

gedruckt

Zwischen Tod und Wiedergeburt des Menschen.

Vortrag
von
Dr. Rudolf Steiner.

Abschreiben
ganz oder teilweise
nicht gestattet.

Berlin, Architektenhaus, am 19. März 1914.

Das heutige Thema ist innerhalb dieser Serie von Vorträgen gewiss das Gewagteste, und trotzdem möchte ich auch einmal über diesen ganz besonders speziellen Gegenstand geisteswissenschaftlicher Forschung, der heute hier zur Sprache kommen soll, einige Bemerkungen machen. Ich darf gegenüber dieser verehrten Zuhörerschaft, die zum Teil durch viele Jahre bei diesen Vorträgen anwesend war, die Voraussetzung machen, dass schon einmal auch ein so spezieller Gegenstand geisteswissenschaftlicher Forschung werde hingenommen werden, nachdem ich mich so oftweil bemüht habe, in einer mehr "allgemeinen" Art die möglichen Beweise und Belege für das Berechtigte dieser Geistesforschung hier vorzubringen. Von allen diesen Beweisen und Belegen muss heute selbstverständlich Abstand genommen werden. Dann was zu sagen sein wird über des Menschen Leben zwischen Tod und Wiedergeburt, wird im wesentlichen so zu sagen sein, dass die entsprechenden geisteswissenschaftlichen Ergebnisse, wie sie sich dem Forsther darbieten, gleichsam "in erzählender Form" gegeben werden. Trotzdem das, was zu sagen sein wird, gewisse begriffliche Schwierigkeiten dem Gegenwartsbewusstsein machen wird, trotzdem es klar ist, dass das heutige Zeitbewusstsein sich noch in altherauswendigsten Sinne ^{mit} ablehnend verhalten

muss gegen solche - wie es heisst - "angeblichen" geisteswissenschaftlichen Forschungsergebnisse, so möchte ich doch einleitend die Bemerkung machen: dass ich mir erstens wohl bewusst bin in dem Zeitalter zu sprechen, das mehr als sechzig Jahre die grosse Entdeckung Julius Robert Meyers von der Umwandlung der Naturkräfte hinter sich hat, mehr als ein halbes Jahrhundert die grossen Entdeckungen hinter sich hat, die durch Darwin kommen, das die grossen Erfolge der Naturwissenschaft erlebt hat z.B. durch die Spektralanalyse, die Errungenschaften der Astrophysik und in der neueren Zeit die der experimentellen Biologie; vollständig auf dem Boden der Anerkennung dieser naturwissenschaftlichen Ergebnisse, möchte ich trotzdem über das sprechen, was den Gegenstand des heutigen Themas bildet, trotz alles Widerspruches, den es bei denjenigen hervorruft, die da glauben, nur unter Ablehnung geisteswissenschaftlicher Forschung und geisteswissenschaftlicher Überzeugung auf dem festen Boden der Naturwissenschaft stehen zu können. Und noch ein Zweites möchte ich einleitend bemerken. Würde ich nicht klar wissen, wie innerhalb strengster geisteswissenschaftlicher Methodik, strengster wissenschaftlicher Forderung das, was über das Leben zwischen Tod und Wiedergeburt des Menschen gesagt werden soll, ebenso haltbar ist wie die Ergebnisse der genannten naturwissenschaftlichen Kapitel, so würde ich es in gewissem Sinne für eine Leichtfertigkeit - um nicht zu sagen - Frivolität ansiehen, vor dieser Versammlung über geisteswissenschaftliche Forschungsergebnisse zu sprechen. Denn ich bin mir der Verantwortung voll bewusst, gerade über diese Gebiete in einem heutigen wissenschaftlichen Sinne zu sprechen. Allerdings: selbst die ganze Art und Weise, wie die Seele zur Wahrheit und Wahrhaftigkeit des Forschens stehen muss, wenn sie die geisteswissenschaftliche Forschung unbefangen aufnehmen will, selbst diese Art und Weise der "Seelenstimmung" ist heute noch wenig populär. Und ganz kurz, obwohl ich oftmals auch in den Verträgen dieses Zyklus diese Gebiete berührt habe, möchte ich auf diese Seelenstimmung, auf diese Seelenverfassung zuerst eingehen, die beim Geistesforscher und in gewissem Sinne auch bei denjenigen vorhanden sein muss, der geisteswissenschaftliche Forschungsergebnisse in ihrer Wahrheit anerkennen soll und will.

Ein ganz anderes Verhalten zur Wahrheit und Wahrhaftigkeit, zur menschlichen Erkenntnis ist notwendig, als es unserer Zeit liegt. Wer

geisteswissenschaftliche Resultate mit den Methoden, die in diesen Vorträgen erörtert werden sind, gewinnen will, der muss vor allen Dingen mit einer heiligen Schau, mit einer unbegrenzten Ehrfurcht alle dem gegenüberstehen, was Wahrheit, was Erkenntnis genannt werden kann. Wie leicht nimmt man in unserer Zeit als "Seelenverfassung" gegenüber der Wahrheit diejenige hin, die über alles, was sich eben dem Menschenleben darbietet, von vornherein eine Entscheidung treffen will, dass sie voraussetzt: ich kann mit den Seelenfähigkeiten, die mir gegeben sind in der Seelenverfassung und Seelenstimmung, in welcher ich einmal bin, mir ein Urteil erlauben über das, was über die Gebiete des Da-seins und der Wirklichkeit gesagt werden kann. Der Geistesforscher und derjenige, welcher seine entsprechenden Ergebnisse entgegennehmen will, braucht doch eine andere Seelenverfassung; er braucht diejenige Seelenverfassung, welche sich sagt: Um die Wahrheit zu empfangen, um der Wahrheit teilhaftig zu werden, bedarf meine Seele vor allem der Vorbereitung, bedarf des Sichhineinlebens in eine Verfassung, die über das alltägliche Leben hinausgeht. Und wenn man in der Geisteswissenschaft drinnensteht (obwohl ich Sie bitte, diesen Ausdruck nicht in einem asketischen oder sonstigen Sinne misszuverstehen), so fühlt man ger sehr, ich möchte sagen, wie unmöglich die alltägliche Seelenverfassung ist, um wirklich mit der Wahrheit, mit der Erkenntnis leben zu können. Man fühlt die Erkenntnis wie etwas über einem Schwebenden, ^{dem man sich nähern kann,} wenn man gleichsam über sein gewöhnliches Selbst hinausgeht, wenn man alle in einem liegenden Krafe anstrengt, um sich vorzubereiten, die Wahrheit würdig zu empfangen; und als unwürdig fühlt man es, wenn man unter Zugrundeliegung der alltäglichen Seelenverfassung sich ein Urteil über die Wahrheit erlauben will, - das ist etwas, was man aus der Geisteswissenschaft heraus wissen kann, - und man strebt dann darnach, zu warten, bis die Seele wieder in ihrer Vorbereitung ein Stückchen vorwärts gekommen ist, bis sie in sich jene Kraft und würdige Empfängnis vorbereitet, die der Wahrheit und Erkenntnis gegenüber berechtigt ist. Und oftmals fühlt man sich so, dass man sich sagt: Lieber warte ich noch, lieber gedulde ich mich und lasse die Wahrheit über mich schweben, denn ich darf nicht in sie hinein; denn würde ich jetzt in sie hineintraten, so würde ich sie mir vielleicht dadurch verderben, dass ich noch nicht reif für sie bin.

Mit diesen und mit vielen anderen Worten, die ich noch zur Charakteristik der Sache beiringen könnte, möchte ich aufmerksam machen auf die Seelenstimmung einer heiligen Scheu, einer unbegrenzten Ehrfurcht gegenüber der Wahrheit und Wahrhaftigkeit und Erkenntnis, welche der geisteswissenschaftlichen Forschung eigen sein muss. Immer mehr und mehr kommt es dadurch heraus, wie die Seele über sich hinzuwachsen muss, wie sie immer weniger und weniger darauf bedacht sein muss, "endgiltige" Urteile zu fällen aus der gewöhnlichen Tagesverfassung heraus, und wie sie immer mehr und mehr Sorgfalt darauf verwenden muss, um die Kräfte zur Erreichung eines Standpunktes vorzubereiten, welcher der Wahrheit gegenüber würdig ist. Kurz gesagt: immer mehr und mehr kommt der im geisteswissenschaftlichen Sinne handelnde Wahrheitsucher dazu, Sorgfalt auf die Vorbereitung der Seele zu verwenden, auf das Heranbilden von Fähigkeiten für die Wahrheit, und immer mehr und mehr kommt er davon ab, mit den gewöhnlichen Seelenkräften, mit der gewöhnlichen Kritik an diese Wahrheit herantreten zu können. — Nur die "Stimmung", in welcher die Geisteswissenschaft selber solchen Dingen gegenüber ist, wie sie nunmehr ausgesprochen werden sollen, wollte ich mit diesen Einleitungsworten andeuten. Nun will ich ohne weiteres zu dem Gegenstande übergehen, von dem ich glaube, dass er durch die Vorträge dieses Winters in genügender Art vorbereitet ist.

