

Rudolf Steiner-Archiv
am Goetheanum

Manuscript

-1-

ervielfältigung, Nachdruck und
Benutzung für gedruckte Werke
streng verboten.

X

gedruckt

Die Mission des Zornes.

Berlin, 21. Oktober 1909

Öffentlicher Vortrag gehalten in München am 5. Dezember 1909

von

Dr. Rudolf Steiner.

Wenn man sich von dem Gesichtspunkt aus, von dem aus hier das Seelenleben betrachtet werden soll, in die menschliche Seele vertieft, dann kann einem immer wiederum der uralte Ausspruch des Griechischen Weisen Heraklit in den Sinn kommen: "Der Seele Grenzen kannst du nimmer ergründen und wenn du auch alle Strassen ablieferst, so umfassend ist der Seele Wesen." Von Seelenleben soll hier gesprochen werden - es ist dies schon im ersten Vortrag betont worden - nicht in dem Sinne, wie es wohl gegenwärtig häufig geschieht vom Standpunkt landläufiger Seelenlehre oder Psychologie aus, sondern es soll gesprochen werden von dem Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft oder Theosophie aus. Geisteswissenschaft steht fest auf dem Boden, dass sich hinter allem, was den äusseren Sinnen gegeben ist, was dem an die äusseren Sinne gebundenen Verstande gegeben ist, als Quell und als Urgründe dieses äusseren Daseins ein wirkliches, reales Geistiges findet; und dass der Mensch in der Lage ist, dieses Geistige auch wirklich zu erforschen.

Die Geisteswissenschaft oder Theosophie sagt nicht, da oder dort seien Erkenntnisgrenzen, sondern: Wie haben wir uns selber umzubilden, um immer tiefer in diese Welt hineinzudringen, um umfassendere Erlebnisse aus dieser Welt heraus zu machen. Und immer wieder muss Geisteswissenschaft oder Theosophie hinweisen auf das grosse Ereignis, durch das der Mensch ein Geistesforscher wird, um in die geistigen Welten hineinzusehen, wie der physische Forscher mit dem Mikroskop in die physischen Welten hineinsieht. Gegenüber der geistigen Welt muss man allerdings sagen, es gilt das Goethe'sche Wort:

Geheimnisvoll am lichten Tag

Lässt sich Natur des Schleiers nicht berauben.

Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag,

Das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben.

Ein äusserliches, aus Linsen oder sonstigen Bestandteilen zusammengesetztes

II.

Instrument hat der geisteswissenschaftliche Forscher allerdings nicht.

Seine Seele selbst muss er umwandeln zu einem Instrument; dann erlebt er auf höherer Stufe jenen gewaltigen Augenblick der Erweckung seiner Seele, dass er hineinschauen kann, in eine geistige Welt, wie der operierte Blinde in eine Welt hineinschauen kann, die er vorher nicht wahrgenommen hat. Auch das ist das Oefteren betont worden, dass nicht ein jeder Geistesforscher zu werden braucht, um heute dasjenige anzuerkennen, was der Erweckte der Welt mitzuteilen hat. Denn wenn die Erkenntnisse der Geistesforschung mitgeteilt werden, dann genügt für jeden Menschen der Unbefangene Wahrheitssinn, die gewöhnliche Logik, um anzuerkennen, was der Geistesforscher mitzuteilen hat. Zum Forschen gehört das geöffnete Auge des helllichtigen Menschen, zum Anerkennen der Mitteilungen gehört gesunder Wahrheitssinn, natürliches, unbefangenes, durch kein Vorurteil getrübttes Gefühl, natürliche Vernünftigkeit. Auf dasjenige also kommt es an, dass wir Seelenlehre, Seelenbeobachtung im Sinne dieser Geistesforschung auffassen, wenn wir in den folgenden Vorträgen zunächst über einige den Menschen interessierende Eigenschaften dieser Seele zu sprechen haben. Gerade wie derjenige nur in Wasserstoff, Sauerstoff und anderen chemischen Elementen forschen kann, der sich die Fähigkeiten dazu erwirbt, so kann nur derjenige, dessen geistiges Auge geöffnet ist, hineinschauen in dasjenige, was seeliches Leben ist. Um die Seele zu erforschen, muss man in der Lage sein, sozusagen in seelischer Substanz Beobachtungen anzustellen. Da müssen wir allerdings die Seele nicht als etwas Unbestimmtes, Nebuloses ansehen, in dem da herumschwirren Gefühle und Gedanken und Willensimpulse, sondern wir müssen uns noch einmal heute skizzenhaft bekannt machen mit dem, was in früheren Vorträgen hier gesagt worden ist über denselben Gegenstand. So, wie wir den Menschen ansehen, so stellt er sich uns dar als eine viel komplizierterer Wesenheit, als ihn die äussere Wissenschaft nimmt. Dasjenige, was die äussere Wissenschaft ^{durch} physische Beobachtung vom Menschen kennt, ist für die Geisteswissenschaft nur ein Teil der menschlichen Wesenheit: der äussere physische Leib, den der Mensch gemeinschaftlich hat mit allem Mineralischen unserer Umgebung. Da drinnen herrschen dieselben Gesetze, wirken dieselben Substanzen wie in der äusseren mineralisch-physischen Welt. Aber über das hinausgehend, anerkennen wir in der Geisteswissenschaft, nicht bloss durch logisches Schliessen, sondern nach den Beobachtungen, ein zweites Glied der menschlichen Wesenheit, dasjenige, was wir nennen den Aetherleib oder Lebensleib. Nur skizzenhaft können wir heute sozusagen hinweisen auf diese Glieder ung der menschlichen Natur; denn unsere Aufgabe ist eine ganz andere

III.

heute, die sich nur auf die Kenntnis dieser Gliederung der menschlichen Natur aufbauen muss. Den Aether-oder Lebensleib hat der Mensch nicht bloss gemeinschaftlich mit demjenigen in seiner Umgebung, was physisch-mineralisch ist, sondern mit allem dem was lebt. Ich sagte, dass derjenige, der ein Geistesforscher geworden ist, der die Seele zu einem Instrument gemacht hat, um hineinzuschauen in die geistigen Welten, aus unmittelbarer Beobachtung diesen Aether-oder Lebensleib kennt. Aber auch der unbefangene Wahrheitssinn kann, wenn er nicht durch die heutigen Vorurteile getrübt ist, diesen Aether-oder Lebensleib anerkennen. Denn nehmen wir den physischen Leib: er hat in sich dieselben physischen, chemischen Gesetze, wie die äussere physisch-mineralische Welt. Wann zeigen sich uns diese physischen Gesetze? dann zeigen sie sich uns, wenn der Mensch uns entgegentritt ohne das Leben.

Wo der Mensch

durch die Pforte des Todes gegangen ist, da sehen wir, welches die dem physischen Leib eingeborenen Gesetze sind. Es sind diejenigen Gesetze, die den Leib auflösen, die den Leib in ganz anderer Weise beherrschen, als er beherrscht wird zwischen Geburt und Tod. Dieselben Gesetze sind immer im physischen Menschenleibe. Dass er ihnen nicht folgt, das kommt daher, weil innerhalb dieses physischen Menschenleibes zwischen Geburt und Tod ein Kämpfer ist gegen den Zerfall des physischen Leibes, eben der Aether-oder Lebensleib. Dann unterscheiden wir ein drittes Glied der menschlichen Wesenheit, wir unterscheiden dasjenige, was wir nennen den Träger von Lust und Leid, von Freude und Schmerz, von Trieben, Begierden und Leidenschaften, von allem dem, was wir im Grunde genommen, schon als Seelisches bezeichnen; aber eben den Träger, nicht dieses Seelische selber. Ihn hat der Mensch mit allen Wesen um ihn herum gemeinschaftlich, welche eine gewisse Form des Bewusstseins haben, mit den Tieren. Dieses dritte Glied der menschlichen Wesenheit nennen wir den astralischen oder Bewusstseinsleib. Und damit haben wir erschöpft, was wir die Leiblichkeit des Menschen nennen. Drei Glieder hat diese Leiblichkeit des Menschen: physischen Leib, Aether-oder Lebensleib und Astral oder Bewusstseinsleib. Innerhalb dieser drei Glieder erkennen wir in dem Menschen dasjenige, durch das der Mensch die Krone der Erdenschöpfung ist, das er nun nicht gemeinschaftlich hat mit irgend etwas anderem. Oft schon ist darauf hingewiesen worden, dass unsere Sprache in einem einzigen kleinen Worte etwas hat, wodurch wir gerade hingeführt werden auf dieses Innere des Menschen, durch das er die Krone der Erdenschöpfung ist. Den Blumenstrauß hier kann jeder Blumenstrauß, die Uhr jeder Uhr, das Pult jeder Pult, den Stuhl jeder Stuhl, die Flamme jeder Flamme usw. nennen. Eines gibt es aber, was niemals

