

MAGISCHE BLÄTTER

CII. JAHRGANG WINTER 2021

VERLAG MAGISCHE BLÄTTER, RONNENBERG

CII. Jahrgang	Dezember 2021	Heft 12
100 Jahre Jakob-Böhme-Bund von Jacob-Böhme-Bund		93
Kinderaugen von Dr. med. Eduard Bäumer		164
Der Weg zum Glück - Eine Anregung zum Nachdenken von Maria Wollwerth		167
Das Buch von Jesus Christus (5) Bô Yin Râs gesammelte Buchtexte aus seinem Lehrwerk zu Jesus ergänzt mit Hinweisen auf Texte der vier neutestamentlichen Evangelien, zusammengefügt unter Verantwortung des Posthumus Projecten B.V., Amsterdam		196
Bei offener Tür – Mein Erlebnis von Johannes Anker Larsen		205
Ein Brief an seinen Sohn aus dem Jahr 1902 von Hermann Stehr		251
Kindererziehung Ein von Rudolf Schott aufgezeichnetes Zitat von Bô Yin Râ		255
Nachlese Kinderglück von Bô Yin Râ		256
Wann vollzieht sich die Vereinigung des Geistmenschen mit dem Kind? Auszug aus dem nicht veröffentlichten Manuskript von Groß- herzogin Elisabeth von Oldenburg „Stunden mit Bô Yin Râ“		257
Zur Adventszeit von Hermann Scheffler		258
Zum Weihnachtsfest! von Hermann Scheffler		259
Weihenacht von M. K. W.		261
Weihnachten – Ein Fest des Lichtes aus dem Nachlass des Hummel-Verlages		262

CII. Jahrgang

Dezember 2021

Heft 12

Schluss mit Maag

263

Von Kindern und ihrem Mund

Anmerkungen und Quellen

265

Almut Kleist, 2013, 50 cm x 70 cm

MAGISCHE BLÄTTER

Monatsschrift für geistige Lebensgestaltung

Herausgeber: Verlag Magische Blätter, Ronnenberg
Schriftleitung: Organisation zur Umwandlung des Kinos

CII. Jahrgang

Dezember 2021

Heft 12

„100 Jahre Jakob-Böhme-Bund“

am 23. Mai 2021

**in der Stadthalle Görlitz
Ausstellungskatalog
des neuen Jakob-Böhme-Bundes**

II. Künstlerische Arbeiten Jakob-Böhme-Bund

Almut Kleist, 2017, 90 cm x 105 cm

Almut Kleist, 2017, 90 cm x 105 cm

Almut Kleist, 2010, 90 cm × 100 cm

Almut Kleist, 2013, 30 cm x 40 cm

Almut Kleist, 2017, 90 cm x 105 cm

Almut Kleist, 2013, 95 cm x 115 cm

Almut Kleist, 2004, 37 cm x 46 cm

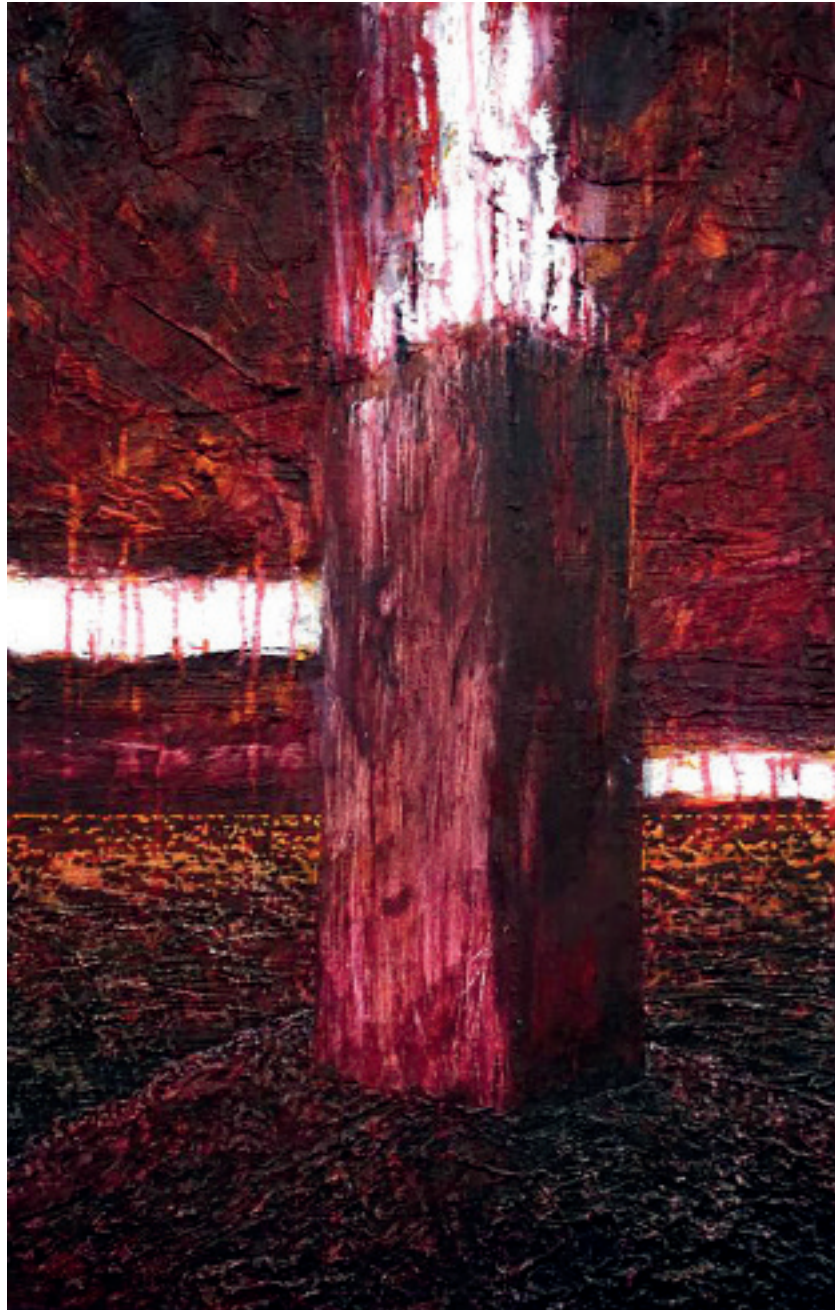
Almut Kleist, 2015, 135 cm x 160 cm

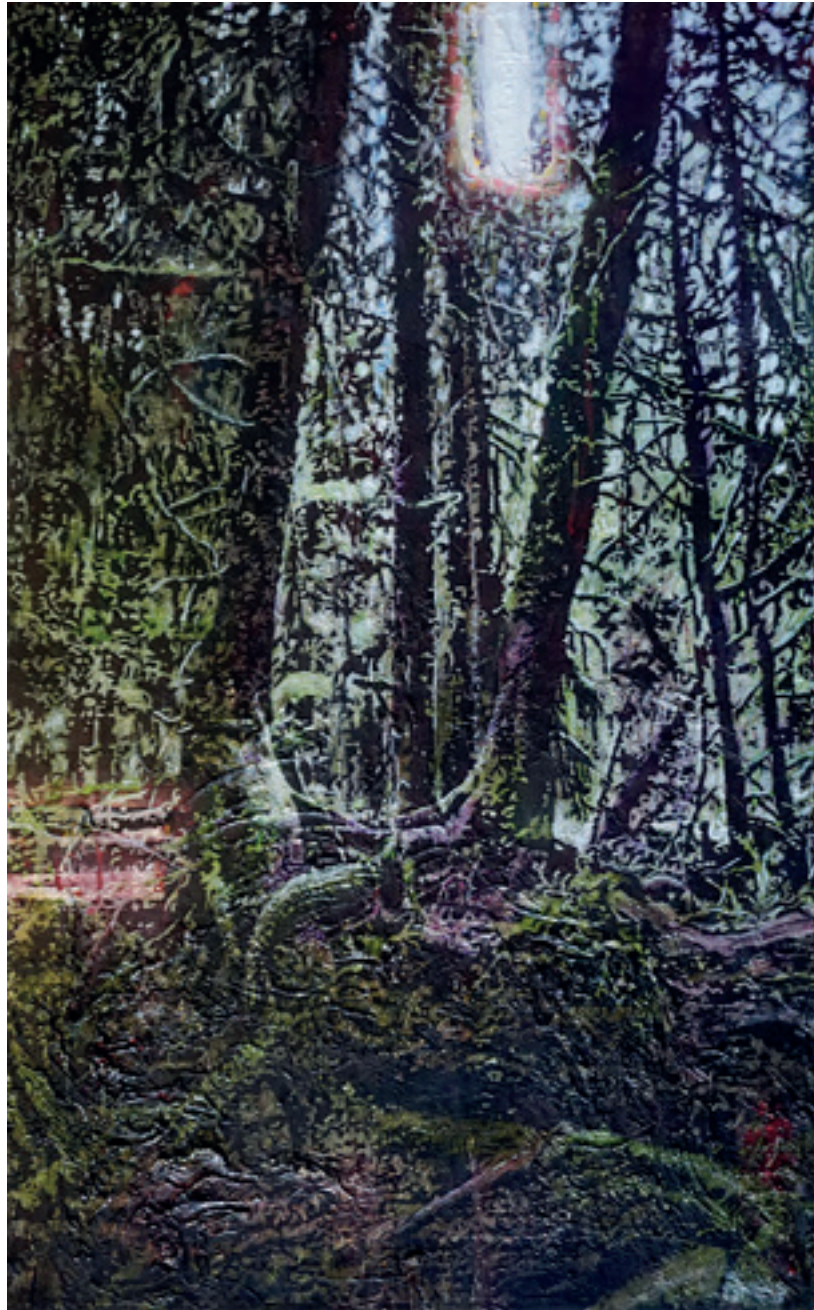
Bernd Rodenhausen, Waldemar, Acryl auf Nessel, 87 cm × 60 cm

Bernd Rodenhausen, Ohne Titel (Gebirge), 2020, 180 cm x 111 cm, Acryl auf Nessel

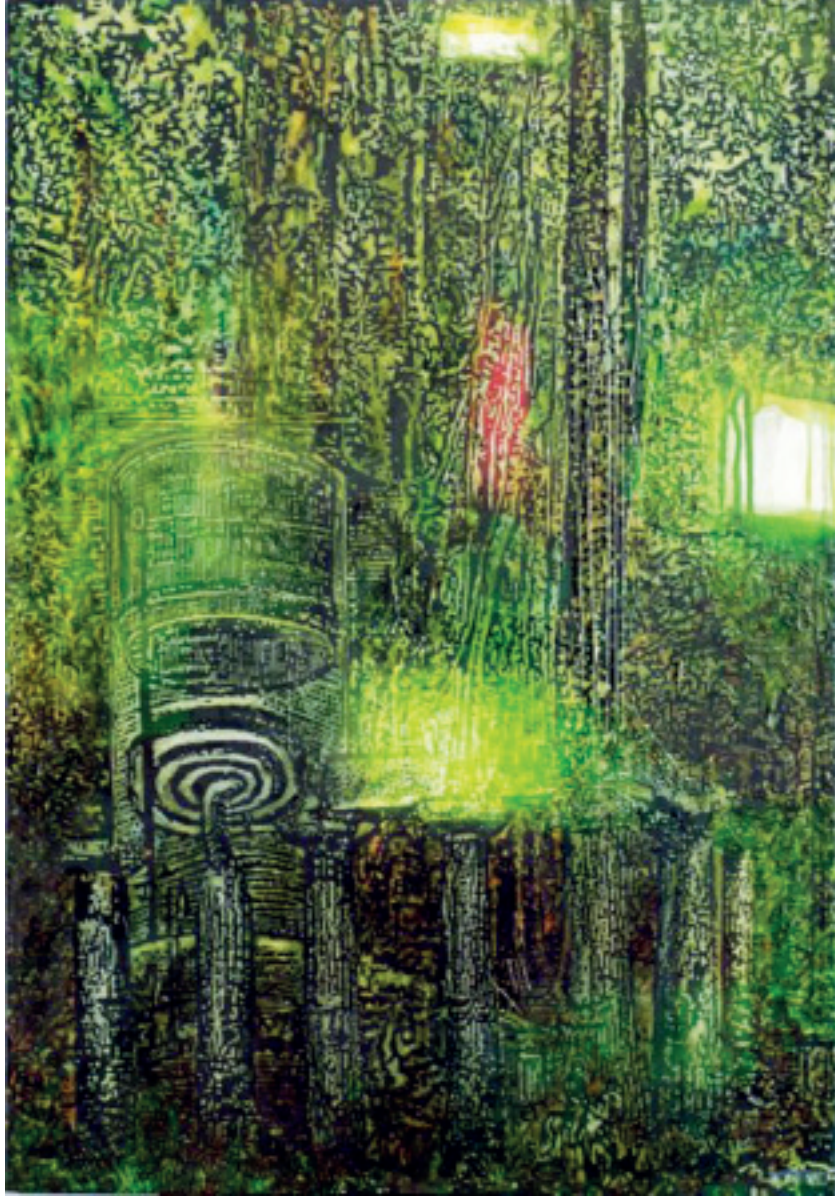
Bernd Rodenhausen, Im Rausch der Stille, Acryl auf Nessel, 80 cm x 50 cm

Bernd Rodenhausen, Tief und tiefer in den Wald, Acryl auf Nessel, 80 cm × 50 cm, 2019

*Bernd Rodenhausen, Progrockvierfachalbum Solaris I und II,
2021, Acryl auf MDF, je 124 cm x 31 cm*

Bernd Rodenhausen, Der Verkünder I, Acryl auf Nessel, 87 cm x 60 cm

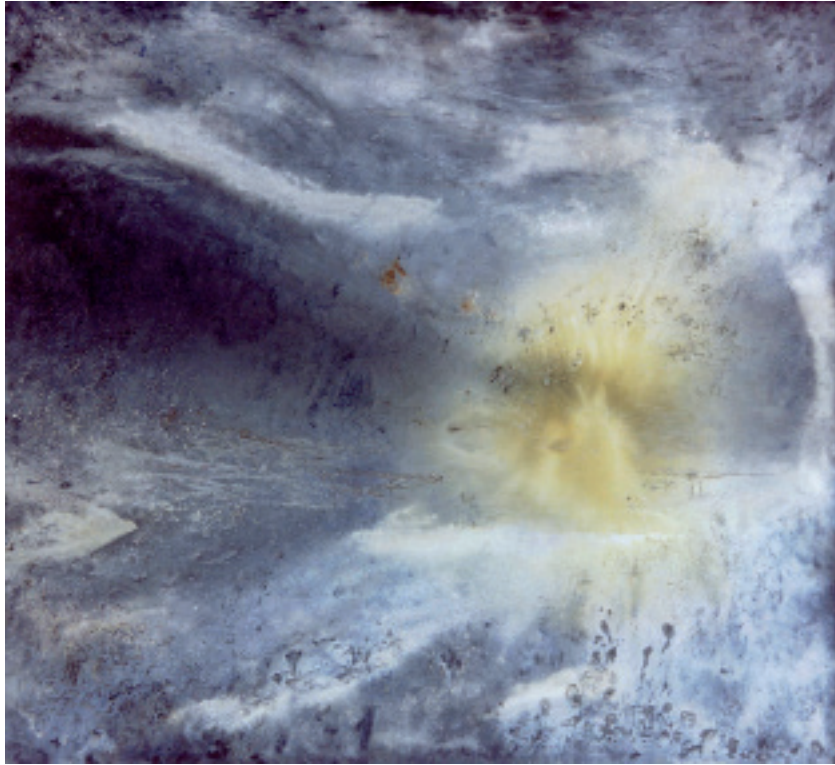
*Bernd Rodenhausen, Neunfach-Schautafeln (Der Narr Gottes),
Acryl und Bleistift auf MDF, 95 cm × 95 cm, 2020*

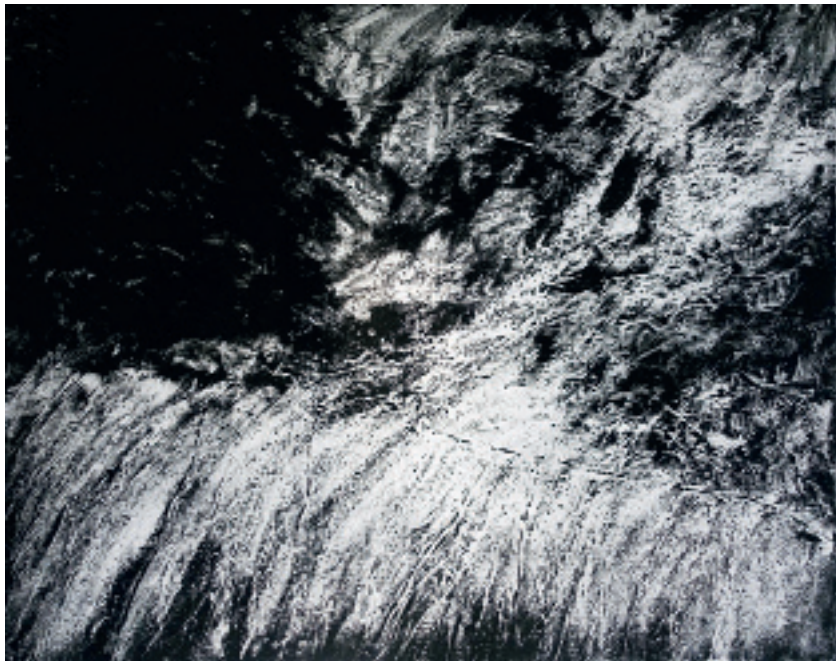
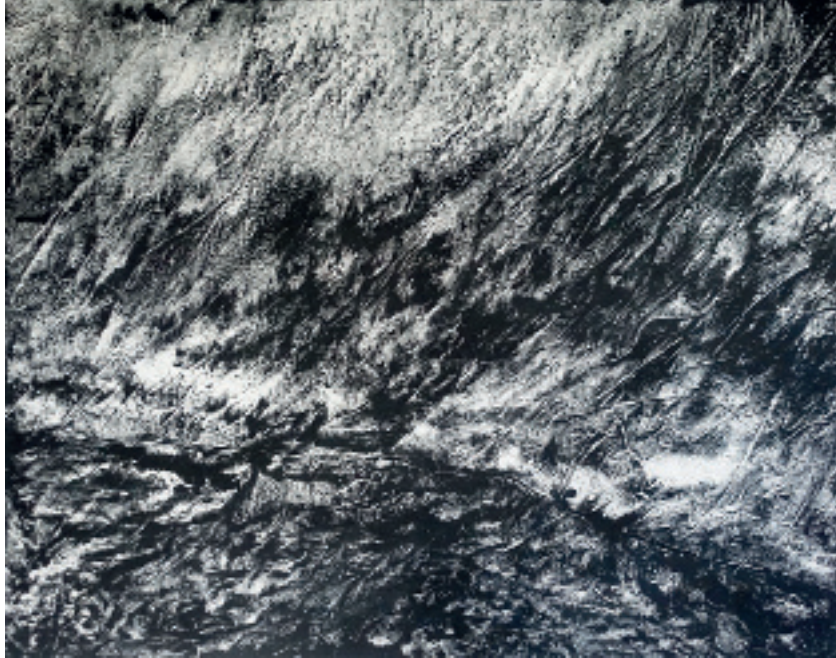
*Bernd Rodenhausen, Vierfach-Schautafeln,
Acryl und Schlagmetall auf MDF, 64 cm x 64 cm, 2019*

Hanke Johanna Gerdes, o.T., 2015, Akryl, Pigmente auf Leinwand, 1,15 m × 1,30 m

Hauke Johanna Gerdes, o.T., 2006, Öl, Holzlasur, Gips auf Leinwand, 1,20 m × 1,30 m

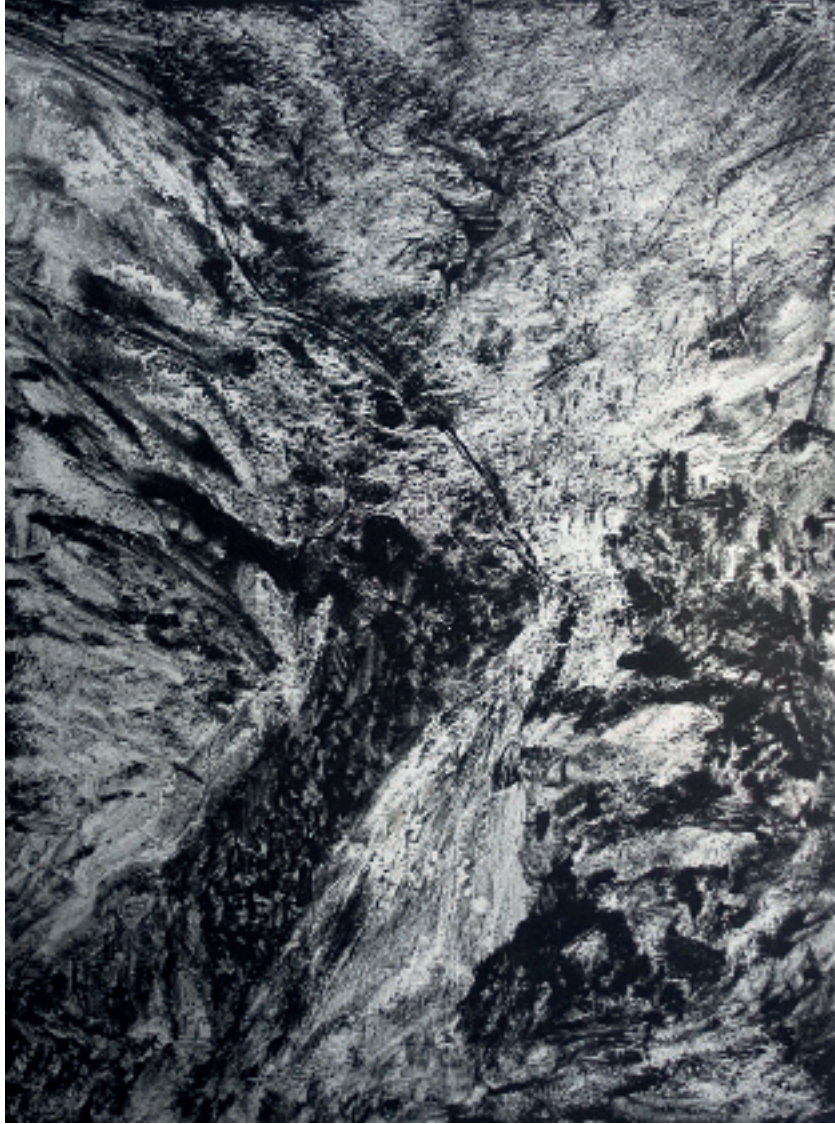

*Hauke Johanna Gerdes, o.T., 2019, Mineralfarbe, Pigmente auf Leinwand, 1,15 m x 1,55 m
linke Seite oben: o.T., 2016, Mineralfarbe, Pigmente auf Leinwand, 1,15 m x 1,45 m
linke Seite unten: o.T., 2016, Mineralfarbe, Pigmente auf Leinwand, 1,15 m x 1,45 m*

Hauke Johanna Gerdes, o.T., 2020, Mineralfarbe, Pigmente auf Leinwand, 90 cm x 115 cm

Hauke Johanna Gerdes, o.T., 2016, Mineralfarbe, Pigmente auf Leinwand, 1,15 m x 1,50 m

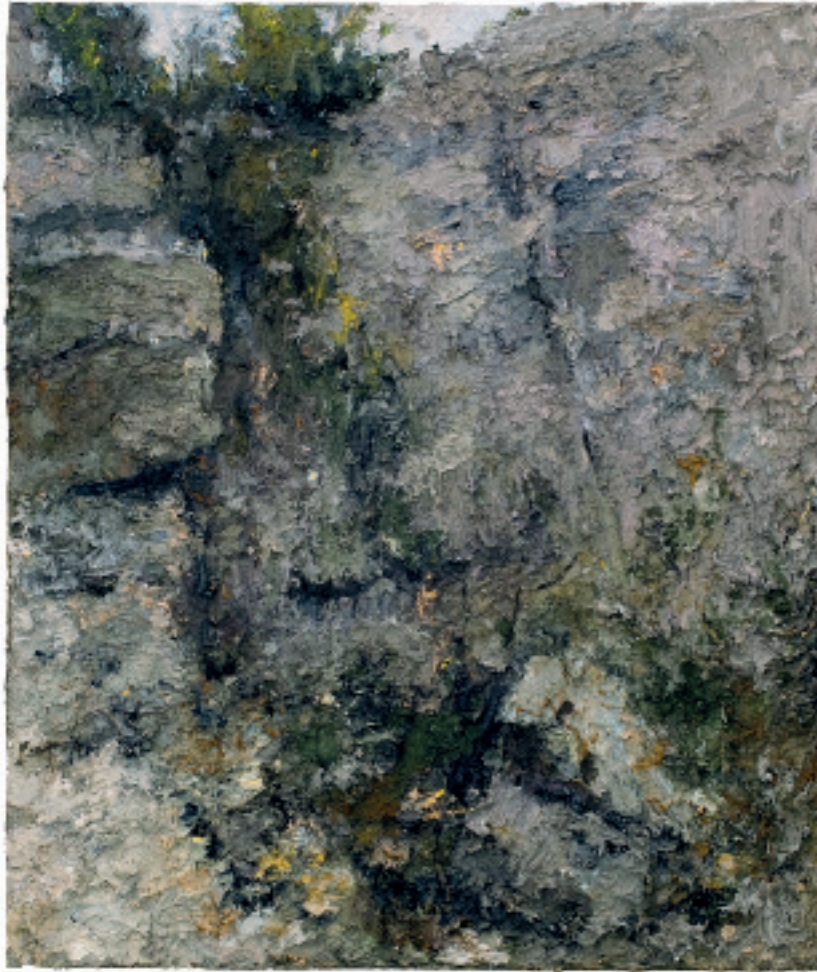
Hauke Jobanna Gerdes, o.T., 2021, Mineralfarbe, Pigmente auf Leinwand, 74 cm × 74 cm

Hauke Jobanna Gerdess, o.T., 2019, Mineralfarbe, Pigmente auf Leinwand, 1,20 m x 1,50 m

Veit-Johannes Stratmann, Forêt X, 176 cm x 140 cm, Öl auf Holz, 2018-2021

Veit-Johannes Stratmann, Massif de la Clape, 118 cm × 99 cm, Öl auf Holz, 2018-2019

Veit-Johannes Stratmann, IIA, 80 cm x 70 cm, Eitempera und Öl auf Holz, 2014

Veit-Johannes Stratmann, Arcangelo, 80 cm x 70 cm, Eitempera und Öl auf Holz, 2015

*Veit-Johannes Stratmann, Discepolo XIII, 80 cm x 70 cm,
Eitempera, Öl und Blattgold auf Holz, 2017-2019*

*Veit-Johannes Stratmann, Discepolo XIV, 80 cm x 70 cm,
Eitempera, Öl und Blattgold auf Holz, 2017-2019*

*Veit-Johannes Stratmann, Discepolo XII, 80 cm x 70 cm,
Eitempera, Öl und Blattgold auf Holz, 2017-2021*

Veit-Johannes Stratmann, Studie zu Nocturne, 13 cm x 15,4 cm, Öl auf Holz, 2021

Alfred Bast, Power of Emptiness, Ölfarbe auf Leinwand, 120 cm × 120 cm, 2020

Alfred Bast, Werkgruppe Natur Ikonen, Zwei in Einem. 30 cm x 30 cm, Ölfarbe auf Leinwand, 2020

*Natur Ikonen Wand, Tischinstallation mit Naturobjekten,
180 cm x 330 cm, Ölfarbe auf Leinwand, 2012*

Alfred Bast, Gerechte Kunst, Laub gerecht. ca 120 m x 20 m, 2015

*Alfred Bast, Werkgruppe Natur Ikonen, Zeichen,
30 cm x 30 cm, Ölfarbe auf Leinwand, 2012*

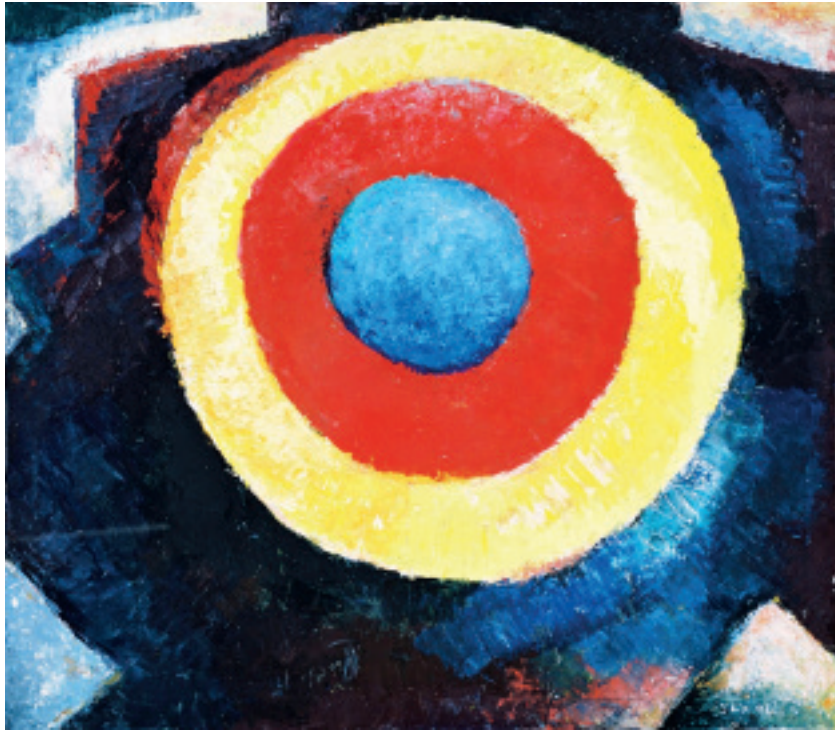
*Alfred Bast, Werkgruppe Natur Ikonen, Blatt, 30 cm x 30 cm,
Ölfarbe auf Leinwand, 2020*

Alfred Bast, Werkgruppe Natur Ikonen, Arbeitsblatt, 2019

Herbert SAX Baerlocher, 'aufgebot', 160 cm x 140 cm, Öltempera auf Leinwand, 2001

Herbert SAX Baerlocher, 'one', 140 cm x 160 cm, Öltempera auf Leinwand, 2001

Herbert SAX Baerlocher, 'arise', 150 cm x 180 cm, Öltempera auf Leinwand, 2009

Herbert SAX Baerlocher, 'fior di cuore', 130 cm x 80 cm, Öltempera auf Leinwand, 2011

Herbert SAX Baerlocher, 'huld', 120 cm x 90 cm, Öltempera auf Leinwand, 2016

Herbert Sax-Baerlocher, 'einklang', 100 cm × 115 cm, Öltempera auf Leinwand, 2014

Sarah Havah, The Five Elements – A Joy of Being, multi-layer pencil on paper

Sarah Havab, Quiet Joy of the Heart – Fire in the Blue, multi-layer pencil on paper

Sarah Havah, The Tree of Eternal Stories, multi-layer pencil on paper

Sarah Havah, The Heart - Rhythm and Motion, multi-layer pencil on paper

Sarah Havah, Mysterious Companionship – Fire in the Mountains, multi-layer pencil on paper

Sarah Havah, Sensing with Other Senses, multi-layer pencil on paper

*Esteban Kleist, Maße – H: 79 cm; B: 56 cm, Material – Linde,
Bearbeitung – Oberfläche gekerbt, Bemalung – Acrylfarbe*

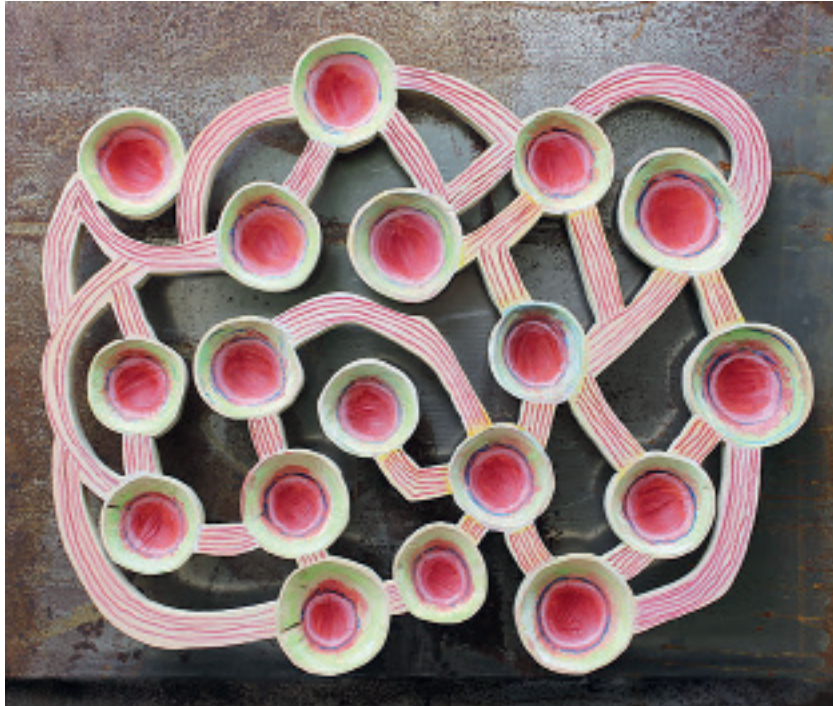
*Esteban Kleist, Maße – H: 99 cm; B: 50 cm, Material – Linde,
Bearbeitung – Oberfläche gekerbt, Bemalung – Acrylfarbe*