Wenn der Mensch durch die Todespforte geht, so gehört er einer Welt an, die allerdings nur der Geistesforschung zugänglich ist, "Geistesforschung" in dem Sinne, wie sie in den bisherigen Vorträgen hier vertreten worden ist. Diese Geistesforschung kann eine Erkenntnis gewinnen, welche nur durch die sich leibfrei wissende Seele erlangt werden kann. Die Methoden haben wir öfter besprochen, sodurch die Menschenseele wirklich dazu kommt, Erkenntnisse nicht nur dadurch zu gewinnen, dass sie sich ihres Leibes, ihrer Sinns bedient, um mit der Außenwelt in Berührung zu kommen, sondern indem sie wirklich aus dem Leib heraustritt, sodass dieser Leib süsser ihr steht, wie sonst ein süsserer Gegenstand sich süsser ihr befindet, und dass sie sich in der Absonderung von ihrem Leibe, in einer geistigen Umwelt sich wissend, erlebt. Wie die Seele des Geistesforschers dazu kommt, das ist öfter auseinandergesetzt worden; und sie kommt dadurch in jene Welt, welche der Mensch betritt, wenn er die Pforte des Todes durchschreitet. Und nun will ich ohne weitere Vorbereitung erzählen, was der Geistesforscher durch die hier seit langem erörterten

Methoden über das Leben des Menschen zwischen Tod und Wiedergeburt zu sagen hat.

Das Erste, was die Menschenseele erlebt, wenn sie nach dem Tode auf naturgemässem Wege leibfrei geworden ist - wie der Geistesforscher für vorübergehende Augenblicke seines Lebens leibfrei werden kann -, das ist eine Veränderung ihrer Stellung zu dem, was wir sonst die "Gedankenwelt" nennen. Wir haben es öfter betont, dass die Menschenseele, in sich trägt die Kräfte des Denkens, des Fühlens und des Willens. Es ist diese Einteilung der Kräfte der Menschenseele im Grunde genommen nur richtig für das Leben der Seele im Leibe, zwischen Geburt und Tod, und ich werde heute neben den allgemein Gewogten des Themas noch mit der Schwierigkeit zu klippen haben, für eine ganz andersartige Welt, die der Mensch zwischen dem Tode und der nächsten Geburt zu durchleben hat, geeignete Ausdrücke zu finden. Denn die Ausdrücke der Sprache sind für das Sinnesleben geprägt, das wir im sinnlichen Leibe durchmachen; und nur dadurch, dass ich versuchen werde, die ganz andersartigen Seelenerlebnisse nach dem Tode von einem gewissen Gesichtspunkte aus zu charakterisieren, der sich der Worte in einer "annähernden" Weise bedient, werde ich über dieses, dem gewöhnlichen Erkennen entlegene Gebiet zu rechtkommen. Es ist ja dabei zu berücksichtigen, dass wir über ein Gebiet zu sprechen haben, für welches uns eigentlich die Worte fehlen. - Nachdem also der Mensch durch die Pforte des Todes geschritten ist, macht er ein Erlebnis durch in Bezug auf das, was wir sein Denken, seine Gedanken nennen. Das Gedankenleben haben wir ja im Leben zwischen Geburt und Tod so, dass wir sagen: die Gedanken sind in unserer Seele, wir denken. Und diese Gedanken sind uns zwischen Geburt und Tod höchstens "Bilder" einer äusseren Wirklichkeit. Wenn der Mensch seinen physischen Leib abgelegt hat, dann werden die Gedanken in einer eigenartigen Weise zu einer äusseren Realität. Das ist das erste Erlebnis, welches der Verstorbene in der geistigen Welt hat, dass er die Gedanken wie losgelöst von sich empfindet, dass sie draussen, gleichsam ausser seiner Seele sind, wie in dem Leben zwischen Geburt und Tod die sinnlichen Gegenstände draussen, ausser uns sind. Es ist wie ein Herauswandern der Gedanken in eine seelische Außenwelt. Es machen, könnte man sagen, die Gedanken einen gewissen Weg durch; solchen Weg machen sie durch, dass sie von dem unmittelbaren seelischen Erleben ähnlich sich lösen wie

die Gedanken, die im gewöhnlichen Leben unsere "Erinnerungen" werden; nur dass wir bei unsren Erinnerungen das Gefühl haben: sie tauchen in ein unbewusstes Erleben hinunter, aus dem sie im entsprechenden Momente wieder hervorgeholt werden können; sie entziehen sich dem Gegenwartslieben, aber so, dass wir die Empfindung haben, dass sie "in uns" sind. Nach dem Tode reissen sich die Gedanken auch los, aber so, dass die ganze Gedankenwelt, welche der Mensch im Leben zwischen Geburt und Tod angesammelt hat, zu einer objektiven Welt wird. Sie reißen sich nicht so los, dass wir das Bewusstsein haben: sie gehen hinunter in ein unbestimmtes Dunkel; sondern sie verselbständigen sich in der Weise, dass sie dann eine geistige Gedankenwelt außer uns bilden. Und in dieser Welt ist in Form von Gedanken alles, was wir im letzten Lebenslauf zwischen Geburt und Tod ^(so) an Lebenserfahrungen gewonnen haben, dass wir uns sagen können: wir haben ein Leben durchlebt, haben dieses oder jenes erfahren und sind dadurch an Lebenserfahrungen eben reicher geworden. Dies gleichsam "auseinandergelöst", wie zu einer Art Lebenstableau geworden, von dem wir uns sagen: das hast du in deinem letzten Leben so erfahren, dass es zu einer gedanklichen Lebenserfahrung wird, - das steht um die Seele herum nach dem Tode. Aber nicht so steht es herum, dass es sich wie flüchtige Gedanken zusammnimmt; sondern es nimmt sich so aus, wie wenn die Gedanken in dem Augenblick, da sie sich von der Seele losreissen und selbstständiges Leben gewinnen, dichter, lebendiger, in sich bewegter würden und eine Welt von Wesenheiten bilden. Diese Welt, in der wir also dann leben, ist die Welt aus unsren herauswandernden Gedanken, die ein selbstständiges Dasein haben.

Diese Welt wird auch oftmals geschildert wie eine Art von "Erinnerungstableau" an das letzte Leben. In der Tat ist sie wie ein Erinnerungstableau, aber wie eines, das sich selbstständig gemacht hat, und von dem wir wissen: Das hast du dir erworben; aber das steht da in der Außenwelt drinnen, objektiviert; das ist!

Nun dauert dieses Erleben der Seele in der objektiv gewordenen Gedankenwelt verschieden lange, individuell verschieden ~~zum~~ für die einzelnen Menschen, aber doch nur nach Tagen. Denn nach Tagen (ich habe in meiner "Geheimwissenschaft im Umriss" darauf aufmerksam gemacht, wie dies mit dem menschlichen Leben zusammenhängt), nach Tagen erlebt dann der Mensch, der durch die Pforte des Todes geschritten ist, wie diese ganze Welt, die gleichsam "seine" Welt geworden ist, sich fernt, sich wie in einer geistigen

Perspektive von ihm entfernt. wie wenn sie weit, weit in der geistigen Sphäre von ihm wegginge. Nach Tagen dauert es, bis der Zeitpunkt dieses Weggehens, dieses Immer-dinner-und-dinner-werdens, dieses Immer-nebeliger-und-nebeliger-, Immer-dämmeriger-und-dämmeriger-werdens der Gedankenwelt eintritt, die da in die Ferne rückt. Ich habe in meiner "Geheimwissenschaft" darauf aufmerksam gemacht, dass es sich der geisteswissenschaftlichen Forschung ergibt, dass es bei denjenigen Menschen länger dauert, die im Leben vor dem Tode leichter - ich will sagen - ohne die Kräfte zu verlieren, die Tage ohne zu schlafen zubringen können. Solange man im Leben ungefähr fähig ist, die Tage ohne zu schlafen zuzubringen, solange dauert dieses Erinnerungstableau. Das kann man durch die geisteswissenschaftliche Forschung herausfinden. Wer daher früher ermüdet, - aber dabei kommt es vor allem darauf an, welche Kräfte der Mensch hat, - wer es also garnicht ohne Schlaf aushalten kann, wenn es nötig sein sollte einmal länger zu wachen, bei dem entfernt sich das Erinnerungstableau früher als bei einem, der sich anstrengen kann, um seine Kräfte länger ohne Schlaf aufrechtzuerhalten. Man braucht sie aber nicht nach dieser Richtung anstrengen; sondern es handelt sich nur darum, was der Mensch in dieser Beziehung möglicherweise leisten kann.

