterei sie geben,
wenn sie sich mit ihren Voraussetzungen
an diese erfahrenen Wärfelder heranwagen.
Sie wissen, dass gewöhnlich der erste Satz
der Bergpredigt übersetzt wird: „Selig sind,
die geistig arm sind, denn ihrer ist das Him-
melreich.“ - Einer jeden tieferen Auffas-
sung müssten Sie Auseinandersetzungen

die gewöhnlich an diesen Satz der Bergpredigt
angeschlössen werden, geradezu ins Gesicht
schlagen. Als ein gewöhnlicher Wunsch wür-
de es aufzufassen sein, für die, welche geis-
tig arm sind. Wenn wir die Sätze so an
sich herankommen lassen, als handelte es sich
dabei um einen Lohn für geistige Arbeit, Be-
reitheit usw. zu erhalten, wenn wir glau-
ben, dass der Stifter der christlichen Religion
gesagt habe: „seid barmherzig, friedfertig,
so wird euch dafür gelohnt werden,“ - ist
meine, so müsste er alles Schicksal um
Lohn selig preisen. Das pfeifen die effischen
Spalten vom Tische, dazu bedarf es nicht ir-
gend einer Lehre, die eine okkulte Trag-
kraft durch die Todsündenlehre u. noch
hat. Man muss sich darüber klar sein,
dass solche Lehren, wie die Bergpredigt, von
einem Eingeweihten selbst gegeben wor-
den sind. Schon im Anfang der Bergpredigt
wird es hinlänglich angedeutet, dass wir

es mit einer okkulten Anweisung zu tun
haben. In den meisten okkulten Schriften hängt
der Ausdruck vor: „der Meister führte seine Schü-
ler auf den Berg,“ - d. h. über die inneren
Angelegenseiten sprechen, über Wasserseiten,
die sich der Alltäglichkeit entziehen, es ist
keine Volkspredigt, die hier gehalten wird.
Wer nur aufwacht sam liest, kann selbst aus
der lutherischen Bibelübersetzung herausfin-
den, dass es nicht sich um eine Volkspredigt
handelt. Es steht da: „Da er aber das Volk sah,
ging er auf einen Berg.“ - Und im Grundtext
lesen Sie, dass es grade heißt: „Er ging von dem
Volk weg.“ - Er ging mit seinen Jüngern an
den Ort der Einweisung u. da verkündete er ih-
nen tiefere Lehren, die mit die vorstehenden
die eingeweiht u. tief mit ihm vereinigt waren.
„Auf den Berg führen können Sie in allen
Mysterien des Lebens finden, es steht sich dort
hin zurückziehen, wo man die inneren
Wasserseiten der Seele besprechen kann.“

Gehen wir einmal von diesem Standpunkte aus, dass
der Chr.-Jesus tiefe Waffseiten, die nicht für die
Menge, sondern für die Herzen der Eingeweihten
bestimmt waren, seinen Schülern übermittelte,
damit sie hinausziehen konnten vor die Menge
u. diese Waffseiten tief in die Herzen der An-
deren einschleusen. Nun stellen wir uns auf
diesem Standpunkt - ganz ohne Fanatismus -
ganz objectiv, auf Grund aller derjenigen Lehren,
die wir in der ganzen Reihe der Vorträge in der
letzten Zeit hier gehört haben. Daum muss ich
 Ihnen zunächst einmal eines wiederholen, was
diejenigen, die meine Vorträge über die Astral-
ebene u. zum Teil über den 4 dimensiona-
len Raum gehört haben, schon in gewisser
Beziehung kennen. Aber wir wollen noch
einmal diese wichtigen Waffseiten an unse-
rem Geiste vorbeiziehen lassen. —