*Esteban Kleist, Maße – H: 55 cm; B: 35 cm, Material – Linde,
Bearbeitung – Oberfläche gekerbt, Bemalung – Acrylfarbe*

*Esteban Kleist, Maße – H: 60 cm; B: 84 cm; T: 8 cm,
Material – Linde, Bemalung – Acrylfarbe*

*Esteban Kleist, Maße – H: 89 cm; B: 103 cm,
Material – Linde, Bemalung – Acrylfarbe*

*Esteban Kleist, Maße – H: 81 cm; B: 63 cm,
Material – Linde und Wenge, Bemalung – Acrylfarbe*

*Esteban Kleist, Maße – H: 66 cm; B: 24 cm; T: 12 cm,
Material – Linde und Ahorn, Bemalung – Acrylfarbe*

*Esteban Kleist, Maße – H: 66 cm; B: 24 cm; T: 12 cm,
Material – Linde und Aborn, Bemalung – Acrylfarbe*

*Annika Hippler, PAZUZU, 2021,
Luminogramm auf Baryt-Papier (Unikat), 108 cm × 70 cm*

*Annika Hippler, NINLIL, 2021,
Luminogramm auf Baryt-Papier (Unikat), 108 cm x 70 cm*

*Annika Hippler, AIRE, 2019,
Luminogramm auf Baryt-Positivpapier (Unikat), 50 cm x 40 cm*

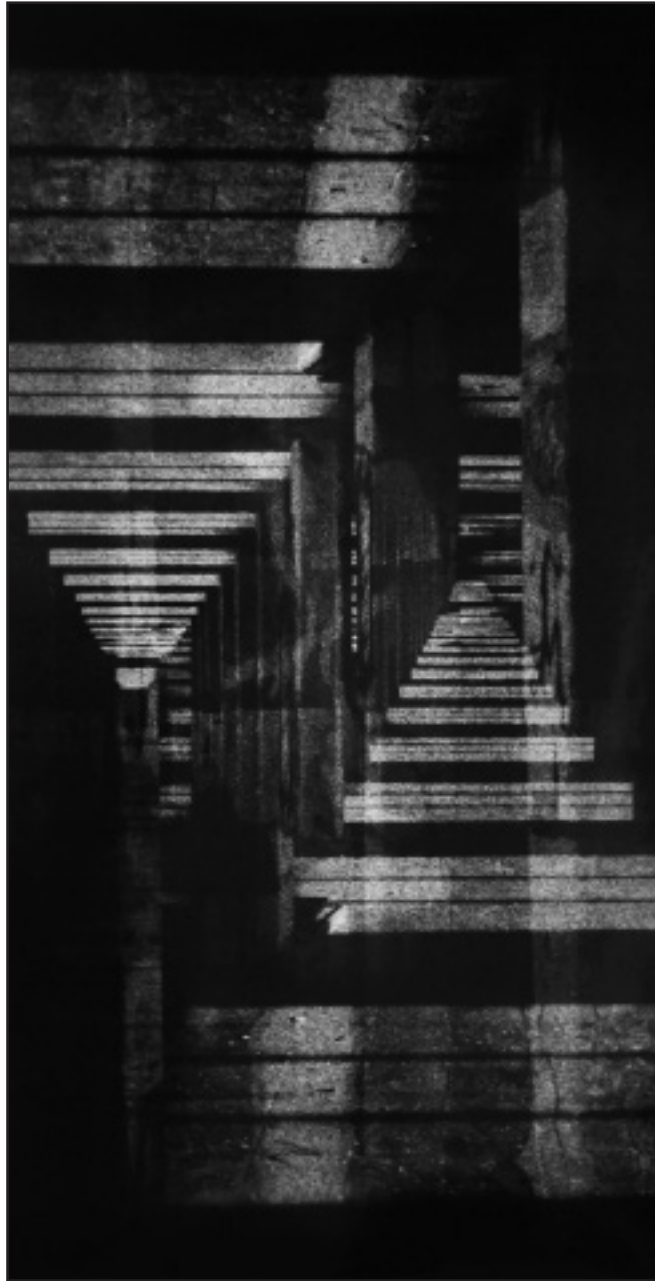
*Annika Hippler, YUI, 2019,
Luminogramm auf Baryt-Positivpapier (Unikat), 50 cm x 40 cm*

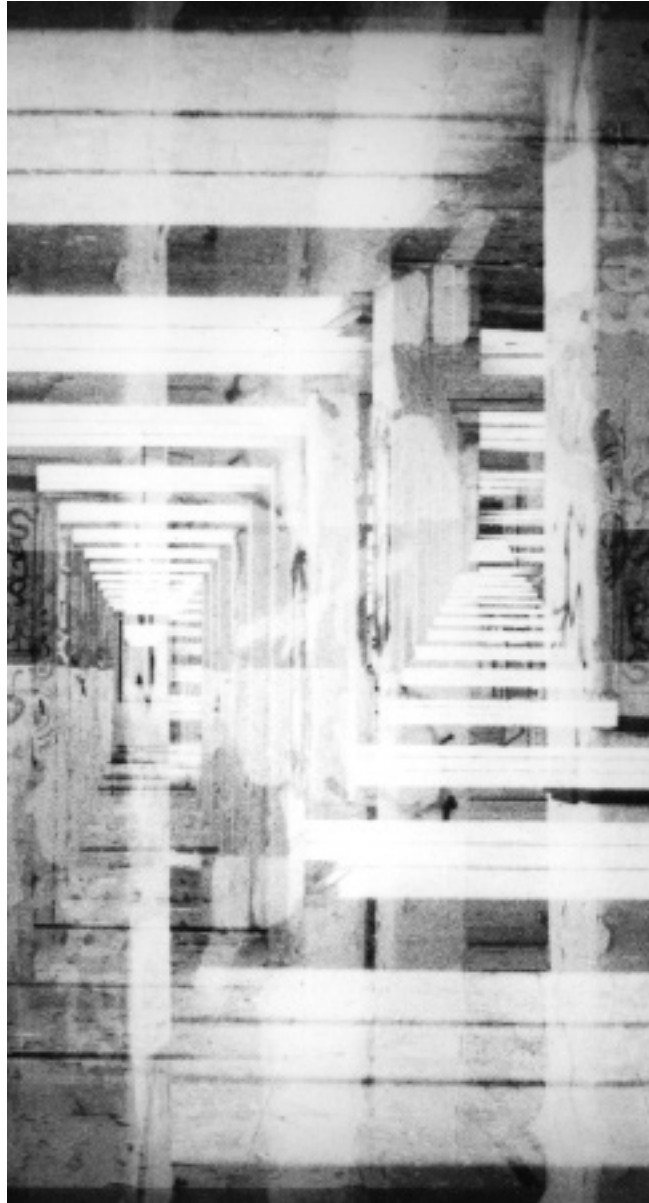
*Annika Hippler, KALI, 2016,
Luminogramm auf Baryt-Positivpapier (Unikat), 50 cm x 40 cm*

*Annika Hippler, KONA, 2016,
Luminogramm auf Baryt-Positivpapier (Unikat), 50 cm × 40 cm*

*Hauke Johanna Gerdes, Lichtraum III, 2009, schwarz-weiß Photographie,
Silbergelatine Barytabzug, 51 cm x 99 cm*

*Hauke Johanna Gerdes, Lichtraum II, 2009, schwarz-weiß Photographie,
Silbergelatine Barytabzug, 41 cm x 90 cm*

*Hauke Johanna Gerdes, Hyperraum I, 2008, schwarz-weiß Photographie,
Silbergelatine Barytabzug, 70 cm x 73 cm*

*Hauke Johanna Gerdes, Hyperraum II, 2008, schwarz-weiß Photographie,
Silbergelatine Barytabzug, 70 cm x 73 cm*

*Klaus Weingarten, Andreas Zech, Faire de chi chis, 2000,
s/w & Farbe, Ton, 16 mm, ~5 min*

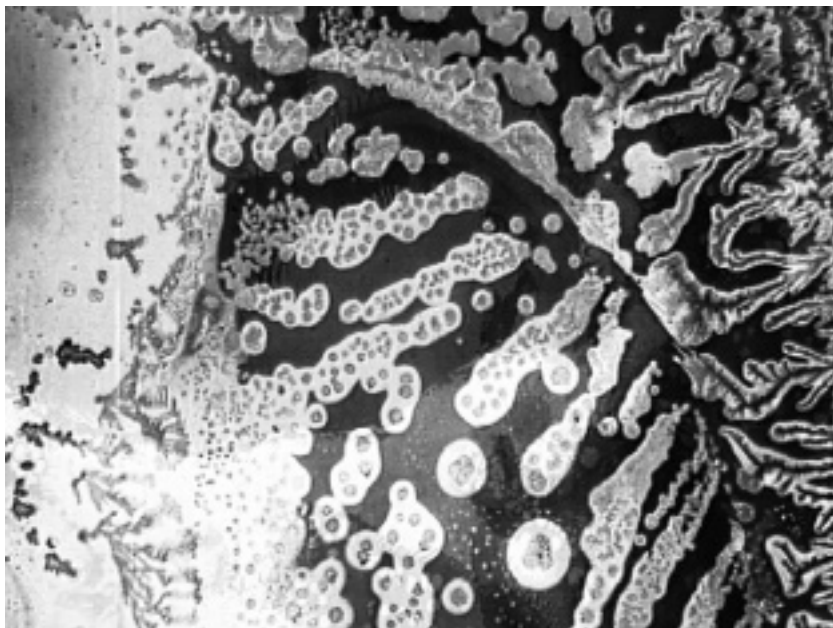
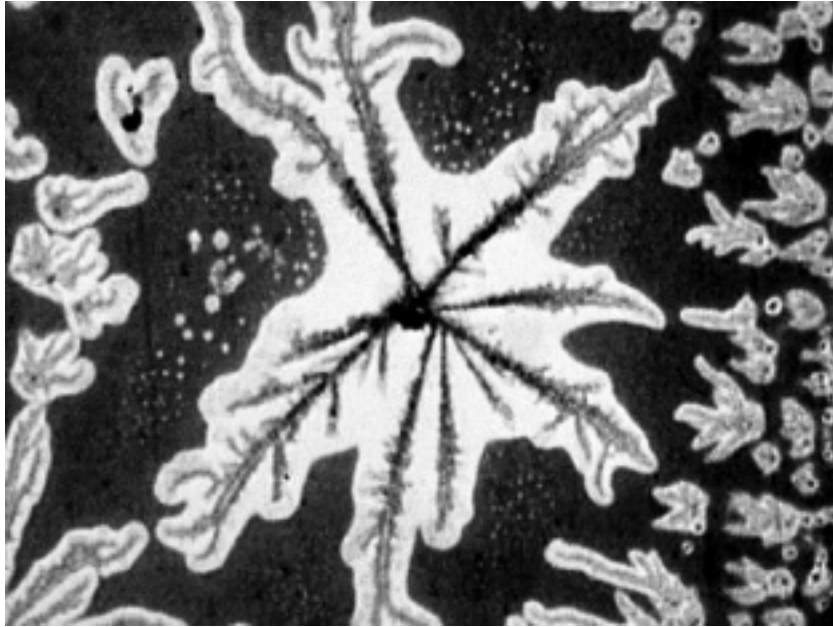
Klaus Weingarten, Buntblatt, 2002, Farbe, Ton, 16 mm, 4 min

*Evaporation, Bild- und Klangmontage: Hauke Johanna Gerdes, Klaus Weingarten,
Klang: Rafael Vogel, Bildmanipulation: Sector 16, 2017, Farbe, Ton, 16-mm, digital, 6 min*

*Lascaux, Bild- und Klangmontage: Hauke Johanna Gerdes, Klaus Weingarten,
Farben: Abel Boukicb, Klang: Rafael Vogel, Bildmanipulation: Sector 16, 2017,
Farbe, Ton, 16-mm, digital, 2:30 min*

Jan Korthäuer, Silber, 2002, s/w, stumm, 16 mm, 8 min

**Hörstück-Installationen zur Ausstellung
„100 Jahre Jakob-Böhme-Bund“ ab 23. Mai 2021
im ehemaligen Bankettsaal der Görlitzer Stadthalle:**

Ronald Steckel

**Aurora oder Morgenröte im Aufgang –
Hommage à Jacob Böhme (1993)**

*

Ronald Steckel

Jacob Böhme (Philosophus Teutonicus) (1993)

*

nootheater & Organisation zur Umwandlung des Kinos

**Morgenröte im Aufgang – Hommage à Jacob Böhme /
O.S.T. des gleichnamigen Films (2015)**

*

nootheater & Organisation zur Umwandlung des Kinos

**Höre du blinder Mensch –
ein Jacob-Böhme-Monolog (2017)**

*

Kinderaugen

von Dr. med. Eduard Bäumer

Die Art, wie ein Erwachsener sich Kindern gegenüber verhält, gestattet tiefe Schlüsse auf sein innerstes Wesen. Allerdings spreche ich hier in erster Linie vom Manne, denn die Stellung des Weibes zum Kinde ist, dank seiner ungegebenen mütterlichen Natur und dank seinem viel feineren Einfühlungsvermögen, eine unmittelbare und daher wesentlich innigere. Kann man sich Schöneres und Reineres denken als die stumme Zwiesprache Aug' in Auge, die eine junge Mutter mit ihrem Kinde führt?

Dem Manne, auch wenn er als Vater dem Kinde nahesteht, ist solches Erleben meist versagt: je verstandesmäßiger er eingestellt ist, desto weniger weiß er mit kleinen Kindern anzufangen. Er erlebt seine Freude am Kinde erst dann, wenn dessen Intellekt sich zu entwickeln beginnt, und er, von seiner Verstandeswarte aus, stolz das unablässige Fragebedürfnis seines Kindes befriedigen kann.

Und doch können gerade kleine Kinder, die noch kaum der Sprache mächtig sind, auch dem klügsten Manne unschätzbare geistige Erlebnisse vermitteln, wenn er die rechte Einstellung zum Kinde gewinnt. Freilich muß dem Manne erst „das Rätsel, das aus Kinderaugen fragt“, zum Bewußtsein kommen, ehe er solcher Erlebnisse fähig wird.

Ja, Kinderaugen vermögen uns geistige Werte zu geben, die uns eine unschätzbare Hilfe auf dem „Wege“ sind! Seit Jahren benutze ich jede Gelegenheit, um aus ihnen zu lernen. Wo es auch sei, im öffentlichen oder privaten Leben, jeden Tag wird man Gelegenheit finden, solche verstehenden Blicke in Kinderaugen zu tun. Zwar sind nicht alle Kinder hierzu geeignet, denn viele sind schon in frühester Jugend durch die Last der irdischen Erbanlage oder durch die Einflüsse der Umgebung gefesselt.

Man begegnet aber genug Kindern, in denen der Gei-

tesmensch noch ungehemmt und ungefesselt aus großen fragenden Kinderaugen leuchtet. Blickt man in solche Lichtquellen hinein, so stellt sich fast unmittelbar eine deutlich fühlbare geistige Verbindung her. Das Kind blickt uns mit seinen großen Augen voll Vertrauen und voll Verständnis an, und man kann mit solchem Wesen eine geistige Zwiesprache halten, die erhebt und fördert.

Der tiefe Ernst, die große Ruhe und ein unsagbares „Etwas“, die aus solchen Augen uns entgegenleuchten, geben eine innere geistig-seelische Beglückung, die mit Worten nicht zu schildern ist! Was ich hier sage, habe ich so oft und mit so unmittelbarer Gewißheit erlebt, daß auch der schärfste Verstand mir die Wahrheit und Wirklichkeit dieser Erlebnisse nicht hinwegdisputieren kann.

Bei diesen Blicken in Kinderaugen habe ich wirklich „Ehrfurcht“ vor dem Kinde empfunden, zeigen uns doch solche Augen-Blicke unseren innersten Wesenskern: den Menschen des reinen Geistes. Durch sie lernen wir erkennen, wie sehr dieser Mensch des reinen Geistes in uns selber noch gefesselt und gehemmt ist, nicht zuletzt durch die Kräfte unseres Verstandes. Kinderaugen geben uns aber auch die freudige Zuversicht, daß es hier auf Erden noch ungefesselte Menschen des reinen Geistes gibt, und so ist uns das Kind mit seinen wunderbaren Augen eine Hoffnung und Verheißung, daß uns einst die innere Umkehr gelingen wird und auch wir „werden wie die Kinder“!

*Magnum Opus, Organ zur Wahrung der Rechte der Seele,
Mai 1927, 143 - 145, Magnum-Opus-Verlag, Ulm a. Donau*

*

Maria Wollwerth

DER WEG
ZUM GLÜCK

Magnum Opus-Verlag, Freiburg i. Br.

Der Weg zum Glück - Eine Anregung zum Nachdenken

von Maria Wollwerth

Bô Yin Râ in dankbarster Verehrung zu eigen.

Inhalt.

Geleitwort

1. Unsere Urheimat des Lichts, die wir verließen
2. Vom Wirken des Bösen. – Vom Wirken der nicht
gefallenen Engel und ihrer Helfer auf Erden
3. Jesu Erlösungstat
4. Unser Erdenwandel
5. Letztes Ziel und hohe Bedeutung unseres Erden-
wandels
6. Vom Tode und vom Leben nach dem Tode
7. Vom Gebet

Nachwort

Geleitwort.

„Laßt die Kindlein zu mir kommen
und wehret ihnen nicht,
denn solcher ist das Reich Gottes.“

Marc. 10,14.

Als eines Tages Mütter mit ihren Kindlein zum Herrn Jesus kamen, damit seine Segenshände die Kleinen berührten, wollten die Jünger des Herrn diesen Mütter wehren, denn sie meinten, Kinder seien viel zu unbedeutend, um dem Meister nahegebracht zu werden. Als Jesus das Tun der Jünger sah, wurde er unwillig und sprach: „Laßt die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes.“ Und zu den umstehenden Erwachsenen sagte er: „Wahrlich, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kindlein,

der wird nicht hineinkommen.“ Damit meinte er, daß man nicht mit Gelehrsamkeit oder gar durch Grübeln ins Reich Gottes gelange, sondern nur durch ein unbefangenes, kindliches Vertrauen. Dann herzte er die Kleinen und segnete sie.

Da hört ihr aus des hohen Meisters eigenem Munde, daß auch ihr, daß gerade ihr teilhaben sollt an allen Segensgütern, die er uns Menschen brachte. Im Elternhause und in der Schule wird euch von Jesu Erdenleben erzählt; ihr lernt manch schönes Wort, das er einst sprach. Aber viele von euch möchten gewiß noch mehr wissen, als man euch gewöhnlich erzählt. Die Evangelien der Bibel wurden in ein Deutsch übersetzt, das euch nicht sonderlich vertraut ist, und manches Wort wurde von Jesu in einem anderen Zusammenhang gesprochen, als ihr es aufgezeichnet findet. So war ursprünglich die Bedeutung solcher Worte eine andere. Ich glaube, wenn man euch allein in der Bibel lesen ließe, würdet ihr große Mühe haben, alles zu verstehen; ihr würdet bald das Buch enttäuscht beiseite legen.

Wir Erwachsenen aber, die nicht nur die uns von Jesus und anderen frommen Männern übermittelte Lehre lasen und wieder lasen, sondern nach dieser Lehre leben und so zu innerstem Glück gelangten, wir müssen versuchen, euch Kindern früh schon verständlich zu machen, was diese Lehre in ihrer Tiefe enthält, damit ihr jetzt schon beginnt, in ihrem Sinn zu leben und so euer eigenes Glück zu schaffen.

Wenn ihr euch mir anvertrauen wollt, will ich euch den Weg zeigen, der zu einem herrlichen Ziele führt, der euch hier auf Erden schon reinstes Glück bescheren wird. Ehe ich euch diesen Weg zeigen kann, ehe ich euch sagen kann, warum wir auf dieser Erde leben, muß ich euch erklären, woher wir Menschen kommen und wohin wir gehen. Da müßt ihr gut aufmerken, damit ihr klar erkennt, was ich meine.

Also hört!

Unsere Urheimat des Lichts, die wir verließen.

„Glaubet an das Licht, auf daß
ihr des Lichtes Kinder seid!“

Joh. 12, 36.

Für alle Erdenbewohner ist der Inbegriff des stärksten Lichtes unsere Sonne, dieses mächtige Gestirn, das eine Million mal so groß ist wie unsere Erde und das 20 Millionen Meilen von der Erde entfernt ist, sodaß ein Flugzeug von der Erde zur Sonne 85 Jahre fliegen müßte. Nicht wahr, das ist kaum auszudenken! Trotzdem sendet diese Sonne ihre Strahlen nicht nur bis auf unsere Erde herab, sondern sie erreicht noch andere Sterne, die viel weiter von ihr entfernt sind; andererseits teilt sie ihr Licht und ihre Wärme den ihr näher gelegenen Planeten in noch stärkerem Maße mit als unserer Erde. Diese Sonne mit all ihren sie umkreisenden Planeten nennt man ein Sonnensystem. Solcher Sonnensysteme gibt es unzählbare im Weltenraum. Sie alle aber sind nur ein schwacher Abglanz des einen, für uns Menschen unfäßbar großen, leuchtenden Lichtes, aus dem sie hervorgingen. Dieses größte Licht im Mittelpunkte aller Sonnensysteme können wir als **U r l i c h t** bezeichnen, weil es **z u e r s t**, von Ewigkeit her, da ist. Ihr kennt die Silbe „Ur“ schon aus anderen Wortverbindungen, wie: Urgroßvater, Urahne, Ursache, Ursprung usw.

Also in Wirklichkeit sieht das Weltall so aus:

Im Mittelpunkt das Urlicht! dann folgt ein leerer Strahlenraum und an dessen äußerster Grenze das Gebiet der Sonnensysteme. Alle die Sonne umkreisenden Planeten müßt ihr euch unserer Erde ähnlich vorstellen. Natürlich sind diese sichtbaren Welten mit ihren Lebewesen nicht alle gleichgartet. Der unserer Sonne entfernteste Planet, der Neptun, kann nicht das gleiche Leben hervorbringen wie der unserer Sonne nächster, der Merkur, weil Licht und Wärme verschieden stark auf beide fallen. Je näher der Sonne, desto mehr Licht und Leben; je entfernter der Sonne, desto mehr Dunkelheit und

Erstarrung. Alle Sonnensysteme sind sichtbare Welten.

Ich glaube, so weit habt ihr mir gut folgen können. Vieles von dem Gesagten lernten die Größeren von euch schon in der Schule. Nun aber höre ich euch fragen: „Was ist denn in dem leeren Strahlenraum zwischen Urlicht und Sonnensystemen? Ist da nichts als Luft?“ – Es ist dort sehr viel mehr als Luft. In diesem Strahlenraum, das dem Urlicht so viel näher ist als die sichtbaren Sonnensysteme, kreisen die für Menschaugen unsichtbaren Welten des reinen Geistes. Sie sind bewohnt von wunderbar reinen, leuchtenden Wesen, die ihr Engel nennen könnt; sie gingen zuerst aus dem Urlicht hervor und leben aus der großen Liebeskraft, die sie aus dem Urlicht – ihr könnt auch sagen: die sie aus dem Herzen Gottes – ziehen. Denn das Urlicht – Gott! – ist ein großes Liebesfeuer, das fortwährend seine Liebesstrahlen entsendet und dadurch alles Leben weckt, sichtbares und unsichtbares. Man kann wohl sagen: diese Engel sind „Kinder des Lichts“; ihr Vater ist das Urlicht, ist der Gott der Liebe. Ihr nennt euch ja auch „Kinder“ eures irdischen Vaters, weil ihr von ihm abstammt. Und denkt nur: ihr und ich und alle Erdenmenschen, ja sogar die uns unbekanntem Bewohner der anderen Sonnensysteme, wir alle waren einmal solche lichte Engel, die selig in der Liebe ihres göttlichen Vaters lebten. Wir hatten damals als echte Gotteskinder sehr große Macht und beherrschten hohe, göttliche Kräfte, mit denen wir wirkten. Worin unsere Aufgabe damals bestand, kann ich euch nicht sagen, denn wir haben keine Erinnerung mehr an dieses Vorleben.

Und nun müßt ihr etwas sehr Trauriges erfahren: Wir alle, die wir heute keine Bewohner jener Lichtwelten mehr sind, wir alle fielen vor langen, langen Jahrtausenden aus dem Liebesreich unseres „Vaters“, weil wir uns an unserer Macht berauschten, weil wir nicht mehr abhängig sein wollten von der Kraft des „Vaters“. Im selben Augenblick aber, als wir uns von ihm losrissen, überfiel uns eine entsetzliche Furcht vor den ungeheuer großen Kräften, die wir so lange beherrscht hatten, wie ich euch schon sagte. Und von Furcht getrieben,

näherten wir uns allmählich – in endlos langem Zeitraum – den Welten der Sichtbarkeit, dem Kreis der Sonnensysteme. Hier fanden die Geister der so Gefallenen Zuflucht in den höchstgearteten Bewohnern der verschiedenen Planeten. Die zur Erde Strebenden retteten ihren Geistesfunken in den damals ganz blöden Urmenschen dieser Erde, der sich wenig vom Affen unterschied. So ist es erklärlich, daß wir einen Körper haben, der dem der höchstgearteten Tiere durchaus ähnlich ist, daß wir uns aber trotzdem sehr vom Tiere unterscheiden, weil wir einen winzigen Lichtfunken aus unserer Urheimat des Lichtes mitbrachten. Dieser Funke glimmt in uns und möchte uns wieder heimwärts ziehen – wieder hinaufreißen in jene Lichtwelten höchster Seligkeit. Wir ahnen noch, daß wir eigentlich „Kinder des Lichts“ sind.

**Vom Wirken des Bösen.
Vom Wirken der nichtgefallenen Engel und
ihrer Helfer auf Erden.**

„Sie sind allzumal dienstbare
Geister, ausgesandt zum Dienst
um derer willen, die erben sollen die Seligkeit.“
Ebr. 1,14.

Nun müßt ihr wissen, daß nicht alle Lichtwesen gleich tief fielen. Es gibt Planeten, auf denen weit glücklichere, und es gibt Welten, auf denen weit unglücklichere Geschöpfe leben als die Erdbewohner. Den am tiefsten gefallenen Engel nennen wir den Bösen, den Teufel. Er hat sich so weit vom Urlicht entfernt, daß er dessen gerades Gegenteil werden mußte – das Urdunkel. Denkt daran, was ich euch von der Sonnenferne der Planeten unseres Sonnensystems sagte! Der Teufel weiß nichts, gar nichts mehr von seiner einstigen Geistheimat. Er kennt nur die Welten der sichtbaren und unsichtbaren Natur und möchte die Erdenmenschen ganz in

seine Gewalt bringen. Er möchte in uns Irdischen auch die letzte Erinnerung an unsern Ursprung auslöschen, möchte unsern letzten Geistesfunken ausblasen. Er ist „Luzifer“, der gestürzte Leuchter des ewigen Urlichtes. Er ist der böse Dunkle im Gegensatz zum guten Lichten. Und in uns Menschen kämpfen Gut und Böse stündlich miteinander um die Herrschaft.

Habt ihr wohl achtgegeben, daß ich euch sagte: wir alle, die wir heute keine Bewohner der Lichtwelten mehr sind, wir alle fielen aus dem Liebesreich unseres göttlichen Vaters? Damit ist ausgedrückt, daß nicht alle Engel fielen. Nein – die meisten fielen nicht aus dem hohen Leuchten ihrer Geistheimat; sie blieben der Kraft des „Vaters“ enggeieint. So leben sie noch heute in jenem Strahlenraum, dem auch wir einst angehörten, so leben sie noch heute in der Liebeskraft Gottes. Sie trauern um uns, ihre gefallenen „Brüder“; sie wissen um unsere Sehnsucht, um unser Heimweh, und weil sie ganz in der Liebe ihres himmlischen Vaters brennen, suchten sie von Anfang an einen Weg zu bereiten, auf dem wir Gefallenen zurückfinden können in unsere Urheimat. Ohne die Hilfe dieser unserer Brüder im Licht wäre es uns unmöglich, heim zu gelangen. Der Weg liegt uns durch eigene Schuld verschüttet da.

„Aber“ – werdet ihr nun rufen – „wie ist es denn möglich, daß die Engel zu uns kamen und uns den Weg in die Heimat zeigten? Du hast uns doch gesagt, daß diese Engel unsichtbare Geistwesen sind; die können wir doch nicht sehen und hören?“

Da habt ihr ganz recht, und das wußten die Engel sehr wohl. Sie selbst konnten nicht kommen, also mußten sie jemand schicken, der uns sichtbar und hörbar wurde und uns ihre Botschaft brachte. Und wirklich: sie fanden solche Mittler, solche Dolmetscher der Engel- und Menschensprache! – Jetzt gebt gut acht, daß ihr mich recht versteht!

Es konnten nur Menschen zu Menschen kommen. Aber es mußten Menschen höherer Art, höherer Vollendung

sein als wir auf die Erde gefallen. Solche Menschen aber gab es nicht. Sie mußten erst bereitet werden. Und was beschlossen einige der Engel? – Sie brachten ein ungeheures Opfer. Freiwillig verließen sie die Himmelsseligkeit ihrer Heimat und stiegen – menschlich gesprochen! – hinab zu den Welten der Sichtbarkeit, auf denen das Böse herrscht, das sie selbst aber nicht berühren konnte. So kamen einige der ihnen auch zur Erde. Sie konnten sich aber nur in dem unsichtbaren Teil der Erde, d. h. in ihrer äußersten Luftschicht aufhalten. – Und was taten sie nun? Sie fragten ihre Brüder, die nach dem Fall voller Furcht zur Erde strebten, ob sie gewillt seien, sich in langer, mühevoller Schulung von ihnen bereiten zu lassen, damit sie fähig würden, den furchtbar schweren Weg zu den Gefallenen zu gehen, um ihnen neues Licht, um ihnen frohe Botschaft zu bringen. Es waren immer nur verschwindend wenige, die sich bereit erklärten. Denn sie mußten nun ihr Erscheinen auf Erden verzögern, mußten durch harte Prüfungen hindurch, und ihr könnt euch wohl vorstellen, wie gerade ihnen der Böse nachstellte, um ihr Rettungswerk zu verhindern! Nach irdischer Berechnung währt solche Vorbereitungszeit der zum Werk Bereiten jahrtausendlang. Sie müssen die größte Selbstbeherrschung lernen, um allen Versuchungen widerstehen zu können. Außerdem wird ihnen durch ihre Lehrmeister Kunde von den hohen Lichtwelten, denen sie, wie ihr wißt, entstammten, deren Erinnerungsbild ihnen aber – wie uns allen – längst verloren ging. Ist ihre Prüfungszeit zu Ende, sind sie zum „Meister“ geworden, so ist die Zeit da, daß sie zur Erde geboren werden – ganz wie wir übrigen Menschen. Während ihrer ersten Kindheit wissen sie nichts von ihrer Berufung. Aber sehr bald erwacht in ihnen die Erinnerung an ihre Prüfungszeit und das Bewußtwerden ihrer ihnen gestellten Aufgabe für diese Erde. Sie stehen in engster Verbindung mit ihren Lehrmeistern und mit allen im Strahlenraum des Urlichts lebenden Engeln bis hinauf zum „Vater“. Ihnen wurde das Leuchten ihrer Heimat zurückgegeben; darum nennt man sie die „Leuchtenden des Urlichts“.

Jeder von ihnen hat auf Erden eine ganz besondere Aufgabe zu lösen. Und er darf nie, keinen Augenblick an seiner Kraft zweifeln. Täte er es, so könnte er kein „Leuchtender“ mehr sein – so fiel er abermals. So verschieden nun diese Wenigen zu allen Zeiten wirken mochten, alle hatten das gleiche Ziel: den gefallenen Brüdern den Weg zurück zum Urlicht zu zeigen. Sie taten es durch das Beispiel ihres reinen Lebens und durch eine Lehre, die ihnen geoffenbart war und die sie ihren Mitmenschen zu geben hatten. Der Größte aller Leuchtenden hier auf Erden war Jesus Christus – er, der sich wahrlich den „Sohn Gottes, seines Vaters“ nennen durfte, denn in ihm offenbarte sich alles Licht des „Vaters“ in seiner ungeschwächten Strahlkraft.

Jesu Erlösungstat.

„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“

Luk. 23, 34.