Damit hängt auch das zusammen, was als das neue Bewusstsein auftritt. Was wir als unser gewöhnliches Bewusstsein, als unser gewöhnliches Wachbewusstsein zwischen Geburt und Tod haben, das wird dadurch angefacht, dass wir mit den Gegenständen der Außenwelt zusammenstoßen. Im Schlaf tun wir das nicht, da haben wir dann auch nicht unser gewöhnliches Bewusstsein; aber wir stoßen uns ja auch mit dem Gehör, mit den Augen usw. an der Außenwelt, und dadurch haben wir das alltägliche Bewusstsein. Wie so das Bewusstsein im gewöhnlichen Leben durch den Verkehr mit der Außenwelt angefacht wird, so wird unser Bewusstsein nach dem Tode dadurch entfaltet, dass sich der Mensch im Zusammenhange weiss mit dem, was ich als das "Gedankenerlebnis" nach dem Tode geschildert habe, das sich entfernt. Und das ist auch die Anfangszeit des Bewusstseins nach dem Tode, die darin besteht, dass der Seele die Empfindung bleibt: Deine Gedanken sind in Fernen gegangen - du musst sie suchen! Damit konnte ich den Eindruck charakterisieren, den dann die Seele erlebt, und der die Kraft bildet, dass das geistige Bewusstsein nach dem Tode angefacht wird: Du musst deine in Fernen gegangenen Gedanken suchen! Dieses Wissen von den fortgegangenen Gedanken

bildet einen Teil des Selbstbewusstseins nach dem Tode. Wir werden gleich nachher sehen, welche Rolle diese Art des Selbstbewusstseins weiter spielt.

In einer andern Weise, als die Gedankenwelt, verändert sich nach dem Tode dasjenige, was wir die Willenswelt, die Gefühlswelt nennen können. Eigentlich kann man nach dem Tode garnicht von einer solchen Trennung von Gefühlsleben und Willensleben sprechen, wie man das im Leben zwischen Geburt und Tod kann; daher muss ich schon die Ausdrücke gebrauchen: Es ist in der Seele nach dem Tode etwas vorhanden wie ein wollendes oder begehrendes Gefühl, oder wie ein ganz von dem Gefühl durchdrungener Wille. Die Ausdrücke, die wir für "Gefühl" und "Wille" haben, passen nicht für die Zeit nach dem Tode. Für diese Zeit ist das Gefühl viel mehr demjenigen ähnlich, was man im Willen erlebt; und der Wille ist viel mehr von Gefühl durchdrungen, als im Leben zwischen Geburt und Tod. Während die Gedanken nach dem Tode gleichsam eine Welt ausser der Seele werden, muss man von dem gewollten Gefühl und dem gefühlten Willen sagen, dass diese sich viel enger und intimer mit der Seele zusammenbinden. Und nun beginnt mit der unbewussten Seele ausser dem angedeuteten Teil des Selbstbewusstseins noch dieses: dass sie sich erlebt in einem erstarkten und erkrafteten gefühlten Wollen und einem gewollten Gefühl. Das bildet ein unendlich intensiveres Innenleben, das als das Innenleben der Seele ist, wenn sie im Leibe lebt. Der Mensch fühlt, wenn die Gedanken sich entfernt haben, zunächst lange Zeit - eine Zeit, die nach Jahrzehnten dauern kann - als seine Hauptwelt sein Inneres. (Wir werden auch darüber noch zu sprechen haben). Dieses sein Inneres wird so mächtig, dass er - wenn ich das Wort gebrauchen darf, obwohl es auch nicht recht für das post-mortem-Leben gilt - dass er die Aufmerksamkeit auf das richten muss, was da im Innern als das gefühlte Wollen und gewollte Fühlen aufstrebt. Und nach Jahren dauert es, dass dieses gefühlte Wollen oder gewollte Gefühl wie zurückkehrt auf das verflossene Erdenleben. Die Menschenseele fühlt nach dem Tode etwas wie ein Verlangen, wie ein Hinneisen nach dem gefühlten Wollen und gewollten Gefühl, und damit nach dem, was das letzte Leben geboten hat. Jedes Leben ist ja so, dass man sagen kann: es bietet uns so manches, aber die Möglichkeiten des Erlebens sind weit grösser als das, was der Mensch in Wirklichkeit in sich aufnimmt. Wenn der Mensch durch die Pforte des Todes schreitet,

so fühlt er wollend, oder er will fühlend alles das durchleben, was er - ich kann nicht sagen - "weiss", sondern von dem er fühlt: Du hättest es noch erleben können. Alle die unbestimmten Affekte, alles an möglichen Erlebnissen, was uns das Leben hätte bringen können - und nicht gebracht hat, das alles tritt herein in den Zusammenhang mit dem vorherigen Leben, in das, was die Seele durchmacht. Insbesondere das, was die Seele hätte sollen, tritt als starke, als intensive innere Erlebnisse auf. Was etwa die Seele schuldig geworden ist gegenüber anderen Menschen, was sie gegen andere verstossen hat, das alles tritt auf als das Gefühl der mangelnden Liebe, der wir uns im Leben zwischen Geburt und Tod garnicht bewusst sind; das wird intensiv empfunden.

Daher können wir sagen: Es vergehen nachdem Jahre, in denen die Seele nach dem Tode damit beschäftigt ist, allmählich sich von dem letzten Leben loszureißen, den Zusammenhang mit dem letzten Leben sich abzugewöhnen. Diese Jahre vergehen so, dass wir nicht etwa herausgerissen sind aus den Erlebnissen des letzten Lebens. Wir hängen zusammen mit den Menschen, die wir verlassen haben, die wir geliebt haben; aber wir hängen dadurch zusammen, dass wir im Leben gewisse Gefühle und Zusammenhänge mit ihnen gewonnen haben; und auf dem Umwege dessen, was uns das Leben geboten oder versagt hat, hängen wir mit ihnen zusammen. (Man muss sich ja immer bildlich ausdrücken.) Man kann durchaus nach dem Tode in Zusammenhang bleiben mit dem, dem man im Leben nahe stand, aber nur dadurch, dass man einen Zusammenhang hat in den Gefühlen, die man im Leben mit ihm gehabt hat. Dadurch bildet sich ein intensiver Zusammenhang mit ihm heraus. Man lebt nach dem Tode mit den Lebenden zusammen, aber auch mit den schon Verstorbenen, mit denen man im Leben einen Zusammenhang gehabt hat. So muss man sich also das Leben nach dem Tode vorstellen, dass es in dieser Weise durch Jahre hindurch dauert. Es ist vorzugsweise ein Leben, in welchem die Seele alles, was sie will und begehrts und verlangt, gleichsam im gefühlten und gewollten Ein Erinnerungszusammenhange mit dem letzten Leben durchlebt.

Wenn man geisteswissenschaftlich nachzuforschen versucht, wie lange diese Zeit dauert, so kommt man darauf, dass ohne Einfluss auf diese Jahre nach dem Tode, deren Inhalt eben geschildert worden ist, das Leben in den ersten Kindesjahren ist. Das Leben von der Geburt bis zu dem Zeitpunkte, bis zu welchem wir uns später zurückrinnern, wo wir unser

Selbstbewusstsein innerlich erleben lernen, diese Zeit ist für diese Jahre zunächst bedeutungslos, und auch das Leben, das auf die Mitte der zwanziger Jahre folgt, ist für die einzelnen Menschen mehr oder weniger nicht von Bedeutung für die Länge jenes Seelenzustandes, den ich eben geschildert habe; sodass man etwa die Zeit zwischen dem dritten, vierten, fünften Lebensjahre und der Mitte der zwanziger Jahre, dem vierundzwanzigsten, fünfundzwanzigsten Jahre, als die durchschnittliche Zahl an Jahren anzunehmen hat, welche die Seele so durchlebt, wie es eben geschildert worden ist, dass die Seele ihr Selbstbewusstsein dadurch hat, dass sie weiß: Fortgegangen ist deine Gedankenwelt mit deinen Lebenserfahrungen, sie ist jetzt in der Ferne; du hast einen Zusammenhang, eine Verwandtschaft zu diesem Gedankenlebenserlebnis, und du musst es finden; denn es ist das, wodurch du im Erdenleben geworden bist, aber es hat sich entfernt. Wie einem Außenleben, von dem man weiß, dass es da ist, steht man diesen in Gedanken verwandelten Lebenserfahrungen gegenüber. Und die andere Welt, die man nach dem Tode durchlebt, wenn diese Gedankenwelt fortgegangen ist, sie durchlebt man so, dass man sie in seinem, in seinem Innern erstarkten Wollen und Fühlen erlebt.

