

1.
Das Märchen von der grünen Schlange
und der schönen Lilie.

(Siehe: Das Märchen von J. W. von Goethe).

Berlin, 4. April 1904

Wenn die Theosophie behaupten wollte,
dass sie etwas ganz Neues, erst in den letzten
Jahrzehnten in die Welt gekommenes zeigt,
dann könnte man ihr wohl sehr leicht und
wirkungsvoll entgegen treten. Denn es wird dem
Menschen zwar leicht zu glauben, dass ein-
zelne besondere Wahrheiten, neue Erweu-
schaften auf irgend einem Erkenntnisge-
biete des menschlichen Anschauungs- und
Gedankenlebens in den fortschreitenden Zeit
bereichern könnten, nicht aber, dass das
jenige was der Mensch tief innersten
Herz betrifft, den Urquell menschlichen
Weisheit, das dieses als etwas völlig Neues
in irgend einer Zeit auftreten sollte. Das
ist ohne Weiteres nicht zu glauben, und

es ist daher wohl nur natürlich, dass ein solcher Glaube, als ob die Theosophie etwas völlig Neues bringen könnte oder wollte, das Misstrauen gegen die theosophische Bewegung hervorbringen musste.

Aber Theosophie hat sich vorziehen, seit sie versucht, auf die moderne Kulturbewegung einen Einfluss zu gewinnen, als eine uralte Weisheit bezeichnet, als etwas, was die Menschen gesucht haben, was sie in den verschiedensten Formen zu erringen hofften, zu allen Zeiten. Nur ist die Aufgabe der theosophischen Bewegung gewesen, in den verschiedenen Religionsbekenntnissen und Weltanschauungen nach den verschiedenen Formen zu suchen, in welchen das Volk durch die verschiedenen Zeitalter hindurch zur Quelle der Wahrheit vorzudringen bemüht war. Da Theosophie hat an den

Tag gebracht, dass zu den verschiedensten Zeiten,
auch in den uraltesten Zeiten, die Weisheit,
durch welche der Mensch sein Ziel zu erken-
nen versucht, etwas tief Verwandtes hat.

Und so ist es in der That. Die Theosophie
macht uns bescheiden in Bezug auf die
Erkenntnisse unserer eigenen Zeit.

Der Bekannte, durchaus unbescheidene
Spruch, dass wir es so hehrlich weit gebracht
haben in diesem neunzehnten Jahrhun-
dert, diesen Spruch erfährt eine beson-
dere Einschränkung durch die Betrach-
tung des Geisteslebens in einem tiefsten
Grade, durch die Jahrhunderte und Jahr-
tausende hindurch. Nicht in diese alten
Zeiten möchte ich Sie aber zurückführen.

Ich möchte Ihnen an einer modernen
Persönlichkeit zeigen, dass ^{alle} diejenigen, welche
versucht haben, den uralten Weisheitsspruch
zu verwirklichen, der auf den griechischen

Tempelu mit den Worten eingeezeichnet
 ist: „Erkenne dich selbst!“ ^{will auch} das eine
 solche unsterbliche Persönlichkeit, die diesem
 Weisheitspruch zu dem ihrigen macht,
 ein Grunde genommen in völliger Einklang
^{steht} mit dem, was die Theophrast als
 ihre Lehre, als ihre Anschauung bezeichnet.
 Diese Persönlichkeit ist keine andere als
 Johann Wolfgang von Goethe. Diese
 Persönlichkeit ist zweifellos nicht nur
 den Deutschen sondern auch vielen anderen
 Kulturmenschen der Gegenwart tief ver-
 traut. Mehr oder weniger vertraut ist es
 jedem Einzelnen. Goethe ist in dessen eigent-
 lichem Sinne ein ganz besonders geist. Er ist
 ein Geist, den man studieren kann in irgend
 einem Zeitpunkte seines Lebens, und man
 wird ^{stets} mancher finden, was einem nicht nur den
 großen Künstler, den großen Dichter mit
 den hervorragendsten Eigenschaften kenn-

5.

gibt, sondern man wird bald, wenn man sich
weiter einlässt, an Goethe den grossen Mann,
zu beurteilen in der Lage sein, mit dem es
einem so geht, dass wenn man nach
Jahren wieder zurückkehrt zu ihm, man
immer Neues und Neues in ihm entdecken
kann. Wir finden, dass Goethe zu denjenigen
Geistern gehört die unendlich viel in sich unter-
halten. Und haben wir immer wieder Neues
zu unserem eigenen, kleinen Werbestück
hinzugetrieben, und kehren wir dann zu Goethe
zurück, so sind wir erstaunt und stehen
auf Neue mit Verwunderung vor dem,
was uns vorher verschlossen war, weil uns
das Echo fehlte zu dem Reiche, das aus
sich sprach; und hat ein solcher Mensch
sein Inneres auch noch so weit gebildet und
findet er noch so tiefe Weisheiten in Goethe,
wenn er wieder einige Jahre wartet und sich
^{dann} wieder in seine Schriften vertieft, so wird er

sich überzeugen, dass er Neues, Größeres, ja
 Unendliches in Goethes Werken finden kann.
 Nie lernt er aus Goethe aus. Das ist eine
 Erfahrung, die uns besonders diejenigen machen,
 welche Vertrauen, Glauben in die tiefe, ^{unent-}
 liche Seelenentwicklung haben. Es wird oft
 gesagt, Goethe habe uns in seinem Faust
 eine Art modernes Evangelium geliefert.
 Wenn dieser Ausspruch gelten soll, dann
 hat uns Goethe aber auch neben seinem
 Evangelium eine Art geheime Offenbarung,
 eine Art Apokalypse geliefert. Die
 Apokalypse ist verborgen in seinen Werken,
 sie bildet den Schluss der „Unterhaltungen
 deutscher Ausgewanderten“ und wird nur
 von wenigen gelesen. Immer wieder brich
 gefragt worden, wo denn dieses Märchen
 in Goethes Werken steht. Es steht in allen
 Goethe Ausgaben und bildet, wie gesagt,
 den Schluss der „Unterhaltungen deutscher

7.

Ausgewanderte.

Goethe hat in diesem Märchen ein Kunstwerk geschaffen von unendlicher Schönheit. Es soll nicht der unmittelbare, bildliche Eindruck des Kunstwerks zerstört werden, wenn ich hier den Versuch mache, eine Interpretation dieses Märchens zu geben. Goethe hat seine vertraulichsten Gedanken und Vorstellungen in das Märchen hinein eingeschrieben. Wenn er zu Eckermann in den letzten Jahren seines Lebens gesagt hat: „Mein lieber Freund, ich will Ihnen etwas sagen, was Ihnen nützlich sein kann, wenn Sie meine Werke betrachten. Meine Werke werden nicht populär werden; es werden einzelne verstehen, was ich sagen wollte, allein populär werden kann bei meinen Werken nicht eintreten.“ Das hat er wohl vorzugsweise im Hinblick auf den zweiten Teil des Faust gesprochen.

und damit sagen wollen, dass derjenige welcher Faust gemüht, einen unmittelbaren künstlerischen Eindruck haben kann, wer aber hinter die Geheimnisse die in Faust verborgen liegen kommt, der wird auch noch sagen können, was hinter diesen Bilden versteckt liegt. Nicht von dem zweiten Teil des Faust ^{jedoch} möchte ich sprechen, sondern von dem „Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lili“, in welchem Goethe sich noch in einem ausgesprochenen Sat in dem zweiten Teil des Faust. Ich möchte davon sprechen, was Goethe in diesen merkwürdigen Bilden hin in geheimnist hat. Aber auch davon möchte ich sprechen, warum Goethe den bildlichen Ausdruck gebraucht, um seine düsteren Gedanken auszudrücken. Beide Fragen werden im Verlauf des Vortrags ihre Beantwortung finden.

9.

