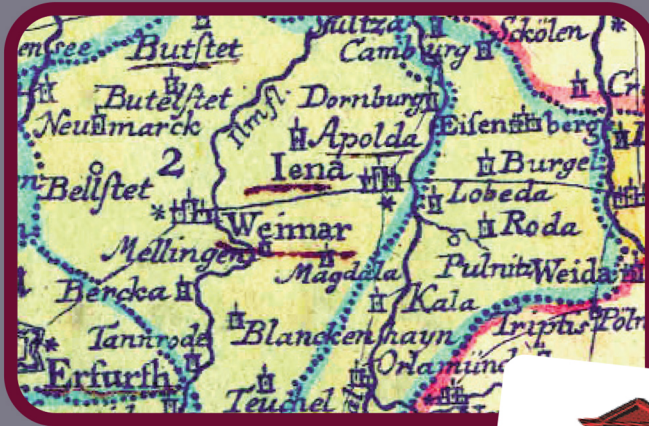

Jenaer und Weimarer Einflussbereiche

Philosophische
und disziplinäre
Netzwerke
im 18.–19. Jahrhundert

Jenaer und Weimarer Einflussbereiche

Jenaer und Weimarer Einflussbereiche

Philosophische und disziplinäre
Netzwerke im 18.–19. Jahrhundert

DEZSŐ GURKA
(Hrsg.)

Gondolat Verlag
Budapest, 2025

A kötet megjelenését az MTA Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottsága támogatta.
Die Veröffentlichung des Bandes wurde unterstützt durch die Kommission für
Buch- und Zeitschriftausgabe der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.

MTA MAGYAR
TUDOMÁNYOS
AKADÉMIA

© Autoren, 2025

Redigiert © Dezső Gurka, 2025

Umschlaggestaltung:

Reisecharte durch Sachsen (Detail)

https://de-academic.com/pictures/dewiki/75/Kreise_Kursachsens.jpg

Das Tor des Goethehauses in Weimar und des alten herzoglichen
Schlosses in Jena. Graphik von Gábor István Gurka

www.gondolatkialdo.hu

facebook.com/gondolat

ISBN 978 963 556 663 1

Inhalt

DEZSŐ GURKA: The Periods and Aspects of Influence of Jena and Weimar and its Hungarian Relations	7
---	---

GOETHESCHE KONNOTATIONEN

DEZSŐ GURKA: Ungarische Mineralogen im Umfeld Goethes	19
--	----

GERT THEILE: Weltdarstellung als Weltzugang Am Beispiel von Goethes <i>Faust II</i> und Hilbig's <i>Alte Abdeckerei</i>	37
---	----

NATURPHILOSOPHISCHE KONTEXTE

STEFFEN DIETZSCH: Die Konstruktion des Grundes Schellings Idee der Naturphilosophie	57
--	----

DEZSŐ GURKA: Der Einfluss von Jacob Friedrich Fries' Schelling-Kritik auf die Rezeption der romantischen Naturphilosophie	73
---	----

WISSENSCHAFTLICHE REZEPTIONEN

DIETRICH VON ENGELHARDT: Die Idee der Universität des Naturforschers und Naturphilosophen Henrik Steffens (1773–1845) im Kontext zeitgenössischer Entwürfe um 1800	91
JÖRG PITTELKOW – UWE HOSSFELD: Anthropologie in der Goethe-Zeit	123
ISTVÁN VICZIÁN: Letters of German Naturalists to Domokos Teleki, the First President of the Jena Mineralogical Society	145
PIROSKA BALOGH: 18th–19th Century Hungarian Dream Theories and Dream Poetics in German Context	175
DIE AUTOREN	195

The Periods and Aspects of Influence of Jena and Weimar and its Hungarian Relations

DEZSÓ GURKA

The studies in this volume seek to address the Weimar-Jena Doppelstadt theme¹ from various aspects of the history of the Romantic sciences,² by examining their relations with Schelling's philosophy of nature not only at the level of direct interactions, but also by considering the work of Friedrich Wilhelm Joseph Schelling's major followers up to the 1830s as part of the contemporary networks of correspondence. Consequently, in addition to Schelling, the histori-

¹ Hahn, Hans-Werner: Gesellschaftlicher Wandel und kulturelle Blüte. Die gesellschaftlichen Voraussetzungen und Folgen des Ereignisses Weimar-Jena im Spiegel der neueren Forschung, in Ehrlich, Lothar/ Schmidt, Georg (Hrsg.): *Ereignis Weimar-Jena. Gesellschaft und Kultur um 1800 im internationalen Kontext*. Böhlau, Köln/ Weimar/ Wien, 2008, 47–66, here 51–54; Manger, Klaus: *Das Ereignis Weimar-Jena um 1800 aus literaturwissenschaftlicher Sicht*. Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse, Bd. 139, Heft 5. Verlag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, Leipzig, 2005, 5–27.

² For the concept of romantic sciences, see the following volumes. Cunningham, Andrew/ Jardine, Nicholas (eds.): *Romanticism and the Sciences*. Cambridge University Press. Cambridge, 1990; Jardine, Nicholas: *The Scenes of Inquiry. On the Reality of Questions in the Sciences*. Clarendon, Oxford, 1991; Poggi, Stefano/ Bossi, Maurizio (eds.): *Romanticism in science, Science in Europe, 1790–1840*. Kluwer, Dordrecht/ Boston/ London, 1994; Zimmerli, Walther Ch./ Stein, Klaus/ Gerten, Michael (Hrsg.): „Fessellos durch die Systeme“. *Frühromantisches Naturdenken im Umfeld Arnim, Ritter und Schelling*, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad-Cannstatt, 1997.

cal impact of the works of Carl Gustav Carus, Henrik Steffens, and Lorenz Oken in the field of natural science and philosophy is also examined, while the process of instrumentalization is also part of historical interpretation, through the themes of university education and the formation of the networks of scientific societies.

Johann Wolfgang Goethe, as Minister of the Grand Duchy of Saxe-Weimar-Eisenach, played an unquestionable role in the creation and operation of the institutional background of the Jena-Weimar cultural community. In the above-mentioned dual perspective, Goethe's work is not only portrayed in the context of his presidency of the *Societät der gesamten Mineralogie*³ or his curatorship at the University of Jena, but also in the context of the many-faceted problem – which brought about several controversies – of the poet-minister's relationship to the Romantic sciences and the Romantic natural sciences.⁴ Perhaps the most important lesson to be drawn from the approaches of this volume is the exploration of themes – such as the evolution of rocks, plants, or man – that overlap, through the assertion of a historical or holistic perspective, between Goethe's concept of nature and that of the Romantic period's natural scientists. (The graphic on the cover of this volume, which depicts the gate of Goethe's house in Weimar and the gate of the old princely castle in Jena, which served as the headquarters of the mineralogi-

³ Heide, Klaus: Die „Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena“ und ihre Außenwirkung, in Gurka, Dezső: *Deutsche und ungarische Mineralogen in Jena. Wissenstransfer an der Wende des 18–19. Jahrhunderts im Rahmen der „Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena“*. Gondolat, Budapest, 2015, 9–23.

⁴ Richards, Robert J.: *The Romantic Conception of Life. Science and Philosophy in the Age of Goethe*. University of Chicago Press, Chicago/ London, 2010, 407–502; Weissberg, Liliane: Weimar and Jena. Goethe and the New Philosophy, in Hinderer, Walter (Hrsg.): *Goethe und das Zeitalter der Romantik*. Königshausen & Neumann, Würzburg, 2002, 163–174; Müller-Tamm, Jutta: »das Produktive mit dem Historischen zu verbinden«. Wissenschaftsgeschichte bei Goethe und um 1800, *Goethe-Jahrbuch*. Hrsg. von Jochem Golz und Edith Zehm. Wallstein, Göttingen, 2015, 69–82.

cal society, aims to express this dual system of influence of Jena and Weimar.)

The most important component contributed by Jena to the Jena-Weimar phenomenon, the emergence of German idealism, was explored in detail by the constellation research of Dieter Henrich and Manfred Frank.⁵ Furthermore, the results of the comprehensive research programs of Olaf Breidbach exposed the many scientific-historical representations of these philosophical phenomena, above all of Schelling's philosophy of nature.⁶ As for the mineralogical aspects, which are also of particular importance in this volume, Benigna Carolin Kasztner, for example, has emphasized these singularities by introducing the term "mineralogical constellation".⁷

⁵ Henrich, Dieter: *Konstellationen. Probleme und Debatten am Ursprung der idealistischen Philosophie (1789–1795)*. Klett-Cotta, Köln, 1991; Frank, Manfred: „Unendliche Annäherung“. *Die Anfänge der philosophischen Frühromantik*. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1997; Henrich, Dieter: *Hölderlins Denken in Jena*, in Roberg, Thomas (Hrsg.) *Friedrich Hölderlin. Neue Wege der Forschung*. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2003, 172–185.

⁶ Weber, Heiko: J. W. Ritter und J. Webers Zeitschrift „Der Galvanismus“, in Breidbach, Olaf/ Ziche, Paul (Hrsg.): *Naturwissenschaften um 1800. Wissenschaftskultur in Jena–Weimar*. Böhlau, Weimar/ Stuttgart, 2001, 216–247; Weber, Heiko: Die Voltaische Säule in der Diskussion. Eine Petitesse zu Achim von Arnim und Johann Wilhelm Ritter, in Breidbach, Olaf/ Burwick, Roswitha (Hrsg.): *Physik um 1800 – Kunst, Wissenschaft oder Philosophie?* Fink, München, 2012, 103–119; Bach, Thomas: Organische Physik als vergleichende Phänomenologie des Organischen. Anmerkungen zum wissenschaftshistorischen Ort von Carl Friedrich Kielmeyers System der organischen Kräfte, in Breidbach/ Burwick (Hrsg.): *Physik um 1800 – Kunst, Wissenschaft oder Philosophie?*, 187–222; Bach, Thomas/ Breidbach, Olaf: *Naturphilosophie nach Schelling*. Schellingiana 17. frommann-holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 2005. See primarily the following studies in this volume. Müller-Tamm, Jutta: Carl Gustav Carus, 107–130; Ghiselin, Michael T.: Lorenz Oken, 433–458; Dietzsch, Steffen: Gotthilf Heinrich Schubert, 673–700; Engelhardt, Dietrich von: Henrik Steffens, 701–736.

⁷ Kasztner, Benigna Carolin: *Der Stein im Ringe der Societät. Zur ‚praktischen‘ Konstruktion des Minerals in Weimar–Jena um 1800*. PhD-Dissertation. Universität Wien, 2014, 33. othes.univie.ac.at/33523/1/2014-02-25_0300193.pdf

The conceptual framework of our volume – which, by the choice of its title, has also sought to emphasize the local reciprocities of philosophical and scientific receptions – follows in the footsteps of the above-mentioned research traditions. The studies here predominantly seek to argue that these common intersections were of great significance primarily for Romantic approaches: the perspective of historicity, as emphasized by Goethe – which, in addition to Herder’s widespread influence, also intensified the reception of, for example, Bonnet –, not only broadened but also shaped the disciplinary themes of Schelling’s followers in terms of content, and, in the wake of these references, somewhat expanded the concept of Romantic natural philosophy itself. Overall, the trajectory of the Romantic philosophy of nature from the 1810s onwards also provided a broader disciplinary basis than the original Schellingian starting point – above all in relation to the development of the Earth and pre-evolutionary anthropological approaches⁸ – and this broader optic allowed for a more extensive theoretical background to be integrated into the overall picture.⁹

The studies in this volume interpret the Hungarian aspects of this phenomenon in the framework of the above-mentioned tendencies

⁸ Ziche, Paul: Anthropologie zwischen Physiologie und Naturphilosophie, in Breidbach, Olaf/ Ziche, Paul (Hrsg.): *Naturwissenschaften um 1800. Wissenschaftskultur in Jena–Weimar*, 96–106; Hoßfeld, Uwe: *Geschichte der biologischen Anthropologie in Deutschland. Von den Anfängen bis in die Nachkriegszeit*. Steiner, Stuttgart, 2005, 62–86; Hoßfeld, Uwe/ Pittelkow, Jörg: Anthropologie vor Darwin. Ein Überblick, in Gurka, Dezsó (ed.): *Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism. Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18–19th centuries*. Gondolat, Budapest, 2019, 97–124; Engelhardt, Dietrich von: *Medizin in Romantik und Idealismus. Gesundheit und Krankheit in Leib und Seele, Natur und Kultur*. Band 3: *Mediziner der Romantik*. frommann-holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 2023.

⁹ In connection with the concept in this volume, Bonnet’s name could be mentioned here. See Kuhn, Dorothea: Goethe’s Relationship to the Theories of the Development of his Time, in Amrine, Frederick/ Zucker, Francis J./ Wheeler, Harvey (ed.): *Goethe and the Sciences. A Reappraisal*. Reidel, Dordrecht/ Boston/ Lancaster/ Tokyo, 2012, 3–16.

of distancing and the changes in perspective. Since the universities of Jena and Göttingen had the most far-reaching influence on the disciplinary and instrumentalization processes of the Kingdom of Hungary and the Principality of Transylvania (which was territorially part of it) at the turn of the eighteenth and nineteenth centuries, examining these traditions in reception is justified from the point of view of the history of Hungarian science. At the same time, however, these Hungarian aspects can provide an external perspective from which the specificities of the Jena-Weimar phenomena and the local characteristics of the original environment can be seen more clearly. This perspective could, of course, also be drawn from contemporary Danish, Polish, or Russian networks of contacts and reciprocities, but the specificity of the Hungarian aspect arises from the fact that, during the period under study, the Hungarian members of the Mineralogische Societät frequently attended the University of Jena and in the leadership of the society,¹⁰ there were an exceptionally large number of Hungarians – including its first president, Count Domokos Teleki.¹¹ On the other hand, several of them also belonged to Goethe's circle for a longer period, connected mainly by interest in mineralogy.

¹⁰ Rasche, Ulrich: Von Fichte zu Metternich. Die Universität Jena und ihre ungarländischen Studenten um 1800, in Fata, Marta/ Kurucz, Gyula/ Schindling, Anton (Hrsg.): *Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert*. Steiner, Stuttgart, 2006, 197–226; Kreher-Hartmann, Birgit: Johann Georg Lenz und sein Austausch mit ungarischen Studenten in Jena, in Gurka, Dezső (Hrsg.): *Deutsche und ungarische Mineralogen in Jena. Wissenstransfer an der Wende des 18–19. Jahrhunderts im Rahmen der „Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena“*. Gondolat, Budapest, 2015, 24–29.

¹¹ Salomon, Johanna: *Die Sozietät für die gesamte Mineralogie zu Jena unter Goethe und Johann Georg Lenz*. Böhlau, Köln/ Wien, 1990, 82–99; Viczián, István/ Deé Nagy, Anikón: Domokos Teleki, der erste Präsident der Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena (1773–1798), *Acta mineralogica-petrographica* (38), 1997, 165–173.

In line with these aims and characteristics, the volume is divided into three parts. The first part describes Goethe's mineralogical influence in Jena, while the second examines the long-term impact of the second part of *Faust*, perhaps the most richly allusive piece of his literary oeuvre in terms of natural history. The second part discusses the exemplary role of Schelling's natural philosophy, as recorded in Goethe's reflections, while last part presents the German conceptual and instrumental framework of anthropology and medicine, placing the latter in the broader context of discourses on the role of universities, and the Hungarian aspects of the transmission of knowledge in mineralogy, dream theory and psychology.

In the first part, which deals with the aspects and periods of Goethe's reception, DEZSŐ GURKA examines the framework of Goethe's mineralogical activities in relation to the activities of a specific group of Hungarian mineralogists in Jena, who belonged to the poet's wider circle, as well as the network of contacts of the *Sozietät der gesamten Mineralogie*. The role of the Hungarian students – namely the facts that Goethe entrusted his son's mineralogical education to Hungarian students and that his most lasting contact with Hungarians was through the Hungarian and Transylvanian secretaries of the *Sozietät der gesamten Mineralogie* – may provide further evidence of the extent to which the *Frauenplan's* milieu was permeated by the disciplinary network of mineralogy. The presence of the Hungarian members of the *Societät* in Weimar, and their correspondence in this context, also reveals important details about the organization of the membership and the practice of sending minerals. In the second study of the first part, GERT THEILE analyses the second part of *Faust* in terms of both Goethe's self-reflection and later reception from the point of view of the transformation of attitudes towards nature. In the context of a late reflection, in relation to Wolfgang Hilbig's *Alte Abdeckerei*, he suggests that the scientific and philosophical principles of nature in the second part of *Faust* have created a pattern that bears the hallmarks

of a conscious departure from the late Enlightenment's view of nature and of a "new age" declared by Goethe himself.

At the beginning of the second part, STEFFEN DIETZSCH places Schelling's philosophy of nature, the most important philosophical background to the Romantic sciences, in a broader philosophical-historical context, and consequently, the Kantian–Fichtean antecedents come to play a greater role in his interpretation of Schelling's Jena period than in mainstream reflections. In line with this approach, he also identifies certain aspects of Fichte's natural philosophy (which were also taken up by the Romantic sciences) in his theory of science, which is generally contrasted with Schelling's philosophy of nature. This broader perspective is also employed in the presentation of Schelling's philosophy itself, insofar as the paper highlights the overlaps between natural and transcendental philosophy and between natural and identity philosophy, primarily in relation to the concept of the subject. In this way, both the Schellingian transcendence of the mechanistic approach and the problem of productivity, against which Dietzsch draws attention to the increasing role of the concept of identity within Schelling's Jena period, are interpreted more comprehensively. DEZSŐ GURKA's study reconstructs Goethe's interpretation of Schelling. Although there are numerous reminiscences of their collaboration and frequent references to the influence of the concept of the world soul (*Weltseele*) on Goethe, there is little reference to conceptual reflections within his oeuvre. This study attempts to recontextualize the references to the *Wahlverwandschaften* in Eckermann's notes, i.e., to trace Goethe's largely unexplained allusions back to an identifiable Schellingian text. While the concepts of unification (*Verbindung*), separation (*Trennung*) and kinship (*Verwandschaft*) are important in Schelling's Jena philosophy of nature, the influence of the philosopher's overarching principles of natural philosophy can also be identified in the author's reflections on this work: for example, his rejection of the Schellingian concept of construction (*Konstruk-*

tionsbegriff) and the principle of a gradual transition between the organic and the inorganic world.

In the third part on the history of science and instrumentalization, DIETRICH VON ENGELHARDT's study presents the aspects of the instrumentalization history of Henrik Steffens's multifaceted work, providing a comprehensive image of the Romantic period and of the concepts of universities as they were understood by the representatives of the Romantic sciences. While the literature in question tends to discuss Kant's *The Conflict of the Faculties* and Schelling's *On University Studies* in more detail, von Engelhardt maps out a coherent conception of science that was significantly influenced by the Romantic view of natural philosophy and that was partly the theoretical background for German university reforms. JÖRG PITTELKOW and UWE HOSSFELD discuss the aspects of the history of German biological anthropology in the late eighteenth and early nineteenth centuries that go beyond a purely taxonomic approach and draw attention to the unclear aspects of the new discipline's conception of man based on measurements. One of these is the discrepancy arising from the body-mind duality, which a Buffonian concept – preferred by Goethe – attempted to overcome, and Goethe himself, in his developmental interpretation of the intermaxillary bone (*os intermaxillare*), joined Sömmerring and Loder in stressing the relevance of this approach. Following this approach and the proto-psychological elements in the physiognomic approaches of Lavater, Gall, and Carus, Lorenz Oken had by 1807 already turned against the approach of anthropology based on measurements. ISTVÁN VICZIÁN gives a vivid image of the first year of the Societät für die gesamte Mineralogie zu Jena, based on the correspondence of its first president, Count Domokos Teleki, who died young in 1798. The Hungarian aristocrat's complete correspondence from Jena, published in this volume, testifies not only to the foregrounding of the practice of collection development, but also to the fact that

Teleki's brief presidency was a major help to Professor Lenz in the early establishment of disciplinary networks. PIROSKA BALOGH's paper shows how German dream theories of the eighteenth and nineteenth centuries influenced the dream poetics that dominated contemporary Hungarian literature. In the eighteenth century, in particular, the views on dreams by Christian Wolff and Immanuel Kant were popular and influenced Hungarian aesthetic and psychological theories for the first time. It was through these aesthetic theories that the influence of German dream theories on the poetic practice of dream representations in Hungarian literary works was transmitted. In the nineteenth century, a change unfolded. The theories of Gotthilf Heinrich Schubert, Ignaz Paul Vitalis Troxler, and Carl Gustav Carus on the human psyche and the phenomenon of dreams had already had a direct influence on the creative practice of Hungarian writers, and in many cases were incorporated into aesthetic theories through these works of fiction. The paper illustrates this with the texts of two writers, Mihály Vörösmarty and Imre Madách, and the aesthete Ágost Greguss.

Finally, I would like to thank Ulrike von Engelhardt for his comments and corrections to the entire text of this volume.

The present volume is the second part of a series that examines the eighteenth- and nineteenth-century aspects of knowledge transfer within the German territories and in Central Europe and East-Central Europe, and partly in Eastern Europe, in relation to the history of a German university. The first volume *Mineralogische Konnotationen im 18. und 19. Jahrhundert. Die Wirkungsgeschichte der Freiburger Bergakademie* was published in 2023 and is available in full in digital format,¹² similarly to the previous three-volume se-

¹² https://tudasaramlas.btk.elte.hu/images/pdf/library/gd_mineral

ries.¹³ The final volume of the second series, *Göttinger Initiativen. Die Rolle der Georgia Augusta in der Wissenszirkulation im 18.–19. Jahrhundert* is planned to be published in winter 2027.

Kocsér, September 27, 2025

¹³ <https://tudasaramlas.btk.elte.hu/en/sources>

The titles of this volumes are as follows.

Gurka, Dezső (Hrsg.): *Deutsche und ungarische Mineralogen in Jena. Wissenstransfer an der Wende des 18–19. Jahrhunderts im Rahmen der „Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena“*. Gondolat, Budapest, 2015;

Gurka, Dezső (ed.): *Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism. Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18–19th centuries*. Gondolat, Budapest, 2019;

Gurka, Dezső (ed.): *Time in the “third kingdom of nature”. Prehistory of palaeontology and palaeoanthropology and its philosophical contexts*. Gondolat, Budapest, 2021.