Ich brauche euch nicht die Geschichte von Jesu Erdenleben zu erzählen. Sie ist euch längst bekannt. Wenn euch gesagt wird, daß der hohe Meister oft in die „Wüste“, in die Einsamkeit ging, so könnt ihr sicher sein, daß er sich dort von seinem „Vater“ in heißem Gebet neue Kraft für sein schweres Werk erbat. Ihr wißt, wieviel Feindschaft die Menschen ihm entgegenbrachten. Man beschuldigte ihn der Gotteslästerung, weil er sich Gottes „Sohn“ nannte; man behauptete, er habe sich zum König der Juden erheben wollen, obgleich diese dem römischen Kaiser untertan waren. Vor allem haßten ihn die Schriftgelehrten und Pharisäer, denn er lehrte manches anders als sie. Selbst seine Jünger verstanden ihn nicht ganz, wie er verstanden sein wollte; nur einer, Johannes, „den er liebte“ begriff ihn, seine Herkunft, seine Lehre und seine unvergleichliche Liebestat bis in ihre letzte Tiefen.

Laßt uns nun mit Johannes den Größten aller „Leuchtenden des Urlichts“ erfassen. Laßt uns vor allem verstehen, worin Jesu große Liebestat bestand, damit sie auch für u n s wirksam werde!

Ihr müßt jetzt jeden irdischen Gedanken fahren lassen. Sammelt euch in eurem ganzen Sein und folgt mir unter Jesu Kreuz auf Golgatha! Denn in seiner Todesstunde vollbrachte er die Tat, die keiner vor ihm zu vollbringen vermochte und keiner nach ihm je vollbracht hätte. Was ich euch jetzt enthüllen will, bleibt den meisten Menschen – Geheimnis, weil sie eben nicht mit Kindeseinfalt erfassen können, was einst auf Golgatha geschah.

Ihr wißt: tagelang von seinen Peinigern verfolgt, verhöhnt, geschlagen, mit der Dornenkrone zum Spott gekrönt, wurde der hohe Meister endlich ans Kreuz geschlagen – wie ein Verbrecher. Ihr wißt, daß er schuldlos war, daß man seine Worte falsch verstehen w o l l t e , weil sie unbequem waren, weil er „gewaltig predigte und anders als die Schriftgelehrten“. –

Da hängt er nun am Kreuzestamm: namenlos gequält, bleich und so kraftlos, daß er das Haupt zur Seite neigt. Tief ritzen die Dornen seine Stirn; langsam fallen rote Blutstropfen zur Erde. Kaum noch seiner Sinne mächtig, muß er hören, wie man um ihn her seiner spottet, wie man auf jede Weise sein entsetzliches Leiden zu verlängern sucht. Und aus all diesen Qualen Leibes und der Seele heraus ertönen plötzlich aus seinem blassen Munde diese Worte, die durch alle Zeiten leuchten werden:

„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“

Versteht ihr, was diese Worte bedeuteten, in diesem Augenblick gesprochen? ... Daß er in Todesnöten, unter Schmach und Marter W o r t e d e r V e r g e b u n g fand für die Menschen, die ihn zu Tode quälten – d a s war seine Er-

lösungstat! – nicht der gräßliche Opfertod an sich. In diesen Worten, zu dieser Stunde hingehaucht, offenbarte der Meister einen Liebeskraftstrom, der so stark war, daß er den für die gefallene Menschheit verschütteten Weg ins Urlicht sprengte, wieder freilegte, so daß nun jeder, der es will, aus den Banden des Bösen gelöst werden kann. Sagt – könnt ihr ermes- sen, was Jesus tat für euch, für mich, für jeden Menschen, der über die Erde schreitet? Versteht ihr nun das G e h e i m n i s , von dem ich sprach? Es besteht darin, daß dieser große Lie- bende durch die Kraft seiner Liebe, die selbst den ungerecht erlittenen Tod willig duldete und für seine Feinde Vergebung erflehte, uns von der Bindung an das Böse löste, die wir ein- gingen, als wir in das Kleid des Erdentieres flüchteten und uns damit die Rückkehr zur Heimat verschlossen.

Wenn es so ist, wenn ihr euch in dies Geheimnis hin- eindenken könnt, und wenn seine große Liebestat auch für euch w i r k s a m werden soll – dann genügt es nicht, daß ihr nur „glaubt“, solches sei für euch geschehen. Nein – dann w i r d m e h r von euch gefordert. F r e i g e l e g t wurde euch der Weg zur Lichtheimat – aber g e h e n müßt ihr ihn allein, und zwar in Jesu Nachfolge. Versteht ja nicht das Wort „Vergib ihnen“ falsch! Glaubt ja nicht, e u c h seien durch die- se Jesuworte ein für allemal eure sämtlichen Sünden vergeben, falls ihr nur g l a u b t , daß diese Worte gesprochen wurden! So einfach ist es wahrlich nicht. Merkt euch wohl: diese Worte unfassbarer Liebesgröße waren für Jesu Feinde gesprochen. Diese strahlenden Lichtworte hatten aber die Kraft, für j e - d e n Menschen den Weg zur Heimat freizulegen, für jeden, der gesonnen ist, diesen Weg zu beschreiten. W i e er ihn zu gehen hat, wollen wir nun lernen.

Zuvor müssen wir uns nur darüber klar sein, daß Jesu Erlösungstat gerechterweise auch für alle v o r ihm gestor- benen Menschen wirksam wurde. Er ist gleich nach seinem Tode in seiner geistigen Gestalt ins Reich dieser Verstorbenen „hinabgefahren“ und hat auch ihnen die Möglichkeit gege- ben, sich seine Tat zunutze zu machen. Diese Begebenheit ist

in unserem Glaubensbekenntnis angedeutet mit den Worten:
„Niedergefahren zur Hölle.“

Aber flehentlich möchte ich euch bitten: folgt mir nicht eher weiter, als bis ihr das Geheimnis von Golgatha bis in seine letzten Tiefen erfühlt und erfaßt habt! Verweilt bei diesem Abschnitt so lange, bis euch der Sinn jedes Wortes klar aufgegangen ist. Dann erst dürft ihr weiter hören vom „Wege“, den wir hier auf Erden zu gehen haben nach Jesu Vorbild und Lehre.

Unser Erdenwandel.

„Ich bin der Weg, die Wahrheit
und das Leben. Niemand kommt
zum Vater denn durch mich.“

Joh. 14, 6.

Vor allem müßt ihr wissen, daß ihr den Weg zurück in eure Lichtheimat nicht *a l l e i n* gehen könnt. Auch wir Erwachsenen können es nicht. Wir würden *a l l e i n* in tausend Gefahren geraten – ihr wißt, der Böse mit seinen Scharen wacht! – und so würden wir wahrscheinlich nie, bestenfalls sehr spät zum Ziel gelangen. Vielleicht würden wir uns voller Hochmut *u n m i t t e l b a r* dem Vater im Urlicht nähern wollen und – müßten dabei uns selbst vernichten. Ein großer, frommer Mann, auch ein „Leuchtender des Urlichts“ hat dies herrliche Gleichnis gefunden: Ebenso wenig wie ihr das haardünne Fädchen in euren elektrischen Lampen *d i r e k t* an der großen Dynamo-Maschine entzünden könnt, die eine ganze Stadt versorgt, – es würde in diesem Falle nämlich sofort zerstört! – ebenso wenig kann der schwache Geistfunke im Erdenmenschen den *v o l l e n* Strahlenglanz des ewigen Vaters im Urlicht ertragen, ohne sofort vernichtet zu werden. Ihr wißt, es gibt viele Umschaltungsleitungen, durch die das zarte Fädchen der großen Lampe seine Leuchtkraft von der

großen Dynamo-Maschine erhält. Ebenso gibt es eine geistige Verbindungsleitung, eine Hilfskette, die uns Menschen die Möglichkeit gewährt, den „Vater“ zu erreichen. Diese Hilfskette wird gebildet aus der großen Schar der Engel im Strahlenraum des Urlichts bis herab zu denen, die im unsichtbaren Teil dieser Erde unsichtbar leben. Alle großen Männer, die sie zum Rettungswerk auf dieser Erde bereiteten, kehren nach ihrem leiblichen Tode ebenfalls zu diesen letztgenannten Engeln in den unsichtbaren Teil unseres Planeten zurück. Darum konnte Jesus von sich sagen: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende.“ – Wahrlich, er und seine Brüder, die „Leuchtenden des Urlichts“, sind uns ganz nahe und zwar in dem verklärten Leibe, in dem Jesus nach seinem Tode den Jüngern erschien. So ist es selbstverständlich, daß wir uns zunächst diesen Leuchtenden und den großen Engelscharen anvertrauen, um durch ihre Vermittlung uns dem Vater zu nähern – ja, uns wieder völlig mit ihm zu einen. Es ist ein weiter Weg. Sehr wenige Menschen nur bringen es fertig, daß sie sich hier auf Erden schon ganz mit dem Gottvater vereinen. Die meisten erreichen diesen Ziel erst lange, lange nach ihrem leiblichen Tode. Darüber werde ich euch in einem anderen Abschnitt alles Nähere erzählen. Einstweilen haben wir zu lernen, auf welche Weise wir die Hilfe der „Leuchtenden“, von denen Jesus euch der Vertrauteste ist, gewinnen können.

Und denkt nur: da werden vorerst gar keine Taten von euch verlangt! Im Gegenteil: je ruhiger, je stiller ihr euch verhaltet, desto besser wird alles gehen. Ihr braucht nur den Willen zum Licht in euch zu tragen. Ihr braucht nur in ganz stillen Stunden – am besten abends vor dem Einschlafen – den festen Wunsch zu haben: „Ich will so gern wieder werden, was ich einst war: ein lichter Engel im Reiche meines himmlischen Vaters.“ Und ihr könnt sicher sein: solchen Wunsch hören Jesus und die Seinen. Und sie werden euch zu Hilfe kommen. S e h e n werdet ihr sie nicht. Aber sie werden etwas in euch wecken, was so lange schlief. Ich kann euch nicht sagen, wie sie das machen. Das bleibt uns unbekannt.

Aber ihr spürt sehr bald die Wirkung ihres Tuns. Ihr fühlt im innersten Herzen eine wundervolle Beruhigung, die vorher nicht da war; es ist ein Gefühl ganz überirdischer Reinheit, das euch durchströmt. Allmählich gewöhnt ihr euch daran, in euch hinzuhorchen, denn in euch spürt ihr das Wirken der Leuchtenden; und bald lernt ihr, der neuerwachten, leisen Stimme – wir nennen sie unser „Gewissen“ – vertrauen und ihr folgen.

Dabei könnt ihr lustige, immer heitere Menschenkinder sein, könnt spielen, lachen, singen, springen und scherzen, könnt euch körperlich tüchtig austoben. Bälle, Theater, Konzerte und Kinos dürft ihr besuchen. Das alles verbietet euch niemand. Ihr sollt nur in stillen Stunden oft und gern in euch hineinhorchen, um das Gefühl zu haben: meine Engel sind mir nahe; sie führen und behüten mich, solange ich sie suche und ihnen vertraue. Dann werdet ihr bald merken, wie ihr im Alltagsleben immer besser unterscheidet, was gut und was böse ist, und werdet immer williger nur das Gute tun wollen. Denn von nun an kommt es sehr auf euer Tun, auf eure Taten an. An euren Taten wird man das immer hellere Erglühen eures Geistesfunkens, ich könnte auch sagen: eurer Seele, sehen. „An ihren Früchten wird man sie erkennen“, so steht es Matth. 7, 16 geschrieben.

Also: immer gut aufhorchen, was die innere Stimme zu euch spricht! Sie will euch stets zum Guten leiten, will euch helfen, allen bösen Einflüsterungen – ihr wißt von welcher Seite die kommen! – zu widerstehen. Ihr sollt immer reiner werden – nicht nur in euren Taten, nein, auch in Gedanken und Worten.

Darum: Nie jemand etwas Böses wünschen, auch nicht, wenn man euch Böses tat! Das ist oft sehr, sehr schwer. Denkt nur, wie oft ihr häßliche Gedanken über eure Geschwister, Freunde und Freundinnen habt, wenn ihr euch „böse seid“. Glaubt mir, eure Engel im Himmel verhüllen ihr Antlitz, wenn sie euch so sehen. Und sie sehen euch immer. Nie dürft ihr neidisch sein auf andere, die reicher sind als ihr,

die schönere Kleider, schönere Spielsachen haben. Gönnst ihnen alles Gute und freut euch über das, was euch beschieden ist. – Hütet euch, Häßliches von anderen zu erzählen; tragt auch nicht weiter, was man euch an Bösem von euren Bekannten berichtete. Sehr oft ist alles erlogen, oder es ist nur zum Teil wahr und böswillig entstellt, und ihr vermehrt die Lüge, wenn ihr sie verbreitet. Wieviel Unglück ist schon aus häßlichem Klatsch entstanden!

Bemüht euch, stets wahr und gerecht zu sein! Helft euren Eltern mit kleinen, liebevollen Aufmerksamkeiten, wo ihr könnt; habt keine ungezogene Gegenrede, wenn sie euch zurechtweisen!

Seid hilfreich gegen Arme und Kranke! Seid ehrerbietig gegen das Alter! Wenn ihr auf der Straße seht, daß eine alte Frau zu schwer an ihrem Korbe trägt, so helft ihr! Wenn ihr seht, daß ein Blinder vergebens sucht, sich zurechtzufinden – geht nicht an ihm vorüber! Ach, es gibt tausend Fälle auf eurem Wege, in denen ihr freundlich Hilfe leisten könntet, wenn ihr nur die Augen öffnen und eure Scheu und Bequemlichkeit überwinden wolltet! Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, daß man oft nur aus einer gewissen falschen Scham anderen nicht beispringt. Das ist aber ebenso verkehrt, als wenn man es aus Bequemlichkeit unterläßt.

Nie dürft ihr dem Haß Raum geben in euren Herzen! Durch alle Unterlassungen des Guten schadet ihr euch wie durch jede bewußt ausgeübte böse Tat. Nichts aber ist euch verderblicher als euer Haß. Ihr fragt jetzt wohl im Stillen: „Was geschieht denn mit uns, wenn wir Böses tun oder auch nur Gutes auszuüben versäumen?“ Durch jeden bösen Gedanken, jedes böse Wort, jede böse Tat verdunkelt ihr in euch das ewige Licht, das durch Ausübung jedes guten Gedankens, jedes guten Wortes, jeder guten Tat hell aufleuchten würde und euch so dem Gottvater näher brächte. Außerdem ist es ewiges Gesetz, daß jeder „empfängt, was seine Taten wert sind“, wie ihr in der Bibel lesen könnt. Ihr dürft ganz sicher sein, daß ihr selbst am eigenen Leibe, in

eurer eigenen Seele erfahren müßt, was ihr andern tatet oder wünschtet. Die Vergeltung vollzieht sich nicht immer sofort; oft kommt sie erst nach Jahren. Aber sie wird euch zuteil von irgendeinem Menschen, durch irgendein Geschick, in irgendeiner Form. Böses wird euch mit Bösem vergolten, Gutes mit Gutem. Unwiderruflich. – Also gebt wohl acht auf euch!

Laßt die *L i e b e* – sie ist ja der ewige Gottesfunken in euch – wachsen! Seid auch liebevoll gegen Tiere und Pflanzen! Quält nie ein Tier im Spiel oder indem ihr es zu stark belastet, wenn es Arbeit für euch leisten soll. Pfllegt kranke Tiere! – Laßt keine Blumen verwelken, weil ihr zu träge seid, ihnen rechtzeitig frisches Wasser zu geben. Vor allem: reißt keine Pflanze aus dem mütterlichen Boden, um sie nach kurzer Zeit auf den Weg zu werfen! Auch die kleinsten Geschöpfe haben Leben und sind bis zu einem gewissen Grade schmerzempfindlich.

Da habe ich euch einige Winke für euer Alltagsleben gegeben. Es werden sich euch außer den von mir genannten unzählige Gelegenheiten bieten, Gutes zu tun und Böses zu meiden. Öffnet nur eure Augen, eure Ohren – und folgt der Stimme eures guten Engels! Ihr könnt sie stets vernehmen, wenn ihr nur *w o l l t*.

Seht! Große heldische Taten werden nicht von euch verlangt; nur Treue in euren tausend Pflichten des Alltags! Diese kleinen Pflichten treu zu erfüllen, ist oft viel schwerer als die größten Taten zu vollbringen. Warum? Weil große Taten von der Menge bewundert und oft überschwänglich belohnt werden, während kleine, unscheinbare Liebesdienste im Verborgenen bleiben. Aber ihr wißt, der „Vater“ und eure Engel, die ins Verborgene schauen, werden sie euch vergelten. – Jedoch auf die Vergeltung eurer guten Gedanken, Worte und Taten sollt ihr nicht *r e c h n e n*. Ihr müßt das Gute tun aus reiner Liebe zum Guten. Je älter ihr werdet, desto besser werdet ihr verstehen, was ich mit diesen Worten sagen will.

So also sieht der Weg aus, der euch zurückführt zur Heimat im Licht. Es ist kein Weg meiner Phantasie. Es ist

der Weg, den Jesus Christus, dieser Gottessohn, uns vorgelebt und in vielen Predigten gezeigt hat. Die Größeren von euch werden in der sogenannten „Bergpredigt“ des hohen Meisters – Math. 5-7 – manches von dem eben Gesagten und noch sehr viel mehr finden.

Nun liegt die Gefahr nahe, daß ihr glaubt, ihr müßtet kleine Heilige werden, ihr müßtet euch ängstlich hüten, ja keine Sünde tun. Jedoch ihr werdet, solange ihr auf Erden wandelt, nie ganz rein sein können. Denn der Böse mit seinen Scharen wird euch je und je überlisten. Er geht noch heute umher „wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge“. Stellt euch nur vor, wie haßerfüllt er sein muß, seitdem Jesus Christus durch seine Liebestat auf Golgatha uns Menschen die Möglichkeit schaffte, uns seinen Banden, denen wir rettungslos verfallen waren, zu entwinden! Wie er auflauern wird, daß nur keiner den durch Jesu Liebeskraftstrom freigelegten Weg wirklich geht. Hütet euch vor dem „Fürsten dieser Welt“, wie der Teufel in der Bibel genannt wird! Aber verzweifelt nicht, wenn ihr zuweilen unterliegt! Und seid ihr einmal tief gefallen auf eurem Wege, so erhebt euch schnell und vergeßt den schlimmen Fall! Sucht in Zukunft fester zu stehen – und ihr werdet immer besser derartige Zwischenfälle vermeiden. Nur stets das Ziel im Auge behalten! Immer mitten im Leben wirken – nicht etwa in die Einsamkeit flüchten, weil dort die Versuchungen geringer sind. Das wäre feige. So kommt ihr niemals vorwärts. Fehler machen wir alle auf dem Wege. Aber gerade diese begangenen Fehler zeigen uns, was wir in Zukunft zu vermeiden haben, um dereinst ans Ziel zu gelangen.

Letztes Ziel und hohe Bedeutung unseres Erdenwandels.

„Wirket, solange es Tag ist;
denn es kommt die Nacht, da
niemand wirken kann.“

Job. 9,4

So kennt ihr nun den Weg, den ihr zu gehen habt, wenn ihr euer Ziel, die Urheimat im Licht, je erreichen wollt. Nun muß ich euch sagen, daß dieses Erdenleben nur ein Abschnitt, eine kurze Strecke des Weges ist, der nach unserem leiblichen Tode seine Fortsetzung in unsichtbaren, geistigen Welten finden wird. Haltet euch bitte nicht damit auf, daß ihr grübelt, wie es im „Jenseits“ aussehen oder weitergehen mag. Es wäre zwecklos. Das werdet ihr erleben, wenn ihr ins Jenseits einzugehen habt, und das Wenige, was ihr darüber wissen müßt, werde ich euch im nächsten Kapitel sagen. Je älter ihr werdet, desto vielfältiger werden eure Erdenpflichten sich gestalten. Wenn ihr auf die Stimme eures Innern hört, werdet ihr stets sehr gut wissen, worin diese Pflichten bestehen. Beschreiben kann ich sie euch nicht, weil sie für jeden Menschen verschiedener Art sind. Ich will jetzt versuchen, euch das letzte Ziel und damit die hohe Bedeutung unseres im Vergleich zur Ewigkeit kurzen Erdenweges klarzulegen. Da müßt ihr wieder sehr genau achtgeben. Ich will es euch so kurz, so einfach wie möglich sagen. Betrachtet zuvor das Wort, das ich über diesen Abschnitt stellte, und das Jesus einst sprach: „Wirket solange es Tag ist, denn es kommt die Nacht, da niemand wirken kann.“ Mit dem „Tag“ ist unser Erdenweg gemeint, mit der „Nacht“ ein bestimmter Zustand nach diesem Erdenleben, den ich euch später schildern werde. Also es ergeht an uns die Mahnung zu wirken, solange wir auf diesem Erdenwege sind. Was sollen wir wirken, während wir hier leben? Das habe ich euch in eurem *ä u ß e r e n* Tun im letzten Kapitel vorgehalten. Nun gilt es aber, noch ein ganz *i n n e r l i c h e s* Ziel zu verfolgen. Wir sollen uns innerlich

so weit bereiten, daß wir uns hier schon im Geiste wieder mit dem „Vater“ vereinen. Im letzten Abschnitt sagte ich euch, daß nur sehr wenige Menschen auf E r d e n schon dies Ziel erreichen. Was müssen wir tun, um zu diesen Wenigen zu gehören? Wir müssen Gottvater so lieb gewinnen, daß wir nur noch wollen, was er von uns will. Wir müssen uns ihm völlig hingeben, zu eigen geben, damit er in uns und durch uns wirke. Das hört sich an, als sollten wir uns selbst aufgeben und ganz in Gott aufgehen – nicht wahr? So wird es allerdings von uns verlangt. Und wenn wir tatsächlich bereit sind, unseren Willen und unsere Kräfte dem lebendigen Gott zum Dienste darzubieten – dann werden wir das hohe Wunder erleben, daß wir uns nun erst völlig zu uns selbst erwacht fühlen. Dann ist unser ewiges „Ich“, d. h. unser Bewußtsein, wie es uns in der Urheimat des Lichts zu eigen war, wieder hell, wieder frei geworden in diesem Tierleibe, der es so lange verdunkelte. Wir sind nun erst wirklich eine hellwache P e r s ö n l i c h k e i t geworden, während wir vorher im tiefsten Schlaf lagen. Und wir werden auch nach dem Tode bis in alle Ewigkeit dies Bewußtsein von unserem neu erwachten „Ich“ behalten. Wir werden uns sogar unseres Erdenlebens erinnern können, wenn wir nach dem Tode in hoher Seligkeit leben.

W e n n wir es so weit bringen, dann kann es nach unserem Erdenleben keine „Nacht“ für u n s geben, in der „niemand wirken kann“. Dieser „Nacht“ werden aber alle diejenigen verfallen, die hier auf Erden nicht dies letzte, höchste Ziel erreichten. Worin wird ihre „Nacht“ bestehen? Sie werden nach dem Tode das Versäumte nicht selbst nachholen können. Sie werden sich dann in einem Zustand befinden, in dem sie u n t ä t i g verharren müssen – vielleicht jahrtausendlang, immer in Sehnsucht nach ihrem völligen Erwachen zu Gott. Sie müssen so lange ausharren, bis ihre Seele sich in dieser Sehnsucht so weit geläutert hat, daß es den Engeln möglich wird, sie zu ihrem eigentlichen, ewigen Ich zu erwecken, so daß sie nun auch bereit werden, dem lebendigen Gott ihre Kräfte und Willen zu einen. D a n n aber wird ihnen längst

jede Erinnerung an ihr Erdenleben entschwunden sein.

Vielleicht möchtet ihr mir einwenden: „Das schadet doch nichts! Die Hauptsache ist, daß sie nun auch ans Ziel gelangten und zu ewigen Wesen wurden.“

Darauf erwidere ich euch: Es schadet ihnen sehr viel. Gerettet sind sie zwar; sie sind sogar bis zu einem gewissen Grade selig, und darum braucht man sich nicht etwas um sie zu sorgen. Aber – nie können sie die Seligkeit derer erleben, die in ihrem unausdenkbar hohen Glück auch noch ihrer tiefsten Tiefe sich erinnern können, in der sie einst im Menschentiere lebten und unter Qualen sich abmühten.

Nehmt zum rechten Verständnis wieder ein Gleichnis, das jener andere Leuchtende des Urlichts gab, den ich schon einmal zu euch sprechen ließ. Er sagt: „Wie der Mensch der Ebene in seiner ganzen Seele erschüttert und beglückt vor den Wundern der Bergwelt steht, von denen der Gebirgsbewohner sich kaum ergriffen fühlt, weil sie ihm alltäglich sind, so ermißt erst der Geist, der auch aller Tiefe sich bewußt erinnern kann, die ganze Höhe seines Glückes restlos. Und je höher die Stufen werden, die er weiter durch Ewigkeiten hindurch zu ersteigen hat, desto weniger möchte er die Erinnerungen an seine tiefste Stunde missen.“ – Ich könnte euch in gleichem Sinne fragen: Wie sollte man wohl die Wonnen eines strahlenden Sommertages erfassen, wenn man als Gegensatz nicht kalte, dunkle Wintertage kannte? Wie wüßte man von dem wundervollen Gefühl neuerwachender Gesundheit, wenn man nicht vorher durch schmerzreiche Krankheitstage gegangen wäre?

Ich glaube, diese Gleichnisse werden euch sehr zum rechten Verständnis des Gesagten verhelfen. – Aber, wenn ihr den Inhalt dieses Abschnittes nicht begreift, dann wartet, bis ihr um einiges älter seid! Eines Tages wird euch sicher die hohe Bedeutung unseres Erdenwandels aufgehen. Wartet Tag und Stunde ruhig ab. Das Höchste will langsam, in der Stille, reifen.

Hört den Inhalt dieses Kapitels nochmals in einem Gleichnis. Ihr müßt euch dies Erdenleben vorstellen wie eine Schulklasse, in der ein ganz bestimmtes Ziel erreicht werden muß, – nur mit dem Unterschied, daß man bei verfehltem Ziel in der Schule „übersitzen“ kann, nicht aber die Gelegenheit hat, zweimal durch dies Erdenleben zu gehen, um das Versäumte, das eben *n u r h i e r* erreicht werden konnte, nachzuholen.

Vom Tode und vom Leben nach dem Tode.

„In meines Vaters Hause sind
viele Wohnungen.“
Job. 14,2.

Manche von euch werden nach dem bisher Gehörten sagen: „Du hast uns den Lebensweg nicht gerade leicht, aber doch durchaus gangbar und mit der Aussicht auf ein herrliches Ziel dargestellt. Nun steht uns aber noch etwas Schreckliches bevor, dem wir voller Furcht entgegensehen: das Sterben, der Tod!“

Das eigentliche Sterben, d. h. das Freiwerden unseres feinen, zarten Geistkörpers aus dem groben Tierkörper vollzieht sich in einem Loslösungsschlummer. Also werdet ihr vom eigentliche Tode nichts verspüren; habt ihr doch auch nichts von eurer Geburt in dies Erdenleben gemerkt! Ihr fürchtet euch also eigentlich nicht vor dem Sterben, sondern vor dem Leiden, vor einer Krankheit, die vielleicht eurem Sterben vorangehen wird. Und wer weiß, ob ihr in eurer letzten Krankheit bis zum letzten Augenblick nicht weniger zu leiden braucht als in mancher vorhergegangenen, aus der ihr wieder gesund hervorgeht. Jedenfalls vollzieht sich das Sterben an sich im Schlummer. Nicht wahr – davor braucht man sich nicht zu fürchten! Sobald euer irdischer Leib, der ein mehr oder weniger vollkommenes Abbild eures geistigen

Körpers ist, von euch abgestreift wurde, sodaß dieser feine Körper frei wird – so frei wie der leichte Schmetterling von seiner plumpen Raupenhülle! – werden auch etwaige Schmerzen verschwunden sein, die den leiblichen Körper bis zum Augenblick des Sterbens vielleicht noch quälten.

„Ja! und dann?“ höre ich euch weiter fragen. Dann werdet ihr, falls ihr während eures Erdenlebens euch mit den Leuchtenden des Urlichts, also mit Jesus und seinen „Brüdern“, von denen ihr, wenn ihr erwachsen seid, mehr hören sollt, vertraut zu machen wußtet, gleich bei eurem Erwachen aus dem Lösungsschlummer diese gütigen hohen Brüder der Lichtgemeinschaft erkennen. Sie stehen bereit und strecken euch ihre helfenden Hände entgegen, die ihr nur vertrauensvoll zu ergreifen braucht. Durch diese sicheren Führer wird jeder gerade in d a s Reich des Lichtes geführt, in das er als Folge seines Erdenwandels hineingehört. Was diejenigen zu erwarten haben, die sich hier n i c h t völlig mit ihrem Gott vereinten und als hellwache Persönlichkeit hinübergangen, wißt ihr bereits. Ich nahm es im letzten Kapitel vorweg.

Es gibt „viele Wohnungen“ im Reiche Gottes. Jedem wird die für ihn passende angewiesen. Falls ihr euch schon auf Erden eurem Gotte eintet, werden euch im Jenseits bestimmte Pflichten übertragen, deren Erfüllung hohe Seligkeit für euch bedeuten wird. So fühlt ihr euch in liebevoller Schulung vonseiten der euch wohlbekannten Engel von Stufe zu Stufe höher geleitet durch alle geistigen Welten des Strahlenraumes zwischen den Sonnensystemen und dem Urlicht hindurch – bis ihr endlich, in irdisch nicht mehr auszudenkenden Zeiträumen, wieder zurückgelangen werdet in eure Lichtheimat, von der ihr einst ausgingt.

Seht! Das ist der g a n z e Weg des einst gefallenen Menschen vom Erdentiere zurück in die ewige Heimat, in die Welt höchster Seligkeit und Klarheit – einer Seligkeit, die mit Menschenworten, weil Menschensinnen unfaßbar, nicht zu schildern ist.

Habt nur ein kindliches Vertrauen in die Liebe und

Güte Gottes, dann werdet ihr *s i c h e r* diesen Weg zu ihm zurückfinden. All seine Engel sind eure Führer und Helfer auf dem Wege, von den höchsten, ihrem Gotte im Urlicht am nächsten, herab bis zu denen, die im unsichtbaren Teil dieser Erde leben und deren Boten die Leuchtenden des Urlichts sind.

Da höre ich euch fragen: „Und was geschieht mit denen, die nicht den Weg zum Licht gehen wollten? Nicht wahr, sie kommen in die Hölle?“ – Auch diese Fragen will ich euch beantworten.

Wer durchaus nicht den Weg zum Licht gehen will, obgleich er ihn kennt, wer *b e w u ß t* den Geistesfunken, den er ins Menschentier dieser Erde fahren ließ, in sich verlöschen lassen will und sich der Macht des Bösen hingeben will – der allein ist durch eigene Schuld ausgeschlossen von den hohen Wonnen der Seligkeit. Bis zu seinem letzten Atemzuge wird ihm immer wieder Gelegenheit zur Umkehr geboten. Wenn er im letzten, ihm *b e w u ß t e n* Augenblick dieses Erdenlebens plötzlich den Wunsch, den Willen zum Licht haben sollte, so *k a n n* er im Jenseits – allerdings nur in langer, harter Schulung – das Ziel der Seligkeit erreichen. Natürlich wird es *n i e* die gleiche Seligkeit derer sein, die schon während ihres Erdenlebens sich bewußt im Geiste ihrem Gott zu einen suchten.

Um es also recht klar zu sagen, wiederhole ich: nur wer durchaus im Trotz sich dem Licht verschließen will, muß den selbstgewählten Weg der Finsternis gehen. Auch das ist ein unendlich langer Weg. Auch im Reiche des Dunkels gibt es viele Stufen, viele „Wohnungen“, die immer tiefer abwärts führen. In diesen Welten lebt die große Schar der bösen, dunklen Wesen, die den Gegensatz bilden zu den lichten Engeln des Gottesreiches. Und ein verstockter Menscheng Geist muß nach dem irdischen Tode durch diese Reiche der Qual – die Bibel nennt sie „Hölle“ – hindurchgehen. Er fühlt sich innerlich verbrennen infolge seiner bösen Gesinnung, seiner bösen Taten. Jetzt quält ihn die Reue mit unsäglicher Pein – die Reue

über seinen verkehrten Lebenswandel. Er lebt nur noch dem Vernichtungswillen, denn: so tief gesunken, fehlt ihm jede Kraft zur Erhebung; er kann jetzt nicht mehr ändern, was er sich bereitet hat – damals als ihm noch die Kraft innewohnte, sich fürs Licht zu entscheiden. So wird er allmählich – auch in irdisch nicht mehr zu errechnenden Zeiträumen – im Wissen um seine Schuld seinem Willen zur Vernichtung erliegen. Stellt euch vor, wie entsetzlich das sein muß. Er wird am Ende zersplittern wie ein fallender Stern. Er hat sein „Ich“, seine Wesenheit verloren. Nichts ist von ihm übriggeblieben.