Sie wissen, wir haben von dem Beholder im
höheren Welt gesprochen, in der die Ursachen zu
den Wirkungen, die wir mit den Sinnen

gewahren, vorhanden sind. In dieser Welt liegt
auch unser eigenes höheres Selbst. Das niedere
Selbst gehört der Sinnenwelt, der alltäglichen
Arbeit an. Durch diesen Satz wird uns auseinan-
der gesetzt, was wir innerhalb unserer inneren
mittelbaren Arbeit, aber auch innerhalb
unseres Wirkalters, unseres Volkes, zu leisten
haben. Auch in dem, was das Christentum die
geistige Welt, — den Himmel — nennt, das
Reich der Himmel ist dasselbe, was die Theo-
sophen die geistige Welt nennt. In ihm ruht
unser höheres Selbst, dieses müssen wir ken-
nen lernen, zu dem müssen wir uns erheben,
u. dieses höhere Selbst, wenn wir es kennen
lernen, indem wir die astrale oder noch hö-
here Welten betreten, stellt uns zunächst
die Dinge auch schon etwas anders dar, als
sie nach unseren geistigen Gewohheiten,
die wir uns im gewöhnlichen Leben ange-
wöhnt haben, sein können. — Ich habe Sie
aufmerksam gemacht, dass wenn man

als Okkultist diese höhere Welt eröffnet erfährt man erst lernen muss, die Dinge da zu schauen in ihrer Wirklichkeit zu erkennen. Ein einfaches Beispiel dafür, ist das, dass man eine Tafel im Spiegelbild lesen muss, so, dass darin die höheren Gesetzmäße eingeweihte Okkulte Schüler, dem von dem Meister der Okkulten Wirrenschaften die Tafel 561 gezeigt wird, wie im Spiegel 165 zu lesen ist. Sie wissen auch, dass man ein (Mittelpunkt der) Kugel oder einen Würfel so sieht, als wenn man im Mittelpunkt derselben wäre u. von innen sähe. - Sie wissen auch, dass die Zeit in dieser Welt umgekehrt verläuft. Wir sind gewohnt die Welt so uns vorzustellen, wie sie uns in den Sinnen geboten wird. Im astralen Raum ist das umgekehrt. Deshalb müssen wir uns erst daran gewöhnen, das, was wir umgekehrt sehen, richtig zu erkennen. Wir müssen in dieser höheren Welt erst lernen. Aber auch das Materialische stellt sich in den höheren Welten in dieser Weise

dar. Das können Sie am besten in irgend einem pathologischen Falle erfahren, wo einem Menschen ganz plötzlich der astrale Raum sich geöffnet hat. Es gibt viele Menschen die sich damit beschäftigen. Das kommt daher, dass der Materialismus keine alle Kräfte geöffnet hat, aber das Bedürfnis den Geist zu erschauen, sitzt so tief in der menschlichen Seele, dass sie grade dann, wenn sie ganz von der materiellen Welt umgeben ist, die inneren Sinne eröffnet u. fällt. Da gerät da der Mensch manchmal in einen Zustand der Angst u. Verwirrung. Alles, was von uns selbst ausstrahlt, alles was auf dem Grunde unserer Seele ruht, - sei es niedrig oder gemein, oder selbst von einem höheren Kulturasium erfüllt, das alles erscheint in Bildern als ein Spiegelbild des inneren Selbstes im astralen Raum. Da erblickt dann der Mensch wie in einem grossen Gemälde sein inneres Selbst, alles, was auf dem Grunde der

Seele ruft. Da bekommt er Furcht, denn das
was da zu schauen ist keine Kleinigkeit. Die
des offnen Schauen spricht eine grosse, eine
fürchterliche Wafheit aus. Da gibt es kein Ent-
wehen, keinen Mantel sie zu verfüllen. Man nennt
nicht mit Recht in der indischen Vedantlehre
(die nicht die Georgische ist), unsere Sinnewelt
eine Illusion. Hier kann sich der Mensch darüber
hinwegtünchen, u. er taucht sich oft über die
Sachen seines eignen Innern hinweg. —
Aber der Christ findet alles, was in ihm
ruft — es ist das, was dem Christen den inner-
sten Ausdruck im Geiste gibt — wenn er einmal
in diese Welt eingetreten ist. Man spricht von
dem Ernst, von der Würde eines Christen; da
ist nichts von Spantastik, über alles Träumerei
u. Schwärmerei ist er hinweg. Die strengsten
Prüfungen werden zuvor dem nüchternen Ver-
stande des Schülers aufgelegt, dass er sich nicht
irgend einem Wafgebilde hingibt. Der ge-
heime Schüler wird mit dem in jene Welt
eingeführt, wenn er sie versteht; denn

wenn man plötzlich in die astrale Welt
hineinkommt, versteht man sie nicht, aber
wie gesagt, im pathologischen Fall, ist so
etwas auch plötzlich möglich. —

