

Manuskript.

Vervielfältigung, Nachdruck und
Bauutzug für gedruckte Werke
streng verboten.

F o r t r a g

von

D r . M u d o l f S t e i n e r .

*****

Dornach, am 11. Dezember 1921.

Meine lieben Freunde!

Gestattet Sie, bevor ich anderes vorbringe, Ihnen einen kleinen Bericht über die letzten Wochen zu geben. Ich will nur Sieigen davon anführen, damit Sieg erstmals hier an dieser Goetheanum-Stätte etwas unterrichtet sind über die Dinge, welche in unserer Bewegung vor sich gehen.

Nachdem ich von Dornach abgereist war, und andere, eben interne Angelegenheiten in Stuttgart besorgt hatte, war dann der Beginn der öffentlichen Tätigkeit am 19. November in Berlin, wo ich den zweiten Vortrag - der erste ist Ihnen ja bekannt - im großen Saal der "Philharmonie" zu halten hatte, der wiederum bis zum letzten Platz besetzt war. Dann hatte, nach einer eurythmischen Vorstellung in Berlin, die Kristiania-Tour begonnen. Die ersten Vorträge in Kristiania waren am 23. und 24. November. Diese zwei Vorträge wurden auf Aufforderung der pädagogischen Vereini-

gung in Kristiania gehalten; ich hatte darin die Prinzipien und die Methoden der anthroposophischen Pädagogik und Didaktik zu erörtern, und Einiges über die Art und Weise zu sagen, wie die Waldorfschule in Stuttgart geführt wird. Diese Vorträge fanden im "Sobel-Institut" statt und waren sehr gut besucht. Sie waren hauptsächlich von Pädagogen besucht; es war nur eine geringe Anzahl von Plätzen den Mitgliedern unserer Gesellschaft zugestanden worden. Den zweiten Vortrag - das war also am Donnerstag, den 24. November - ging ein Zweigvortrag des "Vidarzweiges" in Kristiania voran.

Am 25. hatte ich dann in Kristiania den von der Studentenschaft veranstalteten öffentlichen Vortrag über "die Wege zu der Übermenschlichen Erkenntnis" zu halten, und es ist immerhin mit Beifriedigung zu erwähnen, daß der Vortrag in dem größten Saal von Kristiania gehalten werden konnte, der über 2000 Personen fasst, und daß dieser Saal bis zum letzten Platz voll besetzt war. Wenn man bedenkt, daß vielleicht überhaupt nicht mehr Menschen in Kristiania halbwegs lautlich verstehen, wird man sich immerhin doch die Meinung bilden müssen, daß gegenwärtig die anthroposophische Bewegung einigermaßen in Ausbreitung begriffen ist.

Samstag, den 26. November hatte ich einen Vortrag innerhalb der Studentenschaft von Kristiania selbst zu halten, und zwar im Rahmen der allwöchentlich am Samstag veranstalteten Studentenzusammensetzung. Der öffentliche Vortrag am vorhergehenden Freitag war von der Studentenschaft arrangiert, aber durchaus für die Öffentlichkeit gesetzt. Dieser Vortrag am Samstag hatte dasselbe Thema, wurde aber selbstverständlich dann für die Studentenschaft und innerhalb der Rahmen der studentischen Verbündungen behandelt.

Am Sonntag hatten wir um 1 Uhr eine Eurythmie-Vorstellung im Kristiania-National-Theater. Unsere Freunde waren etwas unzufrieden, denn es war inszähn ein Wagnis, im National-Theater eine Eurythmievorstellung zu geben, und außerdem füllt das Haus, wenn es voll besetzt wird, 2400 Personen, glaube ich. Aber es war an diesem Tage dann doch bis zum letzten Platze gefüllt. Das Publikum kannte alle Verhältnisse in Betracht gezogen, dieser Eurythmievorstellung außerordentlich freundlich entgegen.

Um 6 Uhr war die zweite Veranstaltung für den "Vidar"-Zweig. Das war also am Sonntag, den 47. November. Und Montag früh wurden wir mit einer warmen Jause von allen möglichen Zeitungen in Kristiania übermittelt. Es ergibt sich das absolut gegenteilige Bild von dem, das am vorigen Tage wirklich geworden war zu können. Ich habe schon sehr schlimme Sachen erlebt von diesen Seiten her, aber was da gesichtet worden ist, gehört so ziemlich zu dem Allerschlimmsten, was an Zeitungs-Schimpfe aufgebracht werden kann. Ich mußte nur erinnern, daß vor langer Zeit, als die Absicht geäußert worden war, mit der Eurythmie vor die Öffentlichkeit zu treten, ich unseren Eurythmisten einen Vortrag gehalten habe, in dem ich sie darüber hinaus, daß, wenn die Eurythmie in die Öffentlichkeit gebracht wird, sie das Allerschlimmste an Schimpferien erleben werden. Und es ist wohl diese Prophétie wahr in einer so großartigen Weise erfüllt worden, als gerade an jenen Montag und Dienstag. Die Dinge dauerten noch lange, dann manche schimpften zwei und dreimal.

Sup, an diesem Montag Abend war dann der erste, von unserem Freundes veranstaltete öffentliche Anthroposophie-Vortrag in der alten Universitätshalle, der gut besucht war und sehr freundlich aufgenommen wurde, in dem auch nicht das Allergeringste von all

das, zu bemerken war, was sich draußen innerhalb der Journalistik abgespielt hatte. Dann, am Dienstag Mittag um 12 Uhr, hatte ich nach Aufforderung der theologischen Verbindung in Kristiania in einem Universitäts-Auditorium über das Christus-Problem zu sprechen, und am Abend desselben Tages hielt ich den zweiten, von unseren Freunden veranstalteten Anthroposophie-Vortrag.

Am Mittwoch fand der Vortrag über wirtschaftliche Fragen "die Kardinalfrage des Wirtschaftsstaates", nach Aufforderung des Staats-Ekonomischen Vereines statt, ebenfalls in der Universitätshalle. Dieser Vortrag war sowohl von den wirtschaftlichen Theoretikern als auch den wirtschaftlichen Praktikern besucht. Es schloß sich dann, nicht im Saal, aber bei einem Souper, das veranstaltet worden war, eine gemütliche Diskussion über die einschlägigen wirtschaftlichen Fragen an. Die Themen der vorhergehenden Tage der anthroposophischen Vorträge waren: am Montag "die Grundlage der Anthroposophie", am Dienstag "der Mensch im Lichte der Anthroposophie".