Wer das Märchen von der grünen Schlange
und der schönen Lilië versteht, der weiß, daß
wir in Goethe einen Theosophen vor uns haben,
einen Mystiker. Goethe hat die Weisheit,
die Lebensanschauung, welche die Theosophie
in populärer Form zu vertreten bemüht
ist, auch vertreten, und gerade das „Märchen“
ist ein vollgültiger Beweis dafür. Nur hat
man dazumal, in den Zeiten, als Goethe sich
aussprach, nicht wie heute in öffentlichen
Vorträgen durch die Macht des Verstandes,
die höchsten Wahrheiten in Worte zu kleiden
versucht, nicht versucht dies in finstern
menschlichen Seelenwahrheiten in derselben
Weise vorzutragen. Diejenigen, welche einen
Einblick in solche Wahrheiten getan haben,
haben sie in bildlicher Form, durch Gleich-
nisse zum Ausdruck gebracht. Es war
eine alte Gepflogenheit, eine Gepflogen-
heit, welche noch aus dem Mittelalter

herkommt, dass man zu den höchsten
 Einsichten nicht in abstrakter Form ge-
 langen kann, sondern, dass dazu ein
 Akt von Erleben, eine Art von Einwei-
 hung gehört. Und diese Einweihung
 macht es demjenigen unmöglich, von
 diesen ^{höheren} Wahrheiten zu sprechen, welche ^{gründen}
 dass eine gewisse Stimmung, ein Akt Seelen-
 hauch dazu gehört, um solche Wahrheiten
 erfassen zu können, Wahrheiten welche
 in der That nicht bloss mit dem Verstande
 wahrgenommen werden können. Eine gewisse
 Stimmung gehört dazu, und diese Stimmung
 nenne ich den "Seelenhauch". Die Verstandes-
 sprache erschien ihnen persönlich zu unrichtig,
 zu trocken um die höchsten Wahrheiten
 auszudrücken. Ausserdem hatten sie noch
 etwas von der Überzeugung, dass derjenige welcher
 solche erlebt sich erst der Wahrheit würdig
 machen muss. Diese Überzeugung hat bewirkt,

das in alten Zeiten, bis etwa zum dritten
 Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung,
 die Wahrheit über die menschliche Seele und
 den menschlichen Geist nicht so vorgetragen
 wurde, dass sie öffentlich preisgegeben
 werden konnte, sondern derjenige, welcher
 in Besitz der höchsten Wahrheiten gelangen
 wollte, der musste erst vorbereitet werden
 zur Aufnahme dessen, was in den so-
 genannten Mysterienstätten gelehrt
 wurde. Diese Mysterienstätten führten
 zuletzt alles dasjenige, was in den Geheim-
 nissen der Natur und zyklischen
 Geschehnissen den Mysten überbrachten,
 als etwas vor was wir, wenn wir es in trocknen
 Verstandesätzen ausdrücken, als nichterne
 Wahrheit erkennen werden, was aber der
 Schüler als lebendige Wahrheit erkennen
 und ~~er~~ leben musste. Es handelt sich
 nämlich nicht darum, Weisheit zu denken,

12.

sondern Weisheit zu leben; es handelt sich nicht bloß darum, die Weisheit mit der Glut des Geistes zu durchdringen, sondern darum, dass der Mensch ein ganz anderer werde. Er musste vor das Heiligste mit einer gewissen Scheu hinstreten, er musste verstehen, dass die Wahrheit etwas Göttliches sei, dass er durchtränkt sei von göttlichem Weltenblut, dass er einzieht in unsere Persönlichkeit, dass die göttliche Welt wieder aufleben solle, das Erkennen dasselbe heißt, was auch dem Worte Entwicklung bezeichnet ist. Das sollte dem Mythen klar gemacht werden, und das sollte er auf der Läuterungsstufe der Mysterien erreichen. Er sollte sich anziehen die heilige Scheu vor der Wahrheit, er sollte abgezogen werden von dem Haften am Sinnlichen, von den Leiden und Freuden des Lebens, von dem, womit uns das Alltag-

Siehe Maria für
Stader im Ros.
Kor. Mysterium
VIII. Bild. S. 109

Leben umgibt. Das, was wir notwendig
 haben, wenn wir uns vom profanen Leben
 zurückziehen, das Licht des Geistes sollte
 empfangen werden, wenn jenes abgelehnt
 war. Wenn wir würdig sind, das Licht des
 Geistes zu empfangen, dann sind wir
 andre geworden dann lieben wir den
 Geist, dann lieben wir mit ernster Sympathie und Hingabe dasjenige, was wir
 sonst nur als ein schattenhaftes Dasein
 als ein abstrakt Bestehendes erkannt
 haben. Wir lieben das Geistesleben, das
 für den gewöhnlichen Menschen nur
 Gedanke ist. Der Myste aber lernt
 sich opfern das Selbst das aus Alltägl.
 lichen haften, er lernt die Wahrheit
 nicht nur denken durch dringen,
 er lernt sie durchleben er lernt
 sie zu empfangen als göttliche Weisheit
 als Theosophie. Goethe hat diese Über-

zeugung ausgesprochen im Westöstlichen
Divaan: "Nun so laß du das nicht hast,
Dieses: "Trüb und werde!"

Trüb du nur ein trüber Gast
Auf der dunkeln Erde."

Das war es, was die Mythen aller
Zeiten angestrichelt haben; Absterben lassen
des Niederen und Auferstehen dessen,
was im Geiste lebt; das Absterben der
sinnlichen Wirklichkeit geringachten,
damit der Mensch aufsteige in das Reich
der göttlichen Absichten. "Sterben muß zu
werden". Wer das nicht hat, der weiß
nicht, was für Kräfte in unsere Welt hinein-
schwimmen, der ist nur ein trüber Gast auf
unserer Erde. Das hat Goethe im Westöstlichen
Divaan ausgesprochen und dadurch er aus-
gallend anschaulichkeit darzustellen in
dem Märchen von der grünen Schlange und
der ^{schönen} ~~wässern~~ Lilie: Die Verwandlung des
Pflanz

Menschen von einer Stufe der Daseins zu
 einer höheren Stufe hinauf, das war
 es, was er ab ein Rätsel lösen wollte,
 das Rätsel, wie kann der Mensch, der
 im Alltäglichen lebt, den nur mit Augen
 schauen, mit Ohren hören kann, wie kann
 er es erfassen, dieses „Sich und Werden“?
 Das war die Frage der Mystiker aller
 Zeiten. Diese große Frage nennt man
 zu allen Zeiten die spirituelle Alchemie,
 die Verwandlung des Menschen von der
 Alltagsseele zu der Geistesseele, welche
 die geistigen Dinge so erfährt, wie der
 gewöhnliche Mensch die irdischen Dinge,
 den Tisch, den Stuhl, u. s. w. und sie für
 wirklich hält. Wenn diese Alchemie
 mit dem Menschen vorgegangen ist,
 dann halten ihn die Mysterien für
 für würdig, die höchsten Wahrheiten zu
 empfangen, dann führen sie ihn in das

Allerheiligste. Dann wurde er initiirt,
 dann wurde er ausgestattet mit dem
 Lehren, die ihn über die Absichten der
 Natur unterrichten, über die Absichten,
 die den Weltplan durchziehen. Eine
 solche Initiation war es, die Goethe
 x beschreibt, seine Einweihung des würdigen
 Menschen in die Mysterien. Das ergibt
 sich aus zweierlei Gründen: Erstens war
 Goethe in seiner Jugend ebenso bemüht, das
 Geheimnis kennen zu lernen, das man
 damals das Geheimnis der Alchimie ge-
 nannt hat. Zwischen seiner Leipziger und
 Strassburger Studienzeit erkannte er schon,
 dass es eine geistig Seite der Alchimie
 gibt, und er wusste, dass die gewöhnliche
 Alchimie nur ein Zerrbild der geistigen
 ist, dass alles dasjenige, was als Alchimie
 bekannt ist, nur dadurch hat entstehen
 können, dass die bildlichen Ausdrücke

für Wirklichkeiten genommen worden sind. Diese Alchimie des Menschen welche sich mit den Kräften des inneren Lebens vollzucht, die hat er gemeint.

Auch Anweisungen haben die Alchimisten gegeben, wie diese Alchimie bewirkt werden kann. Da es in dessen diese Umwandlung der inneren menschlichen Kräfte nur vergleichsweise im Bilden beschreiben konnten, so haben sie davon gesprochen, dass ein Stoff in den andern sich verwandelt. In dem, was sie über die Verwandlung der Stoffe gesprochen haben, haben sie das ausgedrückt, was sich im menschlichen Seelenleben auf eine höhere Stufe hinauf entwickelt, ^{was} sich in geistiger Weise verwandelt. Dasjenige, was große Geister den im Alltagsleben haffenden Menschen auf geistigem Gebiete gezeigt haben,

18.

hat man nun
das haben wir auf die Umwandlung der
gewöhnlichen Stoffe und Metalle in
Reisorten angewendet und sich bemüht,
herauszubringen, was für ein geheimnisvolles
Mittel man gemeint habe, das die Um-
wandlung der Stoffe bewirkt.