Aus dieser Charakteristik der astralen Welt
sehen Sie, dass man zunächst die Form
eines Spiegelbildes hat. Wie Positives zu Negati-
vem, wie Wärme zu Kälte verhält sich das,
was wir in der höheren Welt erleben zu dem,
was wir hier in der sinnlichen Welt wahrneh-
men. Da ist kein willkürlicher Zusammen-
hang, sondern ein notwendiger, wie der eines Ka-
uzenorgans. Jeder Mensch, der den Zusammen-
hang dieser 2 Welten aus eigener Erfahrung ^{hervorgeht} ^{hervorgeht} ^{hervorgeht}
zu sagen, dass ein Glied in der einen Welt notwen-
dig seinem entgegengesetzten Pol in der anderen
Welt nach sich zieht. So sucht in der physischen
Welt, hat zur Folge Erfüllung in der astralen
Welt. Patenzigkeit der eine Pol — die Keigef
des göttlichen Schauens der andere. Und so können
ich Ihnen eine Menge dieser pythagoräischen
Pole aufzählen, woraus Sie ersahen können

dass alles, was in unserer Seele ruht, im Spiegel-
bild in der irdischen Welt erscheint. Ich bin auch
in diesem niederen Selbst ein Mensch, der bedürf-
tig ist der Wahrheit, der Aufklärung. Habe ich Ich-
sücht nach der Wahrheit, so spiegelt sich für den
offenen Betrachter diese meine Sehnsucht dort
als Erfüllung im höheren Selbst. Was das niedere
Selbst erfährt, zieht notwendiger Weise den Ge-
genpol in der geistigen Welt an. Wie wenn bei
Reiben einer Glasstange positive u. negative Elek-
trizität erweckt wird, so ist es dort. Ob nun in
diesem, oder in einem anderen Leben die Erfül-
lung kommt, das ist wieder eine andere Frage.
Aber was hier Sehnsucht für das niedere Selbst,
das ist Erfüllung für das höhere Selbst. Und was
sich hier aus dem niederen Selbst herausdrängt
in das höhere Selbst, wird Erfüllung in einem hö-
heren Bewusstsein finden. —

Dass dies so ist, das war die tiefe Weisheit, die
der Christus-Jesus in der Bergpredigt, d. h.
Einsatzungslehre, seinen intimen Jünger

heraus vorgebracht hat.

In einer solchen Schrift, wie es die Bibel ist,
müssen wir die Worte viel genauer nehmen,
als es gewöhnlich der Fall ist: „Selig sind“ —
was heißt das eigentlich? Die Menschen
haben sich sehr wenig die Köpfe darüber
getrieben, die offenkundigsten Lehren gefasst haben,
haben das immer gewusst, u. Goethe, als
einer der richtigen u. wahren Auffassungen
aufzufassen, hat sehr gut gewusst, um was
es sich hier bei diesen Worten handelt. Da-
rum hat er gerade die Erweckung des höheren
Selbst, wenn auch nicht im höchsten Sinne
des Wortes, im zweiten Teil des „Wilhelm
Meister“ bei einer Persönlichkeit, bezeichnet
unter dem Namen „Marianne“ — die Selige —
geseigt; u. Goethe schildert uns das Innere die-
ser seligen Persönlichkeit in einer Weise, die
sehr wohl ernst genommen werden muss.
Obwohl Goethe mit einem gewissen Humor
die Dinge vorgebracht hat, weiss doch der

junge, der mit diesen Dingen bekannt ist, wie
erst das 15. Kapitel von Wilhelm Meisters
Wanderjahren gelesen werden muss. Möchten
die Goethe-Leser sich nur einmal dazu
entschließen, dasjenige erst zu nehmen,
was Goethe an so vielen Stellen recht
erst ausgesprochen hat. -

Das 15. Kapitel beginnt: „Mahari befindet
sich zu unserem Sonnensystem in einem
Verhältnis, welches man auszusprechen
kann wagen darf. Im Geiste, der Seele, der
Erbildungskraft fest sie, schaut sie es nicht
nur, sondern sie macht gleichsam einen Teil des-
selben, sie sieht sich in jenen finsternen
Sphären mit fortgezogen, aber auf ein ganz
eigene Art, sie wandelt seit ihrer Kindheit um
die Sonne, u. zwar, wie nun entdeckt ist in
einer Spirale, sich immer mehr vom Mittel-
punkt entfernend u. nach den äusseren Re-
gionen führend.“ -