IV.

als Name an unser Ohr klingen kann, wenn es uns selber bedeutet, was als Name aus unserem eigenen Innern heraussprissen muss, wenn es uns selbst bedeuten soll. Das ist dasjenige, was mit dem kleinen Namen "Ich" an (Ihr Ohr klingen kann von aussen her, wenn es Sie selbst bedeutet. Wollen Sie sich) ausgedrückt ist. Ueberlegen Sie doch einmal, ob das Wörtchen "Ich" an Ihr Ohr klingen kann von aussen her, wenn es Sie selbst bedeutet. Wollen Sie sich als Ich bezeichnen, dann muss dieses Ich von Ihnen selber herausklingen und die Bezeichnung für Ihr innerstes Wesen sein. Daher sahen die grossen Religionen und Weltanschauungen immer in diesem Namen den unaussprechlichen Namen dessen, was eben von aussen nicht bezeichnet werden kann; und wir stehen mit dieser Bezeichnung "Ich" vor jener innersten Wesenheit des Menschen, die man das göttliche Glied im Menschen nennen kann. Damit machen wir den Menschen nicht zu einem Gott. Ebensowenig wie wir den Tropfen, den wir aus dem Meere herausnehmen, zum Meere machen, wenn wir sagen, er ist gleicher Substanz mit dem ganzen Meere, ebensowenig machen wir das Ich zu einem Gotte, wenn wir sagen, es ist gleicher Substanz und Wesenheit mit dem die Welt durchpulsenden und durchwebenden Göttlichen.

Durch dieses sein eigentlich inneres Wesen unterliegt der Mensch derjenigen Erscheinung der Welt, die die Geisteswissenschaft in vollem Sinne ernst und real nimmt, jener Erscheinung, deren Bezeichnung auf den heutigen Menschen faszinierend zwar wirkt, die aber doch in bezug auf den Menschen nur ernst und ehrlich genommen wird von der Geisteswissenschaft. Es ist die Tatsache des Lebens, die wir mit dem Worte Entwicklung bezeichnen. Wie faszinierend wirkt dieses Wort auf den Menschen der Gegenwart, wenn er hinweist auf die anderen Lebewesen, die sich allmählich heraufgebildet haben zu höheren Stufen, wie faszinierend wirkt es, wenn gesagt werden kann, der Mensch selber habe sich von niederen Daseinsformen heraufentwickelt zu seiner jetzigen Höhe! Geisteswissenschaft nimmt das Wort Entwicklung vor allen Dingen in bezug auf den Menschen ernst. Sie macht darauf aufmerksam, dass er, indem er ein selbstbewusstes Wesen, ein Wesen mit einer inneren, aus einem Mittelpunkt herausquellenden Tätigkeit ist, die Entwicklung ergreifen soll nicht bloss dadurch, dass er hinausblickt in die Welt und sagt: da entwickelt sich Unvollkommenes und Vollkommeneres, sondern; weil er hineingestellt ist als ein tätiges Wesen, darum muss er selber Entwicklung machen. machen. Nicht können wir stehen bleiben mit dem Begriff der Entwicklung vor demjenigen, was entstanden ist, sondern wir müssen uns klar sein darüber, dass der Mensch Entwicklung machen muss, dass er die Stufe der Entwicklung, die er erreicht hat

-5-

über sich hinausführen muss, dass er immer neue Kräfte entwickeln muss, dass er immer vollkommener und vollkommener wird. Die Geisteswissenschaft kommt nun zu einem entsprechenden Begriff der Entwicklung in bezug auf das Menschenwesen, indem sie heute zu vertreten sucht einen gewissen Satz, der in bezug auf ein anders Gebiet schon vertreten worden ist. Ihn sucht sie nun für ein höheres Gebiet heute in demselben Stil zu vertreten. Die Menschen denken nun gewöhnlich nicht daran, dass noch im Beginn des 17. Jahrhunderts nicht nur Laien, sondern auch die Gelehrsamkeit geglaubt hat, dass sich niedere Tiere einfach aus Flussschlamm entwickeln. Das beruht auf ungenauer Beobachtung, und es war der grosse Naturforscher Francesco Redi, welcher im 17. Jahrhundert zuerst den Satz vertreten hat: Lebendiges kann nur aus Lebendigem kommen. Wohl gemerkt, mit all den Einschränkungen, wie es heute gemeint ist, sei dieser Satz hier angeführt. Selbstverständlich ist es so, dass heute niemand glauben wird, irgend ein niederes Tier, ein Regenwurm, könne aus Flussschlamm wachsen, sondern das ist ungenau beobachtet. Wenn ein Regenwurm entstehen soll, so muss ein Regenwurmklein da sein. Dennoch konnte im 17. Jahrhundert Francesco Redi nur mit genauer Not dem Schicksal des Giordano Bruno entgehen. Denn er war durch diesen Satz ein gewaltiger Ketzler geworden. Nun, heute ist es nicht üblich, dass man Ketzler so behandelt wie dazumal, wenigstens nicht in allen Gegenden der Erde; aber etwas anderes ist modern geworden dafür. Man betrachtet diejenigen, die heute etwas, was augenblicklich widerspricht dem Glauben jener, die in ihrem Hochmut den Gipfel aller Weltanschauung errungen zu haben vermeinen, als Phantasten, als Träumer, wenn nicht als noch Schlimmeres. Das ist die heutige Art von Inquisition in unseren Gegenden. Mag es sein. Es wird doch demjenigen, was Geisteswissenschaft in bezug auf Erscheinungen auf höheren Gebieten ganz ähnlich wie Francesco Redi auf niedrigerem Gebiete behauptet, ebenso ergehen wie jener Behauptung Redis. So wie er den Satz vertreten hat: "Lebendiges kann nur aus Lebendigem kommen," so hat Geisteswissenschaft den Satz zu vertreten: "Geistig-Seelisches kann nur aus Geistig-Seelischem entstehen." Und nichts anderes als eine Folge dieses Satzes ist dasjenige, was man öfters heute belächelt als den Ausfluss einer tollen Phantasie, dasjenige, was man nennen kann das Gesetz von der Wiederverkörperung. Heute glauben zahlreiche Menschen noch, wenn sie sehen dasjenige, was als Seelisch-Geistiges vom ersten Tag der Geburt an sich herausringt aus der Körperlichkeit, wenn sie sehen, wie aus der ersten Physiognomie sich herausentwickelt immer Bestimmteres an Gesichtszügen, wie die Bewegungen immer individueller und individueller werden, wie immer mehr