Goethe hat in einer Stelle seines Faust
gezeigt, was er von diesen Dingen verstanden
hat. Im ersten Teile des Faust, beim
Spaziergang vor dem Tore, weist er genau
darauf hin, was Falsches, Unrichtiges,
Kleinliches, in der jetzt materialistischen
Auffassung der Alchemie liegt. Er spottet
über diejenigen, welche ⁱⁿ mit grillenhaften ⁱⁿ
Mühen nach der Entdeckung des
Geheimnisses streben, und in Gesellschaft
von Adepten und nach ~~wässrigen~~ ^{unerprobten} Rezepten,
das Widrige zusammengießen. "Da wand
ein rotes Lew ein Kübler Freier
Im lauen Bad der Lili vernählet,

und beide dann mit offnem Flamme Feuer
 des einen Brandgemach ein andro zequat.
 Das, was Goethe hier verspottet, die Ver-
 mählung mit der Lilié das war es, was
 es in dem Märchen von der grünen Schlange
 und der schönen Lilié zeigen wollten. Das
 Höchste, was der Mensch aus treiben kann,
 das Höchste, in was sich der Mensch ver-
 wandeln sollte, das bezeichnet Goethe
 mit dem Symbol der Lilié. Es ist gleich-
 bedeutend mit dem, was wir die höchste
 Freiheit nennen.

Wenn der Mensch auch die urreisigen
 Gesetze befolgt, nach welchen wir die urreisigen
 Kreisläufe unsers Daseins vollenden müssen,
 wenn er auch die urreisige Entwicklung
 seine Freiheit anerkennt, so befindet
 sich doch ^{fort} auf einer ^{solchen} Stufe dieser Ent-
 wicklung, ^{der Erkenntnis} ^{dann} so stellt die eine solche Seele
 vorfassung dar, eine solche Stufe der

Erkennens, welche auf dem Symbol der
 X Lilié bezeichnet ^{Bezeichnet wird} sind. Mit dieser Lilié,
 die höchsten der Seelenkräfte, dem höchsten
 Zustand des Bewusstseins, wo der Mensch
 frei sein darf, weil er seine Freiheit nicht
 missbrauchen kann, weil er niemals
 störend in die Kreisläufe der Freiheit
 eingreifen kann. Dieser Inhalt der Seele,
 X welcher den Mysten in den Mysterien
 vermittelt wurde, in den sie vereint
 verwandelt wurden, diese Inhalt wurde
 von jeher bezeichnet symbolisch als die
 Lilié bezeichnet. Als Lilié bezeichnet
 man gleichzeitig dasjenige, was Sprache,
 da wo es auch nicht nur und mathematisch
 erscheint, in seine Ethik zum Schluss
 enthusiastisch und fast poetisch
 ausdrückt, wenn es sagt, dass der Mensch
 hinaufgestiegen ist in die höheren Sphären
 des Geistes, dass er ^{nicht} durchdringt mit
 sie

den Gesetzen der Natur. Das bezeichnet
 Spinoza als das Reich der göttlichen Liebe in
 der Menschenseele, das Reich, wo der Mensch
 zu nichts mehr gezwungen wird, sondern,
 wo alles dasjenige, was in Bereich der
 menschlichen Entwicklung liegt, aus
 Freiheit und Hingebung, aus voller
 Liebe geschieht. Da, wo jeder Zwang,
 jede Willkür verwandelt wird durch
 jene geistige Alchimie, wo alles Handeln
 einfließt in das Gebiet der Freiheit.]
 Goethe hat jene Liebe bezeichnet als
 das höchste Freisein, als das Freisein
 von allen Begierden und Wünschen des
 alltäglichen Lebens. Er hat gesagt, kein
 Eigentum, kein Eigennütze dauert, von
 dem Ego sind wir weggeschauert. Wir
 können frohen sein. [Die spino-
^{istische} zische Gottesliebe, die er erreichen will
 durch spirituelle Alchimie, die ist,

womit der Mensch sich vereinigen soll,
 womit der menschliche Wille sich vereinigen
 soll. Der menschliche Wille, der auf
 jedem Stufe tätig ist dieser Wille ist der-
 jenige, was zu allen Zeiten bezeichnet wurde
 ist als der Löwe die Kreatur, in welcher
 dieser Wille auf Höchste gespannt ist,
 in welcher dieser Wille am stärksten auf-
 lebt, und darnach bezeichnet die
 Mystik den Willen des Menschen als den
 Löwen.

In den persischen Mysterien gab es
 sieben Einweihungen. Sie sind wie folgt:
 zuerst wurde man Rabe, dann Geheimer,
 dann ein Streiter. Der vierte Grad war der
 des Löwen, der fünfte Grad war derjenige,
 wo der Mensch bereits das Leben von der anderen
 Seite anschaut, wo der Mensch zum eigent-
 lichen Menschen geworden war. Daher nennt
 der Perser denjenigen, der den Standpunkt

des Löwen überwunden hat, einen Perser. Ein
 im fünften Grade Eingeweihter war also der
 Perser, und derjenigen, der es dahin gebracht
 hat, dass ein Hauptkorn so ruhig dahinfließt
 wie die Sonne ihren Lauf am Himmelsgewölbe
 vollendet, den nannte man bei den Persern
 einen Sonnenläufer. Derjenigen aber,
 der aus unendlicher Liebe die Handlungen
 vollführt, den sieht der Perser als zum
 Grade der Väter angehörig an. Der vierte
 Grad war derjenige, wo der Mensch am
 Scheidewege stand, wo der Mensch erst
 heraufgegangen hat durch den ^{physischen}
 Körper, den ätherischen Doppelkörper, ^{und den Körper}
 unterworfen ist den Gesetzen des Wüchens,
 des Rechnens, der Leidenschaft und
 Instinkte. Diese drei Körper bilden nach
 der theosophischen Bezeichnung die unteren
 Grundtheile des Menschen. Aus ihnen wird
 der wieder Mensch herausgeboren. Wer

eingeweiht ist in diesen Grad, wer diese
 Verbindung durchschaut hat, den bezeich-
 net der Pörser als den Löwen. Und hier steht
 der Mensch am Scheidewege, hier verwandelt
 sich dasjenige, was ihn zwingt, aus der
 Natur heraus zu handeln, in eine freie
 Gabe der Liebe. Wenn er den fünften
 Grad der Einweihung ^{erreicht} ^{erreicht} erstiegt, wenn er
 sich herausentwickelt zu dem freien
 Menschen, der sich gestatten darf,
 dasjenige, wozu er sonst gezwungen war,
 aus freier Liebe zu begehren, diese Verbin-
 dung des Löwen mit der freien, liebenden
 Weisheit, das bezeichnet die Alchimie
 als das Mysterium der menschlichen
 Entwicklung. Dieses Mysterium hat Goethe
 in den M⁴ärchen dargestellt. Er hat ^{zuerst}
 gezeigt, wie dieser Willensmensche dasteht,
 wie er hereingezogen wird in diese phy-
 sische Welt aus höheren Sphären, aus

Sphären, die er selbst nicht kennt. Goethe ist sich bewusst, dass der Mensch seiner geistigen Natur nach aus höheren Sphären stammt, dass er herübergeführt wird in diese Welt, die Goethe darstellt als die Welt des stofflichen, sinnlichen Daseins. Diese Welt ist das Land an dem einen Ufer des Stromes.