Das ist natürlich ausgesprochen, als es exo-
terisch nicht anders möglich ist. Aber jeder

Sachkennner weiss, dass Goethe das Obhülle konnte
u. wusste, was eine „selige Persönlichkeit“
genannt werden konnte: das ist eine Persön-
lichkeit, die ihr inneres Selbst erweckt hat,
die mit ihrem geistigen Selbst etwas kann.
Dieses geistige Selbst geht uns als ein Spe-
gelbild in der Welt der Spiegelungen auf,
dann zeigt es uns die entgegengesetzten
polaren Eigenschaften. So können wir
uns sagen: In unser höheres Selbst in
den Reichen der Himmel ist, dass wir
uns das Leben in den Reichen der Himmel
einrichten können, weil wir uns das Leben
hier zu gestalten vermögen.

Und nun kommen wir zum Text.
Sinn = u. Wortgemäss habe ich versucht die
Seligpreisungen zu übersetzen. Sie werden
sehen, wie diese Übersetzung stimmt: „Selig
sind die Bekleideten im Geist, denn in ihrem
Selbst ist das Königreich der Himmel.“ -

Dieses Selbst das steht wirklich im grie-
chischen Text da. Es steht vor allen

dingen durchaus nicht da: „die geistig Armen“
sondern die „Bettler im Geist“, die sich selbst
die bedürftig sind nach Geist. Nur in dem
höheren Selbst findet der „Bettler“ den Geist,
die Reiche der Himmel auf Erden, nach dem
er sich im niederen Selbst gesucht hat.

Der Cfr. - Jesus hat auch noch an einer ande-
ren Stelle von den Reichen der Himmel oder
dem Reiche Gottes gesprochen. Auf diese Stelle
aus Lukas übersetzt man gewöhnlich ganz
falsch. Wenn man sinngemäss übersetzt,
wenn man alles heranzieht, was man zwar
nicht aus dem Lexikon, sondern aus dem
Geist einer tieferen Sachkenntnis haben muss,
würde ich sie so übersetzen: „Als er durch
die Pharisäer gefragt wurde, wann das Reich
Gottes kommen wird, antwortete er ihnen:
Es kommt das Reich Gottes nicht in der
Wahrnehmung (damit ist gemeint eine
sinnliche Wahrnehmung). Auf wird nicht
gefragt werden, siehe für ein, oder siehe fortan.“

Wenn setzt, das Reich Gottes ist unter Euch! „Das
Reich Gottes ist nun uns fern, wirklich, genau
ebenso wie das Sinnliche. Hätten wir keine An-
gen, so würden wir keine Farben u. Formen
sehen, hätten wir keine Ohren, würden wir kei-
ne Töne hören. Ebenso ist es für den, dessen
höhere geistige Sinneswelt aufgelassen ist.
Er sieht in dieser Umgebung nicht mehr Sinn-
liches allein, sondern auch die geistigen Wesen-
schaften nun uns fern. Es ist ein z. u. derselbe
Geist, den die Theologie lehrt u. den auch der
Christus - Jesus lehrte. Deshalb sagt er: „Hört
nicht mit den Augen, mit denen Ihr wahrnehmen
könnt, nicht mit den Ohren, mit denen Ihr hören
kann, hört Ihr die Reiche Gottes wahrnehmen,
sondern mit den Augen u. Ohren des Geistes;
denn das Reich Gottes ist unter Euch.“ So ist es
auch mit dem Reich der Devafan. Ob wir ein
Reich sehen oder nicht, hängt davon ab, ob wir
Sinnesorgane dafür haben. Dasselbe Reich, das
wir Devafan nennen, meint auch der
Cfr. - Jesus in der Bergpredigt mit den

Himmeln. -

Selig sind die Saftmütigen, denn sie werden in ihrem Selbst an der Erde ihren Anteil haben. - Durch die Saftmüt in ihrem niederen Selbst werden sie in ihrem höheren Selbst eine Kraft erzeugen, welche diese Erde zu ihrem Besitztum macht, d. h. die Kräfte der Erde im Sinne der Humanität u. Menschlichkeit gestalten. Nicht durch Larm, oder durch wilde Leidenschaften des niederen Selbst, sondern durch die Saftmüt in niederen Selbst werden die gegenseitigen Eigenschaften im höheren Selbst erzeugt.