Und wenn ihr mir nun einwendet, daß kein Mensch, der um dieses furchtbare Ende weiß, diesen Weg der Selbstvernichtung gehen wird, so muß ich euch darauf entgegnen: der Anfang dieses Weges ist vom Teufel so schön, so verlockend hergerichtet, daß mancher gar nicht weiß, wie er dem Bösen ins Garn lief. Ihm werden Reichtum, Glück, Glanz, alle Lustbarkeiten dieser Erde gezeigt und angeboten, und er fühlt sich so berauscht von diesem vermeintlichen Glück, daß er zugreift und bald keine Zeit mehr findet, an das Heil seiner Seele zu denken. So ist sein Schicksal besiegelt. Darum sagt Jesus: „Was hülfte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, daß er seine Seele wieder löse?“

Hütet euch wohl vor allen Verführungen des Bösen, des „Fürsten dieser Welt“ und seinen Scharen! Gerade wenn er einen Menschen auf dem Wege zum Lichte weiß, läßt er nichts unversucht, ihn in seine Gewalt zurückzuziehen und ihn damit unter unaussprechlichen Qualen seinem ewigen Tode zu weihen.

Ein jeder empfängt, was seine Taten wert sind. Das ist ein unumstößliches Gesetz.

Vom Gebet.

„So ihr den Vater etwas bitten
werdet in meinem Namen,
so wird er es euch geben.“

Job. 16, 23.

Ehe ich dies Büchlein abschlieÙe, möchte ich euch noch von dem festesten Wanderstab für unseren Erdenweg ein Wort sagen: vom Gebet, und zwar hauptsächlich von der rechten Art des Betens.

Ihr wiÙt jetzt: wir gehen über die Erde, weil uns auf diesem Wege Gelegenheit gegeben wird, uns unseres göttlichen Ursprungs zu erinnern und vor allem, uns aufs neue in unsere Lichtheimat hinaufzuretten. Je besser uns dies gelingt, desto stärker wächst in uns das Vertrauen auf die uns helfenden Mächte, desto glaubensvoller möchten wir uns in allen Nöten, leiblichen und geistigen, ihnen und dem „Vater“ nahen. Wir tun es durch unser Gebet.

Ihr habt von eurer frühesten Kindheit an mancherlei Gebete gelernt, und sicher sind sie gut und ausreichend für euch gewesen. So habt ihr auch das „Vater unser“ gelernt, das Jesus seinen Jüngern gab, als sie ihn eines Tages baten: „Herr, lehre uns beten!“ Je öfter man diese früh gelernten Gebete spricht, desto leichter gerät man in die Gefahr, sie nur mechanisch herunterzusprechen. Jesus nennt es „plappern wie die Heiden“. Darum soll man sich, wenn man älter wird, daran gewöhnen, in eigenen Worten seine Bitten Gott darzubringen. Das Leben bringt jeden Menschen in so verschiedene Lagen, daß nicht immer ein und dasselbe Gebet passen würde. Nun kommt es aber sehr darauf an, wie man seine Bitten Gott ins Urlicht hinaufsendet.

Wenn ihr einer Erhörung sicher sein wollt, so müÙt ihr in ganz stiller Stunde eure Wünsche den helfenden Lichtwesen, also den Leuchtenden des Urlichts und den Engeln, übermitteln, damit sie diese Wünsche zum Vater hinauftra-

gen. Ihr tut am besten, euch an den Herrn Jesus zu wenden, weil er euch so vertraut ist. Er hat selbst das Wort gesprochen: „So ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen“ – d. h. durch mich –, „so wird er es euch geben.“

Gebt gut acht auf das, was ich euch jetzt sagen werde. Es genügt nicht, dass ihr nur in Worten eure Bitten hinaufsendet, wie ihr es bisher gewohnt wart. Ihr müßt euch in Gedanken vorstellen, um was ihr bittet. Ein Beispiel wird euch verständlich machen, was ich meine. Denkt einmal, ihr hättet eine kranke Schwester und möchtet den lieben Gott um ihre Genesung bitten. Da müßt ihr folgendes tun: ihr stellt euch in Gedanken die kranke Schwester deutlich vor, wie sie nun in ihrem Bett daliegt und wie sie sich auf einmal besser fühlen wird, hebt dies Bild sozusagen zu Jesus hinauf mit der Bitte, weiter zu helfen. Und zwar müßt ihr das Gedankenbild festhalten, solange ihr betet. Dadurch seid ihr gezwungen, fest euren Willen auf das Erflehte zu richten. Ihr schweift mit euren Gedanken nicht so leicht ab, als wenn ihr nur in Worten beten würdet. Außerdem erleichtert ihr dem Herrn Jesus seine Hilfe sehr, wenn ihr so zu beten versteht.

Sicher wird der Vater im Urlicht solche Bitten hören und sofort seine Engel aussenden, daß sie Hilfe schaffen. Nur dürft ihr nicht alles diesen Helfern überlassen wollen und meinen, ihr könntet die Hände in den Schoß legen, bis die Erhörung eintritt. Nein, gleichzeitig sollt ihr tun, was in euren Kräften steht, um Hilfe zu schaffen. Denn nur dem, der sich selbst regt, hilft Gott. Ferner müßt ihr felsenfest davon überzeugt sein, daß Hilfe naht. Ein einziger zweifelnder Gedanke hemmt, verzögert, ja vernichtet oft die Erfüllung eurer Bitte. Auch wenn euch nicht sofort Erhörung wird, glaubt zuversichtlich, daß sie kommt, wenn auch später als ihr hofftet, wenn auch auf andere Weise oder von anderer Seite als ihr annahmt. Oft wird euch Erfüllung in wenigen Stunden oder Tagen zuteil, oft erst nach Monaten oder Jahren. Da heißt es, Geduld und ein felsenfestes Gottvertrauen zeigen. Ich sage es nochmals: wenn ihr einmal zweifelt, ohne schnell wieder

zu glauben, k a n n euch keine Erhörung werden. Allerdings müßt ihr jedem Gebet hinzufügen: „Wenn auch Du, Vater, meine Bitte als segenbringend für mich oder andere erkennst, erfülle sie!“ Es könnte sein, daß wir nicht völlig die Tragweite unserer Bitten übersehen; darum müssen wir bescheiden vor des Vaters höherer Einsicht zurücktreten. So betete auch Jesus in Gethsemane: „Vater, ist es möglich, so gehe dies Leiden an mir vorüber – doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.“

Ihr dürft natürlich a l l e eure Nöte dem himmlischen Vater hinaufsenden, wie ich es euch eben lehrte. Vor allem aber betet um die Kraft, den Weg durch dies Erdenleben r e c h t zu gehen. Betet täglich um reine, gute Gedanken und um die Kraft, reine, gute Taten zu vollbringen. Bittet, daß ihr stets in der Liebe des Vaters bleibt, damit euer ganzes Leben – Liebe wird! Wenn ihr so für die Erstarkung eures e w i g e n Ichs bittet – ihr müßt jetzt verstehen, was ich damit meine! –, dann wird euch sicher alles Nötige für euer vergängliches, irdisches Ich gegeben werden. Jesus drückt dies mit den Worten aus: „Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit“ – d. h. nach den dort geltenden Gesetzen – „so wird euch solches alles zufallen.“ – „Solches alles“ bedeutet: alles Irdisch-Notwendige, wie Essen und Trinken, Kleidung usw.

Damit ist gleichzeitig gesagt, daß ihr euch um derartige irdische Güter nicht unnötig s o r g e n sollt. Ihr kennt doch die schönen Jesusworte: „Ihr sollt euch nicht sorgen und sagen: was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Denn euer himmlischer Vater weiß, daß ihr dessen bedürft.“ Also: vor allem bittet um die Stärkung eures Geistes, eurer Seele, damit ihr heranwachsen könnt zu den schönen, strahlenden Engeln, als die ihr später wieder in eurer eigentlichen Heimat mit dem Vater in allen Himmelswonnen leben sollt.

Nachwort.

Um zu diesem leuchtenden Ziele zu gelangen, sollt ihr mit beiden Füßen fest auf der Erde stehen. Heiter und tätig sollt ihr sein. Verträumt, versäumt nicht die Zeit mit Grübeleien, mit allerlei Vermutungen über das Leben im Jenseits! Das laßt nur auf sich beruhen. Ihr könnt alles nur erleben zu seiner Zeit. Nur reife Früchte soll man genießen.

Also: Viel Freude, viel Frohsinn sei in euch und um euch! Nehmt in völliger Gelassenheit, in ruhigem Vertrauen auf das Nahesein eurer Engel alle Schicksalsführungen hin. Wahrt stets eine heitere Ausgeglichenheit eurer Seele! Lernt Selbstbeherrschung! Ich weiß sehr wohl, wie schwer diese Forderungen im Alltag durchzuführen sind. Je älter man wird, desto öfter treten Begebenheiten ein, die man nicht immer in Ruhe hinnehmen kann. Da fliegen unerwartet Botschaften ins Haus, die Krankheit oder gar den Todesfall eines geliebten Menschen melden – und was dergleichen Ereignisse mehr sind. Man ist selbstverständlich im ersten Augenblick erregt, aber der zweite muß euch sofort gerüstet sehen, eure sämtlichen Kräfte und Leidenschaften zu meistern. Durch allmähliche Übung könnt ihr es dahin bringen, daß ihr gleich nach dem ersten Einschlagen einer bösen Erfahrung eure Seele zur Ruhe zwingt. So nur könnt ihr klar und tatkräftig die Schicksalsschläge eures Lebens meistern. Das alte Sprichwort: „Jeder ist seines Glückes Schmied“ enthält tiefste Wahrheit. Denn es kommt nur darauf an, wie wir uns zu dem uns beschiedenen Glück oder Unglück innerlich stellen.

Vielleicht sind euch aus eurem Bekanntenkreise Menschen erinnerlich, die stets klagen und jammern, sich innerlich aufreiben wegen ihres Unglücks, von dem sie sich verfolgt glauben. Im Grunde aber ziehen sie selbst durch ihre Mutlosigkeit, ihre Tatenlosigkeit, ihr ewiges Gejammer alle verderblichen Mächte an, so daß diese sich wie Gewitterwolken über ihrem Haupte zusammenballen. Es ist eine dumpfe, schädliche Luft um solche Leute.

Dagegen werdet ihr Menschen finden, die wahrlich nicht ohne Leid bleiben; aber sie suchen immerhin das Beste draus zu machen; nie klagen sie; wie Sieger des Lebens schreiten sie über die Erde, weil sie im Innersten ihres Innern gefestigt sind und ihrem Vater im Himmel vertrauen. Sie wissen: „Denen, die Gott lieben, müssen *a l l e* Dinge zum Besten dienen.“ Es gibt Menschen, die sich täglich sagen: ich bin gesund, ich bin leistungsfähig, ich werde sicher Erfolg in meiner Arbeit haben. Und sie *s i n d* gesund, *s i n d* jugendfrisch und *h a b e n* Erfolg. Es ist eine reine, gesundheitsfördernde Luft um solche Leute.

Vor allem vergeßt nicht, euch mit wachen Augen in der Welt umzusehen. Überall gibt es etwas zu helfen – hier mit der Tat, dort mit gutem Rat, vielleicht nur mit einem freundlichen, teilnehmenden Wort.

Niemals könnt ihr in die Vaterliebe eures Gottes eingehen, wenn ihr nicht selbst zur Liebe werdet, wenn ihr nicht Liebe ausstrahlt auf alle Geschöpfe, die euch auf dem Lebenswege begegnen. Wer Liebe gibt ohne zu fragen, was ihm dafür zum Lohne wird, der allein wird innerlich beglückt durch alles Erdendunkel schreiten. Indem er Liebe gibt, wird er sich von einer unmöglich zu beschreibenden Glücksempfindung durchströmt fühlen, die befriedigender wirkt als der Besitz reichster Erdschätze.

Ein solcher von innen heraus durchleuchteter Mensch wird sehr bald zu einer schönen Strahlensonne für seine Umgebung werden. Von ihm werden alle, die im Finstern sitzen, sich ganz wunderbar angezogen fühlen. Zu ihm werden sie Zuflucht nehmen mit all ihren großen und kleinen Nöten, und es gibt wohl nichts innerlich Beglückenderes, als andern eine „Leuchte auf dem Wege“ sein zu dürfen. – Habt Vertrauen zu euch selbst, zu eurer eigenen Kraft, die täglich gespeist wird aus der Liebesfülle eures himmlischen Vaters, wenn ihr ihn von ganzem Herzen suchen werdet.

*

Nun habe ich euch alles gesagt. Damit aber, daß ihr euch dies Büchlein vorlesen laßt und es vielleicht selbst lest, wird nicht viel gewonnen. Erst das *E r l e b e n* dessen, was es euch geben möchte, wird euch helfen, wird euch zum Ziele führen. Darum: Geduld und Ausdauer! Und nie verzweifeln! Was nicht gleich gelingt, wird sicher mit der Zeit erreicht. Alles Kostbarste wurde immer nur durch Anspannung aller Kräfte gewonnen. Was aber wäre kostbarer, bedeutungsvoller für uns Menschen als das Erwachen unseres für die Ewigkeit bestimmten Ichs aus seinem tausendjährigen Schlaf, als die endliche Heimkehr in unseres göttlichen Vaters lichtschim-merndes Liebesreich? — — — —

„Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr
hat es gehört, was Gott denen
bereitet hat, die ihn
lieben.“

Magnum Opus-Verlag, 1926, Freiburg i. Br.

*

Das Buch von Jesus Christus (5)

Bô Yin Râs gesammelte Buchtexte aus seinem Lehrwerk
zu Jesus ergänzt mit Hinweisen auf Texte der vier neutesta-
mentlichen Evangelien, zusammengefügt unter Verantwortung
des Posthumus Projecten B.V., Amsterdam

Dritter Teil Der Paraklet

Aus Niederschriften von des Meisters eigener Hand
stammt manches Wort, das der Verfasser der alten Sendschrift
den Meister reden läßt; hier aber ist noch fast der ganze Brief-
text erhalten, auch wenn er später auseinandergerissen und
an erwünschteren Stellen wieder eingefügt wurde, wie es des
neuen Kultes Glaube verlangte.

In seine Urschrift hatte einst der Verfasser der alten
Sendschrift den Text der Meisterworte solcherart übernommen:

«NOCH EINE GERINGE ZEIT UND DIE WELT
WIRD MICH NICHT MEHR SEHEN. (Johannes 14:19)

AN JENEM TAGE WERDET IHR MICH UM
NICHTS MEHR FRAGEN KÖNNEN. (Johannes 14:18)

DOCH ICH WILL EUCH NICHT ALS WAISEN
ZURÜCKLASSEN. ICH WERDE DEN VATER BIT-
TEN UND ER WIRD EUCH EINEN ANDEREN HEL-
FER SENDEN AUS DEM GEISTE DER WAHRHEIT
(Johannes 14:16): EINEN, DEN DIE WELT NICHT ER-
GREIFEN KANN, DENN SIE SIEHT IHN NICHT
UND WEISS NICHTS VON IHM. (Johannes 14:17)

IHR ABER WERDET IHN ERKENNEN, DENN
ER WIRD BEI EUCH BLEIBEN UND IN EUCH SEIN.

ER WIRD EUCH ALLES LEHREN UND EUCH
AN ALLES ERINNERN WAS ICH EUCH SAGTE. (Jo-
hannes 14:26)

NICHT AUS SICH SELBST WIRD ER REDEN» –

SO WIE AUCH ICH EUCH SAGTE, DASS ICH NICHT AUS MIR SELBER REDE – «SONDERN WAS ER HÖRT WIRD ER REDEN UND EUCH KUNDMACHEN. (Johannes 16:13)

ER WIRD MICH BESTÄTIGEN, DENN VON DEM MEINEN WIRD ER NEHMEN UND ES EUCH VERKÜNDEN.

ALLES WAS DER VATER HAT, IST MEIN. (Johannes 16:14)

DARUM SAGE ICH: ER WIRD VON DEM MEINEN NEHMEN. (Johannes 16:15)

WER IHN AUFNIMMT, DEN ICH SENDEN WERDE, DER NIMMT MICH AUF, UND WER MICH AUFNIMMT, NIMMT DEN AUF, DER MICH GESANDT HAT. AN JENEM TAGE WERDET IHR ERKENNEN, DASS ICH IN MEINEM VATER BIN. (Johannes 14:20)

EUER HERZ BETRÜBE SICH NICHT.

SEID OHNE FURCHT. (Johannes 14:27)

ICH HINTERLASSE EUCH IN FRIEDEN.

MEINEN FRIEDEN GEBE ICH EUCH, DEN DIE WELT NICHT GEBEN KANN.» (Johannes 14:27)

Es ist von nichts anderem hier die Rede, als daß der Leuchtende verspricht, seinen Schülern nach seinem Erden-tode einen anderen Lehrer zu schicken, und zwar einen derer aus dem hohen Kreise der Leuchtenden des Urlichts, die nicht mehr im Erdenkörper sondern in geistiger Gestaltung leben, damit sie unter seiner geistigen Leitung sich vollenden könnten und nicht in Sorge sein müßten, daß er von Menschen ergriffen und seinen Schülern genommen werden könnte wie der Meister selbst.

Ausdrücklich sagt er in den gleichen Worten, daß auch dieser Geisteslehrer den sie nur in ihrem Innersten zu hören fähig seien, gleich ihm «nicht aus sich selber» rede, und ihnen das Gleiche künde, das sie zuvor aus seinem eigenen Munde vernommen hätten.

Aus dem Schatz des gleichen alten Weisheitsgutes, das

jeder der ein «Sohn» des «Vaters» wurde aus dem Erkennen des Vaters empfängt, werde er zu nehmen wissen und dadurch ihn, den Meister selbst, bestätigen.

War aber der hohe Meister selbst gar bald nach seinem Tode schon den Gläubigen des neuen Kultes zum Gotte geworden, so mußte auch dieser geistige Bruder des Meisters alsbald zum Gotte werden. –

Man hatte die wirkliche «Dreieinheit» nicht erkannt, die darin allein gesehen werden muß, daß sich das gestaltlose, unfäßbare und alles in sich umfassende Urlicht – das unendliche, unergründliche ewige «Meer der Gottheit» – ewiglich selbst als Einheit im Urwort offenbart – das «Wort», das «im Anfang» ist, der immer war und ist und sein wird: «Gott» in der Gottheit, – und daß das Urwort aus sich selber offenbart den «Menschen der Ewigkeit» – den lichtgezeugten ewigen Geistesmenschen, der immerdar in ihm verharrt und weiterzeugend als «Vater» alle Geisteshierarchien aus sich hervorgehen läßt, somit in Einheit aller Vielheit Inbegriff, in sich offenbarend sich selbst in den Zahlen des Ursprungs aus denen hervorgeht alle Unendlichfältigkeit des geistigen Lebens . . .

Dieses ewige Sein des Geistes, gleichzeitig Selbstoffenbarung des Geistes und dieser Selbstoffenbarung geistige Folge:

in Unerfaßbarkeit

in Einheit

in Zahl, –

die wieder Einheit zeugt unendlichfältig – ist letzte Wirklichkeit, mit welchen Worten man ihr auch Bekundung geben will, denn mit dem gleichen Rechte wäre sie auch zu bezeichnen als:

das ewige Unoffenbare,

das ewig sich Offenbarende,

das ewige Offenbarte. –

Aus: Die Weisheit des Johannes Seiten: 142-149

Vierter Teil Von der Gleichheit vor Gott

Zwar herrscht auf dieser Erdhälfte angeblich das „Christentum“ und seine Anhänger fußen auf den Schriften der vier Autoren, die man die „Evangelisten“ nennt, die Bringer der „frohen Botschaft“ und des Lichtes zur Erleuchtung der „Heiden“ . . .

Nun lassen aber die Schreiber dieser „Evangelien“ ihren hohen Meister also sprechen zu seinen Jüngern:

„Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu erkennen, den anderen wird alles nur in Gleichnissen, damit sie sehen und doch nicht sehen, hören und nicht verstehen!“ (Lukas 8:10), (Matthäus 13:11), (Markus 4:11)

Ein hartes und furchtbares Wort, wenn alle Menschen – wie man so gerne meint – „vor Gott gleich“ wären, wenn „die andern“ demnach etwa ein Anrecht hätten, in gleicher Weise „die Geheimnisse des Reiches Gottes“ zu ergründen?! –

Aber die heiligen Bücher, auf denen alle christliche Lehre sich aufbaut, wissen nichts von dieser „Gleichheit vor Gott“. – Sie unterscheiden mit Schärfe und Deutlichkeit: „Kinder dieser Welt“ und „Kinder des Lichtes“. – (Lukas 16:8)

Sie lassen ihren Meister davor warnen, daß man „das Heilige den Hunden“ vorwerfe und „Perlen vor die Schweine“ schütte . . . Vergleiche, die gewiß deutlich genug sind, um ihn nicht in der Meinung befangen zu zeigen, alle Menschen seien „vor Gott gleich“! (Matthäus 7:6)

Die alten Berichte über sein Leben und Sterben lassen ihn schweigen auf die Frage des Pilatus: wer er sei; doch denen, die erkannt hatten, was „Fleisch und Blut nicht offenbaren“ konnte, gibt er in Hoheit die Bestätigung und spricht zu ihnen: (Matthäus 16:7)

„Ihr nennt mich Meister, und ihr habt recht, denn ich bin es!“ (Johannes 13:13)

Wo sind nun aber in den vier Schriften, die man die „Evangelien“ nennt, die Worte zu finden, die dieser Meister

allein zu seinen Vertrauten, zu den von ihm Auserlesenen, gesprochen hätte??

Es finden sich zwar Worte, die auf eine den Jüngern allein bekannte Lehre schließen lassen, aber die Lehre selbst wird man vergeblich suchen.

Die Kirche Roms ist gewiß nicht im Unrecht, wenn sie die Lehre des Meisters von Nazareth nicht nur auf dem „Schriftwort“, sondern auch auf der „Tradition“ begründet sehen will, allein: – ist diese „Tradition“ nicht längst verschüttet und entstellt, – auch wenn wirklich vielleicht noch da und dort die letzten Spuren ihres Daseins bis in diese Tage reichen?

Man sagt, der Meister der Evangelien habe keinerlei schriftliche Aufzeichnung gemacht und hinterlassen.

Es steht jedermann frei, mir Glauben zu schenken oder nicht, wenn ich sage, daß auf diesem kleinen Planeten Menschen leben, die mit aller, jede sonstige Gewißheit übersteigenden Sicherheit wissen, daß der Meister von Nazareth Aufzeichnungen seiner geheimen Lehren hinterließ: – daß die letzten davon noch bis zur Zeit der Christenverfolgungen existierten und in Rom von getreuen späteren Jüngern vernichtet wurden, um sie nicht in die Hände der „Heiden“ gelangen zu lassen, – sowie, daß im „Johannes“- Evangelium große Teile dieser eigenhändigen Schriften auszugsweise wiedergegeben sind, soweit sie in verhüllter Sprache sprechen und als mündliche Worte in den Text verarbeitet werden konnten.

Die dieses wissen, wissen auch, daß die eigenhändigen Schriften des Meisters in mancher Abschrift verbreitet waren, und daß Auszüge daraus sich auch noch in anderen Schriften fanden, außer dem auf uns gelangten Evangelium, das den Namen „Johannes“ trägt.

Damit erschöpft sich das Wissen dieser Wenigen, soweit es sich auf den Meister der Evangelien bezieht, durchaus nicht; aber auch sie sind, wie die ersten seiner Jünger, einem Gesetze verpflichtet, das sie als Geheimnis wahren läßt, was nicht allen gegeben werden kann. – Auch reden sie zu „den

ändern" nur in „Gleichnissen" und verhüllenden Symbolen. – (Matthäus 13:10-13)

Sie sind die mit jeder Generation erneuerten Bewahrer eines heiligen Schatzes, der durch sie auf diesem Planeten erhalten bleibt: – die wahrhaften „Ritter des heiligen Gral" der Sage, – Ausübende eines geistigen Dienstes zu dem nur sehr wenige Menschen in jeder Generation befähigt sind, da nur sehr wenige jeweils dazu geboren werden.

Man muß aber „dazu geboren" sein, wie ein Mensch dazu geboren sein mußte, Mozart, ein anderer, Beethoven zu sein, und ein Mensch, auch nicht durch allen Fleiß der Welt etwa ihresgleichen „werden" könnte.

Die hier nun gemeinten Männer – unter denen in Jahrtausenden nur selten einer europäischen Blutes zu finden war – sind zu jeder Zeit die einzigen, die jenes geheime „Wissen" in höherem oder auch geringerem Grade besitzen, das der Meister der Evangelien besaß, und er besaß es nur, weil er einer aus ihnen war. Er wußte aber auch, daß es einen „Andern" gab, dem er, in gleicher Weise wie seine geistigen Brüder, alles verdankte, und von dem er ehrfürchtig selbst bekannte, daß dieser „größer" sei als er, der von ihm sprach. –

Er konnte den Seinen bei ihm „Wohnungen" bereiten, und er hat sie bereitet, ja er selbst lebt in seiner geistigen Form noch heute unter denen, die seines „Vaters" Söhne sind, denn diese, dem ewigen Geiste eingeborenen Menschen sind auch nach dem Vorgang, den man den Tod des Körpers nennt, im freien Besitz ihrer Kräfte und nicht, wie „die andern", den Gesetzen des Planeten unterworfen.

Sie sind die einzigen wahren geistigen „Meister" auf dieser Erde, die Leuchtenden des Urlichtes, die lebendigen Träger des ewigen „Christos"- Geistes, die Transformatoren ewiger, göttlicher Weisheit in erdenmenschliches Erfassungsvermögen . . .

Wem das unglaublich erscheint, oder wer seinen frommen Kirchenglauben dadurch in Gefahr sieht, der möge es bezweifeln; er wird aber an der ihm unbekanntem Tatsache

nichts zu ändern vermögen.

Die Tausende aus allen „christlichen“ Glaubensgemeinschaften, die in ihrer inneren Seelenkultur über das eifernde Kirchentum hinausgelangten und die wirkliche Gegenwart ihres Meisters zu fühlen glauben, huldigen keinem Wahn!

Man hüte sich aber, wie ich schon sagte, vor der Annahme, die Leuchtenden des Urlichtes, unter denen der Meister von Nazareth noch heute in seiner Geistesform auf dieser Erde lebt, seien etwa gleichzusetzen mit den „Meistern“, von denen gewisse, „theosophisch“ genannte Schriften zu erzählen wissen, oder gar mit der schon erwähnten „Großen Schule der Naturwissenschaft“, die in Amerika kreiert wurde und den Stempel der Unechtheit, neben allen hochtönenden, moralisch tuenden Erklärungen ihres mittlerweile entlarvten Erfinders für jeden Sehenden an der Stirne trägt!

„Es werden falsche Christi und falsche Propheten kommen, die Zeichen und Wunder tun, daß sie auch die Ausgewählten verführten, so es möglich wäre.“ – (Matthäus 24:24)

„Die Kinder dieser Welt sind aber in ihrer Art klüger, als die Kinder des Lichtes.“ – (Lukas 16:8)

Die „Söhne des Lichtes“, die wirklichen Vertreter der „Theo-Sophia“ auf dieser Erde, sind wahrhaft „Wissende“, aber dieses Wissen ist anderer Art als das Wissen irgendeiner Wissenschaft.

Allem berechtigten Zweifel entgegen muß ich bekennen, daß es ein solches geheimes „Wissen“ für sehr Wenige auf dieser Erde gibt!

Es ist ein „Wissen“, das auf Gewißheit durch Betätigung gegründet ist und zu dem keiner kommt, der nicht von Geburt an die Fähigkeit mitbringt, es praktisch auszuüben, denn es ist kein Wissen „von“ etwas, kein Wissen „über“ etwas, sondern besteht nur in einer permanenten Tat: – in einem bewußten, lebendigen Einswerden mit dem Gegenstand des Wissens selbst.

Der indische Weise Patânjali sagt dem Sinne nach etwa: „So wie Wasser die Form eines Gefäßes, in das man es schüt-

tet, es ausfüllend, annimmt, so nimmt der Geist des Yogi die Form des Dinges an, das er wissend durchdringen will!" (Daß er nicht etwa die „Yogis" an Straßen und Tempelpforten meint, versteht sich von selbst!)

Der Zustand derer, die dieses „Wissen" sich erwirken können, läßt sich bezeichnen mit den Worten: „durch Selbstverwandlung wissen".

Es gibt außer diesem geistigen „Wissen" eine „Lehre", die nicht in Worten „gelehrt" werden kann, – die niemals in einem Buche niedergeschrieben werden konnte, weil auch sie einzig der Selbsterfahrung zugänglich ist, – und die seit den ältesten Tagen des zum Menschentum erwachten Menschentieres, von Meistern, die „durch Selbstverwandlung wissend" waren, durch geistige Übertragung weitergegeben wurde.

Auch zum Empfang dieser geheimen „Lehre" muß man von Natur aus geeignet sein, aber es sind immerhin doch mehr Menschen zum Empfang dieser Art von Belehrung geeignet, als zum Wissen durch Selbstverwandlung geboren.

Es gibt ein innerstes, geheimes Reich des Geistes und geistiger Gewalten, in der geistigen Region unseres Planeten, dem alle, die auf Erden leben, ihr Bestes danken!

Es gibt ein ewiges Vorleben vor dem Eintritt des Menschengestes in diese Welt der Sichtbarkeit, und es gibt ein ewiges Fortleben nach dem „Tode" des Erdenkörpers!

Es gibt geistige „Wunder", die jedes orientalische Märchen noch in den Schatten stellen und doch Wirklichkeiten sind!

Aber, was über alle diese Dinge in Worten menschlicher Sprache gesagt werden kann, und was durch eine erhabene Hierarchie geistiger Wesenheiten vom „Urlicht" herab bis zu den „Leuchtenden" auf Erden und durch sie in die Kanäle menschlicher Sprachen floß, ist unsagbar wenig gegenüber dem, was der „durch Selbstverwandlung Wissende" seiner Erfahrung verdankt, der von sich sagen darf, wie der Meister der Evangelien:

„Alles, was der Vater hat, ist mein!" – (Johannes 16:15)

„Ich aber, und der Vater – sind Eins!" (Johannes 10:30)

Die Gemeinsamkeit der Wenigen, die „durch Selbstverwandlung wissend“ sind, ist die Darstellung des ewigen „Christos“ auf dieser Erde, und der Meister der Evangelien ist einer der höchsten Söhne dieser geistigen Gemeinsamkeit der Leuchtenden des Urlichtes, die allein den „Vater“ kennen und also tun können, wie der „Vater“ sie lehrt.

Die Kirchlichen seiner Zeit nannten den geistigen Meister aus Nazareth einen „Fresser und Weinsäufer“, denn sie konnten es nicht verstehen, daß ein Mensch, der „aus Gott“ sei, also mit den „Sündern“ lebe, ohne die Gaben dieser Erde zu mißachten.

Sie wußten nichts davon, daß in ihm „Das Reich der Himmel“, in dem er geistig lebte, – nahe herbei gekommen war, mitten in dieses Leben der Erde, und die Erkenntnis des Kephas-Petrus war ihnen fremd: „Herr, zu wem sollten wir gehen? – Du hast Worte des Lebens!“

Aber der „Gottessohn“ der Evangelien dachte niemals daran, seine menschliche Persönlichkeit als die einzige Trägerin dieser Sohnschaft auf der Erde zu betrachten.

Erst seine späteren Ausleger haben seine Worte derart mißverstanden, und in ihrem Sinne gedreht und verdeutelt. –

Unzählig sind die Irrtümer, die aus der Nichterkenntnis des Christos-Mysteriums stammen, und mancher irrigen Lehre hätte man leichtlich wehren können, verstünde man das Wort: „Ich bin die Tür; so jemand durch mich einget, der wird selig werden.“ –

So aber wird der „Stein, der zum Eckstein gesetzt ist, von den Bauleuten verworfen“ (Apostelgeschichte 4:11) und die Menschen suchen auf falschen Wegen, da ihnen der Weg, der „Wahrheit“ ist und „Leben“, nicht gangbar erscheint.

Aus: Mehr Licht Seiten 101 - 117

*

Bei offener Tür – Mein Erlebnis

von Johannes Anker Larsen

Wer bin ich, daß ich mich hier vordränge und eine vertrauliche Aussprache feilbiete? Ein in keiner Hinsicht hervorragender Mensch, eine Alltagserscheinung unter dem Dutzend Bauernjungen, die in den achtziger Jahren zusammen dieselbe Klasse einer dänischen Dorfschule besuchten. Weder an Begabung noch an Herzensgüte übertraf ich diejenigen meiner Mitschüler, denen ich mich anschloß. Die meisten von ihnen blieben zu Hause und bestellten ihr Feld besser, als ich es vermochte, und ich glaube, sie hätten meine Arbeit mindestens ebensogut ausführen können wie ich, wenn das Leben sie dieselben Straßen geführt hätte, die es mich einschlagen ließ.

Weshalb will ich also Leute, die mich nicht darum gebeten haben, mit einer vertraulichen Aussprache belästigen?

Weil es selbst dem schlichtesten Manne begegnen kann, daß er einen Fleck Erde findet, der ihm alles gibt, was das Herz nur begehren mag, und die Lust ihn anwandelt, andern zu sagen: So ging es zu, daß ich diesen Fleck fand, und es gibt Land derselben Art genug für jeden, den danach gelüftet.

