

Von Paracelsus zu Goethe.

Öffentliches Vortrags von Dr. Rud. Steiner
München, Fingertstraße 19. II. 1911.

du einen schönen Pyrenäenberge dieses Jahres brachte
mit einer Reise nach Zürich, und da der Tag zur
frühen Verfügung stand, wurde beschlossen nach
Maria-Theresien zu gehen, das schon in der Zeit
zeit des Mittelalters ein berühmter Wall-
fahrtsort war und sich einer unendlichen Länge
erweitert. So man sich gerade am Namen Tage eine
jüngere Wallfahrt, und da ein schönes, feines
Wetter in der Luft stand, konnte man ein wenig
vordrücken, umgeben von einem in Maria-Theresien
romantischen, wie das ja wohl allgemein bekannt
ist. Auf die Welle eine Wallfahrt unternehmen,
zu der sich hier Gelegenheit bot, wurde dieser einen
Wagen zur Verfügung gestellt, zu der man sich
nicht selbst und sich selbst in einer Zeit doch
vor einem großen, das wohl königlich am Wall einer

alters, fichtoriff-brauchbaren junges gebrauch war
 und gar hienwärtig zu dem selbten Jahr eine Tafel
 brach, die nicht Gebüsch hätte, des berühmten
 Doctus und Naturforschers Hilaryus, Kesseler,
 Geyersperg, Lombardus Paracelsus von Hohen-
 heim bezeugt, der für ein Jahr 1493 das Licht
 des Welt erblickte und 1541 alle 48 Jährlich.
 Wenn man doch ein wenig vorwärts, so vermag
 es man so weit dem Zücker jener Natur, wie
 man sie mit in den Alpen antrifft kann;
 alles, was da an Pflanzen vorkommt und in
 zu erfinden ist, wüthet einem mit einem
 innigen Gefühl an, mit einer Tugend und
 der Tugendheit mit dem unbedingten Hinaus
 der Natur, und mitten unter solchen starken
 Gedanken die Tugendheit mit einer un-
 beschreiblichen Natur hier in ein der Welt
 jungen Paracelsus mit, welcher seine ersten
 Jahre in diesen erdachtvollen Um-
 gebung zugebracht hatte. In der Folge mir eine
 unerschöpfliche Neugierde vor uns, die sich
 schon in den Kindheitsjahren viel von einer solchen

Natur erzellen ließ; in dieser Kunst hat
 da eine Individualität, die förmlich dazu
 vorbereitet schien, an einer selbständigen
 Stelle viele Gesinnung der Natur, man
 sich anfangs nur anzuwenden, zu erfinden. Hier
 finden wir vorstellend, wie der Kunst der
 abweichenden Natur, einem ungeschickten, viel
 beschickten Doct, immer sehr glücklich mit seiner
 zu Tugendheit, wie es sich bei der Natur
 bei kleineren Tugendheiten und wie
 mancher Doct über die Natur, dass sie
 und die ungeschickte Natur in Tugendheit
 seiner Entwicklung gewisslich wurde. Als
 der Kunst in ein Jahr ist geworden man, ganz
 die Familie nach Villach in Kärnten, wo
 der Verkehr mit der Natur und dem Vater
 in der Tugendheit die Natur fortgesetzt werden
 konnte. —

Hier folgen die mir, wenn ich die in die
 von einer Zeit in die Tugendheit von Salzburg
 siehe, zu dem eine Tafel vorkommt, die
 Geyersperg, Lombardus Paracelsus von Hohen-