GOETHESCHE KONNOTATIONEN

Ungarische Mineralogen im Umfeld Goethes

DEZSŐ GURKA

Goethes Beziehungen zu Ungarn

In der Fachliteratur sind die Beziehungen Goethes zu Ungarn seit langem bekannt, doch wurde das Tatsachenmaterial, das man in der Zwischenkriegszeit erarbeitet hatte, in den vergangenen Jahrzehnten kaum ergänzt, und auch die Beziehungen selbst wurden nur selten in einem neuen Interpretationsrahmen betrachtet. Johann Wolfgang von Goethe wurde relativ häufig von Ungarn aufgesucht, was einerseits auf ein Interesse an seiner Tätigkeit hindeutete, sich andererseits aber aus der Nähe Weimars zur Universität Jena ergab, an der ungarische Studenten in besonders hoher Zahl studierten. Goethes ungarische Kontakte beziehungsweise die ungarischen Bezüge seines Œuvres betrafen drei seiner Tätigkeitfelder: den politischen, den literarischen sowie den wissenschaftlichen Bereich.

Als Minister des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach wurde Goethe in einer speziellen Situation, nämlich durch die recht unvorbereiteten Pläne der adeligen Opposition im Jahr 1789 im Hinblick auf die Wahl Karl Augusts zum ungarischen König,¹ mit den gesellschaftlich-politischen Verhältnissen in Ungarn konfrontiert. Er kannte die Bestrebungen, den Herzog zum unga-

¹ Gragger, Robert: *Preussen, Weimar und die ungarische Königskrone*. Ungarische Bibliothek, Erste Reihe 6. De Gruyter, Berlin/ Leipzig, 1923. (Reprint: de Gruyter, 2020.)

rischen König zu wählen, eingehend, und auch sein Interesse am ungarischen Adel und der adeligen Verfassung sowie seine kritische Haltung diesbezüglich ließen sich später nachweisen. (Abb. 1) Die als Tokajer Weinhandel getarnte adelige Aktion, welche das Angebot der ungarischen Krone an Karl August vorbereitete, hatte vermutlich auch dessen Interesse an der ungarischen Politik und Geschichte geweckt, denn 1799 bat er Goethe, ein Drama über den Kleriker und Staatsmann György Martinuzzi zu schreiben.²

Goethe kannte laut seiner Aufzeichnungen die Arbeiten einiger – selbst damals nicht allzu bedeutender – ungarischer Autoren. Im Jahr 1807 erwähnte er in seinem Tagebuch die Jeremiaden Graf Antal György Apponyis³ und kritisierte im selben Jahr den Mystizismus von Ignác Aurél Fessler,⁴ von dem er vermutlich das frisch erschienene Werk *Bonaventura's mystische Nächte* gelesen hatte,⁵ 1803 hingegen suchte er einen Rezensenten zur Besprechung ungarischer Literatur für die *Jenaer Allgemeine Literaturzeitung*.⁶

Was die späteren Beziehungen Goethes zu Ungarn angeht, war sicherlich der Besuch Ferenc Toldys im September 1828, den er in einem kurzen Tagebucheintrag erwähnte,⁷ von der größten Bedeutung. Toldy schickte Anfang November sein gerade erschienenenes *Handbuch der ungarischen Poesie* (1828) nach Weimar, und Goethe

² *Goethes Werke*. Herausgegeben im Auftrage der Grossherzogin Sophie von Sachsen. IV. Abt. 14. Bd. Böhlau, Weimar, 1900, 202, 281.

³ *Goethes Werke*, III. Abt. 3. Bd. 255. 4. Bd. 140.

⁴ *Goethes Werke*, III. Abt. 3. Bd. 307.

⁵ Feßler, Ignaz Aurelius: *Bonaventura's mystische Nächte*. Roman. Maurer, Berlin, 1807.

⁶ *Goethes Werke*, IV. Abt. 16. Bd. 432.

⁷ 4. September 1829: „Früh hatten mich besucht: Herr Prof. Dr. Hecker aus Berlin, Dr. Schedel aus Pesth, beydes Mediciner.“ *Goethes Werke*. Herausgegeben im Auftrage der Grossherzogin Sophie von Sachsen. III. Abt. 11. Bd. Goethes Tagebücher. 11. Bd. 1827–1828. Böhlau, Weimar, 1900, 121.

schrrieb in seinem Tagebuch sowohl über die Ankunft der Postsendung⁸ als auch darüber, dass er den Band studiert hatte.⁹

Auch wenn Toldys Besuch eine gewisse Wirkung auf Goethes literarisches Interesse ausübte, war sein Erscheinen im Wesentlichen ebenso ein Ehrenbesuch wie im Fall der meisten, die am Frauenplan auftauchten. Es waren vermutlich am ehesten die an den Naturwissenschaften interessierten Ungarn, die in näheren Kontakt mit Goethe kamen.

Die Rolle der Mineralogie in der Entwicklung von Goethes Beziehungssystem. Die Besuche ungarischer Mineralogen am Frauenplan

Unter Goethes ungarischen wissenschaftlichen Beziehungen sind – wenngleich seine Bekanntschaft zu dem Astronomen János Zach wahrscheinlich die Entstehung von *Wilhelm Meisters Wanderjahre* beeinflusste – jene mit einem Bezug zur Mineralogie am relevantesten. All dies resultierte nicht allein daraus, dass dies eines der wichtigsten Interessengebiete Goethes war, vielmehr wurde 1797 die Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena gegründet und die intensive Teilnahme an ihr sowie die Mineralsendungen der ungarischen Mitglieder verliehen den Beziehungen zu Ungarn bereits

⁸ „Erhielt durch Hoffmanns: Handbuch der ungarischen Poesie von Franz Toldy mit einem Briefe von Franz Joseph Schedel aus Pest. Dürfte also jener wohl ein angenommener Namen seyn. – Ich las weiter in dem Handbuch der ungarischen Poesie.“ Goethes Tagebücher, 1827–1828. Bd. 11. 301.

⁹ „Ich las weiter in dem Handbuch der ungarischen Poesie.“ G-s Werke, III. Abt. 11. Bd. 301. Lossau, Norbert: Anfänge der übersetzerischen Vermittlung ungarischer Literatur im deutschen Sprachraum, in Essmann, Helga/ Schöning, Udo (Hrg.): *Weltliteratur in deutschen Versanthologien des 19. Jahrhunderts*. Schmidt, Berlin, 1996, 122–150.

in den ersten Jahren eine ganz spezifische Bedeutung.¹⁰ Goethe, der ab 1803 das Amt des Präsidenten bekleidete, drängte auch im Folgenden auf eine Intensivierung der ungarischen Beziehungen. Daher hatte die unter den Zeitgenossen geläufige Feststellung, laut welcher der kürzeste Weg zu Goethe über die Mineralogie führe, für die Ungarn eine ganz besondere Gültigkeit.

Der erste Präsident der Societät war ab 1797 Graf Domokos Teleki gewesen, nach dessen frühem Tod man ein Jahr später erneut einen ungarischen Aristokraten, Graf György Festetics, nominiert hatte. Dieser nahm das Amt allerdings nicht an, und somit war bis zum Amtsantritt Goethes im Jahr 1803 der russische Fürst von Galtzin der Präsident. Auch mit Blick auf Ungarn bildete sich in Jena am Ende des 18. Jahrhunderts eine seltene und überaus glückliche Konstellation heraus, da die ungarischen Studenten, die gekommen waren, um Theologie und Philosophie zu studieren, an der Arbeit der 1797 gegründeten Societät für die gesammte Mineralogie teilnehmen konnten.¹¹ Von den neun Gründungsmitgliedern der Gesellschaft waren drei Ungarn. Unter den ungarischen Studenten

¹⁰ „In der Mineralogischen Sozietät nahmen die Studierenden aus Ungarn von Anfang an unter den Ausländer eine führende Stellung ein, gehörten doch schon zu Gründern der Sozietät drei Ungarn: Samuel Bredeczky, Samuel Nagy und Daniel Mihálik. Seit Bestehen der Societät verfügten auch die Ungarn neben der Ausländern als die Einzigen über einen eigenen Sekretär. In den Annalen des Jahres 1806 wird dann außer der Sekretär der ungarischen Nation auch ein Sekretär der siebenbürgischen Nation und ein ständiger Auswärtiger Sekreter der siebenbürgischen Nation geführt, und von einem Vizepräsidenten, Direktor, oder Prodirektor abgesehen, befinden sich im Laufe der Jahre unter allen graduierten Personen Mitglieder aus Ungarn und Siebenbürgen. Mit der Wahl des Grafen Dominik Teleki von Szék zum Präsidenten war jedoch die Stellung der ungarischen und siebenbürgischen Landeskinder in der Sozietät wie in Jena schlagartig und durchgreifend gefestigt.“ Salomon, Johanna: *Die Sozietät für die gesamte Mineralogie zu Jena unter Goethe und Johann Georg Lenz*. Böhlau, Köln/ Wien, 1990, 84.

¹¹ Zu dieser Zeit war die Zahl ungarischer Studenten in Jena am höchsten: 1796 waren es 40 und 1798 waren es 55 ungarische Studenten. Vgl. Rasche, Ulrich: Von Fichte zu Metternich. Die Universität Jena und ihre ungarländischen

war der Anteil an Siebenbürgern und Zipsern herausragend hoch, die gerade aus jenen Regionen des Karpatenbeckens kamen, die an Mineralen besonders reich waren. Somit konnten sie in relativ hoher Zahl zu Akteuren der Gesellschaft für Mineralogie werden, das heißt an den wissenschaftlichen Sitzungen und dem durch sie koordinierten Ausbau der Sammlungen sowie dem Austausch der Minerale teilhaben. Professor Johann Georg Lenz bekleidete von 1797 bis 1832 das Amt des Direktors, was der Gesellschaft nicht nur eine Kontinuität in ihrer Arbeit gewährleistete, sondern auch eine Beständigkeit in den ungarischen Beziehungen garantierte.

Die Opponenten von Lenz waren seinerzeit Professoren aus Schemnitz (ung. Selmechánya, slow. Banská Štiavnica, heute Slowakei) gewesen, später hingegen war er selbst für seine Hilfsbereitschaft gegenüber den Studenten aus Ungarn bekannt. Mit Károly György Rummy pflegte er beispielsweise einen so engen Kontakt, dass er seinem 1798 geborenen Kind dessen Vornamen gab. Rummy – der auch Goethe aufsuchte – beteiligte sich auf Bitte von Lenz unter anderem an der Systematisierung der Mineraliensammlung der Societät.

Vergleicht man die Namensliste der zahlreichen ungarischen Mitglieder der Gesellschaft – 1801 waren von den 469 korrespondierenden Mitgliedern 73 Ungarn¹² – mit der Liste von Goethes Besuchern, so lässt sich feststellen, dass sich der mineralogische Aspekt auch hier widerspiegelt: Unter den Ungarn, die ihn aufsuchten, waren Sámuel Bredeczky, Károly Rummy, Pál Balogh und Károly Szücs Mitglieder der Societät.

Studenten um 1800, in Fata, Marta/ Kurucz, Gyula/ Schindling, Anton (Hrsg.): *Peregrinatio Hungarica*, 199.

¹² Gurka, Dezső: Vorträge ungarischer Schellingianer in den Sitzungen der „Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena“, in Gurka, Dezső: *Deutsche und ungarische Mineralogen in Jena. Wissenstransfer an der Wende des 18–19. Jahrhunderts im Rahmen der „Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena“*. Gondolat, Budapest, 2015, 49–73, hier 55.

Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle Baron Károly [Karl] Podmaniczky (1772–1833); er suchte Goethe in Gesellschaft von Schelling auf, bei dem er in Jena Privatstunden in Naturphilosophie besuchte. So erinnerte sich Goethe in seinem Brief an Schiller an ihn: „Von bedeutenden, einige Zeit aufhaltenden Fremden nenne von Podmaniczky, der vielseitig unterrichtet an unseren Willen und Wirken teilnehmen und thätig mit ergreifen wollte“.¹³ Goethes Bemerkung zu Podmaniczky ist wohl kaum unabhängig von jener Tatsache, dass der Baron unter all seinen ungarischen Besuchern über das umfassendste Beziehungssystem im Bereich der Mineralogie verfügte. Zunächst hatte er in Schemnitz studiert und sich dann sogar zweimal an der Freiburger Bergakademie immatrikuliert. Er kam dort in engen Kontakt mit Abraham Gottlob Werner, mit dem er bis zu dessen Tod korrespondierte. Im Jahr 1804 heiratete Podmaniczky die Tochter Professor Charpentiers, Julie, die zweite Braut des drei Jahre zuvor verstorbenen Novalis, mit der er im Jahr darauf nach Ungarn zog. Ein Eintrag Podmaniczkys findet sich übrigens im Freundschaftsalbum August von Goethes, der sich intensiv für die Mineralogie interessierte. Der Text des Beitrags (Abb. 2) lautet wie folgt:

¹³ Podmaniczkys mineralogisches Interesse und seine Sammelleidenschaft nach seiner Rückkehr in die Heimat blieb ebenfalls erhalten und er schuf eine der bedeutendsten Privatsammlungen von Adligen seiner Zeit. 1842 kaufte das ungarische Nationalmuseum die Kollektion mit 3.524 Objekten aus dem Nachlass von Károly Podmaniczky. Vgl. Papp, Gábor: Podmaniczky Károly báró, a minerofil bányatiszt, in Gurka, Dezső (szerk.): *A báró Podmaniczky család szerepe a 18–19. századi magyar kultúrában*. Gondolat, Budapest, 2017, 91–110, hier 107.

⁶² Steiger, Robert (Hrsg.): *Goethes Leben von Tag zu Tag I–V*. Artemis, Zürich/München, 1986, IV. 333.

„*Strebst Du nach Wahrheit und Schönheit, so strebst
Du auch wahrlich nach Güte.
Gut ist nicht jeder der nützt. Schaden – das sollst
der 's versteht.*

*Weimar am 6. März 1803.
Carl Freiherr von Podmanitzky aus Ungarn*¹⁴

Zwar war Podmaniczky kein Mitglied der Societät, doch ist vom Oktober 1800 ein Schriftstück erhalten geblieben, in dem Lenz Podmaniczky als Mitglied vorschlägt und das belegt, dass der Baron dem Professor seltene Minerale aus Schemnitz zu schicken beabsichtigte.¹⁵

Während die Aristokraten Weimar meist im Laufe ihrer *grand tour* nur kurz aufsuchten, waren einige der kleinadligen oder bürgerlichen Mitglieder vermutlich für eine längere Zeit im Weimarer Umfeld Goethes präsent.

Die dauerhafte Präsenz ungarischer Mineralogen im Weimarer Umfeld Goethes

Obwohl sich die Beziehung der Ungarn zu Goethe meist nur auf den einen oder anderen Besuch beschränkte, gab es in seinem Weimarer Umfeld drei Mineralogen, mit denen er über längere Zeit in Kontakt stand.

János Orlay (1770–1829) war 1797 Medizinstudent in Jena und wurde dort zum Mitglied der Naturforschenden Gesellschaft ge-

¹⁴ Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar, 37/ XXIII, 4, S. 161.

¹⁵ Benedek, Klára: *A Jénai Ásványtani Társaság magyar tagjai. Levelek a magyar felújulás szellemi életének történetéhez.* Danubia, Budapest, 1942, 15–16.

wählt.¹⁶ (Abb. 3) 1798 ging er nach Russland, wo er zunächst als Militärarzt tätig war, ab 1800 dann als Chirurg am Hof des Zaren, ab 1802 war er Leibarzt Zar Alexanders I. und ab 1814 der Chefarzt des Militärhospitals von Sankt Petersburg. Im Lyzeum von Nischyn unterrichtete er 1819 unter anderem auch Gogol. Orlay kehrte 1806 nach Jena zurück, wo er auf Empfehlung Goethes als Mitglied in die Societät aufgenommen wurde.¹⁷ Orlays lateinsprachiger Brief an Goethe vom November 1806 zeugt von einem gescheiterten Treffen, das Goethe in Eger initiiert hatte.¹⁸ Ein Brief von Ferenc Dobsa am 6. November 1808 an Professor Lenz belegt, dass sich zwischen Goethe und Orlay eine Art fachlicher Beziehung herausgebildet hatte:

¹⁶ V. Molnár, László: Orlay János oroszországi tevékenysége (Egy hungarus polihistor karriertörténete), in Dukkon, Ágnes/ Kalafatics, Zsuzsanna (szerk.): *Szabó Miklós Emlékkötet*. Szőlőtő, Budapest, 2012, 25–39.

¹⁷ Benedek: *A jénai Ásványtani Társaság*. 15–16.

¹⁸ „Excellentissimo viro de Göthe Joannes Orlay S. P. Vindobona redux, in Carolinis thermis relatum accepi, me illustris vir, a Te visitatum esse. Honos hicce a tanto viro mihi habitus, ut inexpectatus fuit, ita maximo rac complevit gaudio. Ut pro singulari hacce benevolentia, comitateque Tua, qua me absentem complexus es, gratias agerem coram, quaesivi Te identidem, ast, quum (quod omnino perdoleo) abfuieris, haud potui officii mei partes implere. Sine ergo illustris vir, qui adeo percomis, et officiosus in me fuisti, ut Te tantisper a sanctoribus curis avocem, Tibique gratias agam, quantas maximas animi nostri recipere queunt. Mearum perhercle partium erit, sedulo eniti, ne quid eorum, quae a Tui studiosissimo expectari possent unquam permittam, imo siquis sensus post fata superstet, in ipsis cineribus haud ingrata Tui recordatio gliscet. Vale, illustris vir, mique, ut occoepisti, fave. Eg-rae in Bohemia Idib. August. 1806. Calendis Septembribus hinc Dresdam proficiscemur, si proinde pro propensa tua in me animi inclinatione, ad me dare litteras volueris, magno me abs Te beneficio adfectum esse, arbitrabor, si easdem eo scripseris sequenti modo inscripta : A Jean Orlay Conseil, de cour de S. M. I. de toute la Russie Dresde poste restante“ Vgl. Tardy, Lajos: Dr. Orlay János (1770–1829), *Communicationes Ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica* (13), 1959, 89–159, hier 123. Den genauen Ort des von ihm veröffentlichten Briefes nannte Tardy nicht, er gab lediglich an, dass er sich in Jena befand.

„Hochwohlgeborner Herr Bergrath! Mein Engagement nach Russland zu kommen, habe ich in Dresden im vorigen August Monath erhalten. Da ich hier ankam, habe ich meine alte Freunde besucht, unter andern Herrn von Orlay, Hof Medicus und beständigen Secretair der Medizinischen Académie. Er und die anderen HE. Hofrätthe v. Kukolnik, v. Lósy und v. Balugyánszky sagten mir, dass Sie die Diplome der h. Mineralogie Societät bis zur Stunde nicht erhalten haben, wo ich ganz bestimmt weiss, dass wir selbe vor drey Jahren noch hierher zugeschickt haben. Der Hofrath v. Orlay wollte schon deshalb an Sr. Excellenz Geh. R. v. Goethe, mit dem er seit zwey Jahren in genauer Verbindung steht, schreiben ich aber gesagt, dass er immer hinschreiben kann in einer andern Gelegenheit, in dieser Hinsicht aber in Ansehung diese Diplome habe ich Sie alle versichert, dass ich sogleich an Sie HE. Bergrath selbst schreiben werde, wo ich davon ganz überzeugt bin, Sie werden die Güte haben solche ohne Verzug zuzuschicken. Euer Hochwohlgeborenen brauchen auf der Post nichts dafür ausgeben, denn Sie wollen allen Postporto hier, selbst gerne bezahlen. Wollen Sie denn später so gnädig seyn wegen Ihn HE. v. Orlay an die h. Westphälische Societät der Naturforscher um ein Diplom schreiben, so bitte ich sie gehorsamst darum, Sie werden sowohl Ihm HE. v. Orlay, als gewiss auch Sr. Excellenz v. Goethe dadurch grosse Gefälligkeit erweisen. Soviel habe ich die Ehre Euer Hochgeb. zu versichern dass die obige Herrn alle ins gesamt für Sie sehr besorgt waren schon vorher, indem Sie Sibirische Mineralien und Seltenheiten lange schon zusammengesetzt haben, eine ganze Kiste voll, welche Sie bald in Frühjahr zuzusenden werden. Und nun bester Herr Begrath, was machen Sie denn? Befinden Sie sich und alle die Ihrigen wohl? Vermehrt sich ihre liebe Familie? HE. Loder ist noch immer in Moskau und verdient sich viel Geld. — Mir aber gefällt es hier ganz und gar nicht, auch den Meinigen nicht, zumal da wir auch die Sprache der Menschen nicht verstehen. Schreiben Sie bald Herr Bergrath,

und schicken Sie die Diplome an jene obige Herrn selbst. Meine Handküsse an die Ihrigen, und Ihnen habe ich die Ehre mit aller Hochachtung zu seyn.

*Euer Hochwoblg. gehorsamst ergebenster
Diener Dr. Franz Edler v. Dobscha.“
St. Petersburg den 6-ten November 1808.“¹⁹*

Ein weiterer ungarischer Bekannter Goethes Sámuel Bredeczky (1772–1812) studierte an der Universität Jena von 1796 bis 1798 Theologie und Philosophie. (Abb. 4) Er besuchte Schiller und Wieland, Goethe sogar mehrmals.²⁰ Der Dichterstern beschenkte ihn mit einem Exemplar von *Hermann und Dorothea* und korrespondierte angeblich mit ihm, allerdings sind diese Briefe nicht aufzufinden.²¹ In Bredeczkys Freundschaftsbuch befindet sich ein Eintrag von Christiane Vulpius, datiert auf den Januar 1798. (Abb. 5) Die Zeichnung auf der linken Seite des Freundschaftsbuchs stellt einen aus gemeißelten Steinen errichteten Wandbrunnen dar, aus dem das Wasser in ein kleines halbrundes Becken fließt. Einige sind der Ansicht, es handle sich dabei um eine Zeichnung von Christiane Vulpius,²² nach Annahme anderer hat diese Zeichnung jedoch Goethe angefertigt.²³ (Abb. 6)

¹⁹ Publierte Klára Benedek. Vgl. Benedek: *A Jénai Ásványtani Társaság magyar tagjaia*, 40–41.

²⁰ Nach den Erinnerungen von Jakob Glatz, Bredeczkys Kommilitone aus Jena „In Göthes Haus kam er öfters.“ Glatz, J[akob]: Samuel Bredetzky, *Annalen der österreichischen Literatur in dem Oesterreichischen Kaiserthume* (3), 1812. Aug. 232–261, hier 241.