und mehr die Fähigkeiten herausquellen—das sei eine Folge dessen, was physisch gegeben ist als Vater, Mutter, Grosseltern, kurz als physische Ahnenreihe. Eine ungenaue Beobachtung ist das, wie es eine ungenaue Beobachtung war, als man geglaubt hat, dass der Regenwurm und andere niedere Lebewesen aus Schlamm entstünden. Nur weil man nicht zurückzugehen vermag mit der heutigen sinnvollen Anschauung auf das Geistig-Seelische, aus dem dasjenige heraus sich entwickelt hat, was wir heute als Geistig-Seelisches vor uns haben, nur deshalb hält man das, was man auf physische Vererbungsgesetze zurückführt, für etwas, was aus dem dunklen Untergrund des Physischen sich heraushebt. Wir sehen in der Geisteswissenschaft zurück zu früheren Erdenleben, in denen der Mensch die Anlagen zu den Fähigkeiten gelegt hat, die jetzt in dieser Verkörperung herauskommen. Und wir betrachten das heutige Leben zwischen Geburt und Tod als die neue Ursache von künftigen Erdenleben. Seelisch Geistiges entsteht nur aus Seelisch-Geistigem. Es wird die Zeit nicht ferne sein, in der dieser Satz so selbstverständliche Wahrheit sein wird, wie der Satz des Francesco Redi: "Lebendiges kann nur aus Lebendigem kommen," es seit dem 17. Jahrhundert geworden ist. Nur ist jener Satz des Francesco Redi eines eingeschränkten Interesses fähig; der Satz aber, den die Geisteswissenschaft heute zu vertreten hat: Geistig-Seelisches entwickelt sich aus Geistig-Seelischem—der Mensch lebt nicht einmal, sondern in wiederholten Erdenleben, und jedes Erdenleben ist die Wirkung der früheren Erdenleben und der Ausgangspunkt zahlreicher folgender Leben—hat Interesse für jeden Menschen. Alle Zuversicht des Lebens, alle Sicherheit in unserer Arbeit, die Lösung alles dessen, was als Rätsel uns entgegentritt, hängt an dieser Erkenntnis. Der Mensch wird immer mehr und mehr aus dieser Erkenntnis Kraft saugen für alles Dasein, Zuversicht und Hoffnung für dasjenige, was in die Zukunft hinein wirken soll. Daher interessieren diese Sätze jeden Menschen.

Was ist es nun, was von Dasein zu Dasein arbeitet, was in früheren Erdenleben seinen Anfang genommen hat und was sich durch all die Erdenleben hindurchfindet? Das ist das menschliche Ich, das mit jenem für äussere Wesen unaussprechlichen Namen in unserer Sprache bezeichnet wird. Das Ich des Menschen geht von Leben zu Leben, und so, indem es von Leben zu Leben geht, vollzieht es die Entwicklung.

Wie geschieht diese Entwicklung? Dadurch geschieht diese Entwicklung, dass die drei niederen Glieder der menschlichen Wesenheit von dem Ich aus bearbeitet werden. Da haben wir den astralischen Leib, den Träger von Lust und Leid, von Freude und Schmerz, von Trieb, Begierde und Leidenschaft. Betrachten wir einen Menschen auf niedriger stehender Stufe, dessen Ich noch wenig ge-

arbeitet hat zur Reinigung des astralischen Leibes, der folgt mit seinem Ich -/- als ein Sklave den Trieben, Begierden und Leidenschaften. Vergleichen wir einen solchen Menschen mit einem anderen, höher stehenden, dessen Ich so gearbeitet hat am astralischen Leib, dass es umgewandelt hat die niederen Triebe, Begierden und Leidenschaften in sittliche Ideale, in ethische Urteile, dann haben wir zunächst ein Anfangsbild von der Arbeit des (Ichv/)Ich an dem astralischen Leib des Menschen.

So sehen wir das Ich von innen heraus arbeiten an den Hüllen des Menschen, zunächst an der astralischen Hülle, an der Bewusstseinshülle. Wir können also sagen: An jedem Menschen, der vor uns steht heute, können wir unterscheiden dasjenige, was sozusagen ohne seine Arbeit ihm mitgegeben ist im Dasein - denjenigen Teil des astralischen Leibes, an dem das Ich noch nicht gearbeitet hat, und denjenigen Teil, den das Ich bewusst schon umgearbeitet hat, denjenigen Teil des astralischen Leibes, den das Ich schon verwandelt hat, den bezeichnen wir mit Geistselbst oder Manas. Dann kann das Ich stärker und stärker werden, und es wandelt dann auch den Aether- oder Lebensleib um. Dasjenige, was das Ich umgewandelt hat an Aether- oder Lebensleib, das bezeichnen wir als Buddhi oder Lebensgeist. Und wenn das Ich immer stärker und stärker wird, so dass es die Kraft gewinnt, bis in den physischen Leib hinein umgestaltend zu wirken, so bezeichnen wir den Teil des physischen Leibes, der dann umgearbeitet ist, der aber nicht gesehen werden kann mit den gewöhnlichen Augen, weil er übersinnlich ist, als Atma oder eigentlichen Geistesmenschen.

So sehen wir wie die Entwicklung geschieht. Die äusseren Glieder des Menschen, die er ohne sein Zutun erhalten hat, die gestaltet das Ich um.

Wir haben bis jetzt gesprochen von der bewussten Umgestaltung des astralischen Leibes. Aber bevor das Ich fähig geworden ist, so bewusst zu arbeiten, hat es schon seit grauer Vorzeit unbewusst oder -besser gesagt- unterbewusst gearbeitet an seinen drei äusseren Gliedern und zunächst an dem astralischen Leibe, an dem Träger von Lust und Leid, von Freude und Schmerz, von Trieben, Begierden und Leidenschaften. Und den Teil des astralischen Leibes, den das Ich unbewusst umgearbeitet hat, den wir also heute schon als umgewandelten astralischen Leib in uns tragen, den bezeichnen wir als das erste Seelische Glied des Menschen, als die Empfindungsseele. So also lebt das Ich im Innern des Menschen und es hat sich, bevor der Mensch so weit zum Bewusstsein gekommen ist, dass er bewusst umarbeiten kann seine Triebe und Begier-

den usw., in dem astralischen oder dem Bewusstseins-Leibe die Empfindungsseele geschaffen. In dem Aether- oder Lebensleibe hat das Ich geschaffen, ohne dass es bewusst arbeiten konnte im vorbewussten Zustande, dasjenige was wir bezeichnen als die Verstandes- oder Gemütsseele. Wiederum in dem physischen Leib hat das Ich geschaffen sich das Organ eines inneren Seelengliedes, das wir bezeichnen als die Bewusstseinsseele. So dass wir drei Seelenglieder, innerhalb derer das Ich wirkt, im Menschen zu unterscheiden haben, wir haben die Empfindungsseele, die Verstandes- oder Gemütsseele, und die Bewusstseinsseele. Nicht ein Verschwommenes, Nebuloses ist uns für die Geisteswissenschaft diese menschliche Seele, sondern sie ist uns ein inneres Wesensglied des Menschen, bestehend aus Empfindungsseele, Verstandes- oder Gemütsseele und Bewusstseinsseele.

Nun wollen wir uns einmal, da alle Betrachtungen von heute und morgen sich auf diese drei Seelenglieder und die Arbeit des Ichs innerhalb derselben beziehen, verhalten, wie wir uns einen Begriff machen können von demjenigen, was diese drei Seelenglieder sind, wie sie uns entgegentreten. Der Geistesforscher kennt sie aus der unmittelbaren Anschauung; aber auch durch die Vernünftigkeit können wir uns einen Begriff davon machen. Da brauchen wir uns nur zu denken; die Rose sei vor uns. Wir nehmen sie wahr. Solange wir sie wahrnehmen, bekommen wir von aussen einen Eindruck. Wir nennen das die Wahrnehmung der Rose. In dem Augenblicke nun, wo wir den Blick abwenden von der Rose, behalten wir ein inneres Bild von ihr. Da bleibt etwas, was wir nun mit uns herumtragen können, ein Bild der Rose. Wir müssen unterscheiden diese 2 Momente, den Moment, wo wir der Rose gegenüberstehen, und das, durch welches wir das Bild der Rose, ohne dass sie vor uns steht, in der Vorstellung, als inneres Besitztum der Seele mit uns herumtragen können. Es ist notwendig, gerade dieses hervorzuheben, weil die Philosophie des 19. Jahrhunderts gerade hier die unglaublichsten Vorstellungen hervorgerufen hat. Wir brauchen nur zu denken an die Schopenhauer'sche Philosophie, deren erster Satz ist: die ganze Welt ist meine Vorstellung. Man braucht sich nur klar einen Begriff zu machen von demjenigen, was Wahrnehmung ist, und von demjenigen, was Vorstellung ist. Was Vorstellung ist, das unterscheidet sich von der Wahrnehmung. Das sieht der denkende Mensch ein, wenn er sich nur vorhält die Vorstellung eines recht heissen, eines furchtbar heissen Stahles, eines Stahles meinetwegen von noch so viel Grad Celsius. Der unterscheidet sich, wenn wir ihn uns nur in der Vorstellung gegeben sein lassen, von dem Stahl der Wahrnehmung. Der Stahl der Wahrnehmung in unserem Falle brennt; der vorgestellte Stahl brennt nicht, und wenn er auch noch so heiss vorgestellt wird. Für die Wahr-