ich mich die Freiheit zu geben, die ich oft zu
 weilen die offizielle Lesestätte der deutschen
 Zeit. Manche meinen, ich dreue als ein
 man ich mich nicht fürchten zu lassen, das
 man es aber nicht übersehen und zum mindesten
 weil es nicht, wenn man die Gesetze
 der Welt kennen lernen wollte, so müßte
 man zu den geistigen Bewusstseinen gehen, die
 sich in allen diesen Welt und Leben! Die
 gesellschafftlichen Bewusstseine wollte er vermeiden
 zu, um zu verstehen, wie die Natur in ihrem
 Wesen lebt, die Weltgesetze in all
 ihren Ländern zu bekräftigen, die er durch
 mancherlei, nicht mit Worten, sondern mit dem
 großen Buch der Natur, die einzelnen Völkern
 dieselben wollte er zeigen, wie er sagte, und
 sie vermeiden diese Nationen oder das zu
 tun. Paracelsus sah die Natur, die sich in
 dem Bewußtsein des Geistes liege, und das
 unvollständig übersehen oder seine Manifestation
 des Geistes sei. Das große, unerschöpfliche Geistes
 ige sah eroffenbare geistige Formen bei den

Pflanzen, Tieren und Menschen in den offnen
 man Ländern und Klüften, obgleich der
 Geistes sich nicht sei, das es in seinen
 vielfältigkeit steht, wie ein unbegrenztes
 Leben oder ein unendliches Licht. Es war
 ihm nicht klar, daß zu diesen Bewusstseinen
 gehören auch die unendliche Wirklichkeit
 des zeitlichen Lebens, und die der Mensch
 seitigen und der einzelnen Völkern
 gehen, in ihnen gesunden und kränken zu
 finden. Die Krankheit stellt er sich vor
 als etwas Gesundes, aber mit offnen
 Punkten in Deutschland, Ungarn, Italien etc.
 das, was ihm vor die Seele kam, wenn er sich
 der Natur unmittelbar gegenüber stelle, das
 wollte er kennen lernen, um eine sich-
 fere Arznei-Wissenschaft zu begründen. Man
 mir so Paracelsus in die vielfältige Welt
 hineinsetzte, so erkannte er, wie er
 in dem großen Buch der Natur und seinen
 Buch bequemen Punkte fand und begreift,
 was er sagte und seinen Nationen und Lesern

er erfüllt einen großen persönlichen Zweck.
 Es sollte sich eine ganz eigenartige Melan-
 cholie bei ihm ein, in Folge seines besondern
 Verhältnisses zur Natur, und zwar das, was ich
 mich schon öfters in ihm beobachtet habe, sehr
 so, daß er in sich und mit sich selbst sprechen
 sollte, die er so empfand, als wenn nicht
 seine eigene Willkür und Logik, sondern
 als ob Natur unmittelbar in ihm und durch
 ihn sprach. Hier war eine Stunde ich ein solches
 Verhältnis zu begreifen, in welchem sich Para-
 celsus völlig natürlich und wohl fühlte, der
 nicht vorsetzen konnte, wie er sich seinen
 Fachgenossen und dem Kaiser gegenüber
 nicht anders stellen konnte, als die nicht
 bis gefesselt, der er sich nicht so vornehm, als
 auch sie auf seinem Wissen, wenn er sprach:
 Nicht soll, wenn diese Angelegenheit davon und
 sich über will, zu den alten Schicksalern gehen
 nicht zu Galen und Avicenna, nicht nach Bo-
 logna, Paris u. s. w. nicht gehen nach, nicht ab-
 sein, sondern nicht; denn man ist die

Wahrheit! So stand er geschnitten sich selbst
 und sein Bestreben war: "Es soll niemand ein-
 er anderen Kunst sein, der für sich selber kann
 bleiben allein"! So sprach mir Paracelsus
 als unruhige, trotzig persönliche unter
 seiner Zeitgenossen, als einen Klaffen,
 in dem eine hellfarbige Kunst aufzublühen
 war, der müßte, wie die Natur in ihrem
 Rhythmus lebt, nicht sich selbst in dem ge-
 stalten und treiben zu sprechen der Klaffen
 an. -
 Aber auch unbefuglich wie er sich als Hund
 fühlte, so war er ihm nicht als Professor und
 Doktor in Basel; obgleich er wenig seine
 Reisen und sein Können bezeugen war,
 der selben Kunst, wo alle anderen versagen,
 geht er doch seinen Kollegen nach oder vielmehr
 als ein Landkaiser, der nicht ganz selbst den
 seinen unerschrocken war, und obgleich er nicht als
 Lehrer in Deutschland und Würden sich nicht bezeugen.
 er sollte, der selber nicht in seiner Universität
 haben geliebt war! So kam er dann nicht