²¹ Horváth, Ödön: *Bredetzky Sámuel élete: 1772–1812*. Dr. Horváth Ödönné Kiadása, Budapest, 1924, 134–135, 384.

²² Ders. 136.

²³ Kovács, László József: Soproni diákok Goethe és Schiller rajongói között, *Soproni Szemle* (64), 2010/4, 1447–455, hier 151.

Bredeczky war eines der drei ungarischen Mitglieder der Gesellschaft und bekleidete als Erster das Amt des ungarischen Sekretärs. Ab 1806 war er evangelischer Pastor und später als Superintendent in Lemberg (ukr. Lwiw, heute Ukraine) tätig. Goethes Beispiel folgend durchwanderte auch er die Berge mit einem Geologenhammer.²⁴

János Blasko, dessen vollständiger Name János Blaskovich war, hielt sich von 1802 bis 1805 in Jena auf, wo er Mineralogie und Botanik studierte, in dieser Zeit machte er mit Schelling, Hegel, Wilhelm von Humboldt, Herder und auch Goethe Bekanntschaft.²⁵ Blaskovich bekleidete im Jahr 1804 – nach Bredeczky und dann Mátyás Liptay – den Posten des ungarischen Sekretärs der Gesellschaft. August von Goethe unterrichtete er in mineralogischen Kenntnissen, und er systematisierte auch die Mineraliensammlung der Universität.²⁶ Obwohl er für eine kurze Zeit sogar an der Bergakademie von Schemnitz lehrte, beschäftigte er sich später nicht mehr mit der Mineralogie, sondern gründete – nachdem er persönlich in Kontakt mit Pestalozzi getreten war²⁷ – ein Erziehungsheim in Pressburg (ung. Pozsony, slow. Bratislava, heute Slowakei).²⁸

Von dem großen Interesse August von Goethes an der Mineralogie zeugt am ehesten jene Fossiliensammlung, die im Mineralienpavillon des Goethe-Hauses zu sehen ist, und auch in seinem italienischen Reisetageaugust g sind zahlreiche Beschreibungen mit geologischem Bezug zu finden. Obgleich die Tätigkeit Blaskovichs

²⁴ Horváth: *Bredeczky Sámuel élete: 1772–1812*, 176.

²⁵ Johann v. Blaskovics (Nekrolog), *Pest-Ofner Zeitung*, Nr. 48. 1856. Februar, 27. 2.

²⁶ Johann v. Blaskovics (Nekrolog), *Pest-Ofner Zeitung*, Nr. 48. Februar 27. 1856, 2.

²⁷ Horlacher, Rebekka/ Tröhler, Daniel (Hrsg.): *Sämtliche Briefe an Johann Heinrich Pestalozzi. Band 4. 1814–Juli. 1817*. Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 2012, 111.

²⁸ Ders. 111.

als Hauslehrer bei verschiedenen Personen Erwähnung findet, ist sein effektiver Einfluss auf die mineralogischen Kenntnisse seines Schülers mit Dokumenten nicht zu belegen.

Zusammenfassung

Goethes Kontakte zu Ungarn beziehen sich nicht allein auf das Gebiet der Literatur und der Naturwissenschaften, sondern stehen auch mit zwei symbolischen Schauplätzen in Zusammenhang: mit dem Haus am Frauenplan und dem alten herzoglichen Schloss in Jena, in dem die Societät ihre Sitzungen abhielt. Während die Begegnungen Goethes mit der ungarischen Literatur meist nur einen Teil unseres kulturellen Traditionssystems darstellen, dienen seine Kontakte zu ungarischen Mineralogen auch mit Daten im Hinblick auf die internen Beziehungen und die Funktion der Konstellation Weimar-Jena. Dafür, dass die Mineralogen und die sich für die Mineralogie interessierenden Ungarn fortlaufend in Goethes Umfeld präsent waren, gab es zwei weitere Gründe: einerseits die Bedeutung der Montanistik des Königreichs Ungarn in Europa, andererseits die intensiven ungarischen Beziehungen von Professor Lenz, der die Angelegenheiten der Societät effektiv koordinierte.

Die sogenannte zweite Blütezeit der ungarischen Montanistik am Ende des 18. Jahrhunderts übte ihren Einfluss auch auf andere Bereiche – so beispielsweise auf die Philosophiegeschichte²⁹ – aus, indem sie die andersgearteten wissenschaftlichen Tätigkeiten als zusätzliche Elemente der Instrumentalisierung um sich versammelte. Lenz, dessen Opponenten auch bereits Ungarn gewesen waren,

²⁹ Gurka: Vorträge ungarischer Schellingianer in den Sitzungen der „Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena“, 49–73.

leistete mit seiner persönlichen Sympathie³⁰ einen Beitrag dazu, dass der Einfluss und das Gewicht der Ungarn innerhalb der Societät noch intensiver wurden. Zugleich wirkten gewisse Initiativen Goethes³¹ in dieselbe Richtung, insbesondere im Hinblick auf die Beteiligung der ungarischen Aristokraten.³²

Eine Art späte symbolische Abbildung der ungarischen Beziehungen Goethes im Bereich der Mineralogie war, dass außer einigen Manuskripten von mineralogischer Thematik ein Teil der Karlsbader Kollektion des Dichturfürsten nach Budapest in die Goethe-Sammlung von Boldizsár Elischer³³ und gerade in das Gebäude der Ungarischen Akademie der Wissenschaften gelangte – nicht weniger symbolisch ist natürlich, dass in Jena, im ersten Saal der Sammlung, die unter anderem die nach vielen Wechselfällen erhalten gebliebenen Minerale der Societät aufbewahrt, auch andere Stücke der Karlsbader Kollektion zu sehen sind. Die sogenannte mineralogische Konstellation³⁴ überschritt also sowohl zu ihrer ei-

³⁰ Die enge Beziehung von Károly György Romy zu Professor Lenz wird durch den folgenden Briefauszug belegt. „Es war mir sehr angenehm aus Ihrer lieben Zuschrift zu ersehen, daß Sie Ihrem Söhnchen meine Taufnamen Karl Georg gegeben haben.“ Romy an Lenz, 16. November 1809. Vgl. Benedek: *A Jénai Ásványtani Társaság*, 50.

³¹ 1806 auf Goethes Rat hin wandten sich die Jenaer Mineralogen hilfesuchend an die ungarischen Mitglieder. *Goethes Werke*, IV. Abt. 19. Bd. 211.

³² Gurka, Dezső: Ungarische Magnaten in der Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena, in Vaderna, Gábor (ed.): *The Culture of the Aristocracy in the Habsburg Monarchy*. Praesens, Wien, 2022, 188–201.

³³ György, Josef: *Die Goethe-Sammlung Balthasar Elischers in der Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften*. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest, 1963, 3–29.

http://real-eod.mtak.hu/144/1/KIADV_039.pdf

Pukánszky, Béla: Goethekultus in Ungarn und die Goethesammlung in Budapest, in ders.: *Deutsch-ungarische Begegnungen*. Danubia, Budapest, 1943, 118–125.

³⁴ Güse, Ernst-Gerhard/ Maul, Gisela: *Goethe in Böhmen und seine Karlsbader Sammlungen*. Klassik-Stiftung Weimar, Weimar, 2006.

genen Zeit als auch im Nachleben die Grenzen von Jena und Weimar in bedeutendem Maße, und gewisse Wechselwirkungen entwickelten sich gerade mit Blick auf Ungarn.

Abb. 1. Eine Karikatur Goethes, die ihn in ungarischen Hosen und mit abstehenden Haaren zeigt.³⁵

³⁵ Walkó, György: *Az ismeretlen Goethe*. Magvető, Budapest, 1978, 408.

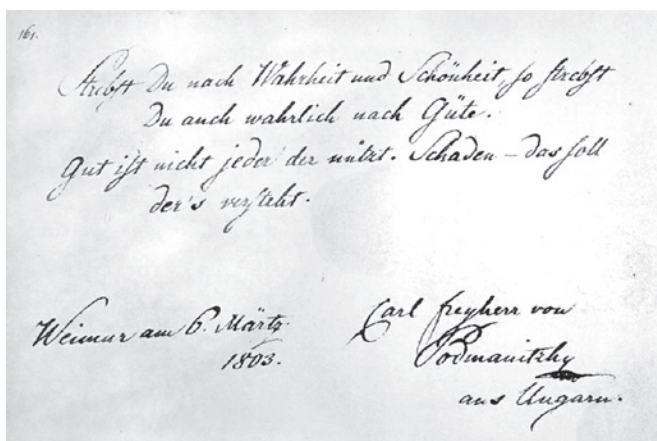

Abb. 2. Baron Károly von Podmaniczky's Eintrag
im Gedenkbuch August Goethes³⁶

Abb. 3. János Orlay (1770–1829)³⁷

³⁶ Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar, 37/ XXIII, 4, S. 161.

³⁷ https://hu.wikipedia.org/wiki/Orlay_J%C3%A1nos

Abb. 4. Sámuel Bredeczky (1772–1812),
 der erste gewählte ungarische Sekretär
 der „Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena“³⁸

³⁸ https://hu.wikipedia.org/wiki/Bredeczky_S%C3%A1muel

Abb. 5. Eine. Goethe zugeschriebene Zeichnung
im Gedenkbuch von Sámuel Bredeczky
Foto: László Matus. (Bredeczky Sámuel hagyatéka,
EOL HU VIII. 12, 17, Nationales Evangelisches Archiv, Budapest)

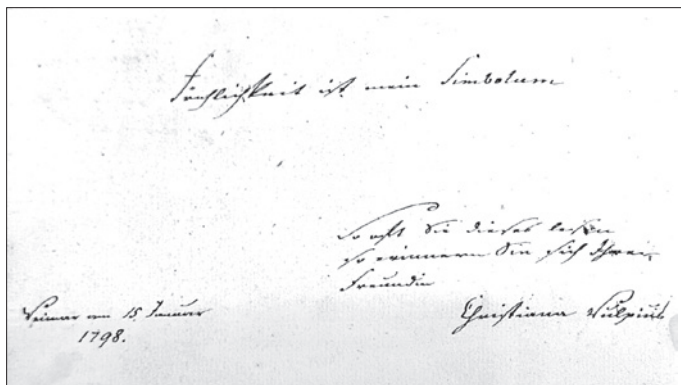

Abb. 6. Eintrag von Cristiane Vulpius zur vorherigen
Zeichnung in Bredeczkys Gedenkbuch
Foto: László Matus. (Bredeczky Sámuel hagyatéka,
EOL HU VIII. 12, 17, Nationales Evangelisches Archiv, Budapest)

Weltdarstellung als Weltzugang

*Am Beispiel von Goethes Faust II
und Hilbigs Alte Abdeckerei*

GERT THEILE

Gut eineinhalb Jahrhunderte liegen zwischen der dichterischen Gestaltung von Welt- und Selbsterfahrung vor dem Verlaufs- hintergrund einer industriell rasend schnell sich verändernden Wirtschafts- und Lebenswelt in Johann Wolfgang Goethes 1831 abgeschlossenem *Faust. Zweiter Teil* und in Wolfgang Hilbigs Großerzählung *Alte Abdeckerei* von 1990.

Selbst ausgefuchsten Vertretern der Sparte Vergleichende Literaturwissenschaft sollte es schwerfallen, angesichts des von Hilbig oftmals geäußerten Bekenntnisses, er habe seine gestalterischen Mittel und Strategien aus der literarischen Tradition der europäischen Romantik gewonnen, ihm eine nahe Verwandtschaft zur deutschen Klassik und ihren Vertretern nachzusagen.

Bei genauem Hinsehen ist es allerdings so, daß Hilbig nicht meinte, mit den sogenannten Klassikern wie etwa Goethe nichts anfangen zu können; vielmehr zielt seine Kritik an einer von der DDR geforderten und geförderten sozialistischen Literatur auf ein geradezu gründerzeitlich verstaubtes amtliches Rezeptionsverständnis sogenannter klassischer Literatur, wie es bis weit in die siebziger Jahre von der Staatspartei der DDR gelenkte Kulturpolitik praktiziert wurde.

„[I]rgendwann“, so Hilbig in einem Interview von 1985, „ist es mal so gewesen, daß die klassizistischen Traditionen, zum Beispiel der deutschen Literatur, zu einem Ende der Rezeption geführt haben. Das verbindet sich für mich so mit dem Niedergang der Aufklärungstradition, der in Deutschland besonders kraß gewesen sein muß. (...) Das führe ich (...) auf diesen (...) im neunzehnten Jahrhundert schon stattgefundenen Prozeß der Desillusionierung (...) zurück. Man hat einfach an eine verkehrte Tradition angeknüpft, nämlich an eine Aufklärung, die sich totgelaufen hatte. Wie konnte man an diese Tradition noch anknüpfen wollen? Das kann ich heute noch nicht verstehen. Die andere Literatur, die weitergewirkt hat, war doch eigentlich viel interessanter als die Aufklärung nach Lessing. Die DDR-Literatur hat aber an diese totgelaufene Tradition angeknüpft. Das konnte einfach nicht gutgehen. Der Desillusionierungsprozeß war in dieser Anknüpfung schon vorprogrammiert. (...) Die Romantik hat aus einer Desillusionierung über die sich totlaufende Aufklärung angefangen.“¹

Mit Blick auf die Geschichte der Germanistik, speziell auf die Goethe-Philologie, deren Crux es war, überwiegend auf der unbeirrbareren Entelechie einer Dichterpersönlichkeit zu bestehen und somit auch an einer organischen Einheit des Gesamtwerkes festzuhalten, erscheint es im Gegensatz dazu heute leichter, Wandlungen bei Person und Werk als Ausdruckswillen künstlerischer Kreativität auszumachen.

Allgemein bekannt ist, daß Goethe das *Faust II*-Manuskript versiegelte, im Bewußtsein, daß diese „sehr ernsten Scherze“² für man-

¹ Hilbig, Wolfgang: *Werke in sieben Bänden*. Hrsg. von Jörg Bong u.a. Fischer, Frankfurt am Main, 2009–2021. Bd. 7, 349f.

² Vgl. Goethe an Wilhelm von Humboldt, 17. März 1832. *Goethes Werke*. Weimarer Ausgabe. Böhlau Nachfolger, Weimar 1887–1912, IV. Abtlg. Bd. 49, 259–284.

nigfaltige Irritationen sorgen würden, die er also gern der Nachwelt überlassen wollte.

Weder mit seinen frühen literarischen Mitteln noch mit dem klassischen Leitlinien der Weimarer Kunstprogrammatisierung und der bloßen Verwendung von mythologischen oder symbolischen Figuren vermag der hochbetagte Dichter vom Frauenplan seine Lebens- und Welterfahrungen künstlerisch adäquat in die Fortschreibung des aufstrebenden Renaissance-Wissenschaftlers im aufklärerischen Geist, Johann Heinrich Faust, einzubringen, wie er dem Leser im Ersten Teil der Tragödie begegnet, einem Menschen, der nach der Weltformel jagt (*daß ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält*) und an dessen literarischer Wiege ja noch das mittelalterliche Puppenspiel vom Teufelsbündner gestanden hatte.

Französische Revolution und napoleonische Kriege, eine sich verabsolutierende Kunstbetrachtung und Wissenschaftlichkeit, die beginnende Industrialisierung und die damit verbundenen Umbrüche von Wirtschaftsleben und Finanzmärkten, was wiederum die Ausdifferenzierung des sozialen Lebens rasant befördert, Religionskritik und philosophischer Idealismus, Umbrüche im althergebrachten Zeit-Raum-Gefüge in Stadt und Land, die immer weitergehende Politisierung des öffentlichen Lebens, Werteverfall und Spekulation, die Fragmentierung des Arbeitsprozesses und die Suspensierung der althergebrachten Familienbände – kurz die fortschreitende Entfremdung des Menschen, die Vervielfältigung der kurzlebigen Moden und Meinungen – all das erscheint den aufmerksamen Zeitgenossen im ersten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts als ein schwer zu durchschauendes komplexes Zusammenspiel verborgener agierender Kräfte und Mechanismen.

Kann man noch einzelne Ereignisse an realen Personen festmachen, wie etwa an Napoleon, dem „Weltgeist zu Pferde“, erscheinen die Regeln des entfesselten Marktes und der Geldwirtschaft wie eine geheimnisvolle Apparatur, die man vielleicht ansatzweise zu erklären, jedoch nicht adäquat zu beschreiben vermag.

Mit einem symbolisch aufgeladenen Märchen (wie etwa bei Wilhelm Hauff) oder einem handfesten Entwicklungsroman können Romantik und das psychologisch versierte neunzehnte Jahrhundert durchaus aufwarten (nicht zuletzt deshalb erfreut sich z. B. Fontane noch heute unserer Aufmerksamkeit); aber etwa dem Wirtschafts- und Sozialleben der anbrechenden Moderne in seiner Strukturiert-heit künstlerisch im Ganzen gerecht zu werden, das erfordert noch andere poetische Zugänge als etwa solche, welche die Literatur im nachbonapartistischen Frankreich bietet, wo man schon seit der Revolutionszeit die Assignaten, das Papiergeld, kennt. Doch verwenden selbst versierte Künstler wie Balzac oder Dumas z. B. dieses Ingrediens vornehmlich, um die Charaktere ihrer Protagonisten zu illustrieren und nicht zum Zwecke der Schilderung moderner gesellschaftlicher Strukturen.

Das Goethe-Wort vom „Anfang einer neuen Ära“, wovon in einem Brief an Zelter vom Juni 1825 die Rede ist, laut Tagebuch einer der kontinuierlichsten Arbeitsphasen an den *Faust II*-Szenen, zielt genau auf die von Hilbig erwähnte Desillusionierung zum Ende der Aufklärung:

„(...) alles, mein Teuerster, ist jetzt ultra, alles transzendiert unaufhaltsam, im Denken wie im tun. Niemand kennt sich mehr, niemand begreift das Element, worin er schwebt und wirkt, niemand den Stoff, den er bearbeitet. Von reiner Einfalt kann die Rede nicht sein; einfältigs Zeug gibt es genug. Junge Leute werden viel zu früh aufgeregt und dann im Zeitstrudel fortgerissen; Reichthum und Schnelligkeit ist was die Welt bewundert und wornach jeder strebt; Eisenbahnen, Schnellposten, Dampfschiffe und alle möglichen Facilitäten der Kommunikation sind es worauf die gebildete Welt ausgeht, sich zu überbieten, zu überbilden und dadurch in der Mittelmäßigkeit zu verharren. Und das ist ja auch das Resultat der Allgemeinheit, daß eine mittlere Kultur gemein werde, dahin streben die Bibelgesellschaften, die Lancastersche Lehrmethode, und was nicht alles.“

Poetisch umgesetzt finden sich z. B. Goethes Überlegungen zur modernen Geldwirtschaft hier:

„MARSCHALK tritt eilig auf.
 Durchlauchtigster, ich dacht' in meinem Leben
 Vom schönsten Glück Verkündung nicht zu geben
 Als diese, die mich hoch beglückt,
 In deiner Gegenwart entzückt:
 Rechnung für Rechnung ist berichtigt,
 Die Wucherklauen sind beschwichtigt,
 Los bin ich solcher Höllenpein;
 Im Himmel kann's nicht heitrer sein.
 (...)
 KANZLER, der langsam herankommt.
 (...)
 So hört und schaut das schicksalschwere Blatt,
 Das alles Weh in Wohl verwandelt hat.
 Er liest. „Zu wissen sei s jedem, der's begehrt:
 Der Zettel hier ist tausend Kronen wert.
 Ihm liegt gesichert, als gewisses Pfand,
 Unzahl vergrabnen Guts im Kaiserland.
 Nun ist gesorgt, damit der reiche Schatz,
 Sogleich gehoben, diene zum Ersatz.“
 KAISER. Ich ahne Frevel, ungeheuren Trug!
 Wer fälschte hier des Kaisers Namenszug?
 Ist solch Verbrechen ungestraft geblieben?
 SCHATZMEISTER. Erinner dich! Hast selbst es unterschrieben;
 (...)
 KAISER. Und meinen Leuten gilt's für gutes Gold?
 Dem Heer, dem Hofe gnügt's zu vollem Sold?
 So sehr mich wundert, muß ich's gelten lassen.
 MARSCHALK. Unmöglich wär's, die Flüchtigen einzufassen;
 Mit Blitzeswink zerstreute sich's im Lauf.

*Die Wechslerbänke stehen sperrig auf:
 Man honoriert daselbst ein jedes Blatt
 Durch Gold und Silber, freilich mit Rabatt.
 Dann geht's von da zum Fleischer, Bäcker, Schenken,
 Die halbe Welt scheint nur an Schmaus zu denken,
 (...)*

*FAUST. Das Übermaß der Schätze, das, erstarrt,
 In deinen Landen tief im Boden harrt,
 Liegt ungenutzt. Der weiteste Gedanke
 Ist solchen Reichtums kümmerlichste Schranke;
 Die Phantasie, in ihrem höchsten Flug,
 Sie strengt sich an und tut sich nie genug.
 Doch fassen Geister, würdig tief zu schauen,
 Zum Grenzenlosen grenzenlos Vertrauen.*

MEPHISTOPHELES.

*Ein solch Papier, an Gold und Perlen Statt,
 Ist so bequem, man weiß doch, was man hat;
 Man braucht nicht erst zu markten, noch zu tauschen,
 Kann sich nach Lust in Lieb' und Wein berauschen.
 Will man Metall, ein Wechsler ist bereit,
 Und fehlt es da, so gräbt man eine Zeit.
 Pokal und Kette wird verauktioniert,
 Und das Papier, sogleich amortisiert,
 Beschämt den Zweifler, der uns frech verhöhnt.
 Man will nichts anders, ist daran gewöhnt.
 So bleibt von nun an allen Kaiserlanden
 An Kleinod, Gold, Papier genug vorhanden.“*

(Faust. Zweiter Teil, V. 6037–6130)

Folgt man der Deutung Heinz Schlaffers, findet man in Fausts letztem Projekt der Neuland-Gewinnung nicht nur von Goethe seismographenhaft erkannte Gefahr einer Entwicklung, die Natur

und Menschlichkeit grundlegend verändern wird: Der Kolonisa-
tor Faust läßt die gewordene Natur abholzen, die Menschen darin
(Philemon und Baucis) umbringen.