Selig sind die Leidtragenden, denn sie werden in sich selbst Trost finden. - Diejenigen welche geduldig ihr Leid tragen in ihrem niederen Selbst, denen wird ein höheres Selbst aufgelesen im Reich der Himmel. Das ist die bedächtige Lehre im Christentum, dass im höheren Selbst aufgeht, was im niederen gesät wird.

Selig, die nach Gerechtigkeit hungern u. dürsten, denn sie werden in sich gesättigt

werden. - Hunger u. Durst nach Gerechtigkeit, ist Sättigung im höheren Selbst.

Selig sind die Mitleidigen, denn ihnen wird durch sich selbst auch Mitleid sein. Wenn wir verstehen was unter Mitleid gemeint ist, werden wir den Sinn als den Zusammenklang der Menschen haben. D. h. wenn wir selbst Sinn für diesen Zusammenklang haben, werden wir diesen Zusammenklang ausstrahlen in die höhere Welt. -

Selig sind die Reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. - Das ist ein besonders tiefer Ausspruch der als ein Grundspruch aller Theosophie u. allem Okkultismus gelten kann, der, welcher nicht rein im Herzen ist, wer Vorurteile intellektueller oder moralischer Art hat, ist wie ein dessen Auge oder Kristalline durchdrungen ist von falschen Kräften. Wir müssen ein reines Herz haben, aussenden die Strahlen des reinen Herzens, wenn wir Gott schauen.

erwollen, Sie sehen wieder die 2 Pole, wie sich
die Sehkraft des Auges nur entwickeln kann,
wenn die Kristalline rein ist, wie nur einer
reinen Sehkraft die äussere Welt bewusst
werden kann, so kann auch nur dem reinen
Hergen Gott bewusst werden. -

„Selig sind die Friedensstiftenden, denn
sie werden Kinder Gottes werden.“ -

Sie wissen, wir haben in den letzten Vat 2
tragen die erfahrene Zukunft des Christen-
tums geschildert. Daraus ist klar geworden,
dass das Christentum die grösste Kraft der
Zukunft hat, dass es immer grösser u. reiner
u. edler werden wird; dass dann dasjenige,
was dieses Christentum in die Völker der
Erde ausgiessen wird, dieser Friede nur
hervorkommen kann, wenn von dem niederen Selbst
aus die Friedfertigkeit hinaufschlägt nach
dem Höheren. Die Menschen die sich durch Fried-
fertigkeit vorbereiten, sie werden zu dem
höheren Selbst aufsteigen u. als solche
Aufgestiegene Kinder Gottes genannt

werden. -

„Selig sind die um der Gerechtigkeit wil-
len verfolgt werden, denn in ihnen selbst
wird das Reich der Himmel sein.“ - Verfolgung
bedeutet Zuflucht. Das ist ein Gegensatz.
Werde ich heute verfolgt, in meinem niederen
Selbst, so finde ich Zuflucht im Höheren, das ist
der andere Gegensatz. -

So haben wir den Georgfischer Sinn dieser
erfahrenen Wahrheit zu lesen. Es ist
heute notwendig, dieses Wesentliche der
Bergpredigt zu betonen, weil wir in
einer Zeit leben, wo wiederum ein Herr
der Menschheit auf dieses Höhere Selbst, auf
dieses Reich der Himmel, aufwärts
gemacht werden muss, um ihn bewusst
zu erheben. Ein Herr der Menschen
muss wiederum echte, wahre Christen
werden. Überwindung des Sonderseins
ist in Wahrheit Erlangung des Höheren
Seins. -