Am Mittwoch hatten wir ja nun noch eine ganz besonders Freude entstehen eine sehr aufgeriegelte Debatte, ob nun eine zweite Eurythmie-Vorstellung veranstaltet werden sollte, nachdem die Zuschauers eben so verlauten war. Ich sagte, man hätte vielleicht darüber diskutieren können, ob eine zweite Eurythmie-Vorstellung in einer Inselstadt doch nicht allzu großen Stadtvorführungen soll nachdem 2400 Menschen das schon gesehen haben - wenn das Geschimpfe nicht gewesen wäre! Aber so ist es selbstverständlich, daß ich z. B. meinerseits auf die zweite Vorstellung nicht verzichten kann, daß also alle Anstrengungen gemacht werden müssen, das National-Theater zum zweitenmal zu bekommen, und wenn es nicht zu bekommen ist, so muß eben ein anderes Theater genommen

werden. Nun wurden wirklich die größten Anstrengungen gemacht. Sonstlich hat sich dabei unser Freund Ingerö die größten Verdienste erworben. Am Mittwoch war dann eine Sitzung des Theater-Vorstands. Dem gehört unter anderem auch der Vater unseres Freunden Morgansterns an, der Professor ist, und als er abends zum Souper des Staats-Oekonomischen Vereins kam, erklärte er: ich bin geschlachtet. Es war eine so aufgeriegelte Sitzung gewesen, daß er sich geschlachtet fühlte, und zwar mit Recht. Und nun wurde das Theater uns natürlich vorweigert.

Ich meinte, nun müsse ernt recht ein anderes Theater genommen werden. Das geschah auch, und es sollten am Samstag die Proben beginnen. Da ereignete es sich, daß es im Elektrizitätswerk brannte. Kristiania war in einer ägyptischen Finsternis, selbstverständlich im Theater auch während des ganzen Tages, und wir mußten die Proben bei Kerzen abhalten, ließen uns aber selbstverständlich nicht abhalten. Lichtrebeen konnten wir aber natürlich keine machen, denn es war eben finster. Diese Finsternis fing am Freitag an. Freitag Abend war dann mein zweiter öffentlicher Studentenvortrag, der in der großen Universitätsaula gehalten werden sollte. Man war sehr gespannt darauf, ob überhaupt ein Mensch kommen würde, denn es war eben unmöglich, die Universität Aula zu beleuchten. Wir schien auch das kein Hindernis zu sein, und wir machten kühllich den Vortrag. Ich kam abends an. Die Dinge waren noch schwer zu passieren, man mußte mit einem Kerzenlicht geführt werden. Dann wurde der Vortrag bei gefüllter Universität-Aula mit drei Aostyleum-Laternen gehalten. Das Thema war: "Über die Notwendigkeit einer Kulturerneuerung." Der Vortrag wurde sehr freundlich aufgenommen. Man konnte auch nichts davon bemerken, daß in den Zeitungen geschimpft worden war, dann

die hatten jetzt laute gepochen und schimpften die ganze Woche fort. Charakteristisch war ja immerhin, daß z. B. in der Mitte der ersten Woche ein Artikel gebracht wurde, der zusammengestellt war aus all dem, was in deutschen Zeitungen über den "Kommandanten Tag" und über das "Futurem" jemals ein Geschimpfe gebracht worden ist. Es war eine sehr aussergewöhnliche Analyse, die da gebracht wurde. Daraufhin hat sich unser Freund Morgenstierne hingestellt u. eine Erwiderung geschrieben. Ein anderer Freund ging zum Redakteur und sagte: das ist doch alles erlogen, wie können Sie so etwas bringen? Der meinte: Ja, ich weiß ja selber über die Sache gar nichts, ich habe nichts von Dr. Steiner gelesen, ich kann nichts, aber der Artikel ist aus einer aus bewährten Seiten geschickt worden, und deshalb habe ich ihn gebracht. "Ja, dann müssen Sie aber auch eine Erwiderung bringen!" Ja... Unser Freund Morgenstierne hat die Erwiderung dann hingeschickt, deren Aufnahme verabredet worden war. Am nächsten Tag kam ein noch grösseres Geschimpfe, das fast über die ganze Seite ging, und rückwärts im Innenteil in ganz kleiner Schrift die Erwiderung.

Ein Mitarbeiter einer anständigeren Zeitung hat immerhin ganz objektiv berichtet, z. B. über die pädagogischen Vorträge und über den öffentlichen Vortrag. Die Vorträge sind im allgemeinen gar nicht einmal unobjektiv behandelt worden.

Dann kam also der Sonnabend. Eine Generalprobe sollte gemacht werden mit einem aus bestimmten Gründen, (die ich hier nicht besprechen möchte) besonders zusammengestellten Programm. Diese Generalprobe konnte nur bei Kerzenlicht ausgeführt werden, deswegen gab es auch keine Lichtprobe, und ich sagte, wir wollen eben warten, bis wiederum elektrisches Licht kommt. Es kam wieder um 4 Uhr nachmittags, und da erklärte das Theater: die

erste Probe müssen wir selber haben, dann wir werden schon die ganzen Tage drauf. Wir könnten also nicht um 4 Uhr, sondern erst um 7 Uhr die Lichtprobe halten. Um 8 Uhr war die Vorstellung angesetzt. Um 1/4 9 Uhr wurden dann die Türen aufgemacht und das Publikum hereingelassen. Dann wurde diese Vorstellung in einer außerordentlich freundlichen Weise aufgenommen. Der Saal war nicht voll besetzt, aber das ist ja nur dem Umstand zu zuschreiben, daß eigentlich die wenigen Menschen daran haben denken können, daß gerade in jenem Viertel ein Theater besucht sein könnte. Aber verhältnismäßig war die Vorstellung nicht einmal schlecht besucht, und wurde, wie gesagt, außerordentlich freundlich aufgenommen. Dagegen am nächsten Tage erschien eine Kritik, in der gesagt wurde, es sei ein Skandal erfolgt gewesen.

