

saat Gut

J. und C. Graf Keyserlingk-Institut

Mitteilungen aus der Arbeit

Heft Nr. 22

ZUR ENTWICKLUNG NEUER NAHRUNGSPFLANZEN - GESICHTSPUNKTE AUS DER ANTHROPOSOPHISCHEN FORSCHUNG

Es soll hier eine Frage aufgegriffen werden, die mit der Neuentwicklung von Nahrungspflanzen aus Gräsern zusammenhängt. Auch nach 85 Jahren Arbeit daran gibt es noch keine neuen Nahrungspflanzen, welche die bisherigen ersetzen können. Das zeigt, dass diese Aufgabe mit noch mehr Intensität angegangen werden muss, wir dafür aber auch neue Qualitäten der Erkenntnis und des Handelns brauchen.

Rudolf Steiner spricht im Landwirtschaftlichen Kurs von Koberwitz 1924 das Problem der Degeneration von Nahrungspflanzen an. Folgendes Zitat dazu ist vielleicht das bekannteste:

„Es war außerordentlich treffend, was unser Freund Stegemann gesagt hat, dass zu konstatieren ist ein Minderwertigwerden der Produkte. Dieses Minderwertigwerden hängt nämlich – nehmen Sie mir meinewegen die Bemerkung übel oder nicht – ebenso wie die Umwandlung der menschlichen Seelenbildung mit dem Ablauf des Kali Yuga im Weltenall zusammen in den letzten Jahrzehnten und in den Jahrzehnten, die kommen werden. Wir stehen auch vor einer großen Umwandlung des Innern der Natur. Das, was aus alten Zeiten zu uns herübergekommen ist, was wir auch immer fortgepflanzt haben, sowohl an Naturanlagen, an naturvererbten Kenntnissen und dergleichen, wie auch dasje-

nige, was wir von Heilmitteln herüber bekommen haben, verliert seine Bedeutung. Wir müssen wiederum neue Kenntnisse erwerben, um in den ganzen Naturzusammenhang solcher Dinge hineinzukommen. Die Menschheit hat keine andere Wahl, als entweder auf den verschiedensten Gebieten aus dem ganzen Naturzusammenhang heraus wieder etwas zu lernen, oder die Natur ebenso wie das Menschenleben absterben, degenerieren zu lassen. Wie in alten Zeiten es notwendig war, dass man Kenntnisse hatte, die wirklich hinein gingen in das Gefüge der Natur, so brauchen auch wir heute wieder Kenntnisse, die wirklich hinein gehen in das Gefüge der Natur.“¹

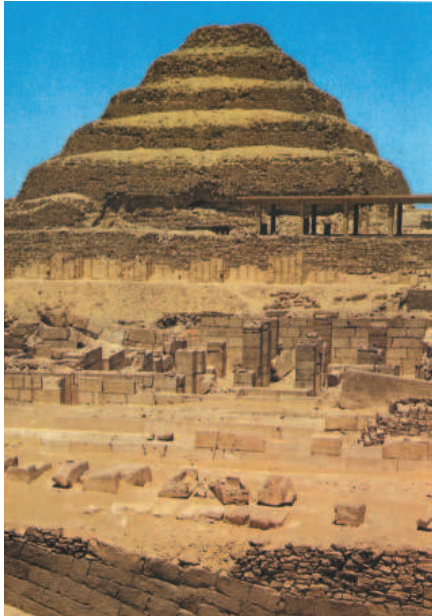
Hier wird die Degeneration der Nahrungspflanzen in einen direkten Zusammenhang gebracht mit dem Ablauf des Kali Yuga. Rudolf Steiner kündigt eine große Umwandlung des Innern der Natur an. Das ist eine tief rätselhafte Stelle. Den Begriff des Kali Yuga kennt mancher im Hinblick auf die menschliche Bewusstseinsentwicklung.

Das Kali Yuga

Kali Yuga heißt finsternes Zeitalter. Als sein Beginn wird das Jahr 3101 vor Christus genannt,² gut 500 Jahre bevor in Ägypten die

¹ GA 327, S.58 f - Für alle Literaturzitate aus dem Werk Rudolf Steiners sind hier nur die Nummern der Gesamtausgabe (GA) angegeben. Die Buchtitel sind als Anhang auf Seite 52 zu finden.

² GA 118, S.21 ff

Stufenpyramide von Saqqara

erste Pyramide gebaut wurde³. Es war gegen Ende der urpersischen Hochkultur⁴.

Mit dem Kali Yuga vollzog sich nach Rudolf Steiners Schilderungen ein gewaltiger Umschwung im menschlichen Bewusstsein. War die Menschheit vorher in einem dämmerhaften Hellsehen mehr hingegen an die Vorgänge und Wesenheiten der geistigen Welt, so erwachte sie nunmehr völlig für die Sinneswelt. Sie richtete ihr Bewusst-

sein und Streben zunehmend auf das irdisch-materielle Dasein, das bearbeitet wurde. Die Geistwelt entschwand dem Bewusstsein, sie verdunkelte sich. Das alte Bewusstsein vor dem Kali Yuga charakterisiert Rudolf Steiner mit folgenden Worten:

„Der Mensch konnte nicht nur sehen das Reich der Mineralien, Pflanzen und Tiere, sowie sich selbst innerhalb des physischen Menschenreichs, sondern er konnte in einem Zustand zwischen Wachen und Schlafen eine göttliche Welt sehen. Er nahm sich dann wahr als deren unterstes Glied, als ein unterstes Reich in der Hierarchienfolge, über sich die Engel, die Erzengel und so weiter. Er wusste dieses durch sein Erleben, so dass es für ihn ein Unsinn gewesen wäre, diese geistige Welt abzuleugnen, wie es heute ein gleicher Unsinn sein würde, das Mineral-, Pflanzen- und Tierreich abzuleugnen. Nicht war es aber so, dass der Mensch nur als Erkenntnis hatte, was ihm an Wissen aus diesem Reiche zuströmte, sondern er hatte auch die Möglichkeit, sich mit den Kräften dieses Reiches der geistigen Welt zu durchdringen: Er war dann in Ekstase, sein Ich-Gefühl war unterdrückt, aber die geistige Welt floss förmlich in ihn ein. Es hatte der Mensch daher nicht nur ein Wissen, eine Erfahrung, sondern wenn er zum Beispiel eine Krankheit hatte, so konnte er mittels der Ekstase sich Erfrischung und Gesundung holen.“⁵

Wenn Rudolf Steiner sagt, der Mensch der Vorzeit hatte die Möglichkeit, sich mit den Kräften dieses Reiches der geistigen Welt zu durchdringen, darf man vielleicht sogar annehmen, dass in urferner Vergangenheit dem Menschen die Kräfte, die er zum Leben und Handeln brauchte, direkt aus der Geistwelt zugeflossen waren, dass sie ihn

³ Der ägyptische Pharao Djoser, etwa 2635-2615 v.Chr., baute die erste Steinpyramide, die Stufenpyramide von Saqqara

⁴ Rudolf Steiner datiert in GA 196, S.59, die urpersische Kulturepoche von 5567 - 2907 v. Chr.

⁵ GA 118, S.142

unmittelbar „ernährt“ hatten.

Dafür könnte sprechen, dass sich die ganze leiblich-seelisch-geistige Konstitution des Menschen im Verlaufe seiner langen Entwicklung veränderte. Das Gefüge der Lebenskräfte (Ätherleib) ist es, was den physischen Leib aufbaut und erhält, was ihn regeneriert, an neue Bedingungen anpasst und seine Reproduktion bewirkt. In Urzeiten war es nicht so fest verbunden mit dem Leib der physischen Substanzen wie heute. Es ragte, besonders im Kopfbereich, darüber hinaus. In diesem „freien“ Teil des Ätherleibes war der Mensch verbunden mit dem Geistigen, mit dem Wesenhaften der Natur ebenso wie mit höheren Geistwesen. Erst allmählich zog sich die Lebenskräfteorganisation tiefer in die stoffliche Leiblichkeit hinein, bis sie deckungsgleich mit ihr wurde.

„Der physische Leib und der Lebensleib des Menschen kamen immer mehr zur Deckung. Dadurch gingen die früheren unbegrenzten Fähigkeiten des Gedächtnisses verloren, und das menschliche Gedankenleben begann. Der mit dem physischen Leib verbundene Teil des Lebensleibes wandelte das physische Gehirn zum eigentlichen Denkwerkzeuge um, und der Mensch empfand eigentlich erst von jetzt ab sein «Ich» im physischen Leibe.“⁶

So lange der Mensch den geistigen Wesen und ihren Offenbarungen verbunden blieb, war er nur Geschöpf, von ihnen geführt und geleitet. Aus diesem Zusammenhang musste er sich

lösen, sollte er ein freies, selbstbewusstes Wesen werden.

„Es war ja die Aufgabe der nachatlantischen Menschheit, diejenigen Seelenfähigkeiten in sich zu entfalten, welche gewonnen werden konnten durch die erwachten Gedanken- und Gemütskräfte, die nicht von der geistigen Welt unmittelbar angeregt werden, sondern dadurch entstehen, dass der Mensch die Sinnenwelt betrachtet, sich in ihr einlebt und sie bearbeitet. Die Eroberung dieser sinnlich-physischen Welt durch jene menschlichen Fähigkeiten muss als die Mission des nachatlantischen Menschen angesehen werden. Von Stufe zu Stufe schreitet diese Eroberung vorwärts.“⁷

Die Emanzipation aus dem Schoß einer göttlich-geistigen Wesenswelt ist ein Prozess zum Erringen von Selbstbewusstsein und Freiheit. Möglich wird dies auch dadurch, dass der Mensch in seine Leiblichkeit physische Stoffe eingliedert, so dass der Leib dichter, fester wird.

„Wir haben gestern davon gesprochen, dass das, was wir das menschliche Phantom nennen, die eigentliche Urgestalt (des physischen Leibes – d. Verf.), die in sich auffasst, einsaugt die materiellen Elemente und sie dann mit dem Tode abgibt – dass dieses Phantom degenerierte im Laufe der menschlichen Entwicklung bis zum Mysterium von Golgatha. Wir können diese Degenerierung in einer gewissen Weise so auffassen, dass eigentlich vom Anfange der menschlichen

⁶ GA 13, S.271

⁷ GA 13, S.282

Entwicklung an dieses Phantom dazu bestimmt war, unberührt zu bleiben von den materiellen Teilen, die aus dem Mineral-, Pflanzen- oder Tierreich vom Menschen als Nahrungsmittel aufgenommen werden. Unberührt davon sollte das Phantom bleiben. Es war aber nicht unberührt geblieben. Denn durch den luziferischen Einfluss trat eine enge Verbindung ein zwischen dem Phantom und den Kräften, die der Mensch aufnimmt durch die irdische Entwicklung“⁸

Die Emanzipation des Menschen aus der Natur

Es gibt viele Beschreibungen darüber, dass es unter den Geistwesen auch solche gab und gibt, die sich gegen die Evolution als hemmende Wesen stellen oder in unguter Weise Entwicklungsschritte verfrüht provozieren.