Auf einer Vortrags- und Vorlesungsreise in der Schweiz im Herbst 1925 gab ich diesem Drange nach und begegnete so freundlichem Interesse, daß ich Lust bekam, über mein Thema mich eingehender zu äußern. Indessen kann ich nicht von jedem Auditorium einen so aufrichtigen Verständigungswillen und so reine, mitmenschliche Herzenswärme erwarten, wie ich sie in der Schweiz antraf, und das Thema ist so persönlicher Art, daß ich es nur ungern dem Oberflächenintellektualismus und voreingenommenen Herzen preisgebe. Es würde mir daher am nächsten liegen, in aller Stille darüber in meiner Stube zu einem oder zwei Freunden zu sprechen. Aber ein Gelehrter, der außer seiner Gelehrsamkeit das Einfühlungsvermögen eines Künstlers besitzt – und mehr als das – sagte mir, wenn auch mit andern Worten, etwa folgenden:

«Lassen Sie die Tür offen stehn; es kann sein, daß den und jenen Menschen die Lust anwandelt, stehn zu bleiben und zuzuhören.» Dies sind die äußeren Ursachen dazu, daß ich nun daran gehe, mich vertraulich auszusprechen – bei offener Tür.

Wenn ein armer Mann richtig gesprächig geworden ist, erleben wir wohl, daß er näher heranrückt und gedämpft, aber mit einigem Stolz sagt: «Wissen Sie übrigens, daß ich mit dem Grafen von Hohenberg verwandt bin?» Und dann erhält man unweigerlich Bescheid über seine Familienverhältnisse. Auch ich komme nun mit meiner feinen Familie angerückt. Sie ist nicht an Zeit, Ort oder Rasse gebunden. Sie ist eine Sippe, deren Mitglieder sich unter allen Himmelsstrichen vorfinden. Sie hat keine äußeren Kennzeichen; aber die braucht es auch nicht: wir brauchen uns nur zu begegnen, und wir wissen Bescheid. Es ist die Familie der Ewigkeitserleber.

So! Nun weiß der Reisende Bescheid und kann sich aus dem Staube machen.

Ich gehöre also zu der heimatlosen Familie der Ewigkeitserleber. Es kann wohl sein, daß ich der Geringste bin von ihnen allen, aber Kenner werden die Familienzüge in meinem Alltagsgesicht entdecken. Mir selber ging eine Ahnung von meiner Familienzugehörigkeit auf, als ich über die «Familiendokumente» geriet, die Berichte über und von den großen Ahnen des Geschlechts: Tao-te-king, die Upanishaden, Bhagavadgita, die Dichtung der Sufi, die Reden Jesu, Molinos, Franz von Sales und andere christliche Mystiker.

Sie alle erweckten in mir eine Ahnung, doch will es mir heute scheinen, als hätten sie nicht nur mein Verlangen nach dem Erleben wachgehalten, sondern mich auch am unmittelbaren Erleben gehindert. Die Sache ist wohl die, daß jeder Mensch mit seinen eigenen Beinen gehen muß, und daß er seine Füße nicht in anderer Leute Stiefel zu stecken vermag, wenn er auch ihrer Spur folgen kann.

Nun gehe ich also dazu über, von dem Wege zu reden, den ich in meinen eigenen Stiefeln gewandert bin.

Es ist mir peinlich, daß ich bei dieser Beschreibung immerfort das häßlichste von allen Worten, das Wort «ich» gebrauchen muß. Ich habe nie einen Menschen schön werden sehn, wenn er dieses liebe Wort gebrauchte; wohl aber, daß viele aufschwollen und sich aufblähten bei der Vorstellung von all dem Vortrefflichen, das ein Mensch sein kann. Bei der *Vorstellung davon*. Das Wort «ich» ist mir das widerlichste von allen, aber ich kann es nicht vermeiden, wenn ich vom Erleben sprechen will; denn es verhält sich mit diesem inneren Wissen so, daß man es nicht erlangen kann, ohne es zu *werden*, es nicht haben kann, ohne es zu *sein*. Für den Häusler gilt wie für den Grafen, was selbst für den Königssonntag galt: Seine Erkenntnis muß darin bestehen, daß er innerhalb des Bereiches seiner Erkenntnis der Weg, die Wahrheit und das Leben *ist*. Die drei können nicht auseinandergehalten werden. Denn hier ist nicht die Rede von einer Theorie, sondern von einer Wirklichkeit. Das ewige Leben ist nicht ein Land jenseits des Todes, ein Land, in dem die Sonne niemals untergeht und in dem die Zahl der Jahre kein Ende nimmt. Das ewige Leben ist ein Zustand der Seele des Menschen, ist die tiefste Wirklichkeit des Lebens, die sich in seinem ganzen Wesen und vor seinen verwunderten Augen entfaltet. Ach, alle Worte reichen nicht aus, es zu beschreiben – und ich werde noch viele Worte gebrauchen müssen.

Es ist nicht meine Absicht, irgend etwas von mir selber und meinem Leben zu erzählen, das nicht direkt oder indirekt mit dem Ewigkeitserlebnis zusammenhängt. Herr Larsen selber geht uns weder etwas an, noch interessiert er uns. Das möchte ich hervorgehoben haben, bevor ich nun in jedem Satze «ich» sage.

Soweit meine Erinnerung zurückgeht, entdeckte ich ein Gefühl von Ewigkeit. «Die Ewigkeit», «der Himmel», «das Reich Gottes», das war eine Wirklichkeit, die ich wohl nicht zu *sehen* vermochte, die mich aber trotzdem so umgab, daß ich sie zuweilen *spüren* konnte – ungefähr wie ich an einem Sommertag auf meiner Hand die Sonnenstrahlen spüren konnte. Das

Bild ist grob, aber treffend; nur waren die Strahlen der Ewigkeitssonne feiner, sie wärmten nicht an der Oberfläche, sondern drangen in mich hinein. In meinem Heim wurde nicht viel von Religion gesprochen, auch war in unsrer Gegend kein stärkeres religiöses Leben. Man erklärte mir, daß Gott existiere, und ich meinte also, den Himmel «spüren» zu können. Ich entsinne mich auch der Worte: «Gib acht, daß der Herrgott dich nicht straft.» Ich kann nicht sagen, daß sie starken Eindruck auf mich machten; sie paßten so schlecht zu dem, wie ich den Himmel spürte, in dem ja der Herrgott wohnte. Dagegen zweifelte ich nicht daran, daß er mir helfen würde, sobald ich in Verlegenheit kam. Das habe ich wohl selbstverständlich gefunden, da ich den Himmel als etwas Gutes verspürte. Im übrigen kannte mein Appetit auf das Leben kein Hindernis; es gab wohl keine Frucht im Garten, in die ich nicht gern gebissen hätte. Es geschah aber hier und da, daß die Sonne des Himmelreiches so stark schien und so tief in mich hineindrang, daß ich zu essen vergaß. Doch gab es bewölkte Tage genug, an denen ich all die tollen Streiche ausführen konnte, die Jungen auszuführen lieben. Der «Himmel» oder die «Ewigkeit», die mich umgab, war so nahe, daß sie mich mit ihrem Guten erreichen konnte, aber auch wieder nicht so nahe, daß ich Gefahr lief, von ihr ganz verschlungen zu werden, bevor ich starb. Ich fürchtete mich zu sterben, bevor ich all das Ergötzliche (richtige und verkehrte) gekostet hatte, nach dem mich gelüstete, und bevor ich hinterher Zeit gewonnen hatte, in Ruhe und Stille den Himmel so gut zu «spüren», daß ich fertig war, gerade in ihn hineinzuspazieren.

So habe ich wenigstens diese Zeit in der Erinnerung. Die Erde war die Erde, aber sie lag im Licht der Ewigkeit.

Langsam, unvermerkt schwand das Licht, wurden die Schatten dicht und bekamen eine gröbere Wirklichkeit. Schließlich war die Ewigkeit wie ein Tag, der dahingeschwunden war; ich spürte sie nicht mehr. Aber ich vermißte sie und wurde religiös.

Ich war jung, und die Erde war herrlich, aber ich hielt

Ausschau nach einem Sonnenaufgang, der alles noch lebendiger machen sollte. Ich suchte ihn in der theologischen Fakultät. Für eine durstige Seele ist das eine Sandwüste. Ich muß an die Kriegsjahre denken, in denen ich in ein Wirtshaus ging in der Hoffnung, eine Tasse Kaffee zu bekommen, und etwas bekam, das Kaffee hieß und wie Kaffee aussah, aber keiner war.

Ich sehe sie noch vor mir in dem gefüllten Hörsaal, in den Vorlesungen über Exegese und Dogmatik, alle diese jungen Gesichter, darunter einige mit guten, lebhaften Augen, wie sie treuherzig die Köpfe unter das theologische Spinnwebgewebe beugten, das der Professor auf den Saal herabschweben ließ. Jetzt sind sie wohl als gute Seelsorger über das Land verstreut, und das *Leben*, das hinter ihrer halbvergessenen Theologie webt, teilt sich den Kirchgängern mit und erweckt eine schwache Erinnerung an das gelobte Land. Es gab aber auch waschechte Theologengesichter unter ihnen – Gott steh ihrer Gemeinde bei, der Pastor tut es nicht.

Kaum war ich aus der Theologie heraus, da geriet ich in die Theosophie hinein, und es dauerte einige Zeit, bis ich wieder herauskam. Ich denke an die theosophischen Studien ohne Begeisterung zurück; dankbar aber erkenne ich an, daß ich hier auf das aufmerksam wurde, was ich die «Familiendokumente» genannt habe. Außerdem verdanke ich der theosophischen Zeit meinen Widerwillen gegen Metaphysik – frei lich auch eine metaphysische Infektion, die chronisch zu werden drohte. Aber ich entkam dem metaphysischen Dschungel doch noch so ziemlich mit heiler Haut.

Die Jahre gingen. Sie waren nicht leicht; aber das hat weiter keine Bedeutung. Noch einige Jahre – und meine Erlebnisse sind zusammen mit mir selber vergessen. Nur ein Erlebnis kann ich, trotzdem es das persönlichste von allen ist, nicht als mein Privateigentum betrachten, muß annehmen, daß es wenigstens für *einige* andre als mich selbst Bedeutung hat. Das ist die Begegnung mit dem verlorenen Paradies!

In Stunden der Ruhe und besonders unmittelbar vor

dem Einschlafen tauchten Bilder aus meiner Jugendzeit auf, meist Landschaften, aber auch einzelne Menschen; doch gibt es nicht viele Gesichter, die sich für dergleichen Erinnerungen eignen. Immer hatte ich dann ein Gefühl, als läge an diesen Stellen ein tiefes Glück für mich verborgen. Reiste ich aber dorthin, so wiesen dieselben Gegenden mir ein fremdes Gesicht, und ich fühlte, daß ich dort nicht mehr heimisch war.

Wenn ich in der Ferne war, kehrten die Bilder mit demselben bestimmten Anspruch wieder, daß sie mein Glück bargen, meinen Frieden, meine Herzensfreude.

Also ruhte mein Glück wohl in der entschwundenen Kinderzeit selber? Wenn ich aber nachsann, erinnerte ich mich keiner besonders glückseligen Begebenheit, die den Glanz am Himmel meiner Kinderjahre hätte erklären können. Im Gegenteil; da gab es jener peinlichen Augenblicke die Menge, die ein Kinderherz zusammenschnüren. Ich kann mich nicht beklagen – durchaus nicht; aber welches Kind bleibt von Qualen und Martern verschont, wenn es empfindlich ist? Im übrigen hatte ich ja gerade deswegen jene Gegenden verlassen, weil ich mir darüber im klaren war, daß ich mein Glück dort nicht zu finden vermochte.

Was war es also, das die Kindheit zu einem verlorenen Paradies erhob? Das sollte aus folgendem hervorgehen:

Ich war, wie gesagt, religiös; ich hatte aber keine Kirche, die ich besuchen, keinen Gott, zu dem ich beten konnte. Immer wieder wandte ich mich an die «Familiendokumente». Es war offenbar, daß sie über dasselbe sprachen, mochten sie nun chinesisch, indisch, persisch, afrikanisch oder europäisch sein. Weiterhin, daß sie nicht Spekulationen waren, sondern *Ausdruck eines Erlebens*. Aber welches? Eine theoretische Erkenntnis war mir nicht genug; ich mußte an die Wirklichkeit selber herankommen. Alles, was ich erreichte, war eine Ahnung von ihr. Wie konnte ich in das Erleben selber eindringen? Ein Meister hatte gesagt: «So ihr nicht werdet wie die Kinder, kommt ihr nicht hinein.» Dasselbe sagten die Kindheitserinnerungen, die mich heimsuchten. Aber ein Kamel

kann ebenso leicht durch ein Nadelöhr gehn, wie ein Erwachsener wieder Kind werden kann. Diese Zeit war unwiderruflich vorbei.

Vorbei – das war das einzige Sichere in diesem Leben. Alles ging vorüber, bevor man Zeit bekam, sich darüber zu freuen, daß es gekommen war. Was man auch wünschen mag – entweder bleibt die Erfüllung aus, oder sie ist vorüber, ehe man sich dessen versieht, und man muß von neuem wünschen; es ist eine Schraube ohne Ende. Der Besitz ist wie ein Griff in den Sand der Sahara: die Hand füllt sich, sowie sie sich aber schließt, um festzuhalten, ist der Sand zwischen den Fingern hindurchgerieselt, ist die Hand leer. Man kann den Zugriff bis ins Unendliche wiederholen, immer wieder wird man für einen Augenblick die Vorstellung von Fülle erreichen, immer wieder das Gefühl der Leere erleben, wenn sie vorbei ist. Die einzige bleibende Freude ist die Freude über sich selbst, und das ist die magerste und zugleich die häufigste von allen Freuden dieser Welt. Und doch birgt sie in all ihrer Häßlichkeit eine Wahrheit: es gibt keine andre, die uns zufriedenstellen kann. Aber das geschieht erst an dem Tage, an dem kein Unterschied mehr ist zwischen Selbstbehauptung und Selbstvernichtung.

An einem Wintertag ging ich im Geels-Walde spazieren. Es war kalt; ich war lange und schnell gegangen, um warm zu werden. Nun spürte ich jede Faser meines Leibes durch die Zentralheizung des roten Bluts erwärmt; mit jedem Atemzug stürzte ich einen Strom frischer Luft hinunter. Ich befand mich in einem Rausch von Gesundheit; ich hatte mich an Gesundheit sattgegessen, konnte nicht mehr fassen. Der Wald hauchte sie mir ins Gesicht, ich konnte Gesundheit und Kraft die Zwischenräume zwischen den nackten Baumstämmen geradezu ausfüllen *sehn*. Es war ein Jubel zu *sehn* – bis ich auch vom Sehn satt wurde und die Augen abwandte wie ein Kind, das so lange im Banne der Herrlichkeit einer Weihnachtsausstellung gewesen ist, daß das Unfaßliche geschieht: es kümmert sich nicht mehr darum, etwas zu sehn, kaum

noch, etwas davon zu besitzen. So ging ich in mehr als einem Sinne mechanisch nach Hause. Mir war zu wohl zumute, um mich über den Besitz von irgend etwas zu freuen; mein gewohntes Ichgefühl war eingeschlafen wie ein kleines Kind in seinem Wagen. Ich entsinne mich gerade noch, wie das gefrorene Laub unter meinen großen schweren Stiefeln raschelte; sonst war mein Bewußtsein nicht sehr aktiv. Als ich aufblickte, um mich zu orientieren, geriet es über Ort und Zeit ganz in Verwirrung – denn ich erblickte vor mir einen kleinen Waldsteig, so frisch und rein und märchenhaft, daß es ein Pfad im Garten des Paradieses sein mußte. Es konnte kein Zweifel obwalten, meine eigene Freude über den Anblick gehörte auch dem Paradiese an. Das dauerte wohl eine Sekunde – nach der irdischen Uhr gemessen. Noch stand ich da und sah den Steig entlang – es war der, der zu dem Hause führte, in dem ich wohnte. Er sah abgenutzt, unbedeutend und langweilig aus. In der Erinnerung aber leuchtete das Bild vom Pfad im Garten des Paradieses und war von dem Gefühl begleitet, als wäre er ein alter Bekannter. Und nun entsann ich mich seiner genau. Er liegt in dem Wäldchen in der Nähe einer Dorfschule auf Langeland. Aber es ist nicht der Mühe wert, dorthin zu reisen und ihn zu finden; er sieht sicherlich abgenutzt, unbedeutend und langweilig aus. An einem Wintermorgen bin ich dort mit einigen Kameraden gegangen. Ich zählte sieben Jahre. Vielleicht bin ich später dort noch ein oder zweimal gegangen; das ist alles. Bis jetzt hatte ich völlig vergessen, daß der Weg bestand; er hat sich niemals unter den Heimatbildern befunden, die mich zu besuchen pflegten; er war tief unter der «Schwelle des Bewußtseins» verstaut gewesen. Ich sah mir den Pfad im Geels-Walde genauer an, um die Ähnlichkeit herauszufinden, die den andern aus der Tiefe der Vergessenheit heraufgeholt hatte. Es war mir unmöglich, irgendeine andre Ähnlichkeit zu finden als die, daß sie beide Waldsteige waren. Ich blieb stehn, von zwei Gefühlen beherrscht, die gleichzeitig zu haben man sich nur schwer vorstellen kann: von einem tiefen Glück, das sich für unverlierbar erklärte, und einer Verurtei-

lung meines ganzen Lebens als grundverkehrt.

Dies war die erste kleine Spur von dem Wege – nach Hause, wie ich sagen möchte. Es kostete Zeit und Aufmerksamkeit, weiter zu kommen.

In dem kurzen Augenblick war eine solche Fülle gewesen, daß ich bald nach einer Wiederholung verlangte. Ich sah auf den Steig in der Hoffnung, die Aehnlichkeit zwischen ihm und dem «Pfade im Garten des Paradieses» zu entdecken. Der Waldsteig wurde zu einem Vexierbild, in dem der Pfad des Paradieses versteckt lag; ich hatte ihn einmal gesehen, konnte ihn aber nicht mehr finden. Es war, als hätte ein Blitz den Wald erhellt: ich konnte das Erinnerungsbild hervorrufen, nicht aber konnte ich den Blitz wieder schaffen und wirklich *sehn*.

Eines Tages «blitzte» es plötzlich wieder. Es war auf der großen Querstraße, die auf beiden Seiten von Nadelwald eingefaßt ist. Im Nu sah ich den Inhalt des Vexierbildes. Es war eine Straße in einem Rittergutswald in der Nähe meines Vaterhauses; ich war sechs bis sieben Jahre alt und ging dort zum erstenmal. Ueberhaupt, glaube ich, waren die Orte, die im Schein eines Blitzes auftauchten, die alten Orte, wie ich sie das *erstmal* sah. Ich entsinne mich keines Falles, daß sie im Lichte der Erinnerung an frühere Wanderungen auftauchten. Sobald ich sie dagegen bewußt in der *Erinnerung* aufsuchte, hatten sie immer eine Geschichte. Diese bewußten Aufwärmungen hatten nicht viel Nährwert: es waren dünne Wassersuppen.

Die Blitze kamen von selber, wenn sie kamen. Sie entsprangen einer unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmung.

Sie kamen häufiger. Es war wie im Frühjahr: auf den ersten Tropfen folgen weitere, schließlich kann man in dem trockenen Flußbett einen beständig fließenden Strom erwarten.

In diesem Zeitpunkt ist eine Beobachtung am Platze: die *Vorsehung* tauchte auf und trat in Tätigkeit. Ich konnte

nicht umhin, mit diesen beständig wiederkehrenden Blitzen eine *Absicht* zu verbinden, konnte das Gefühl einer Führung nicht loswerden. Nicht etwa, daß ich mich theoretisch zu diesem Glauben bekannte, aber ich lebte danach. Ich entsinne mich, daß ich zu meinem Freunde sagte: «Ich kann das Gefühl nicht loswerden, daß ich deshalb dazu gekommen bin, in diesem Walde hier zu wohnen, *weil ich* in meine allerfrüheste Kindheit zurückkehren und mein Leben von vorn beginnen *soll!* » Eine höhere Gewalt verlangte das. So hatte ich es im Gefühl. (Ich bemerke, daß ich hier nicht die Frage: Vorsehung oder nicht? entscheide; ich beschreibe nur.)

Da ich nun also den Willen der Vorsehung spürte, richtete ich mich ganz danach – um so mehr, *als er ganz genau mit meinem eigenen inneren Drang zusammenfiel*. Ich tat aber noch mehr: ich begann der Vorsehung etwas behilflich zu sein durch ein eifriges Suchen nach dem Heimweg. Das Dasein wurde ein einziges großes Vexierbild; unter jeder sinnlichen Wahrnehmung, unter jeder Begebenheit stand zu lesen: «Wer kann das Kindheitserlebnis finden?» Während dieses Suchens entfernte ich mich immer mehr von der unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmung und dem unmittelbaren Erleben, aus dem die Blitze entsprangen. So voll tiefen Gehalts waren diese Blitze, daß die Sehnsucht nach der unwiederbringlich vergangenen Zeit übermächtig wurde, die Wehmut sich meldete, die sentimentale Selbstbetrachtung mir hinter der Wehmut auflauerte. Dieser Gefahr war ich mir jedoch nicht vollkommen bewußt; ich glaubte, ich befände mich hübsch Hand in Hand mit der Vorsehung auf dem Wege nach Hause, bereit, wieder ganz von vorn anzufangen.

Es war aber dabei etwas nicht in Ordnung. Mit jedem Tage entfernte ich mich einen Schritt weiter von der glücklichen Zeit weg. Je klarer ich mich ihrer entsann, um so tiefer wurde die Sehnsucht und die Wehmut. Ich hatte nun selber Kinder, und einige von ihnen hatten im Blick die ehrliche Aufmerksamkeit gegenüber dem Dasein, die ich bei Erwachsenen nie sehe. Sie färbten die Wirklichkeit nicht mit den Zielen, die

sie selber mit ihr verfolgten, oder mit einer lieben Theorie, die sie sich von ihr gebildet hatten. Wohl hatten sie Phantasie; Riesen, Elfen, Kobolde standen bereit, in ihren Spielen mitzuwirken; sobald sie aber sich in der Welt umsahen, sahen sie *geradeaus*, und sie konnten lange aufnehmen, was diese ihnen mitzuteilen hatte, ehrlich aufmerksam – ja, gerade das: sie boten Ehrlichkeit und empfingen dafür Ehrlichkeit. Was durch ihre Gedanken und offenen Sinne in sie hineinsickerte und wofür sie keine Worte hatten, trotzdem es ein Teil von ihnen selber wurde, das war Wahrheit. Ich kann wohl sagen: *die* Wahrheit; denn die Wahrheit ist ja – die Wirklichkeit. Wie viele aber sehen sie wirklich?

Eines Tages erging ich mich im Garten, ohne etwas Besonderes vorzuhaben. Ich hatte hart gearbeitet und mußte mich etwas verschlafen. Ich war müde von meiner Stubenarbeit, und deshalb ging ich nun die Gartenwege untätig auf und ab. Ich ging und ging, bis ich vor dem Schüttdamm am Walde stehen blieb. Als mein Blick auf ihn fiel, leuchtete der Blitzschein auf, das Vexierbild war deutlich zu erkennen: es war ein Schüttdamm an einem der Felder, die zu dem Gute gehörten, auf dem ich geboren bin. Ich sah ihn wirklich. Das heißt, ich machte im Augenblick keinen Unterschied zwischen diesem Schüttdamm und dem alten, zwischen meinem jetzigen und meinem damaligen Ich. Die beiden Begebenheiten waren *gleichzeitig und eins*. Ja, die Stelle selber schien durch Zauberei dieselbe zu sein. Plötzlich trat eine Veränderung ein: ich sah einen andern Schüttdamm bei einem andern Felde daheim – mit demselben Gefühl gegenwärtigen Erlebens. Glücklicherweise meldeten sich keine Überlegungen; ich stand nur da und sah. Der Schüttdamm hier am Walde erwies sich als ein großer Schauspieler: zu dem Heimatsgute gehörten sieben Felder, und alle umgaben Schüttdämme mit lebendigen Hecken. Er stellte im Handumdrehen die ganze Reihe dar, worauf er die Masken ablegte, unbestritten mit seinem eigenen Gesicht dalag und mich meinen Betrachtungen überließ.

Nun war ganz deutlich, daß dieser Schüttdamm den

andern genau so viel ähnelte wie irgendeinem andern sonst. Ich hatte ihn ja auch schon oft genug gesehn und keine heimischen Felder entdeckt. Nein, die Aehnlichkeit lag nicht *außerhalb* meiner, in dem, was ich sah, sondern *in* mir, in der Art, wie ich sah. Ich war dazu gelangt, diesen Schüttdamm *ehrllich und geradezu* mit den Augen zu sehn, die mir zum Sehen angeboren waren; das tiefe Glück der Wirklichkeit erfüllte mich, mein eigener innerer Zustand breitete sich aus und wurde eins mit allen gleichartigen Zuständen. Es war gar keine Rede von einer Erinnerung, sondern von einem *Sein*. Ich vermißte auch die alten Damme nicht, sie waren gegenwärtig.

Man betrachtet vielleicht die Kuppel der Marmorkirche in der Breiten Straße zu Kopenhagen; eine bloße Aehnlichkeit veranlaßt einen, an die Peterskirche zu *denken*, und eine *Sehnsucht* nach Rom erfaßt einen; es kann geradezu schmerzhaft werden, daß man nicht dorthin reisen darf, zu wissen, daß man vielleicht nie mehr dorthin kommen wird. Man kann aber auch die Breite Straße daherkommen, in seine eignen Gedanken versunken, oder, was oft dasselbe bedeutet, in gar keine, und plötzlich, man weiß nicht, wie es zugeht, *ist man im Inneren* genau so wie damals, als man über den Petersplatz ging. Dann *ist* man in Rom, man empfindet keine Sehnsucht, solange der Zustand andauert, die *Entfernung* hat sich einen Augenblick für ein Blendwerk erklärt, der Raum und die Zeit lächeln einem pfiffig zu, wie zwei Erwachsene einem Kinde: «da erfuhst du nun, daß du frei bist – aber ob du das wohl glaubst, wenn wir wie zwei Polizisten wiederkommen und dir Handschellen anlegen?»

Für mich unterlag es nun keinem Zweifel, daß ich, wenn ich mich so ausdrücken darf, einen «Grundstoff» gefunden hatte und daß ich in meinem kleinen privaten Laboratorium mit Vorsicht, von etwas Glück begünstigt, noch mehr gewinnen könnte.

Die Vorsicht bestand darin, daß ich, sobald die Blitzstrahlen sich einstellten, es unterließ, über meinen inneren Zustand nachzudenken, und bloß in ihm verharrte, indem ich

ihn sich selbst überließ und das Ergebnis abwartete.

Daß etwas *geschah*, während der innere Zustand sich ausbreitete, war unzweifelhaft. Ich war hinterher nicht derselbe wie vor seinem Eintreten. Ich war besser. Nicht auf dieselbe Weise, wie wenn ich nach einer Stunde Boxen (ich trieb in jenen Jahren diesen Sport mit großem Eifer) fühlte, daß ich Fortschritte gemacht hatte, auf die ich stolz war. Im Gegenteil. Mit diesem Besserwerden war eng verknüpft ein Gefühl der Bescheidenheit, ich darf wohl sagen der Demut. Vor allem aber fühlte ich mich glücklich von etwas *befreit* – ich wußte nur noch nicht recht, wovon. Diese Augenblicke waren glücklich, aber, so wunderbar das klingt, es gehörte Mut dazu, sich ihnen zu öffnen; es schien nämlich, als wäre der Preis für sie die Aufgabe von allem, was ich als wertvoll zu betrachten gewohnt war: Kenntnisse, Begabung, Selbstgefühl. Ich mußte auf das Niveau irgendeines Müller oder Schulze hinabsteigen. Ich mußte den Phänomenen des Lebens, von keinerlei Imvoraus-Bescheidwissen gehemmt, gegenüberstehen. Ich entsinne mich noch genau meiner Angst, die flinke Zeitungskultur abzustreifen, deren Mode ich damals mitmachte. Ich hatte Angst, mich so nackt zu sehn, wie der selige Adam, wenn er ohne sein Feigenblattkleid dastand.

Ich faßte jedoch Mut und lernte lange in dem Augenblick verweilen, wenn er zu mir kam. Ich hatte nicht das Gefühl von Zeitverschwendung oder Untätigkeit, da währenddessen ganz entschieden etwas Bedeutungsvolles geschah. Und das Lustgefühl dabei ist die tiefste, reinste und kostbarste Lust, die ich erfahren habe. Das Ende von all diesen verweilenden Augenblicken war beständig dasselbe: das Lustgefühl wurde so stark, daß es mir unmöglich war, das Bewußtsein davon fernzuhalten; dann wurde es zum Genuß, und der Augenblick war vorüber. Ich hege den Verdacht, daß hier die große, Ekstase hervorbringende Versuchung auf der Lauer liegt. Intensive (allenfalls durch Gebet unterstützte) Konzentration auf ein Lustgefühl – oder bloß die Erinnerung an ein Lustgefühl

– die man Seligkeit nennen muß, wird sicher eine Selbsthypnose hervorrufen können, die durch Rausch in Bewußtlosigkeit übergeht und eine gesunde «Unbewußtheit» oder Unmittelbarkeit gerade ausschließt. Der Ekstatiker pendelt ja auch beständig zwischen dem Rausch der «Vereinigung» und dem Katzenjammer der «Trennung» hin und her.

Das Lustgefühl war begleitet von etwas, was ich Hellsehn nennen muß, aber darauf werde ich später noch zu sprechen kommen. Das Allerbedeutsamste an diesen Augenblicken war jedoch ihre willensbestimmende Kraft. Mein Leben erhielt ein ganz bestimmtes Ziel, das sich niemals ändern kann, wenn ich auch hier und da einen Abstecher auf ein Nebengleis machen mag. Ich weiß dann, daß es ein Abstecher *ist*.

Jetzt, wo ich noch beim Anfang bin, bei diesen «Blitzstrahlen», die manche kennen, ja, die gewiß zu allen kommen, aber von den meisten unbeachtet bleiben, ist es vielleicht von Nutzen, einen Brief zu zitieren, den ein dänischer Schriftsteller mir zu schreiben die Freundlichkeit gehabt hat. Er gibt eine Schilderung der Blitzstrahlen, wie sie sind, während sie noch – Blitzstrahlen sind. Die Hervorhebungen sind von mir.

«Die ‚seelischen Blitzstrahlen‘, von denen Sie in Ihren Werken und kürzlich in einer Unterredung gesprochen haben, sind, was Sie vielleicht interessieren wird, gute Bekannte von mir. Besonders deutlich erinnere ich mich ihrer nicht aus meiner Kindheit, glaube jedoch, daß sie in hohem Grade dabei mitwirken, alle Kindheitserinnerungen späterhin im Leben so ergreifend zu machen. In einem späteren, mehr reflektierenden Alter kamen sie aber beständig zu mir, oft in Zwischenräumen von wenigen Tagen und unabhängig von meinem äußeren Wohlbefinden – vielleicht sogar am häufigsten in dunkeln Stunden. Die Wortlosigkeit der Stimmung macht es so schwer, sie zu beschreiben, oft *schien sie jedoch eine Erinnerung einzuschließen*, oft an etwas Fernes, immer an etwas *im alltäglichen Sinne Gleichgültiges*. Das Erhebende, Hingerissene der Stimmung war unverkennbar, man wurde eben über den Alltag emporgehoben und hatte eine *seltsame Freude am*

Dasein! Man fühlte eine eigene Wärme im Blut; hätte man etwas sagen müssen, so hätte man gerufen: ‚Aah!‘ Eine ferne Straße konnte einem erscheinen: ‚Denk nur, ich kann sie entlang gehn, wenn ich will!‘ Dieses überirdische Wohlbefinden denen, die es nicht kennen, zu beschreiben, ist gewiß ganz unmöglich. Meine Freunde kannten es nicht. Es war mir ein großes Erlebnis, als ich es zum ersten Male in Ludwig Feilbergs Schriften beschreiben fand. Von Verzückungen hatte ich schon einiges gehört, aber noch nichts von dieser.

Doch wurden diese willkommenen Gäste seltener. Ganz deutlich erinnere ich mich des letzten Males. Es war an einem milden Wintertag des Jahres 1919; ich kam in mein Zimmer und fand es seltsam hell. ‚Nun kommt es‘, konnte ich gerade noch denken, und dann kam die Erhebung und dauerte vielleicht eine Minute. Meine Verhältnisse waren damals recht schwierig; das Phänomen hat also mit irdischem Wohlbefinden nichts zu schaffen.

Das habe ich bewahrheiten müssen. Die jämmerlichen Anläufe, die ich seither gespürt habe, halten den Vergleich mit diesen strahlenden Ekstasen des Lebensbeginns nicht aus. Wenn ich das überdenke, ist mir, als wäre das *eigentliche Glück* vorüber, das Glück bei ‚gar nichts‘. Ueberwiegend reflektive Zustände beherrschten seither mein geistiges Leben, ohne mir etwas von der Freude zu offenbaren, die wohl die Philosophen fühlen müssen. Das formale Schaffen kann Befriedigung schenken, Reisen Zerstreuung, Wein Rausch, Kunst Entzückung, Siege Kraftgefühl; nichts von all dem aber lohnt im tiefsten Grunde die Mühe des Lebens. Das taten jedoch jene jubelnden Augenblicke in reichem Maße.

