H E R M E S .

- - - - -

Vortrag von Rudolf Steiner.

16. Februar 1911

Berlin, Architektenhaus, am 16. Januar 1911.

wenn es schon für die Geisteswissenschaft an sich eine grosse Bedeutung hat, zu sehen, wie das geistige Leben der Menschheit von Epoche zu Epoche fortschreitet, langsam aus dunklen Tiefen sich an die Oberfläche drängt, so hat die Betrachtung der altägyptischen Kultur und des altägyptischen Geisteslebens noch in hervorragenderem Masse eine solche Bedeutung. In einer doppelten Weise wird diese Bedeutung empfunden, wenn man sich hineinzuleben versucht in dieses altägyptische Geistesleben.

Zunächst erscheint dasjenige, was zu uns aus grauen Vorzeiten herübertönt, so geheimnisvoll wie das Antlitz der Sphinx selbst, die wir ja als Denkmäler dieser altägyptischen Kultur haben. Und dieses Geheimnisvolle wird dadurch noch erhöht, dass selbst die äussere Forschung in den letzten Zeiten mehr und mehr zurückschreiten musste in immer ältere und ältere Zeiten, um das Dasein der späteren ägyptischen Kultur, für welche bedeutsamere Dokumente vorhanden sind, erklären zu können. weite Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung hinauf bis ins siebente Jahrtausend mindestens - aber auch noch weiter hinauf - datiert für die äussere Forschung das, was in dem ägyptischen Kulturleben gearbeitet hat. Ist das der eine Grund, warum wir gerade dieser Kultur ein besonderes Interesse zuwenden, so dürfen wir sagen: der andere Grund ist der, dass - man mag wollen oder nicht - für den Menschen der Gegenwart diese Kultur etwas Merkwürdiges dadurch hat, dass dieser Mensch unserer grösseren, breiteren Gegenwart das Gefühl hat, diese Kultur habe doch etwas Verwandtes, etwas geheimnisvoll Verwandtes mit dem, was er selbst - dieser Mensch der Gegenwart - will und sich als Ziele setzen mag. Daher erscheint es auch bedeutsam, dass ein so grosser Geist, der in der Morgenröte der neueren naturwissenschaftlichen Entwicklung steht, wie Kepler, sein Gefühl über das, was die Naturwissenschaft bis zu ihm und er selbst der Welt zugeben hatte, nicht anders auszudrücken vermochte als in Worten, die etwa so lauten: Mit alle dem, was ich zu enthüllen versuchte über den Gang der Planeten um ihre Sonne, habe ich hineinzuschauen versucht in die Geheimnisse des Weltraumes; und es ist mir oft, als ob ich mit den Ideen von diesen Geheimnissen die heiligen Gefässe der Aegypter in ihren geheimnisvollen Tempelstätten aufgesucht und hinübergetragen hätte in die neuere Zeit. Und daraus entstammt das Gefühl, dass die Nachwelt erst einsehen wird, was mit dem gemeint ist, was ich ihr zu geben habe. - So verwandt fühlte sich einer der grössten Geister der modernen Zeit mit der altägyptischen Kultur, dass er den Grundton dessen, was er der Welt geben wollte, nicht besser zu bezeichnen wusste, als dass er ihn darstellte als eine Erneuerung dessen, was - freilich mit anderen Worten und in anderer Art - in den geheimen Lehr- und Kultstätten des alten Aegyptens in die Bekenner und Anhänger geflossen ist. Daher muss es uns im besonderen interessieren, wie denn diese Aegypter selber das

Wesen und die ganze Art ihrer Kultur empfunden haben.

Es gibt ein bedeutungsvolles Wort, welches uns aus der alten griechischen Ueberlieferung herauf erhalten ist, und welches bedeutsam zum Ausdruck bringt, wie nicht nur die Aegypter selber, sondern wie das Altertum über diese ägyptische Kultur empfunden hat. Da wird uns überliefert, dass ein ägyptischer weiser zu Solon gesagt habe: "Ihr Griechen bleibt doch ewig Kinder; was ihr wisst, ist entsprungen aus eurem eigenen menschlichen Sinnen und Schauen; ihr habt nicht alte Ueberlieferungen. Ihr bleibt Kinder, ihr werdet nicht erwachsen, denn ihr habt keine altersgraue Lehre!" - Eine "altersgraue Lehre", was das bedeutet, erfahren wir erst, wenn geisteswissenschaftlich versucht wird, hineinzuleuchten in die ganze Art und Weise des ägyptischen Denkens und Fühlens. Da muss man sich an das erinnern, was schon öfter hier gesagt worden ist: dass die Menschheit in den aufeinanderfolgenden Zeiträumen ihrer Entwicklung durchgemacht hat eine Entfaltung verschiedener Bewusstseinsformen; dass das Bewusstsein, in dem wir jetzt leben, diese ganze Art und Weise der Aneignung der Aussenwelt durch die Sinne, der Kombination durch den Intellekt und Verstand, dass diese Art des alltäglichen Denkens, auch des wissenschaftlichen Denkens, nicht immer vorhanden war; sondern dass das menschliche Bewusstsein erst recht dem unterliegt, was man mit dem Worte "Entwicklung" bezeichnet. Es unterliegt dieser Entwicklung nicht nur die äussere Formenwelt, sondern auch die Seelenverfassung des Menschen und das menschliche Bewusstsein selbst. Darauf ist hingewiesen worden, dass wir die alten Kulturstätten der Menschheit nur verstehen können, wenn wir voraussetzen, was die Geisteswissenschaft aus ihren Quellen heraus zu sagen hat: dass in alten Zeiten statt des heutigen intellektuellen Bewusstseins ein altes hellseherisches Bewusstsein vorhanden war, das weder gleich war unserm Tagesbewusstsein, das vom Aufwachen bis zum Einschlafen dauert, noch auch unserer Bewusstlosigkeit im Schlafe vom Einschlafen bis zum Aufwachen. Sondern dieses uralte Bewusstsein der Vormenschheit bestand in einem Zwischenzustand, der nur erhalten ist - man möchte sagen: stavistisch erhalten ist wie in einem verkümmerten Erbstück - in der Bilderwelt unserer Träume. Während aber unsere Träume chaotisch sind und so, wie sie im gewöhnlichen Leben sind, nichts zu bedeuten haben, war das alte Bewusstsein, das in Bildern wirkte, aber doch in einer gewissen Weise einen dumpfen, traumhaften Charakter hatte, ein hellseherisches Bewusstsein, dessen Bilder hindeuteten - nun nicht auf unsere physische Welt, sondern auf das, was hinter dieser als eine geistige Welt liegt. Man darf sagen, dass im Grunde genommen alles hellseherische Bewusstsein - sowohl das traumhafte der Vormenschheit, wie auch das, welches der Mensch heute durch jene Schulung erreicht, von der hier schon gesprochen worden ist, - in Bildern wirkt, nicht in Begriffen und Ideen, wie das äussere physische Bewusstsein, und dass die Bilder in der richtigen Weise durch den Träger des Bewusstseins bezogen werden müssen auf die geistigen, spirituellen Realitäten, die hinter den physisch sinnlichen Erscheinungen stehen.

So blicken wir zurück im Grunde genommen auf alle alte Volksentwicklung und sagen uns: Was uns da herübertönt in so merkwürdigen Bildern, das ist nicht bloss - wie heute ein materialistisches Bewusstsein im weitesten Kreise glaubt - eine kindliche Ausgestaltung phantastischer Naturerscheinungen, sondern eine Summe von Bildern,

die zwar in Bildform uns vor die Seele treten, aber in dieser Bildform hinweisen auf ein wirkliches Anschauen einer geistigen Welt. Wer nicht mit einem modernen materialistischen Bewusstsein - sondern mit einem Sinn für Menschenschöpfungen und geistige Menschenwerke sich vertieft in die alten Mythologien und Legenden, für den gewinnen die eigentümlichen Erzählungen dieser Mythologien einen Zusammenhang, der in einer wundersamen Weise stimmt mit denjenigen Gesetzen der Welt, die höher sind als unsere physikalischen, chemischen, biologischen Gesetze. So durchklingt ein Ton geistiger Realität die alten Mythologien, die alten Religionssysteme. Sie erhalten dadurch einen Sinn.