Dann kommt die Zeit, da man sich dem blossen erstarkten Innenleben entringt, wo es so ist, wie wann nach und nach aus dem Geistigen auftauchenden Wesenheiten, welche der geistigen Welt so angepasst sind, wie die Wesen der physischen Welt – Mineralien, Pflanzen, Tiere und physische Menschen – dieser sinnlich physischen Welt angepasst sind. Das heißt, man lebt sich aus sich selbst heraus und in eine geistige Welt hinein. Man lebt sich in der Weise in eine geistige Umwelt hinein, dass man ihr gegenüber eine ganz andere Empfindung nun hat, als man im Leibe der Sinneswelt gegenüber hat. Vieles müsste ich anführen, um diese ganz andersgeartete Empfindung zu charakterisieren; aber Eines nur, was prägnant ist, möchte ich dafür anführen.

Wenn wir durch das Auge die Gegenstände der Außenwelt sehen, – sagen wir, wir sehen sie, wenn Licht von irgend einer Lichtquelle auf sie fällt, so sind sie uns dadurch bewusst, dass sie von diesem Licht beleuchtet werden, wenn wir sie sehen. Indem wir nun aus dem Zustande des Rückfühlens auf unser letztes Erdenleben uns hineinleben in den objektiven Zustand der geistigen Welt, haben wir das Erlebnis: Du hast da aus der Zeit des letzten Erdenlebens in dir etwas ausreifen lassen wie

inneres Licht, wie innere Seelenkraft, und das gibt dir jetzt immer mehr die Möglichkeit die äussere Welt der geistigen Wesenheiten und Vorgänge anzuschauen und wahrzunehmen, innerhalb ihrer zu leben. Kann man die Zeit jenes geschilderten Seelenzustandes wie eine Art Abgewöhnen des Zusammenhangs mit dem durchlebten Erdenleben empfinden, wie ein Sichherausreissen aus ihm, wie ein Sichfreimachen von demselben, so erlebt man nun, dass im tiefsten Innern dieses fühlenden Willens und wollenden Fühlens jene Innenwelt, die im Grunde genommen die Innenwelt vieler Jahre ist, in sich gereift hat - wie die Pflanzenblüte den Samen in sich gereift hat - dieses innere Licht, das man von sich wie eine Kraft ausbreitet, und durch das einem die Vorgänge und Wesenheiten der äusseren geistigen Welt sichtbar werden. Man weiss dann: hätte man nicht dieses innere Licht in sich ausgebildet, so wäre es dunkel um einen in der geistigen Welt, so würde man nichts wahrnehmen. Die Kraft, die man anwenden muss, um den Zusammenhang mit dem letzten Erdenleben zu überwinden, ist zugleich diejenige Kraft, die aufgewendet werden muss, und die wie eine innere Leuchtkraft ist. Da erwacht eine Seelenkraft, für die man erst recht keine Worte in der gewöhnlichen Welt hat; denn so etwas gibt es im gewöhnlichen Sinnesleben nur für den, der durch Geistesforschung eben in die geistige Welt eindringt. Wenn ich mich eines Wortes bedienen will für das, was der Mensch wie eine aus ihm selbst herauskommende Kraft der Beleuchtung der geistigen Umwelt erlebt, so möchte ich sagen: Es ist etwas wie eine "kreative Willensentfaltung", die zugleich von intensivem Fühlen durchdrungen ist. Etwas Schöpferisches ist darinnen; man fühlt sich wie einen Teil des Weltalls, der aber in diesem eben besprochenen Teile schöpferisch ist; der durchströmt die geistige Welt. Und man hat die Empfindung: Dieses Sichwissen als einen Teil des Weltalls macht dir die geistige Welt erst fühlbar, wissend erlebbar, indem man das erlebt, was man nennen kann die "Seelenheit" nach dem Tode und ein Scheinleben in das, was immer mehr und mehr an Sichtbarkeit, an Erlebbarkeit an einen herantritt.

Ich schulde heute diese Welt zwischen dem Tode und der nächsten Geburt, - ich möchte sagen - mehr von einem innerlich Erfahrenen, von einem inneren Zustande heraus. In meiner "Theosophie" oder in meiner "Geheimwissenschaft" habe ich diese Welt mehr für die geisteswissenschaftliche Anschauung "von aussen" geschildert. Da ich aber überhaupt nicht

liebe mich zu wiederholen, so wähle ich heute den anderen Weg. Wer aber weiß, von wievielen Gesichtspunkten aus man ein Gebiet der Sinneswelt schildern kann, der wird wissen, dass es ganz dasselbe ist, was ich mit andern Worten in den genannten Büchern charakterisiert habe.

Wie eigentlich seelisch in die Welt der geistigen Vorgänge und geistigen Wesenheiten, in welche sich die Seele durch die eigene Leuchtkraft einlebt, gehören auch jene Menschenseelen, mit denen man eine Verbindung angeknüpft hat. So kann man sagen: Während man bis jetzt durch Jahre hindurch mehr sein Inneres erlebt hat in wollendem Verlangen und fühlendem Wollen, beginnt man jetzt immer mehr und mehr objektiv die geistige Außenwelt zu erleben, in ihr arbeiten zu können, wie man in der Sinneswelt arbeitet nach seinen entsprechenden Aufgaben und Erlebnissen. Nur Eines muss erwähnt werden: Was man so als innerliche Leuchtkraft erlebt, das entwickelt sich nach und nach, allmählich und - wie man sagen kann mit einem Ausdruck, der den Geistesforscher geläufig ist - "zyklisch", in Lebenskreisen. So entwickelt es sich, dass man fühlt: In dir ist die Leuchtkraft erwacht; sie macht es dir möglich, gewisse andere Wesenheiten und Vorgänge der geistigen Welt zu erleben; aber sie erlahmt in einer gewissen Beziehung wieder, dämmert wieder ab. Wenn man sie eine Zeitlang gebraucht hat, dämmert sie ab. ~~Während~~ Während man - um einen Vergleich des gewöhnlichen Sinnenlebens zu gebrauchen -, wenn es gegen den Abend zugeht, die Sonne äußerlich untergehen fühlt, so fühlt man im Leben zwischen Tod und Wiedergeburt immer mehr und mehr, wie die innere Leuchtkraft erlahmt. Dann aber, wenn diese erlahmt ist, tritt ein anderer Zustand ein. In diesen fühlt sich die Seele erst recht stark in ihrem Innern, das sie erst recht wiederholt durchlebt; aber wieder - wenn ich mich den Ausdruck bedienen darf - wie "innerlich" erlebt sie das, was sie aus dem anderen Zustande erlebt hat, wo sie die Leuchtkraft entwickelt hat. So muss man sagen, dass die Zustände, in denen wir allen geistigen Vorgängen und Wesenheiten hingegaben sind, abwechselnd mit denjenigen, wo das innere/ Licht wieder abdämmert und endlich ganz erlischt, wo aber unser gefühltes Wollen und gewolltes Fühlen wieder erwacht - jetzt aber so erwacht, dass in ihm wie erinnernd alles lebt, was von uns in der geistigen Welt erlebt worden ist, was also von aussen kommt. Auf diese Weise hat man Zustände, die abwechseln, wie wenn man einmal in der Außenwelt lebte, dann wieder die Außenwelt ganz in sich hereingenommen

hätte, sodass sie wie in Form von inneren Erlebnissen auftauchte, gleichsam ganz in unserem Innern lebte, aber wie wenn umschlossen von der Hülle unserer Seele in uns lebte, was wir äußerlich erlebt haben. Es ist ein Wechsel zwischen diesen zwei Zuständen. Wir können sie auch so bezeichnen, dass wir sagen: Einmal erleben wir uns wie in ausgebreiteter Geselligkeit mit der ganzen geistigen Welt: dann wechselt dieser Zustand ab mit innerer Einsamkeit, mit einem "Vonsichwissen" in der Seele, mit einem Insichhaben des ganzen erlebten geistigen Kosmos. Aber zugleich wissen wir: Jetzt lebst du in dir; was da erlebt wird, ist das, was deine Seele behalten hat, und du bist jetzt in keiner Verbindung mit etwas andrem. - Mit der Regelmässigkeit, wie Schlafen und Wachen im Leben abwechseln, so wechseln diese Zustände in der geistigen Welt zwischen Tod und neuer Geburt: der Zustand des seelischen Sichausbreitens in einer seelischen Aussenwelt - mit dem Zustande des innerlichen Sichselbstgeniessens und von Sichselbstwissens, wo man fühlt: jetzt bist du in dir ~~zurkugel~~ allein, mit Abschliessung aller äusseren Vorgänge und Wesenheiten; jetzt erlebst du in dir. Diese beiden Zustände müssen abwechseln, denn nur dadurch erhält sich die innere Leuchtekraft, dass der Mensch immer wieder und wieder auf sich zurückgewiesen wird. (Genauer sind diese Vorgänge beleuchtet in meiner Schrift "Die Schwelle der geistigen Welt".) Dieses Sich-erleben in Zyklen - in dem einsamen, dann wieder in einem geselligen Leben - ist notwendig, denn dadurch erhält sich die Leuchtekraft. Und das geht so weiter, dass man in immer reichere und reichere Geisteswelten sich einlebt, zu denen man immer mehr und mehr innere Leuchtekraft braucht. Das geht eine lange Zeit hindurch. Dann erfährt man, wie man dadurch, dass man sich eingelebt hat in diese Geisteswelten, einer gewissen Grenze unterworfen ist, die zusammenhangt mit den Fähigkeiten, die man sich im Leben angeeignet hat. Die eine Seele schafft sich einen kleineren, die andere einen grösseren Horizont, einen Horizont über eine grössere oder kleinere geistige Welt.