IX.

nehmung müssen wir mit der Aussenwelt in Korrespondenz treten; die Vorstellung ist Besitztum der Seele. Wir können genau die Grenze ziehen zwischen demjenigen, was wir innerlich erleben, und der Aussenwelt. In dem Augenblick, wo wir anfangen, innerlich zu erleben, da beginnt dasjenige, was wir nennen Empfindungsseele, gegenüber demjenigen, was Empfindungsleib ist, der uns vermittelt z.B. die Wahrnehmung, der es möglich macht, dass wir empfinden können die Farbe der Rose etwa. In der Empfindungsseele liegen also die Vorstellungen, liegt aber auch alles dasjenige, was wir nennen können unsere Sympathien und Antipathien, unsere Gefühle, unsere Empfindungen, die wir erleben den Dingen gegenüber. Wenn wir die Rose schön nennen, so ist dies innere Erlebnis ein Gut der Empfindungsseele. Wer nicht unterscheiden will zwischen Wahrnehmung und dem inneren Besitztum z.B. der Vorstellung, die in der Empfindungsseele wurzelt, der möge sich klar machen eben, dass ein glühender wirklicher Stahl brennt, ein vorgestellter aber nicht. Als ich das auch einmal gesagt hatte, da entgegnete man mir, ja, es könne jemand so lebendig sich selber eine Art von Suggestion geben, dass er z.B., wenn er nur denke an eine Limonade, er auch schon einen Limonadengeschmack habe, so dass wir nicht ganz unterscheiden können zwischen innerem Erlebnis und äusserer Welt. Ich antwortete ihm: So weit kann es allerdings jemand bringen, dass er ohne äussere Limonade den Geschmack der Limonade sich vielleicht vergegenwärtigen kann; ob ihm aber diese vorgestellte Limonade auch den Durst löscht, das ist eine andere Frage. Man wird schon die Grenze angeben können zwischen demjenigen, was wirklich draussen ist, und demjenigen, was innerlich erlebt wird. Genau da, wo das innere Erlebnis beginnt, da beginnt die Empfindungsseele, gegenüber dem Empfindungsleib.

Ein höheres Glied nun, durch Arbeit des Ichs am Aetherleib hergestellt, ist dasjenige, was wir die Verstandes- oder Gemütsseele nennen. Wir werden im Vortrag über die Mission der Wahrheit von dieser Verstandes- oder Gemütsseele zu sprechen haben, wie wir heute insbesondere von der Empfindungsseele sprechen werden müssen. Durch die Verstandes- oder Gemütsseele erlebt der Mensch dasjenige, was er nun nicht bloss als etwas hat, was durch die Aussenwelt angeregt wird und in ihm fortgetragen wird, sondern durch sie erlebt der Mensch in sich dasjenige, was er vielleicht auf Grund der Aussenwelt erlebt, aber nur dann, wenn er in seinem Innern sozusagen die äussere Anregung fortsetzt. Wenn wir nicht bloss äusserliche Wahrnehmungen machen und sie in unserer Empfindungsseele wieder aufleben lassen, sondern wenn wir nachdenken darüber, wenn wir uns ihnen hingeben, wenn wir Weiteres erleben, dann bauen sie sich auf dann gestalten sie sich uns zu Gedanken, zu Urteilen, zum ganzen Inhalt unseres

X.

Gemütes. Was wir da innerlich erleben nur dadurch, dass unsere Seele weiter lebt die Anregungen der Aussenwelt, das nennen wir Verstandes- oder Gemütsseele. -10-

Dann haben wir ein drittes dadurch, dass das Ich in dem physischen Leib sich die Organe geschaffen hat, um wiederum herauszugehen aus sich; was er erlebt hat an Urteilen, Begriffen, Ideën, Gemüt, wiederum zusammenzubringen mit der Aussenwelt. Wenn in der Seele das Ich dieses dritte Glied entwickelt, so nennen wir das Bewusstseinsseele, weil die Seele nicht bloss Erlebnisse hat auf Grund der Anregungen, die von aussen kommen, weil sie dasjenige, was sie innerlich erlebt, zum Wissen macht über die Aussenwelt. Wenn wir unsere Gefühle, die wir in uns erleben, so gestalten, dass sie uns aufklären über den Inhalt der Welt, dann wird unser Denk-, Urteils-, Gemütsinhalt zum Wissen von der Aussenwelt. Wir sprechen von einer Bewusstseinsseele, durch die wir die Geheimnisse der Aussenwelt ergründen; wir sprechen von einer Bewusstseinsseele, durch die wir wissende, erkennende Menschen sind.

Das Ich ist es aber, das in diesen 3 Gliedern der menschlichen Seele unablässig arbeitet an den 3 Seelengliedern des Menschen, an der Empfindungsseele, Verstandes- oder Gemütsseele und Bewusstseinsseele. Und je mehr es arbeitet, innerlich gebundene Kräfte loslöst, je fähiger und fähiger es macht diese 3 Seelenglieder, desto weiter schreitet der Mensch in seiner Entwicklung. Das Ich ist der Akteur, das tätige Wesen, durch das der Mensch Entwicklung nicht bloss erkennen, sondern Entwicklung machen kann, durch das er fortschreitet immer weiter und weiter, so dass seine früheren Verkörperungen diese 3 Seelenglieder innerlich unvollkommen zeigten und mit jedem neuen Leben der Inhalt, das Leben von Empfindungsseele, Verstandes- oder Gemütsseele und Bewusstseinsseele immer reicher und reicher, immer umfassender und umfassender wird. Das ist menschliche Entwicklung von Leben zu Leben, Arbeit des Ichs zunächst an den 3 Seelengliedern, an der Empfindungsseele, der Verstandes- oder Gemütsseele und an der Bewusstseinsseele.

Indem dieses Ich so arbeitet, müssen wir uns klar sein, dass dieses Ich selber sozusagen darstellt eine Art zweischneidigen Schwertes. O, dieses Ich des Menschen, es ist auf der einen Seite dasjenige in des Menschen Wesenheit, durch das er allein im wahren Sinne des Wortes Mensch sein kann. Wir würden ein Wesen sein, das sozusagen untätig mit der Aussenwelt verschmolzen wäre, wenn wir diesen Mittelpunkt nicht hätten. Unsere Begriffe und Ideën müssen in diesem Ich sich erleben; immer reichere Gemütsinhalte, immer reichere Anregungen müssen wir von der Aussenwelt erhalten. Wir sind unsomehr Mensch, je voller, je reicher, je umfänglicher dieses unser Ich wird. Daher muss durch

die verschiedenen Leben hindurch dieses Ich sich immer mehr und mehr be- -11
reichern, ein Mittelpunkt werden, durch den der Mensch sich nicht nur die
Aussenwelt hineingliedert, sondern durch das er Anregen ist. Der Mensch ist
umso mehr Mensch, je mehr wir spüren, dass im Punkte seines Ichs eine reiche
Summe von Impulsen liegt. Je mehr er ausstrahlt von seiner Eigenheit, je mehr
er aufgenommen hat, desto mehr ist er Mensch; je reicher die Ichheit ist, des-
to vollkommener ist der Mensch als Mensch.