Nun aber müssen wir uns klar machen, dass die verschiedenen Völker in verschiedenartiger Weise - ja nach Anlage und Temperament, Rasse und Volkscharakter - diese Bilderwelt ausbildeten, in welcher sie sich die höheren Kräfte vorstellten, die hinter den blossen Naturkräften stehen. Und wir müssen uns auch klar sein, dass in der allmählichen Entwicklung alle möglichen Uebergänge vorkommen von diesem alten hellseherischen Bewusstsein bis zu unserem gegenwärtigen Gegenstandsbewusstsein. Und wir müssen uns ein Abglimmen denken, ein allmähliches Zurücktreten des alten hellseherischen Bewusstseins, müssen uns bei den verschiedenen Völkern denken, wie die Kräfte des alten Hellsehens nach und nach abnehmen, wie sozusagen in den Bildern, die vor die Seelen traten, die noch hineinschauen konnten in die geistige Welt, immer geringere und geringere geistige Kräfte enthalten waren, wie die höheren Welten allmählich ihre Tore schlossen, bis nur mehr die alleruntersten Stufen des geistigen Wirkens im niederen Hellsehen wahrnehmbar waren. Wir müssen uns auch vorstellen, dass dann für die allgemeine Menschheit das alte Hellsehen überhaupt erlosch, und der Tagesblick beschränkt blieb auf die um uns liegende physische Welt und auf unsere Vorstellungen von den physischen Dingen, was dann - indem wir die physischen Dinge kombinieren - zu unserer heutigen Wissenschaft führte. So entwickelte sich nach und nach, indem das alte Hellsehen allmählich erlosch, in uns das Gegenwartsbewusstsein, und zwar bei den verschiedenen Völkern in verschiedener Weise.

Ganz besonders war dabei die Mission des ägyptischen Volkes. Alles, was wir aus älteren Zeiten - auch äusserlich - wissen, was in den neueren Zeiten hinzugekommen ist aus neueren ägyptischen Forschungen - wenn wir sie richtig verstehen -, zeigt uns, dass es wahr ist, was die Geisteswissenschaft zu behaupten hat: dass es gerade in der Mission des ägyptischen Volkes lag, auf alte Zeiten zurückzuschauen, wo die führenden Individualitäten und Persönlichkeiten dieses ägyptischen Volkes noch tief hineinschauten durch starke hellseherische Kräfte in die geistigen Welten. Und innerhalb des ägyptischen Volkes war es, wo sich eine gewisse schwächere hellseherische Kraft und eine schwächere Kraft der Seelenverfassung, die mit dem Hellsehen zusammenhing, bis in späte Zeiten erhalten hatte. Daher müssen wir sagen: die späteren Ägypter - bis herein in die letzten Jahrtausende vor der christlichen Zeitrechnung - wussten aus eigener Erfahrung, dass es ein anderes Anschauen gibt als das des gewöhnlichen Tageslebens, wo man nur die Augen aufmacht und den Verstand zu Hilfe nimmt, und dass dieses andere Anschauen den Menschen hineinblicken lässt in die geistige Welt; aber sie wussten nur die niedrigsten bildhaften Vorstellungen eines Reiches, das man da wahrnehmen konnte. Und sie erinnerten sich ihrer alten Zeiten, in welchen ihre Priesterweisen wie in einem

goldenen Zeitalter der ägyptischen Kultur tief hineinschauen konnten in die geistige Welt.

Was damals geschaut worden war als die Geheimnisse der geistigen Welten, das war insbesondere bei den älteren Aegyptern mit der denkbar grössten Pietät, mit der tiefsten Religiosität und alleräussersten Sorgfalt durch die Jahrtausende hindurch aufbewahrt worden, so dass man sagen kann: Diejenigen, welche in dem späteren ägyptischen Zeitalter lebten, sie konnten sich, wenn sie auch noch hineinschauen konnten in die geistigen Welten, etwa Folgendes sagen: Wir sehen jetzt noch eine niedrige geistige Welt; wir wissen, dass es ein solches Anschauen einer geistigen Welt gibt; denn das zu bezweifeln, wäre ebenso klug, als zu bezweifeln, dass es ein äusseres Anschauen mit den Augen gibt! - Das konnte sich der Aegypter der späteren Zeit sagen. Er hatte zwar nur noch schwache Nachklänge niedriger geistiger Welten; doch er fühlte und ahnte darüber, dass es eine alte Zeit gegeben hat, in welcher man tiefer hineinschauen konnte in das, was hinter dem Physisch-Sinnlichen liegt. Und eine altersgraue Lehre, von welcher eben der ägyptische Weise zu Solon sprach, in wundersamen Tempelinschriften und Säulenaufschriften erhalten, gab Kunde von den alten, in weiteste Reiche hineingehenden hellseherischen Kräften in der alten Zeit. Den aber, in welchem die Aegypter sozusagen alle ursprüngliche Grösse jener alten hellseherischen Weisheit sahen, den nannten sie ihren grossen Weisen, den alten Hermes. Und als dann später wieder ein Erneuerer der altägyptischen Weisheit in einer späteren Zeit kam, nannte er sich - wie im Grunde genommen so viele nach einem alten Gebrauch der ägyptischen Weisen - wieder Hermes; und seine Bekenner, weil sie sagten, dass des in urferner Vergangenheit lebenden Hermes' Weisheit wieder auflebte, sie nannten jetzt diesen ersten Hermes den dreimal Grossen: Hermes Trismegistos. Doch im Grunde genommen nannte ihn nur der Griechen "Hermes"; bei den Aegyptern hatte er den Namen "Thoth". Verstehen über kann man diesen Weisen nur, wenn man begreift, was die Aegypter gerade unter dem Einfluss der Ueberlieferungen von Hermes oder Thoth als die eigentlichen Weltengeheimnisse betrachteten.

Es mutet uns ganz sonderbar an, was sozusagen äusserlich als ägyptische Glaubensvorstellungen überliefert erscheint. Einzelne Götter, von denen die bedeutsamsten Osiris und Isis sind, erscheinen, wo sie dargestellt werden, nicht einmal in der bildhaften Darstellung völlig menschlich ausgebildet, sondern oft mit menschlichem Leib und Tierkopf und oft in der mannigfaltigsten Weise aus Menschengestalt und Tiergestalt zusammengefügt. Merkwürdige religiöse Legenden sind uns von dieser Götterwelt überliefert. Ferner ist etwas höchst eigenartiges jener Tierdienst der Aegypter, die Verehrung der Tiere, der Katzen und anderer, der so weit ging, dass man heilige Tiere anerkannte, die eine tiefe Verehrung genossen, in denen man etwas erblickte wie höhere Wesenheiten. Und es wird sogar erzählt, dass diese Verehrung der Tiere bei den Aegyptern überhaupt so weit gegangen ist, dass Wehklagen angestimmt wurden, wenn z.B. eine Katze, die lange in einem Hause gelebt hatte, gestorben war. Oder wenn ein Aegypter von ferne sah: dort liegt ein totes Tier, so ging er nicht in die Nähe, weil man sonst sagen könnte, er habe das Tier getötet, und weil eine harte Strafe darauf stand. Ja, es ist uns sogar

überliefert, dass ein Römer in der Zeit, als Aegypten schon unter der Herrschaft der Römer stand, wegen der Tötung einer Katze geradezu sein Leben gefährdete, weil er dadurch einen Aufruhr unter den Aegyptern hervorgerufen hatte. Dieser Tierdienst erscheint als etwas ganz besonders Rätselhaftes in dem ganzen Zusammenhange des ägyptischen Denkens und Empfindens. - Und weiter: Wie sonderbar mutet den modernen Menschen die ragende Pyramide an in ihrer viereckigen Grundform und den dreieckigen Seitenflächen! Wie sonderbar muten an die Sphinx und alles, was ja mit immer grösserer und grösserer Deutlichkeit selbst durch die moderne Forschung aus den Tiefen der ägyptischen Kultur an die Oberfläche unseres Wissens heraufbefördert wird! Und wir fragen uns jetzt: Welche Stellung nahm die Vorstellungswelt von all diesem in der Seele des alten Aegypters ein? Was sagte der alte Aegypter, was ihn Hermes gelehrt haben? Wie kam er zu all diesen Vorstellungen?