Sonntag bleibt ich noch die Zweigveranstaltung für unsere Mitglieder und damit war dann die Campagne in Kristiansand endet. Es fand dazu noch eine Karyatide-Vorstellung, und darauf anschließend eine Zweigveranstaltung am Mittwoch in Berlin statt. Das sind also die Vorgänge, die sich in der letzten Zeit abgespielt haben.

Als ich vor etwa 3 Stunden hier kam, habe ich unter vielen Briefen einen zufällig aufgemacht, der sehr interessant ist. Es erschien nämlich vor drei oder vier Wochen eine Schrift in Deutschland in einem Hannoverischen Verlage von einem Herrn Dr. Michel, die heißt: "Rudolf Steiner, der Anthroposoph, eine philosophische Einrichtung". Diese Schrift ist, wie ich glaube, auch sogar in der Dreigliederungssetzung rezensioniert worden. Der Brief, den ich heute bekam, hat folgenden Inhalt:

Sehr geehrter Herr Doktor! Ich möchte nicht voraussehen, Ihnen zu erklären, daß im Verlage von Waldheim eine Schrift von mir

erschienen ist unter dem Titel: Rudolf Steiner, der Anthroposophie, eine philosophische Orientierung. Ich erkläre Ihnen hierzu daß diese Schrift weder von mir ist, noch daß ich irgend etwas damit zu tun haben will. Der Verleger hat diese Schrift einfach von sich aus unter meinem Namen herausgegeben, trotzdem er angibt auf eine Aufforderung hätte er nur einige Zeitungsartikel, die er gelegentlich des Darmstädter Karneus usw. geschrieben hatte, abgedruckt — dann aber jedenfalls nicht unter diesem Titel.

Also Sie wissen, was kann sich nicht einmal sonst an die Verfasser halten, dann die Verfasser erklären, sie haben die Schriften gar nicht geschrieben!

Nun, ein anderer Brief, besagte, daß man immerhin heute mit gutem Gewissen sagen kann, daß Anthroposophie dennoch ihren Weg macht; aber die That wird nach immer größer, eben weil sie ihren Weg macht. Das hängt durehaus zusammen. Also ein anderer Brief brachte eine größere Anzahl von Unterschriften von Professoren der Kieler Universität, die mich auffordern, dort anthroposophische Vorträge zu halten. Was sich da nun noch weiter herausstellen wird, weiß ich vorläufig nicht.

Es ist schon tatsächlich so, daß die anthroposophische Bewegung als solche ihren Weg durch die Welt macht, und vor allen Dingen, es ist überall zu bemerken, daß für die verschiedensten Zweige, die sich aus der anthroposophischen Bewegung herauß gebildet haben, ein reges Interesse vorhanden ist. Aber auf der anderen Seite wächst die Gegnerschaft ins Ungahmmerliche. Nur um Ihnen ein Beispiel zu erläutern von dieser Gegnerschaft: Als ich vor der Kristiania-Messe in Berlin angekommen war, kam Herr Untechein, unser Freund zu mir und sagte: eben habe ich von Stuttgart ein Telephongespräch aufgenommen, daß am 24. in Klin-

chen ein Vortrag gehalten werden wird von dem Direktor des Rückel-Archivs, Professor Schmidt, auf Grundlage von Dokumenten und Briefen, die sich im Rückel-Archiv befinden. Nun wollte Dr. Kolisko wissen, dann er wollte eventuell in München in die Diskussion eingreifen, was die einstens von mir an Rückel geschriebenen Briefe für eine Verbrechensstat darstellen könnten. Ich sagte: ich kann natürlich nicht im Augenblick jeden einzelnen Satz, den ich vor ungefähr 25 Jahren an Rückel geschrieben habe, nachkonstruieren, aber er soll hingehen, er wird ja sehen, was da los ist. Nun, er ist eingegangen. Ich bekam dann einen Bericht über die Münchner Versammlung.

Der Professor Schmidt hielt einen Vortrag, in dem er, - wie ich glaube, nach seiner eigenen Aussage - sich nicht viel wenträte, über Anthroposophie selbst zu sagen. Dagegen las er einige Stellen aus Briefen vor, die ich an Rückel geschrieben habe. Mir wurden dann auch die Abschriften dieser Briefe geschickt, und es hat mich außerordentlich interessiert, diese Briefe wieder zu lesen, denn einer hinter dem andern beginnt: Sehr verehrter Herr Professor! Ich will Ihnen meinen aufrichtigsten Dank sagen für das neueste Ihrer Werke, das Sie mir wiederum geschenkt haben. Die Briefe enthalten im wesentlichen nichts anderes als Dankesung für die Bücher, die mir Rückel von sich geschickt hatte. Das besonders Erwähnende sollten aber zwei Briefe sein, die nicht von mir waren. Sie habe ich noch immer nicht gesehen; sie sind aber von einem Freunde von mir im Jahre 1901, glaube ich, an Rückel geschrieben worden, ohne daß ich irgend etwas davon wußte. Rückel kannte mich ja seit längerer Zeit, und zwar bis zu dem Grade, daß er mir fast seine sämtlichen Werke nach und noch geschenkt hat. Nun, der Freund schrieb ihm, so sage mir

sehr schlecht, ich hätte kein Geld, er solle sich doch verzweigen um mir eine Dozentur zu verschaffen. Ich wußte nichts davon — sonst hätte ich ihn auf die Tugheit aufmerksam gemacht. Ich erfahre erst jetzt von dieser Tatsache. Und auf einem der Briefe stand am Rande: Steiner — Theosoph, von Stückel mit Bleistift geschrieben, — so hörte ich. Das schien der einzige Klagepunkt gewesen zu sein, dann daraus wurde konstruiert: Ach! der hat damals kein Geld gehabt, also ist er, um möglichst viel zu verdienen, Theosoph geworden. Ich weiß allerdings nicht, ob es möglich gewesen wäre, auf diese Weise aus diesemnilischen Herauszukommen, denn die theosophische Führerschaft in Deutschland war gänzlich honorarlos!