„Wie sich die elementaren Wesenheiten finden in den drei Reichen der Natur, wie sich dann der Mensch findet, wie sich die höheren Hierarchien finden, von denen man, wenn man von diesen Wesenheiten spricht im Sinne echter Geisteswissenschaft sagt, dass sie so da sind nach ihren «kosmischen Zeiten», sind neben diesen Wesenheiten andere da, die gewissermaßen zur Unzeit ihr Wesen entfalten. Es sind die luziferischen und ahrimanischen Wesenheiten, von denen wir oft gesprochen haben, und von denen Sie sich ja schon die Vorstellung gebildet haben werden, dass die luziferischen Wesenheiten

wesentlich solche sind, die eigentlich so, wie sie jetzt sich darleben, in einem früheren kosmischen Zeitraum gelebt haben sollten. Verspätete kosmische Wesenheiten sind die luziferischen Wesenheiten, verfrühte kosmische Wesenheiten sind die ahrimanischen Wesenheiten.“⁹

Unter dem Einfluss solcher luziferischen Wesenheiten bildete der Mensch mit zunehmender Hinwendung zur Erde auch das aus, was man ein unabhängiges Eigenleben der Seele nennen kann. Anders ausgedrückt kann man sagen, dass mit zunehmender Emanzipation von der göttlich-geistigen Führung der Mensch ein Seelenleben entfaltete, in das luziferische Wesenheiten hineinwirkten. Dessen Inhalt war dadurch nicht mehr nur reiner Spiegel geistiger Vorgänge und Wesen. In allem Physischen und hinter allen Naturvorgängen sind geistige Kräfte und Wesen wirksam. Deren Anblick entschwand für den Menschen und an dessen Stelle trat die physische Außenseite der Welt und traten im Innern eigene Vorstellungen.

Statt Wirkungen der Tätigkeit geistiger Wesen in den Naturvorgängen wahrzunehmen, wurde allmählich die Welt gesehen als Träger von Naturgesetzen, die der Mensch durch seine innere Vorstellungstätigkeit hervorbringt. Das Geistig-Wesenhafte verschwand hinter dem Schleier der Sinnlichkeit. Dadurch wurde auch möglich, dass der Mensch in seinem Handeln nicht mehr notwendig den Impulsen der guten geistigen Wesen folgte, sondern aus Eigenim-

Rudolf Steiner: Lucifer (Ausschnitt aus der Holzplastik des Menschheitsrepräsentanten)

pulsen handeln konnte, die von luziferischen Wesen angeregt sind.

Abgekürzt kann man diese komplexe Entwicklung so darstellen, dass der Mensch in Urzeiten als Geschöpf eingebettet war in die Harmonie des Naturganzen. Seine Taten waren Teil dieses Ganzen. Je mehr der Mensch ein eigenes seelisches Innenleben entwickelte, desto mehr

hatten seine Taten Bedeutung für ihn selbst, aber sie fielen heraus aus der Weltharmonie. Die Folgen konnten sich nicht mehr in das Ganze der Natur eingliedern. Eine Welt der Kultur entstand neben der Natur. Der Mensch nahm für seine Entwicklung aus der Natur die Kräfte, die er brauchte, aber er gab ihr nichts mehr - oder nicht mehr alles - zurück.

Solche Entwicklungen erstrecken sich über lange Zeiträume. Doch mag deutlich werden, dass die Emanzipation des Menschen von der Geistwelt mit einer allmählichen Verdichtung seiner Leiblichkeit zusammenhängt, und dass diese von der Ernährung nicht zu trennen ist, durch die sich der Mensch vermehrt feste Stoffe in seinen Leib eingliedert.

Vielleicht darf man den Beginn des Ackerbaus und den damit verbundenen Anbau von Kulturgetreide als notwendige Bedingung dafür ansehen. Die ersten Getreidefunde datiert man auf ca. 8.000 vor Christus. Ungeachtet der Frage, wie genau diese zeitlichen Bestimmungen sind, lässt sich doch feststellen, dass die Entstehung des Kulturgetreides lange vor dem Beginn des Kali Yuga stattfand. Auch wenn wir bis heute nicht verstehen, wie in diesen Vorzeiten Kulturgetreide aus Gräsern entwickelt werden konnte, sehen wir doch, dass dies ein wesentlicher Schritt in der Entwicklung der Menschheit war.

Rudolf Steiner schildert aus seiner geistigen Forschung, dass in diesen Urzeiten die Pflanzen

in ihren Gestaltungen noch nicht so festgelegt waren wie heute, und man Pflanzen noch verwandeln konnte.

„Nehmen wir an, dass wir dasjenige, was hinauf will, in das Blatt durch den Stängel hinauf will, zurückhalten wollen im Wurzelhaften bei einer Pflanze. Nicht wahr, für unsere heutige Erdenzeit kommt ja das nicht mehr so stark in Betracht, weil wir schon so festgelegt haben durch die verschiedenen Verhältnisse die Gattungen der Pflanzen. In früheren Zeiten, in Urzeiten war das anders, wo man noch leicht eine Pflanze in die andere hat verwandeln können. Damals kam das sehr stark in Betracht. Heute kommt es auch noch in Betracht, weil man die Bedingungen aufsuchen muss, die günstig sind einer bestimmten Pflanze.“¹⁰

Man darf sicher annehmen, dass solche Umwandlungen, wenn sie durch den Menschen geschahen, nicht ohne die Hilfe und Inspiration höherer Geistwesen möglich gewesen ist.

Mit dem Entstehen des Ackerbaus findet ein bedeutender Schritt der Kulturentwicklung statt. In den Mythen der meisten Völker wird dieser Beginn als Geschenk der Götter dargestellt. Oft sind es weibliche Gottheiten, die den Menschen Pflug und Sichel bringen und sie den Ackerbau lehren, wie z.B. Demeter in Griechenland.¹¹

Parallel zum Kulturgetreide entsteht eine Ackerbaukultur mit Pflügen, Säen, Ernten und Dre-

schen. Daneben haben wir die Entwicklung einer Nahrungsbereitung vom Zerstoßen und Mahlen der Körner bis zum Backen von Fladen und Brotlaib. Töpferei und andere Handwerke entwickeln sich, die Werkzeuge und Gefäße herstellen.

Der Ackerbau hatte die Menschen sesshaft werden lassen. Durch den flächenmäßigen Anbau von Getreide erntet der Einzelne mehr als er für den Bedarf seiner Familie braucht. Dadurch werden andere frei von der Nahrungsbeschaffung und können sich weiteren Kulturaufgaben widmen. So kommt auch eine soziale Gliederung hinzu. Das alles bringt den Menschen näher an die Erde heran, indem es ihn an einen konkreten Erdenort bindet.

An der Begegnung mit der physisch-sinnlichen Welt, besonders durch seine Arbeit, kann der Mensch ein Gegenstandsbewusstsein ausbilden, und indem er sich der Welt gegenüberstellt, ein Selbstbewusstsein.

„Durch die natürliche Entwicklung im Kali Yuga waren die Menschen allmählich so weit gekommen, dass sie Urteilkraft und Ich-Bewusstsein erlangt hatten, dass sie aber unfähig geworden waren, aus diesem Ich-Bewusstsein durch eigene Kraft den Zusammenhang mit der geistigen Welt wieder zu gewinnen.“¹²

Dieses Bewusstsein ist erkauf mit einem Verlust der Beziehung zur geistigen Welt und ihren Wesen. Damit entsteht die Gefahr, dass dem Menschen auch das Wissen um seinen eigenen

¹⁰ GA 327, S.57

¹² GA 118, S.47

¹¹ siehe dazu auch E. Beringer: Skythische Legende, Mitteilungen Keyserlingk-Institut, Nr. 18, 2003

Ursprung und die Geistigkeit seines eigenen Wesens schwindet. Er droht, zum bloßen Erdengeschöpf zu werden. Damit wird auch ein Erleben der geistigen Welt nach seinem Tod immer schwieriger. Hier wirkt ein anderes hemmendes Geistwesen, das Ahriman genannt wird, auf den Menschen.

„Das Leben des Menschen – in der nachatlantischen Zeit – zwischen Geburt und Tod hatte aber auch seinen Einfluss auf den leibfreien Zustand nach dem Tode. Je mehr der Mensch seine Interessen der physisch-sinnlichen Welt zukehrte, um so größer war die Möglichkeit, dass sich Ahriman während des Erdenlebens in die Seele einlebte und dann seine Gewalt über den Tod hinaus behielt.“¹³

Die Entwicklung des Selbstgefühles ohne Verbindung mit dem Geistigen kann den Menschen in den Egoismus führen. In der Welt ist alles Geist, allen Naturvorgängen liegen geistige Ursachen und Kräfte zugrunde, in allen wirken geistige Wesen. Beim Egoismus dreht sich das Sinnen und Trachten des Menschen um sich selbst. Im Erdenleben zwischen Geburt und Tod kann das für den einzelnen Menschen ein wichtiger Antrieb für Leistungen sein, und er kann daraus durchaus Befriedigung ziehen. Anders aber ist es, nachdem er durch den Tod geschritten ist. Er findet dann zu den Wesen der höheren Reiche keine Beziehung. Der Egoismus hat ihn blind gemacht für das Geistige außer ihm. So kreist er in Einsamkeit um sich selbst.

¹³ GA 13, S.286

¹⁴ GA 13, S.287

Rudolf Steiner: Ahriman-Kopf (Entwurf)

„Im Erdenleben führt die Gewalt Ahrimans dazu, das sinnlich-physische Dasein als das einzige anzusehen und sich dadurch jeden Ausblick auf eine geistige Welt zu versperren. In der geistigen Welt bringt diese Gewalt den Menschen zur völligen Vereinsamung, zur Hinlenkung aller Interessen nur auf sich.“¹⁴

Das Selbstbewusstsein entfaltet sich in der Begegnung mit der Welt, insbesondere mit anderen Menschen. Kann der Egoist im Nachtodlichen kein anderes Wesen wahrnehmen, wird auch sein Selbst ihm immer schwächer

und droht zu entschwinden. Die geistige Welt wird ihm zum Schattenreich.

Die Erlösertat des Christus Jesus im Mysterium von Golgatha

Das war allgemeine Seelensituation in der Griechenzeit. Damit bestand für die Menschheit die Gefahr, mit dem physischen Tod auch den Seelentod zu erleiden. Aus eigenen Kräften konnte der Mensch sich nicht wieder zum Geist erheben. Es war nur möglich durch die Opfertat eines Gottes. Ein Geistwesen musste zur Erde steigen, damit die Menschen den Weg aus dem Egoismus finden konnten. Dieses Opfer brachte der Christus Jesus im Mysterium von Golgatha.