In dem Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lili gibt es aber zwei Länder, ein diesseits des Flusses und ein jenseits desselben. Aus dem Jenseits selbst führt der unbekannt Fährmann die Menschen herüber in das Land der Sinnenwelt, und zwischen dem Lande des geistigen Daseins und der Sinnenwelt befindet sich der Fluss, das Wasser welches beide Länder scheidet. Goethe hat mit dem Wasser dasselbe bezeichnet, was die Mystiker aller Zeiten mit dem ~~Alte~~

Wasser symbolisirt haben. Schon in der Genesis ist mit diesem Ausdruck dasselbe gemeint wie bei Goethe. Auch in dem neuen Testament finden wir diesen Ausdruck, in dem Gespräche z. B. des Jesus mit Nikodemus führt, heißt es: „Derjenige, welcher nicht wiedergeboren ist aus dem Wasser und Geist, der kann nicht eingehen in das Reich der Himmel.“ Den Ausdruck „aus dem Wasser wiedergeboren werden“ hat Goethe sehr wohl verstanden. Und wie ich verstanden hat, das sehen wir in seinem Gesang der Geister über den Wassern: „Seele des Menschen,

Wie gleichst du dem Wasser!

Schicksal des Menschen,

Wie gleichst du dem Wind!

Die Welt des Seelischen, die Welt der Begierden und Wünsche, die Welt der leidenschaftlichen und Begierden, dieses Land schiebt sich hinein zwischen unseren Geist

und unsere Sinne. Unsere Sinne kennen weder
 Gut noch Böse, unsere Sinne können nicht
 irren. Derjenige, welcher sich einlässt auf
 diese Unterscheidung, weiß, dass, wenn wir
 die Gesetze der Natur studieren, wir nicht von
 Gut und Böse sprechen können. Wenn wir
 die Natur im Tierreich studieren, so werden
 wir finden, dass wir von verwerflichen und
 nützlichen Tieren sprechen können, aber nicht
 von gutem und bösem. Erst dadurch, dass
 der Mensch einsteigt in das Wasser, in
 die seelische Welt, erst dadurch wird er
 fähig des Guten und des Bösen.

Diese Welt, die sich hinzieht zwischen
 das Geistige und das Sinnenliche, das ist der
 Fluss, über den der Geist herüberkommt
 aus den unbekanntem Sphären. Herüber-
 gekommen über den Fluss ist der Mensch
 Innerstes, sein eigentlicher geistiger Kern,
 herübergekommen über den Fluss der Leiden-

schaffen und Begierden. Und er ist, wenn
 er eine weitere Entwicklung nicht durchmacht,
 und im Torlicht. Dieser ^{ist der} Mensch, welcher
 unterworfen ist den Gesetzen, die in ihm leben,
 wenn er herübergekommen ist über den Fluss,
 aber noch nicht den göttlichen Funken em-
 pfangen hat, um ihn hinüberzubringen in die
 andere Welt. — Er wird daher abgesetzt von
 dem ^{unbekannten} Fährmann, welcher die Menschen herüber-
 bringt, von dem jenseitigen Ufer über den Fluss
 in das Diesseits. Niemand kann hinüber-
 geführt werden von dem Fährmann, aber
 jeder kann von ihm herübergebracht werden.
 Wir fühlen uns herübergebracht ohne unser
 Zutun durch die Kräfte, die unter unserm
 Bewusstsein liegen, die unsern Sinn, unsern
 Handeln vorgehen. Durch solche Kräfte
 fühlen wir uns hinübergestellt in die Welt
 der Sinne, in das Diesseits. Der Fähr-
 mann, der uns herübergebracht hat, aus

dem jenseitigen Geisteslande, hat uns hinein,
 gesetzt in diese Welt und Raum uns nicht mehr
 zurückbringen in jenes Land, das wir aber
 erreichen müssen, das Land der schönen Lilié.
 Die Irrlichter wollen dem Fährmann den
 schuldigen Tribut mit Gold bezahlen. Er
 verlangt aber Früchte der Erde, die sie nicht
 haben, sie haben nur Gold, er aber will
 nicht mit Gold bezahlt sein. Goldstücke,
 sagt er, sind dem Flusse verderblich. Der
 Fluss kann solches Gold nicht leiden, d. h.
 Weisheit kann man nur mit Früchten der
 Erde bezahlen. Das ist eine tiefe Wahrheit.

Das Gold bedeutet die bei Menschen lebende
 Kraft der Weisheit. Diese bei Menschen
 lebende Kraft der Weisheit ist seine Führung
 durch das Leben. Diese Kraft der Weisheit
 macht sich geltend, wenn der Mensch sich
 in die Sinnlichkeit versetzt fühlt, als die
 Kraft seines Wissens, seines Verstandes.

Diese Weisheit ist aber nicht dasjenige, was
 den Menschen zur Entwicklung bringt. Dies
 ist es gerade, die ihn selbstständig, egoistisch
 macht, wenn er sich mit der menschlichen
 Natur vereinigt. Würde ~~sich~~ sich vereinigen
 mit dem, was im Strom dahinfließt, die
 Verstandeskraft, dieses Wissen - dann würde
 die Leidenschaft ungeheure Wellen aufwer-
 fen, denn überall da, wo der Mensch seine
 Weisheit nicht in den Dienst der Selbststän-
 digkeit stellt, und sie einfach hineinwirft
 in den Strom, wo er seinen Leidenschaften
 fröhlich, da wirft der Strom solche Wellen
 auf, daß es unmöglich, daß man den
 Strom ^{hier} fließen lassen kann mit dem Golde,
 mit der Weisheit. ^{Im Strom} ~~Es~~ weist also die Weisheit
 zurück, die noch nicht durch die Selbst-
 losigkeit hindurchgegangen ist. Es weist
 sie zurück in die Schluchten, wo die tiefen
 Finsternisse der Erde sind, die tiefen Klüfte,

wenn sie vergräbt. Wir werden gleich hören warum er sie vergräbt. —

Der Führer verlangte also drei Kohlköpfe, drei Artischocken und drei Zwiebeln, er verkaufte also Früchte der Erde. Wodurch kann der Mensch seine Entwicklung erreichen? Dadurch, dass er die untern Triebkräfte seiner Natur veredelt, dadurch, dass er dasjenige, was als sinnliche Natur in ihm lebt, läutert, dass er diese geläuterte Natur hineinwirft in den Stroh, und damit den Stroh der Leidenschaft wärmt. Das ist dasjenige, was Schiller in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen so schön ausgesprochen hat: „Nur derjenige versteht, frei zu sein, der seine niederste Natur freigezogen hat.“ Wenn die äussere sinnliche Natur so veredelt ist, dass sie selbst das Gute, das Schöne austreibt, weil unsere ^{die} Leidenschaft sie nicht mehr

32
beirren Raum, weil die äusser sinnliche
Natur sie nicht mehr zu verführen
vermag; wenn wir die Weisheit nicht mehr
hinzuwerfen in den Strom, sondern mit
Früchten der Erde unsere Leidenschaften
bezahlen, so das unsere Sinnlichkeit selbst
von ihnen aufgenommen wird, wie die
Früchte der Erde von dem Strom aufgenommen
werden sollen dann haben wir den untersten
Grad der Einwirkung erreicht. Das ist aus-
gedrückt mit dem Wort: „Thu nicht wissen,
dass man dich an mit Früchten der Erde bezah-
len kann.“

Nun gehen die Fortschritte weiter in dem
Diesseits, d. h. der Mensch sucht seinen
Lebensweg weiter zu verfolgen. In dem
Diesseits findet er die grüne Schlange,
das Symbol des menschlichen Strebens,
der menschlichen Erkenntnis, diese
Schlange hat wohl ein sonderbares Erlebnis

gehabt. Der Führer hatte vorher
die Goldstücke den Strom hinuntergeföhren
und sie verborgen in den Klüften der Erde.
Hier hatte die Schlange sie gefunden.

Diejenige Weisheit, die den Menschen
vorwärts bringt, ist heute noch ein verbor-
genes Gut in Mysterien eingehüllt. Daher
musste der Mensch, der die Weisheit finden
wollte, sie fern von aller menschlichen Selb-
sucht suchen. Da, wo der Mensch sich
würdig gemacht hat, sie zu empfangen, da
ist sie am Platze. Das Symbol des mensch-
lichen Erkenntnistrebens, die Schlange, durch-
dringt sich mit dem Golde. Dies Selbst
durchdringt sich ganz mit der Weisheit
und wird unbeschreiblich. So begehrt die
Schlange von den Irlichen das, was
bei den selbstsüchtigen Menschen Veran-
lassung zum Stolz gibt, das, womit der
Selbstsüchtige nur sich wirft und prunkt.