mit seinem Feigensoffen nicht übereinstimmend; nicht
 weniger wie ich auf seinem Namen beruhend,
 wie er beifolgende Köpfe in der Hand,
 bei Füssen und reingesessenen Leuten und
 von diesen, sprang auf die große Halle, wie
 sein Gewand gleichmütig. Unmöglich ist es
 unter anderem Verdacht zu kommen, dass er einen
 Menschen hätte, der mir als Vorbild der Zeit
 der Christenlehre auf seine Köpfe, wie
 die Didericus, Erasmus von Rotterdam, der als
 gläubigster Schüler ein Vorbild aller
 Aechtheit und Gerechtigkeit über Paracelsus hätte.
 In Basel kam ein eigenartiges und folgendes
 Gespräch zwischen dem Herrn; Paracelsus
 hätte einen Bauernknecht: Lichtenfels von
 einem schwarzen, schwarzen Mal und
 hatte sich für den Fall der Fäulnis ein Ge-
 wand von 100 Gulden und bedienten. Der
 Leinwand war die ihm von Paracelsus von
 ordentlichen Gelehrten, wurde dem
 gesendet, wollte aber, wie er meinte für ein solches
 einfaches Leinwand die Didericus nicht gesehen. Der
 1746 - 1756, 2. Aufl. Basel.

würde dem Paracelsus nicht mehr und sollte
 lose Zettel in der ganzen "Christenlehre"; der
 Rest des Rest aber ließ ihm sagen, wenn
 er mich solchen Aufstellungen der Fäulnis
 Bauernknecht nicht in einer solchen Weise die
 Rest verlassen habe, so würde man ihm in's
 Gefängnis gehen, Paracelsus selbst
 unter dem Schutz der Didericus nicht der
 Rest. Wie er so häufig mit seinem Gewand
 nicht zusammenhängt, so geht das nicht mit
 seinem Feigensoffen, da er für unfermentieren
 Geistlichen Köpfe. Die Didericus war
 ihm diese sehr übel, dass er die für ihn selbst
 verantwortliche Zusammenhängen, welche er als
 gläubigster der Didericus abgelenkt hatte und
 nicht zum Fäulnis und Fäulnis Bauernknecht
 sprach und nicht mit ihm, dass er seinen Ge-
 wand, die so intim mit seinem Namen
 Didericus zusammen und verbunden waren, nicht
 sondern in der letzten Pyrenäer mit ihm
 Professor, abgelenkt Bauernknecht besser nicht
 zu stellen, sondern sich selbst der Didericus, der

lebendigen Tätigen Prozess mit ihrer großen
 Aufmerksamkeit, ihren feinen Qualitätsurteilen
 bedient. Diese Erkenntnisse bezeugen
 nicht, wie sie ihren unbegrenzten Wissen
 mit unerschütterlicher Festigkeit verbunden
 gewesen war, wie er das, auszugehen der ge-
wohnten der geliebten Welt, welche
seiner Leben Tätigkeit bezeugen Konstanz und
deduktiv die Wirkung des Wissenschaft mit ihrem
großen Bestreben herabzusetzen gegen Konstanz
 bei seinen Wanderungen setzten sie ihre über-
all unerschütterlichen, die geliebten forderten
ihre zu betreffenden Verhältnisse auf, die
er ausführte, in denen er sie aber bei prä-
zisier Differenzen Tätigkeit bezeugen und
dem ein lebendiges Abbild des Tatbestand-
bezugs ihm mit seiner Zeitgenossen gab.
 Es ist bedeutend, dass ein solcher Wahrheit
fest alle in der freundlichsten Weise ausgehen
haben und streben, dass sein Leben in einem
selbstständigen Bestand mit dem sein Kon-
stanz. So war nicht ein Wunder, das bei seinem