Aber dann kommt eine Zeit, wo man die innere Leuchtekraft abnehmen fühlt. Das geschieht, wenn man *jenseits* der Mitte der Zeit zulebt zwischen Tod und nächster Geburt. Da erlebt man so, dass man fühlt: Jetzt wird die innere Leuchtekraft immer geringer und geringer; jetzt kannst du immer weniger und weniger von dem, was um dich herum ist, beleuchten. Immer dümmriger und dümmiger wird es, und die Zeit rückt herein, wo dann jene Zeiten

immer bedeutsamer werden, in welchen das innere Erleben intensiver und intensiver wird, wo das, was man schon erlebt hat an innerem Erleben, auf- und abwogt. Reicher und reicher wird das innere Erleben, in der Überschau wird es dunkler und dunkler, bis es zu der Mitte der Zeit zwischen Tod und Wiedergeburt geht, wo man das erlebt, was ich in meinem letzten Mysteriendrama ("Der Seelen Erwachen") geistige Mitternacht genannt habe. Denn da erlebt man eine Zeit, wo man erfüllt ist von der geistigen Welt, wo man "aufwacht", aber aufwacht in die "Nacht", wo man sich erlebt wie abgeschlossen in der geistigen Welt, aber nur in sich erlebend. Es ist ein Gefühl intensivsten "Insicherlebens" in der Mitte zwischen Tod und Wiedergeburt. Dieses Insicherleben bringt einen Zustand hervor, von dem man sagen muss: er ist auf die Dauer für die Seele unerträglich. Es ist ein wissen von einem Wissen, das unerträglich ist, das man nicht haben will, weil es nur Wissen ist. Man fühlt in sich: Du trägst eine Welt in dir, die du nur "wissend" erlebst, indem du weisst, dass du in der Realität von ihr abgeschlossen bist; du hast die Leuchtekraft über sie verloren. Die "Nacht" in der geistigen Welt tritt ein. Aber in diesem Zustande haben wir Erkenntnisse, die sonst im Leibe des Erdenlebens nur seelisch "passiv" sind. Sie werden jetzt zu etwas Aktivem. Und während man sich so immer mehr und mehr in die Dämmerung und endlich in die Nacht der geistigen Welt hineinlebt, wird die Sehnsucht nach der geistigen Aussenwelt immer grösser und grösser; und während die Sehnsucht, der Wunsch nach der Welt des Erdenlebens etwas ist, was von aussen seine Befriedigung finden muss, ist das, was man so erlebt in der geistigen Mitternacht als Sehnsucht, eine Kraft, die sich ausbildet, wie sich bei uns unter entsprechenden Bedingungen die elektrische oder magnetische Kraft ausbildet. Es ist eine Sehnsucht in der Seele; die gebiert eine neue Kraft, eine Kraft, welche wieder eine Aussenwelt vor die Seele hinzaubern kann. Immer mehr und mehr hat sich ja die Seele in eine geistige Innenwelt hineingelegt; die ist immer grösser und grösser, immer gewaltiger und gewaltiger geworden. Aber in ihr lebt eine Sehnsucht, wieder eine Aussenwelt zu haben. Diese Sehnsucht ist eine aktive Kraft, und dies, wozu es die Sehnsucht bringt, ist eine Aussenwelt, aber eine von ganz eigentümlicher Art.

Das Erste, was wir erleben, nachdem wir die Mitte zwischen Tod und

Wiedergeburt erreicht haben, das ist, dass sich eine Aussenwelt vor uns hinstellt, die aber wieder doch keine ist. Wir stehen nämlich, wenn wir aus der Einsamkeit erwachen, Bildern gegenüber, die aus unserem vorhergehenden Erdenleben auftauchen. Also eine Aussenwelt, die doch wieder unsere vergangene Aussenwelt ist, steht um uns herum, und die Sehnsucht hat uns zu ihr geführt, die eine aktive Kraft ist. So stehen wir eine Zeitlang unseren verflossenen Erdenerlebnissen gegenüber, in der Weise, dass sie für uns Aussenwelt sind, dass ^{wir} wie beurteilend ihnen gegenüberstehen. Weil wir sie erlebt haben, standen wir in ihnen drinnen; jetzt stehen wir ihnen gegenüber.

Und nun entsteht zu der schon entwickelten Sehnsucht eine andere. Es entsteht die Sehnsucht: in erneuerten Erdenleben dasjenige auszugleichen, was die alten Erdenleben an Mängeln, an Unvollkommenheiten gegenüber dem neu erwachten Bewusstsein aufweisen. Jetzt tritt die Zeit ein, in welcher die Seele fühlt, was sie zu tun hat in bezug auf die Gedanken, die von ihr fertiggelegt sind. Sie empfängt jetzt das sichere Wissen - das erwacht in der zweiten Hälfte des Lebens zwischen Tod und neuer Geburt -: Deine Gedankenerfahrungen sind dir vorausgelegt; du kannst sie nur auf dem Umwege eines neuen Erdenlebens wiederfinden. Und aus diesem zweiten Erlebnis - jenem gegenüber dem alten Erdenleben und dem Wissen: "du kennst deine vorangesetzten Gedanken nur finden, wenn du sie wieder in einem neuen Erdenleben zurückrufst" - aus dem entsteht der instinktive Drang nach einem neuen Erdenleben. Der lässt sich nicht beurteilen nach dem letzten Erdenleben. In dem angedeuteten Zeitpunkte findet es die Seele selbstverständlich, sich mit dem wieder zu vereinigen, was von ihr selbst fortgegangen ist an Gedanken, und was sie nur finden kann auf dem Umwege eines neuen Erdenlebens, wo sie auch nur die Möglichkeit findet, das auszubessern, was ihr an Unvollkommenheiten und Mängeln im Anblick der vergangenen Erdenleben gegenübergetreten ist.

Und jetzt treten immer neue und neue Erlebnisse aus dem Dämmerdunkel der geistigen Welt auf. Das tritt auf, was man nennen kann: Verbindung mit nächststehenden Menschen. Wir haben sie gehabt, diese Verbindung, bevor wir die Zeit vor den bezeichneten Mittelpunkten erlebt haben; aber wir lebten so mit den uns nächst stehenden Menschen, dass wir mit ihnen arbeiteten in der geistigen Welt, dass wir mit ihnen "im Geiste" verbunden waren. Jetzt tauchen sie wieder auf; jetzt tauchen nach

unserm eigenen Erdenleben diejenigen auf, denen gegenüber wir unser Leben unausgeglichen haben; die tauchen auf, mit denen wir blutverwandt waren, denen wir im Leben nahe gestanden haben. So tauchen sie auf, dass wir an ihrem Auftauchen beurteilen können, was noch an uns ^{un,} ausgeglichen ist, was wir noch an sie schuldig sind, was wir noch ihnen gegenüber ausgleichen können. Wir fühlen uns mit diesen Seelen, die da auftreten, so verbunden, wie wir uns verbunden fühlen müssen nach dem Ergebnis des Zusammenlebens mit ihnen in früheren Erdenleben. Das ist das Erste, was wir noch unserm eigenen Erdenleben erleben: wie wir in einem neuen Erdenleben mit den Seelen zusammenleben wollen, mit welchen wir früher in einer näheren Weise zusammengelebt haben. Und im weiteren Verlaufe dieser Zeit treten die uns sehr fernstehenden Seelen auf, diejenigen, mit denen wir einen Zusammenhang im Leben gehabt haben in der Weise, dass wir etwa mit ihnen ein gleiches religiöses Bekenntnis hatten, dass wir ein "Volk" mit ihnen bildeten, in einer gewissen Weise ein ganzes mit ihnen bildeten. Die Seelen also, welche in unsern irdischen Werdegang hineingestellt waren, treten so auf, dass sich aus diesem Auftreten ergeben kann, wie unsere Seele ihre neue Erdenverkörperung suchen muss, um das zu suchen, was sich als Wirkung aus den früheren Erdenleben ergeben muss mit den Seelen, welche da auftreten. - Endlich tritt aus dem Dimmerdunkel des Geistigen der Zusammenhang mit Seelen auf oder auch mit anderen Geistigen im Erdenleben, den man einen "idealen" nennen kann. Nachdem man die Ueberschau (Übersicht über Menschenkreiselschaft) über sein verflossenes Erdenleben erlebt hat, nachdem man die Ueberschau über die Menschen erlebt hat, die einem im verflossenen Erdenleben nahe gestanden haben, die Gemeinsamkeiten, welche einem nahe gestanden haben, tritt einem nun lebendig entgegen, welche Menschen einem im Leben als ideale Gestalten entgegengelichtet haben, wenn man ihnen auch persönlich fern gestanden hat. Das, was man im Erdenleben seine persönlichen "Ideeie", seine geistige Welt nennt, das tritt einem am spätesten entgegen.