Dieses menschliche Wissen, das im Dienste
 des Egoismus verwerflich ist, diese wird
 erlangt, wenn der Mensch demütig wie
 die Schlange am Boden hinkriecht und
 sich bemüht, Stück für Stück der Wirk-
 lichkeit zu erkennen, es kann nicht
 empfangen werden, wenn der Mensch
 stolz und aufrecht dasteht, sondern nur
 dann, wenn er wagrecht wie die Schlange,
 wenn er horizontal am Boden haftet und
 in Demuth lebt. Da ist das Gold der Weis-
 heit am Platze, da vermag sich der Mensch
 mit Weisheit zu durchdringen. Deshalb
 nennt auch die Trilichen die Schlange
 ihre Verwandte Andragas: „festlich sind
 wir nur von Seiten des Scherms verwandt.“

Ja, sie sind verwandt, verwandt ist die
 Weisheit, die sich in den Dienst der Selbst-
 sucht stellt, mit der Weisheit, die sich
 in Demuth zur Verfügung stellt, verwandt

ist die Schlange mit den Irlichtern.

Nun wird uns in Märchen weiter erzählt, dass die Schlange in den Felshöhlen unter in der Erde gewesen war und doch etwas wie menschliche Gebilde gefunden hatte, die in einem Tempel gelangt. Dies ist nicht anders, als das Symbol der Mysterientempel aller Zeiten. Dieser verborgene Tempel, der in den Klüften unter der Erde war, das ist das Symbol der Einweihungsstätte, der Stätte der Initiation. Hier in diesem Tempel hat die Schlange die drei großen Initiationspriester gefunden, jene ^{drei} Priester, welche begabt sind mit den ^{drei} höchsten Kräften der menschlichen Natur. Die Theosophie nennt sie Asura, Buddhi, Manas. Goethe nennt das was die Theosophie mit Manas, Buddhi, Asura bezeichnet, den König der Weisheit, den König der Schönheit und den König der ^{Stärke} Stärke oder des Willens.

Mit diesen drei Grundkräften der Seele, mit welchen die menschliche Seele initiiert werden muss, wurde der Mythe in dem Mysterientempel vereinigt. Diesen Vorgang stellt Goethe in dem Märchen dar.

Hier unten in den Hallen der Erde ist die Schlange, die von Innen leuchtet wird, weil sie das Gold der Weisheit aufgenommen hat, weil sie es aufgenommen hat in Demut, deshalb und sie leuchtet von innen. —

Der Alte mit der Lampe ist keine andere Figur. Was stellt er dar? Der Alte hat eine Lampe, welche die Eigenschaft besitzt, dass sie nur leuchtet, wo schwebendes Licht vorhanden ist. Weil die Schlange leuchtet, weil sie das Innere des Mysterientempels erleuchtet mit dem aus ihr selbst strahlenden Licht, deshalb kann hier auch das Licht des Alten leuchten.

Goethe drückt diesen Gedanken an anderer Stelle mit den Worten aus: „Wäre nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnte es nicht erblicken.“

Hier sagt es in Worten der Poesie, was in Märchen in Bildern ausgedrückt. Die Erkenntnis, die wir in der Theosophie die okkulte Erkenntnis nennen, ist dargestellt in dem Alten mit der Lampe. Niemandem erscheint das Licht der okkulten Erkenntnis, der sich nicht vorher für die Aufnahme derselben ^{vor} bereit hat. Niemandem erscheint es, der sich nicht zuarbeiten hat auf jene höhere Stufe der Entwicklung, so dass sein höheres Selbst, seine selbstlose Natur aus dem Inneren herausleuchtet, Licht dem Licht entgegenbringt. Okkult nennen wir die höchste Weisheit, weil sie uns erscheint, wenn der Mensch ein eigenes Licht der

okkulten entgegenbringt. Wenn diese zwei
 Lichte, das intuitive von oben und das
 Licht ^{von unten}, das aus dem Persönlichen heraus-
 kommt, ^{einander} entgegenleuchten, dann
 geben sie das, was der Mensch erlebt in
 seiner Verwandlung, als spirituelle
 Alchemie; dann wird der Raum im
 Innern Licht, dann erst erkennen,
 was höchste Geisteskräfte sind, die Gaben
 der drei Könige: Weisheit, Schönheit und
 Stärke. Die Gabe des goldenen Königs ist
 die Weisheit, die Gabe des silbernen
 Königs ist die Schönheit, die Förderung-
 kraft, die Gabe des eisenen Königs ist die
 Stärke die Willenskraft. Der innersten
 Kräfte nach kann der Mensch erst
 dann sich selbst verstehen, wenn das Licht
 ihm entgegenkommt, das Licht der Lampe,
 das uns leuchtet. Raum, wo schon Licht
 vorhanden ist. Dann erscheinen die drei

Könige in ihrem Glanze, und zu gleicher Zeit wird die Bedeutung des vierten Königs klar, jenes Königs, der zusammengesetzt ist aus den Metallen der drei anderen Könige. Er ist ein Sinnbild der niederen Natur, in welcher ungeordnet und unharmonisch, wie in einem Chaos die edlen Kräfte, Wahrheit, Schönheit und Stärke zusammenwirken. Diese drei Kräfte, die in der hochentwickelten Seele leben, sie sind auch in der niederen Natur vorhanden, aber chaotisch, unharmonisch. Dieser vierte König ist das Reich der jetzigen Welt, die chaotische Vermischung von Wahrheit, Schönheit und Stärke. Die Seelenkräfte, die nur in harmonischem Zusammenwirken das Höchste erreichen können, sie wirken in gegenwärtigen Gestalten chaotisch auf einander ein.

Der Alte hatte von dem vierten König gesagt:
 "Er wird sich sehen." Die chaotische Ver-

Mischung wird verwundern sein, wenn
 dasjenige herbeigeführt sein wird, was Goethe
 so heilig ersehnt. Daß der Tempel nicht
 mehr im Verborgenen steht; sondern im vollen
 Tageslichte sich erheben wird, das der
 Tempel heraufgestiegen sein wird aus der
 Tiefe und allen Menschen als Initiations-
 Tempel dienen kann, das eine Brücke
 sein wird auf der alle Menschen hinüber
 und herübergehen können. Das ist jene
 Zeit, wo alle Menschen sich würdig gemacht
 haben werden, die höchste Weisheit, die
 höchste Frömmigkeit, die höchste Stärke
 und den höchsten Willen auf sich wirken
 zu lassen. Dann wird er seine Aufgabe
 erfüllt haben. Der Tempel wird sich er-
 heben haben über den Sturm der Leidenschaften,
 die leidenschaftlichen Kräfte werden dann
 so rein und edel sein, das das höchste Geistige
 sich im Tempel an hellem Tageslicht über den

Strom der Begehrden und Leidenschaften nicht
 erheben können. Dazu ist notwendig, dass
 die Menschheit erfüllt werde von dem
 „Stirb und Werde“, das Goethe im West-
 östlichen Divan so klar gezeichnet hat.
 Goethe wurde wiederholt gefragt, welche
 die Lösung des Rätsels sei; das sagte er:

„Das was die Lösung des Rätsels ist, steht
 in Märchen selbst darin, aber nicht in
 einem Wort.“ Es findet sich eine Stelle,
 wo wir bei dem Gespräch im Tempel ver-
 nehmen, dass die Schlange dem Alten etwas
 im Ohr sagt, was wir nicht hören, womit
 Goethe es als ein vertrauliches Geheimnis
 andeutet, was die Schlange dem Alten im
 Ohr sagt. Dieses nicht Ausgesprochene, das
 ist die Lösung. Die Lösung liegt nicht
 in etwas, was man mit Worten ausdrücken
 kann, sondern in einem innerlichen Ent-
 schluss. Das hat Goethe ebenfalls im

Märchen selbst angedeutet. Die Schlange hat nämlich gesagt: „Ich will mich hinopfern, ich will mein Selbst durch Selbstlosigkeit läutern.“ Das ist gerade das, was als die tiefste Lösung des Rätselmärchen gelten muss. Eine Tat ist es, nicht eine Lehre.