*„FAUST. Ein Sumpf zieht am Gebirge hin,
Verpestet alles schon Errungene;
Den faulen Pfuhl auch abzuziehn,
Das Letzte wär' das Höchsterrungene.
Eröffn' ich Räume vielen Millionen,
Nicht sicher zwar, doch tätig-frei zu wohnen.
Grün das Gefilde, fruchtbar; Mensch und Herde
Sogleich behaglich auf der neusten Erde,
Gleich angesiedelt an des Hügels Kraft,
Den aufgewälzt kühn-emsige Völkerschaft.
Im Innern hier ein paradiesisch Land,
Da rase draußen Flut bis auf zum Rand,
Und wie sie nascht, gewaltsam einzuschießen,
Gemeindrang eilt, die Lücke zu verschließen.
Ja, diesem Sinne bin ich ganz ergeben,
Das ist der Weisheit letzter Schluß:
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,
Der täglich sie erobern muß.
Und so verbringt, umrungen von Gefahr,
Hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr.
Solch ein Gewimmel möchte' ich sehn,
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.“*

(Faust. Zweiter Teil, V. 11559–11580)

Fausts letzte Worte, die im blinden Glauben gesprochene Annah-
me, die Arbeitsgeräusche würden der durch ihn vorangetriebenen
rücksichtslosen Neulandgewinnung entspringen, erklären sich dem
Leser als Baulärm beim Ausheben seiner Grablege. Diesen mit fal-

schem Pathos gesättigten Irrtum des nach Gewinnmaximierung und totaler Unterwerfung seiner Lebenswelt strebenden Menschen ernsthaft als Vision vom freien Volk auf freiem Grund verstehen zu wollen, kann nur eine Lesart leisten, welche vor dem bittersten Sarkasmus des Dichters versagt und menschliche Rücksichtslosigkeit als altruistische Leistung verkannt wird.

Die vom Menschen betriebene Loslösung aus seinem natürlichen Umfeld thematisiert auch Wolfgang Hilbig in seiner surrealen Erzählung *Alte Abdeckerei*, die in der erfahrenen „kleinen Welt“ der Industriebrachen rund um das devastierte Meuselwitzer Braunkohlerevier, in Hilbigs Heimat in Sachsen, spielt.

Auch Hilbig liefert, um mit einer Formulierung des Schriftstellers Ingo Schulze zu sprechen, eine „Abfolge außerordentlicher Situationen, keine lineare, durch Zeit und Ort strukturierte Handlungsabfolge. Der innere Monolog berichtet vom Schuljungen, der sich stromernd und dabei immer voll Angst durch eine verlassene Industriebrache bewegt, hin zu einer vom früheren Bergbau gezeichneten verwüsteten Natur zu einer alten Brikettfabrik, wo eine sogenannte Tierkörperverwertungsanstalt, eine Abdeckerei, aus Tierkadavern Grundstoffe für Schmierseife und Waschpasten herstellt. Bei seinen Wanderungen durch die geschändete Natur bewegt sich der Ich-Erzähler immer an der Grenze zwischen Ekel (süßliche Gerüche, Gestank aus dem Fließchen) und Angst. Als Erwachsener nimmt der Erzähler nochmals die alten Wege, um am Ziel festzustellen, daß die Alte Abdeckerei, genannt Germania II, von der Erde – vielleicht als Folge von Bodenverwerfungen durch den früheren Bergbau, durch Schächte und Bunker unterminiert – verschlungen wurde und nur ein Krater übriggeblieben ist.

„In weitem Bogen rings um die Vorstadt und um alle Dörfer in der Nähe war das Umfeld von einer unübersehbaren Vielzahl ausgedienter Schächte untergraben, aus denen seit vielen Menschenaltern Braunkohle gefördert worden war; die uralten Stollen, wabengleich

das Erdinnere zergliedernd, teilweise seit einigen hundert Jahren unberührt, waren in ihrem ganzen Ausmaß von der Zeit vergessen worden“³

Es ist der Fortschrittsoptimismus technokratischer Gesellschaften, welche sich selbst der Grundlage ihrer Existenz berauben – das vermittelt die Höllenfahrt der Alten Abdeckerei, wenn ich mit dem Beinahe-Endpunkt beginnen möchte. Die Hilbig-Forschung hat unschwer festgestellt, daß sich mit dem Ende des sogenannten Aufklärungsoptimismus und den damit einhergehenden Perfektibilitätsstreben – dem in die DDR hineingeborenen Hilbig wird auch durch seine Sozialisation in den fünfziger und sechziger Jahren eine idiotische Losung wie „Der Mensch erkennt die Natur – Der Mensch erobert die Natur – Der Mensch verbessert die Natur“ bekannt gewesen sein – kein Goldenes Zeitalter bietet, von welchem noch die deutsche Frühromantik träumte, sondern das Ende des menschlichen Zeitalters vorbereitet wird.

Trotz dieser desillusionierenden Bilanz menschlichen Wirkens glaubt der Künstler Hilbig emphatisch, daß

„eine Sprache [existiert], welche die Sinngeschichte des Menschen zu erneuern vermag, die nur darauf wartet, ein weißes Buch (das ich auch einen Mythos nannte) zu füllen, obwohl alles schon gesagt scheint. Sie sucht ihren Ausdruck, damit die vom Leben erschaffenen Wörter es schließlich auch werden erhalten können, denn diese Sprache dient nicht dem Vergessen es Lebens.“⁴

³ Hilbig: *Werke in sieben Bänden*, 3, 192.

⁴ Hilbig, Wolfgang: Der Mythos ist irdisch. Für Franz Fühmann zum 60. Geburtstag, in Wittstock, Uwe (Hrsg.): *Wolfgang Hilbig. Materialien zu Leben und Werk*. Fischer, Frankfurt am Main, 1994, 36f.

Dies aber stellt, wie die Forschung bemerkt hat, eine Überbietung der Romantik dar, weil hier gleichsam die Wiederholung der Genesis durch das menschliche, nach dem Sündenfall eingeforderte Wort projiziert wird.⁵ Hinweise auf solche Neuschöpfungs- und Restitutionsbestrebungen finden sich in Hilbigs Werk oft, beispielsweise in der „Rückverwandlung von Asche in Lebendiges“. So hat Sybille Cramer angelegentlich dieser eigenständigen Kosmologie-Vorstellungen angemerkt: „Die Welt noch einmal erschaffen, aus dem Nichts ein Etwas hervorbringen, aus Absenz Präsenz, aus Schweigen ein Sprechen, das ist das Geheimnis der demiurgischen Kunst Hilbigs...“⁶

Einen Präzedenzfall dieser demiurgischen Kunst liefert die hochgelobte Erzählung *Alte Abdeckerei*:

„(...) nicht missen wollte ich die Stunde, da unbekanntes und totgesagtes Leben auskroch im Schutze der Schatten, auskroch in der Stunde der Schatten, die über die Welt wanderten, um sie dem Auge zu verschleiern, in der Stunde der verschleiernenden Schatten, die sich im Grabe der Nacht bargen, und in der Stunde, da die Verschwundenen ihren Tag begannen, und in der Stunde, in der ich unsichtbar wurde, während der ich nur noch von Witterungen geleitet war, deren Signale mir von den Sinnen aus sofort in die Gliedmaßen fuhren... zu jener Halbzeit, in der ich lernte, mich raunend verständlich zu machen, mit den toten und Verbannten zu denken, mit den wesenlosen Dingen, mit den Erden, mit Gestein und Flüssen, mit den sprach- und lautlosen Tierwesen, die dem Menschen feind waren. Es war jene Stunde, in der irgendein dunkler Ausdruck in mir wuchs, welcher der Worte, der Namen, der logischen Gedanken nicht bedurfte... es war eine Sprache, in der die Substantive ihre

⁵ Löscher, Jens: *Macht, Mythos und Kellersprache. Wolfgang Hilbig's Prosa im Spiegel der Nachwende*. Rodopi, Amsterdam/ New York, 2003, 32.

⁶ Vgl. Coverrückseite. Hilbig: *Werke in sieben Bänden*, 2.

Bedeutung verloren hatten, es war die Sprache einer Wahrnehmung, die allein auf wortlose und flüchtige Augenblicke reagierte, sie bestand vielmehr aus den unnennbaren Empfindungen des Atems, der mir das Blut beschleunigte, oder schwer pulsieren ließ (...) diese Sprache war weit mehr eine instinktive Resonanz auf überworfene Grenzen, gedankenloses Erfassen von Hell und Dunkel, unberechenbare Sicherheit in den Fußsohlen, wenn ein feiner Schritt aus dem Sicherem ins unsichere zu wagen war. – Wovon hätte ich reden sollen... daß mich ein Lichtschein in der Nacht zu langen Aufenthalt gekostet hatte, ein Lichtschleier, der im nächsten Augenblick ein Nichts war, unmöglich festzuhalten von Substantiven, unmöglich zu vermitteln durch Logik... welches war der zufällig in Frage kommende Terminus aus dem Schattenreich der Deskriptionen: Sternschnuppe oder Fledermaus, die ein Huschen im Nachtgezweig der Weiden hatte aufblitzen lassen?⁷

Hilbig „Stunde der Schatten“ war einmal die sogenannte Blaue Stunde in der Literatur und Kunst, wo das Verdämmern des Tages den Wünschen und Sehnsüchten, den Bekenntnissen und Stimmungen vorbehalten war, die den Bachmanns, Benns und Max Klingers ein Tableau bot. Bei Hilbig ist es eine graue Stunde, wo die – mit Ernst Jünger zu sprechen – „geisterhafte, dämonische Potenz“ dieser Nichtfarbe eine „Erlkönigstimmung“⁸ hervorruft. Wenn schwarz und Weiß als binäre Opponenten im abstrakten Bereich der Farbdiskussion gelten, so sind Licht und Grau binäre Koalitionäre im vitalen Bereich. In der Frage nach dem Übergang und der Entfesselung von Kräften, die an die Grenze der menschlichen Begrifflichkeit gelangen, steckt die Sehnsucht und die Suche nach Transzendenz. In der Potenz des Grauen liegen – Jünger ge-

⁷ Hilbig: *Werke in sieben Bänden*, 3, 135ff.

⁸ Jünger, Ernst: *Siebzig verweht III*, in *Sämtliche Werke*. 1, Abtlg. Tagebücher VII, Bd. 20. Klett-Cotta, Stuttgart, 1998, 151.

baucht das Wort „dämonisch“ hier im Wissen um dessen Synonymie – Schauder und Übersinnliches ebenso dicht beieinander wie Rätselhaftes und Magisches, Gespensterhaftes und Überirdisches. Erst durch das Zusammenspiel von Licht und Grau erwächst Erwartung und Neues. Weil Grau unbestritten als Geisterfarbe gilt, signalisiert sie immer auch den Zustand zwischen Leben und Tod. Das Abgründige ist immer das Unfaßbare; Grau illustriert jenes Unwissen, das die Basis ist für Angst und Entsetzen vor dem Unbekannten. Denn das Grauen ist das Präludium der Auslöschung, des Choquanten, das auf ein Absolutes zustürzt. Doch jenseits von blauer Transzendenz und schwarzem Nichts bietet die Verwendung von Grau ein Mittel, um Stimmungsschichtungen und emotionale Differenzierungen psychisch kompatibel in ihrem Variantenreichtum darzustellen. Dies vermag Grau nicht von ungefähr, denn es gibt ebenso ein Schaudern wie auch Geborgenheit. Die Romantik bedient sich bereits, da es ihr um das Mystische, um Geheimnisvolles, um die Ahnung des Numinosen geht, einer Art poetischen Sfumatos – dem Verzicht auf Kontur und erkennbaren Übergang, was sich in Bruchkante und Fragment, Übergang und Relativierung, Sprunghaftigkeit und blinden Flecken widergespiegelt findet.

Durch die graue Stimmungsmalerei erzeugt der Autor eine vage Transparenz, erzeugt damit eine Unschärfe, die den beschriebenen Kurzschlüssen zwischen Instinkt und Physis ohne Beteiligung der Reflexion zuarbeitet, von denen er in dieser Halbzeit spricht. Dies ist eine Zwischenzeit, die sogenannte Stunde der Schatten eine Geisterstunde, wo der zwischen Ausdruckswillen und Beschreibungsohnmacht eingespannte Erzähler, abseits der Deskriptionen, das Unsagbare sagbar, das Numinose erfahrbar machen möchte.

Selbstausslöschung resp. Aufhebung von Innen und Außen durch Versenkung oder assoziativen Aufschwung ist die poetische Konsequenz auf eine von Hilbig in der Rede zur Verleihung des Bräder Grimm-Preises schon 1983 thematisierte Vorstellung, literarisch „in Glücksfällen (...) eine Tiefendimension zu erreichen, die ins

Unergründliche reicht“ und quasi ein Austausch zwischen Autor und Leser „ohne Verstandesleistung, wie ein Naturgesetz“ funktioniert. Eine „Art Urgemeines zwischen den Menschen“, so Hilbig weiter, sei der Garant, daß über Literatur jenseits aller Zeitschranken „Instinkte, Wahrnehmungen, Gefühle“ transportiert und vermittelt werden.

Dahinter steht der Wunsch nach einer Sprache, die jeglicher sozialhistorischen Vereinnahmung, jeglicher „Rücksicht auf jedes Kalkül ideologischer Art“ enträt. In seiner Erzählung *Alte Abdeckerei* wird das Empfinden des Lesers auf jeden Fall aus einer Sprachmagie gespeist, in deren Tiefensog er gerät, wenn ihm der Poet zum Mystagogen wird.

Im Ringen um die Ursprünge einer nicht korruptierten Sprache steht die Verhaftetheit des Dichters am rein Kreatürlichen des Lebens, seine Erdverbundenheit nicht im Wege. Gemartete Kreatur in einer fleischschwitzenden Umwelt, wie die Gegend um die *Abdeckerei* beschrieben wird, heißt bei ihm mehr als ein ästhetischer Kniff, der einzig dem Zusammenfall von Schinder und Geschundenem im Zeichen der *conditio humana* für den Leser atmosphärisch nachvollziehbar machen soll. Denn die ungeteilte Hinwendung des Dichters der *Alten Abdeckerei*, die ihn fast aus der Rolle distanzieren Imaginierens fallen läßt, wird allein spürbar in der Darstellung von Opfern ohne eigenes Verschulden: In der erschreckenden emphatischen Climax des Irrgangs der Erzählstimme, dieses körperlosen Wiedergängers der *Stalker*-Figur, wie sie in Andrej Tarkowskij's filmischer Dystopie zu beobachten ist, beim Durchstreifen und Umkreisen, Nähern und Entfernen, beim Zurücklegen eines asymptotischen Seelenweges durch deprivierte Natur, als sie – noch vor der beinahe burlesken Höllenfahrt – Die Szene an der Rampe imaginiert:

„(...) ich sah nur der Geschäftigkeit schattenhafter Unformen zu, die das Getier unter gepreßtem Befehlsschrei aus dem klaffenden Gehäuse eines dreckigen Viehwaggons schleiften; es geschah, indem

*man blitzende und tropfende Eisenbaken in die dumpf aufseufzenden Weichen der Tiere schlug – es waren Haken, ich hatte sie in einem Film gesehen, mit welchen man Baumwollballen über Hasenmolen zu ziehen pflegte – , und die Tiere zuckten und spreizten ihre sperrigen Beine quer über die Rampe, Schweine, Schafe, Kühe, allesamt in furchtbaren Toteskämpfen, oder schon tot, aufgedunsen, größer als gewöhnlich, und mit dachgebissenen Zungen vor den schäumenden Mäulern (...)*⁹

Auf die überdeutlichen Assoziationen zum Holocaust in dieser Passage der *Alten Abdeckerei* haben so ziemlich alle Interpreten hingewiesen. Man kann diesen Text mit Hilfe einer Terminologie verstehen, mit dem Begriff des Abjekts lesen, der Grenze und Verbindung zu den „abscheulichen Rändern“, von denen sich das Ich gelöst hat, um sein zu können.¹⁰ Vielleicht ist der Bezug auf postmoderne Interpretationsprothesen aber fraglich, wenn man hingegen das Handwerkliche bei Hilbig ins Feld führt: das Bodenständige, Verwurzelte, die Empathie.

„Die Natur steht über der Kultur, also ist das Tier näher zu Gott als der Mensch“, hatte der Kulturphilosoph Ortega y Gasset dekretiert. Und angesichts der Tucholskyschen Berichte aus den Pariser Schlachthäusern und von den spanischen Stierkampfarenen wird der heutige Leser durchaus den Zivilisationsbruch des zwanzigsten Jahrhundert assoziieren, doch wird er auch Hilbigs Menschenbild vom Schinder und Geschundenen umfassend zu lesen verstehen, welches eben keine Dornenkrone verdient, sondern dem in seiner spezifistischen Unbarmherzigkeit gegenüber seinesgleichen

⁹ Hilbig: *Werke in sieben Bänden*, 3, 163f.

¹⁰ Vgl. Nahrgang, Maximilian: Romantischer Malstrom und Entgrenzung. Dimensionen klanglicher Mittel in *Alte Abdeckerei*, in Kasper, Norman/ Theile, Gert (Hrs): *Asozialität und Aura. Wolfgang Hilbig und die Romantik*. Fink, Paderborn, 2017, 114–116.

und allen Mitgeschöpfen lediglich die Paradoxie der Bennischen Menschendefinition als Krönungsutensil zukommt (*Die Krone der Schöpfung, der Mensch, das Schwein*). Wenn Hilbig nicht die bloße Vernichtung schildert, das Töten von Leben, sondern die Herabwürdigung des Lebens im Tode, indem er ein obszönes höllisches Szenario, eine Schlachthaus- und Folterszenerie als geschäftsmäßigen Verwertungsbetrieb beschreibt. Wenn schließlich – indem er poetisch den Vergleich von Menschen und Tieren nahelegt – das Leiden der Tiere den Holocaust assoziiert, bricht Hilbig damit genau jenes Tabu, was der Philosoph Peter Singer als „Vergleichen über die Arten hinweg“ als philosophisch unabdingbar ansieht, um „diesen Planeten [vor] unermeßlichen Schaden“ zu bewahren.¹¹

Es ist vielleicht diese ernsthafte, erdverbundene Empathie, die ein nahezu gläubig-naives Pathos trägt (statt eines hochreflektierten Beschlusses), und die Hilbigs Aura ausmacht, wie es etwa das Ende der *Alten Abdeckerei* nahelegt: Eingedenk des Blochschen Aperçus, daß für den Menschen vieles leichter wäre, könnte er Gras essen, liefert Hilbig auf die Apokalypse die Apotheose als Idylle in Form eines neu erzählten Mythos: Unter den ewigen Sternen weiden Minotauren, friedliche Kreaturen (oder sollte man sagen Kreationen?), nicht labyrinthisch verborgene kannibalische andere „Ichs“. Kein Mensch. Nirgends.

„Alte Abbraucherei, alte Abklopferei an den unterirdischen Opfersteinen vorbei, klappernd über Schienenschläge, lärmbedeckte Steckenfechterei, Lärmen erdüberdachter Absteckerei: alte Abdeckerei... Altdeckerei... Alteckerei... Alteckerei... Alterei...“

¹¹ Singer, Peter: *Praktische Ethik*. Aus dem Engl. übersetzt von Oscar Bischoff ua. Reclam, Stuttgart, 1994, 10.

*Und endlich an einigen untergegangenen Ruinen vorüber, an Germania II vorüber, wo in der Flut die Sternbilder spielen, wo die Minotauren weisen.*¹²

Nahe liegt es mit Blick auf den Beschluß der Erzählung gewiß, auf den ersten Blick einen „Nichttraum, die Nullstelle (...) die Möglichkeit eines anderen Zustandes, des Statthalters der Utopie in den finsternen Tagen der überdeterminierten, gleichzeitig unübersichtlichen Welt“ auszumachen“, wie die Forschung solche Quasi-Utopien beschreibt.¹³ Wenn aber Hilbig's chthonischer Engel der Apokalypse eine Art dystopischer Bukolik den Vorzug vor einem vorlogenen Utopia auf den Trümmern von Germania II gibt, dürfte man diese menschliche Nullstelle auch als utopische Nullstelle behandeln.

Liest man die *Alte Abdeckerei* konsequent mit Blick auf die Wiederverzauberung einer entzauberten Welt qua Sprachmagie, ergibt sich eine Erlösungsgeschichte. Ein romantisches Märchen, ausgestattet mit mythologischen Attributen unterschiedlichster Herkunft. Hilbig's weidende Minotauren als ikonographische Umsetzung eines neuen *Agnus Dei* mögen allen möglichen literarischen Vorbildern seit dem Barock fernstehen; für die Schlüssigkeit des Textes sind solche möglichen literarischen Konvergenzen unerheblich. Aber zwischen „Es war einmal“ und „Es wird einmal“ blitzt genau jene romantische Aushebelung des Raum-Zeit-Gefüges auf, welches das mythologische Potential zwischen Überlieferung und Prophetie zu leisten vermag. Im Fließen solcher, wie Hilbig es nennt, „Naturpoesie“ werden „Urtexte“, die „mythischen Stoffe“, „schwer benennbare epische Substanzen“ gewissermaßen freigespült. Zerstückelte Welt, neu zusammengesetzt bedeutet im Sinne des Mythos den kosmischen Neuanfang. Verschliffen und fragmen-

¹² Hilbig: *Werke in sieben Bänden*, 3, 201f.

¹³ Loescher: *Macht, Mythos und Kellersprache*, 170.

tiert haben die alten diskriminierenden Sprachraaster ausgedient, wenn im Sprachgedächtnis der Begriff verlorengegangen sein wird: „[A]lte Abdeckerei... Altdeckerei... Alteckerei... Alerei.“

Goethe hatte in seinem allegorischen Welttheater, mit dem er seine Desillusionierung vor dem Lauf der großen und kleinen Welt illustrierte, versucht, mittels der Andeutung einer wieder eingesetzten Natur und mit Hilfe einer Religion der Liebe eine Art von menschlicher Stellvertretung der Natur gegenüber der Abstraktheit der Moderne einzubringen¹⁴.

Hilbig hat neben einer kurzen Formulierung von James Joyce folgende Verse als Motto über seine dystopische Erzählung gesetzt:

*„Doch solcher Grenze, solcher ehrnen Mauer
Höchst widerwärt'ge Pforte wird entriegelt,
Sie stehe nur mit alter Felsendauer!“*

Es handelt sich um die Eingangszeilen der letzten der fünf Stanzas, in denen Goethe unter dem Titel *Urworte. Orphisch* die Grundmächte *Dämon, das Zufällige, Liebe, Nötigung* und *Hoffnung* behandelt.