Da müssen wir uns nun daran gewöhnen, in Legenden, namentlich in den bedeutungsvolleren, überall sozusagen eine tiefere Weisheit auch anzuerkennen. wir müssen voraussetzen, dass über gewisse Gesetze des geistigen Lebens - also Gesetze, die höher sind als die äusseren Naturgesetze - diese Legenden in Bildern berichten wollen. Da spricht z.B. die ägyptische Legende von dem Götterpaare Osiris und Isis, und Hermes selber nennt die ägyptische Legende den weisen Ratgeber des Osiris. In "Osiris" sieht die Legende ein Wesen, das in grauer Vorzeit auf dem Gebiete gelebt habe, auf dem nunmehr die Menschen leben. Dieser Osiris, der von der Legende dargestellt wird als der Wohltäter der Menschheit, unter dessen weisem Einfluss Hermes oder Thoth den Aegyptern ihre alte Kultur gegeben hat bis in das materielle Wesen dieser Kultur hinein, - dieser Osiris hatte einen Feind. Denselben nannte der Grieche dann Typhon. Dieser Feind stellte dem Osiris nach; er tötete ihn, zerstückelte den Leichnam, verbarg ihn in einem Sarg und warf ihn ins Meer. Und die Schwester und Gattin Isis suchte den Osiris, suchte lang nach dem Gatten, der ihr durch Typhon oder Seth entrissen worden war; und als sie ihn endlich fand, sammelte sie die Stücke, in die ihn Typhon oder Seth zerstückelt hatte, begrub ihn an verschiedenen Orten des Landes, wo dann Tempel errichtet wurden, und gebar wie ein nachgeborenes höheres Wesen den Horus, der also erst entstanden war nach dem Tode des Osiris - nur durch einen geistigen Einfluss, der von dem mittlerweile in eine andere Welt gegangenen Osiris auf die Isis übergegangen war. Und Horus ist nun dazu berufen, Typhon zu besiegen und in einer gewissen Weise die Herrschaft jenes Lebens wieder einzuführen, das - von Osiris ausgehend - in die Menschheit einströmen sollte.

Eine solche Legende muss man nicht bloss allegorisch und symbolisch auslegen, sondern sich ein wenig hineinbegeben können in die ganze Gefühls- und Empfindungswelt der alten Aegypter; denn daraus wird - was wichtiger ist als alle abstrakte Vorstellungen - das Gefühl und die Empfindung gegenüber solchen Gestalten wie Osiris und Isis zunächst lebendig. Es ist nicht gut, wenn man solche Gestalten wie Osiris und Isis dahin auslegen will, dass man in Osiris von vornherein die "Sonne", in "Isis" von vornherein den "Mond" und dergleichen sieht - und so eine "astronomische Auslegung" gibt, wie das Wort heute von der äusseren Wissenschaft gebraucht wird, wobei man dann glaubt, es wären bloss gewisse Vorgänge am Himmel durch

eine solche Legende versinnlicht. Das ist nicht der Fall. Sondern wir müssen auf uralte Gefühle der Aegypter zurückgehen und uns aus diesen Gefühlen heraus die ganz eigenartige Natur des Aufblickens zu übersinnlichen, unsichtbaren Mächten vorstellen, zu solchen übersinnlichen, unsichtbaren Mächten, welche der sinneswelt zugrunde liegen, und die in ihren gegenseitigen Verhältnissen zunächst charakterisiert sind in Osiris und Isis. Bei diesen beiden Namen empfand der alte Aegypter ungefähr folgendes:

Der Menschheit liegt - sagte er sich - ein Höheres, Geistiges zugrunde. Das ist nicht ausgegangen vom materiellen Dasein, in welchem sie jetzt lebt; sondern sie hat sich zu dem jetzigen physischen Menschendasein sozusagen erst hereinverdichtet, nach und nach hereinentwickelt. Von einem andern Menschendasein mehr geistiger Art ging die eigentliche menschheitsentwicklung aus. Blicke ich nun in die eigene Seele, so werde ich mir bewusst: In mir liegt etwas, was da bedeutet Sehnsucht nach einem Geistigen, Sehnsucht zugleich nach dem Ursprunge, aus dem ich selber aus dieser geistigen Welt herabgestiegen bin. Die Kräfte, von denen ich herstamme, leben noch in mir selber. Was ich als meine besten übersinnlichen, unsichtbaren Kräfte in mir trage, das ist innig verwandt diesen ursprünglichen übersinnlichen Kräften. Daher fühle ich in mir eine Osiris-Kraft. Sie stellt mir dar ein übersinnliches Menschenwesen, das einstmals in anderen, übersinnlichen Regionen gelebt hat. Und wenn es auch dort dumpf, instinktiv gelebt hat, wenn es auch erst hat umkleidet werden müssen mit dem physischen Leib und seinen Werkzeugen, um die physische Welt anzuschauen, so lebte es doch gegenüber diesem physisch-sinnlichen Leben ehemals in einem geistigen Leben.

Die Kräfte, welche der Menschheitsentwicklung ursprünglich zugrunde liegen, müssen nach altägyptischer Anschauung erfasst werden in einer Zweiheit, in einer solchen Zweiheit, dass man das eine Element derselben mit dem Namen "Osiris" und das andere mit dem Namen "Isis" belegt: "Osiris-Isis". Wenn wir in uns selber blicken und dabei die Empfindungen, das Gefühl des alten Aegypters gebrauchen, so können wir uns sagen: Wir haben in uns zunächst das aktive Denken. Man braucht sich nur erinnern, wie gedacht werden muss, wenn ein Gedanke zuletzt entsteht, wenn wir z.B. den Gedanken eines "Dreiecks" in uns haben. Da muss das aktive, das tätige Denken vorangehen, um den Gedanken eines Dreieckes zu bilden. Und nachdem wir tätig waren in der Seele, können wir uns passiv zu dem Ergebnis unseres Denkens, zu unsern Gedanken und Vorstellungen wenden. Wir sehen zuletzt in unserer Seele die Gebilde unseres aktiven Denkens. So nun, wie das Denken zu den Gedanken, wie das Vorstellen zu den Vorstellungen, wie das Tätige zu dem, was aus dem Tätigen wird und zuletzt vor uns steht, - so verhält sich Osiris zu Isis. Man möchte auch sagen: Das Tätige erscheint uns wie ein Väterliches, wie ein männliches Prinzip, - das Osiris-Prinzip wie ein männliches, tätiges Prinzip, wie ein kämpfendes, das dann unsere Seele erfüllt, sie anfüllt mit Gedanken und Empfindungen. Und wie der Mensch hier steht, - so sagte sich der alte Aegypter, - wie die Stoffe, die in seinem Blut leben oder seine Knochen bilden, nicht immer in seinem Blut und in seinen Knochen waren, sondern draussen im Weltenraume zerstreut vorhanden waren, wie dieser ganze physische Leib ein Zusammenschluss ist von physisch verfolgbaren Stoffen

und Kräften, die hereinwandern in die menschliche Form, während sie vorher draussen im Universum ausgebreitet waren, so ist es mit unserer Denkkraft: sie ist in uns Vorstellungskraft. So wie die Stoffe in unserm Blut einmal drinnen sind in der Menschenform, und das andere Mal draussen ausgebreitet sind, so ist die Osiris-Kraft in uns tätig als Denkkraft, und ausgebreitet im geistigen Weltall als Osiris, als die das ganze Weltall durchlebende und durchwebende Osiris-Kraft, die ebenso einzieht in den Menschen, wie die Stoffe, die dann das Blut und die Knochen zusammensetzen im Körperhaften des Menschen. Und in die Gedanken und Vorstellungen und Begriffe fliessen ein die um das Universum webenden und lebenden Isis-Kräfte. So müssen wir uns zunächst den Aufblick in der Seele des alten Aegypters zu Osiris und Isis vorstellen.