Bisher konnte man über den Fluss nur auf zweifache Weise kommen, entweder um die Mittagstunde, wo sich die grüne Schlange über den Fluss legt und eine Brücke bildet, so dass man also in der Mittagstunde über den Fluss gehen konnte, d. h. dass es im jetzigen Zeitalter für den Menschen Augenblicke gibt, wo die Sonne für ihn im Mittag steht, wo er reif ist, sich dem höheren, geistigen Lichte hinzugeben. Immer und immer wieder wird er aber aus diesen Mittagsaugenblicken des Lebens hinabgezogen in die tieferen, von Leidenschaften

durchwühlte Welt. In solchen Mittelsaugen
blicken können Anwesende des Geistes hinüber
kommen von dem Ufer des Sinnenlebens zu
dem Ufer des Geistes.

Aber noch auf einer anderen Weisheit ist
die Überschung über den Fluss möglich und
zwar des Abends, wenn der Schatten des grossen
Riesen sich über den Fluss hinüberlegt.

Auch der Schatten des grossen Riesen kann
eine Brücke über den Fluss bilden aber nur
in der Dämmerstunde. Diesen Schatten
des grossen Riesen, was ist er? Goethe
hat mit seinen vertrauten Freunden einige-
heuter und tiefer über die Kräfte gesprochen
die er in Märchen symbolisch angedeutet
hat. Als Schiller einmal ein Risiko wach
und in Gefahr war, in die Hände jener Zeit verwickelt zu werden,
Frankfurt a. M. machte wollte, da schrieb
Goethe an Schiller: "Ich bin sehr froh, dass
Sie nicht hergekommen sind nach den Western,
denn der Schatten des Riesen hätte Sie umschiffen."

aufassen können. "Die Bedeutung der Riesen
 spricht sich aber auch deutlich in dem
 Märchen selbst aus. Der Riese, der schwach
 ist, vermag nichts. Nur sein Schatten kann
 die Brücke nach dem jenseitigen Ufer
 bilden. Diese Riese ist die rohe, mechanische
 Naturgewalt. Ihr Schatten vermag un-
 mal, da, wo das Licht nicht mehr so hell
 scheint, wo das Licht nicht mehr leuchtet,
 den Menschen der rohen Leidenschaft über
 den Fluss hinüberzuführen. Das sind die je-
 nigen Menschen, welche bei dem Auslösen
 ihres klaren Tagesbewusstseins in den
 verschiedenen Seelenzuständen, in Trance,
 in Somnambulenzzustand, in Zustände
 psychischen Schauerns u. s. w. hinüberkom-
 men ins Land des Geistes, so wie auch des
 Tagesbewusstseins ausgelöst in dem wilden,
 tobenden Handeln, durch welches die
 Menschen jener Zeit in das Reich der Freiheit

dringen wollten.

Die Menschen wollten das Reich
der schönen Lilienröschen. Der Schatten
des Riesens aber kam nur über. Nur
mühsam, in der Dämmerung des Bewusst-
seins, kann der Mensch die Leidenschaften
überwinden, wenn er in fast bewusstlosen
Zustande sich befindet, wenn er nicht in
heller Tagesbewusstseins lebt. Das sind die
zwei Wege, welche nach dem jenseitigen Ufer
hinauf führen. In feierlichen Augenblicke
der Mittagsstunde: die Schlange, und
in der Dämmerung des Bewusstseins, in
Trauer usw.: der Schatten des Riesens.

Erster aber soll hierbei erstrebt werden,
die Schlange soll sich völlig hinopfern,
sie soll sich nicht bloss am Mittag über
den Fluss der Leidenschaften weigen, sie
soll zu jeder Tagesstunde als Brücke von
dem einen Ufer zum andern hinüberführen,

so daß nicht bloss einige hinüber zu wandern in der Lage sind, sondern, daß alle Menschen, mit Leichtigkeit hin und zurück wandern können. Diesen Entschluß hat die Schlange, diesen Entschluß hat Goethe gefaßt. Goethe weist hin auf ein Zeitalter der Selbstlosigkeit, auf ein Zeitalter, in dem der Mensch seine Kraft nicht in den Dienst des niederen Selbstes sondern in den Dienst der Selbstlosigkeit ^{stellt}: „Kein Eigentum dauert“.

Mit diesem Grundgedanken des Märchens stehen wohl einige Nebengedanken in Verbindung. Nicht anfallend kann ich hier eingehen, nur einige will ich wohl kurz berühren. Da findet man die Gemeinblinde Alten mit der Lampe, die verhöhlt ist mit den Repräsentanten der okkulten, menschlichen Erkenntnis. Sie hütet das Feuer des Alten. Zu ihr sind die Irlichen gekommen. Diese Irlichen haben alle Gold, das an den Wänden

was herabgeleckt, und sie haben das Gold
 wodurch er sich selbst bereichert haben,
 gleich wieder zurück gegeben, sodaß der
 lebendige Mops, der das Gold auffraß,
 den Tod erleiden mußte. ~~Die~~ ^{Die} Welt ist
 die Verstandeskraft, welche das Mögliche
 hervorbringt. Nur wenn sich die okkulte
 Kraft vermählt mit dem, was an der
 materiellen Kultur haftet, wenn sich
 das Höchste mit dem Niedrigsten in der Welt
 vermählt, nur dann kann die Welt ihren
 Entwicklungsgang nehmen. Nicht hinweg-
 geführt wird der Mensch werden von dem
 Alltagsleben, sondern läutern soll er die
 Alltagskultur. Der Mensch ist umgeben
 in der Welt in seiner Wohnung, von dem
 feinen, was an den Wänden als Gold hängt,
 Alles dasjenige, was ihn umgibt, das
 ist ebenfalls das Gold. Auf der einen
 Seite ist der Mensch Erkenntnis mensch,

auf der andern Seite Nützlichkeitsmenschen,
 & umgibt ihn die gesammte Erfahrung
 des menschlichen Geschlechts, alles, was
 gesammelt worden ist als Erfahrung der
 Menschheit, ist aufgesetzt in der mensch-
 lichen Wissenschaft. Diejenigen, welche nach
 ihr streben, suchen dasjenige, was aufge-
 zeichnet ist in den Schriften. Da lecken
 sie gleichsam die historische Weisheit
 heraus.

Das ist dasjenige, was den Menschen
 in seinem Streben umgibt; es ist dasjenige,
 womit sich der Mensch ganz durch-
 dringen wird. Sie ist aber unbrauchbar
 für dasjenige, was leben soll. Der
 lebendige Kopf verschlingt das Gold und
 stirbt davon. Die Weisheit, die nur als
 tote Bücherweisheit herrscht, die nicht
 durch den Geist lebendig gemacht worden
 ist, die tötet alle lebendigen Men-
 schen, wenn

sie wieder vereinigt worden ist mit dem Ursprung
der Wahrheit, mit der schönen Lilié dann
erwacht sie wieder zum Leben. Deshalb gibt
der Alte seinen Fan den Toten Mops mit,
um ihn zur schönen Lilié zu bringen.

Die Larve hat eine eigentümliche
Eigenschaft. ^{Alle Tiere werden durch sie zu Edelsteinen verwandelt} Alles Tote wird durch sie wieder
lebendig; was lebendig ist, wird durch sie
geklärt zu Kristallheller Durchsichtigkeit.
Diese Verwandlung wird in Menschen be-
wirkt durch die okkulte Erkenntnis.

[Aussenden wird die Alte von den Irrlichtern
angehalten, ihre Schulden dem Führer
zu bezahlen. Die drei Früchte sind Re-
präsentanten des menschlichen Nüßlich-
keitssummes der materiellen Kultur. Die
materielle Kultur soll diesen Tribut
bezahlen an die Leidenschaft. Woher
können dem sonst die eigentlichen Trieb-
kräfte der unsterblichen Natur kommen als eben

von der Technik? der Pflege der materiellen
 Natur? Interessant ist es, daß der Schatz
 der Riesen, der eben aus dem Flusse steigt,
 von den Früchten der Erde einzige wegnimmt,
 so daß die Alte statt drei nur noch zwei
 von jeder Frucht hat. Sie sollte aber drei
 haben für den Führer und muss sich
 daher dem Flusse verbürgen.