Die von Hilbig wiedergegebenen ersten Zeilen gehören zur letzten Stanze *Hoffnung*, doch beziehen sie sich auf die vorige Stanze *Nötigung*, worüber Goethe anmerkt, daß diese Macht gar manchen zur Verzweiflung brächte, „wenn ihn die Gegenwart also gefangenhält“¹⁵.

Die als Motto gebrauchten Zeilen weisen auf die Arbeit des Dichters hin, die von der Nötigung gesetzte Grenze zu öffnen.

¹⁴ Vgl. dazu Schlaffer: *Faust Zweiter Teil*, 154ff.

¹⁵ Goethe, Johann Wolfgang: *Werke. Hamburger Ausgabe*. Textkritisch durchgesehen und kommentiert von Erich Trunz. Beck, München 1998, Bd. 1, 407.

Vielleicht fand es der bescheidene Wolfgang Hilbig unpassend, seine Hoffnung auf Erlösung mit den letzten Zeilen der Goethe-Stanze zu schmücken, die lauten: „Sie [die Hoffnung] schwärmt durch alle Zonen; / Ein Flügelschlag – und hinter uns Äonen.“¹⁶ Das aber heißt nichts weniger als Ewigkeit oder Unsterblichkeit.

¹⁶ Ebd. 360.

NATURPHILOSOPHISCHE
KONTEXTE

Die Konstruktion des Grundes

Schellings Idee der Naturphilosophie

STEFFEN DIETZSCH

„Über die Natur philosophieren
heißt die Natur schaffen.“

Schelling¹

Schellings Naturphilosophie wendet sich zwei Fragen zu, die die Vernunfttheorie nach Kant grundlegend zu neuen Paradigmen geführt hat, nämlich 1. was bedeutet und wohin führt ein Rekurs auf den „Realgrund des Transzendentalen“² und 2. „Wie muß eine Welt für ein moralisches Wesen beschaffen seyn?“³

¹ Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie [1799], in *Sämtliche Werke*. Cotta, Stuttgart, 1858, Bd. 3. 13.

² Reinhold, Carl Leonhard: Über den gegenwärtigen Zustand der Metaphysik und der transzendentalen Philosophie überhaupt, in ders.: *Auswahl vermischter Schriften*. Mauke, Jena, 1797, Teil 2, 339. Vgl. auch Vetö, Miklos: Le fondement selon Schelling, *Revue philosophique de Louvain* (70), 1972/7, 393–403, sowie sein gleichnamiges, großes Werk. Vgl. *Le fondement selon Schelling*. Beauchesne, Paris 1977, 653.

³ Pareyson, Luigi (Hg.): *Schellingiana rariora*. Bottega d'Erasm, Torino, 1977, 52. Zum neueren Stand der Forschung vgl. Dinkel, Bernard: Neuere Diskussionen um das sog. „Älteste Systemprogramm“, *Philosophisches Jahrbuch* (94), 1987/2, 342–361; Hansen, Frank-Peter: „Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus“. *Rezeptionsgeschichte und Interpretation*. De Gruyter, Berlin/ New York, 1989; Dietzsch, Steffen: *Dimensionen der Transzendentalphilosophie*. Akademie Verlag, Berlin, 1990, 191–197; Gawoll, Nans-Jürgen: Das Verschwinden des Originals – Apropos neuerer Forschungen zum sog. ‚ältesten Systemprogramm‘ des deutschen Idealismus, *Zeitschrift für philosophische Forschung* (46), 1992/3, 413–428.

Ad 1.

Schelling versucht zunächst mit seinem Jenaer Werk Antworten auf jene Frage zu finden, namentlich mit seiner Kunst- und Naturphilosophie. Fichtes „Wissenschaftslehre“ schien mit jener Frage letztlich nicht ins Reine zu kommen, denn hier ist es – jedenfalls im Verständnis der Zeitgenossen – nicht möglich, „das Objektive selbst [als] ein zugleich Ideelles und Reelles“⁴ zu konstruieren; obgleich bei Fichte, wie Reinhard Lauth gezeigt hat, implizite naturphilosophische Sequenzen zu finden sind, bleibt am Ende doch Fichtes eigenes Wort für eine Schwäche in seinem System aufschlußreich: „Es gibt eine Naturphilosophie apriori. Sie wird aufgestellt werden. Ich aber finde dazu mich nicht fähig.“⁵

Schelling nun – und das war gar nicht unumstritten – führt das transzendentalphilosophische Methodenbewußtsein [der transzendentalen Subjektivität], dem er selber nachdrücklich verpflichtet ist, aus seiner traditionell erkenntniskritischen Beschränkung heraus:

„Der Grund, daß auch solche, die den Idealismus wohl gefaßt haben, die Naturphilosophie nicht begreifen, ist, weil es ihnen schwer oder unmöglich ist, sich von dem Subjektiven der intellektuellen Anschauung loszumachen. – Ich fordere zu Behuf der Naturphilosophie die intellektuelle Anschauung, wie sie in der Wissenschaftslehre gefordert wird; ich fordere aber außerdem noch die Abstrakti-

⁴ Schelling: *Sämtliche Werke*. Cotta, Stuttgart, 1859, Bd. 4. 87.

⁵ Fichte, Johann Gottlieb: *Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften*. Hg. v. Reinhold Lauth und Hans Gliwitzky. II. Bd. 4. 267; dies ist durchaus kein Selbstmißverständnis, denn z.B. auch bei „Eschenmeyer findet sich eine Fichte-Adaption in dem Versuch, das höchste Prinzip der Naturphilosophie in der Wissenschaftslehre zu begründen.“ Marks, Ralph: *Konzeption einer dynamischen Naturphilosophie bei Schelling und Eschenmeyer*. Holler, München, 1985, 63; vgl. zusammenfassend Lauth, Reinhard: *Die transzendente Naturlehre Fichtes nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre*. Meiner, Hamburg, 1984.

*on von dem Anschauenden in dieser Anschauung, eine Abstraktion, welche mir das rein Objektive dieses Akts zurückerläßt, welches an sich bloß Subjekt-Objekt, keineswegs aber =Ich ist.*⁶

In dieser Hinwendung zum Naturprozeß liegt nun auch Schellings besondere Leistung eines, wie man es nennen könnte, entwicklungsgeschichtlichen Verständnisses des Transzendentalprinzips, von dem er – im *System des transzendentalen Idealismus* – geradezu die „Identität des Dynamischen und Transzendentalen“⁷ behauptet. Daß damit wohl schon die Grenzen des methodisch Erlaubten im transzendentalphilosophischen Paradigma erreicht sind, hatte gerade auch Fichte vermutet, als er von diesen Schellingschen Philosophen sagte, „daß sie nur durch eine noch weitere Ausdehnung der Transzendentalphilosophie, selbst in ihren Principien, begründet werden können, zu welchem ohnedies das Zeitbedürfnis uns dringendst auffordert.“⁸

Dieser Schellingsche Versuch, die Transzendentalphilosophie mit der Wirklichkeit – als Natur – auf neue Weise zu verbinden, faszinierte die Zeitgenossen augenblicklich; Steffens beschrieb in seinen Lebenserinnerungen dieses Schelling-Erlebnis exemplarisch: „Durch Spinoza ward ich aus dem Schlaf gerüttelt, aber durch Schelling zuerst in Tätigkeit gesetzt. – Natur und Geschichte hatten eine andere Bedeutung erhalten, Klänge aus der Vergangenheit, Ereignisse und Lehren, Poesie und Kunst verrieten mir Geheimnisse, die ich früher nicht ahnete...“⁹

⁶ Schelling: *Sämtliche Werke*, Bd. 4. 87 f.

⁷ Schelling: *Sämtliche Werke*, Bd. 3. 452. An anderer Stelle betont Schelling, daß die Naturphilosophie zu ihrer „Konstruktion nichts voraussetze, als was die Transzendental-Philosoph gleichfalls voraussetzt.“ Schelling: *Sämtliche Werke*, Bd. 4. 90.

⁸ Fichte an Schelling, 27. Dezember, 1800. Fichte: *Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften*, III. Bd. 4. 406.

⁹ Steffens, Heinrich: *Was ich erlebte. Aus der Erinnerung niedergeschrieben*. Bd. 4. Max, Breslau, 1841, 86.

In der Naturphilosophie macht der junge Schelling also einen entscheidenden Schritt voran, um eine als hybrid erkannte Autonomie des Ich in der klassischen Transzendentalphilosophie zu überwinden.

Dabei wird das Problem der Spontanität (als Tätigkeit) endgültig aus seiner bewußtseinsphilosophischen Verklammerung herausgelöst und als Element auch der transsubjektiven Wirklichkeit gesetzt; der Naturprozeß selber wird erfaßbar als Tätigkeit. „Die Aufgabe, die ich mir zuerst gesetzt“, schreibt Schelling in einem philosophischen Lebensrückblick, „war also die von unserer Freiheit schlechterdings unabhängige ... Vorstellung einer objektiven Welt durch einen Prozeß zu erklären, in welchem sich das Ich eben durch den Akt des Selbstsetzens unbeabsichtigter, aber notwendiger Weise verwickelt sieht.“¹⁰ Der (Fichtesche) Selbstsetzungs-Akt des Ich wurde in Schellings neuer Natur-Idee begriffen als ein Prozeß, aus dem sich ‚Ich‘ und ‚Welt‘ als kompatible Entwicklungs-Formen begründen lassen.

Schelling wollte also den Dualismus in der neueren Philosophieentwicklung überwinden und Philosophie als Wissenschaft von der Totalität restituieren; indem er transzendentalphilosophisch nach den Bedingungen der Möglichkeit der Natur als Tätigkeit fragt, insistiert er nicht zuerst auf Erkenntnis der Natur (als Naturwissenschaft), sondern auf die wechselseitigen Möglichkeitsbedingungen von Subjekt und Objekt. Die nun findet er in einem neuen Begriff des Genetischen, der die Klammer für die Kohärenz von Subjekt und Objekt ist.

Dadurch rückt Schelling das im klassischen Transzendentalentwurf autonome erkenntnis-kritische Subjekt aus seiner bis dahin immer als ungeschichtlich begriffenen Zentralstellung als gewissermaßen zeitlose ‚Mitte‘ der Wirklichkeit heraus; das Subjektive wird, indem es sich realisiert, selber historisiert, es wird so Subjekt-

¹⁰ Schelling: *Sämtliche Werke*, Bd. 10. 96 f.

Objekt per se.. Es hat dann auch (als Intersubjektives) zunehmend – im Prozeß seines Werdens – Selbstbewußtsein über die Entwicklungsstufen in der Genesis der Wirklichkeit, wovon es eben selber auch eine darstellt: „Die äußere Welt lag vor uns aufgeschlagen, um in ihr die Geschichte unseres Geistes wiederzufinden.“¹¹

Die dominante Aufgabe der Naturphilosophie besteht für Schelling demzufolge darin, jene Geschichte dieses Selbstbewußtseins darzustellen, d.h. „diejenigen Handlungen, die in der Geschichte des Selbstbewußtseins gleichsam Epoche machen, aufzählen und in ihrem Zusammenhang miteinander aufstellen.“¹² Die dialektische Struktur dieser naturphilosophischen Aufgabe, die hier aufscheint, erinnert schon an Hegels Phänomenologie-Programm.

Der Prozeß der Historisierung gelingt Schelling im Verhältnis von Mensch und Natur, aber: Zukunft vermag Schelling mit dieser Denkform von Historizität nur als Herkunft zu erfassen. Strukturen des Werdens offenbaren sich unter diesen Auspizien als regressive Prozesse – Rückkehr zum Ursprung. „Der Historiker“, schreibt einmal Friedrich Schlegel in einem Athenäum-Fragment, „ist ein rückwärts gekehrter Prophet.“¹³

Der Mensch also ist als ein natur-historischer Körper eingefügt in die Prozessualität der Natur, sie ist seine transzendente Vergangenheit. Mit Schellings Naturphilosophie werden bemerkenswerte Einsichten in naturalanaloge Gesetzmäßigkeiten bzw. Bedingungen geschichtlicher Prozesse möglich – „Die Gedanken Schellings über

¹¹ Schelling: *Sämtliche Werke*, Bd. 1. 383. Vgl. auch Sandkühler, Hans Jörg (Hg.): *Natur und geschichtlicher Prozeß*. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1984; Heckmann, Reinhard/ Krings, Hermann/ Meyer, Rudolf W. (Hg.): *Natur und Subjektivität. Zur Auseinandersetzung mit der Naturphilosophie des jungen Schelling. Referate, Voten und Protokolle der II. Internationalen Schelling-Tagung Zürich 1983*. Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1985.

¹² Schelling: *Sämtliche Werke*, Bd. 3. 398.

¹³ *Athenäum* (1), 1798, 2. Stck. 20. Vgl. auch Jacobs, Wilhelm G.: *Gottesbegriff und Geschichtsphilosophie*. Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1993.

die Stufen der Historie glaube ich besser zu verstehen“, schreibt einmal Friedrich Creuzer, „seitdem ich die Einleitung zu seiner Philosophie der Natur und die Vorrede las“.¹⁴

Der Übergang zur Naturphilosophie erfüllt bei Schelling also zunächst durchaus die Grundintentionen des Transzendentalismus – es geht um die Bedingungen der Möglichkeit von Objektivität; Naturphilosophie und Transzendentalphilosophie (als transzendente Prinzipienlehren) erfüllen dieselben Funktionen, nur auf unterschiedlichen Etappen der Genesis des Subjekts, dort als unbewußte Tätigkeit (Natur), hier als bewußte Tätigkeit (Ich). Also: „Von seinem transzendentalen Ansatz her führt der frühe Schelling nicht nur zurück zur Objektivität...sondern auch zu dem, was wir heute die Geschichtlichkeit des Menschen nennen würden. Die Geschichte ist also ursprünglich und anfanghaft das eine große Grundproblem Schellings“.¹⁵ Denn die Geschichte ist der Grund des Menschen als natürlicher Körper. Naturphilosophie ist also Transzendentalphilosophie mit anderen Mitteln.

Welches sind nun aber die Grundprobleme, die eine Philosophie der Natur im Sinne Schellings aufzulösen hätte?

Wir sehen, daß Naturphilosophie nicht etwa ein Epiphänomen der (experimentellen) Naturforschung ist, sondern eine transzendente Konfiguration in der Rekonstruktion des Erkennens der permanent-prozessiven Formen der Wirklichkeit; sie macht uns deren Grund als Genesis plausibel. Philosophie im eigentlichen Begriff ist also bei Schelling Naturphilosophie. „Das Ganze“, so sagt er einmal,

¹⁴ Creuzer an v. Savigny, 21. Mai, 1800. Vgl. Dahlmann, Hellfried (Hg.): *Briefe Friedrich Creuzers an Friedrich Carl von Savigny. 1799–1800*. Schmidt, Berlin, 1972, 89.

¹⁵ Kasper, Walter: *Das Absolute in der Geschichte*. Matthias-Grünwald-Verlag, Mainz, 1965, 57.

„aus welchem Naturphilosophie hervorgeht, ist absoluter Idealismus. Die Naturphilosophie geht dem Idealismus nicht voran, noch ist sie ihm auf irgend eine Weise entgegengesetzt, sofern er absoluter, wohl aber sofern er relativer Idealismus ist, demnach selbst nur die eine Seite des absoluten Erkenntnisaktes begreift, die ohne die andere undenkbar ist“¹⁶

Die Grundbestimmung des Menschen – Freiheit – zu deduzieren, indem man ihre natürlichen Struktur- und Geltungszusammenhänge aufzeigt, wird der Anlaß der Naturphilosophie Schellings sein.

Auszugehen war von der augenscheinlichen universellen Wechselwirkung bzw. Widersprüchlichkeit von Mensch und Natur (auch Idee und Wirklichkeit, Ding und Vorstellung). Nun ist die Frage nicht,

„ob und wie jener Zusammenhang der Erscheinungen und die Reihe von Ursachen und Wirkungen, die wir Naturlauf nennen, außer uns, sondern wie sie für uns wirklich geworden, wie ... jener Zusammenhang der Erscheinungen den Weg zu unserem Geiste gefunden (...) Denn als unleugbare Thatsache wird vorausgesetzt, daß die Vorstellung einer Succession von Ursachen und Wirkungen außer uns unserem Geiste so nothwendig ist, als ob sie zu seinem Seyn und Wesen selbst gehörte. Diese Nothwendigkeit zu erklären, ist ein (das) Hauptproblem aller Philosophie. Die Frage ist nicht, ob dieses Problem überhaupt existieren solle, sondern wie dasselbe... gelöst werden müsse“¹⁷

¹⁶ Schelling: *Sämtliche Werke*, Bd. 2. 68.

¹⁷ Ders. 29 f. „Für das Innere der Wissenschaft ist es vorerst ziemlich gleichgültig, auf welchem Weg die Natur construiert wird, wenn sie nur construiert wird.“ Schelling: *Sämtliche Werke*, Bd. 4. 88.

Als eine unbestreitbare Leistung namentlich des ihm geistig nahestehenden Spinozismus hebt Schelling u.a. hervor, daß hier eine erste, allerdings jene Widersprüchlichkeit strikt aufhebende ontologische Identitätsüberlegung angestellt wurde. „Anstatt aber in die Tiefen seines Selbstbewußtseins hinabzusteigen und von dort aus dem Entstehen zweier Welten in uns – der idealen und realen – zuzusehen, überflog er sich selbst; anstatt aus unserer [menschlichen] Natur zu erklären, wie Endliches und Unendliches, ursprünglich in uns vereinigt, wechselseitig aus einander hervorgehen, verlor er sich sogleich in der Idee eines Unendlichen außer uns.“¹⁸ Den Vereinigungspunkt jenes Endlichen und Unendlichen, des Realen und Idealen in einer monadischen Einheit gefunden zu haben, dessen Modell auf den Menschen verweist, wird als Leibniz' Leistung erkannt – allein seine ‚transzendente‘ Bedingung, die prästabilisierte Harmonie, kann den Beifall Schellings nicht finden. Jene prästabilisierte Harmonie in ein Werden ‚aufzulösen‘, bei Beibehaltung des anthropologischen Ziel- und Ausgangspunktes, das wird Schellings Leistung zunächst sein: die Philosophie wird genetisch.

„Schelling bringt in diese genetische Phänomenologie des Bewußtseins die Idee der Entwicklung, der natürlichen Evolution ein, eine Idee, die es bei Fichte nicht gibt, und er verleiht ihr außerdem durch diese verborgene Intention der Naturphilosophie eine Ausdehnung, die der Wissenschaftslehre unbekannt ist.“¹⁹

¹⁸ Ders. 36. Vgl. neuerdings hierzu. Grün, Klaus J.: *Das Erwachen der Materie. Studie über die spinozistischen Gehalte der Naturphilosophie Schellings*. Olms, Hildesheim/ Zürich/ New York, 1993.

¹⁹ Tilliette, Xavier: *Schelling. Une philosophie en devenir*. Vrin, Paris, 1970, Bd. 1. 118.

Die Einflüsse sowohl der neuen Naturwissenschaften (namentlich des Galvanismus) aber auch die dritten der Kantischen Kritiken werden für die Konstitution der Schellingschen Naturphilosophie bedeutsam; methodisch übergreifend wichtig bleibt aber die, wie Tilliette es nennt, „transzendente Matrix“²⁰, vor allem eben Theorie-Stücke – wie die transzendente Analytik und die Analytik der Grundsätze – der *Kritik der reinen Vernunft*, die in Kategorien wie ‚Produktive Einbildungskraft‘, ‚Band‘, ‚Synthesis‘ oder ‚Konstruktion‘ wirksam sind.

Die Naturphilosophie durchbricht dabei die Grenzen des Mechanismus, der sich, weil so die Organik ausgeklammert wird (bzw. finalistisch oder theologisch erklärt), als unfähig erweist, identitätsphilosophische Dimensionen zu erreichen.

Natur und Ich sind nach Schelling keine Komplemente des Absoluten, sondern (wie die unendlichen Modi Spinozas) es – real oder ideal – selbst, auf verschiedenen Etappen der Genesis; die Natur – als *natura naturans* – ist die real-unbewußte Seite dieser ewigen Produktivität.

Zum entscheidenden naturphilosophischen Problem werden nun die Möglichkeitsformen und Gründe einer Verendlichung jener unendlichen Produktivität. „Das Hauptproblem der Naturphilosophie ist nicht das Tätige in der Natur...sondern das Ruhende, Permanente zu erklären“.²¹ Also nicht die Produktivität, sondern das Produkt transzendental zu bestimmen, ist der Drehzapfen der identitätsphilosophischen Naturtheorie des jungen Schelling.

In dieser Forderung nach Verendlichung bzw. nach einer Realisierung zu Produkten (Artefakt) ist noch deutlich der methodische Leitfaden der Problematik des transzendentalen Schematismus

²⁰ Ders. 132. Vgl. auch Boenke, Michaela: *Transformation des Realitätsbegriffs. Untersuchungen zur frühen Philosophie Schellings im Ausgang von Kant*. Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1990.

²¹ Schelling: *Sämtliche Werke*, Bd. 3. 18.

der reinen Verstandesbegriffe [aus Kants *Kritik der reinen Vernunft*] erkennbar, bloß das hier im Grunde deren Restriktionsforderung [Erkenntnis als Produkt aus (sinnlicher) Erscheinung und (intellektueller) Kategorie] vom Kognitiven ins Reale verlagert und so der Erfahrungs- und Weltprozeß selber thematisiert ist. So erweist damit die Schematismus-Problematik ihre entscheidende Bedeutung für die Überwindung der Transzendentallogik hin zu einer Transzendentalhistorik derart, daß jetzt jener Schematisierungsvorgang als ein gewissermaßen autopoetisches Vermögen der Natur begriffen werden kann.

„Die Natur ist ursprünglich nur Produktivität, es kann also in dieser Produktivität nichts Bestimmtes seyn (denn alle Bestimmung ist Negation), also kann es auch durch sie nicht zu Produkten kommen. – Soll es zu Produkten kommen, so muß die Produktivität...als reine Produktivität aufgehoben werden (...) Aber fällt der Grund jenes Gehemmtseyns in die Natur selbst, so hört die Natur auf reine Identität zu seyn...Soll in ihr etwas unterschieden werden, so muß in ihr die Identität aufgehoben werden, die Natur muß nicht Identität, sondern Duplicität seyn“²²

Die Naturphilosophie thematisiert also fortan eine ‚Grunddialektik‘ und damit ein Spannungsfeld ursprünglicher, d.i. konstitutiver Entzweigung (Duplicität), wobei dies dann zu den grundlegenden Bestimmungen einiger großer Entwürfe spekulativer Systeme wird gelten können.