Das wurde also konstruiert. Die Versammlung scheint außerordentlich lehrreich gewesen zu sein, denn — sie wurde in einem Monistenbunde abgehalten — der Vorsitzende scheint über diesen Ausfluß monistischer Weisheit außerordentlich erstaunt gewesen zu sein, und sagte, er könne allerdings nicht begreifen, wie man dazu gekommen sei, die Leute zu verunsichern; er sei dafür, daß man vor allen Dingen über Anthroposophie etwas hören sollte. Dr. Kolisko wurde — glaube ich — eingeladen, einmal zu sprechen. Das ist aber etwas, worauf man vielleicht nicht aufmerksam machen sollte, sonst wird es rückgängig gemacht.

Sie sehen, die ganze Sache kommt eine furchtbare Blamage gewesen zu sein, aber jedenfalls zeigte es Ihnen, zu welchen Mitteln gegriffen wird; was sich der Bund zur Abwehr der anthroposophischen Gefahr, der in Darmstadt gegründet worden ist, geleistet hat, das haben Sie ja wohl in der Freigliederungszeitung nachlesen können. Wie geht, ich wollte Ihnen nur dieses eine Beispiel von der besonderen Art und Weise erzählen, wie welche

Dinge jetzt gemacht werden. Ich könnte Ihnen ja von den verschiedenen Geographen sehr viel erzählen. Aber es ist heute schon deutlich sichtbar, daß die Dinge mit der Ausbreitung der Bewegung wachsen.

Ich bekam dann nach weiterer Rückreise aus Kristiania einen Artikel der "Kölnischen Zeitung", in der sich ein Geologe in außerordentlich wegworfender Weise dagegen ausspricht, wie ich in den 90er Jahren die geologischen Schriften für die heimatische Buchausgabe angeordnet habe; er hätte sie ganz anders angeordnet, und er findet es durchaus nicht geologischig, wie ich es angeordnet habe.

Ich habe allerdings meine besondere Meinung über diese Art von Einrichtung durch einen Universitäts-Geologen; denn im ersten Aufsatz dieses Zeitungsaufsetzes steht, es sei ja allerdings merkwürdig, wenn ein jünger Mann solche Schriften über Goethe schreibe; aber er gesteht, — der Betreffende — daß er sie nicht versteht. Nun, ich meine, daß es nicht besonders wertvoll ist, ein Urteil in die Welt zu setzen über die imgrunde genommen doch recht nebensächliche Frage, — über die man ja auch die verschiedensten Ansichten haben kann — ob ein Aufsatz von Goethe früher oder später in der Ausgabe gestellt wird; denn so etwas macht man sich nach dem Prinzipium, die man sich selbst über Goethe gebildet hat. Und wer nun dieses Prinzipium eingestandenemassen nicht verstehen kann, auf dessen Urteil wird man gar nicht gerade viel zu geben haben. Im übrigen möchte ich aber doch solchen Herren einen Rat geben, nämlich, was sollte doch intensivst bestreiten, daß von mir irgendwelche Urteile über die Sprachwissenschaft abgegeben werden könnten. Wenn nachdem man schon so weit vorliekgegangen ist in den Schätzungen, soll man nur jetzt

etwas weiter noch zurückgehen, und meine Schulhefte in Siegen-
Neustadt kontrollieren. Ich kann dafür garantieren, daß in die-
sen Schulheften bis zu meinem 16.-14. Jahre immer eine große An-
zahl von grammatischen Fehlern verschüttet waren, und daß
es insbesondere mit der Interpunktion außerordentlich gehapert
hat. Ich glaube also, daß man daraus den berechtigten Schluß
wird ziehen können, daß es gänzlich unmöglich ist, daß ich heute
ein gütiges Urteil über irgend etwas sprachwissenschaftliches
abgeben kann! Mir scheint, daß die Untersuchungen dennoch in
diesem Fahrwasser getrieben werden müssen.

Es fällt mir dabei ein, ohne daß ich selbstverständlich einen
Vergleich ziehen will, daß ja der Dichter Robert Hammerling sein
Gymnasiallehrer-Befähigungzeugnis in seinen Memoiren veröf-
fentlicht hat. Dieses Zeugnis, das also von der erlauchten
Gymnasiallehrer-Prüfungskommission ausgestellt worden ist, als
Robert Hammerling seine Befähigung zum Gymnasiallehrer-Kandi-
daten ablegen sollte, enthält den Passus: der Kandidat ist ge-
radezu hervorragend bezüglich, Griechischen und Lateinischen
Unterricht zu geben, jedoch kann man nicht anders sagen, als daß
er im Besitz auf die deutsche Sprache und Stilführung kann den
Würdigkeiten Anforderungen eines Gymnasiallehrers der untersten
Klassen genügen kann. Parallel Proban könnte man ja mancherlei
sagen. Wer Erfahrung hat auf diesem Gebiete, der weiß ja, wie
eigentlich diese Dinge zustande kommen, d. h., wie sie den Käp-
fen entspringen, dann das ist das Wichtigste.

Das, m. l. Fr., wollte ich Ihnen vorbringen über den Fortgang
unserer Bewegung. Ich muß immer wieder darauf aufmerksam machen,
daß Sie sich durchaus bewußt sein müssen, daß die Gegner schaffen
immer größer und größer werden.

Nun möchte ich heute Sinißen sagen, was eine Art Fortsetzung der Darlegungen sein könnte, die ich Ihnen vor meiner Reise gegeben habe. Ich möchte nämlich darüber sprechen, wie in einer gewissen Weise zusammengefaßt werden kann, was ich bei verschiedenen Gelegenheiten über das Christus-Problem vorgebracht habe. Ich möchte dies aus dem Grunde tun, weil in der letzten Zeit eine Schrift erschienen ist, die "neure religiöse Bewegungen", wie sie es nennt, charakterisiert, und unter diesen auch die Anthroposophie bespricht.