Diesem, welche meine Verantwortung

gehort haben, wissen, was ich in der Theorie den
"selbständigen Geist" nenne; die werden auch
wissen, dass vom offenkundigen Gesichtspunkte
wie auch vom Gesichtspunkte der Gesell-
schaft aus, dieser selbständige Geist zu dem
Bedeutenden gehört. So wahr das ist, eben-
so wahr ist es auch, dass nur dann die Zu-
kunft eine geistige Menschheit bringen
kann, wenn der ganz freie, rein geist-
liche Geist wiedergewonnen wird. Wir brauchen
den ursprünglichen Kraft. Das höhere
Selbst muss aus etwas Ursprünglichem
hervorkommen. - Halten Sie sich ein-
mal vor Augen, was geschrieben ist. Gewöhn-
lich betrachtet man die Seiten der Welt-
geschichte gar nicht tief genug. Es ist rich-
tig, - denn alles geistliche ist not-
wendig, - dass in vorerwähnten Seiten
auch die Lebel des Materialismus
sich hoch erheben ist, dass der Geist
heraufgehoben ist, der sich bloß auf

unsere Sinnenwelt beschränkt. Dieser Geist
ist der Geist des Materialismus. Der Materia-
lismus hat seine Bedeutung für die Mensch-
heit verloren; für die Einsichtigen ist er
schon schon gottlos. Wenn wir die
Sache so betrachten, dann werden wir se-
hen, dass in gewisser Weise schon das Gefähr-
liche ist für den Geist, der zu Grunde gehen
werden soll. - §

Erinnern wir uns an das, was ich ein-
mal die nordliche Kulturströmung ge-
nannt habe, oder vielmehr die von Skan-
dinavien im Norden gefundene Stro-
mung, die indisch - persisch - germani-
sche Strömung nannte; dagegen gefal-
ten haben wir jene andere Strömung,
welche über das galdisch - assyrisch - ba-
bylonisch - ägyptische Gebiet sich ausbreitete.
Diese zwei Strömungen müssen wir
unterscheiden. Dem Phylakisten stel-
len sie sich ganz klar dar, als die eine,
die von Spanien herüberkommt u.

dem Mittelalter den letzten Einzelflag gegeben
hat, u. die abgelöst werden muss von der saas-
krit-germanisch-germanischen Strömung.
Die 6. Kulturasse wird ganz von dieser
nordischen Strömung befehrt sein. Wir
Menschen können aber das, was erreicht
werden soll, nur als selbstbewusste
Lebensweisen erreichen, wenn wir es be-
wusst erkennen. Die Theosophen sind aber
nicht zum wenigsten diejenigen, welche
sagen, was gesehen soll, und selbste-
schaffen. Die Menschen müssen es selber
fühlen. - Daher müssen wir uns vertie-
fen in das, was uns die Weltgeschichte
als Aufgabe stellt. Wir müssen erken-
nen, was im Niedergang ist, u. was im
Aufgange der Sonne steht. Durch die
Menschen muss die Aufgabe der Götter
auf dieser Erde erreicht werden; wir müs-
sen ergreifen, was in der aufgehenden
Sonne enthalten ist. Karma ist kein

fatalistisches Gesetz, Karma ist ein cha-
raktergesetz. Aber so wenig wie aus Was-
serstoff u. Sauerstoff Wasser wird, wenn
es der Glühbirne nicht, ebensowenig er-
zeugt Karma Neues, wenn der Mensch
nicht handelt. Wir müssen erkennen,
was es heißt: im Sinne des Christen-
tums auf die Zukunft zu wirken.
Das Gesetz, das wiederum persönliche Ist,
ist uns noch aus den vergangenen
Zeiten übergeben worden. Das Gesetz
hat eine wichtige Rolle gespielt in der
grossen materialistischen Epoche, die eben
abgelaufen ist. Aus den Elementen
ferner wird sich das Hofere der Mensch-
heit erheben, sich zeigen in seiner Glorie.
Die Menschen betrachten nur nicht tief
genug die Zeitgeschichte. Der Materialismus
hat seinen äussersten Punkt, sein Extremum
erreicht. Wir einige kleine Symptome
sind für den, der in den Zusammen-
hang blicken kann, ausschlagge-

hend. - Als ich vor einigen Stunden vor dem
Vortrag in der Zeitung über den abgegan-
genen Minister St. .... las, da las ich einen
Satz im Leitartikel der "Neuen freien
Presse", der eine tiefe Ironie über un-
sere ganze Zeit ausspricht. Wenn es mög-
lich ist, dass Hauptquartieren einen
Menschen so weit befürchten, dass er
solchen Satz hinzuschreiben wagt,
dann ist dies Jammern des Menschen-
schaf. Der Satz heisst: "....." was ich
aus dem gewöhnlichen Menschen schon
zu seiner Zeit herausgehoben habe,
da niemand wissen konnte, wie mit
seinem Stütze seine Entwicklung
verbunden war, so ist der vollstän-
dige Ernst seiner Ziele. - Es ist mög-
lich, dass eines grossen Staatsmanns
Ziele nicht eraste sind, aber die Zeit
ist da, in der man den Menschen schon
einen Grossen nennt, der erstfaste