unerschütterten, unerschütterten Wissen in der
äußersten Genauigkeit seiner Festigkeit
ein zu finden und das grosse Genie zu trau-
en, in dem die Wirkung des Wissenschaft zu
finden, das sie von ihm sagten: "Mein
Wollen Paracelsus hat mir immer
ein zu finden unerschütterten Wissen.
Leben, die sich von den Wissen und Kon-
genossen setzten, die er wagte ihre unerschütter-
lichen Wirkung ihre bedeutend, ist das ein
Wissen zu erlangen und die Leben, die sich
über sein Leben bildete, das mir ihre ab-
schließen zu fordern, das von der Welt bei
Lauburg herabzusetzen haben. So erblühten mit
sein Wissen, das von dem Wissen genossen
schließen und dem Leben finden, die
seiner Genie ausführte haben.
 Aber dem Wissenschaft das Wissen unersch-
ütterten Wissen und die Genie zu bedeut-
enden Wissen, wie sich ein Paracelsus
in seiner individuellen Genie und unerschütter-
lichen, die er für seiner Wissenschaft bedeutend

- und die mannliche Natur vorstellte, wie eigent-
 lich seine geistige Auffassung war. So stellt
 1.) gewiss folgende Gesichtswelt auf: Wenn
 man die ganze große Welt, den Makrokos-
 mos in seiner Zusammenhänge begreifen können
 und verstehen, wie sich der Mensch als Mikrokos-
 mos, als einzeln in sich selbst, wie die Luft
 zur Lunge, der Luft zum Auge in Lagefü-
 hung, wie der Luft zum Auge wie die Lunge
 im Menschen, alles was dort sein könnte und
 wie sich mit seiner Gestalt im Menschen.
 Daher muß man verstehen, was der Menschenge-
 stalt und auch seinen inneren Kosmos
 mos, vor allem als menschlichen Teil festzuhalten
 an, als einen großen Organismus, in welchem
 2.) der Mensch ein Glied vorstellt. — Vor allem
 festzuhalten der Mensch einzuzeichnen ist in die Welt
 der Naturwissenschaften, ist es das in sich selbst
 festzuhalten. Die Welt der menschlichen Natur
 zu verstehen sich im Menschen, können sie ab-
 nicht ohne weiteres dazu führen, dass sie von dem
 menschlichen Natur-Wesen abspalten. Das aber ist

Dieser sagte Paracelsus, daß der Mensch sich
 seinen lebendigen Organismus, einen „archaischen“
 hat, der ihn förmlich hervorbringt aus der ge-
 meinen Natur und ihn seine eigent-
 liche Konstitution gibt. — Paracelsus wollte
 so dem nachgehen, was der Mensch von den
 von den Flüssen empfängt, wie sie ihm in
 sich zu verarbeiten und bringen sollte als
 die Flüsse zu sich selbst durch den Druck
 ist es der Mensch, woüber nicht viel gesagt
 wird: Wenn der Mensch z. B. Brot und Fleisch
 isst, so versteht, was er durch den archaischen
 im Menschen wie zu Fleisch, zu den ver-
 setzten Organismen, als innerer Mensch,
 und ja nicht dem menschlichen, was die Flüsse
 an Stoff zu verarbeiten, was er durch
 speisen oder zu sich. So wie er speisen
 diese Menschheit, die unbewusste Menschheit
 ist Mensch und stellt eine bestimmte Art
 von Krankheiten unter diesen Gesichtswelt.
 Als dritte Hauptstelle ist es: In der
 diese Lungenorgane ist zu verstehen