In dieser Schrift wird eigentlich, man kann sagen, in ganz wohlwollender Absicht gesprochen. Sehen Sie, ich habe ja unsere Freunden im Kristentum einen Trost gegeben für die schrecklichen Dinge, die sie ja auch über sich in den Zeitungen ergehen lassen mußten. Ich habe gesagt: wenn die Zeitungskritiken so ausgefallen wären, daß sie außerordentliches Lob gebracht hätten, dann hätte ich mich bedanken müssen, was an der Anthroposophie verfahrt ist, was da zu verbessern ist. Aber nun kann man wiederum für einige Zeit Mut haben; denn es wäre ja sehr schlimm gewesen, wenn die Sache anders verlaufen wäre.

Also, es ist eine Schrift erschienen, die sich in einer eigentlich wohlwollenden Absicht über den religiösen Gehalt der Anthroposophie ergibt. Da will ich gesagt, daß es ja ganz schön wäre, wenn das religiöse Empfinden der Gegenwart von Seiten der Anthroposophie eine Stütze erhalten würde. Aber das könnte doch wiederum nicht sein, denn dann müßte die religiöse Bewegung ausgebauten, wie die Anthroposophie die Leute in die höheren Welten hinausweist. Es würde da von einer anderen Seite als von den berufenen Vertretern der Religion auf die höheren Welten aufmerksam gemacht, und wenn das Anhänger bekäme, so würden ja das nicht an-

nieger der Religion sein, sondern Anhänger der Anthroposophie, woraus man also schließen müsse, daß das Leben der Anthroposophie den Tod der Religion bedeute.

Dieser Satz ist im ersten Teil dieser Auseinandersetzungen als etwas Besonderes enthalten. Und da ist es ja abgesehen, wie bei vielen, auf den komischen Christus. Da wird selbstverständlich wieder alles aufgewühlt, was über Cäsaria und vergleichbar gesagt werden kann, und dann heißt es: den Christus als ein außerirdisches, heimisches Wesen hinzustellen, das sei für einen religiös empfindenden Menschen überhaupt eine Bekleidung.

Nun, da das ja eigentlich von wohlwollender Seite gesagt wird, wohlwollend in Bezug auf Anthroposophie, wie auch in Bezug auf Religions-Bekämpfung, muß ich gestehen, daß ich fand, die Sache müsse einmal überlegt werden: Werter kommt es dann, daß Leute, die ja allerdings ihren Kopf nicht andern können, aber immerhin doch wohlwollend sind, zu der Ansicht kommen, daß die Christologie der Anthroposophie sogar beleidigend sei für einen Christen, wie er auch der Ansicht solcher öffentlicher Vertreter sein sollte - dann der Betreffende, der das Buch geschrieben hat, ist Theologie-Professor. Es handelt sich also darum, sich doch zu Überlegen, was da eigentlich zugrunde liegt.

Meine lieben Freunde, nun muß zunächst dabei einmal bedenken, was wir immer vorgebracht haben über das zwölfache Erlebnis, das Vater-Erlebnis, also das Erlebnis des die Welt durchsetzenden Gottes, und über das Christus-Erlebnis als solches, das ja z. B. von Leuten wie Harnack nicht von dem allgemeinen Gottes-Erlebnis, von dem Vater-Erlebnis getrennt wird. Ich habe Ihnen das ja dargestellt. Da kann man also zeigen, und das muß eigentlich in der Gegenwart angestrebt werden, wie es zwei Erlebnisse im Menschen

geben müssen, das eine, das aus einer wirklich richtigen Betrachtung der Natur und des physischen menschendaseins zum Vatererlebnis kommt, und das Andere, das zum Sohnens-Erlebenis kommt aus dem Seelischen herauß. Die beiden Erlebenisse müssen im Menschen durchaus getrennt auftraten, so daß das Christus-Erlebenis eben ein besonderes Erlebenis ist. Das ist bei den meisten gegenwärtigen offiziellen Vertretern der christlichen Bekanntschaften gar nicht der Fall. Harnack z. B. sagt in seinem Buch über "Das Wesen des Christentums", der Christus gehöre nicht in die Evangelien hinein, sondern allein der Vater; one dürfe sich also in den Evangelien nicht darum handeln, den Christus, ein Bild des Christus zu haben. Die Evangelien sollen vom Richter wegen nicht über den Christus reden, sondern allein über das, was der Christus über den Vater sagt.

Das ist außerordentlich oder charakteristisch, weil damit gefunden, der unbesangen denken kann, der Harnackeinen Christus-auf-Fassung überhaupt die Fähigkeit abgesprochen ist, ein Christentum zu sein. Dann so ist kein Unterschied zwischen der alten Jahve-Lehre und der Christologie, wenn gesagt wird: der Christus gehört nicht in die Evangelien hinein, sondern lediglich der Vater. Dann darf ist der Christus bloß der Lehrer vom Vater, und wir haben dann wirklich keinen Unterschied zwischen dem Christus-Jesu dieser Theologen und dem Jesus, den z. B. ein ganz gewöhnlicher weltlicher Historiker, Hunk, beschreibt. Das ist eben "der schlichte Mann aus Nazareth", gewiß eine Spurze der historischen Monarchie-Entwicklung, aber eben nur der schlichte Mann aus Nazareth. Es ist eigentlich von dem mysterium von Golgatha in einer solchen angeblich christlichen Auseinandersetzung nichts enthalten.

Der einzelne Mensch kann aber in der Gegenwart, momentlich wo er in der richtigen Weise das heutige Ich-Bewusstsein fühlt, das gesuchte Christus-Erleben haben. Dann hat man aber – möchte ich sagen – den gegenwärtig vorhandenen, unter uns geistig wandelnden Christus, und man hat noch nicht den historischen Christus-Jesu, der durch das Mysterium von Golgatha gegangen ist.

Nun handelt es sich darum, diesem Christus-Jesu auch geschichtlich zu begreifen. Das kann auf die folgende Weise geschehen. Man verfolgt die geschichtliche Entwicklung der Menschheit bis in die Zeit hinein, in der das Mysterium von Golgatha stattfand – Sie wissen, das ist der vierte nachatlantische Zeitraum.