Das ist die eine Seite des Ichs, die uns die Entwicklungsverpflichtung auf-
erlegt, alles zu tun, um es so reich, so vielseitig als möglich zu machen. Aber
es gibt auch eine Kehrseite für diesen Fortschritt des Ichs zu immer reiche-
rem und volleren Inhalt. Das ist dasjenige, was wir bezeichnen als Selbst-
sucht oder Egoismus. Würde der Mensch das Wort Selbstsucht oder Egoismus nur
als ein Schlagwort nehmen, und sagen, man muss selbstlos werden, dann wäre das
natürlich schlimm, wie jeder Gebrauch eines Schlagwortes als Schlagwort
schlimm ist. Des Menschen Aufgabe ist es in der Tat, sich reicher und reicher
zu machen, das ist nicht dasselbe wie selbstsüchtig werden, wenn diese Berei-
cherung des Ichs verknüpft ist damit, dass das Ich sich verhärtet in sich
selber, dass es sich abschliesst mit seiner Bereicherung. Da wird der Mensch
zwar reicher und reicher, aber er wird zu gleicher Zeit den Zusammenhang
mit der Welt verlieren, und seine Bereicherung würde bedeuten, dass ihm die
Welt und er der Welt nichts mehr geben kann, dass er doch mit der Zeit ver-
gehen würde, weil er, indem er strebt sein Ich zu bereichern, alles im Ich be-
hält und damit den Zusammenhang verliert. Der Mensch würde durch diese Kar-
rikatur seiner Ichentwicklung zu gleicher Zeit verarmen. Selbstsucht ver-
armt und verödet den Menschen.

So ist das Ich ein zweiseitiges Schwert, indem es arbeitet an den 3 See-
lengliedern. Es muss auf der einen Seite so arbeiten, dass es immer reicher
und reicher wird, voller und voller sich gestaltet, dass es ein kräftiger
Mittelpunkt wird, von dem viel ausstrahlen kann; aber es muss alles dasjenige,
was es in sich aufnimmt, wiederum in Harmonie bringen mit dem, was in der Um-
gebung lebt. Es muss eben in demselben Masse, in dem es sich in sich hinein-
entwickelt, zu gleicher Zeit aus sich herausgehen, mit allem Dasein zusammen-
fliessen. Es muss zu gleicher Zeit eine selbsteigene Wesenheit werden und
auf der andern Seite selbstlos werden. Nur wenn das Ich nach diesen beiden
Seiten hin, die sich scheinbar widersprechen, arbeitet, indem es sich mehr und
mehr bereichert und auf der anderen Seite selbstlos wird, dann kann die Ent-
wicklung des Menschen so vorwärts gehen, dass er zu seiner eigenen Befrie-
digung und zum Heil und Fortschritt des Daseins sich entwickelt. Nur muss

das Ich an jedem der 3 Seelengliedern so arbeiten, dass nach diesen beiden -12-
Seiten hin der menschlichen Entwicklung Rechnung getragen wird.

Nun aber, wenn das Ich des Menschen arbeitet an den 3 Seelengliedern, so erwacht es selber nach und nach. Es ist ja in allem Leben Entwicklung, und wir sehen, dass die verschiedenen Glieder der menschlichen Seele in verschiedenem Grade beim heutigen Menschen entwickelt sind. Am stärksten ist die Empfindungsseele entwickelt. Und in dieser Empfindungsseele ist alles dasjenige, was innerlich erlebt wird an Lust und Leid, Freude und Schmerz, Trieben, Begierden und Leidenschaften, von allen Stimmungen und Affekten, von demjenigen, was unter unmittelbarer Anregung der Wahrnehmungswelt in der Seele erwacht. Das erlebt der Mensch auf gewissen untergeordneten Stufen der Entwicklung in seiner Empfindungsseele sozusagen dumpf. Da ist das Ich noch nicht zum vollen Dasein erwacht. Erst wenn das Seelenleben sich fortsetzt in sich selber, wenn der Mensch in sich arbeitet, dann wird das Ich deutlicher und deutlicher, dann wird er sich selbst mehr und mehr bewusst. Eigentlich ist das Ich, sofern die Empfindungsseele erwacht, etwas, was dumpf drinnen brütet. Immer klarer und klarer wird sich das Ich erst, indem sich der Mensch heraufentwickelt zu einem reicheren Leben in seiner Verstandesseele; und am klarsten erscheint sich das Ich, wenn es sich in der Bewusstseinsseele unterscheidet von der Aussenwelt, indem der Mensch ein wissendes Wesen wird und sich als eine Ichheit unterscheidet von der Aussenwelt. Das kann er nur in seiner Bewusstseinsseele.

So haben wir das Ich dumpf brütend in der Empfindungsseele; da drinnen sind die Wogen von Lust und Leid, von Freude und Schmerz etc., da kann das Ich kaum (wahrnehmen) wahrgenommen werden, da wird es fortgerissen in diesen Wogen von Affekten und Leidenschaften etc. Erst indem das Ich dazu kommt, die Verstandesseele weiter auszubilden zu klar umrissenen Begriffen und Ideen, wenn es zu klaren Urteilen kommt, erst dann wird es immer in sich selber voller und klarer; und am klarsten wird es eben erst in der Bewusstseinsseele. So müssen wir sagen: der Mensch soll sich durch sein Ich erziehen, der Mensch soll durch sein Ich die Möglichkeit haben, sich vorwärts zu entwickeln; aber dieses Ich erwacht in einem Zustande, wo es noch ganz hingegeben ist an die Wogen, die eben als Lust und Leid, Freude und Schmerz, als Triebe, Begierden und Leidenschaften in dieser Empfindungsseele sind.

Ist nun etwas in dieser Empfindungsseele, was in gewisser Weise Erzieher des Menschen sein kann, da das Ich noch selber unbeholfen ist?

Wir werden sehen, wie in der Verstandesseele etwas Platz greift, was das Ich in die Lage versetzt, seine Erziehung selbst in die Hand zu nehmen. Bei der

Empfindungsseele ist das noch nicht vorhanden. Da muss es geleitet werden -13-
 von demjenigen, was ohne sein Zutun in dieser Empfindungsseele Platz greift.
Eine Kraft, ein Element der Empfindungsseele soll nun heute herausgehoben
 werden und in seiner Bedeutung, in seiner Mission für die Erziehung des Ichs
 nach 8 Seiten hin betrachtet werden, und das ist dasjenige, was vielleicht
 am meisten Anstoss in diesem Zusammenhang erregen kann; das ist dasjenige
 was wir den Zorn nennen. Der Zorn gehört zu demjenigen, was in der Empfin-
 dungsseele auflebt, wo das Ich noch dumpf darinnen brütet. Oder stehen wir
 in einer selbstbewussten Beziehung zu irgend einem Wesen der Aussenwelt,
 über das wir wegen seiner Handlungsweise in Zorn erglühen? Vergewärtigen
 wir uns einmal den Unterschied zwischen 2 Menschen, die sagen wir, Erzieher
 sind. Der eine ist bereits so abgeklärt, dass er zu lichtvollen inneren Ur-
 teilen gekommen ist. Er sieht in völliger Gelassenheit, was sein Zögling an
 verkehrter Handlungsweise vollbringt, weil seine Gemütsseele zur Entwick-
 lung gekommen ist. Und auch seine Bewusstseinsseele sieht voll Gelassenheit
 die Fehler seines Kindes an und er kann, wenn dies nötig ist, die angemesse-
 ne Strafe ausdenken. Ohne dass ihn durchzuckt irgend eine Leidenschaft, geht
 er über zu der betreffenden Strafe, die bemessen ist nach den Gründen des
 ethischen Urteils, des pädagogischen Urteils, die angemessen ist dem Verge-
 hen des Kindes. Anders ist es beim demjenigen Erzieher, der sein Ich noch
 nicht zur inneren Klarheit so weit gebracht hat, dass er ruhig bleibt, der
 noch nicht zur inneren Klarheit gekommen ist, der nicht in sich ausdenken
 kann, was zu geschehen hat, wenn das Kind dieses oder jenes gemacht hat; wenn
 das er kann aber im Zorn erglühen über die verkehrte Handlungsweise des
 Kindes.