mit vielen Tugenden eingeleitet worden und selbst-
 ständig: „Der Mensch ist eine gütige kleine Welt,
 ein Mikrokosmos als Abbild des Makrokos-
 mos.“ So kann also stehen, dass die Dornen
 in den kostbaren Verhältnissen der großen Welt-
 makrokosmos etwas gegeben sei, das dem Mikro-
 kosmos der Menschen entspricht, so z. B. wie
 Venus und Mond sich verhalten so verhalten sich in-
 nen die Leber und Galle; man weiß also
 nicht in ihrer Lage und gegenseitigen Zu-
 sammenhängen stehen und in ihrer Wirksam-
 keit auf den Menschen überwiegen, also
 Saturn und Jupiter in ihrer Bewegung,
 Stoffen- und Lichtverhältnisse der Formieren
 auf der Erde und Milch des Menschen, als deren
 Mikrokosmos Abbild. So konstituiert er
 als Abbild des äußeren großen Kosmos als
 einen inneren kleinen Kosmos mit den Tugenden
 des Menschen, das Tugenden- differenzierte Ge-
 stalt in Menschen durch so zu sein
 man, nicht sich so zu gebrauchen sondern alles
 in lebendigen Wechselwirkung, Tugendhaft ist,

wie er ist, wie sie so als Wirklichkeit eines inneren,
 ein inneren Kosmos, nicht als große Wechsel-
 wirkung der äußeren Welt der Natur, sondern
 in der Natur selbst: O, die Welt ist
 nicht, die Welt ist, dass die Naturmittel
 in der Natur nach ihrer inneren Konstitution,
 gemessen nach ihrer Fortsetzung ihrer inneren
 Konstitution der Welt ist; denn das
 ist ja die Natur, wie man man die Natur
 als eine Wirklichkeit der Natur, wie man
 vergleicht mit der lebendigen Konstitution der
 inneren Menschen tätigen Tugenden. So ist es
 wie ich die Zusammenhänge der Tugenden wie
 die Tugenden eines Königsarten Mensch
 so ist es und Paracelsus sagt: „Der Mensch
 kann also „gekocht“ werden, ja man
 der inneren Welt ist bewirkt der Geistige
 oder Menschliche, bei man man, wie man
 man Zusammenhänge der Tugenden, wie man
 inneren Menschlichen“ — Wie ist es sagt Paracelsus (4.)
 Paracelsus als Tugendhaftigkeit: die Tugenden
 durch die inneren Tugenden und

auf sich zurückzuführen, sondern ja, daß es nicht
 dem Menschen zu ihm wieder hinabfloß und
 sich bei ihm zu dem zusammenfügte, was
 er als Mittel zu werden mußte. Dieser
 Mensch wie es verfiel, wie Paracelsus
 sich von der Abzweigung der Dämonen man, daß
 seine völlige Tätigkeit ein Fortgesetztes
 Dazwischen als Künstler war. Er sah die Natur
 über die Natur hinaus zu mit seinen Fähigkeiten
 haben, indem er sie nicht forcht und zusammen-
 setzte, sondern in der Natur war seine
 Kunst, seine Intuition und seine Affirmation,
 die er produzierte selbst in der Natur gegenüber.
 In Paracelsus' Worten und etwas von dem
 Goethe'schen Ausspruch: "Wenn die gesamte Natur
 der Mensch als ein Organes wirkt, wenn er sich
 in der Welt als ein neues Wesen, Pflanzen,
 niedrigen Organen fühlt, wenn das lebendigste
 Leben ihm ein wird, wie's Lebendigkeit
 wirkt, dann wirkt das Weltall, wenn er sich
 selbst empfinden könnte, als ein sein Ziel ge-
 liche, zu empfangen und den Gipfel des eigenen

Werdens und Wesens bewirkt." Nicht zwei-
 giger kann diese Weltgeschichte begreifen als
 diese diese Welt! -
 Und genau wie über die Geschichte sein
 seinen Blick von Paracelsus zu Goethe wand-
 et, so hat sich bei aller Verschiedenheit Goethe's
 nicht viel Ähnlichkeit mit dem des Paracelsus.
 Wir sehen hier, wie auch Goethe sich als kleiner
 Mensch in die Natur stellt, als er, ein Nie-
 derer, ein Naturkult war, dieses mit Mi-
 serabilien aller Art aus der Dämonen Welt seiner
 Natur, mit Pflanzen und Thiere zu wirken,
 das Organ mit einem Künstlerorganen könnte und
 man wartete, daß die Dämonen zu fliegen. Die Natur
 zu empfangen er ein neues Dämonen, zu emp-
 fangen durch das Künstlerorgan, wie er von seinem
 Altherben dem großen, allwissenden Gott ein
 Opfer darzubringen. Wenn man die Natur be-
 stehen, und dann der junge Goethe so wandelte,
 dann fühlen wir, wie dieser sich, wie Paracelsus,
 auch innigste mit der Natur verbundenen fühlte.
 Dieser spricht von sich als ein empfangendes Dämon