Aus diesen Erlebnissen bildet sich in der Seele selbst die Kraft heraus, sich wieder mit dem Erdenleiblichen zu verbinden. Nur muss ich noch erwähnen, dass auch in der zweiten Hälfte des Daseins zwischen Tod und neuer Geburt des Leben wieder so verläuft, dass es sich in Kreisen, "zyklisch", abspielt. Wir müssen da wieder unterscheiden, die Zeit des Lebens in jener Außenwelt, wo wir unsere früheren Freunde und Verwandten,

unsere Ideale usw. erschauen, gleichsam äußerlich objektiv erleben, und dann jene andere Zeit, wo wir ihnen entzogen sind, wo wir sie nur in unserm Innern haben. Das wechselt wieder mit Notwendigkeit für die Seele ab, wie im gewöhnlichen Leben Wachen und Schlafen, Tag und Nacht abwechseln. Und aus den Kräften, die sich in der Seele durch den Anblick alles desjenigen entwickeln, was ich eben charakterisiert habe, entsteht in der Seele die Fähigkeit, zunächst geistig-seelisch sich das U r b i l d des n e u e n E r d e n l i e b e n s auszubilden. Was wir haben fortzuschicken müssen als die in Gedanken verwandten Lebenserfahrungen, das schauen wir noch nicht gleich, wenn wir in die zweite Hälfte des Lebens zwischen Tod und Wiedergeburt eintreten. Aber es liegt in dem kreativen Wollen und in dem kreativen Fühlen, dass die Seele dieses Leben als Kraftsteigerung empfindet; und diese Kraftsteigerung bewirkt, dass aus der umliegenden geistigen Substanz sich etwas wie das Urbild zu einem ^{neuen} Leben ankrystallisiert. In der geistigen Welt ist nämlich ein anderes Verhältnis zwischen dem Wahrnehmen und dem seelischen Erleben, als in der physischen Welt. In der physischen Welt nehmen wir die Außenwelt wahr; sie ist dann in unseren Gedanken drinnen, aber die Gedanken sind "passiv". Wenn wir die geistige Welt in der geschilderten Weise erleben, wenn wir die seelischen Überbleibsel unseres vergangenen Lebens – der uns Nahestehenden, unserer früheren Freunde, unserer Ideale – in der geistigen Welt ansehen, so bildet das die Kraft aus, die uns durchlebt und durchweht; und das macht, dass wir erkraftet werden. Und dieses Erkraftetwerden ist dasselbe, was uns nun zu einem neuen Erdenleben hinfriert. – Sie werden schon entschuldigen, dass mancherlei Ausdrücke so gewählt werden müssen, dass sie ungewöhnlich sind; aber es werden ja auch für das gewöhnliche Leben ungewöhnliche Verhältnisse geschildert.

Immer mehr und mehr treten nun für den Menschen, wo er sich die äußere Welt um sich herum beleuchtet, die erst unbestimmt gefühlten Kräfte auf, die zu den entflohenen Lebenserfahrungen hingehen. Das Urbild eines neuen Lebens wird immer bestimmter und bestimmter, und das macht, dass der Mensch durch die Kräfte, die in ihn selbst gelegt werden, sich hinuntergetrieben fühlt zum physischen Erdenleben, in der Weise sich hinuntergetrieben fühlt, dass er sich durch dasjenige Elternpaar angezogen fühlt, welches ihm die körperliche Hülle geben kann, die dem in der geistigen Welt geschaffenen Urbilde seines kommenden Erdenlebens entsprechend

kenn. Ein Dreifaches verbindet sich also bei der Wiedergeburt des Menschen: das Männliche, das Weibliche und das Geistige. Man kann sagen: Lange bevor der Mensch mit der Geburt in das neue Erdenleben tritt, zieht diese ausgebildete Kraft zu dem betreffenden Elternpaare hin; denn der Mensch ist innerlich – substanzial – diese Kraft, welche sich "auswächst", könnte man sagen, als die Kraft, welche zunächst zu dem Urbilde und dann zu dem neuen Erdenleben hinfreibt. Aber gerade dabei können sich die verschiedensten Verhältnisse abspalten. Was dabei in Betracht kommt, ist zunächst einmal, dass der Mensch hierbei einen Rückblick hat auf seine früheren Erdenleben. Er gelingt dadurch ganz selbstverständlich zu der innerlichen Sehnsucht nach einem neuen Erdenleben. Aber nun kann das eintreten, dass der Mensch sehr gut in sich fühlt: Du musst dich auf der Erde verkörpern; aber du kannst nicht bis dahin kommen, wo du dich in einem neuen Erdenlebe so verkörpern kannst, dass du die Lebenserfahrungen ergreifen kannst, welche dir verangeilt sind. Betrachten wir diesen Fall, der sich durchaus der geistigen Erfahrung ergibt. – Wenn wir im Erdenleben stehen, so machen wir durchaus nicht alle die Erdenerfahrungen, die wir machen könnten. Es braucht ja nicht der Geisteswissenschaft, um dies einzusehen; denn wenn schon im Erdenleben vieles an unserer Aufmerksamkeit vorbeigeht, so muss man umso mehr sagen, dass vieles an uns herantritt, was wir uns nicht zum Bewusstsein bringen. Mit andern Worten: wenn wir acht geben, dann müssen wir uns gerade gestehen, dass wir nicht die Erfahrungen machen, welche wir machen könnten. Aber die Erfahrungen, die Erlebnisse, kommen doch an uns heran. Dieses Erlebnis gehört auch zu unseren Erfahrungen im Leben zwischen Tod und Wiedergeburt. Aber wenn wir in die zweite Hälfte dieses Lebens kommen, haben wir uns davon überzeugt: Du kannst jetzt nicht mit allem, was du dir angeeignet hast, zu dem Punkte kommen, wo du dich mit einem neuen Erdenleben verbinden kannst. Da tritt dann die Notwendigkeit ein, sich früher, als es durch die devongeeilten Gedanken notwendig wäre, mit einem neuen Erdenleben zu verbinden – und sich dabei vorzuhalten: Erst in einem weiteren Erdenleben, ja vielleicht erst nach zwei oder drei Erdenleben wirst du an dem Punkte angelangt sein, wo du deine jetzt fortgeeilten Gedanken erlebst. Das wird bei einem solchen Menschen bewirken, dass er nicht das intensive Verlangen nach dem Erdenleben hat, wie er es im anderen Falle haben würde und das Leben voll ergreifen würde. Es gibt die Möglichkeit, dass

der Mensch sich nicht intensiv genug mit dem Erdenleben verbindet; er hat wohl die Kraft erlangt sich wieder zu verkörpern, aber nicht jene Kraft, dass er alles hätte erleben können, was zu erleben war. Daher hat er in einem solchen Falle nicht genug in den Tiefen der Seele liegende Freude am Erdenleben. Alles, was einen Menschen dazu bringt, das Erdenleben nicht wichtig genug oder nicht voll genug zu nehmen, kommt von dieser Zeit her. Und hier zeigt sich dem Geistesforscher etwas, was ihm oft schwer auf der Seele liegt.