Hier tritt etwas ein, was sehr beden-
 kungsvoll ist. Sie muss die Hand in den
 Fluss eintauchen, wodurch sie schwarz
 wird, so daß man sie fast nicht mehr
 sieht. Sie ist zwar noch vorhanden, aber
 fast unsichtbar ist sie. Das zeigt uns
 den Zusammenhang zwischen der äußeren
 Kultur und der Welt des Flusses, der
 Welt der Landschaften. Die materielle
 Kultur muss in den Dienst der Astralen,
 der Seelichen gestellt werden. So lang die
 menschliche Natur nicht so veredelt ist,

dass sie als Tribut hingegessen werden kann,
 dem Strom der Leidenschaften, so lange ist
 die Technik dem menschlichen Flusse
 (der Seelenwelt) verschuldet. Unsichtbar wird
 das menschliche Streben, in dem es in dem
 Dienst tritt der menschlichen ^{Schöpfung} Leiden, ^{unerschütterlich}
 arbeitet der Mensch an etwas, das man in
 seinem Endziel nicht sehen kann. Unsicht-
 bar ist es, aber vorhanden, fühlbar, ^{durch} aber nicht
 äußerlich sichtbar. Alles, was der Mensch
 leitet auf dem Wege zu dem grossen Ziel
 hin, bis er seine Schuld an dem Flusse der
 Seelichen abgetragen hat, alles, was er
 hineinwerfen kann in die Welt der Leiden-
 schaft, das nimmt sich so aus wie die
 unsichtbar gewordene, schwanzige Hand der
 Gemeinheit des Alten unter der Lampe. So
 lange die sinnliche Natur nicht völlig
 geläutert, gleichsam durch das Feuer der
 Leidenschaften verzehret ist, so lange glänzt

sei nicht, so lange ist sie unsichtbar; das
 ist es, was die Alte es anfreht, sie gibt keinen
 Schein mehr von sich. In allen Einzelheiten
 können wir dieses noch ausführen, jedes
 Wort ist bedeutungsvoll, aber würde für
 heute zu weit führen auf alle einzugehen.

So lassen Sie uns erst zu dem großen
 Zuge, wobei uns ein Jüngling entgegentritt,
 der allzufrüh versucht hat, die schöne
 Lilie zu umfassen, und den dadurch
 an seiner ganzen lebendigen Kraft gelähmt
 wurde. Goethe sagt an anderer Stelle:
 „Wer nach Freiheit strebt, ohne sein inneres
 Selbst schon freigemacht zu haben, den
 verfällt noch mehr die Schlinge der
 Notwendigkeit. Wer sich nicht freige-
 macht hat, wird getötet.“ Nur, wer vorbereitet,
 geläutert ist, wer in den Mysterien, wer in den
 Mysterientempel die Läuterung durchge-
 macht hat, so daß es sich in würdiger Weise

mit der Lili umfassen kann, der nicht
getöset. Wer abgestorben ist dem Nerven,
um in höherer Form wiedergeboren zu sein,
der kann die Lili umfassen.

Die Gegenwart sind uns dargestellt
durch den geläuterten Jüngling, der ins
Istius das Höchste erringen wollte. Man
kann sagen, die ihm begegnen, daß er
die Lili nicht umfassen kann. Er soll
nun reif dargestellt werden, zu welchem
Zwecke sich alle Kräfte vereinigen müssen,
die in den Fortschritten an dem Zuge sym-
bolisiert sind. Der Zug besteht aus dem
Alten mit der Lampe, den Irlichtern,
der Lili selbst. Alle die schönen einzeln
nen Kräfte enthält also der Zug der
hinuntergeführt sind in die Klüfte der
Erde zu dem Initiationsstempel. Auch
das ist ein tiefer Zug des Rätselhaften
daß ^{Goethe} die Irlichter die Pforten des Tempels.

aufschließen läßt. Die selbststän-
 dige Weisheit ist nicht zwecklos, sie ist ein
 notwendiges Durchgangsstadium. Der
 menschliche Egoismus kann dadurch
 überwinden werden, dass er sich selbst
 von der Weisheit nähert, dass er sich durch-
 dringt mit dem Gotte echten Erkenntnis.
 Dann kann diese Weisheit zum Auf-
 schliessen des Tempels dienen. Diejeni-
 gen, welche unbewusst der Weisheit in
 diesem Selbst dienen, sie werden hinge-
 führt zu dieser eigentlichen Weisheitsstätte.
 Die Gelehrten, die nur in Büchern Krauen,
 sie sind doch die Führer. Nicht unterschätzt
 hat Goethe die Wissenschaft. Er hat gewünscht,
 dass die Wissenschaft es ist, die aufschließt
 den Tempel der Weisheit; er hat gewünscht,
 dass man alles prüfe, alle in seiner Erkennt-
 nis beurteilen und aufheben muss,
 und dass man ohne die nicht eindringen kann

in dem Tempel der höchsten Weisheit. Goethe
 hat diese Weisheit überall gesucht, er hat
 sich würdig erachtet, in der Kunst das
 Höchste im Geistesleben zu erkennen, als
 er durch die Wissenschaft hindurchgegangen
 war. In der Physik, in der Biologie u. s. w.,
 überall hat er Erkenntnis gesucht und
 so läßt er auch in dem Initiationsstempel
 diejenigen treten, die Irrlichter sind, die
 auf sich selbst gestützt in einer falschen,
 aufrechten Richtung sich gegenüberstellen,
 denjenigen, der doch durch Erfahrung,
 Beobachtung hinein kriechen kann, wie
 die Schlange. Sie bewirken den Aufschluß
 des Tempels, und der Zug bewegt sich nun
 hinein in den Tempel. Jetzt erfolgt etwas,
 was Goethe für die ganze Menschheit
 erachtet hat, der ganze Tempel bewegt
 sich aus den Klüften der Erde hinauf
 über dem Meer der Sächsischen, über dem Fluß

der Leidenschaften und Begierden, kann
 der Tempel nun errichtet werden, weil die
 Schlange sich hingepfert hat, das
 Selbst des Menschen ist selbstlos geworden,
 die Schlange ist zerfallen in Edelstein, die
 die Pfeile bilden für eine Brücke und
 nun können sich die Menschen von der
 sinnlichen Welt frei in die geistige und
 von der geistigen frei in die sinnliche Welt
 bewegen. Die Vermählung des Sinnlichen
 mit dem Geistigen ist durch den selbstlos
 gewordenen Menschen durch das Hinopfern
 des Selbst der Schlange erreicht, die ist
 als Brücke [†] über den Fluß der Leidenschaften
 wölbt. Der Tempel erhebt sich also aus
 den Klüften der Erde und ist zugänglich allen,
 die über die Brücke gehen, zugänglich den
 Jungen mit alltäglichem Gefährt sowohl
 als auch den Fußgänger. Im Tempel
 selbst sehen wir wieder die drei Könige;

der Jüngling, der geläutert ist, weiß er die drei
 Seelenkräfte erkannt hat, wird begabt mit
 diesen drei Seelenkräften. Der goldene König
 tritt zu ihm hin und spricht: „Erkenne
 das Höchste! Der silberne König tritt zu
 ihm hin und spricht: „Weide meine Tiefe.“
 Damit hat Goethe einen Gedanken
 ausgesprochen, der ihm tief in der Seele
 lag, nämlich die Vereinigung der Schön-
 heit mit der Frömmigkeit. Es ist die
 Aufforderung, die in der Bibel sich findet.
 Er richtet diese Worte in dem ^{selben} Sinne an
 den Jüngling, den er zum Ausdruck
 brachte als er in Rom die Statue einer
 Gottheit sah ^{und} ~~er~~ sagte: „Da ist Not-
 wendigkeit, da ist Gott, und ich habe
 die Vermutung, dass die Griechen nach
 demselben göttlichen Gesetze arbeiten, denn
 ich auf der Spur bin.“ Es ist dies eine
 persönliche Note Goethes, wenn er den

silbernen König als die Schönheit und
 Frömmigkeit auftreten lässt. Und dann
 tritt der König der Stärke zu dem Jüngling
 heran und spricht: „Das Schwert ^{an der}
 Linken, und die Rechte frei.“ Nicht dem
 Angroffe sondern dem Schutze sollte das
 Schwert dienen. Die Harmonie soll
 herbeigeführt werden und nicht der Streit.
 Nach diesem Vorgange ist der Jüngling
 mit den drei Seelenkräften.
 Der vierte König aber hat nichts mehr zu
 sagen; er sinkt in sich selbst zusammen.
 Der Tempel ist heraufgestiegen aus der
 Verborgenheit in das helle Tageslicht;
 in dem Tempel erhebt sich ein kleiner
 silberner Tempel; dieser ist nicht anders
 als die verwandelte Hütte des Fährmanns.
 Es ist ein bedeutsamer Zug, dass Goethe
 die Hütte des Fährmanns, also des Jüngers,
 der uns herüberbringt ^{über dem} in das Land des Geistes,
 N) im Märchen führt der Mann mit der Lampe den
 Jüngling zuerst auf den chernen König, dann zum
 silbernen, dann zum goldenen. (M. Sch.)