Für solche Vorstellungen konnte das alte Bewusstsein keinen Ausdruck finden innerhalb derjenigen Welt, die uns hier auf der Erde in unserer Sinnlichkeit umgibt. Denn alles, was uns hier zunächst umgibt, galt eben als sinnliche Welt, die keine äusseren Sinnbilder darbieten konnte für die übersinnliche Welt. Um nun etwas wie eine Art von Sprache, von schriftlichem Ausdruck zu gewinnen für solche Vorstellungen, welche die Seele mächtig bewegten, wenn sie sich sagte: Die Osiris-Isis-Kraft wirkt in mir -, griff man hinauf zu der Schrift, welche die Himmelskörper im Weltenraume schreiben. Man sagte: Was man an übersinnlicher Kraft als Osiris empfindet, das kann man sich versinnlicht denken in dem, was als Sonnenlicht von der Sonne ausgeht und den Raum durchwebt und durchlebt als die tätige Lichtkraft. Und in dem, was man als Isis empfindet, kann man sehen, was uns als reflektiertes, zurückgeworfenes Sonnenlicht vom Monde kommt, der an sich dunkel ist - wie die Seele, wenn nicht das tätige Denken in sie fällt, - der an sich dunkel ist und der da wartet auf die Osiris-Kraft, um sie als Isis-Kraft zurückzuwerfen. - Aber wenn so der alte Aegypter sagen konnte: draussen sagen mir die Sonne und der Mond, wie ich am besten sinnbildlich denken kann über das, was meine Seele empfindet, dann wusste er zugleich: Es ist doch kein zufälliger Zusammenhang zwischen dem, was da geheimnisvoll im Raume erscheint als die lichtverbreitende Sonne und der das Sonnenlicht zurückwerfende Mond; sondern was ich da sehe als den Raum durchleuchtend und Licht verbreitend und Licht zurückwerfend, das muss etwas zu tun haben mit den Kräften, die ich als übersinnliche in mir empfinde. - wie wir in der Uhr nicht etwas sehen, was durch kleine Dämonen seine Zeiger treibt, sondern etwas Mechanisches, so wissen wir aber auch, dass der ganzen Zusammenfügung der Uhr zugrunde liegt der Gedanke des Uhr-Erfinders, der aus der Seele des Menschen gekommene Gedanke, so dass also ein Geistiges den Mechanismus der Uhr geformt hat. So wie die Zeiger einer Uhr zueinander stehen, abhängig voneinander - freilich, wenn wir in den Raum hinausblicken, durch mechanische Gesetze beherrscht, - aber zuletzt doch abhängig von den Gesetzen, die der Mensch in seiner Seele empfindet, wenn er von der Osiris- und Isis-Kraft spricht, - so erschien als Ausdrucksmittel einer gewaltigen Weltenuhr Sonne und Mond. Und der Aegypter sagte sich nicht nur: Sonne und Mond versinnlichen mir die Beziehung zwischen Osiris und Isis, sondern er empfand: Was in mir lebt, das liegt ursprünglich jenem geheimnisvollen Verhältnis zugrunde, welches das Licht trägt zu Sonne und Mond.

Und so wie es in bezug auf Osiris und Isis gegenüber Sonne und Mond war, so war es in bezug auf andere Gestirne und Planeten bei den andern Göttern. Sie sahen in der Stellung der Himmelskörper zunächst Sinnbilder für das, was sie als Uebersinnliches erlebten, oder was ihnen überliefert war als erlebnisse der ältesten Hellseher, - sahen aber in diesem Ausdruck einer Weltenuhr die Darstellungen, das Ausleben derselben Kräfte, die sie zuletzt in der menschlichen Seele empfanden. So wurde die grosse Weltenuhr mit der Bewegung ihrer Sterne und dem Verhältnis der bewegten Sterne zu den ruhenden Sternen eine Offenbarung der geistigen, übersinnlichen Kräfte, die dahinter standen, die diese Stellungen hervorgerufen haben und sich in einer universellen Schrift, die man zu verstehen hat, ein Ausdrucksmittel für ihre übersinnlichen Mächte und Kräfte verschafften.

Das sind die Gefühle und Empfindungen gegenüber dieser höheren Welt, welche die alten Aegypter durch Hellseher überliefert erhielten, - überliefert über jene geistige Welt, von der sie wussten, dass sie besteht, weil sie die letzten Nachklänge des alten Hellsehens selbst noch hatten. Nun aber sagten sie sich: Wir Menschen stammen aus dieser geistigen Welt. Aber wir sind hereingestellt in eine Welt der Sinnlichkeit, die uns in den sinnlich-physischen Dingen und im sinnlich-physischen Geschehen gegeben ist. Wir stammen aus der Welt von Osiris und Isis; was als der beste Teil in uns strebt und höhere Vollkommenheitsstufen erreichen kann als die, welche wir jetzt haben, das ist ausgeflossen von Osiris und Isis. Diese leben unsichtbar in uns als Kraft. Und was der physische Mensch ist, das stammt aus äusseren Verhältnissen; das ist entnommen der äusseren Welt. Darin ist der Osiris-Isis-Teil nur eingekleidet!

Eine solche Vorstellung uralter Weisheit wurde aber in der Seele des alten Aegypters eine diese Seele ganz beherrschende Empfindung, ein ganz umfassendes Gefühl des ägyptischen Seelenlebens. Man kann abstrakte Vorstellungen aufnehmen in die Seele, ohne dass das Moralisch-Ethische des Seelenlebens - oder auch ohne dass das Schicksalsmässige, das Glückhafte des Seelenlebens berührt wird. Ja, besonders mathematisch abstrakte Vorstellungen der Naturwissenschaft kann man so aufnehmen, kann über Elektrizität und ähnliche Kräfte debattieren, ohne dass die Seele die Frage nach dem Schicksal an den Menschen stellen muss. Aber man kann nicht die eben charakterisierten Gefühle und Empfindungen über das Hineinschauen in die geistigen Welten und das Sich-verwandt-denken der tiefsten Seeleneigenschaften mit Osiris und Isis als Gedanken und Ideen fassen, ohne dass aufgeführt würden die Glück- und Schicksalsgedanken, die moralischen Impulse des Menschen. Ja, die werden aufgerüttelt! Denn da sagt sich der Mensch: Ich trage ein besseres Selbst in mir! Aber durch das, was ich im physischen Leibe bin, tritt zunächst dieses bessere Selbst zurück, wird zunächst nicht ganz offenbar. Mir liegt eine Osiris-, eine Isis-Natur zugrunde; die aber gehört den Ursprungswelten an, den alten, goldenen, heiligen Zeiten. Für den gegenwärtigen Menschen ist sie überwunden worden durch die Kräfte, die das äussere Physische zum Menschenleib geballt haben und eingekerkert haben die Osiris- und Isis-Kräfte in den Leib, der verweslich ist, der der Zerstörung unterliegt wie die äusseren Naturkräfte.