Nehmen wir nun einmal an, ich müßte Ihnen heute über die geschichtliche Entwicklung der Menschheit reden, ohne daß das Mysterium von Golgatha im Paulinischen Sinne stattgefunden hätte; dann würde ich Ihnen nicht von etwas anderem sprechen können, als von der bleichen Schädelstätte von Golgatha. Dann was auf dieser bleichen Schädelstätte von Golgatha geschehen ist, würde ja eine Vorzimliche Bedeutung nicht haben. Der Christus würde nicht als ein überirdisches, als ein kosmisches Wesen auftreten müssen sein.

Nun trat in diesem Zeitraum zuerst das Vorerlebnis des Ich auf. Das läßt sich ja auch philologisch nachweisen, indem man die Sprachen untersucht. Das eigentliche Ich-Erlebnis trat allerdings für die abendländische Menschheit in den verschiedenen Zweigen des Bewußtseinslebens erst im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts ein, aber es bereitete sich vor vom vierten nachatlantischen Zeitraum an.

Die Völker, die vor den Mysterien von Uelgathen galten haben, haben, wie Sie wissen, in den ältesten Zeiten eine Urweisheit gehabt. Diese Urweisheit hat allerdings bei den verschiedenen Völkern die verschiedensten Gestalten angenommen. Aber sie war, wenn auch in der verschiedensten Weise differenziert, in religiöser Beziehung eine Weisheit von dem Vater-Gotte, und war heute in völliger Unbefangenheit anfimmt, was über die Urweisheit der verschiedenen Völker zu konstatieren ist, was da in den Aufzeichnungen und Dokumenten der Völker, selbst in die Vedem, nur hinsichtigt, — ich habe das ja oft besprochen — der wird finden, daß die klafste Erfahrung haben und vor dem, was in ältesten Zeiten als Urweisheit in der Menschheits-Entwicklung aufgetreten ist und durch die Mysterien immer zu entsprechenden Höhen hingeleitet worden ist. Nun aber vergleicht nach und nach diese Urweisheit, und zwar im derselben Maße nimmt sie ab, in dem die instinktive alte Bewußtseinsart abneigt. In derselben Maße erstaunt aber auch in der Menschheit das Ich-Bewußtsein und damit die Antwortschafft auf die menschliche Freiheit.

Warum konnte denn die alte vorchristliche Menschheit eine Gottesweisheit haben, die uns heute noch die tiefste Erfahrung einfläßt, wenn wir sie unbefangen betrachten? Aber weil das Bewußtsein noch nicht bis zur Egoität, bis zum Ich-Vergairungen war, weil das, was der Mensch aus seinem Wesen hervoholte, wenn er sich im Zusammenhang mit der Umwelt betrachtete, ihm in den verschiedenen Formen das Vater-Bewußtsein gab. Ich habe es ja einmal ausgesprochen: man kann nicht, wenn man vollständig gesau ist, zum Atheisten werden. Atheismus ist zurückzuführen auf eine Art physischen Mangal. Aber weil diese alten Völker eben ^{reinen} göttliche Erbschaft hatten, deshalb ergab sich ihnen dieses

Vater-Bewußtsein aus ihrem Gesamterfahrung als Mensch, aus ihrer Totalempfindung und aus der aus ihr erfließenden instinktiven Weisheit. Das vergleichen, wie gesagt, gegen den vierten des atlantischen Zeiträum hin.

Es ist ja alles Einzelne, wenn es wirklich unbedingten betrachtet wird, nicht im Sinne der heutigen ungenügenden wissenschaftlichen Methoden, es weist ja im tiefsten Sinne auf das hin, was gerade als ein Bruch in der Menschheitsentwicklung in diesem vierten nachatlantischen Zeiträum eingetreten ist, z. B. zwischen der griechischen und der lat.-römischen Entwicklung. Vieles habe ich schon genannt, vieles könnte ich noch charakterisieren; ich will jetzt nur auf eines aufmerksam machen. Sie haben, wenn Sie heute noch griechisch lernen, den Buchstaben Namen zu geben: Alpha, Beta usw., während im Römischen die Namen für die Buchstaben bereits abgeflöszt sind, es ist nur mehr ein "Alphabet", A, B, C, usw.. Das ist beim Übergang in die Abstraktheit des römischen Wesens, des romanischen Wesens geschehen, und damit ist ja eigentlich das Verständnis verloren gegangen, das ursprünglich mit der Sprache etwas gegeben war, was einen inneren Zusammenhang hatte, und das mit der Sprache dem Menschen zu gleicher Zeit ein Geschenk des Genius der Sprache gegeben war.

Diese Dinge müssen erfasst werden, weil wir, wie ich Ihnen heute nur andeuten will, zu einer durchgreifenden Didaktik des Sprachunterrichtes, wie er in einer wirklich ernsthaften Schule sein muß, wie z. B. in der Waldorfschule, gar nicht kommen können, wenn wir nicht ernsthaftige Sprachstudien treiben; die heutigen sind nicht ernsthaft, wenn wir nicht verstehen, was es bedeutet, daß wir heute selbstverständlich die griechischen Buchstaben

Alpha, Beta, Gamma usw. benannt, und die lateinischen blieb als Buchstaben bezeichnet: I, S, C usw.. Es wurde eben der Menschheit etwas gegeben von dem Genius der Sprache, den ich Ihnen — wie Sie wissen — als ein wirkliches reales Wesen zu schildern habe. In allerlei Orden redet man zwar von dem "verlorenen Wort", aber man weiß ja nirgendwo, um was es sich handelt. Es war eben mit dem, was man das Alphabet nennt, wenn man also einfach die Buchstaben hintereinander zusprüche, eine Weltverküpfung gegeben. Nehmen Sie z. B. das griechische Alpha. Das ist für den, der heute Sprachstudium anstellen soll, von außerordentlicher Bedeutung — und ich hoffe, daß gerade diese Sprachstudien auch im einzelnen von den Wildorfletern, denen ich die Ausregung dazu gegeben habe, nun schon weiter vorfolgt werden können, denn wir brauchen diese Dinge, um sie im Unterricht praktisch verwenden zu können. Wenn man nämlich das Wort Alpha formt, — man muß es aber vollinhaltlich nehmen — so hat man etwas, was da heißt: "der Mensch"; und in dem Beta hat man "das Kind". So daß das Wort ausgesprochen in den ersten zwei Buchstaben bedeutet: der Mensch in seinem Agam. Und dann geht es weiter durch Gamma und die anderen Buchstaben. Und wenn man das Alphabet, so bekommt man einen tiefen Sinn heraus durch die einfache Hintereinanderaufzählung der betreffenden Worte, die die Buchstaben bedeuten.