„Deshalb musste der Christus heruntersteigen und in einem menschlichen, fleischlichen Leibe erscheinen, denn die menschliche Seelenverfassung war gestimmt auf eine Auffassung des physischen Planes. Der Gott musste zu den Menschen auf den physischen Plan kommen, weil die Menschen durch die Ausbildung ihres Ich und durch das Zuschließen der Tore gegenüber der geistigen Welt nicht mehr fähig waren, in der alten Weise zu den Göttern zu gehen.“¹⁵

Die Menschheit kann durch die Opfertat des Christus Jesus im physischen Dasein wieder eine Verbindung zu den Geistwelten und Geistwesen erlangen, doch jetzt nicht wie in alten Zeiten unter Ausschaltung des Selbstgefühls in der Ekstase, sondern als selbstbewusstes Ich.

„Das ist das Große, das in der damaligen Zeit

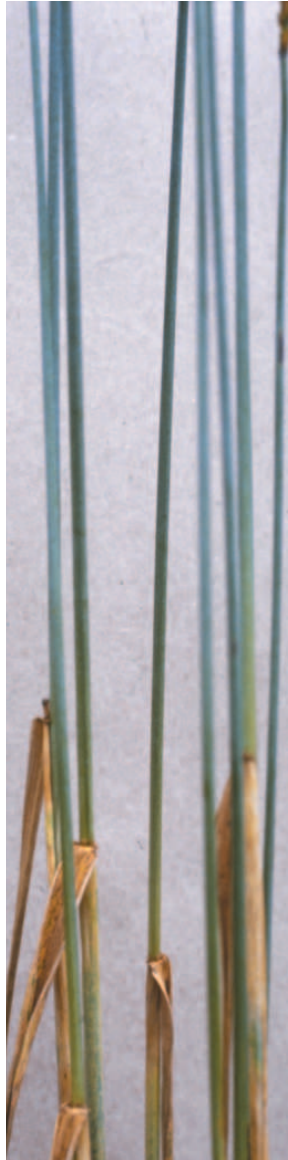
Leonardo da Vinci: Abendmahl

was die Pflanze keusch der Sonne entgegenhält, die Blüte und die Befruchtungsorgane, das wendet der Mensch der Erde zu.“¹⁸

Für die Ernährung macht es einen Unterschied, von welchem Teil der Pflanze das Nahrungsmittel kommt, also ob die Stärke aus der Kartoffel oder aus dem Getreidekorn stammt. Rudolf Steiner charakterisiert die Wirkungen, die von den Nahrungsmitteln ausgehen im Sinne dieses ‚umgekehrten Menschen‘.

„So dass wir sagen können: Die Wurzel ernährt vorzugsweise den Kopf; das, was in der Mitte der Pflanze ist, das Kraut, ernährt vorzugsweise die Brust, und das, was in den Früchten ist, den Unterleib.“¹⁹

Um die Ernährung zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, dass wir nicht einfach die Stoffe eines Nahrungsmittels in uns eingliedern. Im Verlauf des Verdauungsvorganges wird alles, was wir aufnehmen, zerstört, erst mechanisch, dann chemisch. Die Stoffe werden vernichtet, so dass dadurch die Kräfte frei werden, die sie gebildet haben. Das ist vergleichbar dem Holz, das beim Brennen vernichtet wird; dadurch werden die Kräfte der Sonne, durch die

es gewachsen ist, als Wärme frei. In diesem Sinne sagt Rudolf Steiner, die Nahrung gibt das Heizmaterial für unseren Willen.

„Es ist ganz falsch, die Formel aufzustellen: Aufgenommene Nahrung, Durchgang durch den Körper, Nägel- und Hautabschuppung und dergleichen, sondern man muss formulieren: Atmung, feinste Aufnahme durch die Sinnesorgane, sogar durch die Augen, Durchgang durch den Organismus, Ausstoßen. Während in der Tat dasjenige, was wir durch den Magen aufnehmen, wichtig ist dadurch, dass es innere Regsamkeit hat wie ein Heizmaterial, die Kräfte zum Willen, der im Körper wirkt, in den Körper einführt.“²⁰

Die Nahrung gibt uns also vor allem die Kräfte für den Willen. Je nachdem, welche Teile der Pflanze wir essen, werden andere Kräfte im Verdauungsprozess frei. Sie wirken anregend auf den Bereich im menschlichen Organismus, der diesem Pflanzenteil entspricht.

„Das ist, möchte ich sagen, das Geheimnis der menschlichen Ernährung: Will ich auf meinen Kopf wirken, dann bereite ich mir Wurzel-nahrung oder Halmnahrung oder so

etwas zu; will ich auf Lunge und Herz wirken, mache ich mir Salat und so weiter. ...

Zum Aufbauen der Nahrungsorgane braucht der Mensch als Ernährung gerade das Eiweiß, das Eiweiß in den Pflanzen, und zwar vorzugsweise wie es in den Pflanzen enthalten ist in der Blüte, und namentlich in der Frucht selber.“²¹

In Bezug auf die Ernährung wirkt die Pflanze umgekehrt auf den Menschen, das obere auf das untere und das untere auf das obere. Wie ist das nun beim Getreide? Da spricht Rudolf Steiner davon, dass Halmnahrung anregend im Kopf sei, denn das Wurzelhafte gehe bis in den Halm hinauf;

„Wenn ich Brot esse, so geht das Brot dadurch, dass das Wurzelhafte der Pflanze bis in den Halm hinaufgeht – denn der Halm, der hat die Wurzelkräfte, trotzdem er Halm ist und oben in der Luft wächst, in sich -, bis in den Kopf hinauf. Es kommt nicht darauf an, ob etwas oben in der Luft ist, sondern ob es wurzelhaft ist.“²²

Nun isst der Mensch beim Getreide nicht den Halm, sondern die Körner. Es ist die Wurzelkraft, die nach oben strebt bis in die Kornbildung hinein. Wir sehen hier eine starke Durchdringung der Kräfte von unten und oben.²³ So kann man sagen: In dasjenige, was im Blüten-Fruchtbereich, dem Korrelat zum menschlichen Willenspol, gebildet wird, wirken hinein die Kräfte aus dem Wurzelbereich, dem Korrelat zum menschlichen Denken. Gibt es im Menschen selbst eine Analogie zur Durchdringung

von Blüten- und Wurzelkräften als Durchdringung von Willens- und Denkkraften?

Die menschliche Freiheit

In seiner «Philosophie der Freiheit» beschreibt Rudolf Steiner das Wesen einer freien Tat. Für die Realität der Freiheit ist grundlegend, dass der Mensch aus Einsicht handeln kann, und dass er selbst die Beweggründe seines Handelns durch seine moralische Phantasie selbst schafft.

„Frei sein heißt die dem Handeln zugrunde liegenden Vorstellungen (Beweggründe) durch die moralische Phantasie von sich aus bestimmen können. Freiheit ist unmöglich, wenn etwas außer mir (mechanischer Prozess oder nur erschlossener außerweltlicher Gott) meine moralischen Vorstellungen bestimmt. Ich bin also nur dann frei, wenn ich selbst diese Vorstellungen produziere, nicht, wenn ich die Beweggründe, die ein anderes Wesen in mich gesetzt hat, ausführen kann.“²⁴

Also in den Willensbereich des Menschen muss dasjenige bestimmend hineinwirken können, was der eigenen schöpferischen Denktätigkeit, der moralischen Phantasie entspringt. Nur so verwirklicht der Mensch Freiheit. In den Kräften, die das Brot gibt, haben wir die Naturgrundlage dafür zu sehen, dass der Mensch das auch kann.

Noch von einem anderen Gesichtspunkt aus

²¹ GA 327, S.106

²² GA 354, S.105

²⁴ GA 4, S.202

²³ Bertold Heyden: Das Grannenprojekt, Mitteilungen Keyserlingk-Institut, Heft 21, 2007

lässt sich das beschreiben. Essen wir beispielsweise eine Möhre, eine Zwiebel, einen Krautkopf oder eine Artischocke, so haben wir es immer mit einem bestimmten Teil der Pflanze zu tun, der als nährendes Organ einseitig ausgebildet wurde. Bei der Verdauung werden dann diese Kräfte frei und stehen dem entsprechenden Organsystem zur Verfügung. Bei den Samen haben wir Pflanzenteile, die sich noch nicht zu einem spezifischen Organ wie Blatt, Blüte oder Wurzel ausdifferenziert haben, sondern die noch ganz unspezifisch sind. Sie haben die Möglichkeit zur ganzen Pflanze zu werden. So können wir bei den Körnern und Samen sagen, ihre Kräfte, die bei der Verdauung frei werden, dienen nicht einem bestimmten Organsystem zur Anregung, sondern sind so unspezifisch, dass das Ich darüber frei verfügen kann, dass es damit das tun kann, was es aus seiner Freiheit heraus tun will.

Für die Entwicklung der menschlichen Freiheit ist es unabdingbar, dass der Mensch den Willen in sein Denken schicken kann, dass er das denken kann, was er denken will. Die Kräfte dafür müssen frei von allen Bestimmungen sein, sie müssen als reine, unbestimmte Kräfte dem Ich zur Verfügung stehen können.

Wir können also sagen, das Getreide gibt dem Ich die Kräfte für seine Tätigkeit. Das Ich macht den Menschen zum Menschen. Tiere, Pflanzen, Mineralien tragen kein Ich in sich. Das Ich existiert in dem Maße, in dem es tätig ist. Seine

Tätigkeit ist zugleich seine Entwicklung. Durch seine freien schöpferischen Taten steigt der Mensch auf vom bloßen Naturgeschöpf zum selbst bestimmten und selbst verantwortlichen Geistwesen, denn das Ich ist rein geistiger Natur.

Der Mensch ist das Wesen im Kosmos, dass von den göttlichen Schöpfermächten zur Freiheit veranlagt ist. Doch sollte der Mensch ursprünglich die Freiheit nur in seinem Ich und durch sein Ich ausbilden. Er sollte allmählich ein selbstbewusstes, selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Wesen werden, das aus den eigenen freien Impulsen an der Evolution schöpferisch mitgestaltet. Als Ich-Wesen sollte er Geist unter Geistern, Gott unter Göttern sein. In urferner Vergangenheit wurde der Mensch von den hohen Schöpferwesen, den Geistern der Form, die im Alten Testament ‚Elohim‘ genannt werden, mit dem Ich begabt.

„Durch die Geister der Form erhält der Mensch sein selbständiges «Ich».²⁵

Das Ich wurde dem Menschen als geistig-göttlicher Wesensteil eingefügt. Er wurde zum Ebenbild Gottes.

Zunächst war das Ich noch verbunden mit diesen Schöpfermächten. In ihrem Schutz, ‚im Paradies‘, sollte es heranreifen, bis es Leib und Seele als Werkzeuge souverän benutzen konnte. Da trat ein, was in der Mythologie ‚der Sündenfall‘ genannt wird. Geistwesen, die sich gegen die reguläre Entwicklung auflehnten,

und die man luziferische Wesenheiten nennt, suchten sich der menschlicher Seelenkräfte zu bemächtigen. Sie rissen das noch nicht vom Ich beherrschte Seelenwesen des Menschen los aus der Gebundenheit an die guten geistigen Führermächte. Dadurch wurde dem bloß Seelischen des Menschen das eingepflanzt, was Drang zur Selbstentwicklung wurde. Es führte zu vielem, was wir als Kulturleistung der Menschheit bewundern, vor allem auch in der Kunst. Aber verknüpft war es doch mit dem, was man im weitesten Sinne Egoismus nennen kann, Eitelkeit, Hochmut, Selbstherrlichkeit, Machtstreben.