So sehen wir in Empfindungen umgesetzt die Legende von Osiris und Isis. Osiris, des Menschen höhere Kraft, die im Weltenraume ausgebreitet ist, wird überwunden von denjenigen Kräften, welche der Zerstörung in der Menschennatur unterliegen. Von Typhon wird eingekerkert, was als Osiris-Kraft im Menschen lebt (Typhon hängt sogar sprachlich mit dem Worte: auflösen, verwesen zusammen), eingekerkert in das, was geformt wird wie ein Sarg des geistigen Menschenteiles, in welchem verschwindet, unsichtbar für die äussere Welt, der Osiris-Teil des Menschen. Aber es bleibt als ein Geheimnisvolles für die Vorstellungen des alten Aegypters die Seelennatur darin, die für den Menschen die geheimnisvolle Isis-Natur ist. Sie bleibt, um in der Zukunft - und zwar mit Durchdringung der intellektuellen Kraft - das wieder zu erreichen, aus dem der Mensch hervorgegangen ist. So strebt also etwas in dem Menschen Verborgenes danach, den Osiris wieder zu beleben. Die Isis-Kraft ist in der menschlichen Seele, um den Menschen aus dem, was er gegenwärtig ist, nach und nach wieder zum Osiris hinzuführen. Und diese Isis-Kraft macht es, dass der Mensch, allerdings nicht, solange er physischer Mensch bleibt, sich absondern kann von der physisch-sinnlichen Natur; aber sie macht es, dass der Mensch, ob er zwar ein äusserer physischer Mensch bleibt und voll in der äusseren physischen Welt steht, doch in seinem Innern immerfort den Aufblick hat zu einem höheren Ich, das nach der Anschauung aller bedeutendsten Geister der Menschheit tief verborgen allen menschlichen Kräften zugrunde liegt. Und dieser Mensch, der nicht der äussere physische Mensch ist, sondern der Mensch, der zum geistigen Licht aufzustreben immerfort den Ansporn hat, der immer getrieben wird von den verborgenen Isis-Kräften, der ist es, der wie der irdische Sohn des nicht in der irdischen Welt aufgegangenen, sondern in den geistigen Welten verborgen gebliebenen Osiris erscheint. Dieser unsichtbare Mensch - der Mensch des Strebens nach dem höheren Selbst, wurde von der ägyptischen Seele als Horus empfunden, als der nachgeborene Sohn des Osiris.

So blickte mit einer gewissen Wehmut der alte Aegypter hin zu dem Osiris-Ursprung, den der Mensch hat, blickte aber zugleich hinein in die Seele und sagte: Die Seele hat noch etwas erhalten von der Isis-Kraft, die selbst den Horus gebiert, der immer den Ansporn hat, hinaufzustreben zu den geistigen Höhen; und in diesen geistigen Höhen findet der Mensch wieder den Osiris. Aber in zweifacher Weise ist für den gegenwärtigen Menschen der Osiris wieder zu erreichen. Der Aegypter sagte sich: Ich bin ausgegangen von dem Osiris - und wiederkommen soll ich zu dem Osiris. In bezug auf meinen geistigen Ursprung ist Osiris in mir, und Horus leitet mich an, wieder zum Osiris zu kommen, zu seinem Vater. Osiris ist aber nur in der geistigen Welt zu erreichen. Er konnte nicht eingehen in die physische Menschennatur. Dort ist er überwunden worden von den Typhon-Kräften, die der Zerstörung unterliegen, weil sie äussere Naturkräfte sind.

Daher ist der Osiris nur auf zwei Wegen zu erreichen. Der eine Weg ist der, welcher durch die Pforte des Todes geht; und der andere ist der, welcher durch die Pforte desjenigen Todes geht, der nicht zum physischen Sterben führt, sondern der zur Initiation, zur Einweihung geht. Daher stellte sich der Aegypter vor (was auch noch weiter ausgeführt ist in meiner Schrift: "Das Christentum als mystische Tatsache"): Wenn der Mensch durch die Pforte des Todes schreitet, kommt er nach den nötigen vorbereitenden Stadien zum Osiris; da erwacht in

ihm, wenn er befreit ist von der irdischen Leibeshülle und so in der geistigen Welt steht, das Bewusstsein seiner Verwandtschaft mit Osiris. Der Tote selber fühlt sich so, dass er in der geistigen Welt nach dem Tode angesprochen werden kann als Osiris. Jeder wird so nach dem Tode als Osiris angesprochen. - Der andere Weg ist der Weg der Einweihung oder Initiation. Diesen stellte sich der Aegypter so vor, dass durch ihn der Mensch das kennen lernt, was zunächst unsichtbar, übersinnlich in der menschlichen Natur vorhanden ist. Das ist Isis - oder die Isis-Kraft. Im alltäglichen Erkennen, in dem Wissen, das wir haben im Alltagsleben, dringen wir nicht vor bis zu den Tiefen unserer Seele, bis zur Isis-Kraft. Aber es gibt einen Weg, um bis zur Isis-Kraft vorzudringen, um herunterzusteigen bis zum eigenen Ich, um zu sehen, wie dieses Ich umhüllt ist von der physischen Materie. Geht man diesen Weg, so kommt man dort herunter, wo das Ich in seiner eigentlichen geistigen Heimat ist. Deshalb sagte sich der alte Aegypter: Du musst also in dein eigenes Inneres hinuntersteigen. Dort findest du zunächst die physische Menschennatur, insofern sie der Ausdruck des eigentlichen Menschen selbst ist: des Ich. Durch diese physische Menschennatur musst du hindurchdringen. Die Aussenwelt, insofern sie die Schöpfung der geistigen, übersinnlichen Mächte ist, erblickst du in den drei Reichen der Natur: wenn du auf die Steine siehst und auf ihre mathematischen Formen, wenn du auf die Pflanzen siehst und auf ihre merkwürdigen Formen, die von innerem Leben belebt sind, in dem göttlich-geistige Kräfte wirken, und endlich auch im dritten Reich, im Tierreich. Beim Menschen aber darfst du nicht an der äusseren Form stehen bleiben, sondern musst untertauchen in das, wo seine Seelenkräfte leben als Isis-Kräfte. Daher war mit der Einweihung in die Isis-Mysterien das verbunden, was zunächst den Menschen sich selbst zeigen sollte, wo er schauen sollte, wie er eingekleidet ist in Stoff. Was da geschah, wenn so der Mensch in seine eigene Natur untertauchte, das war dasselbe, was im Grunde genommen im Tode geschieht, nur auf eine andere Weise. Der Mensch musste durch die Pforte des Todes bei lebendigem Leben gehen, musste kennen lernen jenen Uebergang vom physischen Schauen zum überphysischen Schauen, von der physischen Welt in die geistige Welt, jenen Uebergang, den der Mensch durchmacht beim Durchgehen durch den wirklichen Tod. Der einzuweihende Mensch musste diesen Weg durchmachen im Hinuntersteigen in das eigene Innere, musste kennen lernen, was nur zu erleben ist beim Hinuntersteigen in das eigene Innere. Da kam er zunächst in das körperliche Innere, in die Art und Weise, wie aus der Natur das herausgeformt wird, was physisches Werkzeug ist für das Ich: das Blut.

Wir haben es öfter angeführt: während für das Fühlen, Wollen und Denken das Nervensystem die Werkzeuge bildet, müssen wir das Werkzeug des Ich in dem Blut sehen. Will der Mensch hinuntersteigen in seine Werkzeuge, so muss er - wie der alte Aegypter es sich dachte - hinuntersteigen in seine physisch-ätherische Hülle, in das Ätherisch-Seelenhafte, muss unabhängig werden lernen von der Kraft, von der sonst der Mensch in seinem Blute abhängig ist, und muss sich - nachdem er sich von ihm abgesondert hat - in die merkwürdigen Gänge des Blutes selbst hineinbegeben. Der Mensch muss erst seine höhere Natur physisch kennen lernen. Das kann er nur, wenn er sich so kennen lernen kann, dass er sich anschaut wie einen Gegenstand.