Das ist später als das Wort, das aus den sämtlichen Buchstaben des Alphabets besteht, verloren worden ist, vollständig vergessen in der Menschheit. Und heute redet man in Freimaurer-Orden von dem "verlorenen Worte", redet aber eigentlich nicht von etwas, was Wirklichkeit ist, weil man kaum etwas von dieser Wirklichkeit ahnt.

Aber analysieren Sie das griechische Alphabet, führen Sie es zurück auf das Hebräische: Aleph, Beth usw., immer beginnt das Alphabet damit: der Mensch in seinem Unus. Und dann geht es weiter. So wird also eine Weltweisheit mit dem Alphabet geöffnet.

Und nun also im vierten nachatlantischen Zeitraum diejenige hervor, was immer mehr und mehr zum Ich-Bewußtsein führt. Es ging ja stappenweise, und ich habe Ihnen ja auch jene wichtigen Dinge angekündigt, die sich z. B. im vierten christlichen Jahrhundert abspielten. In demselben Maße, wie das Ich-Bewußtsein herantritt, kommt aber auch etwas anderes hervor. Das Ich, das Ich-Bewußtsein, dasjenige, was der Mensch erlebt, indem er zum vollen Ich-Bewußtsein kommt, das kommt nur aus dem physischen Leibe. Studieren Sie heute alles Uebrige, so bekommen Sie Einflüsse eines Übersinnlichen Bereichs, eines Drangs von außerhalb des Lebens zwischen Geburt und Tod. Das Ich-Bewußtsein, wie es der Mensch hat, ist eine Schöpfung dessen, was in dem physischen Leib zwischen Geburt und Tod erlebt wird. Ich werde Ihnen in der nächsten Betrachtung die gründe Gewichtigkeit des Ich-Bewußtseins darlegen, jetzt zunächst möchte ich es nur erwähnen. Und durch aber, daß das Ich-Bewußtsein beim Erdmenschischen zunächst nur aus dem physischen Leib kommt, fühlten sich diejenigen, die durch die Mysterien im vierten nachatlantischen Zeitraum eingeweiht waren, krank. Sie fühlten die Kultur seelisch krank. Und das war eine Mysterium-Anscheinung des vierten nachatlantischen Zeitraums: die Kultur ist seelisch krank, und sie ruucht einen Heiler. Das war tief eingewurzelt, und es ist interessant zu verfolgen, wie das durch und durch nach Gesundheit strebende griechische Volk dieses Kultur-Kranksein auffaßte.

Sehen Sie, man hat lange, gelehrte Abhandlungen - es gibt
große Bibliotheken davon - über das mit den Mysterien zusammen-
hängende Wort "Katharsis" geschrieben. Damit bezichtigte man
für die griechische Tragödie etwas, was in der Entwicklung eines
Tragödienspiels von Aeschylus, Sophokles lebt. Man hat, wie ge-
sagt, große gelehrte Abhandlungen darüber geschrieben. Sie wis-
sen, von Lessing bis auf die neueste Zeit sind darüber Spekula-
tionen angestellt worden; halbe, viertals-Wahrheiten sind gefun-
den worden, aber das Richtige ist nicht gefunden worden. Lessing
sagte: so soll Mitleid und Mitleid angerufen werden, die wiederum
überwunden werden sollen. Die Seele soll gewissermaßen gehäilt
werden von diesen Leidenschaften, indem man sie so hervorruft.

Das Wichtigste ist aber dabei, daß "Katharsis" eigentlich
ein medizinischer Ausdruck ist, und daß damit darauf hingedeutet
wird, daß in Griechenland noch ein wesentlicher Zusammenhang war
sagen wir z. B. zwischen Hippokrates und Aeschylus. Das gesun-
de griechische Empfinden fühlte die Kulturerkrankung, und im
Aeschylean-Drama fühlte man so etwas, wie eine Heilung. Daher
sprach man für den Vorlauf, für den von den Dramen vor dem Ig-
natharne, von der Krise, die überwunden wird. Man sprach wirk-
lich in medizinischer Beziehung von dieser Katharsis. Und wenn
Sie von diesem Gesichtspunkte aus die geschichtliche Entwicklung
ansiehen, dann werden Sie mit einem besonderen Blick auf die Es-
mäer, besonders auf die Therapeuten hinschauen. Warum nannten sie
sich denn "Therapeuten"? Weil sie arbeiten wollten an der Gehe-
lung der krank gewordenen Kultur.

Und das alles war Vorbereitung für den großen Heiler, für den
Christus-Jesu, für den eigentlichen Heiland. Und es ist nicht
irgend eine Außergewöhnlichkeit, sondern tief innerlich begründet in

dem Mysterium-Wissen über die Menschheitsentwicklung, daß der Eintritt des Mysteriums von Golgatha eine Therapie bedeutet für die gesamtliche Entwicklung der Menschheit, und daß, wenn man heute von der Menschheitsentwicklung reden sollte, ohne daß das Mysterium von Golgatha da gewesen wäre, man sagen müste: die Menschheitsentwicklung geht abwärts. Man könnte nur auf die bleichende Schädelstätte von Golgatha hinweisen.

Mit dem vollen Bewußtsein und nun darauf hinzuweisen, daß im Endpunkt Leitzpunkt des Mysterium von Golgatha eingetreten ist, und daß es nicht von der Erde aus kommen konnte, sondern von außerhalb der Erde. Dann also, was auf der Erde an Menschheitsentwicklung geschehen war, das war eben in dem Stadium, in dem es die Griechen und die Perserinnen waren, die�therapeuten, bis der "große Therapeut" kam. Das führt tatsächlich zu einer richtigen und innerlichen Geschichts-Betrachtung. Und da wird man aus einer solchen Geschichte-Betrachtung zu dem historischen Ereignis des Mysteriums von Golgatha, zu dem historischen Christus-Jesus eben einfach hingeführt. Das ist der Weg. Das soll das Nachtmahl noch weiter ausgeführt werden.