Jener Gegensatz von Seele und Intellekt, der zur Zeit hervorgehoben wird, ist mir also in hohem Grade augenfällig. Wenn man in gewissem Sinne die Verbindung mit der Seele verloren hat, vermißt man sie, und kümmerlich ist der Ersatz, daß der Intellekt einen Instand setzt, auf dem Papier von dem Verschwundenen Rechenschaft abzulegen, was man früher

wohl nicht vermochte. In Wordsworths Zeit setzte man freilich das Kind auf den Thron, und trotzdem die Arbeit der Welt ja von den Erwachsenen geleistet wird, ist es mir doch, als bewege sich die Entwicklung des Menschen auf beständig sinkender Kurve . . . Die Welt wird von den 99 Prozent beherrscht, die niemals die Ewigkeitsglocken haben läuten hören – oder es vergessen haben. Denn die meisten vergessen ja – bewahren Ereignisse im Gedächtnis, aber vergessen Zustände.

Ueber die religiöse Qualität dieser seelischen Blitzstrahlen wage ich mich nicht zu äußern. Was wir Seele nennen, kann vielleicht sehr wohl verlöschen wie ein Licht, und unser Gefühl des Entgegengesetzten kann ein Reflex des *Selbsterhaltungstriebes* sein, dessen gut maskiertes Gesicht sich an den unglaublichsten Stellen zeigt.»

Manche werden wohl in diesem Briefe eine Schilderung von Augenblicken finden, die sie erlebt haben. In der Beschreibung ist der Verfasser klar und objektiv. Er gibt den Zustand, wie er ist, und vermeidet es, «etwas hineinzulegen». Aber am Schluß des Briefes kommt er unwillkürlich dazu, das Läuten der «Ewigkeitsglocken» zu erwähnen, und gerade dadurch, daß er gegenüber der religiösen Qualität der Blitzstrahlen Vorbehalte macht, verrät er, daß in den Zuständen *Ewigkeitsqualität* gewesen ist. Es hat schwer gehalten, daran zu glauben, daß die Seele verlöschen kann wie ein Licht; das *Gefühl* des Entgegengesetzten muß wegräsoniert werden. Ich begnüge mich hier damit, dieses unwillkürliche Ewigkeitsgefühl zu konstatieren; späterhin komme ich eingehender darauf zu sprechen, aber zunächst muß ich auf dem «Wege» weitergehn.

Die Blitzstrahlen hörten auf, Blitze zu sein; sie bekamen Dauer. In diesem Zeitpunkte fing ich an, mir des begleitenden Hellsehns richtig bewußt zu werden. Im Anfang war es fast verwirrend. Die beiden Polizisten, die Zeit und der Raum, lockerten die Handschellen, aber ich getraute mich nicht recht daran zu glauben. Ja selbst jetzt, da ich versuchen

will, davon zu erzählen, finde ich, es muß dem, der nichts davon weiß, klingen wie die Rede eines Wahnsinnigen. Aber verrücktes Gerede ist ja alles das, was wir noch nicht kennen, und so gehe ich denn getrost weiter.

Wenn ich in Holte eine Straße entlang ging, konnte mich etwas gemeiner Kerbel am Straßengraben dazu bringen, an die Straße von Henninge und Rudköbing zu denken, die ich manches liebe Mal gegangen bin. Das war eine Erinnerung, und ich war nun ein ganz anderer als der kleine Bursche, der in der Richtung Rudköbing wanderte; es fiel mir schwer zu glauben, daß er wirklich ich war. Ich war von Zeit und Raum gefangen.

Ich konnte aber auch dieselbe Straße in Holte entlang gehn und sie nur betrachten, wie sie ihr Dasein für sich führte, und plötzlich *war* ich auf dem Wege von Henninge nach Rudköbing, und ich *war* der kleine Bursche, der dort mutterseelenallein ging. *Jetzt* geschah das wirklich. Wenn ich aber aus besserem Wissen heraus protestieren wollte und beweisen, daß ich meine Papiere, Jahreszahlen und Daten in Ordnung hatte, da erklärte Polizist Zeit, die Hände in der Tasche, als Privatperson lächelnd: «Ich bin im Augenblick nicht im Dienst.» Nicht besser ging es mir, wenn ich mich an seinen Kollegen Raum wandte; auch er hatte Ferien; sah ich die Straße von Holte entlang, um ihre Identität festzustellen, so *öffnete* sie sich, und ich *sah in ihr* die Straße nach Rudköbing. Wenn jemand darüber im reinen ist, daß dieses «Hellsehn» Wahnsinn ist, so muß ich zur Erheiterung hinzufügen, daß es noch schlimmer kommt.

Selbstverständlich ging das Ganze in meinem Innern vor sich. Ich war wirklich zurückgekehrt und wieder Kind geworden. Eine Art des Seins, die scheintot dagelegen hatte, war zu neuem Leben erwacht und sog Nahrung durch meine Sinne ein. Und ich fragte mich selber: «Wie wird die Welt wohl aussehen, wenn dieses Kindsein sich entwickeln darf und ebenso erwachsen werden wie mein übriges Ich?»

Da ich nun darüber klar geworden war, daß ein innerer Zustand, der von meinen Erziehern wie von mir selbst unbe-

achtet gewesen war, sich jetzt meldete und sein Recht zu leben forderte, so machte ich es mir zur Regel, ihm freien Spielraum zu gewähren, wenn er sich meldete und meine Arbeit es gestattete. Schlimmstenfalls konnte es ja nicht größere Zeitverschwendung sein, als Bridge zu spielen.

So kam es langsam, daß die Dinge in dieser Welt sich mir öffneten. Ich kann keinen andern Ausdruck verwenden; denn es erscheint mir immer als eine *sinnliche Wahrnehmung*, daß die Dinge sich öffneten und mir ihre ganze Wirklichkeit offenbarten. Sie verleugneten nicht ihre alte geschlossene Gestalt, sondern erklärten nur, daß diese nicht die ganze Wirklichkeit war. Mit der verhielt es sich ungefähr, wie wenn Kinder ihre Jacken umgekrempt haben, eine unheimliche Miene aufsetzen und rufen: «Wir sind Seeräuber». Aber das ist ja nur etwas, was wir sagen; es gilt nicht länger, als wir darüber einig sind, es zu «sagen». Unterdessen können sie sich wacker schlagen, und es kann vorkommen, daß der Kampf bitterer Ernst wird. So war es mit dem geschlossenen Aeußeren der Dinge. – Ich bitte zu entschuldigen, daß ich so zwischen Innerem und Aeüßeren unterscheide; das bezeichnet nicht das wirkliche Verhältnis, aber wir haben keine besseren Bezeichnungen.

Wie ist es denn aber, wenn die Dinge sich öffnen? Ich habe in einem Buch einen Jungen unter einem offenen Hölmlenderbaum sich mit seinem verstorbenen Bruder in «Himmelsprache» unterhalten lassen. Das ist kein Märchen; das ist eine nüchterne Beschreibung dessen, was geschieht. Der Junge ist im Augenblick nicht in der Gewalt der beiden Polizisten Zeit und Raum. Er befindet sich in einem inneren Zustand, in dem alle seine Erlebnisse gegenwärtig sind. Es gibt keine Entfernung; alles ist *hier*. Es gibt keine Vergangenheit und Zukunft, alles ist *jetzt*. Es bedarf keiner Worte, denn alles Wissen ist *Dasein*.

Vielleicht ist der Hinweis angebracht, daß dieses Zusammensein mit dem verstorbenen Bruder nicht verwandt ist mit spiritistischem Verkehr. Es hat nicht einmal zu notwendiger Voraussetzung, daß der kleine verstorbene Bruder noch

eine persönliche Existenz hat. Aber das *Verhältnis* zwischen den beiden Brüdern mit allen seinen guten Möglichkeiten ist beständig ein lebendiges Leben in dem, der unter dem offenen Holunderbaum sitzt und weder Trauer noch Sehnsucht fühlt, sondern nur das Glück des Beisammenseins und das daraus folgende Wachstum. –

Ich suche nach einem Bilde, das erklären kann, wie man es *empfindet*, aus dem Geschlossenen ins Offene zu kommen. Ich kann kein besseres finden als folgendes: Auf der Fahrt nach einer Kleinstadt hat man in einem Raucherabteil Platz gefunden. Alle Reisenden rauchen; man raucht selber. Die Luft ist nicht gut, aber so ist es nun einmal auf Erden in Raucherabteilen. Je lästiger der Rauch den Augen und Lungen wird, um so wilder pafft man drauf los, da man den eigenen Rauch als eine Art frischer Luft empfindet. So handeln alle, und nach und nach legt sich ein Druck auf alle Gehirne. Man hat ein bestimmtes Ziel und ist etwas ungeduldig. Etwas nervös und gereizt wird man auch im Verlauf der Zeit – ich hätte beinahe gesagt – im Verlauf der Jahre. Die Zeit muß totgeschlagen werden; man ergreift eine Zeitung und liest alles, was darin steht. Man wird mit der Zeitung fertig; man geht in Gedanken eine Unterredung durch, die man gehabt hat, man geht eine andre durch, die man haben wird. Man borgt sich von seinem Nachbar eine Zeitung aus; es steht ungefähr dasselbe darin wie in der eignen, aber doch auf ein bißchen andre Art, und man liest alles. Man befindet sich nicht ganz wohl; es fehlt einem aber auch nichts, man kann nicht klagen. Wenn man nur an der nächsten Haltestelle eine neue Zeitung bekommen könnte. Unser Gegenüber hat uns schon lange durch seinen aufdringlichen Blick gereizt, außerdem ist er zu dick, oder er ist eigentlich zu schnächtig, auf jeden Fall ist er im Wege. Er hat einen besseren Platz; auf unsrer Bank sitzt eine Person mehr. Jetzt fängt er an, mit uns über all das zu schwätzen, was in der Zeitung steht; im Grunde ein tüchtiger Mensch, man ist einverstanden mit dem, was er sagt, man freundet sich an und bringt nun all die klugen Worte an, die in

den beiden Zeitungen gestanden haben, und die in diesem Augenblick alle klugen Leute im ganzen Zuge sagen. Man macht sich etwas bequem auf der Bank – und im Selbstbewußtsein. Da hält der Zug, und der Mann ist fast mit der Geschwindigkeit eines Herzschlages draußen. Man nimmt seinen Platz ein. Unser Nebenmann rückt zu und lächelt: «Da wurde Platz!» Man widmet dem Ausgestiegenen ein paar Worte, um eine Unterhaltung in Gang zu bringen; «Im Grunde ein tüchtiger Mann. Ja, aber etwas aufdringlich. Gewiß, und etwas zu dick. Ja, oder im Grunde eher etwas zu schmal im Verhältnis zur Größe. Ja, vielleicht auch das.» Der neue Freund bringt einen Vorteil: er hat eine dritte Zeitung gelesen. Wie man mitten in der besten Unterhaltung ist, ruft der Schaffner den Namen einer Haltestelle aus. «Hier muß ich aussteigen.» Man wendet sich um und kann gerade noch sehn, wie sich im Gesicht des andern das interessierte Wohlwollen in Gleichgültigkeit verwandelt und zum Ausdruck der Erleichterung wird, daß er einen losgeworden ist. Und dabei hat er sich eben noch gefreut, sich mit einem zu unterhalten.

Dann steht man draußen in der frischen Luft und ist überwältigt. Sie strömt in uns hinein. Es *geschieht* etwas mit uns. Man spürt es; man wird rein und gesund. Es ist, als durchströmte uns Gottes eigner lebendiger Odem und spülte allen Schmutz weg. Das ist die Wirklichkeit, das Leben. Der Zug – das ist nur etwas, was wir gemacht haben. Wir haben ihn selber gebaut und geschlossen und durchräuchert. Und die unentbehrlichen Zeitungen – der Teufel hole alle Zeitungen der Welt. Man steht mitten in der lebendigen Wirklichkeit und pfeift auf alles, was über die gemachte gesagt und geschrieben werden kann. So ungefähr empfindet man, wenn die Dinge sich öffnen und ihr ganzes Wesen aufzeigen.

Bei der Besprechung der Blitzstrahlen habe ich erwähnt, daß die *Vorsehung* aufgetaucht war, und daß ich eine unbestimmte Ahnung von ihrer Führung gewonnen hatte. An dieser Stelle muß ich nun eine Namensänderung vornehmen

und sie «Gott» nennen. Weshalb? Weil Vorsehung ein kühler, unpersönlicher Begriff ist; das Wort Gott aber faßt Jubel, Wärme, Gegenwart, persönliches Verhältnis – alles. (Ich muß hier wieder eingeklammert bemerken, daß ich nicht die Frage erörtere, ob ein persönlicher Gott existiert oder nicht; ich beschreibe nur, was in der Seele eines Menschen vorgegangen ist.) Ich sagte «Gott», weil ich mich dazu gedrängt fühlte, nicht anders konnte. «Hätte man etwas sagen müssen, so hätte man wohl gerufen: ‚Aah!‘» schrieb der Verfasser des angeführten Briefes über die ersten Blitzstrahlen. Ja, so ist es gerade: bei dem andauernden Leuchten *mußte* ich «Gott» sagen, weil etwas Mächtiges und Gutes zu mir kam.

Was kam zu mir? Es ist vielleicht leichter zu sagen, *wie* es kam. Ich kehre zu dem Bilde von dem Manne zurück, der aus dem Raucherabteil in die frische Luft herausgekommen ist und schon gesund und rein wird, indem er nur Atem holt. Die Luft strömt in ihn hinein. So war es. Es war wirklich, als holte ich Atem in Gottes unmittelbarer Nähe. Ja, es war wie ein Atemholen; es ist kaum möglich, einen Unterschied zu sehn. Ich gewann den Glauben, daß das, was geschah, gerade dies war, daß mein Atemholen sowohl seelisch als auch leiblich wurde. Es war außerdem das Eigentümliche an der Sache, daß das leibliche Atemholen von dem seelischen beeinflußt und langsam, tief und regelmäßig wurde. Der Zustand war immer mit einem gewissen Ablassen von den Alltagsinteressen verbunden, ja vielleicht von allen «Interessen». Der Anfang hatte einige Ähnlichkeit mit dem kurzen Augenblick, bevor man in Schlaf fällt, der glücklichen Minute, wenn man die Bürde abgeworfen, die man den ganzen Tag getragen hat, aber noch nicht den Zustand der Bewußtlosigkeit erreicht hat. Man stelle sich diese glückliche Minute vor und ein fortgesetztes intensives, bewußtes Verweilen darin, dann hat man den Anfang von dem, was ich das seelische Atemholen nenne, wobei man nur ein einziges Wort flüstern kann: «Gott». Und auch das sagt man nur im tiefsten Herzen.

So konnte ich lange sitzen, bei vollem Bewußtsein und doch losgerissen von aller Beschäftigung mit der Außenwelt – wie der Mann, der im Wald steht und nichts andres unternimmt, als in der frischen Luft Atem zu schöpfen und darüber glücklich zu sein, daß er da steht. Meine Verbindung mit der Außenwelt (ein sehr irreführendes Wort) beschränkte sich auf das leibliche Atemholen, das sich dem seelischen unterordnete und ihm folgte. Das ging oft draußen vor sich, da ich nun einmal immer in frischer Luft bin, wenn ich nicht genötigt bin, im Zimmer zu sein. Die Luft strömte in die Lungen hinein, und es ging eine Reinigung, eine Sauerstoffung des Blutes vor sich, eine Kräftigung der Gesundheit. Aber dieses leibliche Atemholen wurde so «*verlängert*» – oder verinnerlicht, daß ich auch *seelisch etwas einatmete*. Es strömte etwas in mich hinein, das ebenso *deutlich gespürt wurde wie der Luftstrom in den Lungen*. Stellt euch das Behagen und die Kräftigung beim Atmen in freier Luft vor, und bedenkt dann, daß das ganz vergessen wurde über der Seligkeit bei dem, das noch fühlbarer in mich hineinströmte und, wenn ich so sagen darf, den Charakter läuterte und stärkte. – Wenn einer meiner guten Freunde, der mein tägliches Treiben kennt, etwa Lust bekommen sollte, die naseweise Frage aufzuwerfen: «Wie hast du es unter diesen Verhältnissen vermeiden können, im Handumdrehen ein Heiliger zu werden?», so muß ich antworten, daß das mir selber wirklich eine Quelle ständiger Verwunderung war. Die Erklärung liegt darin, daß man sehr wohl in den Wald hinausziehen, glücklich und dankbar für die gute Luft sein und doch in ein rauchgeschwängertes Wirtshaus gehn kann, trotzdem es doch besser wäre, sein Butterbrot im Freien zu essen. Schmutzige Gewohnheit klebt lange fest.

Und doch war an diesem seelischen Atemholen etwas, das vernichtend auf den festgeklebten Schmutz wirkte. Es strömte etwas in mich hinein, und ich spürte, wie es den Schmutz wegspülte. Aber es war natürlich viel Schmutz da, lieber Freund. –

Nun kam, wie gesagt, ein «Verhältnis zu Gott» zur

Sprache. Ich will versuchen, das durch ein Bild zu beschreiben. Es ist ein eiskalter Winterabend. Ein Kind geht allein im Dunkeln. Es hält in der einen Hand einen Stock, auf den es sich stützt, weil die Bahn glatt ist. Trotzdem stolpert es hier und da und tut sich weh. Plötzlich spürt es, daß ein Erwachsener es bei der Hand nimmt; die Wärme der großen Hand teilt sich unmittelbar der kleinen mit. Es ist die Wärme des Erwachsenen, aber nun ist sie auch die seine. Außerdem stützt die Hand gut, man fällt nicht, solange man sie festhält; man hat für den Stock gar keine Verwendung mehr, und die Hand führt vorwärts; es ist ein guter Wille in ihr. Das Kind weiß von diesem Großen, Erwachsenen nur, daß er warm, gut und stark ist, und es vertraut darauf, daß er den Weg kennt – wenn es vielleicht auch seine eigenen Augen wachsam offen hält. Es kennt den Erwachsenen nur durch die Wärme, die Stütze, die Sicherheit, die es von ihm empfängt. Wärme, Kraft, Sicherheit strömen in einen hinein, man ist dankbar und sagt: «Gott», weil das das Wort ist, das unser Gefühl ausdrückt. Nun kann man meinetwegen gerne sagen: «Er lernte Gottes Führung kennen,» oder: «Er dichtete einen Gott in das Dasein hinein, weil etwas in seinem eignen Wesen sich frei machte,» oder: «Er nennt es Gott, wir aber wissen, daß es nicht *unser* Gott war, er könnte ebensogut Allah gesagt haben oder Brahma oder das unpersönliche Tao.» Das ist mir gleichgültig. Hier ist die Rede von einem praktischen und tatsächlichen Leben und nicht von Lebensanschauungen, die man, im Lehnstuhl sitzend, über die Welt vor sich ausbreitet. Ich will ebenso gern ein Kreuzworträtsel lösen wie Weltanschauung diskutieren.

Gott war also in mein Universum hereingekommen, und auch er brachte eine Kindheitserinnerung mit und die Erfüllung eines Kindheitswunsches, den ich nie zuvor verstanden hatte, da seine Torheit mir ebenso groß schien wie seine Inbrunst.

Ich habe als Kind niemals zu den Wohlhabenderen mit Neid emporgesehn; dagegen habe ich ehrlich und rechtschaffen die beneidet, die nichts besaßen – wenn sie nur nicht

Not litten, muß ich hinzufügen; denn ich habe niemals Anlage zur Askese gehabt. Wenn aber der Arbeiter morgens frischfröhlich beim Bauern antrat und fragte: «Nun, Niels Madsen, welchen Auftrag hast du heute für mich?», dann ruhte mein Blick mit Wohlgefallen auf dem Arbeiter und nicht auf dem Bauern, der ihm «auftragen» konnte, was ihm beliebte. Es sollten viele Jahre vergehn, bis ich diesen bewundernden Neid begriff. Ich empfand ihn auch gegenüber den Häuslerkindern, die nach der Konfirmation aus dem Hause mußten und bei Fremden dienen, während die Bessergestellten zu Hause auf dem Gute bleiben konnten. Ich fühlte mit Schmerzen, daß ich gerade um so viel besser gestellt war, daß ich nicht Dienstbursche werden konnte. Das sieht unsinnig aus. Ich wußte ja wohl, daß diese meine Freunde sich in eine gelinde Sklaverei begaben; sie waren wahrhaftig nicht ihre eignen Herren, die kleinen Dienstburschen auf den Gütern; sie waren in vollem Maße das, was man jetzt Lohnsklaven nennt. Das erste, was ich selber tat, war denn auch, daß ich eine Schule besuchte, in der ich mehr Kenntnisse erwerben konnte, die mich dazu befähigten, einen ganz andern Lebensweg einzuschlagen; es war kein Schimmer von einem Landmann in mir. Aber der bewundernde Neid verschwand nie. Ich sehe sie noch deutlich vor mir, die kleinen Burschen mit den Knechtsmanieren, wie sie nach Feierabend auf den Dämmen oder Steinwällen saßen, eigentümlich frei, in sich selbst ruhend und doch ohne Wissen von sich selbst, im Frieden mit der ganzen Welt. Es mag seltsam klingen, aber sie erschienen mir als die Besitzer der wirklichen Freiheit, des wahren Adels. Hätte man mich gefragt, worin diese Freiheit bestehe, so hätte ich nicht antworten können; sie hatten nämlich keine, in dieser Beziehung waren sie den Tieren gleichgeordnet, die sie warteten. Aber sie besaßen etwas, einen seltenen Schatz, für den ich keinen Namen hatte. Ich bin einigen von ihnen später wieder begegnet. Die meisten waren vorwärts gekommen. Ich höre oft von den Halbhufner die Erklärung: «Ich habe ja nun mein eignes Besitztum.» Und diese Erklärung erzeugt in mir entweder die

ganze alte warme neidvolle Bewunderung und verknüpft mich fest mit ihnen, oder sie entfernt mich von ihnen für immer. Der Tonfall ist das Entscheidende. Bei einigen klingt es so, wie wenn sie seinerzeit sagten: «Das ist ein herrliches Wetter für die Arbeit, die wir heute vorhaben.» Es ist doch natürlich, daß man sich über ein Wetter freut, das das Arbeiten erleichtert. Kein Zweifel, ihr «eignes Besitztum» wird gut besorgt; sie sind gut zu ihrem Stück Land wie zu ihrem Vieh. In andern Fällen aber weckt der Tonfall die Vorstellung einer Faust, die zu raffen versteht. Das Stück Land wird schon besorgt, und das Vieh auch, aber nur aus Liebe zu dem Herrn Besitzer selbst. Mit denen bin ich fertig. Ich habe es nicht nötig, unter den Landarbeitern nach Leuten dieses Kalibers zu suchen, und ein Vorbild werde ich nie in ihnen erblicken.

Die andern dagegen! Nun sind wohl alle tot, die in meiner Kindheit erwachsene Häusler waren; ich selbst habe die längste Zeit meines Lebens hinter mir und bin mir nicht des Wunsches bewußt, das Ende möchte noch in allzu weiter Ferne liegen. Aber *den* Wunsch habe ich, daß der und jener, die mir nahegestanden haben, mich ein klein wenig so in der Erinnerung behalten mögen, wie ich selber die alten Landarbeiter zu Hause in der Erinnerung habe.

Als Gott lebendig, warm und machtvoll in mein Leben eintrat, lernte ich von ihnen das rechte Verhältnis zu ihm. Denn ich begegnete zuerst der Versuchung durch die himmlische Lust, sie, die «Gottes Gnade» zu einem Genuß und Gott selbst zur letzten großen Ausschweifung des Menschen macht. Die Religionsgeschichte hat genug Beispiele für dieses himmlische Laster. Man kann ebensowenig der Freude über das seelische Atemholen entgehn wie dem Glücksgefühl bei der Rekonvaleszenz, aber man braucht sie nicht zum Ziel zu nehmen. Man kann bereitwillig gegenüber dem sein, was in einem geschieht, und wissen, daß Rekonvaleszenz Gesundheit zum Ziel hat und nicht Wollust. «Dein Wille geschehe,» dies Wort gilt auch für die Zumessung der himmlischen Seligkeit, «nicht mehr davon für mich, als du willst, und nicht um mei-

netwillen, sondern um dessentwillen, was du mit mir vorhast.» Sonst wird man von der Seele feiner Lust ebenso fest gebunden, wie von dem groben Begehren des Leibes, und die dünne Mauer scheidet Ewigkeit und Mensch ebenso scharf wie die dicke. Zuzeiten habe ich gedacht, es wäre besser, nicht an Gott zu glauben, weil man es dann vermeidet, ihn sich nach unserm Bilde vorzustellen, und nicht den Versuch macht, ihn zu zwingen, unsern Zwecken zu dienen.

Hier lag der springende Punkt für mich; ich beschloß, meine Ziele aufzugeben, ich versuchte, «alles zu verkaufen, was ich besaß» und bei dem Großen Bauern Dienst zu nehmen, frischfröhlich am Morgen anzutreten und zu fragen: «Welchen Auftrag hast du heute für mich?» Da erkannte ich meinen Kindheitswunsch wieder und bekam ihn erfüllt. Jetzt verstand ich den unbegreiflichen Zauber, der Häusler und Dienstboten umschwebt hatte, wenn sie einen Augenblick von der Arbeit aufsahen und die Hände ruhen ließen. Sie waren *frei*. Sie mühten sich rechtschaffen und treu; sobald sie aber das Werkzeug wegstellten, schleppten sie nicht die Bürde des möglichen Resultates der Arbeit. Sie nahmen Sonnenschein mit einem Lächeln hin und Regen, ohne zu fluchen. Sanft war der friedliche Tonfall ihrer Worte, wenn sie einräumten: «Ja, heute ist häßliches Wetter.» Der Regen war ihnen keine persönliche Beleidigung! Persönliche Unabhängigkeit vom Resultat der Arbeit! Bis der große Feierabend kommt, werden sie mir Vorbilder für mein tägliches Leben sein. Die Möglichkeit besteht, frei zu sein inmitten der Lohnsklaverei. Es hängt von einem selber ab, ob man Sklave seines Besitztums und seiner Ziele sein will. «Dein Wille geschehe» – kein Jubel ist so groß wie der, der in diesen Worten liegt. Ich räume gern ein, daß es qualvoll sein kann, sie sagen zu *müssen*; sobald sie aber gesagt *sind*, steht man vor der einzigen wirklichen Freiheit, man ist den härtesten Fesseln entschlüpft, seinen eignen. Man kann trotzdem sein bißchen Hab und Gut treu verwalten; man kann nur nicht fürchten, es zu verlieren.

Nun komme ich zu dem, was am schwersten auseinan-

derzusetzen ist – die Begegnung mit der Ewigkeit.

Schon als ich noch unterwegs war, merkte ich, wie Zeit und Raum die Handschellen lockerten, Sehnsucht und schmerzliches Verlangen ließen nach, mochte es sich selbst um Stätten oder Menschen handeln, die ich lieb hatte. Mein Fühlen war nicht erkaltet, aber ich konnte das *Getrenntsein* nicht mit der alten Kraft fühlen.

Es gibt einen Zustand, in dem es aufhört, zu existieren.

Jeder Gegenstand, den wir kennen, ist von der Zeit und dem Raum über die Taufe gehalten worden; jeder Name bedeutet Begrenzung, jedes Wort ist Ausdruck für etwas zum Unterschied von etwas anderm. Im ewigen Jetzt gibt es weder Raum noch Zeit, weder Grenze noch Unterschied. Selbst die Göttersprache würde nicht hinreichen, es zu beschreiben, und die «Himmelsprache» kann nicht gesprochen und geschrieben werden; die *lebt* man. In Sprache und Schrift kann gelogen werden, die «Himmelsprache» ist das Leben der wahren Wirklichkeit im Menschen und teilt sich unmittelbar von Seele zu Seele bei denen mit, die in Wahrheit wirklich und ganz lebendig sind. Ich kann das Wortlose nicht mit Worten beschreiben. Ich kann ja nicht einmal innerhalb der Welt der Worte mit den Worten Künste machen.

Doch nun versuche ich über die Sache so einfach und schlicht zu sprechen, wie ich vermag. Ich wähle eine Sommertagsbegegnung zwischen Zeit und Ewigkeit und beschreibe, soweit sich das beschreiben läßt.

Ich hatte im Garten gesessen und gearbeitet und war nun fertig. Am Nachmittag sollte ich nach Kopenhagen, aber es war noch anderthalb Stunden bis zum Abgang des Zuges. Das Wetter war schön, die Luft klar und rein. Ich steckte eine Zigarre an und setzte mich auf einen bequemen Stuhl vor dem Hause. Es war still und friedlich – um mich herum und in mir. Zu gut im Grunde, um an etwas zu denken. Ich saß bloß da. Da fing sie an zu kommen, jene unendliche Milde, die reiner und tiefer ist als die Milde des Liebenden, als die

des Vaters zu seinem Kinde. Sie war in mir, aber sie kam auch zu mir, wie die Luft zu meinen Lungen kam. Wie gewöhnlich wurde das Atemholen seltsam feierlich und andachtsvoll, wurde gleichsam mehr als leiblich; ich atmete die Milde ein. Unnötig zu sagen, daß die Zigarre ausging. Ich warf sie nicht weg wie eine Sünde; ich hatte nur keine Verwendung für sie. Diese tiefe Milde, die ich zuerst in mir selber gefühlt und dann noch stärker um mich herum und über mir gespürt hatte – sie verbreitete sich immer weiter, sie wurde allgegenwärtig. Ich sah sie, und sie wurde zu Wissen, zu allem Wissen, sie wurde zugleich Macht, sie wurde Allmacht und zog mich in das ewige Jetzt hinein.

Da erst begegnete ich der Wirklichkeit; denn so ist das wirkliche Leben: ein Jetzt, das *ist* – und ein *Jetzt*, das *geschieht*. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Ich kann über dieses Jetzt nicht mehr sagen. Ich saß in meinem Garten, aber es gab keine Stätte in der Welt, wo ich nicht war.

Die ganze Zeit aber war ich bei klarem, nüchternem Bewußtsein. Ich sah den Garten und erkannte ihn mit einem Lächeln. Es gab etwas zu lächeln; denn die Zeit und der Raum, Eigenheiten des Jetzt, das *geschieht*, waren sozusagen «draußen». Was ist aber das Jetzt, das geschieht? Es ist die beständig vor sich gehende Schöpfung mit all ihren Geburtswehen. Ich sah die Zeit und den Raum als Werkzeuge oder Funktionen bei dieser Schöpfung. Sie kommen mit ihr und in ihrem Verlauf zur Existenz und hören mit ihr auf. Der Neugeschaffene steht im Jetzt und legt diese Werkzeuge weg. Die Freiheit, das wirkliche *Sein* beginnt.

Hinterher aber? Ich mußte ja mit dem Zug nach Kopenhagen. Ja – hinterher, das ist ein Weg, den ich noch nicht zu Ende gegangen bin, aber der führt durch die *Wirklichkeit*, ich kann sagen, immer dichter in die Wirklichkeit hinein. Denn das seiende, selige Jetzt und das geschehende qualvolle Jetzt, das ist ein und dasselbe. Diese Wahrheit wirklich zu machen, das ist die Aufgabe, die auf die Begegnung mit dem ewigen Jetzt folgt. Das heißt: in sich das ewige und das zeit-

liche Wesen des Daseins zu erleben und es dahin zu bringen, daß sie verschmelzen. In einem solchen praktischen Leben verschwinden alle Theorien, alle «Lebensanschauungen» wie Nebel, die Wirklichkeit liegt im hellen Tageslicht. Das Dasein ist keine Maja, kein Blendwerk, aber wir sind geblendet, bis die Augen sich im Jetzt öffnen, wo Zeitliches und Ewiges zu einer Einheit verschmelzen, Werktag Feiertag wird, das Leben ein Sakrament. Es wird im *seienden* Jetzt erkannt, es wird im *geschehenden* Jetzt verwirklicht. Das Ewige heiligt das Zeitliche, das Zeitliche verwirklicht das Ewige.

Was ich bisher erzählt habe, sind recht und schlecht Erlebnisse. Ueber diese habe ich noch einiges zu sagen; bevor ich aber weiter gehe, will ich einen Augenblick verweilen und eine Schlußfolgerung zu ziehen wagen. Für diese kann ich natürlich nicht, wie bei den Erlebnissen, das Leben verpfänden. Was jetzt kommt, ist nur etwas, was ich denke. Welche Bedeutung hatten denn diese Kindheitserinnerungen, die mit der Behauptung auftraten, in ihnen liege mein Glück verborgen? Nun haben sie sich ja selber überflüssig gemacht. Ich entbehre nicht die geschwundene Zeit. Alles ist jetzt, wie es einmal war. Ja, es ist besser, als es war. Wenn das Glück der Kinderzeit wie eine Morgendämmerung war, so ist das der Gegenwart wie der helle Tag. Welche Wahrheit birgt also das alte Wort: «Bekehret euch und werdet wie die Kinder?»