Der Mensch kann einen Gegenstand als Objekt nur erkennen, wenn er ausserhalb desselben ist. So muss er ausser sich sein, um sich zu erkennen. Daher führt die Einweihung zu solchen Kräften, dass die Seelenkräfte etwas erleben können ohne die physischen Werkzeuge zu gebrauchen, so dass der Mensch die physischen Werkzeuge - in ähnlicher Weise wie nach dem Tode der geistige Teil des Menschen herunterschaut auf den physischen Leib - als Objekt vor sich hat. - So sollte in den Isis-Mysterien der Mensch zunächst sein Blut kennen lernen. Da machte er denn zunächst etwas durch, was man nicht besser bezeichnen kann als das: Herankommen bis an die Schwelle des Todes. Das war die erste Stufe der Einweihung in die Isis-Mysterien: der Mensch musste sein Blut, sich selber anschauen als Objekt, musste untertauchen in die Hülle, die das Werkzeug ist für seine Isis-Natur. Da wurde denn der Mensch in den Einweihungsstätten an zwei Tore geführt, wo in Bildern, die er am eigenen Leben erlebte, ihm gezeigt wurde: So sieht es aus, wenn du dir das einmal vor die Seele malst, was in deinem Innern vorgeht. - Zwei Tore zeigten sich ihm da, ein geschlossenes Tor und ein offenes Tor. Und wir müssen sagen: Merkwürdig, diese Lehren, die da aus Jahrtausenden zu uns herüberklingen, wie sie wieder stimmen zu dem, was der Mensch heute auch glaubt, nur dass er es sich heute materialistisch interpretiert! Zwei Tore trifft der Mensch - so sagte der alte ägyptische Hellscher -, wenn er in der Unterwelt ist; durch zwei Tore trittst du in dein Blut und in dein Inneres ein, - der Anatom kann sagen: durch die zwei Eingänge, die in den beiderseitigen Klappen des Herzens liegen. Wenn er eindringen wollte durch seinen Leib, so würde er durch das offene Tor eindringen; durch das geschlossene wird verhindert, dass der Blutstrom einen unrichtigen Weg nimmt. In dem, was uns anatomisch entgegentritt, sind die Sinnbilder enthalten für das, was - allerdings in hellseherischen Formen und Gebilden - die alten Weisen erlebten, die zwar nicht so unmittelbar wie der moderne Anatom die anatomischen Gebilde vor sich hatten, wohl aber das, was das hellseherische Bewusstsein sieht, wenn es selber auf das Innere von aussen hinsieht. - Die nächste Stufe der Isis-Einweihung bestand in dem, was dadurch ausgedrückt wird, dass man sagt: Der Mensch wird geführt durch die Feuer-, Luft- und Wasser-Probier. Das heisst, er lernt ganz kennen die Hüllen-Natur seines Isis-Wesens; er lernt kennen das Feuer, wie es in seinem Blute als Werkzeug durch den Leib fliesst und wie es zur Flüssigkeit wird; er lernt weiter kennen, wie die Luft eindringt als Sauerstoff. Feuer, Luft und Wasser: Wärme des Atemlaufes, Flüssigkeit des Blutes lernte der Mensch kennen. Und geläutert wird der Mensch, indem er so seine Hüllen-Natur kennen lernt durch die Elemente von Feuer, Luft und Wasser; und wenn er so seine Hülle durchschaut hat, ist er bei seiner Isis-Natur angekommen. Das wird wieder technisch ausgedrückt dadurch, dass man sagt: Nun fühlt sich der Mensch erst zu sich gekommen, dass er sich jetzt als geistige Wesenheit weiss und sich nicht mehr beschränkt weiss an die Menschheit der äusseren Welt, sondern in die geistige Welt hineinschaut. Denn es ist ein Gesetz, dass wir die physische Sonne nur bei Tage schauen, weil sie uns bei Nacht zugedeckt ist durch die Materie. In der geistigen Welt aber gibt es kein solches Zudecken; da sieht man die geistigen Mächte gerade dann, wenn die physischen Augen unwirksam sind. Das bezeichnet symbolisch die Isis-Einweihung damit, dass sie sagt: Der Mensch gelangt, wenn er geläutert ist, dazu, die geistigen Wesen von Angesicht zu Angesicht

zu schauen - und die Sonne um Mitternacht zu schauen. Das heisst: wenn es dunkel und finster ist, ist doch das, was als geistiges Leben und als geistige Urkraft der Sonne zugrunde liegt, für den in die Isis-Mysterien Eingeweihten sichtbar.

So wird uns der Weg zu den Isis-Kräften der Seele beschrieben, wie er gegangen werden konnte von denjenigen, die noch im Leben die tiefsten Kräfte der Seele aufsuchten. Dann gab es noch höhere Mysterien, welche die eigentlichen Osiris-Mysterien waren. Da wurde tatsächlich dem Menschen klar, wie man durch die Isis-Kraft sich fand bei jener Urkraft geistiger, übersinnlicher Art, aus welcher der Mensch hervorgegangen ist: bei Osiris, - wie Osiris der Menschenseele aufgeht.

Wenn nun der Aegypter in einer besonderen Schrift zum Ausdruck bringen wollte, auf eine Art himmalen wollte die Art und Weise, wie sich Isis zum Osiris verhält, so drückte er es aus durch das Wandeln von Sonne und Mond am Himmel, und die andern geistigen Mächte durch die Verhältnisse der andern Sterne. Vor allem kam dabei in Betracht der Tierkreis mit seiner verhältnismässigen Ruhe, und was sich an Planeten bewegt über die Tierkreisbilder hin. Und in allem, was sich darin enthüllte, sah der alte Aegypter die Art, wie er am besten in einer geistigen Schrift zum Ausdruck bringen konnte, was seine Seele bewegte. Er wusste: Von dem, was auf der Erde ist, kann ich nichts nehmen, um auszudrücken, wozu der Mensch berufen ist, wenn er mit der Isis-Kraft zum Osiris folgt; das muss, wenn es beschrieben werden soll, aus der Konstellation der Sterne hergeholt werden. - Das führte dazu, dass der grosse Weise, der in grauer Vorzeit existierend gedacht werden muss, nach Anschauung der Aegypter vor allen Dingen den tiefsten hellseherischen Einblick hatte in dieses eben nur skizzenhaft dargestellte Verhältnis der Menschheit zum Universum, und dass er zum höchsten Ausdruck gebracht hat, was die Konstellation der Sterne war in bezug auf diese geistigen Kräfte und ihr Geschehen und die zwischen ihnen spielenden Tatsachen. In Sternensprache drückte er aus, was geschah. Sollte so zum Beispiel ausgedrückt werden, wie sich Osiris zu Isis verhält, so konnte man es in Form der Legende - exoterisch - dem Volke sagen. Für die, welche dann in die Einweihung geführt wurden, drückte man das genauere Verhältnis aus in dem Verhältnis des von der Sonne ausgehenden, vom Monde zurückgeworfenen und in merkwürdigen Verhältnissen vom Neumonde durch die Viertel zum Vollmonde gehenden Licht. Man erblickte darin mit Recht etwas, was ähnlich war dem Verhältnis der Isis-Kraft der menschlichen Seele zu Osiris. Und dann wurde hergenommen von diesen Verhältnissen am Himmel und ihren Formen, was man wirklich als die Urformen der Schrift ansehen kann. Denn so wenig, wie die Menschen dies in der Schrift noch erkennen, so sehr muss man sagen: In den Konsonanten hat man zu erblicken Nachbildungen der Tierkreiszeichen, des verhältnismässig Ruhenden; und in dem Verhältnis der Vokale zu den Konsonanten hat man Nachbildungen des Verhältnisses der Planeten und der beweglichen Kräfte zum Tierkreis. Vom Himmel heruntergeholt - muss man sagen - sind die Schriftzeichen.