Aber warum wendet sich nun gerade die Theologie gegen diesen außerirdischen, gegen diesen kosmischen Christus? Warum sagt die Theologie: das ist belüdigend, daß der Christus ein Sonnenwesen sein soll? Nun, s. L. 1., der warum dafür ist der, daß die Theologie selbst materialistisch geworden ist. Wenn wir zurückgehen in die alte Urweisheit, die noch instinktiv war, da sehen wir, man hat nicht den Blick hinanwendet in die Weltenordnung und gesagt: da oben ist die Sonne, die ist ein glühender Gasball, sondern man hat den Blick hingerichtet zu den geistigen Wesenheiten, die in den Sternenwelten waren. Wer von dem Sonnen-

Sehen Sie, man hat lange, gelehrte Abhandlungen - es gibt ganze Bibliotheken davon - über das mit den Mysterien zusammenhängende Wort "Katharsis" geschrieben. Damit bezeichnete man für die griechische Tragödie etwas, was in der Entwicklung eines Tragödienspiels von Aeschylus, Sophokles Levi. Man hat, wie gesagt, große gelehrte Abhandlungen darüber geschrieben. Sie wissen, von Lessing bis auf die neueste Zeit sind darüber Spekulationen angestellt worden; halbe, Viertals-Schätzchen sind gefunden worden, aber das Richtige ist nicht gefunden worden. Lessing sagte: es soll Mitleid und Mitfahrt angeregt werden, die wiederum überwunden werden sollen. Die Seele soll gewissermaßen getilgt werden von diesen Laienschriften, indem man sie so hervorruft.

Das Wichtigste ist aber dabei, daß "Katharsis" eigentlich ein medizinischer Ausdruck ist, und daß damit darauf hingedeutet wird, daß in Griechenland noch ein wesentlicher Zusammenhang wäre sagen wir z. B. zwischen Hippokrates und Aeschylus. Das gewöhnliche griechische Empfinden fühlte die Kulturkrankheit, und im Aeschylus-Drama fühlte man so etwas, wie eine Heilung. Daher sprach man für den Vorlauf, für den Beginn des Dramas von der Katherais, von der Arie, die überwunden wird. Man sprach wirklich in medizinischer Beziehung von dieser Katharsis. Und wenn Sie von diesen Gesichtspunkten aus die geschichtliche Entwicklung anschauen, dann werden Sie mit einem besonderen Blick auf die Römer, besonders auf die Therapeuten hinschauen. Warum nannten sie sich denn "Therapeuten"? Weil sie arbeiten wollten an der Heilung der krank gewordenen Kultur.

Und das alles war Vorbereitung für den großen Heiler, für den Christus-Jesu, für den eigentlichen Heiland. Und es ist nicht irgend eine Aberglaubigkeit, sondern tief innerlich begründet in

wissen als dem Christus spricht, spricht auch nicht von der materialien Scenen, sondern von dem geistigen Wesen des Kosmos. Wir wissen, wie man heute davon in der Theologie spricht; da sieht man auch nichts anderes als etwas, was man wie ein Magazin berechnet. Und deshalb, weil ja das außerirdische Weltall bloß materiell ist, — nach der Ansicht solcher materialistischer Theologen, — macht natürlich die Anthroposophie dem Christus, indem sie ihn für ein Sonnenwesen erklärt, auch zu einem bloß materialen Wesen.

Also weil die gegenwärtige Theologie so tief angesteckt ist von dem Materialismus der Gegenwart, daß es ihr selbstverständlich ist, daß man nur von etwas Materiallem redet, wenn man von den Sonnenwesen spricht, deshalb sagt sie: es ist beleidigend. Dann, nicht wahr, wer heute angesteckt von der gewöhnlichen Wissenschaft, sich ein Sonnenwesen denkt, das auf die Erde kommt, der stellt sich vor: — es soll das kein Lepus sein in diesem Falle, sondern ich sage es aus der Sennsucht heraus, verständlich zu werden — es fliegt etwas aus der Sonne auf die Erde; der denkt höchstens an einer Sternschnuppen, und es hat also der Theologe aus seinem Materialismus im Grunde genommen die Meinung: ja, wenn die Anthroposophie von dem Christus als einem Sonnenwesen spricht, das aus der Sonne zu der Erde kommt, so spricht sie von dem Christus wie von einer Sternschnuppe, einem Meteor. Das kommt eben nur aus dem Materialismus her, die Leute können gar nicht mehr anders, als materiall denken.

Sie sehen, man muß schon auf die Elemente gehen, wenn man überhaupt verarbeiten will, warum von theologischer Seite gesagt werden kann, es sei beleidigend, wenn die Anthroposophie an den Christus etwas heranbringt von außerirdischer Wessheit. Hier

sehen Sie, wie schwierig die gegenwärtige Theologie bei dem Materialismus zu erklappen ist.

Man, ich habe versucht, Ihnen klar zu legen, daß Christus als der Heiland in wirklichen, höheren, medizinischen Sinne aufgefäßt werden muß. Das wird ja allerdings auch beleidigend für manchen Auch-Theologen sein, denn daß ich dieses Wort Heiland mit dem Heiland der deutschen Dichtung Heiland in Zusammenhang gebracht habe, das hat, wie er gewisst, den Pfarrer Aully tier geschärft, der das ja außerordentlich anstrengt findet und glaubt, es sei aus einer ebensolchen Schlecht hervorgeholt, wie seine eigenen Darlegungen. Aber – das möchte ich noch betonen die wohlwollende theologische Schrift, von der ich Ihnen gesprochen habe, ist nicht von Pfarrer Aully, – nicht, daß Sie etwa in diesem Irrtum verfallen – die ist von etwas anderer Seite. Sie nahmen daraus, n. l. z. F., daß die Christologie der Anthroposophie eben immer weiter vortriebe werden kann und auch vertieft werden muß, denn die Gegenwart fordert, daß der Christus wiederum verstanden werde, daß man sich wiederum hinaufheben könne zu einer wirklichen Person des Christus in dem Jesus.

ADOLF ARENSON
CANstatt