Die dialektische Spannung von Produktivität und Produkt versichert sich durch Entzweigung immer wieder ihrer selbst; die Pro-

²² Ders. 287 f. Vgl. hierzu Heuser, Marie-Luise: Schellings Organismusbegriff und seine Kritik des Mechanismus und Vitalismus, *Allgemeine Zeitschrift für Philosophie* (14), 1989/2, 17–36. und Küppers, Bernd-Olaf: *Natur als Organismus*. Klossermann, Frankfurt am Main, 1992.

dukte verschiedener Potenzstufen werden aber – je höher umso eher – immer wieder auf ihren Grund, die Produktivität, zurückgeworfen, so daß jene aus der Menschenwelt bekannte Problemlage eines (möglichst) infiniten ‚Fortschritts‘ qua Produkt als Hybris zu begreifen wäre und durch kein natürliches Gesetz legitimierbar. Jedes Produzierte hat seine Zeit, es ist als Transitorisches konstituiert, hat seine Vakanz immer schon in sich und tendiert also in seiner Existenzweise stets auf seine Nichtexistenz.

Ad 2.

Folgenreich ist es nun, daß bei Schelling auch alle lebensweltlichen Konstellationen des Menschen vor dem Hintergrund dieser Naturdialektik zu begreifen sind; Geschichte stellt sich dar als Naturgeschichte eo ipso. Die Entwicklungsgeschichte der Natur, ihr ‚Stirb und Werde‘, soll für das Individuum Orientierungsrahmen und paradigmatischer Hintergrund sein, um im eigenen unmittelbaren gesellschaftlichen Tätigkeitsraum, im – prima vista – Chaos und ‚Dunkel des gelebten Augenblicks‘ (Ernst Bloch) doch Orientierung und Maßgabe eines ‚sanften Gesetzes‘ (Adalbert Stifter) zu erreichen. Die Geschichte des Menschen soll kongruent werden im Hinblick auf die Naturgeschichte.

Daraus aber erwächst, zumal in jener Zeit weltgeschichtlich bedeutsamer Revolutionen, eine praktische Aufgabe der Umwälzung all jener geschichtlicher Verhältnisse, die der Natur widersprechen, die unnatürlich geworden sind. „In Frankreich“, so beklagte einmal Adam Müller jene offensichtlich verbreitete Argumentation, „wurden sogenannte künstliche Institute umgestoßen, um die sogenannte Natur zu rächen, ihr Reich wiederherzustellen“.²³

²³ Müller, Adam: *Kritische, ästhetische und philosophische Schriften*. Hg. v. Walter Schroeder und Werner Siebert. Bd. 2. Luchterhand, Neuwied/ Berlin, 1967, 229.

Diese Wende zur Natur bei Schelling ist also keineswegs eine genaue aufklärerische Fluchtbewegung aus der geschichtlichen Gegenwart, gar ein idyllisches *retour à la nature*, sondern vielmehr eigentlich die Einlösung dessen, was Kant als den verborgenen Auftrag Rousseaus bemerkt hat: „Ganze Absicht des Rousseau: den Menschen durch Kunst dahin zu bringen, daß er alle Vorteile der Kultur mit allen Vorteilen des Naturzustands vereinigen könne. Rousseau will nicht, daß man in den Naturzustand zurück gehen, sondern dahin zurück sehen soll“.²⁴

Zweifellos hatte der junge Schelling eine zwiespältige Sicht auf den Geschichtsbegriff – zum einen verneint er die Frage nach der Möglichkeit einer Philosophie der Geschichte, folgert dann aber zum anderen daraus: „Dem Menschen aber ist seine Geschichte nicht vorgezeichnet, er kann und soll seine Geschichte sich selbst machen“.²⁵

Solche Überlegungen zum Geschichtlichen als dem vermeintlich frei Machbaren manifestieren deutlich die gewissermaßen end-, wie neuzeitlichen Hoffnungen und auch Zweifel im Revolutionszeitalter hinsichtlich gleichermaßen der Begreifbarkeit wie dem Paradoxem menschlichen Handelns.

Dem handelnden Menschen bleibt die ordnende und konstruktive Macht der Natur vorbildlich, sie gibt Sinn ab für menschliches Tun. Als ein entscheidender Hinweis aus jenem Selbsterzeugungsprozeß der Natur bleibt für den Menschen die Aufgabe, jenes unbewußt prozessierende und produzierende Natursubjekt ideal und material so zu integrieren, daß gleichsam spiegelbildlich ein neuer, zweiter Natur-Körper entsteht. Erst im Prozeß einer solchen Mimesis des unbewußten Natur-Subjekts, die dessen Genesis noch einmal nachvollzieht, wäre mit Bewußtsein dieselbe Totalität zu

²⁴ Kant, Immanuel: *Akademieausgabe*. Bd. 15. Reimer, Berlin, 1923, Refl. Nr. 1521.

²⁵ Schelling: *Sämtliche Werke*, Bd. 470.

erreichen, die immer schon – unbewußt produziert – im objektiven Natur-Organismus vorliegt.

Eine solche mimetische Aufgabe ist nun nach Schelling allerdings das vorzügliche Werk des exemplarischen Menschen (des Künstlers), der sich die Bedingungen seiner eigenen Freiheit produzieren muß und kann, denn – und zu dieser Einsicht ließ sich etwa Steffens von Schelling gern belehren – daß „die Natur uns nicht bloß trägt ... sondern auch innerlich durchdringt, daß ein jeder Moment des Daseins von ihr beherrscht wird ... und dann die Geschichte zu beherrschen scheint, müssen wir uns wohl zugestehen“.²⁶

Schellings Naturphilosophie jedenfalls spiegelt die zwiespältigen Erfahrungen mit dem eben durchlittenen Dezennium mitteleuropäischer Revolutionsgeschichte: menschliches Handeln zwischen Scylla prometheischen Anspruchs und Charybdis unerwarteter und unbewältigbarer Folgelasten konnte etwa angesichts nachrevolutionärer Entwicklungen einen Bezugspunkt eigener Sinnhaftigkeit schwerlich aus diesem menschlichen Handeln selber herauskonstituieren. Die menschlichen Absichten – und seien es auch die besten – stießen immer wieder auf unerklärliche Hindernisse oder entfalten sinnverkehrende Dimensionen. Das Dilemma, das Schelling hier konstatiert, ist eben das folgende:

*„Der Mensch ist ein ewiges Bruchstück, denn entweder ist sein Handeln notwendig, und dann nicht frei, oder frei, und dann nicht notwendig und gesetzmäßig. Die vollständige Erscheinung der vereinigten Freiheit und Notwendigkeit in der Außenwelt gibt mir also allein die organische Natur“.*²⁷

²⁶ Steffens: *Was ich erlebte*, Bd. 4. 296.

²⁷ Schelling: *Sämtliche Werke*, Bd. 3. 608.

Was hier also hoffnungsvoll bleibt, ist die Natur; sie, das „transcendentale Gedächtnis“²⁸ der menschlichen Vernunft, formiert nach Schelling dieser Vernunft als Erinnerung ständig die Modi, Dimensionen und Regeln freier und bewußter Handlung. Die Kohärenz und lebendige Harmonie jener Naturproduktivität verspricht Hoffnung und Vorbild für das immer mühevollere, bisweilen unselige und in der Regel ungewisse Geschäft der eigenen, nach vorn gerichteten Tätigkeit des Menschen.

Als geschichtlich handelndes Subjekt bleibt dem Menschen auf dieser Stufe der Tätigkeit Identität am Ende noch verwehrt, weil die Bedingungen der Möglichkeit von Freiheit in der Natur kodifiziert scheinen und nicht je durch menschliche Tätigkeit produziert werden müssen.

Der transzendente natürliche Hintergrund, vor dem Schelling das Problem der Antinomik menschlichen Handelns zu lösen hofft, wird aber bald – und das ist nicht ohne Originalität – in einer ästhetischen Kehre der Philosophie überstiegen; jetzt avanciert die Kunst zu deren Organon.

Im gegenständlichen Akt des Hervorbringens eines Kunstwerks erkennt Schelling eine Synthesis des bewußten – freien – Handelns des Subjekts mit der unbewußten – notwendigen – Dynamik des Natürlichen. Die Kunst symbolisiert also die Natur-Mensch-Einheit, sie fixiert so eine Lösung des für Schelling wichtigsten Problems in transzendentalphilosophischer Absicht: „Daß aus dem völlig gesetzlosen Spiel der Freiheit, das jedes freie Wesen...für sich treibt...doch am Ende etwas Vernünftiges und Zusammenstimmendes herauskomme, was ich bei jedem Handeln vorauszusetzen genötigt bin, ist nicht zu begreifen, wenn nicht das Objektive in allem Handeln etwas Gemeinschaftliches ist, durch welches alle Handlungen der Menschen zu einem harmonischen Ziel gelenkt werden, so, daß sie...selbst wider ihren Willen, durch eine verborge-

²⁸ Schelling: *Sämtliche Werke*, Bd. 4. 77.

ne Notwendigkeit ... eine Entwicklung des Schauspiels herbeiführen, die sie selbst nicht beabsichtigen konnten, dahin müssen, wo sie nicht hinwollten“.²⁹

Jene Harmonie des Subjektiven und Objektiven nicht nur als private ideelle Projektion, sondern auch zugleich als objektiv-gegenständliche Produktion allgemein partizipierbar zu machen, ist die zentrale Intention dieses spekulativen Versuchs, die Spekulation des Geistes in Richtung auf wirkliches Handeln hin zu überwinden.

Indem allerdings die Kunst diesen Abschluß der Philosophie zu vollziehen hat – sie bildet ja mimetisch das Absolute nach – wird ein Grund absoluten Handelns erreicht, in dem alle Antagonismen von Freiheit und Notwendigkeit aufgehoben sind: „Das Leben und die Geschichte, deren Natur stufenweises Fortschreiten ist, ist nur Läuterung, Übergang zu einem absoluten Zustand. Dieser ist nur in der Kunst gegenwärtig, welche die Ewigkeit antizipiert, das Paradies des Lebens und wahrhaft im Centro ist“.³⁰

Das aber heißt: In dieser Konstellation findet aber am Abschluß der spekulativen Systemidee des Jenenser Schelling eine Resurrektion der Natur statt: es begegnet „uns in der Kunst selbst die Natur wieder“.³¹

Diese Natur nennt Schelling dann die „höhere Natur“³²; diese ist keine etwa bloß verborgene ontologische Gegebenheit, die nur kognitiv aufzuhellen wäre, sondern sie muß hergestellt werden, sie ist auch kein künftiges Resultat im objektiven Weltprozeß, das uns eines Tages naturgesetzlich zufällt, denn die „Natur kann nicht handeln im eigentlichen Sinne des Wortes“.³³

²⁹ Schelling: *Sämtliche Werke*, Bd. 3. 598.

³⁰ Schelling: *Sämtliche Werke*, Bd. 5. 158. Vgl. hierzu Dietzsch: *Dimensionen der Transzendentalphilosophie*, 156–177.

³¹ Ders. 415.

³² Schelling: *Sämtliche Werke*, Bd. 3. 583.

³³ Ders. 582.

Diese ‚höhere Natur‘ meint also – als Rechtsverfassung – die vermittelte hergestellte Einheit von Mensch und Natur, also letztlich die Bedingungen der Möglichkeit einer vernünftigen Gesellschaft als transzendente Perspektive aller Naturphilosophie, die unter der Einsicht steht, daß „freiwillig ... die Natur keinen aus ihrer Vormundschaft [entläßt], es gibt keine geborenen Söhne der Freiheit“.³⁴

³⁴ Schelling: *Sämtliche Werke*, Bd. 2. 12.

Der Einfluss von Jacob Friedrich Fries' Schelling-Kritik auf die Rezeption der romantischen Naturphilosophie

DEZSÓ GURKA

Das Wirken von Jacob Friedrich Fries (1773–1843) knüpfte sich – ähnlich wie jenes Friedrich Wilhelm Joseph Schellings – in vielerlei Hinsicht an Jena. 1797 hörte er die Vorlesungen von Johann Gottlieb Fichte, 1801 habilitierte er bei ihm. Ab 1805 war er Professor der Mathematik an der Universität Heidelberg, kehrte dann nach Jena zurück, wo er 1819 zwangsemeritiert wurde, weil er 1817 am Wartburgfest teilgenommen hatte. Ab 1824 durfte er erneut lehren, zunächst Mathematik und Physik, später auch Philosophie.¹ Fries' Werk, das zahlreiche Gebiete – so Naturphilosophie, Ethik, Religionsphilosophie, Anthropologie, Mathematik und Physik – umfasste, stellte einen integralen Bestandteil des Jenaer Geisteslebens dar; ab 1816 nahmen seine Schriften jedoch aufgrund seines erstarrenden Antisemitismus² eine zunehmend politische Ausrichtung an. Zwar gehört Fries nicht zu den bedeutendsten Autoren in der

¹ Hasselblatt, Meinhard: *Jacob Friedrich Fries. Seine Philosophie und seine Persönlichkeit. Eine einführende Darstellung*. Rösl, München, 1922, 174–177.

² Hubmann, Gerard: Sittlichkeit und Recht. Die jüdische Emanzipationsfrage bei Jakob Friedrich Fries und anderen Staatdenker des Deutschen Idealismus, in Gronke, Horst/ Meyer, Thomas/ Neisser, Barbara (Hrsg.): *Antisemitismus bei Kant und anderen Denkern der Aufklärung. Prämierte Schriften des wissenschaftlichen Preisausschreibens »Antisemitische und antijudaistische Motive bei Denkern der Aufklärung«*. Königshausen & Neumann, Würzburg, 2001, 125–152.

Geschichte des deutschen Idealismus, dennoch ist es kaum möglich, ohne die Rezeptionsgeschichte seiner frühen Werke, die noch frei von Extremen waren, ein vollkommenes Bild von den philosophischen Wechselwirkungen in Jena, insbesondere in Bezug auf die Naturphilosophie, zu bekommen.

Eine Verbindung zwischen den philosophischen Laufbahnen von Fries und Schelling bestand vor allem dadurch, dass Fries die Schellingsche Philosophie zwischen 1803 und 1822 in mehreren seiner Werke stark und konsequent kritisierte. Diese Kritiken richteten sich einerseits gegen den spekulativen Charakter der Naturphilosophie Schellings, andererseits thematisierten sie deren Status innerhalb des Œuvres, insbesondere die Problematik der Verknüpfung mit der Transzendentalphilosophie. Fries lenkte damit die Aufmerksamkeit auf eine der am wenigsten gefestigten und am meisten umstrittenen Epochen im Schellingschen Œuvre, die Periode der Identitätsphilosophie. Anders als auf die Reflexionen von Karl Leonhard Reinhold oder Friedrich Heinrich Jacobi reagierte Schelling nicht unmittelbar und umfassend auf Fries' Bemerkungen, doch beeinflussten diese stark die Wirkungsgeschichte seiner Werke und vor allem die Repräsentation der Naturphilosophie in der universitären Lehre.

Im Folgenden wird unter Berücksichtigung der Problematik des sich ständig wandelnden Naturbegriffs bei Schelling die Antwort auf jene drei Fragen gesucht: Wie reflektierte Fries in seiner Kritik aus dem Jahr 1803 den Schellingschen Konstruktionsbegriff, basierend auf dem Gedanken der Einheit von Subjekt und Objekt? Welche Rolle spielte der 1807 von Fries beanstandete Begriff des ‚Bandes‘ (‚copula‘) in Schellings Identitätsphilosophie? Inwiefern stellte das sich in den 1820er-Jahren entwickelnde Friessche Programm der mathematischen Naturphilosophie ein Gegengewicht zu der Wirkung der Naturphilosophie Schellings dar und integrierte es sich in die späteren deutschen philosophischen und disziplinären Prozesse?

Die Revision der Schellingschen Begriffe in Fries' Werk aus dem Jahr 1803

Die erste Etappe der Friesschen Schelling-Kritik bedeutete sein Buch *Reinhold, Fichte und Schelling*, in dem er mehrere Unstimmigkeiten, welche die begrifflichen Grundlagen in Schellings naturphilosophischer und identitätsphilosophischer Phase gleichermaßen betrafen, in dessen Werk *Über den wahren Begriff der Naturphilosophie und die richtige Art ihre Probleme aufzulösen* (1801) kritisierte, insbesondere im Zusammenhang mit dem Verhältnis von Subjekt und Objekt sowie mit der Deutung seines Terminus der ‚intellektuellen Anschauung‘.

Fries bewertete hier das Resultat jenes in der Entstehung der Identitätsphilosophie kulminierenden Wandels, zu dem unter anderem Reinholds zwei Jahre zuvor gemachte Bemerkungen in Bezug auf das Werk *System des transzendentalen Idealismus* bei Schelling den Anstoß gegeben hatten. Wenngleich die kritischen Reflexionen die Wandlung in der Auffassung Schellings stark beeinflusst hatten, war der tatsächliche Ausgangspunkt des erwähnten Prozesses jene (für den Philosophen selbst entstandene) begriffliche Dichotomie, die aus der Modulation einiger früherer Grundbegriffe naturphilosophischen Ursprungs – wie ‚Einheit‘, ‚Deduktion der Materie‘ und ‚Konstruktion‘ – erfolgt war, daraus, dass diese Termini an Eindeutigkeit verloren hatten. Fries' erste Kritik begriff die Identitätsphilosophie als ein konzeptuelles Korrekursionsprogramm, das am ehesten unter dem Aspekt der sich wandelnden Begriffe von Schellings Naturphilosophie zu deuten war.

Eine umfassende Untersuchung der kritischen Haltung Fries' beziehungsweise seines Verhältnisses zur Schellingschen Naturphilosophie ist nur möglich, wenn wir den gesamten, von Fries kritisierten Schelling-Text und nicht bloß die von Manfred Frank

gekürzte Fassung zu Grunde legen, denn Frank hat von den 159 Paragraphen nur die ersten 51 herausgegeben.³

Fries beginnt seine kritischen Anmerkungen mit folgendem Auftakt: „Schellings Naturphilosophie oder spekulative Physik ist die einzige originelle, große Idee, welche seit der Erscheinung von Kants Hauptschriften im Gebiete der freien Spekulation sich in Deutschland gezeigt hat“.⁴

Von der Berücksichtigung des gesamten Schelling-Textes, das heißt von den ab § 51 beginnenden, in engerem Sinne als naturphilosophisch zu betrachtenden Abschnitten kann man schon allein aus jenem Grund nicht absehen, da Schelling gerade im zweiten Teil seines Werkes jene Prinzipien (im Zusammenhang mit der Problematik der Einheit) darlegt, die er zu Beginn seines Werkes mehr oder weniger sentenzartig beziehungsweise unter dem Aspekt der Transzendentalphilosophie formuliert hat. Die Thematik der Naturphilosophie steht andererseits auch in engem Zusammenhang mit der Problematik des Verhältnisses von Subjekt und Objekt, die eine der zentralen Fragen von Schellings ebenfalls im Jahr 1801 erschienenem Werk *Darstellung meines Systems der Philosophie* war.

Der Philosoph fasse laut Fries in § 23 von *Darstellung*, indem er auf die zitierte Bemerkung Reinholds reagiere, seinen Standpunkt in Zusammenhang mit der Identität von Subjekt und Objekt, wie folgt, zusammen:

„So viel wenigstens ist vorerst jedem klar, daß wir keinen Gegensatz zwischen Subjekt und Objekt (denn was, an die Stelle des ersteren und des letzteren gesetzt ist, ist ja dasselbe Identische; Subjekt

³ Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: Ueber den wahren Begriff der Naturphilosophie und die richtige Art ihre Probleme aufzulösen, in *Ausgewählte Schriften in 6 Bänden*. Band 2. 1801–1803. Herausgegeben von Manfred Frank. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1985.

⁴ Fries, Jacob Friedrich: *Reinhold, Fichte und Schelling*. Reinicke, Leipzig, 1803, 101.

und Objekt sind also dem Wesen nach Eins), sondern nur etwa einen Unterschied der Subjektivität und Objektivität selbst zugeben, welche, da sie zur Form des Seyns der absoluten Identität, mithin zur Form alles Seyns gehören, vielleicht nicht auf gleiche Weise, sondern so beisammen sind, daß sie wechselseitig als überwiegend gesetzt werden können, welches alles wir aber hier noch nicht behaupten, sondern nur als einen möglichen Gedanken aufstellen.“⁵

In den auf § 51 folgenden Kapiteln in *Über den wahren Begriff der Naturphilosophie* (1802) bestimmt Schelling die Art und Weise der Verbindung zwischen Subjekt und Objekt gerade unter naturphilosophischem Gesichtspunkt, und zwar mittels des Begriffs der Materie: „Was wir Materie nennen, ist an sich nicht Materie, sondern die absolute Identität selbst“.⁶

Die begriffliche Divergenz von Einheit und Identität, die Fries in seiner Kritik aus dem Jahr 1803 mit Nachdruck betonte, wurde zu einem schwer lösbaren Problem der identitätsphilosophischen Phase Schellings. Während sich bei Schelling die Identität im Hinblick auf die Erkenntnis nämlich auf Fichtes Identität $A=A$ zurückführen lässt, kann in der Naturphilosophie die Einheit aus den verschiedenen Elementen der Natur nur durch die Konstruktion zustande kommen. Es ist also eine eigenartige Asymmetrie zwischen der transzendentalphilosophischen sowie der naturphilosophischen Deutung von Identität und Einheit entstanden. Die Konstruktion wurde für Schelling in diesen Jahren gerade dadurch zu einer Art identitätsphilosophischem Schlüsselbegriff, da in ihr das Moment von Erkenntnis und Erschaffung koinzidierte.⁷

⁵ *Schellings Werke*. Nach der Originalausgabe in neuer Anordnung herausgegeben von Manfred Schröter. München, Beck, 1958. IV. 124. (Im Folgenden *SW*)

⁶ *SW* IV. 147.