Als Geistesforscher steht man mit Teilnahme ~~an~~ ^{an} Leben gegenüber. Nehmen wir an, man schaue sich als Geistesforscher ein "Verbrecherleben" an, das im umfassendsten Sinne gegen die menschliche Ordnung gerichtet ist. Man kann, selbst wenn man die "Schuld" nicht ableugnen will, das tiefste Mitteid mit einem solchen Leben haben und es erklären wollen aus seinem Lebenszusammenhang heraus. Wenn man sich bemüht, für eine Frage eine Antwort zu gewinnen, so stellt sich die Antwort so heraus, dass Menschen eigentlich zu Unrecht, zum Verbrechen kommen, die nicht in der Lage sind, durch die angedeuteten Verhältnisse des Lebens in seinem vollen Gewicht zu nehmen. Ich habe mich überzeugt, indem ich bis zu der sogenannten "Verbrechersprache" diesen Dingen nachgegangen bin, dass selbst ~~man~~ ^{man} darin etwas liegt von einem "Nichtwichtignehmen", von einem Unterschätzen und Verschließen des Lebens. Ein solches Nichtwichtignehmen braucht nicht im Vollbewusstsein zu liegen. Das Vollbewusstsein weiss oft wenig von dem, was in den Tiefen der Seele vorhanden ist. Der Verbrecher entwickelt oft ein starkes Selbstgefühl, er "will" das Leben; aber in den Tiefen der Seele, zu welchen das Bewusstsein nicht hinunterdringt, da lebt die Lebensverachtung. Dass er nicht den Ort erreicht hat, bis zu dem seine fortgegangenen Gedanken gegangen sind, das ist der Grund, weshalb er das Leben nicht voll nimmt. Man suche in dem Leben von Verbrechern, und man wird finden, dass verächtliche Stimmung gegenüber dem Leben da ist – bis in die Ausdrücke der Gaunersprache hinein. Ungeheure Rätsel enthüllen sich da dem aufmerksamen Lebensbetrachter. Ich möchte sagen: "geistige Frühgeborenen" sind es, die sich da entwickeln. Deshalb ist es, dass sie nicht die Kraft haben – weil sie zu früh kamen – das Leben "voll" zu nehmen, um das im Leben zu entwickelnde Verantwortungsgefühl im ganzen Sinne des Wortes zu entwickeln. Ein Leben, das wenigstens annähernd bis zu jenen Zeitpunkten gelangt ist, bis wohin die in objektive Wesenheiten

veränderten Gedanken vorzugeilt sind, das wächst am innerlichsten mit dem Erdenleben zusammen; das wächst zusammen mit den Kräften, die nur auf der Erde ausgebildet werden können: des Gewissens, der Erdenliebe, der Verantwortung -, das wächst zusammen mit alledem, was das Erdenleben wichtig nimmt, sodass sich Sittlichkeit, Moral entwickelt. Denn man muss gegenüber dem Erdenleben das Gefühl haben, dass man sich ganz mit ihm verbinden muss, wenn rechte Sittlichkeit, rechte Moralität in der Seele erwachsen soll. Das ist z.B. Eines, was uns erklärt wird, wenn wir das menschliche Leben in dem Lichte betrachten, das die Geisteswissenschaft geben kann, und es bereichert ~~unser~~ ^{in der} Tat unsere Gefühle und Empfindungen dem Leben wie den Menschen gegenüber, weil wir, wenn wir sie verstehen, leichter zuretkommen und uns dem Leben gegenüber leichter orientieren können.

Der Geistesforscher findet z.B. ein Leben, welches in der Zeit zwischen Geburt und Tod früher, als es normal ist, entweder durch Krankheit oder durch Unglück abgeschlossen wird. In Wesentlichen wirkt das für das andere Leben zwischen Tod und Wiedergeburt so, dass durch das frühzeitige, sei es durch Unglück oder durch Krankheit herbeigeführte Endringen in die geistige Welt Kräfte für die Seele geschaffen werden, welche sonst für sie nicht dagewesen wären. So sonderbar es klingt, so paradox es erscheinen mag: was uns aus unserem früheren Erdenleben fehlen kann, um die Kräfte zu entwickeln, die uns wiederum durch andere Verhältnisse eignen können, das kann uns vielleicht nur dadurch kommen, dass wir unser Leben früher abschliessen, als es für einen Menschen normal ist. Niemals aber wird die Geisteswissenschaft einem Menschen irgendwie die Berechtigung für einen künstlichen Abschluss des Lebens geben, der von ihm selbst vor dem normalen oder dem durch sonstige Verhältnisse herbeigeführten Lebensende ausgehen könnte.

Man muss sagen: Gerade wenn man in dieser Weise in das geistige Leben zwischen Tod und Wiedergeburt hineinzuschenken versucht, wird man gewahr: ganz andere Kräfte spielen dort, als jene im Leben zwischen Geburt und Tod, aber Kräfte, die sich natürgemäss unreißen - möchte man sagen - an alles, was uns das äussere Leben im Leibe bietet. Offen gestehe ich: Niemals hatte ich durch irgendwelche bloß philosophischen Gedanken, durch irgendwelche Verstandesanstrengungen zu dem kommen können, was

ich heute vor Ihnen auszusprechen wogte; nur auf dem Wege der Geistesforschung, der hier so oft geschildert worden ist, können sich diese Dinge ergeben. Wenn man sie aber dann hat und sich fragt: "passen sie zu dem Erdenleben hinzu, zu dem, was wir zwischen Geburt und Tod erleben?" so stellt sich allerdings eine vollständige Anpassung an das Leben dar. Und wenn auch die Frage entstehen könnte: "warum erinnert sich der Mensch nicht an die früheren Erdenleben?" so kann geantwortet werden: Der Geistesforscher sieht, indem der Mensch aus dem Leben aus dem Leben zwischen Tod und Wiedergeburt heruntersteigt zu einem irdischen Leben, dass er die Kräfte, welche sich an alles zurückinnern könnten, was ich jetzt erzählt habe, zunächst verwenden muss zur inneren Ausgestaltung, zur plastischen Ausgestaltung seines sinnlich-physischen Leibes, der ja vom Menschen selber plastisch ausgestaltet und auch erhalten wird. Was der Mensch an Kraften aufwendet, um die Dämmerung der ersten Kindesjahre in waches Bewusstsein für das spätere Erdenleben zu verwandeln, was er aufwendet, um den Leib so umzuwandeln, dass das dämmende Kindheitsleben zum wachen Leben sich umwandeln kann, diese Kräfte sind angewendet von denjenigen, welche der Mensch umwandeln könnte, um sich seiner früheren Erdenleben zu erinnern. In den Leib hinein fliessen sie, stark machen sie den Menschen in bezug auf das Leben zwischen Geburt und Tod. Und erst wenn der Geistesforscher seine Seele losreisst von dem physischen Leib, wenn er zu einem Erleben außer dem physischen Leibe kommt, wenn er also die Kräfte wiederum frei macht, welche der Mensch sonst dazu verwendet, um seine Augen zum Sehen zu veranlassen, um seine Ohren zum Hören, seine Glieder zum Bewegen zu bringen -, wenn er diese Kräfte einwendet, um rein in der Seele zu erleben, dann dehnt sich sein Blick über den rein geistigen Horizont aus, wo das erlebt wird, was ich heute geschildert habe. Es werden also die Kräfte der "Rückinnerung", die man etwas im Menschen vermuten könnte, vom Geistesforscher in ihrer Umwandlung geschaut.

Man kann sagen: Im Menschen ist der ewige, der unsterbliche Seelenkern. Aber in dem Leben zwischen Geburt und Tod wird er zunächst so verwendet, dass er in den Verrichtungen des sinnlichen Leibes aufgeht. Allerdings kann man mit Bezug auf die heutige Zeit sagen: wir stehen in einer "Übergangszeit", in welcher der Mensch ein neues Verhältnis zum Leibe gewinnen wird, wo er auch einem verstärkten Innenleben des Leibes

zueilt. Deshalb fühlt die Geisteswissenschaft die Aufgabe, dasjenige, was sie erkundet, auch mitzuteilen, weil sich die Seele von Leben zu Leben dahin entfaltet, dass sie immer innerlicher und innerlicher sich gestaltet und, indem sie der Zukunft entgegengesetzt, das heute Gesagte einzusehen wird als ein notwendiges Wissen, ohne welches sie in ihrer genzen Verfassung nicht wird leben können; und dann wird sich durch ein Wiedereintraten eines natürlichen hellseherischen Zustandes danjenige als erklärlich ergeben, worauf jetzt aufmerksam gemacht werden konnte.

So geht die Geistesforschung, wenn sie von der "Unsterblichkeit der Seele" spricht, einen anderen Weg als jenen, den eine blosse Begriffsphilosophie geben kann. Die Geisteswissenschaft tritt nicht so an die Unsterblichkeitsfrage heran, dass sie die / Unsterblichkeit "beweisen" will; sondern sie geht so vor, dass sie zunächst die Wege sucht, wie man die Seele selber finden kann, dass sie die Wege nach der Seele, nach der Wesentlichkeit der Seele sucht. Und hat man die Seele, weiss man, wie sie sich innerlich erlebt, dann hat man nicht nötig, äusserliche philosophische Beweise zu ersinnen für die Unsterblichkeit der Seele. Denn man merkt dann: Was über den Tod hinausführt, was durch ein Leben zwischen Tod und Wiedergeburt durchgeht und zu einem immer wieder erneuerten Erdenleben führt, das ist im Leben zwischen Geburt und Tod schon in uns drinnen, und indem wir es in uns erkennen, erkennen wir es zugleich in seiner Unsterblichkeit. Das ist hier im Leben so gewiss enthalten, wie wir beim Pflanzenkeim wissen: er wird sich entwickeln, indem er ein neues Pflanzenwesen hervorbringen wird. So werden wir bei der Seele wissen, dass sie unsterblich ist. Aber vom Pflanzenkeim wissen wir, dass er zur menschlichen Nahrung verwendet werden kann. Ein solches äusserliches Abziehen ist bei dem menschlichen Seelenkern nicht wahrzunehmen; sondern gewiss ist es, dass das, was in der Seele lebt, zugleich die Anwartschaft ist für folgende Erdenleben - und damit die Anwartschaft hat auf die Unsterblichkeit der Seele, und nicht zu etwas anderem zur Verwendung kommt, wie es beim Pflanzenkeim sein kann. Daher darf man von der Unsterblichkeit einer jeden Seele sprechen.