benutzen, wenn sie ihn bei jaykischen Wäldern
 aus dem Gump geschnitten, weil sie er nicht in
 meinen Latten bei Fingern und Heizenbrot,
 sondern bei seinen Milch und goldenen Pflanzbrot
 aufzusuchen. — Dr. Goethe findet mich
 sehr selten gestört, immer bald wieder
 erlangte Gesundheit mich in seiner Dürft-
 pflanz der Natur, die sich vielfach zeigt in
 seiner Tätigkeit als naturwissenschaftlicher
 Forscher auf seiner Reise nach Italien, wo
 er gleich Paracelsus pfropfen beobachtet durch
 die Kunst von und z. B. über den künstlichen
 nach seiner Sprache, bei dem es ihm nicht
 anders als besonders nützlich, wie er sich nach
 dem Heißel in China und Peru, Heiden, Ost-
 Indien u. s. w. nützlich und nützlich, so
 sieht er aus der Gier die Wissenschaftlichkeit
 aufsuchen, wie er dies besonders bei der
 Hohlflanz der Wälder wollte, aus der er die Viel-
 fältigkeit der gylan gläseren Naturwissenschaften
 zu ermitteln. Er spricht er dann mich, er möchte
 wohl weiter bis nach Indien wissen, nicht nur

Reise zu entdecken, sondern in der Natur
 in ihrer Naturwissenschaftlichen Wissenschaftlichkeit
 aufzusuchen. — Er lebt in Goethe nicht
 auf, die in vielfacher Art in der Natur des
 Paracelsus wiederzufinden ist nicht nur
 Goethe seine Gierigkeit in Faust ver-
 ort ist, so vermag er sich in diese Zeit wieder,
 in viele Jahre, die den Naturwissenschaften
 nützlich, als sie, bei der Lektüre des Faust
 Goethe unter dem Einfluss der Gierigkeit des
 Paracelsus gestanden, trotz großer Schwierigkeiten
 des Faust von dem historischen Paracelsus,
 der schon vor Abschluss der vierziger Jahre seines
 Lebens stand, aber bis dahin eine immer fernere
 ige Abgeschlossenheit als die in seiner Seele
 zeigt, der er sich immer in seinem Ver-
 such der Naturwissenschaften; es war nicht eine
 kurze Lebenszeit die in sich selbst glücklich
 zu finden, dass seine Fortschritte der Natur
 und seine Wissenschaftlichkeit mit der unigen
 Stunden der Naturwissenschaften. — Faust
 beginnt bei Goethe da, wo Paracelsus aber

erhofft, aber mit großem Zweifel in all' seinem
 des gebrauchten Wissen habet Faust in dem
 Leben seines Lebens, die Paracelsus nicht mehr
 vorzuziehen. Goethe setzt den Faust zum Teil
 so naturlich, daß er zu jenen Natur-Gelehrten
 wenig gekommen war, in maligen Paracelsus
 bei seinem Leben in der Wissenschaft der
 Natur stand, als Faust in die Welt tritt:

"Lob' dem Geist, du gabst mir, gabst mir alles,
 Wovon ich leb'. - Du gibst mir nicht unversehrt
 Dein Ding nicht im Tausch zu erkaufen!"

Gibst mir die ferliche Natur zum Königreich,
 Trübsal, sie zu fühlen, zu genießen. Nicht
 dich schmeicheln Laster erlaubst du mir,
 Vergessen mir in ihrer tiefen Nacht,
 Ob in dem Lufte eines Feuers, zu sprechen.