⁷ „Was aber von der Materie überhaupt gilt, das muß auch von jeder Materie gelten, sie sei übrigens noch so bestimmt und individualisiert. Die bestimmte ist außerdem auch ein Produkt, und hat also die Eigenschaften eines Produkts, da die

Schelling versuchte, mit immer neuen Begriffen – Magnetismus, Elektrizität, chemische Prozesse sowie Schwere und schließlich Licht – die Einheit der Natur zu beschreiben, beziehungsweise deren mit dem Subjekt vorausgesetzte Identität aufzuzeigen. In seiner Schrift *Über den wahren Begriff* erwähnte er die Natur somit bereits als reines Subjekt-Objekt und das Ich als das Subjekt-Objekt des Bewusstseins, wobei er die Aufgabe der Naturphilosophie darin bestimmte, Letzteres aus Ersterem abzuleiten.⁸

Die Problematik der Einheit bezog Schelling nicht mehr allein auf die Natur, sondern auch auf das Ich, wodurch sie zu einem Grundprinzip wurde, welches die früheren naturphilosophischen und transzendentalphilosophischen Aspekte gleichermaßen integrierte. In der Identitätsphilosophie realisierte sich demnach nicht eine nachträgliche Synthese zweier, sich eigenständig entwickelnder Gebiete, vielmehr erhielten zwei aufeinander wirkende Problematiken einen vorübergehend gemeinsamen begrifflichen Rahmen, und diesen definierte Schelling gerade von der (in ihren wesentlichen Momenten umgedeuteten) Naturphilosophie her.

Fries' Kritik aus dem Jahr 1803 vermochte die inneren Widersprüche der Identitätsphilosophie Schellings gerade deshalb offenzulegen, weil er die transzendentalphilosophischen und naturphilosophischen Begriffe gleichermaßen in Betracht zog. Indem er die Gewichtungverschiebung im Schellingschen Begriffssystem gewissermaßen verfolgte, stellte er in einer weiteren kritischen Reflexion aus dem Jahr 1807 den Begriff der Konstruktion in den Mittelpunkt.

Natur für mich durch Konstruktion entsteht, und alle Konstruktion ein Produciren ist.“ Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph/ Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: *Kritisches Journal der Philosophie 1802/1803*. Reclam, Leipzig, 1981, 203.

⁸ Küppers, Bernd-Olaf: *Naturals Organismus. Schellings frühe Naturphilosophie und ihre Bedeutung für die moderne Biologie*. Klostermann, Frankfurt am Main, 1992, 48–50.

Der ‚Band‘-Begriff und dessen Kritik bei Fries

Fries führte in der kurzen Schelling-Kritik in dem ‚Band‘ *Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft* (1807) seine frühere Thematik fort, indem er betonte, dass die Problematik der Einheit ungeklärt sei, und den Philosophen dafür kritisierte. Die Kritik richtete sich in diesem Fall vor allem gegen einen speziellen Schellingschen Begriff chemischen Ursprungs, das ‚Band‘, das dem Philosophen gerade dazu diene, die Einheit der Dinge, ihre innere Kohäsion zu erklären.⁹

*„Auch Schelling hat diesen falschen Weg eingeschlagen, und würde, wenn er ihn weiter verfolgt, das Ziel, welches er immer anstrebte, Vernichtung jener Trennung abstrahierten Formen wieder ganz aus dem Auge verlieren.“*¹⁰

Der Begriff des ‚Bandes‘ (‚copula‘) tauchte in Schellings Texten erstmals im Jahr 1794, im Zusammenhang mit Platons *Timaios* auf. Platon verstand die Bänder zwischen den Dingen als eine Art immateriellen Einheitsfaktor:

„Nur zwei Bestandteile aber ohne einen dritten wohl zu verbinden, ist nicht möglich; denn inmitten beider muss ein beide verknüpfendes Band entstehen. Das schönste aller Bänder ist nun das,

⁹ „Es ist absolut unmöglich, daß die Welt ein Chaos ist, daß ihre Erscheinungen wie mannichfaltig und verschieden sie sind, auseinanderfallen, sie sind vermöge ihrer Identität an einander gebunden und innerlich verknüpft. Diese Verknüpfung bezeichnet *Schelling* mit einem typischen Ausdruck als „das *Band*“ oder „die *Copula*“, die das Unendliche und Endliche vereinigt. Dieses *Band* ist, ‚was die Welt im Innersten zusammenhält.‘“ Fischer, Kuno: *Schellings Leben, Werke und Lehre*. Winter, Heidelberg, 1923. 669.

¹⁰ Fries, Jakob Friedrich: *Neue Kritik der Vernunft*. Band 2. Heidelberg, Mohr, 1807, 309.

welches das Verbundene und sich selbst soviel wie möglich zu einem macht; das aber vermag seiner Natur nach am besten ein gegenseitiges Verhältnis zu bewirken.“ (*Timaios*, 31c)¹¹

Schelling verwendete den Begriff des ‚Bandes‘ ab 1806 jedoch bereits konkret, im naturwissenschaftlichen Sinne, wobei er den Terminus eines in Ungarn tätigen Professors der Chemie, Jacob Joseph Winterl, anwandte, um die Konstruktion der Materie zu demonstrieren. Gerade das war jenes Moment, auf das Fries in seiner, oben zitierten, kritischen Anmerkung hinwies.

Winterl, der aus Österreich stammte, lehrte an der Universität von Pest Chemie. In seinem in lateinischer Sprache erschienenen Werk *Prolusiones ad chemiam seculi decimi noni*¹² hatte er sein System der dualistischen Chemie auf der Grundlage der Kantschen Grundkräfte ausgearbeitet.¹³ Nicht nur der disziplinäre Einfluss von Winterls Tätigkeit war weit verbreitet, die zeitgenössischen Philosophen kannten auch seine Theorien. Hegel beispielsweise erwähnte Winterl in seinem Werk *Die Naturphilosophie*¹⁴ und übernahm von ihm auch den Begriff der Synsomathie in der *Phänomenologie des Geistes*.¹⁵

¹¹ Platon. *Sämtliche Werke*. Band 3. Nach der Übersetzung von Friedrich Schleiermacher und Hieronymus Müller. Hrsg. von Walter F. Otto, Ernesto Grassi und Gert Plamböck. Rowohlt, Hamburg, 1973, 16.

¹² Winterl, Jac. Jos.: *Prolusiones ad chemiam seculi decimi noni*. Typis reg. universitatis, Budae, 1800.

¹³ Szabadváry, Ferenc: *History of Analytical Chemistry. International Series of Monographs in Analytical Chemistry*. Pergamon, Oxford/ London, 1966, 48–59.

¹⁴ „Er [Jakob Joseph Winterl, 1732–1809] war Professor in Pest und hatte, am Anfang dieses Jahrhunderts, den Trieb: einer tieferen Einsicht in die Chemie. Er wollte einen besonderen Stoff *Andronia* gefunden haben, was sich aber nicht bestätigt hat.“ Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: *Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Zweiter Teil: Die Naturphilosophie*. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1970, 292.

¹⁵ Zu Winterls Konzept der Synsomathie siehe John Niemeyer Findleys Kommentar in Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: *Phenomenology of Spirit*. Jainendra, Delhi, 1998, 153.

Zum Einfluss von Winterls Theorien trug maßgeblich bei, dass sein Hauptwerk gleich zweimal ins Deutsche übersetzt wurde: Die *Prolusiones* erschienen in der Übertragung von Hans Christian Ørsted 1803 in Regensburg unter dem Titel *Materialien zu einer Chemie des neunzehnten Jahrhunderts*, die Überarbeitung aus der Feder von Johann Schuster mit dem Titel *Darstellung der vier Bestandtheile der anorganischen Natur*¹⁶ wurde hingegen vom Jenaer Verlag Frommann im Jahr 1804 herausgegeben.¹⁷ Das Vorwort zu der Jenaer Publikation schrieb Johann Wilhelm Ritter, einer der bedeutendsten Repräsentanten der romantischen Physik und Entdecker der ultravioletten Strahlung, auf den die dualistische Chemie eine starke Wirkung ausübte, wengleich er selbst die Spekulationen Winterls, die dieser mit Experimenten nicht untermauert hatte, für übertrieben hielt. Wie populär Winterl seinerzeit war, zeigt deutlich, dass Karl Wilhelm Gottlob Kastner an der Universität Jena der dualistischen Chemie des Pester Professors eigens Vorlesungen widmete.¹⁸

Die chemischen Theorien Winterls waren auch Schelling bekannt, mehr noch, im Vorwort zu der zweiten Ausgabe seines Werkes *Von der Weltseele* im Jahr 1806 erwähnte er den Pester Professor als jemanden, der sein eigenes System bestätige:

„Bey der neuen Uebearbeitung dieser Schrift ist mancher vergessene Keim wieder sichtlich geworden, der seitdem entfaltet wurde. Durch diese Bemerkung schien eine wiederholte Auflage dieser Schrift noch mehr gerechtfertigt zu werden, sowie der Verfasser

¹⁶ Winterl, Joseph Jakob: *Darstellung der vier Bestandtheile der anorganischen Natur*. Aus dem Lateinischen übersetzt Johann Schuster. Frommann, Jena, 1804.

¹⁷ Richter, Klaus: *Das Leben des Physikers Johann Wilhelm Ritter. Ein Schicksal in der Zeit der Romantik*. Weimar, Hermann Böhlau Nachfolger, 2003, 51.

¹⁸ Snelders, Henricus Adrianus Marie: The Influence of the Dualistic System of Jakob Joseph Winterl (1732–1809) on the German Romantic Era, *Isis* (61), 1970/2, 235.

*wohl sagen darf, daß sie für ihn selbst durch die Erwähnung Winterls, des aufrichtigen und tiefschauenden Forschers, und die Meinung von ihrer Uebereinstimmung mit seinen, auf ganz andern Wegen gefundenen Resultaten, welche er äußert, einen neuen Werth erlangt haben.*¹⁹

Schelling legte anhand des von Winterl übernommenen Terminus²⁰ dar, wie sich die Polaritäten der Natur zu einer Einheit fügten, beziehungsweise auf welche Weise man imstande sei, diese Einheit zu erkennen. Der Begriff des ‚Bandes‘ tauchte im Schellings 1807 herausgegebenen ästhetischen Werk *Über das Verhältnis der bildenden Künste* zu der Natur an mehreren Stellen auf, womit er den begrifflichen Übergang zwischen seiner Natur- und seiner Kunstphilosophie ebenfalls bestärkte. Das Werk selbst definierte auch die bildende Kunst unter diesem Aspekt, nämlich als ein verbindendes Element zwischen Natur und Seele.²¹

Fries kritisierte im Jahr 1807 also erneut einen Schellingschen Begriff, der viele Funktionen erfülle, jedoch seiner Ansicht nach nicht mit der erforderlichen Genauigkeit definiert sei. Allerdings wurden Fries‘ sporadische Bemerkungen erst Anfang der 1820er-Jahre mit der Konzeption seiner ‚mathematischen Naturphilosophie‘ zu einem umfassenden antischellingianischen Programm.

¹⁹ *SW*II. 352.

²⁰ Gurka, Dezsó: Connections between Jakob Winterl’s scientific works and Schelling’s philosophy of nature, *Periodica Polytechnica Ser. Social and Management Sciences* (14), 2006/1, 39–45.

²¹ „Die bildende Kunst steht also offenbar als ein thätiges Band zwischen der Seele und der Natur, und kann nur in der lebendigen Mitte zwischen beiden erfaßt werden.“ Schelling: *Über das Verhältnis der bildenden Künste zu der Natur*. Reimer, Berlin, 1943, 3–4.

Der Einfluss des Programms der mathematischen Naturphilosophie auf die Entwicklung der Rezeptionsgeschichte der Schellingschen Naturphilosophie ab den 1820er-Jahren

Fries' Schriften spielten darüber hinaus, dass sie bestimmte Begriffe der Schellingschen Philosophie, die häufig gerade die Übergänge zwischen den einzelnen Perioden seines Œuvres gewährleisteten, mit gutem Gespür unter Beschuss nahmen, auch in Hinblick auf dessen Rezeptionsgeschichte eine wichtige Rolle.

Obleich die Mehrzahl von Schellings naturphilosophischen Werken zu Beginn seiner Laufbahn in Jena entstanden war und er selbst in einem 1805 an Karl Joseph Hieronymus Windischmann geschriebenen Brief die naturphilosophische Periode zudem für abgeschlossen erklärte,²² hielten seine Anhänger, deren Anzahl zunehmend geringer wurde, die Tradition der spekulativen Physik an den verschiedenen deutschen Universitäten fast zwei Jahrzehnte weiter am Leben, so in Bamberg (durch die Arbeiten der Ärzte Adalbert Friedrich Marcus und Andreas Röschlaub), in Halle (im Zusammenhang mit den Vorlesungen von Henrich Steffens) und selbstverständlich in Jena. An der Universität Jena war der Einfluss Schellings, obwohl er 1803 nach Würzburg gegangen war, bis 1807 vorherrschend. Ab dem Jahr 1800 hielten Johann Baptist Schad, Karl Kristian Krause, Johann Gottfried Gruber, Georg Heinrich Heinrici Vorlesungen zur Naturphilosophie, ab 1807 dann Lorenz Oken, doch war die Schellingsche Naturphilosophie in der hiesigen Lehre ganz bis 1822 in prägender Weise präsent.²³

²² Schelling an Windischmann, 17. April, 1806. Fuhrmans, Horst (Hrsg.): *Schelling. Briefe und Dokumente*. Band I. Bouvier, Bonn, 1963, 326.

²³ Breidbach, Olaf: Jenaer Naturphilosophien um 1800, *Sudhoffs Archiv* (84), 2000/1, 44–46.

In der Wirkungsgeschichte der romantischen Naturphilosophie bedeutete gerade Fries' Buch *Die mathematische Naturphilosophie nach philosophischer Methode bearbeitet* (1822) den Wendepunkt, da er hier die spekulative Anschauung Schellings und seiner Schüler erneut einer systematischen Kritik unterzog, indem er die Erfordernis einer mathematischen Fundierung darlegte.

In besagtem Werk setzte Fries seine eigene Auffassung in Opposition zu jener der Schellingianer:

*„Ich unterscheide daher mit dem Namen mathematische Naturphilosophie die metaphysisch-mathematische Untersuchung der Gesetze der Körperwelt von der hier genannten combinierenden Naturphilosophie, welche sich der allgemeinen Naturgesetze nur als leitender Regulative für Vergleichen und nicht als eigentlicher Erklärungsgründe bedienen kann.“*²⁴

Fries griff entgegen dem von ihm kritisierten Standpunkt auf das Kantsche Programm der metaphysischen Grundlegung der Naturwissenschaften zurück, beabsichtigte jedoch, es – anders als Kant – auch über die Physik hinaus auszuweiten.²⁵

Seine Kritik – die zahlreiche Naturwissenschaftler und Mathematiker, so auch Carl Friedrich Gauss,²⁶ mit Begeisterung begrüßten – war ein wichtiger Wegbereiter jener methodischen Wende, die dazu führte, dass sich die prägende Rolle des Positivismus, welcher die philosophischen und disziplinären Überschneidungen neu

²⁴ Fries, Jacob Friedrich: *Die mathematische Naturphilosophie nach philosophischer Methode bearbeitet*. Mohr und Winter, Heidelberg, 1822, VI.

²⁵ Fries: *Die mathematische Naturphilosophie nach philosophischer Methode bearbeitet*, IV.

²⁶ Ferreirós, José: *The Rise of Pure Mathematics as Arithmetic with Gauss*, in Goldstein, Catherine/ Schappacher, Norbert/ Schwermer, Joachim (ed.): *The Shaping of Arithmetic after C.F. Gauss's Disquisitiones Arithmeticae*. Springer, Berlin/ Heidelberg, 2007, 249.

deutete, zu den 1840er-Jahren herausbildete. Über die romantische Naturphilosophie formulierten erstmals die Positivisten, die das Primat der quantitativ-empirischen Wissenschaften verkündeten, eine umfassend und stark kritische Beurteilung. In einem 1840 veröffentlichten Artikel schrieb der Chemiker Justus Liebig beispielsweise: „Die Thätigkeit, das Wirken der Naturphilosophen war die Pestilenz, der schwarze Tod des Jahrhunderts.“²⁷⁾

Das Programm der mathematischen Naturphilosophie entfaltete in der Geschichte der deutschen Philosophie ebenfalls über mehrere Jahrzehnte hinweg seine Wirkung, vor allem auf die zwei Generationen der von Ernst Friedrich Apelt und Leonard Nelson geprägten Fries-Schule.²⁸ Die von Nelson 1903 gegründete neofriesische Schule und deren Zeitschrift *Abhandlungen* waren für die Göttinger Philosophen und Naturwissenschaftler ein wichtiges Forum. Mitglieder dieses Kreises waren unter anderen Rudolf Otto, Max Born, David Hilbert und Otto Meyerhof. Nelson kritisierte 1908 im Zeichen seines Programms der „Philosophie als Wissenschaft“ Husserls Buch *Logische Untersuchungen* sowie dessen Auffassung, die Philosophie als strenge Wissenschaft zu begreifen.²⁹

Die Konfrontation mit dem Kant-Bild der Neofriesianer wurde auf diese Weise also zum Teil der Geschichte der Phänomenologie. Gleichzeitig hatte jedoch die Wirkung der Husserl ebenfalls bekannten Fries-Texte auch einen gewissen Einfluss auf die Genese der Strömung. Husserl erwähnt Fries in seinen 1899 beziehungsweise 1904 entstandenen Schriften, mit seinem Werk *Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft* beschäftigte er sich 1904

²⁷ Liebig, Justus: Der Zustand der Chemie in Preußen, *Annalen der Chemie und Pharmacie* (34) 1840/1, 120.

²⁸ Beiser, Frederick C.: *The Genesis of Neo-Kantianism, 1796–1880*. Oxford University Press, Oxford, 2014, 24–26.

²⁹ Sinaceur, Hourya Benis: Scientific Philosophy and Philosophical Science, in Tahiri, Hassan (ed.): *The Philosophers and Mathematics. Festschrift for Roshdi Rashed*. Springer, Cham, 2018, 39–40.

sogar ausführlicher.³⁰ Karl Schuhmann hält es für möglich, dass der Husserlsche Horizontbegriff geradewegs auf eine Stelle in Fries' *Grundriss der Logik* zurückzuführen ist.³¹

Mit dem Problem der Erkenntnis setzte sich Fries auch unter religionsphilosophischem Aspekt eingehend und auf neuartige Weise auseinander und führte in seinem Werk *Wissen, Glauben und Ahndung* (1805) den Begriff der ‚Ahndung‘ ein. Während im ‚Wissen‘ die Begriffe und die Intuition gleichermaßen präsent seien, der ‚Glaube‘ hingegen von apriorischem Charakter sei, bilde die ‚Ahndung‘ Urteile nicht mithilfe der Begriffe, sondern der Intuition.³² Die langfristige Wirkung des Begriffs der ‚Ahndung‘ in der Rezeption zeigt sich unter anderem darin, dass Rudolf Otto den Begriff des ‚Numinosen‘ entwickelte, indem er sich auf die Erkenntnistheorie von Fries stützte.³³

Fries' mehrere Aspekte umfassende Erkenntnistheorie und seine Schelling-Kritik, die er über beinahe zwanzig Jahre entwickelte, umspannte mit Blick auf die Wirkungsgeschichte einen langen Zeitraum. In seinen Werken bildeten sich nicht nur die inneren Debatten des deutschen Idealismus ab, vielmehr wurden sie auch

³⁰ Schuhmann, Karl: Husserl Idee der Philosophie, in Leijenhorst, Cees/ Steenbakkers, Piet (ed.): *Karl Schuhmann. Selected papers on phenomenology*. Kluwer, Dordrecht, 2004, 75.

³¹ Willard, Dallas: Knowledge, in Smith, Barry/ Smith, David Woodruff (ed.): *The Cambridge Companion to Husserl*. Cambridge University Press, Cambridge, 1995, 234.

³² „1. Im Prinzip der Beschränkung des Wissens für die Idee: die Sinnenwelt unter Naturgesetzen ist nur Erscheinung. 2. Im Prinzip des Glaubens: dieser Erscheinung liegt der Dinge wahres Wesen zugrunde 3. Im Prinzip der Ahndung: die Sinnenwelt ist eine Erscheinung der Dinge an sich.“ Fries, Jakob Friedrich: *Handbuch der Religionsphilosophie und der philosophischen Aesthetik*. Winter, Heidelberg, 1832, 71.

³³ Korsch, Dietrich: Rudolf Ottos Aufnahme der Fries'schen Religionsphilosophie, in Jörg Lauster/ Peter Schütz/ Roderich Barth/ Christian Danz (Hg.): *Rudolf Otto. Theologie – Religionsphilosophie – Religionsgeschichte*. De Gruyter, Berlin/ Boston, 2013, 295–306, hier 300–304.

Teil jener Diskurse, die zum einen die Interpretationen von Kants Philosophie im zwanzigsten Jahrhundert vorbereiteten, zum anderen jene neuen naturwissenschaftlichen Bestrebungen, die die disziplinären Einflüsse der romantischen Naturphilosophie endgültig beseitigten, mehr noch, deren Deutung als historisches Phänomen neglierten. Fries' philosophiegeschichtliche Bedeutung ist also nicht allein in seiner eigenständigen Leistung zu suchen, sondern vor allem in der langfristigen Wirkung seiner kritischen Anschauung, mit der er auf einer verblüffend breiten Skala – vom deutschen Idealismus über den Positivismus bis hin zur Phänomenologie – entscheidende Impulse für maßgebliche philosophische Leistungen des 19. und 20. Jahrhunderts geliefert hat.

WISSENSCHAFTLICHE REZEPTIONEN

Die Idee der Universität des Naturforschers und Naturphilosophen Henrik Steffens (1773–1845) im Kontext zeitgenössischer Entwürfe um 1800

DIETRICH VON ENGELHARDT

Wissenschaft und Philosophie der Natur um 1800 – Spektrum der Positionen

Das Spektrum der Positionen zwischen Philosophie und Naturwissenschaft um 1800 ist weitgespannt. Der transzendentalen Naturphilosophie Immanuel Kants (1724–1804) steht die spekulative Naturphilosophie Friedrich Wilhelm Joseph Schellings (1775–1854) und Georg Wilhelm Friedrich Hegels (1770–1831) gegenüber, die ihrerseits voneinander abweichen. Von der transzendentalen und spekulativen Naturphilosophie unterscheiden sich die metaphysische Naturforschung und Medizin der Romantik, die ebenfalls keineswegs einheitlich sind, aber in einer Reihe von Ideen und Ausführungen auch miteinander übereinstimmen: Einheit von Natur und Kultur, Einheit der Natur und der naturwissenschaftlichen und medizinischen Disziplinen, Verbindung von Physik und Metaphysik, Dominanz des Organismus, Verantwortung für den Umgang mit der Natur, Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Einen besonderen Standpunkt nehmen in diesem weitgespannten Spektrum Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) und Alexander von Humboldt (1769–1859) ein.¹

¹ Engelhardt, Dietrich von: *Medizin in Romantik und Idealismus*. Bd. 1–4. frommann-holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 2023; Bd. 4. Forschungsbibliographie mit 6 500 Titeln von 3 000 Autoren.