Ziele hat. -

Der Materialismus müsste da sein, er hat uns
unsere "unsere Kultur geschaffen; wir wollen
nicht über ihn gehen. Wir wollen zugeben,
dass er die auf das Sinnliche gerichtete Tech-
nik unserer Industrie u. Technik hervor-
gebracht hat; aber es ist jetzt die Zeit des Wie-
daraufsteigens da. Über das niedere, persön-
liche Selbst muss der Mensch zu dem höh-
eren, was das höhere Selbst im Sinne der
Bergpredigt ist, den Zusammenhang des
Niederen mit dem Höheren muss er hen-
nen; über den Geist, der die Entwicklung
der ersten fünf Weltklassen beaufsicht-
et, muss er hinauskommen. Auch in
der Seele ist viel Unpersönliches, das sich
auf eine unpersönliche Weise
mit Naturnotwendigkeit vollzogen.

Es liegt einem Theologen vollständig
fern, anders, als objektiv die Dinge an-
zusehen; keine Persönlichkeit sollte
verunglimpft werden. Daher ist auch

das, was ich für anzuführen habe, objektiv
genannt u. lediglich als Symbol für den
Materialismus aufzufassen, der sich eigent-
lich schon selbst überwinden hat.

Zwei Menschen sind in letzter Zeit für
einander gestorben. Es wäre fast nicht
mehr möglich, dass jenes Symbol, welches
für das Rothschild'sche Weltjans das
massgebende war, - das Symbol der
fünf Pfeile - wieder zu so gewaltiger
Herrschaft gelangen könnte. Dieser
5glättige Pfeil bedeutete, dass bis
vor einiger Zeit, also bis in die letzte
Zeit des verflorenen Jahrtausends - an
5 verschiedenen Orten Europas dieses
Weltjans in einseitigem Geiste wirkte.
Das kein persönliche Selbst wirkte da;
u. es wirkte vielleicht die letzte Zeit
mehr aufbauend, als irgend jemand, der
die Geschichte nur ausserlich kennt, aufat.
in welcher Weise von diesen Bau-
säuren die Herrschaft ausgegangen

ist - ausgegangen ist von diesem mate-
rialistischen Geiste, der auf unserem Staat
gelastet hat, so dass unsere Staatsgesetze
fast nicht mehr verstanden werden kann
ohne Berücksichtigung dieses materialis-
tischen Geistes. - Rothschild erhielt eines
Tages den Besuch eines Staatsmannes,
u. blieb, als derselbe eintrat, ruhig sitzen
u. schrieb weiter. Der Staatsmann trat
etwas näher u. sagte: „Ich bin der Graf
Soudso.“ Rothschild erwiderte: „Bitte set-
zen Sie sich.“ - u. ohne sich weiter zu er-
heben: „Nehmen Sie sich einen Stuhl.“ -
Der Staatsmann war über die Befand-
lung ganz verblüfft u. wiederholte noch
einmal, dass er im Auftrag seines
Staates käme. - „Ich habe es gefort; bitte
nehmen Sie zwei Stühle.“ -

Dieses fünfblätterige Kleeblatt hat
einen ungeheuren gewaltigen Ein-
fluss bekommen. Der Materialismus
ist unpersönlich geworden. Mächtiger

noch aber als diese 5 einzelnen Persönlichkeiten
waren, oder noch sind, ist die noch unpersön-
lichere Abtheilung, wenn sie sich zusammen-
schließt. Diese unpersönliche Abtheilung, wie
sie seit die Welt beferrscht, ist das aus-
serste Symbol unserer ganz äußerlich ge-
wordene Welt. Individuelle Kraft ist
seit der unpersönliche materialistische
Geist. Beriegan wird ihn nur der sofer geordnete
spirituelle Geist, der dann aus dem Mensche-
strömen wird, wenn diese Menschen ihr soferes
Selbst gefunden haben. -