Das hatte Folgen für das noch wenig entwickelte Ich des Menschen, seinen geistigen Wesensteil. Statt sich in Ruhe zu entfalten und allmählich die Fähigkeiten und Kräfte der Seele beherrschen zu lernen, geriet es selbst immer mehr unter die Herrschaft der niederen Seelentriebe und Begierden, d.h. der von Luzifer beherrschten Seelenkräfte. Wie oben beschrieben führte dieser Prozess zur völligen Emanzipation von der geistigen Welt. Sie entschwand dem menschlichen Bewusstsein. Zur Zeit des Mysteriums von Golgatha war diese Entwicklung an ihrem tiefsten Punkt angelangt. Das war vor 2000 Jahren während der Zeit des Kali Yuga.

Durch das Christusopfer wurde dem Ich die wahre Freiheit gegeben. Aus Seinen Kräften kann es allmählich die Herrschaft über die See-

Matthias Grünewald: Auferstehung - Isenheimer Altar

lenkräfte gewinnen und den Egoismus überwinden. Es wird fähig zur Liebe. Aus der Freiheit heraus einem anderen Wesen ein solches Interesse entgegenbringen zu können, wie man es sonst nur sich selbst oder den Blutsverwandten gegenüber kann, ist der Beginn der Liebefähigkeit. Der Christus Jesus weist auf diese Fähigkeit hin, wenn Er sagt: *„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“*²⁶

Die Liebe ist die Fähigkeit, mit welcher der

²⁶ Die Bibel, Neues Testament, Matthäus 19,19; Matthäus 22,39

Mensch sich auch geistigen Wesen wieder neu zuwenden kann, doch ohne seine Freiheit zu verlieren, denn Liebe ist nur aus Freiheit möglich. Dazu ist die Menschheit herangereift seit dem Mysterium von Golgatha.

Mit dem Jahr 1899 ist das Finstere Zeitalter, das Kali Yuga zu Ende. Rudolf Steiner spricht in vielen Vorträgen darüber, was das für die Menschheitsentwicklung bedeutet. Die Trennung von der geistigen Welt ist aufgehoben.

„Das Kali Yuga hat sein Ende erreicht im Jahre 1899, und wir gehen einer Zeit entgegen, in welcher sich auf natürliche Weise unter den Menschen neue Kräfte und Fähigkeiten entwickeln, die sich noch in der ersten Hälfte unseres jetzigen Jahrhunderts klar und deutlich zeigen werden. Diese neuen Kräfte und Fähigkeiten wird man verstehen müssen. Insbesondere diejenige Menschheit, welche die Aufgabe der Geisteswissenschaft begriffen hat, wird verstehen müssen, dass ein solches Erheben zum Geistigen wieder möglich ist.“²⁷

Die Sphäre des Lebens

Die dem Menschen nächste geistige Sphäre ist die ätherische. Diese Welt ist um uns, doch den physischen Sinnen ist sie verborgen. Aus dieser Sphäre erhält alles Lebendige seine Kräfte und Gestaltungsimpulse. Was in der Zukunft sich im Physischen zeigt, liegt hier in geistiger Form als wirkende Ideen.

Auch die Folgen des menschlichen Handelns finden sich hier. In der Vergangenheit folgte auf die Taten eines Menschen die Stimme seines Gewissens und brachte ihm ihre moralische Qualität zum Bewusstsein. Durch die neuen Fähigkeiten kommt der Mensch in die Lage, vor einer Tat ihre karmischen Folgen zu schauen. Das wird ihn allmählich dazu erziehen, immer mehr aus der bewussten Einsicht in die Folgen seiner Taten zu handeln. Er kann sich dann mit ihnen als seinem Schicksal verbinden, das er sich selber schafft. Damit wird er immer mehr zum freien Gestalter seines Schicksals.

„Sie werden sozusagen irgendeine Handlung vollziehen. Indem sie aufschauen werden von dieser, wird sich ihnen etwas wie eine Art Traumbild vor die Seele stellen, von dem sie wissen werden: Das steht mit meiner Handlung in irgendeinem Zusammenhang. – Und die Menschen werden aus der Geisteswissenschaft heraus wissen: Wenn mir so ein Nachbild meiner Handlung erscheint – das sich aber ganz wesentlich unterscheidet von dieser Handlung –, so ist das nichts anderes, als dass es mir die karmische Wirkung meiner Handlung zeigt, die in der Zukunft eintreten soll.“

Solches karmisches Verständnis wird sich für den einzelnen in der Mitte unseres Jahrhunderts ergeben, weil Kali Yuga abgelaufen ist und weil von Epoche zu Epoche in den Menschen immer neue Fähigkeiten auftreten.“²⁸

In der Lebens- oder Äthersphäre der Erde lebt

²⁷ GA 116, S.93

²⁸ GA 118, S.121

und wirkt der Christus seit der Auferstehung, nur konnten die ans Physische gebundenen Sinne des Menschen ihn nicht wahrnehmen. Das war nur einzelnen Menschen in besonderen Situationen möglich wie Paulus vor Damaskus. Immer mehr Menschen mit den neuen Seelenfähigkeiten werden seit dem Ende des Kali Yuga den Christus in dieser Sphäre schauen können.

„Die Menschen werden, wenn sie sich heraufentwickeln zum Äthersehen, den Christus im Ätherleibe sehen, wozu sie aber nur gelangen können durch geisteswissenschaftliches Verständnis und Gefühl. Das ist das neue Herabsteigen des Christus zu den Erdenmenschen. In Wahrheit ist es vielmehr ein Heraufsteigen, denn es wird nicht mehr sein, dass der Christus sich im Fleische verkörpern wird. Aber die Menschen, welche sich zu ihm hinaufentwickeln, werden imstande sein, ihn im Ätherleibe wahrzunehmen. Sie werden aus der unmittelbaren Erfahrung heraus wissen, dass Christus lebt.“²⁹

Dieses neue Äthersehen ist wie eine natürliche Fähigkeit und basiert doch auf der menschlichen Freiheit. Der Mensch kann die Fähigkeit haben, aber wenn er nichts weiß oder wissen will von geistigen Welten und Wesen, wird er die Wahrnehmungen nicht verstehen oder sogar für krankhaft halten. Es ist die Aufgabe der anthroposophischen Geisteswissenschaft, das Verständnis für diese Tatsachen und Vorgänge zu vermitteln, auch den Zeitgenossen,

die selbst noch nicht die neuen Fähigkeiten haben.

„Zweierlei Möglichkeiten gibt es. Die eine ist, dass mit ihrem Denken, Fühlen und Empfinden die Menschen heute stehen bleiben bei dem, was sie nun aus dem Kali Yuga erworben haben. Diejenigen, die mit ihrer Weltanschauung, ihrer Philosophie, ihrem Denken und Empfinden bei dem stehen bleiben, was sie eben bis heute lernten, die werden sehr bald fertig sein mit ihren Urteilen über Mitmenschen, die solches schauen. Die werden sagen, das sind Narren, die anfangen wahnsinnig zu werden, die sehen allerlei täuschende Dinge, die es gar nicht gibt.“³⁰

Was bei manchen Menschen wie eine natürliche Fähigkeit auftaucht, kann aber jeder durch eine konsequente Schulung seiner Seelenkräfte sich heute selbst erwerben. Die Anleitung zu dieser Ausbildung in gesunder, dem heutigen Menschen entsprechender Weise hat Rudolf Steiner systematisch dargestellt.

„Es schlummern in jedem Menschen Fähigkeiten, durch die er sich Erkenntnisse über höhere Welten erwerben kann.“³¹

„Jene Schulung, welche in die höheren Welten zur Beobachtung dessen führt, was in diesem Buche geschildert ist, sie führt auch dazu, das Leben eines einzelnen Menschen nach dem Tode verfolgen zu können; und nicht minder dazu, alle geistig-seelischen besonderen Wesen zu beobachten und zu verstehen, welche aus

29 GA 118, S.84

31 GA 10, S.16

30 GA 118, S.68

verborgenen Welten in die offenbaren hereinwirken.“³²

Jeder Mensch kann heute den Zugang zu den geistigen Welten erreichen. Doch dieser Zugang wird ihm nicht geschenkt, sondern er basiert auf seinen selbst erworbenen Fähigkeiten. Manche Menschen bringen sich solche Fähigkeiten aus vorhergehenden Erdenleben als Frucht ihrer früheren Entwicklung mit, oder sie erwerben sie sich durch eine konsequente Schulung ihrer Seelenkräfte in diesem Leben. Dazu muss der Mensch immer stärker und konsequenter seinen freien Willen mit seinem Denken verbinden, das heißt sein Denken mit dem Willen durchdringen. Dass diese neuen übersinnlichen Fähigkeiten selbst erworben sind, ist notwendig, damit der Mensch auch in die geistige Welt als freies Wesen eintreten kann und sein Selbstbewusstsein nicht verliert.

Ein Ernährungsproblem

Seit Rudolf Steiner seine Anleitungen zur Entwicklung dieser neuen Seelenfähigkeiten Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts gegeben hat, haben zahlreiche Menschen diesen Weg zu gehen versucht, mit mehr oder weniger Erfolg. Viele haben die Erfahrung machen müssen, dass ihre Willenskräfte für eine konsequente und ausdauernde Schulung nicht ausreichen. Nur wenige haben durch die Schulung eigene Einblicke in höhere Welten machen

können. Dieses Problem hat schon zu Steiners Zeiten den damals jungen Ehrenfried Pfeiffer, der später Leiter des Versuchslabors am Goetheanum wurde und Forschungen zur biologisch-dynamischen Landwirtschaft betrieben hat, zur Frage an Steiner veranlasst, womit das zusammenhänge.

„Wie kommt es, dass trotz Ihrer großen und zahlreichen Anweisungen der geistige Impuls, insbesondere der innere Schulungsweg, in den einzelnen Menschen so wenig wirksam wird und die Betreffenden trotz ihrer Bemühungen so wenig Manifestation des geistigen Erlebens aufweisen können? Wie kommt es vor allem, dass trotz theoretischer Einsicht der Wille zur Tat, zur erfolgreichen Durchführung der geistigen Impulse so schwach ist?“³³

Die Antwort Rudolf Steiners war überraschend und hat den weiteren Lebens- und Forschungsweg Ehrenfried Pfeiffers tief beeinflusst. Es sei eine Frage der Ernährung. Die Nahrung gäbe die Kräfte dazu nicht mehr her.