Ist dieser Zorn immer unangemessen dem Ereignisse der Aussenwelt? Nein, das
 ist er nicht immer. Und das ist es, was wir festhalten müssen. Gewissermassen
 hat die Weisheit unserer Entwicklung vorgesorgt, dass, ehe wir imstande sind
 mit unserem Urteil aus der Verstandes- und Bewusstseinsseele heraus das An-
 gemessene für ein Ereignis der Aussenwelt zu finden, uns das Gefühl, der Af-
 fekt übermannt. Etwas in unserer Empfindungsseele tritt auf als eine Folge
 der Tat in der Aussenwelt. Wir sind noch nicht reif, im Urteil zu finden, was
 der Aussenwelt angemessen ist, wir sind aber fähig, in unserer Empfindungs-
 seele aus der Summe unserer Empfindungen heraus zu reagieren auf dasjenige,
 was uns entgegentritt von der Umwelt. Von all dem, was die Empfindungsseele
 durchlebt, sei also der Zorn hervorgehoben. Der ist ein Vorbote von demjeni-
 gen, was einmal da sein wird. Erst urteilen wir aus unserem Zorn heraus über
 ein Ereignis der Aussenwelt; dann werden wir, indem wir erst unbewusst lernen,
 nicht übereinzustimmen mit demjenigen, was nicht sein soll - unbewusst lernen

durch den Zorn-gerade durch dieses Urteilen immer reifer und reifer werden zum lichterfüllten Urteilen in der höheren Seele. So ist der Zorn in gewissem Gebiete ein Erzieher des Menschen. Er ist da als ein inneres Erlebnis, bevor wir so reif sind, ein lichterfülltes Urteil zu fällen über dasjenige, was nicht sein soll. So müssen wir jenen Zorn ansehen, der den Jüngling überkommt mit seinem noch nicht herangereiften Urteil, welcher sich noch nicht ein gelassenes Urteil bilden kann, der aber im Zorn erglühen kann, wenn er in seiner Umgebung eine Ungerechtigkeit oder Torheit sieht, was seinem Ideale nicht entspricht. Und wir sprechen dann mit Recht von einem edlen Zorn. Dieser Zorn ist ein dumpfes Urteil, das in der Empfindungsseele gefällt wird, ehe denn wir reif sind, in lichter Klarheit das Urteil zu fällen. Ja, der Zorn ist der Erzieher zu dieser lichten Klarheit. Denn niemand wird besser zu einem in sich selber sicheren Urteil geführt als derjenige, der aus einer edlen Seelenanlage heraus sich so entwickelt hat, dass er über das Unedle, Törichte hat erglühen können in edlem Zorn. Und der Zorn hat die Mission, des Menschen Ich heraufzuheben in die höheren Gebiete. Das ist seine Mission. Er ist ein Lehrer in uns selber. Bevor wir uns führen können, bevor wir in lichtvoller Klarheit urteilen können, führt er uns in dem, was wir schon können.

Es muss natürlich alles beim Menschen ausarten können, da er ein freies Wesen werden soll. Daher kann dasjenige, was für ihn ein Erzieher sein kann zur Freiheit und Selbständigkeit des Urteils, ausarten. Der Zorn kann in Wut ausarten, so dass der ärgste Egoismus befriedigt wird. Aber so muss es sein, wenn der Mensch sich zur Freiheit entwickeln können soll. Dabei darf nicht verkannt werden, dass dasjenige, was zum Bösen werden kann, da wo es auftritt in seiner rechten Bedeutung, gerade die Mission haben kann, den Menschen vorwärts zu bringen. Weil der Mensch das Gute ins Böse verkehren kann, deshalb wird dasjenige, was als Eigenschaft im guten Sinne sich ausbildet, gerade das Eigentum des menschlichen Ichs sein können. So ist der Zorn aufzufassen als Morgenröte dessen, was den Menschen zur Gelassenheit erheben kann.

Aber dieser Zorn, wenn er auf dieser einen Seite ist der Erzieher des Ichs, ist auf der anderen Seite auch dasjenige, was uns merkwürdigerweise zeigt, dass er die andere Eigenschaft des Ichs, ausprägt. Was kommt denn aus diesem Ich heraus, indem der Zorn uns übermannt bei einer ungerechten oder törichten Handlung in der Umgebung? Stellen wir uns einer solchen Tatsache gegenüber-der Zorn übermannt uns. Das bedeutet: In uns ist etwas, was anders spricht als das, was da vor uns steht. Die Tatsache des Zornes drückt aus, dass in uns etwas ist, was sich stemmt gegen die Aussenwelt, d.h. es kündigt sich das Ich an. Es will sicher werden gegenüber demjenigen, was da draussen steht. Das

Voll-Inhaltliche des Ichs wird da herangezogen. Würden wir eine Torheit sehen oder eine Ungerechtigkeit und dabei nicht in edlem Zorn erglühen können, dann würde die Aussenwelt mit diesen Tatsachen gleichgültig an uns vorübergehen, d.h. wir würden mit der Aussenwelt zusammenfliessen, wir würden nicht spüren den Stachel unseres eigenen Ichs, wir würden das Ich nicht spüren in seiner Entfaltung. Der Zorn aber macht es reif, ruft es heraus, damit es sich der Aussenwelt gegenüber stellen kann. Aber auf der anderen Seite erzieht der Zorn auch das andere im Ich, die Selbstlosigkeit. Wenn dieser Zorn dasjenige ist, was wir als edlen Zorn bezeichnen können, dann wirkt er so, dass der Mensch da, wo er den Zorn erlebt, zu gleicher Zeit eine Herabämpfung seines Ich-Gefühles hat. Es ist etwas wie eine Seelenohnmacht, was durch den Zorn in uns erwacht, wenn wir ihm nicht hingegeben sind in Wut. Wenn wir unsere Seele mit diesem Zorn durchfühlen, dann kommt so etwas zustande wie eine Seelenohnmacht, dann wird das Ich dumpfer und dumpfer. Indem es sich herausstellt im Gegensatz zur Aussenwelt, löscht es sich auf der anderen Seite wieder aus. Der Mensch kommt durch die Heftigkeit des Zornes zur Entwicklung der Selbstlosigkeit, den er in sich verbeisst, zu gleicher Zeit Beide Seiten des Ichs werden durch den Zorn zur Entwicklung gebracht. Der Zorn hat die Mission, Selbsteigenheit in uns entstehen zu lassen und zu gleicher Zeit wird diese Selbsteigenheit in Selbstlosigkeit umgewandelt. Derjenige, der den Zorn in sich selber erlebt, erlebt etwas, was die Volksphantasie wunderbar zur Darstellung bringt. Sie kennen vielleicht alle den Volksausdruck "sich giften". Man nennt zornig sein "Giften", "Sich-Giften", indem unsere Volksphantasie gerade wunderbar dasjenige an solchen Lehren hier erlebt, was manchmal Gelehrsamkeit nicht fühlen kann. Der Zorn, der in die Seele sich hineinfrisst, ist ein Gift, d.h. etwas, was dumpfend für die Selbsteigenheit des Ichs wirkt. Indem man sagt: er giftet sich, weist man auf diese andere Erziehungsmethode des Zornes hin, auf die Ausbildung der Selbstlosigkeit. So ist der Zorn in der Tat etwas, was nach diesen 2 Seiten der menschlichen Erziehung eine Mission hat und wir sehen, wie er der Vorbote unserer Selbständigkeit und Selbstlosigkeit wird, solange das Ich nicht selber eingreifen kann in seine eigene Erziehung. Wir würden zerfliessen, wenn alles um uns her uns gleichgültig bleiben würde, wenn wir noch nicht ein gelassenes Urteil fällen können. Wir würden nicht selbstlos werden, sondern im schlechten Sinne unselbständig, ohne Ichheit, wenn nicht, bevor wir unser Ich zum klaren, lichtvollen Urteil heraufentwickelt haben, wir uns selbständig machen könnten durch den Zorn, da wo die Aussenwelt unserem eigenen Innern nicht angemessen ist.