Dass dies, was jetzt gesagt worden ist, heute den Zeitbewusstsein noch mehr entgegengesetzt ist, habe ich im Ausgange der heutigen Betrachtung bereits erwähnt. Wie sollte aber das Zeitbewusstsein in einer wohlgefälligen Weise zu dem hinblicken, was im heutigen und in

anderen Vorträgen ausgeführt worden ist? Fühlt sich doch dieses Zeitbewusstsein auf der einen Seite voller Sehnsucht, etwas über die Seele zu wissen, auf der anderen Seite aber ist es wieder darauf erpicht, die Erkenntniskräfte einzuschränken, wenn man etwas wissen will. Man schilt die Geisteswissenschaft oft der Unlogik und des Aberglaubens. Nun, die Geisteswissenschaft kann das ertragen. Denn wenn sie auf die "Logik" ^{da} blickt, die ihr glaubt gegnerisch sein zu müssen, dann weiss sie, woher es kommt, dass sich Geisteswissenschaft nur so langsam in die Gemüter der Menschen einleben kann. Und wiederum - ich habe so manches Buch und so manche zeitgenössische Erscheinung hier in den Vorträgen erwähnen müssen - kann ich auf ein Buch hinweisen, welches Gedanken über den Tod bringt. Dort findet sich ein merkwürdiges Wort, das ich nur aus formalen Gründen anführen: "Die Unsterblichkeit kann nicht bewiesen werden. Selbst Plato und der auf ihm fassende Mendelssohn waren nicht in der Lage, die Unsterblichkeit und die Einsechtheit der Seele zu erbärten; denn wenn man auch die Einsechtheit der Seele zugeben will, so ist die Seele doch ein Gegenstand des inneren Beherrrens, der unbewiesen und unbeweisbar ist." Man braucht sich auf die weiteren Ausführungen nicht einzulassen; denn wer imstande ist den Satz hinzuschreiben: "Plato und selbst Mendelssohn haben aus der Unzerstörbarkeit der Seele nicht ihre Unsterblichkeit beweisen können", der sollte auch nur gleich schreiben: Man kann aus der roten Farbe der Rose ihre Unsterblichkeit nicht beweisen. Denn wenn man von der Unsterblichkeit der Seele redet, dann kann man nicht, wenn man nicht gedankenlos ist, davon sprechen, dass sie nicht unsterblich ist, weil es nicht bewiesen werden kann. - Derlei Dinge werden heute hingeschrieben und stehen in einem Werke, das ein grosses Publikum haben wird und auch hat, weil solche Bücher unsrern Zeitgenossen gefallen, und weil über solche Dinge, wie sie eben charakterisiert worden sind, hinweggelesen wird. So wird über manches hinweggelesen, was prinzipiell ist bei dem, was sich am stärksten als Gegnerschaft gegen die Geisteswissenschaft aufwirft. Wirft man der Geisteswissenschaft Unlogik vor, so schaue man sich vor allem seine eigene Logik an. Über alle anderen Einwände gegen die Geisteswissenschaft ist hier oft gesprochen worden; ich will deshalb nicht darauf zurückkommen, sondern nur anführen, was ich wie eine Schlussempfindung auch in andern Vorträgen schon vorgebracht habe:

Man fühlt sich mit den Ergebnissen der Geisteswissenschaft doch immer wieder mit den allererleuchtetsten Geistern der irdischen Menschheitentwicklung einig; haben sie auch Geisteswissenschaft nicht gehabt, - denn sie ist erst in unserer Zeit so möglich, wie wir sie heute haben können, - so haben sie doch jene Richtung geahnt, in welcher die Geisteswissenschaft sich bewegt. Und wenn auf der einen Seite manches monistische oder sonstige Gemüt von der Unbeweisbarkeit der Unsterblichkeit spricht, so möchte man als Geistesforscher doch auf einen Grossen unter den ahnenden Geistern in dieser Beziehung hinweisen, mit dem man sich einig fühlt. - Was sagt denn die Geisteswissenschaft, wenn man sie dem Geiste nach nimmt, über das, was ich auszuführen versuchte? Sie zeigt uns dasjenige in uns, was sich schon zwischen Geburt und Tod so entwickelt, dass es, wenn es vom Leibe befreit wird, alle die Zustände durchmachen muss, die heute geschildert werden sind. Man lernt die Menschenseele, die im Menschenleibe ruht, auch zwischen Geburt und Tod nicht kennen, wenn man nicht weiss, wessen sie zwischen Tod und Wiedergeburt fähig ist. Wenn manche religiöse Bekenntnisse etwa die Geisteswissenschaft nicht mit sich im Einklang fühlen, weil sie eine erweiterte Gottesvorstellung schafft, so kann man diesen religiösen Bekenntnissen gegenüber nur sagen: wie schwachmütig seid ihr mit eurer Gottesvorstellung, mit eurem religiösen Empfinden! das kommt einem so vor, als wenn man dem Columbus gesagt hätte: "Entdecke nicht Amerika! denn warum solltest du dieses unbekannte Land entdecken? In unserm Lande scheint die Sonne so schön; kann man wissen, ob sie in einem andern Lande ebenso schön scheint?" Da hätte der Vernünftige gesagt: O, so schön wie hier wird sie überall scheinen! - Der Geisteswissenschaftler sieht, was ihm seine Gottesvorstellung ist. Und die ist so, dass er sie als gross empfindet, wie eine leuchtende Geistessonnen! Und er weiss, dass schwachmütig sein muss die Gottesvorstellung, schwachmütig die religiöse Empfindung, schwachmütig der Glaube derjenigen, die da sagen: Der Gott, den wir in unserm religiösen Leben verehren, er wird nicht walten in den Welten des geisteswissenschaftlichen Förschers. Aber ist das religiöse Empfinden nur stark genug, so wird es von dieser Gottesvorstellung des Geistesforschers auch das Leuchten in den Welten des Geistigen

empfinden, und die Gottesvorstellung wird durch die Geisteswissenschaft
ebenso wenig Schaden leiden, wie sie auch nicht durch Kopernikus und Ga-
lilei geschädigt worden ist. Aber die Geisteswissenschaft weiss, dass
die Seele schon im Leibe sich für das Leben zwischen Tod und
Wiedergeburt vorbereitet; und Sinn und Bedeutung bekommt das Leben zwi-
schen Geburt und Tod, indem wir hinschauen auf das Dasein zwischen Tod
und nächster Geburt. Dadurch fühlen wir uns im Einklang mit den Gei-
stern, die zu den erleuchtetsten gehören, von denen einer ahnend vor-
ausnahm, was wir uns heute vor die Seele gestellt haben. Goethe
sagte einmal: "Ich möchte mit Lorenzo von Medici sagen, dass die auch
schon für dieses Leben tot sind, die auf ein anderes nicht hoffen."
Mit diesen Worten fühlt sich die Geisteswissenschaft so im Einklang,
dass sie ~~ziemlich~~ weiß: Die Seele muss aufnehmen, was ihr werden kann,
indem sie auf dasjenige hinblickt, was ihr außer und nach dem Leben
im Leibe werden kann. Wie der Pflanzenkeim nur dadurch eine Berechti-
gung hat, dass er einem neuen Pflanzenleben entgegenlebt, so ist auch
dasjenige, dem wir mit unserer Seele enggegenleben, nicht das, was wir
schon in uns haben, sondern das, was wir erhoffen können. Am
stärksten beweist sich die Unsterblichkeit dadurch, dass wir nur hin-
schauen brauchen auf die Kräfte, von welchen wir leben; denn wir le-
ben von den Kräften, die wir uns als die unsterblichen Kräfte erhof-
fen können. Ja, die Geisteswissenschaft führt uns zu der unser ganzes
Leben durchleuchten und durchdringen können Grundempfindung, die
Goeths so schön mit den eben angeführten Worten ausgesprochen hat: Die
Geisteswissenschaft sagt uns, beweist uns und belegt uns des Gefühl
dafür, dass derjenige schon für das Leben im Leibe tot ist, der auf
das Leben im Geiste und auf das, was die Seele dem Geiste nach für die
ganze Welt ist, nicht hoffen kann!