Betrachten wir einen Augenblick diese lieben Kinder. Sind sie so wunderbar, daß das Reich Gottes wirklich «ihnen gehören» sollte? Seht den Jungen dort im Wagen mit dem babbelnden Mund, den fechtenden Armen, den strampelnden Beinen und den Händen, die in einem fort nach etwas greifen. Unterscheidet er sich nicht von uns Erwachsenen bloß dadurch, daß unsre Hände fester zugreifen, weiter reichen, und daß wir besser wissen, wie wenig weit sie reichen? Ja, er ist ein kleiner Erwachsener und oft schlimmer als der vollentwickelte, weil das kleine verwöhnte Wesen noch nie vom Leben eine ordentliche Ohrfeige erhalten hat und deshalb ruhig davon ausgeht, daß die ganze Welt sich um ihn dreht. Er ist ein vor-

behaltloser Ausdruck für dieses zeitliche Leben.

Kommt aber dann ein andermal an dem Wagen vorüber, – da liegt der kleine Kerl still in einem Frieden, den wir nicht verstehn, der uns aber ergreift. Seine Augen sehen aus, als wüßten sie viel mehr, als wir Erwachsenen jemals erfahren können. So kann er lange in einer Ruhe und einem Frieden liegen, der den meisten von uns Erwachsenen versagt ist. Erscheint in dieser Ruhe ein Lächeln auf seinen Lippen, so glaubt man, einen Engel lächeln zu sehn. Ich glaube, das ist das unmittelbare, offene Lächeln der Ewigkeit.

Wenn sich nun diese beiden Seiten beim Kinde vorfinden – und wer will das leugnen? – so glaube ich, daß zwischen ihnen ein Qualitätsunterschied besteht. Die erste, die zeitliche, erhält reichliche Nahrung im Heim, in der Schule, auf der Universität und im praktischen «Kampf ums Dasein». Das Kind lernt gut genug mit seiner zeitlichen Lunge atmen. Es wird auf jede Weise dazu ermuntert, das Leben einzusaugen.

Die andre aber, die «ewige Lunge» – wer achtet auf sie? Das Ewige zieht nicht in den Kampf um *sein* Dasein, das muß von dem leben, was es zufällig findet. Trotzdem kann es, wenn auch unterernährt, sich eine Zeitlang am Leben erhalten.

Wer hat sich nicht schon ergriffen gefühlt beim Anblick eines kleinen Jungen, der, in sich versunken, die Glorie der Unschuld um den Kopf, still dasteht? Eine sanfte Rührung erfaßt uns bei dem Anblick. Nicht etwa, weil die Beschützerkraft des Erwachsenen in schmeichelhafter Weise angerufen wird; er bedarf gar nicht unsrer Hilfe, er steht mitten auf seines Vaters Hof, und vom Fenster aus wachen die Augen der Mutter über ihn. Aber er steht zugleich mitten im Ewigen und erinnert uns an ein Paradies, das nun für uns verloren ist.

Verloren, aber nicht völlig vergessen. Das ewige Leben begleitet uns lange Jahre *wie eine Krankheit*, wie eine seelische Tuberkulose, die sich verschieden äußert: in Phantasterei, die sich nicht mit der gebotenen Wirklichkeit begnügen kann, in der Vorstellung, daß die Ewigkeit etwas ist, das lange Dauer

hat, und einem daraus entspringenden Glauben, daß sie erst nach dem Tode «beginnt», in einem engbrüstigen Luftschnappen in einer Entwicklungstheorie, oder in der Vorstellung des Alten, daß er in den Kindern «weiter leben» wird, die schon jetzt einen Besuch bei ihm als ein Opfer ansehen, endlich, aber nicht zum wenigsten, in hektischen religiösen Delirien und unruhigen Tischbeinen. So unausrottbar ist das Ewigkeitsbedürfnis in dem Menschlein, dem das Leben die Chance der berühmten 70 Erdenjahre gegeben hat. Es liegt also in unsrer Natur, und die Natur kann es befriedigen; denn es ist kein *Wesens*unterschied zwischen jenem ersten Lichtschein über dem Waldsteig im Geels-Walde und dem späteren bewußten Ruhen im ewigen Jetzt. Ja, es besteht kein Wesensunterschied zwischen der unendlichen Milde, die mich ins ewige Jetzt hineinführte, und jener Milde, die an einem Sommersonntag in meinem Vaterhaus zu mir kam und mich die Gesellschaft versäumen ließ, die zu besuchen ich ausgegangen war.

Ich war groß genug, um das Lockende des Erlaubten wie das Verbotene zu kennen. Einen ganzen Sonntag hatte ich vor mir mit Verheißungen von viel erlaubter wie verbotener Lust und Geselligkeit; Freundschaft, Feindschaft, Schlägerei, alles, was ein Jungenherz begehren kann. Ich war gut aufgelegt. Als ich aber ins Freie kam, war alles ganz neu, als wäre es eben jetzt erst in den Morgenstunden geschaffen worden – genau so wie der Pfad im Geels-Walde viele Jahre später. Ich war unversehens dahin gekommen, die Dinge *ehrlich geradezu anzuschauen*. Sie antworteten mir ehrlich, indem sie ihre verschlissene Tracht ablegten und mir ihre ewige Frische zeigten. Das Wetter war so schön. Es lag etwas Gutes in der Luft; ich war nahe daran, zu glauben, das alles – Bäume, Büsche, gackernde Hühner – wußte, daß Sonntag war. Eine unendliche Milde lag in der Luft und sickerte in mich hinein. Ich wollte mich einen kleinen Augenblick niedersetzen, bevor ich zu den Kameraden ging. Ich saß inmitten von alldem, was sehr gut war, ich wurde selber mild und gut – ohne die geringste Mühe.

Bis dann plötzlich jemand mich durch den Bescheid störte, ich solle zum Essen kommen. Ich wollte es nicht glauben; aber es stimmte: die Zeit hatte mich mir selbst überlassen, hatte sich inzwischen auf den Weg gemacht und die Mittagsstunde erreicht. Die Ewigkeit aber hatte mich im Auge behalten. Ich wußte, als ich später zu den Kameraden ging, daß ich an diesem Tage nicht eine einzige von den vielen Minuten der Zeit zu Kampf und Streit verwenden würde.

Etwas Ungreifbares hatte also den ganzen Vormittag sich als stärker erwiesen denn alle Lebenslust, die ich kannte, und es streckte auch seine Macht über den Nachmittag aus und besänftigte auch den Sinn mitten in der Lust des Spiels.

Genau so verhält es sich mit der Freude im ewigen Jetzt. Ich habe im Anfang meiner Erzählung gesagt, daß ich einen gesunden Appetit auf alle Freuden des Lebens gehabt habe, und ich kann auch jetzt noch nicht klagen, weder über den Appetit noch über die Verdauung – hätte ich aber alle Speise der Welt in einer Schüssel, allen Wein der Welt in einem Glas, all ihren Tabak in einer Zigarre, alle Frauen der Welt unter einer Schürze und die Ehren aller Könige in einem Orden – und das Versprechen dazu, daß ich das alles beständig haben sollte, wenn ich auf die Möglichkeit verzichten wollte, jene Begegnungen mit dem ewigen Jetzt und dem Lichtschein, den sie auf das Leben werfen, wieder zu erleben – ich würde von Herzen lachen und den ganzen «Bettel» auf den Misthaufen werfen. Habe ich etwas vergessen, was man noch begehren kann, so werfe ich es unbesehen hinterdrein.

Ich glaube also, daß das Ewigkeitsverlangen tief in unserer Natur begründet ist, und daß sie uns dieselbe Möglichkeit gegeben hat, das ewige Jetzt zu erleben wie die verrinnenden Tage und Jahre. Jener erste Lichtschein auf dem Waldsteig ist ja dasselbe wie die Lichtblitze, von denen der Schriftsteller in dem angeführten Briefe spricht, und mancher erinnert sich gewiß an Aehnliches. Ich habe in einigen Büchern den Ver-

such gewagt, das zum Ausdruck zu bringen, von dem ich hier spreche, und dänische Kritiker erwähnen hier und da Ludwig Feilbergs Schriften als das, was meinen «Predigten» zugrunde liege. Meine Bekanntschaft mit Feilbergs Schriften ist so flüchtig und liegt so viele Jahre zurück, daß ich ein Urteil über die Verwandtschaft seiner Beobachtungen mit den Erscheinungen, von denen ich spreche, nicht zu fällen wage. Aber der Verfasser des erwähnten Briefes meint ja, daß es ganz dieselben Zustände sind. In diesem Falle liegt ein wichtiges Indizium für die Allgemeingültigkeit dieser Erlebnisse vor – und gewiß auch für die Schlußfolgerung, die ich eben gezogen habe: daß das ewige Leben jedermann angeboren ist. Es liegt scheintot in einigen, und diese lernen ihr Eigentum niemals kennen. Es ist unmittelbares Leben in andern, ohne daß sie sich dessen bewußt sind; sie sind liebenswert; es strahlt von ihnen aus. Es *lebt* in ihnen, aber sie können nichts darüber sagen. Doch kommt es von ihnen wie eine gute Gabe. Alle Worte, die ich anwende, es zu beschreiben – und die es in Wirklichkeit nur verhüllen – sind nichts, gar nichts wert im Vergleich mit einem einzigen flüchtigen Lächeln, einem unwillkürlichen Tonfall dieser schlichten Leute.

Doch will ich die Möglichkeit nicht bestreiten, daß unsre Kultur ein feines Kunstprodukt hervorgebracht hat, das ganz frei ist von der Fähigkeit und der Lust, das Ewige zu erleben. Wenigstens habe ich Fälle beobachtet, die darauf hindeuten können; hier ist einer von ihnen. Der Pariser Zug hält eines Morgens in Hamburg. Eine Dame steigt ein mit einem kleinen Jungen; er ist drei Jahre alt, ein liebenswürdiger und lebhafter kleiner Bursche – besonders ein lebhafter. Seine Augen sind scharf hinter jeder Kleinigkeit her, die zu sehn ist; ein Aufleuchten verrät, daß der Beobachtung der Gedanke auf dem Fuße folgt, wozu er die Dinge gebrauchen kann. Sein Gehirn arbeitet unaufhörlich, seine Energie ist überwältigend, kann nur mit seiner Rastlosigkeit verglichen werden; er hat immer etwas vor, er muß in Bewegung sein. Die Erwachsenen

sind müde und fallen ab und zu in Schlaf; er ist wach und in Tätigkeit; die Dame, die ihn beaufsichtigt, hat wahrhaftig etwas zu tun. Es ist ein Glück, daß er ein lebenswürdiger Bursche ist. Auf der Fähre über die Ostsee haben die meisten Reisenden das Abteil verlassen, die Dame ist eingenickt und schläft, es ist niemand da, der den Jungen beschäftigt, und er hat alles ausprobiert, was in Reichweite ist. Er probiert alles noch einmal, er ist todmüde, aber er *will* sich nicht hinlegen und schlafen. Es gefällt ihm nicht; der Zug steht still, er wird nicht hin- und hergeschleudert, es gibt nicht einmal ein bißchen Lärm für die Ohren. Er wird blaß, die Augen fallen ihm zu, er nickt, fährt mit einem Ruck auf wie eine alte Frau, die sich über dem Strickstrumpf beinahe ein unerlaubtes Nickerchen geleistet hätte. So geht das die ganze Ueberfahrt über die Ostsee weiter; man kann Kopfschmerzen bekommen beim Anblick dieses beständigen Kampfes mit dem Schläfe. Aber sich hinlegen und schlafen *will* er nicht und *kann* er auch nicht; denn in dem Augenblick, in dem er sich dazu entschließen will, ist er ja wach, und da muß etwas geschehen. Es hilft, als der Zug wieder zu fahren anfängt, die Räder klappern und Unruhe in der Bewegung ist. Aber todmüde ist er; er leiht die Halskette der Dame und schlingt sie nervös um seine Hand, wickelt sie auf, schlingt sie wieder um die Hand, wickelt sie auf, und so beschäftigt er sich weiter bis ins Unendliche, immer nervöser. Inmitten dieses Tuns übermannt ihn Müdigkeit, er verliert die Herrschaft über sich, sein Kopf fällt gegen die Fensterplatte, und er stirbt in den Schlaf hinein.

Es ist nicht schwer, seine Zukunft zu deuten: Er ist lebhaft, sicher und energisch; er wird mehrere Mitarbeiter zu Krüppeln arbeiten und nicht begreifen, daß sie zusammenfallen. In seinen Augen sind sie Minderwertige, und sagt jemand, der und jener von ihnen sei seelisch Wertvoller als er selber, so versteht er nicht, was man damit meint. Er meistert jede Situation und kommt «weit vorwärts». Vielleicht aber kommt eines Tages die große fehlgeschlagene Spekulation, die ihn nach dem Veronal greifen läßt – eines natürlichen Todes ster-

ben, ohne etwas dazu getan zu haben, kann er nicht – und sein Kopf klatscht auf die Tischplatte. Geschieht das nicht, so stehn wir vor einem modernen Enoch; nicht so zu verstehen, daß Gott ihn zu sich nimmt, das tut Mammon, aber er stirbt nicht, er *will* nicht sterben. Eine einzige Rettung von einem endlosen Greisenalter gibt es für ihn: die Zeit, die ihn geschaffen, hat auch die Möglichkeit für seine Erlösung geschaffen: er kann bei einem Motorunglück umkommen. Er ist der vollkommene Ausdruck für die Zivilisation, die schließlich von ihrer eignen Entwicklung umgebracht wird.

Vermutlich gibt es ebenso viele Wege ins Himmelreich und zu Gott, wie nach Rom und zum Papst; vielleicht gibt es auch einen für ihn, wenn er Lust bekommen sollte, nach der Ewigkeit zu greifen. Es nützt aber nichts, Herr Jesus zu ihm zu sagen, er solle sich bekehren und wie ein Kind werden; denn er ist als Erwachsener geboren.

In einem andern Zug habe ich den Gegensatz von ihm gesehen. Dieser Knabe war ein ebenso aufmerksamer Beobachter, aber seine Bewegungen waren ruhig. Alles erweckte sein Entzücken; er war gerade in die beste aller Welten hineingekommen und hatte noch nicht erfahren, daß sie so vollkommen ist, daß sie zugleich die häßlichste ist. Er lächelte allem zu, was er sah, griff aber nach nichts. Seine Augen waren wie zwei kleine Fenster, hinter denen Weihnachtsbäume angezündet sind. Hier und da gähnte er ehrlich, aber sein Gähnen steckte nicht an, und das war zu beklagen, denn es sah aus, als wäre es ein holdseliges Erlebnis, zu gähnen. Es war eine Erquickung für die Nerven, ihn zu betrachten. Wenn man ihn nicht durch Verwöhnung verdirbt – es muß sehr schwer sein, es nicht zu tun – wird er eines Tages gradeswegs in die tiefste Lebenswirklichkeit hinabgleiten können.

Ich glaube also, daß wir *mit* einem ewigen Jetzt geboren sind und *für* eine Reihe zeitlicher Jahre. Unverträglich scheinen die beiden Seiten des Menschen zu sein; großer Streit hat immer zwischen Zeitlichem und Ewigem geherrscht, aber es ist ein Kampf zwischen Liebenden, die nicht den rechten

Weg zu der tiefersehnten Vereinigung finden. Gegenseitige Verachtung ist nicht selten, und Untreue ist häufig, wo gute Miene zum bösen Spiel gemacht wird.

Jetzt kehre ich zurück zu jenem Sommertag, als Zeitliches und Ewiges verschmolzen und die Wirklichkeit vor meinen verwunderten Augen geboren wurde. Ich bin hilflos bei dieser Beschreibung, weil nur die Zeit Worte hat, während die Ewigkeit stumm ist.

Ich habe gesagt, daß die Lichtblitze klar, willenbestimmend und beglückend waren. In den Zwischenpausen hatte bald die Erkenntnis, bald das Gefühl und bald der Wille das Uebergewicht. Es scheint aber, als machten diese drei, die hier getrennt auftreten, wenn sie auch aufeinander einwirken, im Ewigen ein Ganzes aus. Man ist, man weiß, man will. Und was will man? Gerade *dies*. Gerade das Jetzt, das ist, und das Jetzt, das geschieht. Man will sogar seine eigne kümmerliche Begrenzung. Könnte man hier das Bedürfnis fühlen, jenes «Aah» zu wiederholen, das in dem Brief über die ersten Lichtblitze erwähnt wurde, so würde dieses «Aah» jetzt bedeuten: Ich bin mit dir einig, Schöpfer, gerade dieses unbedeutende Wesen muß ich sein – draußen in der Zeit. Alles, was ich früher hätte wünschen können: größer, reicher, schöner, begabter zu sein, das ist Torheit. Gerade der muß ich sein, dessen Leben so gleichgültig und überflüssig scheint. Das ist *meine* Aufgabe – draußen. Ich will mein Schicksal.

Das ist es gerade, wenn man hinterher sich in die Welt hinaus begibt, wo die beiden Ordnungshüter Zeit und Raum unser Tun regulieren, daß man sich freiwillig dem Reglement unterwirft. Man gehorcht den Polizisten, aber sie können dem, der im freien allmächtigen Jetzt gewesen ist, nicht mehr Handschellen anlegen. Aber was man dort gesehen, das hat genügt, um zu bewirken, daß man sein Schicksal will. Und dann ist man in seiner Unbedeutendheit derselbe wie vor der Begegnung mit dem Ewigen, derselbe, aber mit verändertem Ziel. Jetzt wie früher trifft einen Mißgeschick; einmal war es ein Feind, der überwunden werden mußte, während Glück ein

Freund war, den man sich beständig in der Nähe wünschte. Jetzt ist Mißgeschick ein Werkzeug, mit dessen Hilfe man sich selbst überwindet. Und Glück ist genau dasselbe. Aus dem Ausgleich beider entsteht die *Freiheit!* Dies liegt offen zutage, wenn die Sonne der Ewigkeit die Nebel der persönlichen Ziele auflöst, die die Wirklichkeit verhüllen. Die Freiheit ruht im Ewigen, aber verwirklicht werden muß sie in der Zeit. Sonst existiert sie nicht, wenn der freie Mann stirbt.

Stirbt! Ja, hier tritt auch ein Unterschied ein nach der Begegnung mit dem Ewigen. Der Tod existiert gar nicht. Er berührt gar nicht mehr. Der Tod als Vernichter des Lebens ist ganz verschwunden. Er ist gar nicht das, was ich dachte, weil auch das Leben nicht das ist, was ich dachte. Das Leben und der Tod traten zusammen mit mir ins Dasein. Sie sind zwei beständig anwesende Seiten dieses meines Daseins in der Zeit, Bald hat das eine, bald das andere in mir das Übergewicht, beständig wirken sie beide – und mit diesem Dasein in der Zeit verschwinden sie beide zusammen mit mir. Wer das ewige Jetzt erlebt hat, sieht keinen bodenlosen Abgrund zwischen «Leben» und «Tod». Nun fehlen wieder die Worte. Ich sage versuchsweise: Das ewige Jetzt ist Sein, die Zeit ist Dasein. Wer das Dasein zum Sein macht, hat mit dem «Leben» und dem «Tode» nichts mehr zu schaffen. Was geschieht, wenn ich sterbe? Das Ewige *ist*, und es genügt mir, das zu wissen. Ich bin nicht an der Frage interessiert, ob ein gewisser Anker Larsen von Langeland in einigen Jahren in einer andern Welt herumspazieren und alte Freunde erkennen und von ihnen erkannt werden kann. Ich werde nicht darauf eingehen, ob das *möglich* ist – wer kann es bestreiten? Aber ich darf wohl sagen, daß die Schilderungen, die man durch die Experimente der Okkultisten und Spiritisten vom Leben nach dem Tode erhält, deutlich das Gepräge eines *zeitlichen* Lebens aufweisen, das sich von diesem nur durch günstigere Verhältnisse und längere Dauer unterscheidet. Gehe ich in ein solches Leben ein, so werde ich dort wie hier mich fortgesetzt bemühen, das

ewige Jetzt zu verwirklichen. Ich habe kein Interesse daran, bei der Erntefeier des Großen Bauern «am Tisch zu sitzen», mag noch soviel gesungen oder mit Palmen gewedelt oder mit Huris geschäkert werden. Ich habe kein Interesse an langer Dauer, sondern an Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist Jetzt und jetzt zugänglich. Verschmolzen mit der Zeitlichkeit, macht sie die *Wirklichkeit* aus.

Ich spreche beständig von der *Wirklichkeit* und unterstreiche sie; aber das ist ja nur ein Wort, das jeder gebrauchen kann. Der Mann, der hinter all seinen Taten ein materielles Ziel hat, beschäftigt sich ja auch mit der Wirklichkeit. Was meine ich also, wenn ich «Wirklichkeit» sage? Im Grunde dasselbe wie der Zielberauschte, insofern auch ich mich an das halte, was vorliegt, an den heutigen Tag und die sichtbare Welt – vielleicht sogar in höherem Maße als er. Aber wie stellen sich denn der heutige Tag und diese sichtbare Welt dem Ziellosen dar?

Eine Zeitlang liebte ich es, von dem «Offenen» und dem «Geschlossenen» zu sprechen. Eine Dame, die sich selbst als ausgesprochen «geschlossen» bezeichnet, sagte mir: «Nach vielen Auseinandersetzungen mit dir verstehe ich nun den Unterschied, den du zwischen offen und geschlossen machst, aber das ist ein ganz trocknes, intellektuelles Verstehn, ein theoretisches Begreifen. Eine lebendige Auffassung vom Offnen habe ich nicht.» Eines Tages, als wir wieder zusammen waren und uns über allerlei Nichtigkeiten unterhielten, sah sie zufällig zum Fenster hinaus; dort stand eine Buche, deren Wipfel im Abendsonnenschein schwamm. Wie nun ihr Blick auf den Baum fiel, wurde sie von einem tiefen Glück darüber ergriffen, *daß der Baum dort wuchs*, und von einer tiefen Dankbarkeit dafür, *daß sie ihn sehen durfte*. Ueberwältigt kehrte sie sich nach mir um und sagte das. Als sie dann Wieder nach dem Baume blickte, stand er noch da, und sein Wipfel schwamm noch im Sonnenschein – er war derselbe Baum und doch ganz verschieden. Der Baum, den sie jetzt sah, war schön und erweckte ein *ästhetisches* Beha-

gen. Obendrein gehörte er ihr, sie konnte mit ihm anfangen, was sie wollte. Sie konnte ihn umhauen oder stehn lassen, konnte *gut* sein und das Brennholz den Armen geben – eine sehr *ethische* Verwendung des Baumes. In jenem kurzen Augenblick dagegen gehörte der Baum nicht ihr und war nicht schön oder häßlich; er war bloß ein Baum, der dastand und wuchs und sie mit Dankbarkeit dafür erfüllte, daß sie da war – da war ohne Hintergedanken.

In diesem Augenblick erhaschte sie einen Schimmer der *Wirklichkeit*. Hätte sie darin verweilen können, so würde der Augenblick sich in ihrem verwunderten Sinn ausgebreitet haben, und sie würde nicht nur diesen bestimmten Baum von dieser bestimmten Art und wachsend auf dieser geographisch bestimmten Stelle gesehen haben, sie würde den «Baum selbst, der mitten im Garten steht», *gesehen* haben, den Baum des *Lebens* – und der Tod würde sich aus einem Grauen in ihrem Herzen in ein Lächeln um ihren Mund verwandelt haben.

Dankbares Glück darüber, daß die Dinge da sind, nicht des ästhetischen Behagens wegen, das sie erwecken, nicht des Nutzens wegen, den sie leisten können, sondern weil sie *existieren* – mit uns zusammen, das ist das Kennzeichen dafür, daß man die Wirklichkeit selber sieht. Wenn wir vergessen, daß die Dinge, die unser sind, uns gehören, wenn die Freude darüber, daß sie unser sind, in der Freude darüber ertrinkt, *daß sie vorhanden sind*, hat die Lunge der Ewigkeit angefangen zu atmen. Dann entsteht im Menschen eine *absichtslose Milde*, die von seinem Wesen ausströmt, ohne Ansehen der Person. Das ist die Sonne der Ewigkeit, die auf Gerechte und Ungerechte herabscheint.

Asthetik und Ethik gehören der Zeitlichkeit an – wenn sie vielleicht auch den Sinn für das Ewige empfänglich stimmen können. Man wird niemals auf der Leiter der Moral in den Himmel klettern können. Die Sonne der Ewigkeit hat keine moralische *Absicht*. Sie ruft wohl moralische Handlungen hervor, aber diese erwecken keine persönliche Freude im

Täter, sie sind im Gegenteil die natürlichen Folgen einer inneren unwillkürlichen Freude. Der kleine Junge, der, die Glorie der Unschuld um den Kopf, auf seines Vaters Hofe in sich selbst und in noch etwas mehr als sich selbst, versunken dasteht, er ist nicht moralisch wohlthätig, aber er macht uns moralisch gut. Er wird zum Segen, bloß weil er dasteht, und wir Vorübergehenden werden besser, indem wir ihn sehn.

Dieses absichtlose Gute, das das einzige *wahre* Gute ist, ist lange heimatlos in der Welt gewesen. Die Menschen sind stolz, zielbewußt in ihrer Güte gewesen, jedermanns Gutes ist dem seines Nächsten auf die Zehen getreten, und das Resultat sind geballte Fäuste und zerschmetterte Nasen. Es gibt kaum etwas, was soviel Verdruß bereitet, wie das «Gute», das zweckbestimmte Gute, das rechthaberische Gute, das großschnäuzige Gute, das Gute, das zum Kuckuck dem Nächsten aufgezwungen werden soll. Schöne Worte sind über dieses Gute in Europa reichlich verschwendet worden. Wissen wir nun nicht alle, daß jedes von ihnen eine Lüge war? Und doch betet Europa noch zu dem, der sagte: «Liebet eure Feinde.» Aber das ist ja auch eine Lüge, diese Anbetung. Warum räumt man nicht ehrlich ein, daß es Wahnsinn und Selbstmord ist, seine Feinde zu lieben? Dann bestünde doch ein Zusammenhang zwischen Praxis und Theorie. Aber die Liebe zu seinen Feinden ist die einfache Folge des absichtslosen Guten, der Sonne der Ewigkeit, die nach allen Seiten und zu allen Zeiten unmittelbar aus dem ewigen Jetzt strömt. Im ewigen Leben ist Liebe zu seinen Feinden eine selbstverständliche Wahrheit, außerhalb des ewigen Lebens ist sie eine ebenso selbstverständliche Lüge.

Weshalb aber schließen wir die Ewigkeit aus unserm Leben aus? *Die* Seite des Kindes, die eifrig «Mir!» sagt, die nach allem greift, was es sieht, sogar nach Mond und Sternen, die es nie erreichen kann, die wird sorgsam groß gepäpelt, aber die andre, die ewige, wird nicht beachtet. Deshalb müssen wir beständig nach einem Utopien Ausschau halten, davon träumen und dichten, daß es weit weg liegt. Wir erfor-

schen die Erde und sehn, daß für ein Utopien kein Platz ist. Wir bringen es über dem Himmelsgewölbe unter und entdecken, daß es gar kein Gewölbe gibt. So dichten wir es denn in einen Zukunftsstaat um, und es ist nicht belanglos, wenn der erste Schritt zu seiner Verwirklichung ist, Menschen aus dem Wege zu räumen. Man sollte nur konsequent sein und dafür sorgen, daß niemand übrig bleibt. Ach, Utopien liegt vor unserer Tür. Es ist nicht mehr erforderlich, als daß *jeder* Mensch sich in einen Utopier verwandelt. Das ist nun schon seit Laotse's Tagen gesagt worden, aber die Menschen begnügen sich mit Phantastereien – ätherischen oder materiellen. Den umfassendsten Ausdruck für menschliche Kultur, den ich kenne, hat jener alte Bauer gegeben, der auf dem Totenbette seinem Sohne nur dieses eine Versprechen abnahm: jeden Tag eine halbe Stunde *allein* in der feinen Stube zu sitzen. Der Sohn tat das und wurde ein Vorbild für die ganze Gegend. In diesem Gebot war ja aber auch auf alles Rücksicht genommen, auf die Ewigkeit, die Selbstvertiefung, die Feinheit, die Geschichte.

Ich habe einen langen Umweg hier auf Erden machen müssen, bis ich entdeckte, daß ich falsch gegangen war. Es dauerte auch einige Zeit, bis ich nach Hause fand. Nun leiste ich meine Arbeit, so gut ich kann, «*daheim* auf dem Hofe». Es ist kein vornehmer Hof, den ich habe, aber darauf kommt es auch nicht an. Mit viel Trägheit habe ich zu kämpfen in meinem von Gewohnheiten abgestempelten eigensinnigen Ich. «Das ist steiniger Boden,» sagten die alten Arbeiter, wenn der Boden hart und widerspenstig war – oft aus Mangel an Pflege. Zuweilen werfe ich wohl einen Blick in die Familiendokumente, die ich nun allmählich verstehe. Doch geschieht das selten; was soll mir das Studieren, wenn die Wirklichkeit mich umgibt und jede einzelne Minute mir all die Hilfe gewährt, die ich mir wünschen kann.

Ich bin mir bewußt, daß ich unterwegs zuerst die Vorsehung nannte, dann Gott, dann das Jetzt und schließlich die Wirklichkeit. Wo ist denn nun Gott geblieben? Verschwand

dieser sichere Führer im ewigen Jetzt, um sich nie mehr zu zeigen? Was soll ich sagen? Wenn die Stunde der Andacht kommt, wendet sich der Beduine der Sahara nach Osten; denn dort liegt Mekka, dort ist Gottes Angesicht. Wenn man dem ewigen Jetzt begegnet ist, ist Osten überall, ist Mekka gerade die Stelle, wo man steht. Es gibt keine Andachtsstunde mehr; denn die Lebensführung selber ist Andacht. Es gibt keine Stelle, wo man Gott suchen kann; denn er ist nirgends – und überall. Nun kann man meinetwegen gerne sagen: «Das ist ja Pantheismus», man kann meinetwegen sogar meinen: «In Wirklichkeit ist das Atheismus, er glaubt nicht an einen persönlichen Gott» usw. Das ist mir alles gleichgültig. Hier ist die Rede von einer Wirklichkeit, die erlebt wird, nicht von metaphysischen Spekulationen oder blasphemischen Definitionen von Gott. Ist es so schwer einzusehen, daß jede menschliche Vorstellung von Gott ein *crimen laesae majestatis* ist? Gott ist dies oder jenes, das ist Blasphemie. Gott ist *nicht*, oder Gott ist *alles* – das eine wie das andere ist Beweis der Hilflosigkeit menschlichen Ausdrucksvermögens. Finde die starke und warme Hand – die Möglichkeit ist jedem gegeben; suche sie in oder außerhalb der Kirche, laß sie dich führen, und nenne sie unterwegs wie du willst, Jesus, Buddha, Herrgott, Allah – wenn sie dich in die Wirklichkeit des Daseins hineingeführt hat, schweigst du still und findest keinen Namen für sie. Dein dankbares Herz flüstert vielleicht hinterher «Gott», weil das der Name über allen Namen ist, und weil du – selbst noch ein Name – einen schwächlichen Drang fühlst, dich an jemand zu wenden und deinen eignen Namen in einem größeren zu vergessen wünschst, um Befreiung von dir selbst zu erreichen.

Denn *Befreiung*, das zeigte sich, ist Befreiung vom eigensinnigen Ich. Es ist jene Freiheit, die im Jetzt empfangen wird und die nach und nach in den Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen, Jahren verwirklicht werden soll. So viel weiß ich schon: wenn das ewige Jetzt sich jede Sekunde am Tage offenbart, dann ist man vollkommen frei. Bedeutet das dann, daß man frei ist von sich selbst, und zugleich, daß man frei ist von

Gott? Fragt mich nicht. Fragt die, die «den Lauf vollendet haben», die Vollendeten. Fragt Jesu grenzenlose Liebe, Buddhas allwissendes Lächeln oder Laotsees anspruchslosen Sinn, der durch das unendlich Kleine das unendlich Große gewann.

An diese Vollendeten wende ich mich jetzt in Dankbarkeit und Liebe. Und besonders an den, dessen Wort ich, ohne es zu wissen, befolgt und wahr befunden habe. «Bekehrt euch und werdet wie die Kinder, »das ist kein «Gebot», keine sentimentale moralische Forderung, sondern der kurze klare Ausdruck für die einfache Wahrheit, daß derjenige, der wie ein Kind werden und beide Möglichkeiten seiner Natur zu wirklichem Leben entfalten kann, geradeswegs in das ewige Leben hineinwandert, während er gleichzeitig das Zeitliche erlebt.