Und dieser Zorn ist für die Geisteswissenschaftler wirklich eine Morgenröte

Wer das Leben betrachtet, der wird sehen, dass derjenige, der nicht in edlem Zorn erglühen kann über ein Unrecht oder eine Torheit, auch niemals zur wahren Milde und Liebe kommen kann.

Wenn Sie das Leben betrachten, so werden Sie sehen, dass derjenige, der, solange er nötig hat, in der Weise sich zu erziehen, dass er einem Unrecht oder einer Torheit gegenüber in edlem Zorn erglühen kann, im schönsten Sinne auch sich ausbildet jenes liebedurchglühte Herz, das aus der Liebe heraus das Gute tut. Liebe und Milde sind die andere Seite des edlen Zornes. Ueberwundener Zorn, geläuterter Zorn wandelt sich in Liebe und Milde. Eine liebende Hand, sie wird selten in der Welt zu finden sein, wenn sie nicht auch in der Lage war, in gewissen Zeiten sich zur Faust zu ballen über dasjenige, was in edlem Zorne über ein Unrecht oder eine Torheit gefühlt werden kann. Das sind Dinge, die zusammengehören.

In einer phrasenhaften Theosophie könnte man sagen: "Ja, der Mensch muss seine Leidenschaften überwinden." Er muss sie läutern und reinigen. "Ueberwinden" heisst nicht, sich um eine Sache herumschleichen, ihr hübsch ausweichen. Das ist ein sonderbares Opfer, das manche bringen wollen, indem sie den leidenschaftlichen Menschen ablegen wollen dadurch, dass sie sich um ihn herumschleichen, ihm ausweichen. Opfern kann man nur dasjenige, was man erst hat; und was man nicht hat, kann man nicht opfern. Ueberwinden kann nur den Zorn derjenige, der zuerst im Zorn erglühen konnte; denn erst muss man dasjenige haben, was man überwinden soll. Man muss nicht sich vorbeischleichen, sondern solche Eigenschaften muss man in sich verwandeln. Dazu müssen sie eben erst da sein.

Wenn wir den Zorn verwandeln, wenn wir heraufsteigen von demjenigen, was in der Empfindungsseele als edler Zorn erglüht, bis in die Verstandesseele und Bewusstseinsseele, dann wird Liebe und Milde und eine segnende Hand aus dem Zorn heraus sich entwickeln.

Verwandelter Zorn ist Liebe im Leben. So sagt es uns die Realität. Daher hat der Zorn, der in sich selber massvoll auftritt im Leben, die Mission, den Menschen zur Liebe zu führen; wir können ihn bezeichnen als den Erzieher zur Liebe. Und nicht umsonst nennt man das, was sich in der Welt zeigt wie ein unbestimmtes, aus der Weisheit der Welt Herausfliessendes, das ausgleicht, was nicht sein soll, den göttlichen Zorn im Gegensatz zur göttlichen Liebe. Aber wir wissen auch, dass diesen beiden Dinge zusammengehören, dass das eine ohne das andere nicht bestehen kann. Im Leben bedingen und bestimmen sich diese Dinge.

Nun sehen wir, wie die Kunst, die Dichtung, da wo sie grösser wird, uns zeigt dasjenige, was Urweltweisheit ist. Und so wie wir, wenn wir über die Mission der Wahrheit zu sprechen haben, zeigen können, wie Goethe in einer seiner grössten Dichtungen—wenn sie auch äusserlich klein vor uns auftritt—in seiner "Pandora" uns klar zum Ausdruck bringt, was er über die Mission der Wahrheit gedacht hat, so können wir, wenn auch nicht so deutlich wie dort, sehen, wie an einer gewaltigen Weltichtung, an dem "Gefesselten Prometheus" des Aeschilos uns sozusagen das welthistorische Phänomen des Zornes entgegentritt.

Sie kennen wohl wahrscheinlich den Inhalt jener Sage, welche dem Drama des Aeschillos zu Grunde liegt. Prometheus ist ein Sprössling des alten Titanengeschlechtes, welches ablöst das erste Göttergeschlecht, das die Griechische Sage hinstellt in die Entwicklung der Erde und der Menschheit. Uranus und Gää sind diejenigen, die zur ersten Göttergeneration gehören. Uranus wird abgelöst durch Kronos oder Saturn; dann wiederum werden die Titanen gestürzt von dem dritten Göttergeschlecht, das seinen Anführer im Zeus hat. Prometheus war ein Sprössling der Titanen; er hat aber doch im Kampf gegen die Titanen an der Seite des Zeus gestanden, sodass er in gewisser Beziehung ein Freund des Zeus genannt werden kann; aber er ist dem Zeus doch nur ein halber Freund. Als auf der Erde, so erzählt die Sage weiter, Zeus die Herrschaft angetreten hat, da war das Menschengeschlecht so weit, dass es in einen andern Gang kam sozusagen, dass die alten Fähigkeiten, die die Menschen der Urzeit hatten, immer dumpfer und düpfer wurden. Zeus wollte die Menschen ausrotten, wollte ein ganz anderes Geschlecht auf die Erde bringen. Prometheus aber beschloss, den Menschen ihre Entwicklung möglich zu machen. Prometheus brachte den Menschen die Möglichkeit der Sprache, der Erkenntnis der äusseren Welt, der Schrift und endlich auch des Feuers, so dass das Menschengeschlecht durch die Handhabung von Schrift und Sprache, durch die Handhabung des Feuers aus seinem Niedergange sich wieder erheben konnte. Nun steht mit all dem, was da dargestellt wird als der Menschheit Geschenk durch Prometheus, in Verbindung, wenn wir die Sache tief betrachten, das menschliche Ich. Und verstehen wir die griechische Sage richtig, so müssen wir sagen: Da wird uns Zeus vorgeführt als eine göttliche Kraft, welche beseelt und durchgeistigt solche Menschen, bei denen das Ich noch nicht zum Ausdruck gekommen ist. Wenn wir zurückgehen in der Entwicklung unserer Erde, so finden wir eine Menschheit, in der das Ich noch dumpf brütet. Dieses Ich musste besondere Fähigkeiten bekommen, um sich zu erziehen. Die Taten, die Zeus zunächst verleihen konnte, waren nicht geeignet, den Menschen weiter zu bringen. In bezug auf seinen Astralleib, in bezug auf alles dasjenige, was ohne das Ich im Menschen ist, da ist Zeus der Schenker, der Geber.

Er beschloss, das Menschengeschlecht auszurotten, weil er nicht fähig war, das Ich zur Entwicklung zu bringen. Prometheus bringt mit all den Gaben, die er gibt, die Fähigkeit dem Ich, sich zu erziehen. -18

Das ist der tiefere Sinn dieser Sage. Prometheus also ist derjenige, der dem Menschen es möglich macht, das Ich auf sich selbst zu stellen, es immer reicher und voller zu machen. Gerade das verstand man in Griechenland unter der Gabe des Prometheus, die Fähigkeit des Ichs, sich immer reicher und reicher, sich immer voller und voller zu machen.