„Dies ist ein Ernährungsproblem. So wie die Ernährung heute gestaltet ist, gibt sie den Menschen gar nicht mehr die Kraft, das Geistige im Physischen manifest zu machen. Die Brücke vom Denken zum Wollen und Handeln kann nicht mehr geschlagen werden. Die Nahrungspflanzen enthalten gar nicht mehr die Kräfte, welche sie dem Menschen geben sollten.“³⁴

Aus dieser Antwort ist nicht abzulesen, ob unsere Nahrungspflanzen nur die Kräfte für die

³² GA 13, S.432

³³ Thomas Meyer: Ein Leben für den Geist – Ehrenfried Pfeiffer, Basel 1999

³⁴ ebenda

Entwicklung bis zum Ende des Kali Yuga liefern konnten und für die neuen Seelenfähigkeiten nicht mehr ausreichen, oder ob Rudolf Steiner damit auf eine zunehmende Degeneration der bestehenden Nahrungspflanzen hinweisen will. In jedem Fall ergibt sich daraus die Aufgabe, neue Kulturpflanzen zu gewinnen, die solche Kräfte dem Menschen zur Verfügung stellen können.

In diesem Kontext muss man die Aufgabe sehen, aus Wildgräsern neue Getreide zu entwickeln. Wir brauchen Kräfte, die über das hinausgehen, was ausreichend war für die Zeit des Kali Yuga und für die Entwicklung bis hin zum freien, selbstbewussten Menschen. Wir brauchen heute und in der Zukunft eine Nahrung, die uns die Kräfte gibt, neue Seelenfähigkeiten in uns auszubilden. Es kommt dabei besonders darauf an, den Willen in das Denken hineinbringen zu können, und in die Tat umsetzen zu können, was man sich aus den eigenen Beweggründen vornimmt. Das sind die Voraussetzungen für eine moderne Geistesschulung.

Das beschreibt Rudolf Steiner in der ‚Philosophie der Freiheit‘ als die Voraussetzung der wahren individuellen Freiheit des Menschen.

„Die höchste Stufe des individuellen Lebens ist das begriffliche Denken ohne Rücksicht auf einen bestimmten Wahrnehmungsinhalt. Wir bestimmen den Inhalt eines Begriffes durch reine Intuition aus der ideellen Sphäre heraus....

Wenn wir unter dem Einflusse von Intuitionen handeln, so ist die Triebfeder unseres Handelns das reine Denken.“³⁵

Beim reinen Denken fallen Denken und Wollen zusammen, denn das reine Denken hat keinen anderen Inhalt, als den, den ihm der Mensch willentlich gibt, und es existiert nur in dem Maße, als der Mensch es vollzieht. Ein solches Denken ist Ausgangspunkt der Schulung zu höheren Fähigkeiten und deren Grundlage.

Das reine Denken ist übersinnlicher Natur. Es vollzieht sich bereits in der Äthersphäre. Nur hat es zunächst sich selbst als Inhalt. Erst im Verlauf der Schulung wird das Denken selbst wahrnehmend. Es wird zu einem höheren Sinnesorgan, mit dem der Mensch in der geistigen Welt wahrzunehmen lernt.

„Darf aus dem Gesichtspunkte, der sich bloß aus dem intuitiv erlebten Denken ergibt, berechtigt erwartet werden, dass der Mensch außer dem Sinnlichen auch Geistiges wahrnehmen könne? Dies darf erwartet werden. Denn, wenn auch einerseits das intuitiv erlebte Denken ein im Menschengenosse sich vollziehender tätiger Vorgang ist, so ist es andererseits zugleich eine geistige, ohne sinnliches Organ erfasste Wahrnehmung. Es ist eine Wahrnehmung, in der der Wahrnehmende selbst tätig ist, und es ist eine Selbstbetätigung, die zugleich wahrgenommen wird. Im intuitiv erlebten Denken ist der Mensch in eine geistige Welt auch als Wahrnehmender versetzt.“³⁶

³⁵ GA 4, S.153

³⁶ GA 4, S.256

Wir haben als Menschen die Natur durch unserem Egoismus nachhaltig geschädigt und zerstören sie aus einem bloß intellektuell materialistischen Denken immer weiter. Es reicht heute nicht aus, dem durch Appelle Einhalt gebieten zu wollen. Das Denken ist die wichtigste Errungenschaft des Menschen und der Garant seiner Freiheit. Wir müssen dieses Denken so weiter entwickeln, dass wir damit eindringen können in die Bereiche des Lebens selbst. Dann können wir die berechtigte Hoffnung haben, dass wir aus diesem neuen lebendigen Denken heraus zu Intuitionen für unser Handeln kommen, die nicht nur weniger schädigend sind, sondern die heilend und aufbauend die Welt gestalten können.

Als Herr der Lebenskräfte lebt und wirkt der Christus in der Sphäre des Lebens, in der Äthersphäre. Von Ihm strömen Impulse für eine Heilung und Belebung der Natur und des Menschen aus. Es liegt am freien Willen des einzelnen, ob er seine Handlungen davon inspirieren lässt.

Doch weil alles in der weiteren Entwicklung auf der Erde vom Menschen und seinem freien Willen abhängt, besteht auch die Gefahr, dass sie nicht weiter zu neuen Fähigkeiten und zu einem neuen Verbinden mit der geistigen Welt und ihren Wesen führt, sondern der alte und überlebte Materialismus sich fortsetzt. Dann kommen wir nicht zu Lösungen der Probleme und zum Heilen des krank Gewordenen, son-

dern zu neuen Katastrophen und zu einem Verlust der Kultur.

„Zweierlei kann dann möglich sein. Die Menschheit kann weiterleben im materialistischen Sumpf. Der Materialismus kann alles überfluten. Die Menschheit kann dieses Ereignis so versäumen, wie sie hätte versäumen können das Christus-Ereignis. Wenn Menschen dieses Äthersehen nicht erleben, so wird es dahin kommen, dass die Menschen im materialistischen Sumpf versinken werden. Oder es wird eine genügend große Anzahl von Menschen durch 2500 Jahre hindurch sich so entwickeln, dass sie äthersehend werden. Das ist der Anfang des Hellsehens, das sich die Menschen wieder hinzu erobern werden zu dem Ich-Bewusstsein.“³⁷

Die Nahrung macht den Menschen weder hell-sichtig noch frei; auch nicht zu einem moralischen oder liebenden Wesen. Das kann nur er selbst aus seiner freien Ichtätigkeit. Aber die Züchtung und Entwicklung neuer Nahrungspflanzen ist der Versuch, dazu beizutragen, dass die Nahrung dem Menschen die Kräfte zur Verfügung stellt, die er braucht, um das verwirklichen zu können, was er aus seinem freien Willen heraus verwirklichen will. Dazu gehört sicher auch die Frage nach Nahrung, die den Leib des Menschen allmählich weniger dicht macht, so dass er wieder durchlässiger für Geistiges wird.

Für die biologisch-dynamische Züchtung bedeutet das allerdings auch, dass die bisheri-

gen Methoden der Züchtung und Forschung nicht ausreichen. Mit ihnen lassen sich die bestehenden Nahrungspflanzen erhalten und verbessern, dass der Mensch noch die nächsten Jahrzehnte, vielleicht noch Jahrhunderte überleben kann, und dass er dem gefährlichen Irrweg der Gentechnologie eine wirksame Alternative entgegenstellen kann. Doch für die weitere Zukunft müssen wir neue Kenntnisse und Fähigkeiten entwickeln, um aus dem Ganzen der Natur handeln zu können, das heißt aus den ihr zugrunde liegenden geistigen Gesetzen und mit den in ihr wirkenden geistigen Wesen.

„Wir müssen wiederum neue Kenntnisse erwerben, um in den ganzen Naturzusammenhang solcher Dinge hineinzukommen. Die Menschheit hat keine andere Wahl, als entweder auf den verschiedensten Gebieten aus dem ganzen Naturzusammenhang, aus dem Weltenzusammenhang heraus wieder etwas zu lernen, oder die Natur ebenso wie das Menschenleben absterben, degenerieren zu lassen.“³⁸

Mit unserem gewöhnlichen Denken und Vorstellungen gewinnen wir solche Erkenntnisse und Fähigkeiten nicht. Es ist unabdingbar, dass der Forscher und Züchter sich auf den von Rudolf Steiner geschilderten anthroposophischen Schulungsweg begibt, um sie allmählich zu erwerben.

Anthroposophische Forschung

Nun wäre es fatal, müssten wir mit unserer Arbeit warten, bis wir Eingeweihte geworden sind. Rudolf Steiner selbst besaß in hohem Maße diese neuen Geistfähigkeiten der Imagination, Inspiration, Intuition, mit deren Hilfe er geistige Forschungen betrieb, die in über 350 Bänden dokumentiert sind. Es ist das größte jemals von einem Menschen geschaffene Werk. Er selbst spricht an verschiedenen Stellen davon, dass das Studium der anthroposophischen Geisteswissenschaft, wie sie bereits durch ihn vorliegt, der notwendige erste Schritt zum Erwerb eigener höherer Fähigkeiten darstellt.

„Man stellt sich in der richtigen Art zu den Dingen der übersinnlichen Welt, wenn man voraussetzt, dass gesundes Denken und Empfinden alles zu verstehen vermag, was an wahren Erkenntnissen aus den höheren Welten fließen kann, und dass man, wenn man von diesem Verständnisse ausgeht und den festen Grund damit legt, auch einen gewichtigen Schritt zum eigenen Schauen gemacht hat; wenn auch, um dieses zu erlangen, anderes hinzukommen muss.....Der Wille, durch gesundes Denken erst zu verstehen, was später geschaut werden kann, fördert dieses Schauen.“³⁹

Rudolf Steiner hat den Entwicklungsweg in die geistigen Welten selbst erarbeitet und vollzogen, und er hat ihn so dokumentiert, dass ihn jeder verstehen und auch selbst vollziehen

³⁸ GA 327, S.59

³⁹ GA 9, S.22f

kann. Alle seine Forschungsergebnisse sind dessen Folgen. Jede Mitteilung Rudolf Steiners gründet ihre Glaubwürdigkeit auf diesen von ihm beschriebenen und erstmals gegangenen neuen Einweihungsweg.

„Meine Erkenntnisse des Geistigen, dessen bin ich mir voll bewusst, sind Ergebnisse eigenen Schauens. Ich hatte jederzeit bei allen Einzelheiten und bei den größten Übersichten mich streng geprüft, ob ich jeden Schritt im schauenden Weiterschreiten so mache, dass voll-besonnenes Bewusstsein diese Schritte begleite. Wie der Mathematiker von Gedanke zu Gedanke schreitet, ohne dass Unbewusstes, Autosuggestion und so weiter eine Rolle spielen, so - sagte ich mir - muss geistiges Schauen von objektiver Imagination zu objektiver Imagination schreiten, ohne dass etwas anderes lebt als der geistige Inhalt klar besonnenen Bewusstseins.“⁴⁰

Heute kann jeder diese Schritte selbst üben und nachvollziehen und wach bewusst verstehend begleiten. Er wird dann zu den gleichen Resultaten in seinen geistigen Forschungen kommen und kommen müssen, denn es gibt nur eine allem zugrunde liegende geistige Welt.