So empfanden die alten Aegypter gegenüber dem Hermes, dessen Lehrer wieder waren die Kräfte, die vom Himmel herunter sprachen und das kündeten, was in den Menschenseelen sich auslebt. Ja, mehr noch:

Was in den menschlichen Taten, selbst in aller Alltagsstätigkeit des Lebens sich auslebt, was in Verrichtungen sich auslebt, zu denen notwendig waren mathematische Wissenschaften, Geometrie - die ja dann Pythagoras von den Aegyptern gelernt hat - wie Feldmesskunst, das wurde zurückgeführt von den alten Aegyptern auf die Weisheit des Hermes, der sozusagen in allen irdisch-räumlichen Verhältnissen etwas gesehen hat wie Abbilder der himmlischen Verhältnisse - und die himmlischen Verhältnisse dargestellt in der Sternenschrift. Und die Sternenschrift hat Hermes heruntergetragen in die Mathematik und Geometrie, hat die Aegypter gelehrt, in den Sternen etwas zu finden, was auf der Erde vorgeht. - Wir wissen, dass das ganze ägyptische Leben zusammenhing mit den Ueberschwemmungen des Nil- mit dem, was der Nil absetzte aus den Gebirgsgegenden, die südlich von Aegypten lagen. Wir können aber auch daraus ermessen, wie nötig es war, in einer gewissen Weise vorauszuwissen, wann diese Ueberschwemmungen des Nil demnächst eintreten können, wann die Umgestaltung der natürlichsten Verhältnisse im Laufe eines Jahres sich richtig ergeben kann. Ihre Zeitrechnung nahmen die Aegypter auch noch von der Sternenschrift am Himmel: Wenn der Sirius, der Hundstern, sichtbar wurde in dem Zeichen des Krebses, dann wussten sie: es kommt bald die Sonne in jenes Zeichen, von dem herabgehend ihre Strahlen sozusagen hervorzubringen, was auf dem Erdboden der Nil mit seinen Ueberschwemmungen bringt. So wussten sie: Sirius ist der Wachsame; er kündigt an, was wir zu erwarten haben. Das war ein Teil ihrer Sternenuhr. Und um in richtiger Weise das Land zu bebauen - und zu beherrschen, was für das äussere Leben nötig war, - blickte man dankbar hinauf zum Hundstern. Und man blickte weiter hinauf, wo in altersgrauen Zeiten die Lehre ihnen geworden ist, dass die Bewegung der Sterne der Ausdruck sind der Weltenuhr.

Für solche und ähnliche Verhältnisse haben sich die Aegypter Rats geholt in der Sternenschrift. Und in Thoth oder Hermes sahen sie denjenigen Geist, der nach den alten Ueberlieferungen die uraltesten Aufzeichnungen der Weltenweisheit gemacht habe, und der nach dem, was er als Inspiration aus der Sternenschrift heraus empfangen hat, die physischen Buchstaben gebildet hat, der den Menschen den Ackerbau gelehrt hat, die Geometrie, Feldmesskunst gegeben hat - kurz, alles das gelehrt hat, was die Menschen zum physischen Leben brauchen. Alles physische Leben aber ist nichts anderes, als der Leib eines geistigen Lebens; das geistige Leben aber drängt sich zusammen mit dem ganzen Weltall - und aus diesem heraus war Hermes inspiriert. So erschien bald die ganze Kultur verbunden mit Hermes. Ja, die Aegypter fühlten sich in noch innigerer Weise mit ihm verbunden. - Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Aegypter im Jahre 1322 vor unserer Zeitrechnung zum Himmel hinauf sah, so sah er eine ganz besondere Sternkonstellation. Denn die alten Aegypter hatten eine besondere Zeitrechnung, die für die menschlichen Verhältnisse - besonders für das menschliche rechnerische Denken - zunächst bequem war: zwölf Monate zu dreissig Tagen, das gibt - mit fünf Ergänzungstagen - für das Jahr 365 Tage. So hatten sie gerechnet durch die Jahrhunderte hindurch; denn das war sozusagen mathematisch, rechnerisch bequem: ein Jahr war abgelaufen, wenn 365 Tage abgelaufen waren. Da blieb, wie wir aus der gegenwärtigen Astronomie wissen, ein Vierteltag jedesmal unberücksichtigt; d.h. wenn das ägyptische Jahr zu Ende

gerechnet war, so war es um einen Vierteltag zu früh. wenn Sie es sich ausrechnen, können Sie darauf kommen, dass mit jedem Male das Jahr früher begann: es rückte das Jahr monatweise herein - und rückte dann wieder an den Anfang. Das war der Fall nach viermal 365 Jahren. Nach 1460 Jahren also war jedesmal die Tatsache eingetreten, dass die Himmelsverhältnisse sich wiederum ausgeglichen hatten mit der irdischen Rechnung, indem durch 1460 Jahre hindurch das gesamte Jahr zurückgegangen war. Wenn Sie das dreimal zurückrechnen, von dem Jahre 1322 vor unserer Zeitrechnung angefangen, so kommen Sie hinauf zu der Periode, bis zu welcher die Aegypter ihre uralte heilige Weisheit zurückschrieben - so zurückschrieben, dass sie sagten: In den alten Zeiten war noch hellstes Hellssehen vorhanden. Mit jedem solchen grossen Sonnenjahr, das einen Ausgleich der irdischen Zeitrechnung herbeiführte, hatte abgenommen die alte hellseherische Kraft um eine Stufe; wir leben jetzt in die vierte Stufe hinein. Unsere Kultur geht schon da hinein, wo wir nur mehr Ueberlieferungen einer altertümlichen Lehre haben können. Aber wir blicken hinauf durch drei grosse Weltjahre hindurch zu einer grossen Vorzeit, in welcher unser grösster Weiser seine Schüler und Nachfolger gelehrt hat, was wir heute haben - vielfach umgewandelt - in der Schrift, in der Mathematik, Geometrie, Feldmesskunst, in allen übrigen gebräuchlichen Handhabungen unseres Lebens, auch in der Astronomie. - Gleichsam sagte sich der alte Aegypter: Uns zeigt unsere menschliche Berechnung, die sich an die bequemen Zahlen von zwölf mal dreissig plus fünf Ergänzungstagen hält, wie uns die göttlich-geistige Welt korrigieren muss; denn durch das, was wir in unserem Verstande haben, sind wir selbst fremd geworden dem Osiris und der Isis. wir können nicht genau das Jahr berechnen. Aber wir blicken hinauf in eine verborgene Welt; da korrigieren uns die Mächte, welche die Sterne lenken.

So blickte selbst für seine Chronologie der alte Aegypter - als von seiner menschlichen schwachen Kraft aus, die an den Verstand gebunden ist - auf zu den geistigen Kräften und Wesenheiten, die im verborgenen leben und nach tieferen Gesetzen dasjenige korrigieren, beschützen und bewachen, was die Menschen auf der Erde zu durchleben haben. Und als denjenigen, der inspiriert wurde von diesen wachsenden Himmelskräften, verehrte der alte Aegypter seinen Thoth, seinen Hermes. Daher war diese Individualität für die Seele des alten Aegypters nicht etwa bloss ein grosser Lehrer, sondern eine solche Wesenheit, zu der er hinaufblickte mit tiefsten Dankgefühlen, mit tiefster Verehrung, indem er sich sagte: Alles, was ich habe, habe ich von dir! Du stehst oben in einer alt ergrauen Zeit und schicktest durch die, welche die Träger deiner Ueberlieferungen waren, das herunter, was in die äussere Menschenkultur einfliesst und den Menschen zur grössten Wohltat wird. - Dadurch fühlte sich die Seele des alten Aegypters - sowohl in bezug auf den eigentlichen Urheber der Kräfte, wie in bezug auf den Hüter derselben, sowohl für Osiris wie für Hermes oder Thoth - nicht bloss durchzogen von einem Wissen, das in Weisheit beschlossen war, sondern von einem Gefühl, das im tiefsten Sinne ein moralisches war, das ein in tiefste Verehrung, in Dankbarkeit gehülltes Gefühl war. Daher zeigen uns die alten Schilderungen, dass alles, was die Aegypter an Weisheit hatten (besonders in den alten Zeiten, später dann immer weniger und weniger), durchzogen war mit einem religiösen Charakter. Es war sogar verbunden alles menschliche Wissen mit einem heiligen Gefühl, alle Weisheit stets mit Frömmigkeit, alle