Nun haben wir aber gerade heute gesehen: wenn das Ich nur diese eine Eigenschaft ausbilden würde, dann würde es mit der Zeit doch verarmen, denn es würde sich abschliessen von der Aussenwelt. Das ist nur die eine Seite des Ichs, sich immer reicher und reicher zu machen. Diesen Inhalt muss das Ich wieder heraustragen, das Ich muss sich in Einklang versetzen mit aller Umwelt, wenn es nicht verarmen will. Prometheus konnte den Menschen nur die eine Gabe bringen, die das Ich immer voller und voller, immer inhaltsreicher und inhaltsreicher machte. Dadurch aber musste Prometheus herausfordern gerade diejenigen Mächte, welche aus dem ganzen Weltendasein heraus das Ich in der richtigen Weise dämpfen, damit es selbstlos werden kann, damit es auch die andere Seite ausbilden kann. Was beim einzelnen Menschen der Zorn wirklich bewirkt auf der einen Seite, dass er das Ich auf sich selbst stellt, dass er den Stachel aus ihm erspriessen lässt, der es entgegenstellt einer ganzen Welt; und was der Zorn auf der andern Seite bewirkt dadurch, dass er das Ich zu gleicher Zeit herabdämpft, der Mensch durch diesen Affekt sozusagen in sich selber den Zorn hineinfrisst, das Ich dumpfer wird, das wird weltgeschichtlich dargestellt in dem Kampf zwischen Prometheus und Zeus. Prometheus bringt dem Ich die Fähigkeiten, durch die es immer reicher und reicher wird. Dasjenige, was Zeus nun zu tun hat, das ist, zu wirken so, wie im einzelnen Menschen der Zorn wirkt. Daher kommt über das, was Prometheus wirkt, der Zorn des Zeus und löscht die Macht des Ichs in Prometheus aus.

Die Sage erzählt weiter, dass Prometheus bestraft wird vom Zeus für seine Tat, weil er die Menschheit einseitig in der Ichförderung vorwärtsgebracht hat. Er wird an einen Felsen angeschmiedet. Dasjenige, was da dieses Menschheits-Ich aussteht, angeschmiedet an dem Felsen, was es erlebt an innerem Aufruhr, das kommt so grandios in der Dichtung des Aeschylus zum Ausdruck. So sehen wir durch den Zorn des Zeus niedergedämpft den Repräsentanten des menschlichen Ichs. So wie das einzelne Ich des Menschen herabgedämpft wird, in sich selber hineingebracht wird, wenn es diesen Zorn in sich selber verbirgt, wie es dadurch auf das richtige Mass heruntergebracht wird, so wird

Prometheus durch den Zorn des Zeus angeschmiedet, d. h. in seiner Tätigkeit auf das richtige Mass zurückgeführt. Es wird, wie der Zorn flutet durch die einzelne Seele, das Ich angekettet, wenn es ganz in der Ichheit sich ausleben will. Wie es angeschmiedet wird, indem der Zorn das Ich-Bewusstsein hinterdrängt, so wird das Ich des Prometheus am Felsen angeschmiedet. Das ist das Eigentümliche der umfassenden Sage, dass sie solch umfassende Wahrheiten, die für den einzelnen Menschen sowohl wie für die ganze Menschheit gelten, in gewaltigen Bildern hinstellt. Das ist das Eigentümliche der Sage, vor allen Dingen der griechischen Sage, dass sie dem Menschen in Bildern anschauen lässt dasjenige, was in der eigenen Seele erlebt werden soll. Und so blicken wir hin nach dem am Kaukasusfelsen angeschmiedeten Prometheus und sehen in ihm einen Repräsentanten des menschlichen Ichs, wenn es noch in der Empfindungsseele dumpf brütet, das angeschmiedet wird, damit es sich nicht ins Masslose austoben kann.

Und dann hören wir weiter, wie Prometheus weiss, dass Zeus wird erstummen müssen mit seinem Zorn, wenn er gestürzt wird durch den Sohn einer Sterblichen. Das wird Zeus in seiner Herrschaft ablösen, was da geboren wird aus einer Sterblichen heraus. Aus dem sterblichen Menschen heraus wird geboren werden—wie das Ich entfesselt wird durch die Mission des Zornes auf einer unteren Stufe—das Ich auf einer höheren Stufe, das unsterbliche Ich. Auf einer höheren Stufe wird herausgeboren aus dem sterblichen Menschen die unsterbliche Seele. Und wie Prometheus hinschaut auf einen, der die Herrschaft des Zeus ablösen wird, die Herrschaft jenes Gottes, der den Zorn über Prometheus, d. h. über das menschliche Ich giessen kann, damit dieses Ich nicht masslos wird, über sich hinausschreitet, wie Zeus abgelöst wird durch Christus Jesus, so wird das einzelne Ich, das gefesselt wird durch den Zorn, nach dem umgewandelten Zorn in das liebende Ich verwandelt, in die Liebe, die der verwandelte edle Zorn ist. Wir sehen jenes Ich, das segnend milde und liebevoll in die Aussenwelt eingreift, sich herausentwickeln aus dem durch den Zorn gefesselten Ich, wie wir heraus sich entwickeln sehen einen Gott der Liebe, der das Ich hegt und pflegt, das zunächst in einer älteren Zeit durch den Zorn des Gottes Zeus gefesselt werden musste, um nicht hinauszugreifen über sein Mass.

So sehen wir auch in der Fortsetzung dieser Sage ein Aussentableau der Menschheitsentwicklung. Wir müssen dieses Aussentableau der Mythe selber so ergreifen, dass es uns lebendig für das ganze Erdenwesen gibt dasjenige, was der einzelne Mensch in sich selber erlebt aus dem durch die Mission des Zornes erzogenen Ich zum befreiten Ich, das die Liebe entfaltet.

Wenn wir das so nehmen, dann verstehen wir, was da gewirkt hat, was diese Sage herausgestaltet hat, und was Aeschilos aus diesem Stoffe gemacht hat. Wir fühlen wahrhaftig seelisches Blut, das in uns pulsiert; wir fühlen es im Fortgang der Prometheus-Sage; wir spüren es in der dramatischen Gestaltung dieses Stoffes durch Aeschilos.

So finden wir förmlich etwas wie eine Nutzenanwendung dessen, was wir in der Seele erleben können, in diesem griechischen Drama. So ist es mit allen grossen Dichtungen, mit allen grossen Kunstwerken überhaupt, dass sie aus den grossen typischen Erlebnissen der Menschenseele hervorgehen.

So haben wir heute gesehen, wie aus einem Affekt heraus durch Läuterung dieses Affektes das Ich erzogen wird. So werden wir im nächsten Vortrag sehen, wie das Ich reif wird, sich selbst zu erziehen in der Verstandes- oder Gemütsseele, indem es ergreift die Mission der Wahrheit auf einer höheren Stufe.

So hat uns unsere Betrachtung gezeigt, wie auch aus demjenigen, was wir als Nutzenanwendung gesehen haben, sich bewahrheitet uns das Wort des grossen griechischen Weisen Heraklit: Der Seele Grenzen kannst du nimmer ergründen, und wenn du auch alle Strassen ablieferst, so umfassend ist der Seele Wesen. Ja, es ist so, dass die Seele ein so umfassendes Wesen hat, dass wir es nicht ergründen können unmittelbar. Geisteswissenschaft aber mit dem geöffneten Auge des Sehers führt doch hinein in die Seelensubstanz und wir kommen weiter und weiter im Ergründen jenes geheimnisvollen Wesens, das unsere Seele darstellt, wenn wir sie mit den Augen des Geisteswissenschaftlers betrachten. Wahrhaftig, wir können sagen - auf der einen Seite: die Seele ist abgrundtief; aber wir wenden uns ein, wenn wir diesen Ausspruch selber in seinem Ernst ergreifen: Sind der Seele Grenzen so weit, dass wir alle Strassen durchlaufen müssen, so können wir auch Hoffnung haben, wenn wir diese Grenzen der Seele selber erweitern, wenn wir das benützen, dass dieser Seele Grenzen weit sind, dass wir mit der Seele immer weiter und weiter kommen. Dieser Hoffnungsstrahl gerade ergiesst sich in unser Erkenntnisstreben, wenn wir nicht bloss mit Resignation, sondern mit Zuversicht den wahren Ausspruch des Heraklit aufnehmen, nämlich: Der Seele Grenzen sind so weit, dass du alle Strassen durchlaufen mögest, und du wirst sie doch nicht ergründen. So umfassend ist ihr Wesen. Ergreifen wir dieses umfassende Wesen, es wird uns führen immer mehr und mehr in die Lösung der Rätsel des Daseins!