Diese geistige Welt ist allerdings umfassender und vielfältiger als die uns umgebende sichtbare Welt, die nur ein Teil und Ausdruck jener ist. Natürlich umfasst Steiners Werk nur einen Ausschnitt davon. Doch wie in der sinnlichen Welt alles mit allem zusammen hängt und durch Gesetze verbunden ist, so ist auch und

gerade in der geistigen Welt alles aufeinander bezogen, das eine wird durch das andere beleuchtet und verständlich.

„Man stellt sich eben oftmals vor, anthroposophische Forschung sei so, nun ja, dass man eben einen geraden Weg zu den paar Definitionen gibt, die meistens in den Büchern stehen, die in nichtanthroposophischen Kreisen über die höheren Welten geschrieben werde. Das ist aber nicht so, sondern das, was man zunächst von einem Gesichtspunkte aus gewinnen kann,...das kann eben ergänzend von anderen Gesichtspunkten aus wieder beleuchtet werden, und dann fügt sich das Ganze zusammen zu einem Wahrheitsgebäude der Anthroposophie, das sich eben selber trägt.“⁴¹

Geistige Forschung im modernen Sinn muss also heißen, dass alle gewonnenen Ergebnisse in einem Zusammenhang stehen müssen zu dem, was bereits von Steiner erforscht worden ist, wenn sie als gesichert gelten sollen. Und sie müssen in Gedankenform dargestellt sein, wie Steiner das vorbildlich getan hat mit allen seinen Ergebnissen, so dass sie jeder gedanklich nachvollziehen und einsehen kann, auch wenn er noch nicht selbst fähig ist zum eigenen hellseherischen Wahrnehmen. Nur so bleibt die Freiheit gewahrt, wenn man denkend etwas nachvollziehen kann und nicht glauben soll.

„Man braucht gewisse Fähigkeiten, um die Dinge, um die es sich handelt aufzufinden: werden sie aber, nachdem sie aufgefunden sind,

mitgeteilt, dann kann jeder Mensch sie verstehen, der unbefangene Logik und gesundes Wahrheitsgefühl anwenden will.“⁴²

„Für den modernen Menschen gibt es eine irrumsfreie Möglichkeit, zu entscheiden, was von dem Inhalte des geistigen Schauens weiteren Kreisen mitgeteilt werden kann. Mit Allem kann das geschehen, das der Forschende in solche Ideen kleiden kann, wie sie der Bewusstseinsseele eigen und wie sie ihrer Art nach auch in der anerkannten Wissenschaft zur Geltung kommen.“

Nicht so steht die Sache, wenn die Geist-Erkenntnis nicht in der Bewusstseinsseele lebt, sondern in mehr unterbewussten Seelenkräften. Diese sind nicht genügend unabhängig von den im Körperlichen wirkenden Kräften. Deshalb kann für Lehren, die so aus unterbewussten Regionen geholt werden, die Mitteilung gefährlich werden.“⁴³

Für den einzelnen Menschen mögen persönliche geistige Erfahrungen Evidenzcharakter haben, und es ist in seiner Freiheit, wie er für sich damit umgeht. Als geisteswissenschaftliche Erkenntnisse können sie nur gelten, wenn sie sich eingliedern lassen in den bereits erforschten Gesamtzusammenhang. Keiner, der heute als Nachfolger den anthroposophischen Schulungsweg geht, hat die Möglichkeit, seine eigenen Fähigkeiten für andere nachprüfbar zu machen, wie Steiner es durch die originäre Schilderung des Schulungsweges getan hat.

Wir anderen können nur unsere Forschungsergebnisse darstellen und für andere gedanklich nachvollziehbar machen.

Wenn man in anthroposophischen Arbeiten Rudolf Steiner zitiert, ist das nicht eine veraltete Form der „Heiligenverehrung“, sondern es ist der notwendige methodische Schritt, die eigenen Ergebnisse einzugliedern in den wissenschaftlichen geistigen Organismus der Welt, für den Rudolf Steiner die Grundlagen geschaffen hat. Nur so können und dürfen heute die erforschten Tatsachen veröffentlicht werden. Im Denken ist der Mensch vollbewusst und autonom, nichts Unbekanntes mischt sich in den Vorgang des Denkens ein. Die fremden Forschungsergebnisse lassen sich völlig unabhängig von der Person des Forschers nachvollziehen, nichts muss auf Autorität hin angenommen und geglaubt werden.

Hellsichtige Erfahrungen, die nur als solche beschrieben werden, ohne gedankliche Einbindung in das Ganze, haben diesen Charakter nicht. Sie sind immer nur mehr oder weniger glaubwürdig, je nach dem persönlichen Verhältnis, das man zu dem Darstellenden hat.

Dieser erkenntnistheoretische Einschub war notwendig, um zu zeigen, dass es durchaus möglich ist, den Schritt der Forschung über die sinnlich-materielle Sphäre hinaus zu tun auch für den noch nicht völlig Eingeweihten, wenn die Resultate im oben beschriebenen Sinn dargestellt werden. Daraus mag auch im nachhin-

⁴² GA 9, S.20

⁴³ GA 28, S.425

ein verständlich werden, mit welcher Berechtigung die vorausgegangenen Schilderungen gemacht worden sind und welche Bedeutung dabei den Zitaten aus Rudolf Steiners Werk zukommt.

Umwandlung des Innern der Natur

Wenden wir uns noch einmal der Frage zu, was die Umwandlung des Innern der Natur, von der Rudolf Steiner im Zusammenhang mit dem Ende des Kali Yuga spricht, bedeuten kann.

„Dieses Minderwertigwerden hängt nämlich – nehmen Sie mir meinetwegen die Bemerkung übel oder nicht – ebenso wie die Umwandlung der menschlichen Seelenbildung mit dem Ablauf des Kali Yuga im Weltenall zusammen in den letzten Jahrzehnten und in den Jahrzehnten, die kommen werden. Wir stehen vor einer großen Umwandlung des Innern der Natur.“⁴⁴

Im ersten Teil wurde versucht, einige Gesichtspunkte zu schildern dazu, welche Bedeutung der Ablauf des Kali Yuga für den Menschen hat. Meines Wissens ist die zitierte Stelle die einzige im Werk Rudolf Steiners, wo er direkt über ‚eine große Umwandlung des Innern der Natur‘ spricht. Welche Hinweise gibt es, die uns diese Aussage beleuchten können, so dass wir sie verstehen und für unser Handeln in der Natur fruchtbar machen können?

Was ist mit dem Innern der Natur gemeint ist? Die Natur liegt vor uns ausgebreitet. In ihrer

Größe und Weite erstreckt sie sich bis in den sichtbaren Kosmos. Sollen wir das Innere vielleicht im Zentrum der Erde suchen?

Das Problem löst sich uns, wenn wir uns dem Äußeren der Natur zuwenden. Rudolf Steiner nennt die äußere Natur dasjenige, was der Mensch mit seinen Sinnen wahrnimmt und mit seinem Verstand begreift. Sie wird als Sinneswelt, materielle Außenseite der Welt, physische Welt bezeichnet.

„Wenn wir der Natur gegenüberreten, dann steht sie zunächst wie ein tiefes Mysterium vor uns, sie dehnt sich wie ein Rätsel vor unseren Sinnen aus. Ein stummes Wesen blickt uns entgegen.“

Es liegt etwas in der Natur, was uns tausend Tatsachen nicht verraten, wenn uns die Sehkraft des Geistes abgeht, es zu schauen, und was uns eine einzige offenbart, wenn wir dieses Vermögen besitzen. Ein jegliches Ding hat zwei Seiten. Die eine ist die Außenseite. Sie nehmen wir mit unseren Sinnen wahr. Dann gibt es noch eine Innenseite. Diese stellt sich dem Geiste dar, wenn er zu betrachten versteht.“⁴⁵

Im Gegensatz zu dieser physisch-sinnlichen Außenwelt steht das, was sich nicht den Sinnen erschließt, sondern dem durch eine okkulte Schulung erworbenen Wahrnehmungsvermögen. Dieses dringt ein in eine Sphäre, in der nicht mehr Stoffliches in räumlicher Gestalt zu finden ist, sondern ein rhythmisches Kräftewirken, ein prozessuales Geschehen in der Zeit.

⁴⁴ GA 327, S.58

⁴⁵ GA 30, S.316

Das liegt allen Lebensvorgängen zugrunde. Jeder lebendige Organismus wird aufgebaut und erhalten von solchem Geschehen, dessen Wirkungen in Atmung und Stoffwechsel, in Wachstum und Reproduktion in der Sinneswelt zu finden ist. Es ist die Lebenssphäre oder Äthersphäre, in der die sinnlich-materielle Welt eingebettet ist, und welche die gesamte wahrnehmbare Natur durchzieht. Sie ist geistiger Art. Sie ist aus der gleichen Substanz wie unsere Gedanken, sie ist die Weltgedankensphäre. Nur sind die Gedanken dort lebendig wesentlich.⁴⁶

Nun ist dieses ätherische Geschehen ebenso wenig wie die Vorgänge in der physischen Welt ein durch sich selbst funktionierender Mechanismus, auch wenn wir sie sinnlich vielleicht so wahrnehmen. Kräftewirkungen brauchen immer etwas, von dem sie ausgehen oder genauer ausgedrückt, Kräfte gehen immer von Wesen aus, Wirkungen haben Verursacher.⁴⁷

So ist es auch und gerade in den Sphären, die hinter oder über der sinnlichen Welt liegen. Doch diese Wesen sind auch dem Hellseher anfänglich noch nicht wahrnehmbar. Erst auf einer höheren Stufe seiner Schulung kann er gewahr werden, dass alle Prozesse in der Lebenswelt Ausdruck sind der Tätigkeit geistiger Wesen und ihrer Helfer. Diese geistigen oder göttlichen Wesenheiten werden in der Anthroposophie in der Regel mit den Namen der christlichen Tradition der Bibel oder des

Albrecht Dürer : Erzengel Michael

Griechen Dionysos Areopagites⁴⁸ bezeichnet. Die bekanntesten davon sind Engel, Erzengel, oder auch Seraphim und Cherubim.⁴⁹

Das Geistige ist also nicht ein Abstraktum, sondern eine gegliederte Vielfalt von Wesen verschiedener Entwicklungsstufen, die auch in der Natur und im Kosmos auf jeweils spezifische Art wirken.⁵⁰ Sie sind Geschöpfe, die in ihrer Entwicklung weit über dem Menschen stehen

⁴⁶ siehe dazu z.B. GA 170, S. 112 ff; GA 100, S.30; oder GA 84, S. 107

⁴⁸ Dionysos Areopagites, erster Bischof von Athen, Die Bibel, Neues Testament, Apg.17,34

⁴⁷ GA 9, S.91

⁴⁹ GA 13, S.137 ff

⁵⁰ GA 13, S. 137 ff; GA 132; GA 136

A. Rublew: Dreifaltigkeit

und über mächtige Kräfte und Fähigkeiten verfügen.