Du gibst die Reize der Lebendigen
 Vor mir vorbei zu lassen uns in einem Lande
 Zu stillen Luft, in Luft u. Wasser kommen. u. p. u."

Also verweilt man mit dem Leben und Wabender
 Natur, aber hoch dem war Faust's Füssen an dem,
 als bei Paracelsus; denn von Goethe wird nicht

gezeigt, daß Faust's Naturwissenschaft nicht wie die des
 Paracelsus hat in unmittelbarem Zusammenhang
 frey mit der Natur, sondern in dem Kreis der
 Naturwissenschaften beschloßen bleiben. Goethe brachte
 daher in Mephistophelen, oder in solches Augen
 übersehen zu den Hoffnungen der Natur, in
 Augenbedeckung der Naturwissenschaften, jedoch nicht
 in der Natur der Naturwissenschaften sondern der Naturwissenschaften
 nicht in der Naturwissenschaften. Und das ist
 man nicht in Faust's Naturwissenschaften mit
 Paracelsus verbunden, wenn man eine
 kurze Zeit die Bibel, unter die Buch "Licht
 nicht ist von Natur abgeleitet, wie Paracelsus von
 den geliebten Worten des Galen und Avicenna,
 beide vorerwähnten ist ein eigener Wissenschaft, wie ich
 bey selbst zu finden. So fühlen wir, wie Goethe
 in sich hervorgehend vielmal dem Paracelsus und
 in gewissenmaßen durch den Faust wieder verbunden.
 No. 2. L. in der Natur, von Faust mit Wagner
 in die Fortschritt der Naturwissenschaften und erzählt:

"Wahr Natur war ein dunkler Gnomon,
 Der über die Natur und ihre tiefen Kräfte

In Redlichkeit, geduldig seine Weisheit,
 Mit wohlthätiger Weisheit prun; u. s. w.
 Die Kunde von dem Paracelsus mit seiner
 von Vater gesungenen Sage. Oder man lese
 wie Faust sich abwickelt das. Maria Schreier mit
 sein „galisches Deutsch“ zu überbringen in seine Sprache,
 Die ihm aus der Welt gewillt, wie aus Paracelsus
 selbst die von ihm entzifferten Weisheiten der
 Natur nicht in das faulende Labyrinth einzufließen,
 sondern nur in die Welt der Wissenschaften
 hineinzuführen will. Niemand aber versteht die Faust der Natur
 mit der ungebundenen Natur in der Richtung
 auf ihre Erkenntnisse wie bei Paracelsus, sondern
 von ihm 1. Teil mit moralischen, im 2. Teil
 mit spirituellen, geistigen Weisheiten. (Homerus
 u. s. w.) —

Was Faust vorzuziehen wollte, was Paracelsus
 etwas natürliches Gesehens, der völlig selbstlos
 dinstet und handelt; Faust will nicht auf dem Wege,
 durch seinen selbsttätigen Leben, aber blind geworden,
 im Alter die Selbstlosigkeit, wo es
 dann „im Tausch leibhaftig fella“ aber zum Wohlstand

63.
 der wird, als ihm der Liebling in der innersten Welt
 zu Teil würde, das Paracelsus Zeit sein
 es durch die Natur. Thatsache als ein
 von spirituellen Geist hervorgehoben. Paracelsus
 war die Abhandlung von der Natur des 15. zum
 gefahrenen Zustand, die allen deutlich sichtbar
 ist, wie Faust immer mehr in die Tausch
 gehen, als selbst mehr und mehr. Thatsache
 da man Goethe den Faust so schildern, wie es
 gegeben ist? Weil zwischen dem Leben des
 Paracelsus und der Konzeption des Faust
 etwas Eigenartiges in der Wissenschafts-
 leitung eingetreten ist, das die früheren
 fühlbaren Mark an sich nicht in seine
 leuchtet. Was Kopernikus und Kepler
 Taktiken, hat Paracelsus nicht mehr
 man nur die Abhandlung einer Wissenschaft,
 in ihrer inneren Verbindung der Natur
 das innerliche in's Übernatürliche
 Paracelsus Tausch durch die
 der Natur findet zum Geist, aber die
 Natur nicht in seiner inneren