Wenn sich nicht die Hoes. Bewegung als
eine solche erweisen sollte, die den Heru-
punkt der Menschen erzieht, dann könnte
noch manches sehr böserge im Gefolge
erscheinen. Die Hoes. Bewegung ist
aus der Notwendigkeit unserer Zeit ge-
schaffen, u. jeder, der daran mitwirkt -
u. wenn er auch nur dann u. wenn
einen Hoes. Vortrag aufort, nur

sich mit Hoes. Gedanken zu beschäftigen
u. ihn, wenn auch im kleinsten Maße
reproduziert, der trägt wirklich bei zu
Erlösung des Menschen. Wir der, der von
den Aufgaben unserer Zeit keine Auf-
merkung hat - oder nicht haben wollte -
oder dem die Aufgabe unserer Zeit völ-
lig gleichgültig sind, mit der Hoes. vö-
rübergehen an dem Hoes. Geiste, an der
Hoes. Gesinnung. -

Tiefer müssen wir wiederum das
Christentum auffassen. - Paulus ist
der erste gewesen, der das Wort „Hoes-
sophie“ gebraucht hat; er hat es schon
in unserem Sinne gebraucht. - Led-
rauf es aufkommt ist: forauszuwachsen
über den heute so viel verbreiteten Geiz
des Liberalismus, der nichts anderes ist
als der Hoesgeist des Egoismus, der Geist
der Oberflächlichkeit - forauszuwachsen
über den Geist der Finsternis zu heller

tiefer Erkenntnis, - nicht aus bloßem Gefühl heraus, sondern aus klarer, bewusster Erkenntnis. -

So müssen wir die kosm. Bewegung auffassen u. leben. Wir müssen sie leben; dann wird sie uns eines zeigen nämlich, dass wir jedes Volk in einem neuen tiefen Glaube sehen. Lassen die sich nicht irre führen von denen, die von Philosophie sprechen als von dem Buddhismus, die davon sprechen, als ob sie auf eine ganz neue Weltanschauung hinaus käme, u. eine neue Ursprung nach Europa hinein zu tragen. Ein echter Forscher wird die innere tiefere geistige Wahrheit dort suchen, wo sie in den Wurzeln des Volkstums zu finden ist. Deshalb habe ich mich bemüht, die indischen Ausdrücke durch gute deutsche zu ersetzen. Das haben viele nicht

verstanden; es ist aber so gemeint, wie ich es eben ausgedeutet habe. Der wahre Forscher sagt nicht: „bringt jedem etwas Fremdes, - sondern jeder Mensch u. jedes Volk ist aus einem Geiste geboren; u. erkennen wir diesen Geist, so erkennen wir die tiefste Seele des Volkes u. des Menschen. So haben die großen Lehrer der Weltreligionen gewirkt. Der Buddha ist nicht eingegangen u. hat seinen Jüngern gelehrt, was in Europa heimisch war. Aber alle großen Religionsgründer haben aus derselben Quelle der Gottesweisheit geschöpft, obgleich jeder die Weisheit so vorgefragt hat, wie es sich für sein Volk gezeigte. Diese großen Weisen sind vereint, in der großen Brüderloge, u. ein jeder spricht zu seinem Volk in der Sprache u. nach dem Verständnis seines Volkes u. seines Zeitalters, so

dass ihn jeder verstehen kann. - So ist auch
Christus unter die Menschen getreten. Er
predigte nicht eine Weisheit die aus einer
anderen Substanz genommen war.

Nehmen wir diese jetzt, so werden wir
wieder den spirituellen Geist finden.

Es ziemt uns, nicht beim Alten stehen
zu bleiben, wenn wir nicht dem material-

len Geiste verfallen wollen. Wir müs-
sen uns erfüllen mit materiell = freiem

Geiste, der zum höchsten Selbst führt.

Dann werden wir in seinem Sinne
etwas von dem fühlen, was in der Berg-
predigt mit "selig" gemeint ist. -

Wenn wir so leben im Geiste, dann
werden wir in Zukunft teilhaftig wer-
den der Reise des Himmels. -