Und so sehe ich nun seine andern Worte, unbekümmert um Geschichte und theologische Erklärung. Aus dem ewigen Jetzt heraus, das ihn und mich zu Zeitgenossen macht, schaue ich alle seine andern Worte, und ihre Wahrheit leuchtet mir mit der Selbstverständlichkeit des Lebens entgegen. Sie sind nicht moralische Forderungen an den bloß zeitlichen Menschen – als solche sind sie unbefolgbar, was die Christenheit unausgesetzt durch neunzehnhundert Jahre bewiesen hat – sie sind Ausdruck für die Gesetze des ewigen Lebens, und für den, in dem dies ganz lebendig ist, sind sie selbstverständliche Lebensentfaltung.

Selbstverständliche Lebensentfaltung – das war sein Wesen. Hemmungslos, ungehindert strömte das ewige Leben durch ihn hinaus zu aller Welt. Deshalb – weil er lebte, nicht weil er starb, ist er der Welterlöser. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Um des Lebens willen und nicht des Todes wegen bedürfen wir seiner in aller Ewigkeit. Der Tod kommt schon zurecht. Aber das Leben, das Leben der Menschen! Die Menschen, die ja doch gesellige Tiere sind und in Herden leben, morden einander fleißig, und wenn sie nicht offenkundig morden, rauben sie schlau im geheimen, und wenn sie nicht rauben können, schielen sie neidisch und stechen, wo sie

können, mit dem Dolche, den sie im Aermel tragen. Vergesse ich denn die strahlende Humanität und die ewig rasselnde Wohltätigkeit? Herrgott, die eine ist ja nachgerade nur eine sentimentale Lüge und die andere ein Kopfschmerzenpulver gegen die feminine Migräne der Menschheit.

Mitten unter uns aber wanderte der Weg, die Wahrheit und das Leben so beleidigend klar, daß er aus dem Felde geräumt werden mußte. Erst schlugen sie ihn tot – es lohnt sich nicht, darüber zu streiten, ob es die Juden waren oder die Römer, denn jeder würde dasselbe getan haben –, hinterher erhöhten wir ihn zu einem Gotte und knieten vor ihm, nicht in Anbetung, sondern in Furcht. In Furcht vor dem Tode. Daher wird auch sein Tod angebetet; denn er «starb ja für uns». Seien wir ehrlich und sagen wir, er starb *durch* uns. Er *lebte* für uns und wird fortfahren, für uns zu leben. Und lange, lange werden wir fortfahren, seinen Tod zu suchen.

In Gleichnissen sprach er zu seinen Jüngern über das ewige Leben; von seiner Person strömte es ihnen unmittelbar entgegen.

Nach seinem Tode verschmolzen Wort und Person, er wurde selbst zu einem Gleichnis: die große Versöhnung von Zeitlichem und Ewigem. So wurde er eine Mythe, die *Religiosität* wurde dadurch geweckt, und er wurde mit Legenden bekränzt, eine *Religion* entstand.

Der Meister war weg, die Jünger auch, aber die Kirche war gekommen, die Religion wurde vorgeschoben und wurde das Primäre, die Religiosität das Sekundäre.

Je weiter man sich von dem Wege, der Wahrheit und dem Leben entfernte, desto wichtiger wurden die *Meinungen* darüber und über ihn, die *Theologie* gewann die Macht über die Religion.

Die Theologie ging den Gang aller zeitlichen Kultur, bis sie das wurde, was sie heute ist. Ihr Nachfolger ist bereits gekommen: nun stoßen sich die sieben magern Kühe, die *Lebensanschauungen*, frei auf dem Felde, während die Wächter sich selber an eine graue Theorie fesseln. Es ist nicht meine

Absicht, mich unter sie zu mischen. Ich habe nur einiges von einem Erlebnis erzählen wollen, und ich habe nichts Neues erzählt. Es ist ja nichts Neues, daß ein Mensch das ewige Leben erlebt, aber es mag wohl nachgerade selten geworden sein. Denn schlimm gehen die Menschen mit der Wirklichkeit um. Sie umnebeln sie mit ihren eigenen Zielen und verwechseln sie mit diesen, sie hängen den Schleier der Phantasterei darüber und lesen aus dem Muster des Schleiers Traumgesichte heraus. Schlimm gehen sie mit dem Wege, der Wahrheit und dem Leben um, wenn dieses in einem von ihren Eignen leibliche Gestalt annimmt. Die Juden mordeten ihn in ehrlichem Haß, die Christen haben ihn oft in einem schmachenden Kusse verraten. Doch er ist unüberwindlich, er steht immer von neuem auf, und sein Leichnam wird nie gefunden werden, so lieb der auch vielen ist, sein Grab wird immer leer sein, wenn man auch Kirchen darüber baut. Man kann seine Gestalt verzeichnen, den Ausdruck seines Gesichts durch süßliche Farben fälschen, seine eigne gesunde rote Kraft wird immer durchbrechen. Man kann versuchen, ihn aus der Geschichte als ein überflüssiges X zu eliminieren – sofort steht er lebendig im Vordergrund, des Menschen Hoffnung für seine eigne Zukunft, das rechte Fazit des Daseins.

Noch steht er wie in Gethsemane im Gedränge zwischen einer Schar Theologen und Priester. Aber vielleicht kommt der Tag, da eine Schar handfester Männer ihn dem Würgegriff der Theologie entreißt und den Welterlöser dem Leben schenkt, während die andern – aus verschiedenen Gründen – fortfahren, über seinen Tod zu jubeln. Dann bekommt er wieder Jünger. Eines Tages verlor sich ein Lizentiat der Theologie in Betrachtungen über die Quäker und kam zu dem Ergebnis, daß sie hervorragende Jünger Jesu seien, aber kaum Christen heißen könnten. Halleluja für diese Unterscheidung! Und Dank, weil sie von einem Theologen kommt! Aber gebt doch acht, daß die Grenzscheide zwischen den Jüngern Jesu und der bestehenden Religion nicht ebenso scharf wird, wie sie im alten Palästina war. Der moderne Theolog hat

wohl nicht die Macht, Jünger totzuschlagen, wohl aber, Leute daran zu hindern, Jünger zu *werden*. Und manches zarte Verlangen danach geht doch ringsum in den Landen, Sonntag für Sonntag, in die Kirchen. Erstickt es nicht mit Glaubensfanatismus, laßt es nicht sanft hineingehen und unverträglich herauskommen!

Ein Meisterschlittschuhläufer unterhielt sich mit einer Schar Knaben. «Wie bringst du es fertig?» fragten sie, «wie stellst du es an?» Er versuchte es ihnen zu erklären, und dann gingen sie an den See und schnallten die Schlittschuhe an. Kaum waren sie aufs Eis gekommen, fiel schon der erste hin. «Du hast es nicht richtig angefangen, sagte einer, «die Worte des Meisters waren klar, er meinte es so und so.» «Nein,» sagte ein anderer, «des Meisters Worte waren klar, er meinte es so und so.» Sie zankten sich, sie prügeln sich, schließlich lagen sie auf dem Eise mit blutenden Nasen, und keiner war von der Stelle gekommen. Das ist die Geschichte aller Theologie.

Ein paar Jungen aber hatten vorsichtig auf beiden Beinen dagestanden. Plötzlich – kam es nun von einer Bewegung in ihnen selber, oder von einem Windstoß draußen – glitten sie eine kleine Strecke über das Eis dahin. Vorsichtig gaben sie einem inneren Gefühl nach, wie es sein sollte, fanden langsam das Gleichgewicht und fingen allmählich an zu laufen. Sie sahen sich in glücklicher Ueberraschung an und riefen: «Ja – so erklärte es ja der Meister.» Bei jeder neuen Freiheit, die sie so gewannen, bestätigten sie die Worte des Meisters, sie *erlebten* sie ja. Als sie schließlich frei über das Eis dahinflogen, liebten sie ihn erst recht, weil er ihnen gezeigt hatte, daß es möglich war; ohne sein Beispiel hätten sie nie gewagt, es zu glauben. je mehr sie ihm gleichkamen, um so weniger brauchten sie über seine Lehre nachzudenken, um so inniger lernten sie ihn lieben. Dies ist der Lebenslauf der Ewigkeitserleber.

*

*Fritz Neumann-Hegenberg, Monatsstreifen,
Druckgrafik, Schlesischer Kalender, 1914*

Ein Brief an seinen Sohn aus dem Jahr 1902

von Hermann Stehr

Mein lieber Willy, es ist vielleicht das erste und letzte Mal, daß ich an Dich schreibe, und wenn Du alles verstehst, was ich Dir sage, scheint die Sonne, die eben ihr Licht voll in meine Stube sendet, über mein Grab.

Es ist sieben Minuten nach halb zwei, eines Nachmittags am 7. Februar in der Dachstube eines Mietshauses in Dittersbach, das die Nummer 101 trägt 1902.

Mein liebes Kind! Ich hätte gern das alles durch mein Leben in Deine Seele gesenkt und als bester Freund geholfen, daß es darin Wurzeln schlagen und wachsen und Du in seiner Hut in der Unsicherheit des Lebens einen Halt habest. Aber es soll wohl nicht sein; ich fahre Sonntag nach Berlin zur Operation, die mein Leben mitten in der Blüte stürzen kann.

Drum höre, und wenn Dir manches falsch oder schief vorkommt, so habe ich nicht nötig, Dich um Nachsicht zu bitten, denn auch ich bin noch nicht abgeschlossen; aber ich habe mich alle Tage meines bewußten Lebens um die Größe und Reinheit meiner Seele bemüht.

Sei Deiner Mutter untertan, Du weißt nicht, was alles sie um Dich gelitten hat. Solltest Du je an ihr einen Fehler, eine Schwäche entdecken, so denke an die Sonne, die auch

Flecken hat und doch alles Leben hervorbringt. Deine Seele aber lebt von Deiner Mutter, liebe sie aus Deinem ganzen Herzen und Sorge für sie in ihrem Alter in aller Ehrfurcht und Demut. Du bist gerade so viel wert als Deine Liebe zu Deiner Mutter.

Erfülle Deine Pflichten genau und gestatte Dir nie und in keinem Falle eine Ausnahme. Nur wer gelernt hat gegen andere treu zu sein, kann erwarten, seine eigenen Vorsätze so zur Ausführung zu bringen, wie sie in ihm aufgestiegen sind.

Such Dir die Wertschätzung der Menschen zu erwerben, die Du verehrst; verfalle nie dabei in Liebedienerie, denn Dein ehrliches Streben redet für Dich ohne deinen Mund.

Dein Freund stehe nie in seiner Seele unter Dir; aber wähle Deine Kameraden nie nach ihrem Rock.

Nicht was Du bist, wie Du bist, ist alles; Dein Wert und Dein Glück, Geld, Gut und Stand hat nur den Wert der Person, die es besitzt.

Fürchte Dich vor niemandem, als vor Dir, Dein Mut sei höflich und Deine Liebe furchtlos. Verspötte niemand, weil dadurch Du nur Dich beschimpfst.

All Dein Wissen steige in dein Herz; nur was Du fühlst, hast Du gelernt.

Dein Leib sei Dir ein Heiligtum. Stärke und härte ihn ab. Schände ihn nie durch Laster, schwäche ihn nie durch Lüste. Deine Seele, Dein Leben, alle die Deinen sind glücklich oder unglücklich durch ihn.

Der Zorn ist die Stärke der Dummen und Schwachen. Die Rachsucht ist die Gerechtigkeit der Gemeinen. Die Hand, mit der Du einem anderen wehe tust, verwundet Dich am tiefsten.

Gott ist immer bei Dir, in ihm steht alles. Niemand hat ihn gesehen, alles ist sein Gleichnis. Er redet laut und vernehmlich in den stillen Stunden zu Dir. Lerne auf ihn lauschen, er redet Dein tiefstes Glück; was er Dir sagt, voll-

ziehe es ungesäumt und ernst.

Was Dir innerlich zuwider ist, nur das ist schlecht, und alles Schöne ist gut. Dein Gott ist ein einsamer Gott, ,niemand außer deiner Seele kann ihn sehen, darum kannst Du niemand danach fragen. Wenn Du groß und verständig genug sein wirst, lies den Philosophen Emmerson.

Zweifle nie aus Eitelkeit, das ist das größte Unglück.

Liebe alle Menschen. Es gibt keinen Schlechten, es gibt nur Unglückliche. Des Lebens Glück ist Natur und Kunst, aber nur wenn Du ihnen ernst und treu und beharrlich dienst, werden sie zu Dir reden. O mein Kind, mein Kind - noch nie ist ihre Süßigkeit ausgeschöpft, je tiefer Du dringst, desto heiliger wird Dein Leben; sie führen Dich dem unaussprechlichen Geheimnis am nächsten.

Zum Ende, mein Kind, sei froh und harmlos; Du kannst nichts wenden, kein Gram, keine Sorge ändern Dein Schicksal; allein Deine sichere Heiterkeit schafft Dir auch in mißlichen Lagen Halt.

Wisse, Du hast kein Ziel als Dich.

Nun küsse ich Dich tausendmal. Mein Schatten ist um Dich in allen Stunden Deines Lebens. O Gott, möchte er nie voll Gram auf Dich schauen, sondern immer freundlich und segnend.

Alles das gilt auch für mein liebes, liebes Urenenkelkindchen. Lebt wohl!

Euer Vater

Entnommen aus: „Schlesische Bergwacht“, SB1964/N04/S58

*

Theodor Georgii, Kinderbüstchen, Momi Haimberger, 1929, Bronze mit Stein

Kindererziehung

Ein von Rudolf Schott aufgezeichnetes Zitat von Bô Yin Râ

Alle Kindererziehung hängt in erster Linie von der Selbsterkenntnis der Eltern ab. Mein ganzes Lehrwerk gilt aber dieser Elternerziehung. Es ist nicht so, wie Sie meinen, daß Sie erst gegenüber den Kindern Verantwortung hätten. In allererster Linie steht für jeden Menschen auf dieser Erde die Verantwortung für sich selbst. Wenn Sie Ihr ganzes Bestreben darauf richten, stets Ihre Selbsterziehung in der Kontrolle zu behalten, dann dürfen Sie absolut sicher sein, daß Sie keine „Erziehungsfehler“ gegenüber den Kindern machen ...

Alle Kindererziehung besteht auch wieder nur darin, daß man das Kind dazu anleitet, sich selbst zu erziehen. Nur wenn der Mensch von früher Jugend an fühlen gelehrt wird, daß er sich selbst erziehen kann, erzieht er sich auch selbst, und nur diese Erziehung ist von Dauer. Sie machen sich viel zu viel Sorgen, in der Annahme, des Kindes Wohl und Wehe hinge sozusagen von Ihrer Pädagogik ab! Vergessen Sie doch bitte nicht, daß jedes Kind ein selbständiges Wesen ist, dessen Schicksal in Gottes Hand steht und dem wir nur insoweit die Wege ebnen können, als wir ihm inneren wie äußeren Besitz mitzugeben vermögen. Es liegt gar nicht so sehr daran, daß man den Kindern jedes Fehlerchen und selbst jeden ernstesten Fehler „abgewöhnt“, sondern viel wichtiger ist es, daß das Kind einen Fond von echter, gütiger, liebevoller Menschlichkeit aus dem Elternhause mitnimmt ... Je sorgloser und unbeschwerter Sie Ihren Kindern das mitzugeben suchen, was Sie in sich selbst gefunden haben, desto besser. Nicht die erzieherischen Worte, die das Kind im Elternhaus gehört hat und vielleicht im Gedächtnis behält, bieten draußen in der Welt ihm einen wirklichen Schutz.

Geschützt ist ein heranwachsender junger Mensch außerhalb des Elternhauses nur dann, wenn er die Zuversicht aus dem Elternhause mitgenommen hat, daß er sich jederzeit

selbst erziehen kann, und Erziehungsziel wird ihm das Gute, Wahre und Edle sein, wenn es ihm schon im Elternhaus lieb und vertraut geworden ist. Alles Weitere dürfen Sie wahrhaftig ruhig Gott überlassen. Erziehung muß, wenn sie etwas taugen soll, aus dem eigenen lebendigen Selbstempfinden hervorgehen und aus dem Herzen kommen, nicht aus dem Gehirn!

Rudolf Schott, Bô Yin Râ: Leben und Werk, S. 153-154, Kober-Verlag, Bern

Nachlese **Kinderglück**

von Bô Yin Râ

Einen Lieblingsplatz im Garten
Hat meine Kleinste.
Nur eine winzig enge Ecke, –
Und doch ist dort – d a s M e e r . . .

Das kommt,
Weil sie zu dieser Sommerszeit
I m S a n d a m M e e r e glücklich war
Und immerfort
Sich dieses Glücks erinnert . . .

Nun hat sie w i e d e r S a n d
Und alles Land
Weit ringsumher
Verschwindet ihr . . .

Sie hat den gleichen feinen Sand
Und damit auch
D a s M e e r . . .

*Magische Blätter, VII. Jahrgang, November 1926,
S. 318, Richard Hummel Verlag, Leipzig*

Wann vollzieht sich die Vereinigung des Geistmenschen mit dem Kind?

Auszug aus dem nicht veröffentlichten Manuskript von
Großherzogin Elisabeth von Oldenburg „Stunden mit Bô Yin Râ“

Auf die Frage, wie sich die Vereinigung des Geistmenschen mit dem Kinderkörper des Erdenmenschen vollziehe, antwortete Bô Yin Râ erklärend:

Die erwartende Mutter wird umschwirrt von Geistesfunken, die ihre Erlösungsmöglichkeit suchen und danach forschen, welche Seelenkräfte die Mutter dem Kind in den Monaten seines Werdens wohl mitgibt. Ist das Kind dann geboren, so spielt die Mutter für die Geistesfunken keine Rolle mehr, sondern nur das Kind, um dessen Wiege die Geistesfunken nunmehr schwirren. Sie erforschen jetzt, wem von ihnen des Kindes Seelenkräfte am ähnlichsten sind. Hat dann einer der Geistesfunken den Kinderkörper gefunden, der ihm am besten dienen zu können scheint, um mittels seiner zur Erlösung gelangen zu können durch Vergeistigung aller seiner irdischen Seelenkräfte, so schwirren alle anderen Geistesfunken hinweg auf Suche nach anderen Möglichkeiten gleicher Art, während dieser Eine sich während der Zeit von ungefähr sechs Wochen (den) Kinderkörper assimiliert. Nach den sechs Wochen wird die Mutter bemerken, dass das Kind sehen kann und wird erfreut ausrufen: „Heute ‚guckt‘ das Kind“! D a n n ist die Vereinigung vollzogen.

Man solle einmal auf den Blick eines Säuglings achten nach den sechs Wochen. Das Kind sei dann seiner selbst noch ganz bewußt und forsche mit dem tiefensten Blick in die Augen des ihn Betrachtenden danach: in wie weit dieser sich n o c h seiner selbst bewußt sei oder w i e d e r bewußt geworden sei.

Erst mit zunehmendem Alter schwindet die Erinnerung an den Ursprung und dies Vergessen nimmt mit dem Alter zu.

Wohl dem, der sich im Laufe seines Erdendaseins seines Geistesfunkens nach und nach wieder bewußt wird! Hierzu soll die Lehre, die Bô Yin Râ zu künden hat, verhelfen!

*

Zur Adventszeit

von Hermann Scheffler

Wer die Bücher Bô Yin Râs restlos bejaht und den ihm dort gezeigten Weg zu Gott auch geht, kommt früher oder später zum Erleben der „geweihten Nacht“, in der das Göttliche in ihm, sein leuchtend „Ich“ geboren wird. Das wahre Selbst, als neues Ich-Bewusstsein steigt aus der Tiefe seines Wesens dann empor und lichtet seine Erdennacht mit seiner Seele vorweltlichem Glanz. Er findet Anschluss wieder an seine Urheimat, der er sich selbst vor unberechenbarer Zeit entwand. Der einst zu Bethlehem geboren ward, ist ihm kein Fremder mehr. Der „Leuchtende des Urlichts“, Bô Yin Râ, befreite jenes großen Menschen Bild von allem Rankenwerk, das Herrschsucht oder frommer Glaube um seine irdische Erscheinung wand, und brachte so den Nazarener aller Menschheit nahe, dass ihn nun jeder in sich selbst beglückt erleben kann.

Es ist das große geistige Geschehen unserer Tage, dass wieder einer aus der hohen Lichtgemeinschaft der „Leuchtenden des Urlichts“ – wie einst Jehoschuah – den Weg zur Erde fand, um so das Liebes- und Erlösungswerk der Lichtwelt fortzusetzen. Nur geht es dieses Mal um Mitteilungen aus dem Reich des Geistes, die bisher nie der Welt bekanntgegeben wurden, weil vordem keiner die Ermächtigung dazu besaß, – um Kundgebungen, die das Angesicht der Erde wandeln würden, wenn die Menschheit zu erleben suchte! Jedoch wer heute durch die Schriften Bô Yin Râs nicht zum Erwachen kommt, den kann auch Gott nicht aus dem Schlummer

reißen; nur er verschläft dann seines Daseins große Chance: – die Rückverbindung mit der Welt des Lichtes, ja mit dem Leben überhaupt!

Advent! Die Zeit der Vorbereitung naht heran! Vor jedem steht des Lebens andere Seite, und keiner weiß, wann er nach drüben geht. Ob vorbereitet oder nicht, – in letzter Hierseinsstunde fühlt das jeder. Nur war des Erdenlebens Müh und Leid umsonst, wenn nicht die Seele i h r e „Weihnacht“ fand: – das Ich-Erwachen im Geistlicht der Wirklichkeit! Drum heißt es doch: – „Gestalte dir in dieser Zeit schon deines Lebens Ewigkeit!“

Es geht um eine Vorbereitung auf das Werden dessen, der man war und ist, damit das Leuchten Gottes schon hier Erlebnis wird! Dann hat die Botschaft Bô Yin Râs auch unsere Erdennacht geweiht!

*

Zum Weihnachtsfest!

von Hermann Scheffler

Weihnachten! Ein Fest des Lichtes und der Liebe! So hat man's uns gelehrt. Nur viele werden nicht mehr daran glauben in dieser dunklen, unruhvollen und liebeleeren Zeit. Und doch ist es ein solches Fest für alle, die durch die Lehre Bô Yin Râs zu ihrem wahren Selbst erwachten, das Legendarie frommer Überlieferung erkennen und denen Licht und Liebe die geistige Substanz des Weltalls ward. Das „Ehre sei Gott in der Höhe“ ist Wirklichkeit für sie, auch wenn so vieles Tun der Menschen Gott nicht ehrt. – Das geistige Erkennen sieht im Nazarener nur einem Menschen gleich allen anderen, und weiß ihn vorweltlich dazu bestimmt, als Leuchtender des Urlichts die Menschheit aus dem Schlaf zu rütteln und ihr das Licht des Geistes als des Erdenmenschen wahres Sein und Selbst zu bringen. Mit unfassbarer Liebeskraft hat er

den Fürsten dieser Erde überwunden; und jeder, der durch Bô Yin Râ bewusst und konsequent an seiner eigenen Erlösung schafft, verspürt die Kräfte kreisen, die durch das aufgerissene Tor von Golgatha für alle freigeworden sind. Nur einer aus der hohen Lichtgemeinschaft der Leuchtenden des Urlichts konnte diesen Großen der Menschheit endlich nahebringen und ihn wie seine Erdentage von der Sage Schleier lösen. In der Geistesaura dieser Erde lebend, ist er jeder Seele nahe, die ihn in sich erleben will! Zweitausend Jahre mussten erst vergehen, bis uns ein vorweltlich Berufener von dieser Wahrheit Kunde gab und uns den Sinn des Daseins mit unerhörter Kraft des Wortes ins Bewusstsein rief. Es ist der Leuchtende des Urlichts, Bô Yin Râ, der höchstem Liebesplan zufolge, uns Brücke ward zurück in unser vorweltliches Sein! Und er ist auch der Einzige, der auf Jahrhunderte hinaus dazu berufen und verpflichtet war! Er hat die Bahn zu Gott für jeden freigelegt, der solchem Ziel sein Leben weihet und – mit sich selbst allein sein kann! Denn wer noch das Gemeinschaftsleben braucht, um seinen Gott zu finden, der wird mit jenen Vorstellungen sich zufrieden geben müssen, die er sich selbst von Gott geschaffen hat. Die substantielle Urseinsliebe ist mit dem geistgezeugten „Ich“ des Menschen, mit seinem wahren Selbst identisch. Sie soll nur durch das Licht der inneren Erkenntnis im Alltagsleben sich bezeugen!

So wollen wir in uns das Weihnachtsfest begehen, der Freude hingeben, dass hohe Liebende uns helfend hier zur Seite stehen, auf dass wir wieder werden, was wir gewesen sind: – das individuelle, leuchtende Bewusstsein Gottes! Dann werden wir die Gottheit auch im andern sehen und ihm die gleiche Liebe darzubringen fähig sein, durch die wir selbst uns gottgewollt erkennen und erleben, weil sie in uns geboren ward!

*

Weihenacht

von M. K. W.

Was sagt dir jene alte Weihnachtskunde von einer „Jungfrau“,
die ein „Kind“ gebiert,
in dunkel-klarer Nacht zur Sternenstunde ?

Wer ist der „Vater“, der da zeugte ?
Wer ist des „Menschen Sohn“, der hier geboren wird ?
Wieso Geburt im Stall und zwischen Tieren ?
Wer sind die Könige, was ihre Gaben, und warum ihrer drei ?

Fragt all dies dich noch immer nicht?

Wie, wenn die altvertraute Kunde etwa spräche
– – von dir selbst ?
Wärest selber alles – : Stall und tiefe Nacht,
in der ein Kind zum lichten Tag erwacht ?
Wärest deine jungfräuliche Seele, die empfangsbereit
der Ankunft, dem Advent, sich weiht ?
Wärest selbst im zeugenden Vater-Geist,
der deiner Seele den Weg zum Erwachen weist?
Und jenes neugeborene ICH
aus Seelenklang und Geistes-Licht,
das die Ketten dieser Erde bricht,
und jene Kraft beherrscht in dir,
die sich seit je bezeugt im Tier –
empfangend jene Königs-Gaben,
die dir drei Reiche zu geben haben ?!

Einst wirst du selbst die Antwort sein auf alles Fragen.
Und dauernder Advent wird stete Weihnacht in dir
für immer in in sich tragen. – – –

*

Weihnachten – Ein Fest des Lichtes

aus dem Nachlass des Hummel-Verlages

Uns, die wir in christlichem Brauchtum aufgewachsen sind, fällt die Vorstellung schwer, dass Weihnachten keineswegs zu den ältesten christlichen Festen zählt. Und doch wurde das Fest der Geburt Jesu erstmals im Jahre 354 in Rom gefeiert, um dort das am 25. Dezember begangene heidnische Fest des „Sol invictus“, der unbesiegtten Sonne, durch einen christlichen Feiertag zu ersetzen. Dieses Fest der Wintersonnenwende war ein allgemeines Freudenfest, das mit Tänzern, Gelagen und Geschenken gefeiert wurde. Der tiefste Punkt winterlicher Finsternis war überschritten. Nun konnte man einem neuen Frühling entgegenhoffen.

Der Kult der Sonne war aus dem Osten nach Rom gekommen. Die syrischen Kaiser des 1. Jahrhunderts hatten versucht, ihn quasi zur Staatsreligion zu erheben. Die Gebildeten der damaligen Welt neigten ohnehin zu einem philosophischen Monotheismus, der freilich alle übrigen Götter als Teilaspekte der einen Gottheit gelten ließ. Sehr bald schon ging dieser Sonnenkult eine enge Verbindung mit den Mysterien des Mithras ein, der ebenfalls aus dem Osten stammte, und der die Mysten über sieben Stufen oder Grade einem höheren, geistigen Ziel entgeengeführte. Nur am Rande sei bemerkt, dass die Mithras-Mysterien neben der erlösenden Taufe mit dem Blut des geopfertten Stiers (der den Gott Mithras symbolisierte), auch eine Taufe mit Wasser (als Reinigungsritus) kannten. Ebenso finden wir dort ein mystisches Mahl mit Brot und Wein, sowie die „Himmelfahrt“ des Gottes in einem Sonnenwagen. Bô Yin Râ hat diesen Mysterien in seinem Buch „Das Geheimnis“ ein ehrendes Denkmal gesetzt. In „Weisheit des Johannes“ spricht er davon, dass die junge christliche Religion viele ihrer „Sakramente“ und Bräuche älteren Kulturen entlehnt hat. –

Es ist durchaus verständlich, wenn die Erdenmen-

schen früherer Zeiten die Sonne als Quelle allen irdischen Lebens hoch verehrt haben. Die Mysten und Priester sahen in diesem Himmelskörper jedoch bestimmt auch das Bild und Gleichnis eines hinter der Sichtbarkeit liegenden höheren geistigen Lichtes. Der „Meister unserer Tage“ nennt es das UR-LICHT, das Licht an sich, von dem alles geistige Licht ausgeht, und dessen ferne Spiegelung alles irdische Licht ist.

Er lehrt uns, das UR-LICHT als den innersten Aspekt des sich offenbaren wollenden göttlichen Lebens zu empfinden, das sich im UR-WORT (dem Logos) ausspricht, das wiederum den UR-GEISTESMENSCHEN (den Vater) aus sich zeugt.

Dieser aber offenbart sich in Gestalt der zwölf ur-gezeugten VÄTER, von denen all die Stufen geistiger Hierarchie ausgehen, durch die sich die Gottheit bis an an die äußersten Grenzen des geistigen Kosmos weiterzeugt. (. . .)

*Auszug aus dem gleichnamigen Text, der auf Weihnachten 1985 datiert ist,
Nachlass Hummel Verlag, ohne Namensangabe*

*

Schluss mit Maag Von Kindern und ihrem Mund

Die kindliche Phantasie kreist gerne um die Frage, woher wohl das Brüderchen oder Schwesterchen kommt, das da angekündigt ist, und ob man nicht lieber beim Storch einen Teddybären bestellen sollte. Wenn aber dann der Papa sagt: Der Storch hat ein Brüderchen gebracht, willst du es sehen? – Dann kann es ihm blühen, daß der kleine Stöpsel zur Antwort gibt: – Das Brüderchen nicht, aber den Storch.

*

Und das Aufgeklärtsein geht so weit, daß das Kind, dem ein anderes zuruft, – schau mal, da fliegt ein Storch, – erwidert: Quatsch, es gibt doch gar keine Störche. – Oder die kleine Vera erzählt, sie darf in die Ferien aufs Land und darf am Morgen in den Hühnerstall, die frischen Eier aus dem Nest zu nehmen, worauf die beiden Freundinnen sich überlegen lächelnd anschauen: Du, die glaubt noch, daß die Hühner Eier legen.

*

Das Brüderchen brüllt. – Mama, ist das Brüderchen vom Himmel gekommen? – Ja, Liebling! – Dann nimmts mich nicht wunder, daß die es dort rausgeschmissen haben.

Wer weiss ob worr is . . . , S. 60 - 62, Kober, 1958

*

Anmerkungen und Quellen

„100 Jahre Jakob-Böhme-Bund“

Die erste Ausstellung des Jacob-Böhme-Bundes zeigt künstlerische Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Zeichnung, Skulptur, Foto, Film und Sprachkunst. Die in diesem Katalogausschnitt dargestellten Arbeiten ergänzen sich durch die bisher in „Magische Blätter“ präsentierten Arbeiten der zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstler des Jacob-Böhme-Bundes.

Ein Brief an seinen Sohn aus dem Jahr 1902

Vor 119 Jahren schrieb Hermann Stehr angesichts einer bevorstehenden Operation an seinen Sohn Willy mit der Aufschrift:

„Dieser Brief darf nur im Falle meines Todes geöffnet werden, man gebe ihm dem Knaben, sobald er verständig ist.“

Er hat seinen Empfänger nie erreicht. Stehr überstand die Operation, und der Sohn Willy fiel im ersten Weltkriege. Man fand den Brief erst im Nachlass von Hermann Stehr, und er wurde in der Sendung „Das Bild des Monats Februar“, am 07.02.1954 vom Süddeutschen Rundfunk zum erstenmal einer größeren Öffentlichkeit unterbreitet. Wie seinerzeit des Mathias Claudius Brief an seinen Sohn Johannes ist er die auf die einfachste Formel gebrachte Zusammenfassung, die gültig nicht nur für den, an den er zunächst gerichtet war, sondern weit darüber hinaus für alle jungen Menschen und – für uns alle – ist.“ (Winfried Schön)

Frühjahr 2021 S. 179 – 180 "Kunstaussstellung in der Gedenkhalle" Niederschlesische Zeitung vom 12.8.1919 von H.R.B.

Aus unserer Redaktion erhielt der Bearbeiter des oben genannten Textes folgende Nachricht: „Im 2. Absatz S. 179, 11. Zeile von unten . . . ‚auf dem Felsen von Enra‘ . . . kam mir dieses ‚Enra‘ etwas seltsam vor und ich fand es nicht im Netz. Ich habe heute die Sache nochmal überprüft und einige Buchstaben in alten Zeitungen mit Sütterlinschrift angeschaut und ich meine, ‚Enra‘ müsste ‚Syra‘ heißen. Das gäbe auch Sinn: „Syra oder Hermupolis“.

VERLAG MAGISCHE BLÄTTER / HÄKENSTR. 4 / 30952 RONNENBERG