in lautes, getriebenes Silber sich verwandeln
 lässt, sodass es selbst zu einem kleinen
 Altar, einem kleinen Tempel, einem
 Allerheiligsten geworden ist. Diese Hütte,
 welche dasjenige darstellt, was im Men-
 schen das Heiligste ist, sein tiefster We-
 senskern, den er sich bewahrt hat als
 Erinnerung an das Land, aus dem er
 stammt, von welchem er gekommen ist,
 und zu dem ihn der Fährmann nicht wieder
 zurückbringen kann, ^{diese Hütte ist zugleich ein Symbol dessen} sie stellt dasjenige
~~dar~~, was vor unserer Entwicklung war,
 sie ist die Erinnerung daran, dass wir
 vom Geiste abstammen. Diese Erinnerung
 steht als Allerheiligstes im Heiligthum des
 Tempels. Der Riese, jene rohe Natur-
 kraft, die in der Natur lebt, geistlos,
 welcher nicht wirken konnte durch
 sich selbst, sondern nur als Schatten, er hat
 ein werkwürdiges. Missionsverhalten.

Dieser Riese steht nun aufrecht und zeigt nur noch die Stunden an. Ein freier Gedanke. Wenn der Mensch alles abgelegt hat, was einem niederen Natur angehört, wenn er sich ganz vergeistigt haben wird, dann wird die rohe, niedere Naturkraft nicht mehr ein über unspringendes elementares Gewalt, als Sturm der um den Menschen herum tobenden Naturkräfte, auftreten. Die weiche und rohe Naturkraft wird nur noch die mechanischen Dienste leisten. Immer wird der Mensch diese mechanischen Naturkräfte nötig haben. Sie werden ihn aber nicht mehr bezwingen, sondern er wird ihnen seinen Dienst anweisen. Seine Arbeit wird der Stundenzeiger der geistigen Kultur sein, er wird der Stundenzeiger sein, der die mechanische Notwendigkeit, regelmäßig, wie ein Uhr abläuft, anzeigt.

61.

Der Dämon selbst aber wird nicht mehr notwendig sein.

Nicht pedantisch, indem wir jedes Wort pressen, dürfen wir die Interpretation des Märchens aufheben, sondern wir müssen uns einführen in das, was Goethe sagen wollte, und in seine herrlichen Bilder gebracht hat. Goethe hat das, was Schiller in seinen ästhetischen Briefen zum Ausdruck gebracht hat: Die Vermählung der Notwendigkeit mit der Freiheit, in seinen Märchen behandelt. Da, was Schiller in diesen Briefen zum Ausdruck zu bringen vermochte, hat Goethe nicht in abstrakte Gedanken fassen können, sondern in Märchenform gegeben. Wenn ich diese Gedanken zum Ausdruck bringen will in ihrer ganzen Lebendigkeit, brauche ich Bilder, Bilder, wie die alten Initiationspriester in den Mysterien

62.

gebraucht haben. Nicht dadurch lehrt
der Initiationspriester, dass er seine Schüler
mit abstrakten Gedanken unterwies
set, sondern, indem er ihnen vorführte das
heilige Dionysos drama, in dem er
ihnen zeigte den grossen Entwicklungs-
gang des Menschen und des wieder
aufsteigenden Dionysos, wie er auch
zeigte dasjenige, was unerschöpflich in
Dionysos drama oder in Isis drama
vor sich geht.

So wollte auch Goethe das ausspre-
chen, was in ihm lebte, in einem Drama,
in Bildern. Nicht wie gewöhnlich wollen
wir also Goethes Märchen interpretieren,
sondern wir wollen es so auffassen, wie die
Theosophie diesen Vorgang erklärt, nämlich
als die Vermählung der niederen Natur
des Menschen mit der höheren, als die
Vermählung des physischen, des ätherischen

Körpers, der Lebenskraft, und der Leiden-
schaften und Begierden und der höheren
Natur des Menschen, den drei reinen,
geistigen Seelenkräften, nämlich Adma,
Budphi, Manas, die als die drei
Könige dargestellt sind.

Dies ist der Entwicklungsgang des
Menschen bis in das Jetztalter hinein,
wo jeder Mensch sein Initiirtes und
sein Können. Das hat Goethe in wahr-
haft theosophische Weise zum Aus-
druck zu bringen versucht. Wie jene
Initiationspriester ihre Weisheit in
Ordnern ausgesprochen haben, so hat
auch Goethe in seiner Apokalypse
in Ordnern ausgesprochen das, was die
menschliche Entwicklung darstellt,
die einmal die höchste That des
Menschen sein wird. Die Verwandlung
der äußeren Natur des Menschen in die

höhere, (die Verwandlung in das Gold
 der Weisheit,) die Verwandlung der
 niederen Metalle, der niederen Seelenkräfte
 in das Gold der Weisheit; ^{die} Verwandlung
 dessen, was in Absonderung lebt, in das
 reine ^{edle} Metall der Weisheit ^{ist} dargestellt
 durch den König, der in Golde verkörpert
 ist. Drei menschliche Alchimie, diese
 spirituelle Verwandlung, wollte Goethe
 in einer etwas anderen Weise aussprechen,
 als er in Faust getan; er wollte in etwas
 anderer Weise aussprechen, was er in dem
 zweiten Teil des Faust heimlich geheimnist
 hat. Goethe war im echten Sinne
 ein Theosoph. Er hatte begriffen, was
 es heißt, dass alle, was vergänglich von
 unserm Sinne lebt, nur ein Gleiches ist,
 Er hat aber auch begriffen, dass das, was
 der Mensch versucht, zu beschreiben, un-
^{beschreiblich} möglich ist, dass es aber durch eine Tat

erreicht wird, dass das Wunder an glöckliche
 dasjenige ist, was ^{uns am diesseitigen Ufer umgibt} ~~man~~ aus ~~ferner~~
 diesseitigen Ufer lebt, das ^{aber} Ereignis
 werden muss, wenn die Sünde der mensch-
 lichen Entwicklung erfüllt werden soll.
 Deshalb hat er im Chorus mysticus
 dieses Gleichnis ebenfalls ausgedrückt
 und seinen zweiten Teil des Faust
 damit abgeschlossen.

Das ist die höchste Seelenkraft des
 Menschen sinnbildlich dargestellt
 in der schönen Lilie, mit der sich das
 männliche Prinzip, die Kraft des
 Willens, vereinigt. Das drückt er in
 den schönen Schlussverse des II. Teils
 des Faust aus. Diese Schlussverse sind
 sein mystisches Glaubensbekenntnis.
 Man versteht die eben erst vollstän-
 dig, wenn man sein intimes Leben
 aufleben gesehen hat in dem Märchen

von der grünen Schlange und der schönen
Lilie.

Als er dazu übergegangen war,
schon von der Wunde des 18. Jahrh.
hundert an, hat er an dem II. Theil des
Faust gearbeitet, in der Zeit, wo er
seine Natur verwandelt hat zum
Aussehen einer höheren Welt. Es hat
die tiefste Bedeutung, wenn wir
verstehen können die Worte Goethes
in seinem Testament, seines II. Theil
des Faust; als er vollendet hatte
seine irdische Laufbahn, als er ge-
storben war, da fand man seines
II. Theil eingewickelt in seinem Schrit-
Arch. Dieses Buch vermachte er
als ein Evangelium der Welt wie ein
Testament. Und dieses Testament
schließt mit seinem mystischen
Bekennnis:

67.
"Alles Vergänglichliche ist nur ein Gleich-

nis

(Ereignis)

Das Unzulängliche hier und's Ereignis,

Das Unbeschreibliche, kein soll's getan.

Das Ewig Weibliche zieht uns hinan."

---

am 5/6. Nov. 1930 mit demselben

Nachschiff aus dem Rudolf Steiner Archiv

im Goetheanum verglichen. H. S.

wieder gel. 24. Juli 1936.

√, 68. 102.

2 V. 1909

==