Von solchen Logisierungen niedergedacht sieht man
immer lieber die immer ^{Weniger} und desto gewis-
ser Paracelsus und Goethe, besond'ers in
des letzteren Worten: „Wann die gesünd' Natur
des Menschen als ein Ganzes wirkt, maner er
sich in der Welt als in einem großen, schönen,
unendigen Ganzen fühlt, maner der frommste
Lehrer ihm ein vices, prius Letztes an-
weist, dann würde der Weltall, maner es sich
selbst anzuwenden könnte, als an sein Ziel ge-
bracht, aufzuheben und den Geist des eigenen
Wesens und Wesens beunruhigen.“ - Der Mensch
er als in einem Mikrokosmos steht und sieht
Goethe, wie auf Paracelsus das gesamte Welt-
er in der großen Welt, des Mikrokosmos. -
Seine Zurückföhrer von Geburt an des Paracel-
sus in Maria-Einsiedeln wird man auf dem
Weg über Thal und Tal gesöhrig durchführte,
so kommt einem die Welt bei die kühnste
Eigenschaft des Paracelsus nicht ohne Lärm und
Lärm dann beim frommsten an die Hallen-
Körse auf die Einwirkung an Goethe wieder aufsteht.

Mikrobolisch sehen sich wir in der tiefsten Klein-
und gesunden Körse von Maria-Einsiedeln
sobald man des Lebens richtig auf sich selbst
sieht und den gesunden vollen Menschen
in seiner Art aufzusuchen zu müdigen vordringt,
der Geist des großen ^{zu einem tiefen} Geist steht auf Goethe
in diesem Sinnungs-vollen Reinen, in
dieser kleinen und der großen Körse, die
ein Mikrokosmos in Mikrokosmos auf
den Menschen als ein Abbild der großen Welt
den sinnlichen Erfahren vor Augen stellt.
In seiner Worten anzuwenden ist das und kann
er mir vorkommen, wie Goethe in dieser Welt
wo Paracelsus oft gesunden, die Geist-
anerkennung von Erfahren des Mikrokos-
mos und Mikrokosmos ^{in Menschen} klar
das Werk in sich anzuwenden sieht. Das zeigt
und der Weg von Paracelsus zu Goethe; die
beiden Ganzheiten dieses Weges, der abzulie-
gende Abschied und die aufgesandte Form
der neuen Zeit weist uns hier auf eine tief-
gedachte Ähnlichkeit zwischen dem Palast der

beiden Thümen als ein lebendiges Grotte
gegen ursprüngliches, ungeschicktes, ungeschicktes
helles Erzeugen der Dinge, von dem Goethe
im Faust sagt, s. f. begreifender Weise den
Mephisto sagen läßt:

„Wer will was Lebendiges erkennen und
beschreiben,

Dies erst dem Geist fähig zu sein,
Denn ist er die Teile in seiner Hand.
Fest, leider! und das geistige Band.

Encheiresis naturalis nennt's die Geister,
Dyotet ipso selbst und weiß nicht wie.

Polipus selbst und als lebendiges Grotte gegen
des Menschen des Geistes, bei dem die Kräfte
der Teile zu dem Charakter des Paracelsus.

die Halle der Wissenschaften sollte Goethe in der
fünftenen Darstellung des Faust beschreiben:

„Lohnt sich einem Spiel und weiß nicht wie.“

Paracelsus wie Goethe vorwiegend einpolige
Naturbeobachtung, beide besaßen die niedere
Fassung, die sich in der Fassung der die Worte
des Mephisto übertragen lassen in die Fassung:

„Wer will was Lebendiges erkennen,
Dies in der Tiefe dem Geist zu begreifen!

Denn ist er die Teile in der Hand,
Dies er des Geistes Lust's einziges Band
im geistigen Band,

Das zusammenzufassen, was sonst sich nicht selbst,
Dies nicht die Zusammenfüge des Weltalls erkent.“

Dies eigene Niederoffen: München, 6. 12. 11.

Stark