Wissenschaft mit Religion im Sinne der alten Aegypter. Das alles zeigte sich in den späteren Zeiten mehr oder weniger nicht mehr in seiner reinen Gestalt. Denn so wahr es ist, dass die einzelnen Völker in den aufeinanderfolgenden Epochen die Mission haben, das allgemein Geistige in speziellen Gestalten zur Ausgestaltung zu bringen, wo wahr ist es, dass die einzelnen Kulturen, wenn sie ihre Höhe erreicht haben, einer Dekadenz entgegengehen. Und das meiste sogar, was aus der altägyptischen Kultur erhalten ist, stammt schon aus der Verfallzeit, und es kann nur geahnt werden, was dahinter steckt - so, was uns zum Beispiel an den Pyramiden merkwürdig anmutet, oder was mit dem grotesk erscheinenden Tierdienst gemeint ist. Denn da sagten sich die Aegypter: Die Zeit, in welcher die Weisheit gewirkt hat (nicht der Zeit, in welcher sie dieselbe überkommen hatten), geht eine andere voran, wo alle Wesen - nicht nur der Mensch - heruntergestiegen sind aus göttlich-geistigen Höhen. Wenn wir des Menschen Innerstes kennen lernen wollen, dürfen wir nicht auf seine äussere Gestalt sehen; sondern da müssen wir hineindringen in das Innere. Was uns aussen entgegentritt, sind wie stehengebliebene Stufen der Uroffenbarung; das zeigt sich wie verdichtet in mächtigen Bildern alter Gesetzmässigkeit in den drei Reichen der Natur: zunächst in der Welt der Gesteine; was sich uns da zeigt, sind Gestaltverhältnisse, die wir wieder zum Ausdruck bringen in der Pyramide; was wir sehen in den Pflanzen an inneren Kräften, das ist etwas, was wir wieder ausgedrückt sehen in der Lotusblume; und endlich auf dem Wege zum Menschen sehen wir, wie kristallisiert, wie nicht bis zum Menschen heraufgelangt göttliche Kräfte in äussere Formen gegossen, herumgestreut in den einzelnen Tiergestalten.

So ungefähr können wir uns die Empfindungen des alten Aegypters denken, wenn er in den Tieren auf die stehen gebliebenen Formen uralter Götterkräfte hinsah. Denn der alte Aegypter sah zurück auf uralte Zeiten, wo aus göttlich-übersinnlichen Kräften alles hervorsprossete, und von denen er vermutete, dass in den Wesen der drei Reiche der Natur göttliche Kräfte stehen geblieben sind, die dann in ihm selbst zur Menschlichkeit sich heraufgestaltet haben. Immer zu dem Gefühl, zu der Empfindung und zu jener Notwendigkeit müssen wir blicken, die uns zeigt, dass solche Weisheit, wie sie bei den alten Aegyptern vorhanden war, durchaus eine Weisheit war, welche die Seelen moralisch ergriff, sie gar nicht lassen konnte ohne Moral. Und durch die Art, wie die göttliche Welt zusammengebracht wurde mit übersinnlichen Kräften, musste ein moralisches Verhältnis zur Tierwelt entstehen, das sich nur in der ägyptischen Verfallszeit grotesk und sonderbar zum Ausdruck gebracht hat. Denn wenn man auf die spätere ägyptische Kultur sieht, so zeigt sich gerade, dass das Unvollkommene nicht am Ausgangspunkte steht, sondern dass am Ausgangspunkte der ägyptischen Kultur geistige Offenbarungen, Höhen der Kultur stehen. wir dürfen - was man heute so gern zum Ausgangspunkt der Kulturen nimmt - die primitiven einfachen Zustände nicht den Urzuständen zuschreiben, sondern im Gegenteil den Verfallzeiten, in welchen das grosse geistige Gut bereits hinuntergesunken, verfallen war. Wenn wir irgendwo Kulturen der Barbarei finden, so sind dies nicht Urkulturen, sondern Verfallkulturen, die von der geistigen Höhe heruntergestiegen sind.

Das ist allerdings wieder etwas, was zum Aergernis dienen kann jener Wissenschaft, die alle Kulturen so beschreiben möchte, als wenn sie von den urprimitivsten Zuständen ausgegangen wären, von solchen primitivsten Zuständen, wie man sie heute noch bei den Wilden sieht. Aber in den heutigen primitivsten Kulturen hat man Verfallkulturen, und am Beginne der Menschheit stehend hat man Kulturen, welche unmittelbar inspiriert sind aus der geistigen Welt heraus von den führenden geistigen Wesenheiten, die hinter der äusseren Geschichte stehen. Das sagt die Geisteswissenschaft aus dem, was sie wissen kann. - Wiederum können wir fragen: Kommt mit der Wissenschaft von heute, die auf der Höhe der Zeit steht, die Geisteswissenschaft dabei in Kollision, wenn sie behauptet, dass wir, indem wir in der Zeit zurückgehen, nicht zu Verfallkulturen, sondern zu hohen Kulturen kommen, die dann heruntergefallen sind? Lange hat die Zeit gedauert, in der man glaubte, dass man zurückzugehen hat von unserer Zeit zu kindlichen primitiven Zuständen, wie sie heute noch bei den Wilden vorhanden sind, und nicht zu erhabenen Theorien. Wenn wir aber auf die äusseren Forschungen sehen, die klar und ohne Vorurteil den Tatsachen zuleibe gehen, was finden wir da? Ich möchte ihnen einiges wörtlich mitteilen aus einem neueren Werke: "Der Einfluss Babyloniens auf das Verständnis des Alten Testaments" von Alfred Jeremias, was uns zeigen wird, wie allmählich auch die äussere Forschung zurückgelangt zu einer geistig hochstehenden und von weitsichtigen Theorien durchzogenen Urkultur, und wie man das, was man barbarische Kulturen nennt, als Verfallkulturen ansehen muss. Das sei hier bei diesem neueren Werke besonders hervorgehoben.

"Die ältesten Urkunden sowie das gesamte euphratensische Kulturleben setzen eine wissenschaftliche und zugleich religiöse Theorie voraus, die nicht etwa nur in den Geheimlehren der Tempel ihr Dasein fristet, sondern nach der die staatlichen Organisationen geregelt sind, nach der Recht gesprochen, das Eigentum verwaltet und geschützt wird. Je höher das Altertum ist, in das wir blicken können, um so ausschliesslicher herrscht die Theorie; erst mit dem Verfall der alten euphratensischen Kultur kommen andere Mächte zur Geltung."

Das ist der erste Anfang der äusseren Wissenschaft, die auch hier - wie wir es das letztmal für die Geologie zeigen konnten - Wege einschlägt, die zusammenführen können mit dem, was die Geisteswissenschaft in die gegenwärtige Kultur hineinzuführen hat. Wird man auf diesen Wegen weiter fortschreiten, dann wird man immer mehr und mehr von jenem toten Gebilde abkommen, das man an den Ausgangspunkt der menschlichen Kulturen hinstellen möchte als ein primitives, kindliches, und wird gerade zu den grossen Individualitäten kommen, die uns um so überragender erscheinen, weil sie einer noch hellseherischen Kultur aus ihren Inspirationen dasjenige zu überliefern hatten, was wir in aller Kulturbestätigung drinnen haben als die grössten Wohltaten, deren wir teilhaftig sind. So blicken wir gerade zu denjenigen Geistern der Menschheit hin, die uns - wie Zarathustra, so auch Hermes - deshalb so gross erscheinen, weil sie zuerst die grössten Impulse der Menschheit gegeben haben jener altersprägen Zeit, von welcher der Weise zu Solon sprach. So schauen wir hinauf zu Hermes oder Thoth und sagen uns: Wie Zarathustra, so steht auch Hermes da als eine derjenigen führenden Individualitäten der Menschheit, gegenüber denen wir, sie anblickend, in uns selber eine Steigerung unserer

Kräfte fühlen, wissend, dass der Geist nicht nur in der Welt ist, sondern immerzu hereinströmt in Weltentaten, in Menschheitsentwicklung! Und wir fühlen uns so recht in unserm Dasein bekräftigt, in unserm Wirken als Menschen verstärkt durch den Zusammenhang mit solchen Geistern, von denen wir immer sagen werden: Zu ihnen blicken Nachgeborene und suchen ihr eigenes Dasein in den Gaben ihrer Seelenkräfte - und erkennen das eigene Wirken in den ewigen Geisteswerken der durch die Menschheit hin mit mächtigem Impuls wirkenden Geistesführer!