Von ganz anderer Art ist das Christuswesen. Es reicht über die Hierarchie der geschaffenen Geister hinaus. Es ist Teil der göttlichen Trinität. Christus ist der schöpferische Logos selbst, das Weltenwort, in dem alle Wesen und Erscheinungen ihren Ursprung haben.

„Im Urbeginne war das Wort, und das Wort war bei Gott und ein Gott war das Wort. Dieses war im Urbeginne bei Gott.

Alles ist durch dasselbe geworden, und außer durch dieses ist nichts von allem Entstandenen geworden.“⁵¹

Aber auch Leben und Bewusstsein urständen im Weltenwort.

„In diesem war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.“⁵²

Abstrakt kann man sagen, die ganze Evolution von den einfachsten Wesen bis zu den höchsten hierarchischen Geschöpfen ist entstanden im Laufe der Jahrtausende und Jahrmillionen durch das vom göttlichen Urgrund oder Vatergott ausgehende schöpferische Wort.

Die gesamte Schöpfung kulminiert in der Entwicklung des denkenden Menschen. In ihm ist die Möglichkeit, dass der schöpferische Geist selbst Einzug hält und es durchdringt. Mit der Taufe im Jordan verbindet sich der Logos für drei Jahre mit einer menschlichen Wesenheit. Seit dem Opfer des Christus im Mysterium von Golgatha ist in jedem Menschen ein „Tropfen“ der Christuswesenheit, die der Mensch in sich erwecken kann. Doch diese Substanz wirkt nicht wie frühere natürliche Wesensteile; nur aus seiner Freiheit heraus kann der Mensch in ein Verhältnis zu ihr kommen und sich damit verbinden, ja in der Verbindung damit realisiert er Freiheit.

„Denn das Christus-Wesen steht so in der Menschheitsentwicklung drinnen, dass das Verhältnis des Menschen zum Christus nur ein freies sein kann....Deshalb missglücken auch alle

*Beweise für die Freiheit, denn die Freiheit muss man nicht beweisen wollen, sondern ergreifen wollen. Und man ergreift sie in dem Momente, wo man den Charakter des sinnlichkeitsfreien Denkens erfasst. Aber dieses sinnlichkeitsfreie Denken, das braucht wiederum den Zusammenhang mit der Welt. Es findet ihn nicht, wenn es sich nicht verbindet mit dem, was als neue Substanz geradezu in die Weltevolution eingezogen ist durch das Mysterium von Golgatha.*⁵³

Christus ist die Quelle für das neue Bewusstseinslicht, das hinausführt über die bloß sinnliche Erkenntnis in eine übersinnliche. Und aus ihm fließt der Quell des Lebens. Christus ist der Herr der Lebenskräfte auf Erden.⁵⁴ In der Lebenssphäre kann der Mensch ihn schauen seit dem Ende des Kali Yuga.

Das Wirken der Elementarwesen

In dieser Äthersphäre leben Wesenheiten, die man Elementarwesen nennt, und die an der Gestaltung der Naturvorgänge wirken⁵⁵. Sie führen die Impulse aus, die höhere hierarchische Wesenheiten in die Erde hinein senden. Sie schaffen in den Elementen der Erde, im Festen, Flüssigen, Gasförmigen und in der Wärme, aber auch in den Lebensvorgängen des Lichtes, im Chemismus, in Lebens- und Todesprozessen. Diese elementarischen Wesenheiten bilden ein vielfältiges und vielgestaltiges Reich. Es sind Wesen, die unseren

R. Steiner: Elementarwesen

sinnlichen Wahrnehmungen verborgen sind. Nur die Wirkung ihrer Tätigkeit lässt sich beobachten. Im Volksmythos kennt man sie unter verschiedenen Namen als Gnome, Zwerge, Kobolde, Heinzelmännchen, als Undinen, Nymphen, Nixen, Nöcks, als Sylphen, Feen, Dryaden, als Salamander und Feuergeister.

Diejenigen Elementarwesen, die im Weben der Naturvorgänge von Urzeiten her ihre Aufgabe haben, entstammen hierarchischen Wesen und wirken als deren Helfer. Sie verwirklichen deren Impulse in der Natur.⁵⁶

53 GA 201, S. 247

55 GA 158

56 GA 102, S. 201 ff

54 Im Kultus der Christengemeinschaft, deren Worte durch Rudolf Steiner gegeben wurden, heißt es „Er ist der Herr der Himmelskräfte auf Erden“

E. Beringer: Lüge

Für unsere Betrachtung wichtig sind nun solche Elementarwesen, deren Ursprung der Mensch und die durch ihn geschaffene Technik ist.⁵⁷ Diese vom Menschen stammenden Elementarwesen sind häufig solche, die in der Natur einen störenden und schädigenden Einfluss ausüben.

Wenn der Mensch durch die Pforte des Todes geht, so trennt sich der physische Leib von den anderen Gliedern seines Wesens, um aufzugehen in der umgebenden Stoffeswelt. Nach etwa drei Tagen löst sich auch die Lebensorganisation des Menschen in der Ätherhülle der

Erde auf, später noch die seelische Organisation in der Seelenwelt. Nur das Ich als der geistige Kern des Menschen tritt seine Entwicklung in die Geistessphäre an. Mit dem Ich verbunden bleibt alles, was der Mensch durch die geistige Tätigkeit seines Ich sich zu eigen gemacht hat von seinen anderen Wesensteilen. Was er an seinem Seelenwesen veredelt und durchgestaltet hat, bleibt mit dem Ich ebenso verbunden wie gute Gewohnheiten oder ein harmonisiertes Temperament. Die vom Ich verwandelten und eigen gewordenen Teile der Seele, der Lebensorganisation und sogar ganz anfänglich des physischen Leibes machen die weitere nachtodliche Entwicklung des ewigen Wesenskernes mit.⁵⁸

Eine Sonderstellung nehmen nun solche Erlebnisse und Erfahrungen ein, die der Mensch mit seinen egoistischen Begierden und Wünschen und mit seinen nur an die materielle Welt gebundenen Vorstellungen und Gedanken gemacht hat. Haben sie ihren Ursprung zwar in seinem Seelischen, wirken sie doch tief hinein auch in die Ätherorganisation, ja sogar bis in den physischen Leib. Am extremen Beispiel der Sucht kann man sich das verdeutlichen.

Diese Teile seines Wesens kann der Mensch nicht mitnehmen in die Sphären der göttlich-geistigen Welt. Aber sie sind auch nicht reine Naturprozesse in ihm, sie können sich also nicht einfach auflösen in die umgebenden Sphären, wie das oben beschrieben wurde.

57 GA 180, S. 53 f, GA 200, S. 92 f und GA 275, S. 25

58 GA 9, S.51 ff

Nach dem Tod des Menschen gewinnen sie ein Eigenleben. Das steht unter der Herrschaft derjenigen Geistwesen, die wir früher schon charakterisiert haben als die luziferischen und ahrimanischen, denn durch deren Einfluss auf die menschliche Seele während des Erdenlebens sind sie entstanden. Sie wirken der Harmonie und Schönheit der Natur entgegen. In ihnen finden wir die Verursacher von Seuchen, Katastrophen und Degenerationen. Die tiefere Ursache dafür liegt also in den egoistischen und materialistischen Qualitäten der Menschen, gerade auch der Menschen, die über die Schwelle des Todes gegangen sind. (Damit ist nicht gemeint, dass die Menschen, die durch

Seuchen und Katastrophen zu Tode kommen, selbst deren Verursacher sind. Sie sind davon die Opfer!)

Solche Elementarwesen entstehen auch durch die rein materialistischen Gedanken, die den technischen Errungenschaften des Menschen zugrunde liegen. Auch sie sind der geschaffenen Natur fremd und feindlich und wirken zerstörend in das Gleichgewicht der Natur.⁵⁹

Das Heer dieser durch den Menschen entstandenen Elementarwesen vergrößert sich ständig. Elementarwesen haben kein Ich wie der Mensch. Sie sind in ihren Taten nicht frei, sondern führen aus, wozu die leitenden Wesen der höheren Hierarchien sie beauftragt haben.

E. Beringer: Imaginationen von Elementarwesen, entstanden aus Furcht, Hass, Willensschwäche

Für Menschen ist zunächst schwer vorstellbar, dass sie keine Moral besitzen. Doch da sie keinen eigenen Willen haben, können sie auch für ihre Taten nicht verantwortlich sein. Rudolf Steiner nennt die Elementarwesen, die im Sinne der Weltenordnung wirken, «die sehr brauchbaren Elementarwesen». Solche sehr brauchbaren Elementarwesen werden auch vom Menschen erzeugt durch gute, spirituelle Gedanken, durch Gefühle der Liebe und durch moralische Taten.

Die Wesenheiten aber, die durch niedere Begierden und vor allem durch das mechanisch-materialistische Denken und alles, was aus diesem hervorgebracht wird, stammen, nennt er «schlimme Elementarwesen». Da die Ursache ihrer Entstehung in luziferischer Verführung oder ahrimanischer Verblendung liegt, können sie auch von diesen Wesenheiten dirigiert werden. Dann wirken sie störend und zerstörend in die Naturvorgänge hinein.

Die Verantwortung des Menschen für die weitere Entwicklung der Natur

Seit dem Ende des Kali Yuga hat der Mensch die Fähigkeit, in voller Freiheit sich mit der Geistwelt wieder zu verbinden. Jetzt hat er selbst die Verantwortung, aus dieser neuen Geistigkeit zu wirken. Wie die Geister der höheren Hierarchien die sehr brauchbaren Elementarwesen, die durch sie geschaffen wur-

den, beherrschen und leiten, so muss der Mensch lernen, diejenigen Elementarwesen, die durch ihn entstanden sind und entstehen, anzuleiten und zu führen, dass ihr Tun in einem gesunden Zusammenhang mit dem Naturgeschehen sich vollziehen kann.

Für die den höheren Hierarchien entstammenden Elementarwesen bedeutet das Ende des Kali Yuga offenbar auch eine Situation der Neuorientierung. Man darf annehmen, dass einige der fortgeschrittensten den Entwicklungsweg des Menschen so begleiten, dass sie sich in das Wagnis einer Partnerschaft mit dem Menschen einlassen und eine Art ‚freier Verantwortung‘ übernehmen.⁶⁰

Die von Menschen erzeugten Elementarwesen sind in Unsicherheit und Orientierungslosigkeit, solange der Mensch nicht seine neue Verantwortung ihnen gegenüber übernimmt. Doch die meisten Menschen „verschlafen“ die Fähigkeiten, die sie haben. Sie sind betäubt von der materiellen Welt. Das gibt den luziferischen und besonders den ahrimanischen Mächten die Möglichkeit, sich an dessen Stelle dieser Wesen zu bedienen.

Mit dem Ende des Kali Yuga ist, wie oben dargestellt, der Mensch in der Lage, nicht nur übersinnliche Wahrnehmungen zu haben, sondern aus seiner Freiheit heraus sich mit dem Christus in der Äthersphäre bewusst zu verbinden. Aus einer solchen Hinwendung zum Herrn des Lebens können neue, heilende Taten durch den

⁶⁰ Siehe dazu Berichte von Menschen, die mit Elementarwesen kommunizieren können, z.B. in Flensburger Hefte: Was die Naturgeister uns sagen, Bd. 79, S.164; Tanis Helliwell: Elfensommer, Verlag Neue Erde, 1997, S.102 ff

Menschen geschehen. Das geschieht beispielsweise dort, wo Menschen die Anregungen für eine neue Fruchtbarkeit und eine Heilung der Erde, wie sie Rudolf Steiners im Landwirtschaftlichen Kurs dargestellt hat, umsetzen. Das sind Taten der Freiheit. Was Rudolf Steiner in diesem Kurs gegeben hat, entstammt seiner eigenen Verbindung mit dem Christuswesen. So können bei der Herstellung der neuen Substanzen in den Präparaten dem Erdorganismus Auferstehungskräfte zugeführt werden.

Taten der Liebe wirken heilend

Taten, die der Mensch vollbringt, indem er sich mit dem Lebendigen Christus verbindet, sind Taten der Liebe. Von ihnen sagt Rudolf Steiner, hat der Mensch selbst nichts, sie sind Opfertaten. Mit ihnen bezahlt der Mensch die Schulden, die er in der Vergangenheit gemacht hat.

„Wir haben für unseren Egoismus nichts von Taten der Liebe, aber die Welt hat davon umso mehr. Der Okkultist sagt: Die Liebe ist für die Welt dasjenige, was die Sonne für das äußere Leben ist. Es würden keine Seelen mehr gedeihen

Herstellung des Hornkiesel-Präparats

können, wenn die Liebe weg wäre aus der Welt...

Wenn wir Liebe üben, Liebe pflegen, so ergießen sich Entstehungskräfte in die Welt. Sollen wir das durch den Verstand begründen? Die Schöpferkräfte haben sich doch auch vor uns und unserem Verstand ergießen müssen. Gewiss, als Egoisten können wir der Zukunft die Schöpferkräfte entziehen, aber die Liebestaten und die Schöpferkräfte der Vergangenheit, die können wir nicht auslöschen. Den Taten der Liebe der Vergangenheit schulden wir unser Dasein. So stark wir dadurch sind, so stark auch sind wir der Vergangenheit verschuldet, und was wir an Liebe jemals aufbringen können, ist Schuldzahlen für unser Dasein...und weil wir vom Bezahlen der Schulden für die Zukunft nichts haben, darum haben wir selbst nichts von unseren Liebestaten...

Wir vervollkommen uns nicht durch unsere Liebes-

taten, nur durch die anderen Taten, aber die Welt wird reicher durch unsere Liebestaten. Denn die Liebe ist das Schöpferische in der Welt.“⁶¹

Mit solchen freien Taten der Liebe kann der Mensch allmählich auch die Schulden abtragen, die er der Natur gegenüber hat und die Schäden der Natur heilen. Sie sind Schöpfertaten. Durch sie entstehen neue Elementarwesen, die heilend und ausgleichend wirken können.

Das kann nicht aus einem bloßen guten Gefühl heraus geschehen. Der Mensch muss sein Bewusstsein so erweitern, dass er frei und wach die Inspirationen des Herrn des Lebens empfangen und verwirklichen kann. Und es ist auch nicht genug, davon zu wissen, er muss sie in die Tat umsetzen. Das bedeutet aber auch, dass er seine Verantwortung den Elementarwesen gegenüber ergreift. Sie warten auf ihn als ihrem neuen Herrn.

Die Elementarwesen sind heute zur Zusammenarbeit mit dem Menschen bereit. Eine Reihe von Veröffentlichungen in dieser Richtung durch Menschen, die einen bewussten Verkehr mit ihnen pflegen können, zeigt das deutlich.⁶²

Vernachlässigt der Mensch diese Aufgabe, so wird die Natur nicht nur immer mehr Katastrophen erzeugen, sondern sie muss in eine allgemeine Degeneration münden, da die Elementarwesen nicht mehr ihre Aufgaben in der Natur

erfüllen können. Sie sind keine freien Wesen, sondern darauf angewiesen, dass ihnen ihre Aufgaben zum Wohle des Naturganzen gestellt werden. Sie anleiten kann der Mensch nur, wenn er sich bequemt, sich hinein zu leben in eine neue Wissenschaft, die mit dem Geist konkret arbeitet und nicht im blinden Materialismus verharret.

Neue Nahrungspflanzen

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der Entwicklung neuer Nahrungspflanzen noch in einer anderen Form. Brauchen wir für die Fähigkeiten, die uns den neuen Zugang zur geistig-göttlichen Wesenswelt geben, Kräfte

Wildgetreide *Dasypyrum villosum*, Versuchsanbau Lichthof

⁶¹ GA 143, S.207 f

⁶² siehe Fußnote 60

von Pflanzen, die selbst schon in ihrer eigenen Entwicklung von Kräften gebildet sind, die aus der durchchristeten Wesenswelt stammen? Oder anders ausgedrückt, brauchen wir für die Entwicklung solcher Nahrungspflanzen die Mitwirkung und Gestaltung von Elementarwesen, die aus den Liebesopfertaten der Menschen entstanden sind als neues Elementarreich ?

Was durch das Ende des Kali Yuga möglich wurde, dass die Menschen sich frei und bewusst wieder der Geistwelt zuwenden, hat Rudolf Steiner in seinem Leben und Wirken selbst verwirklicht. Die moderne Geisteswissenschaft mit allen ihren Ergebnissen ist davon die Frucht. Sie gibt jedem die Möglichkeit an die Hand, diese neuen Fähigkeiten zu erkennen und zu üben. Wenn Rudolf Steiner beschreibt, dass seit Ende des Kali Yuga ein neues Reich von Elementarwesen entstanden ist, so hat das seine Wurzeln in der neuen Geisterkenntnis und in den Taten, die daraus möglich geworden sind, nicht zuletzt durch ihn selbst.

„Und wir haben hinübergelebt in ein Jahr, das große Bedeutung hat: das Jahr 1899....Diejenigen, deren Geist geweckt ist, werden innerhalb der Naturvorgänge Wesenheiten sehen können. Während der Mensch, der noch nicht Hellseher geworden ist, trotz aller Wehmut über das unaufhaltsame Absterbende, immer mehr erleben wird etwas Erfrischendes in der Natur, wird derjenige, dessen hellseherische Kräfte erwa-

chen, neue elementarische Wesenheiten aus der absterbenden Natur hervorgehen sehen....Denn im Willen der Menschen liegt es, ob sie solche Dinge zum Heil der Menschheit in sich aufnehmen oder an sich vorübergehen lassen wollen; dieses dann zum Unheil.

Damit ist eines angedeutet: Es wird um die Wende des zwanzigsten Jahrhunderts gleichsam geboren ein immerhin neues Reich von Naturwesen, das als ein geistiger Quell aus der Natur hervorgeht und für die Menschen sichtbar und erlebbar wird.“⁶³

Die bewusste Anwendung der neuen geistigen Fähigkeiten, die dem Menschen ermöglichen, den Christus in der Äthersphäre zu schauen, schafft dieses neue Elementarwesenreich. Es steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Christus.

Als Forscher und Züchter können und müssen wir alles tun, um selbst einen bewussten Zugang zur Äthersphäre zu erlangen und zu versuchen, in eine Zusammenarbeit mit diesen neuen Elementarwesen zu bekommen. Wir können nur hoffen, dass sich genügend Menschen finden werden, die durch ihr spirituelles Denken, durch ihr selbstloses Interesse und durch ihre Liebesopfertaten dazu beitragen, dass sich diese neuen Elementarwesen in ausreichendem Maße vermehren werden. Doch das liegt allein in der Freiheit der Menschen.

Elisabeth Beringer

Zitierte Literatur

aus der Gesamtausgabe (GA) der Schriften und Vorträge von Rudolf Steiner,
alle erschienen im Rudolf Steiner Verlag, Dornach, Schweiz

GA 4	Die Philosophie der Freiheit	GA 132	Die Evolution vom Gesichtspunkt des Wahrhaftigen
GA 9	Theosophie	GA 136	Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und in den Naturreichen
GA 10	Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten	GA 143	Erfahrungen des Übersinnlichen - Die drei Wege der Seele zu Christus
GA 13	Die Geheimwissenschaft im Umriss	GA 158	Der Zusammenhang des Menschen mit der elementarischen Welt
GA 28	Mein Lebensgang	GA 170	Das Rätsel des Menschen
GA 30	Methodische Grundlagen der Anthroposophie, Gesammelte Aufsätze 1884-1901	GA 180	Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse
GA 84	Was wollte das Goetheanum und was soll die Anthroposophie?	GA 196	Geistige und soziale Wandlungen in der Menschheitsentwicklung
GA 90	Natur- und Geistwesen - ihr Wirken in der sichtbaren Welt	GA 200	Die neue Geistigkeit und das Christus-Erlebnis des zwanzigsten Jahrhunderts
GA 100	Menschheitsentwicklung und Christuserkenntnis	GA 201	Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos, Der Mensch - eine Hieroglyphe des Weltenalls
GA 102	Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen	GA 203	Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwicklung
GA 103	Die Bibel, Neues Testament, Johannes 1, 1-3, Übersetzung von R. Steiner	GA 212	Menschliches Seelenleben und Geistesstreben
GA 116	Der Christus-Impuls und die Entwicklung des Ich-Bewusstseins	GA 275	Kunst im Lichte der Mysterienweisheit
GA 118	Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt	GA 327	Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft (Landwirtschaftlicher Kurs)
GA 130	Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit	GA 354	Die Schöpfung der Welt und des Menschen
GA 131	Von Jesus zu Christus		

Inhalt

Mitteilungen Keyserlingk Institut, Heft Nr. 22, 2008

Liebe Leser	1
Zukunft säen ... Die Arbeit am Wildgetreide <i>Dasypyrum villosum</i> <i>Bertold Heyden</i>	3
Zur Entwicklung neuer Nahrungspflanzen - Gesichtspunkte aus der anthroposophischen Forschung <i>Elisabeth Beringer</i>	21
Die Wildgrasveredlung – ergänzende Bemerkungen zu dem Buch von Uwe Mos <i>Bertold Heyden</i>	53
Ein neues Projekt	62

Verein zur Förderung der Saatgutforschung im biologisch-dynamischen Landbau e.V.

Rimpertsweiler Hof D-88682 Salem-Oberstenweiler

Tel: 07544 - 71371, Fax 07544 - 913296

e-mail: saatgut@t-online.de

www.saatgut-forschung.de

Spendenkonto: 20 141 81 bei der Sparkasse Salem-Heiligenberg, BLZ 690 517 25