Durchgängig bestehen in den Jahrzehnten um 1800 neben den Positionen des Idealismus und der Romantik eine empirische Naturforschung und empirische Medizin mit einer entsprechenden Wissenschaftstheorie und Forschungsmethodologie. Keineswegs ist die gesamte Naturwissenschaft und Medizin des 18. Jahrhunderts durch eine idealistische und romantische Phase hindurchgegangen – weder in Deutschland und noch viel weniger im Ausland. Zugleich wird eine allgemeine Darstellung der Naturwissenschaften und Medizin um 1800 ohne die Beachtung der romantischen Naturforschung und Medizin der wissenschaftsgeschichtlichen Situation nicht gerecht.

Zu Naturforschern und Medizinern der Romantik gehören: Adalbert Friedrich Marcus (1753–1816); Johann Christian Reil (1759–1813); Andreas Röschlaub (1768–1835); Adolph Karl August von Eschenmayer (1768–1852); Philipp Joseph Horsch (1772–1820); Novalis (1772–1801); Johann Christian August Heinroth (1773–1843); Henrik Steffens (1773–1843); Johann Wilhelm Ritter (1776–1810); Karl Friedrich Burdach (1776–1847); Gottfried Reinhold Treviranus (1776–1837); Hans Christian Oersted (1777–1851); Franz Joseph Schelver (1778–1832); Lorenz Oken (1779–1851); Dietrich Georg Kieser (1779–1862); Ignaz Paul Vitalis Troxler (1780–1866); Gotthilf Heinrich von Schubert (1780–1860); Justinus Kerner (1786–1862); Carl Gustav Carus (1789–1869).

Abweichungen bestehen in den theoretischen Ansätzen und konkreten Ausführungen im Oeuvre dieser Naturforscher und Mediziner wie auch in ihren wissenschaftlichen und biographischen Entwicklungen. Neben naturwissenschaftlichen und medizinischen Arbeiten werden von ihnen ebenfalls historische und politische Studien veröffentlicht wie auch Werke in Kunst und Literatur.

Der zeitliche Höhepunkt der romantischen Epoche in der Naturforschung und der Medizin liegt in den Jahren 1800 bis 1815, der räumliche Schwerpunkt in Deutschland – bei Fortführungen in

späterer Zeit und Resonanz auch in anderen Ländern. Vier Typen kennzeichnen Abbruch und Fortführung: 1. Aufgabe der romantischen Orientierung und Hinwendung zu empirisch-positivistischer Wissenschaft; 2. Verzicht auf Naturforschung und Medizin insgesamt und Hinwendung zu anderen Aktivitäten; 3. Fortführung der romantischen Orientierung; 4. Hinwendung zu empirisch-positivistischer Wissenschaft bei Fortführung romantischer oder auch idealistischer Auffassungen.

Universitätskonzepte um 1800

Von Philosophen, Naturforschern und Medizinern werden um 1800 mehrfach spezifische Schriften über die Idee und Realität der Universität publiziert – so auch von dem romantischen Naturforscher und Naturphilosophen Henrik Steffens.²

²Bergner, Marit: *Henrich Steffens. Ein politischer Professor in Umbruchzeiten 1806–1819*. Lang, Frankfurt am Main, 2016; Engelhardt, Dietrich von: Einleitung, Natur und Naturforschung, in ders (Hg.): *Henrich Steffens. Was ich erlebte*. Bd. 1–10. (Nachdruck, Breslau 1840–1844). Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1995/96, Bd. 1, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1995, 9–79; von Engelhardt: Henrik Steffens, in Bach, Thomas/ Breidbach, Olaf (Hg.): *Naturphilosophie nach Schelling* (Schellingiana 17). Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 2005, 701–735; Henningsen, Bernd: Henrik Steffens. Ein norwegisch-dänisch-deutscher Gelehrter, ein europäischer Intellektueller, ein politischer Professor, in Henningsen, Bernd/ Steeger, Jan: *Henrik Steffens. Einleitung in die philosophischen Vorlesungen*. Alber, Freiburg im Breisgau, 2016, 159–199; Höppner, Stefan: *Natur/Poesie. Romantische Grenzgänger zwischen Literatur und Naturwissenschaft. Johann Wilhelm Ritter – Gotthilf Heinrich Schubert – Henrik Steffens – Lorenz Oken*. Königshausen & Neumann, Würzburg, 2017; Hultberg, Helge: *Den unge Henrich Steffens 1773–1811*. Akademisk Forlag, Kopenhagen, 1973; Hultberg: *Den ældre Henrich Steffens 1811–1845*. Reitzel, Kopenhagen, 1981; Schmidt, Sarah/ Miodoński, Leon (Hg.): *System und Subversion. Friedrich Schleiermacher und Henrik Steffens*. De Gruyter, Berlin, 2018; Paul, Fritz: *Henrich Steffens. Naturphilosophie und Universalromantik*. Fink, München, 1973; Rudloff, Wilhelm: *Henrik Steffens' pädagogische Anschauungen*. Beyer & Söhne, Langensalza, 1914.

Entscheidende Beiträge der Zeit, die zum Teil auch in andere Sprachen übersetzt werden und die gesamte Universität oder speziell die medizinische Fakultät behandeln, stammen von: Immanuel Kant: *Der Streit der Fakultäten* (1798); Ludwig Heinrich von Jakob: *Über die Universitäten in Deutschland, besonders in den Königlich Preussischen Staaten* (1798); Johann Benjamin Erhard: *Über die Einrichtung und den Zweck der höhern Lehranstalten* (1802, ²1816); Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: *Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums* (1803); ders.: *Gutachten über den Zustand und die Verbesserung des Naturstudiums in Würzburg* (1804); Johann Christian Reil: *Pepinieren zum Unterricht ärztlicher Routiniers* (1804); Johann Gottlieb Fichte: *Deduzierter Plan einer in Berlin zu errichtenden höheren Lehranstalt* (1807, span. 1817); Wilhelm von Humboldt: *Über die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin* (1809/10); Friedrich Schleiermacher: *Gelegentliche Gedanken über Universitäten in deutschem Sinn* (1808); Henrik Steffens: *Vorlesungen über die Idee der Universitäten* (1809); Philipp Joseph Horsch: *Ueber die Bildung des Arztes als Klinikers und als Staatsdieners. Ein Programm* (1807); Philipp Joseph Horsch: *Rede zum Studium der Medizin auf Universitäten* (1809); Gotthilf Heinrich von Schubert: *Briefe über das Studium der Medizin* (1805); Ignaz Döllinger: *Betrachtungen über das Wesen der deutschen Universitäten* (1819); Henrik Steffens: *Über Deutschlands protestantische Universitäten. Antwortschreiben an den Herrn Präsidenten von Lüttwitz* (1820); Hermann Friedrich Kilian: *Die Universitäten Deutschlands in medicinisch-naturwissenschaftlicher Hinsicht betrachtet* (1828); Johann Georg Mußmann: *Vorlesungen über das Studium der Wissenschaften und Künste auf der Universität* (1832); Ludwig Friedrich von Froriep: *Ueber das Eigenthümliche der deutschen Universitäten* (1833); Henrik Steffens: *Über geheime Verbindungen auf Universitäten. Ein Fragment aus den Vorträgen über die Hodegetik* (1835).

Auch im Ausland werden in jenen Jahrzehnten Untersuchungen über die Universität und das Universitätsstudium vorgelegt: Pablo de Olavide: *Plan de enseñanza* (1767); Francisco de Lemos: *Relação do estado da Universidade de Coimbra* (1777); Isaac Haffner: *De l'éducation littéraire ou essai sur l'organisation d'un établissement pour les hautes sciences* (1792); John Clarke: *Letters to a Student in the University of Cambridge* (1796); Melchiorre Cesarotti: *Piano degli Studi* (1797); Gaspar Melchor de Jovellanos: *Plan para arreglar los estudios de la Universidad* (1798); Charles de Villers: *Coup d'œil sur les universités et le mode d'instruction publique de l'Allemagne protestante* (1808, dt. 1808); Giovanni Rasori: *Sul metodo degli studii medici* (1809); Jean-Pierre Gasc: *Considérations sur la nécessité et les moyens de réformer le régime universitaire* (1829); William Whewell: *On the principles of english university education* (1837, ²1838); John Henry Newman: *Discourses on the scope and nature of university education* (1852).

Zentrale Aspekte – Übereinstimmungen und Abweichungen

In seinen *Vorlesungen über die Idee der Universitäten*,³ die er im Wintersemester 1808/09 in Halle hält und 1809 zum Druck bringt, wendet sich Steffens im Prinzip folgenden Themen zu: 1. Idee und Funktion der Universität, 2. Schule – Universität – Akademie, 3. Fakultätsgliederung, 4. Student – Professor, 5. Wissenschaft – Staat, 6. Gesellschaft – Politik – Kultur.

Die verschiedenen Beiträge von Philosophen, Naturforschern und Medizinern über die Universität stehen jeweils für sich, gehen,

³ Steffens: *Über die Idee der Universitäten, Vorlesungen, 1809*, in Anrich, Ernst (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität. Die fünf Grundschriften aus der Zeit ihrer Neubegründung durch klassischen Idealismus und romantischen Realismus*. Gentner, Darmstadt, 1956, 309–374, hier 318.

wo es zeitlich eigentlich möglich gewesen wäre, nicht – sei es in Kritik oder Zustimmung – aufeinander ein. Orientiert an Steffens und seiner Universitätsstudie von 1809, werden in diesem Beitrag die Positionen ohne weitere interpretierende und argumentative Vertiefungen miteinander in ein Verhältnis gesetzt.

Steffens hat neben den *Vorlesungen* von 1809 weitere Schriften über die Universität vorgelegt. Die Arbeit *Über Mineralogie und das mineralogische Studium* (1797) ist eine theoretische Darstellung der mineralogischen und geologischen Fächer und geht nicht auf die Bedingungen ihres Studiums ein. Das Werk *Über Deutschlands protestantische Universitäten* (1820) ist eine Reaktion auf *Noch ein Wort über Kotzebue's Ermordung* (1819) mit Angriffen auf die Universität und Forderungen nach Zensur von Ernst von Lüttwitz. Diese Forderungen würden, wie Steffens kritisiert, wenn der Staat sie in ihrer „gränzenlosen Ausdehnung“ annähme, „die Universitäten, ihrer innersten Bedeutung nach, zerstören“.⁴ Die knappe Abhandlung *Über geheime Verbindungen auf Universitäten* (1835) versteht, ganz im Sinn der Gedanken und Plädoyers von 1809, die Philosophie als geistiges Band aller Wissenschaften, interpretiert das Universitätsstudium als „Epoche der Selbstbildung“, spricht der Universität als ‚universitas litterarum‘ die Aufgabe zu, die „Vereinzelung der Studien“ zu überwinden, basiert die Lehrtätigkeit der Professoren auf Moral und Glauben und verurteilt vor allem geheime Verbindungen an den Universitäten als Bedrohung für das Verhältnis zwischen Professoren, Studenten und Staat.

Henrik Steffens wird als Sohn des aus Holstein eingewanderten Barbiers und Chirurgen Hinrich Steffens am 2. Mai 1773 in Stavanger (Norwegen) geboren, studiert seit 1790 Naturwissenschaften und Medizin in Kopenhagen, macht sich mit der zeitgenössischen

⁴ Steffens: *Über Deutschlands protestantische Universitäten. Antwortschreiben an den Herrn Präsidenten von Lüttwitz*. Max, Breslau, 1820, 10f.

Philosophie vertraut und wird nach einer Forschungsreise 1797 in Kiel mit einer Dissertation über Generationstheorie promoviert. Anschließend besucht Steffens naturphilosophische Vorlesungen von Schelling in Jena, lernt Goethe, Johann Wilhelm Ritter, August Wilhelm Schlegel und Novalis kennen und vertieft seine Kenntnisse bei dem Geologen und Mineralogen Abraham Gottlob Werner in Freiberg. Die weitgespannten Vorlesungen über Themen der Natur, Geschichte und Philosophie 1802–04 in Kopenhagen tragen zur Verbreitung der Romantik in Dänemark bei. Der Kontakt in Berlin mit Schleiermacher führt zu einer lebenslangen geistigen und persönlichen Verbundenheit. 1804 folgt Steffens dem Ruf auf eine Professur für Naturphilosophie, Physiologie und Mineralogie an der Universität Halle. Die *Vorlesungen über die Idee der Universität* von 1809 sollen zur Erneuerung der Universität beitragen. Der wegen seines patriotischen Engagements drohenden Verhaftung kann er 1811 mit der Annahme eines Rufes auf den Lehrstuhl für Naturphilosophie und Physik an der neugegründeten Universität Breslau entgehen. Enthusiastisch setzt sich Steffens 1813 vor den Studenten für den Kampf gegen die Franzosenherrschaft ein und zieht selbst mit der Preußischen Landwehr in den Krieg. 1821/22 und 1829/30 erfolgt die Wahl zum Rektor der Breslauer Universität wie 1834 zum Rektor der Berliner Universität, wohin er 1832 einem Ruf für Religions- und Naturphilosophie gefolgt war. Seine zahlreichen Werke gelten naturwissenschaftlichen, naturphilosophischen, politischen sowie theologischen Themen und enthalten auch belletristische Texte. Von wissenschaftshistorischer und kulturgeschichtlicher Bedeutung für die Epoche der Romantik und des Idealismus ist die zehnbändige Autobiographie *Was ich erlebte. Aus der Erinnerung niedergeschrieben* (1840–44). Trotz aller Enttäuschung über den Niedergang der romantischen Bewegung in der zeitgenössischen Naturwissenschaft und Medizin äußert sich Steffens am Ende seines Lebens voller Zustimmung und Hoffnung: „So bin ich bereit das Leben zu verlassen, wie ich früher mein Va-

terland verließ. Die um mich herrschende Verwirrung stört mich nicht, und meine jugendliche Hoffnung liegt vor mir; sie ist nicht eine abstracte, von mir getrennte: sie ist im vollsten Sinne Meine.“⁵

Idee und Funktion der Universität

Für Steffens verkörpert die Universität als „Schule der Weisheit“⁶ das „Zentrum des Erkennens und Lebens“. Die Universität verbindet Spekulation und Empirie, Theorie und Praxis, Wissenschaften der Natur und des Geistes, dient der intellektuellen und sittlichen Bildung, ist für Studenten bestimmt, „denen die Welt ein wunderbares Rätsel ist, dessen Lösung keinem anderen, sondern nur der eigenen Seele anvertraut ist“.⁷ Lehre und Forschung sind der ganzen Welt verpflichtet, sollen allgemein zugänglich sein, tragen einen nationalen Charakter und sind ebenso kosmopolitisch orientiert: „Eine jede gebildete Nation hat notwendig Achtung für die eigentümliche Bildung anderer.“⁸ Wie sehr Idee und Realität auseinanderfallen, ist Steffens bewusst und wird von ihm immer wieder betont, vor allem in seiner Autobiographie.

Für Kant, dessen Interesse besonders den Fakultäten, ihrem Verhältnis untereinander und zum Staat gilt, liegt der Universität – „auch hohe Schule genannt“ – wie allen „künstlichen Einrichtungen“ eine Vernunftidee zu Grunde, „die sich an einem Gegenstande der Erfahrung (dergleichen das ganze gegenwärtige Feld der Ge-

⁵ Steffens: *Was ich erlebte. Aus der Erinnerung niedergeschrieben*. Bd. 4. Max, Breslau, 1841. Nachdruck, hg. v. Dietrich von Engelhardt, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1995, 493.

⁶ Steffens: Über die Idee der Universitäten, Vorlesungen, 1809, in Anrich (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität*, 309–374, hier 320.

⁷ Ders. 312.

⁸ Ders. 319.

lehrsamkeit) praktisch beweisen soll“.⁹ Bei allen unterschiedlichen Abhängigkeiten sei die Universität bei der Auswahl der Wissenschaftler grundsätzlich ‚autonom‘; „denn über Gelehrte, als solche, können nur Gelehrte urteilen“.¹⁰

Fichte erwartet von der Universität „wissenschaftliche Bildung“ und „sittliche Bildung“.¹¹ Ihr letzter Zweck sei keineswegs nur theoretisches Wissen, „sondern vielmehr die Kunst, das Wissen zu gebrauchen“.¹² Ort und Zeit hätten Konsequenzen für die Universität, die vom Staat beachtet werden müssten. Ein „allgemeiner wissenschaftlicher Geist und Ton unter den Studierenden“¹³ könne in einer kleineren Stadt leichter als in einer größeren erreicht werden, in der die Studierenden zu sehr mit der Bevölkerung in Verbindung geraten und sich weniger auf das Studium konzentrieren und auch weniger eine „über die Wirklichkeit hinausgehende Ansicht der Wirklichkeit, bei welcher allein die Menschheit Heilung finden kann“, gewinnen würden. Das gegenwärtige Zeitalter stehe vor der Gefahr einer „beinahe allgemeinen Verbürgerung“.¹⁴ Notwendig sei im übrigen die äußere Unabhängigkeit der Universität „vermitteltst einer angemessenen Unterhaltung fürs Gegenwärtige, und Garantie einer gehörigen Versorgung in der Zukunft“.¹⁵

Schelling sieht in der Universität die „Idee des an sich selbst unbedingten Wissens“ – ausgebreitet in einem „unermeßlichen Baum

⁹ Kant, Immanuel: Der Streit der Fakultäten, 1798, in Kant, Immanuel: *Werke*. Bd. 11. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1964, 263–393, hier 282.

¹⁰ Ders. 279.

¹¹ Fichte, Johann Gottlieb: Deduzierter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höheren Lehranstalt, die in gehöriger Verbindung mit einer Akademie der Wissenschaften stehe, 1817, in Anrich (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität*, 125–217, hier 131 u. 168.

¹² Ders. 130.

¹³ Ders. 138.

¹⁴ Ders. 139.

¹⁵ Ders. 139.

der Erkenntnis“,¹⁶ zugleich soll die Universität in dem Spektrum der verschiedenen Wissenschaften den inneren Zusammenhang verfolgen. In jeder einzelnen Wissenschaft und Kunst habe „das Besondere nur Wert, sofern es das Allgemeine und Absolute in sich empfängt“. ¹⁷ Dieses Ziel werde allerdings nur zu oft in der Ausbildung verfehlt oder vernachlässigt, wodurch die mögliche Veredlung des Geistes durch die Wissenschaft nicht erreicht und der Student nicht in die Lage versetzt werde „als ein Freier und im Geiste des Ganzen zu denken“. ¹⁸ Grundlage des universitären Studiums sei das Absolute als Einheit des unbedingt Idealen und unbedingt Realen. „Dieses aber ist die Idee des Absoluten, welches die ist: daß die *Idee* in Ansehung seiner auch das *Sein* ist.“¹⁹

Für Schleiermacher ist „Lernen“ keineswegs der zentrale Zweck der Universität, sondern vor allem das „Erkennen“. Angewandte Forschung sei notwendig, müsse an der Universität aber stets der reinen Forschung untergeordnet bleiben. Neben der akademischen Freiheit soll es den Professoren ebenso um die Erziehung der Sitten und sittlichen Bildung der Studenten gehen. „Die Sitten sind der Ausdruck der innern Sittlichkeit.“²⁰

Auch Wilhelm von Humboldt erwartet von der Universität, „die Wissenschaft im tiefsten und weitesten Sinne des Wortes zu bearbeiten und als einen nicht absichtlich, aber von selbst zweckmäßig

¹⁶ Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums, 1803, in Anrich (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität*, 1–91, hier 6.

¹⁷ Ders. 4.

¹⁸ Ders. 5.

¹⁹ Ders. 7.

²⁰ Schleiermacher, Friedrich: Gelegentliche Gedanken über Universitäten im deutschen Sinn. Nebst einem Anhang über eine neu zu errichtende, 1808, in Anrich (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität*, 219–308, hier 282.

vorbereiteten Stoff der geistigen und sittlichen Bildung²¹ den Studenten nahezubringen. Der Universität dürfe es „eben so wenig als der Menschheit“ nur „um Wissen und Reden“, sondern müsse es „um Charakter und Handeln“²² gehen. Eine entscheidende Voraussetzung zur Erreichung der „reinen Idee der Wissenschaft“ seien – die Grundprinzipien jeder Universität – die Einheit von „Einsamkeit und Freiheit“²³ und von Lehre und Forschung.

Die Abweichung von der Realität ist den Verfassern der Universitätsschriften bewusst und wird wiederholt hervorgehoben. Ideale verlieren für Döllinger deshalb nicht an Wert: „Nie entspricht die Tatsache dem Ideal, aber wo etwas zu gründen, eine Einrichtung zu treffen ist, da muß das Ideal als Norm vorschweben.“²⁴

Schule – Universität – Akademie

Dem Verhältnis zwischen Schule und Universität wie ebenfalls dem Verhältnis zwischen Universität und Akademie gilt das besondere Interesse der Beiträge um 1800.

Steffens spricht der Schule eine pflgende Erziehung zu – ohne Zwang durch Familie oder Staat. Auch für den schulischen Unterricht sei der geistige Zusammenhang wichtiger als die Masse an Kenntnissen, vor allem müsse bereits in der Schule die „Neigung zum Übersinnlichen“²⁵ gefördert werden. Die Universität soll da-

²¹ Humboldt, Wilhelm von: Über die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin, 1808/09, in Anrich (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität*, 375–386, hier 377.

²² Ders. 379.

²³ Ders. 377.

²⁴ Döllinger, Ignaz: *Betrachtungen über das Wesen der deutschen Universitäten*. Nitribitt, Würzburg, 1819, 46.

²⁵ Steffens, Henrik: Über die Idee der Universitäten, Vorlesungen, 1809, Anrich (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität*, 309–374, hier 349.

gegen eine „Schule der Selbstbildung“ und ein „Geist des freien Forschens“²⁶ sein – vor dem Beruf als besonderer Tätigkeit, der sich der Student später „mit strenger Entsagung“²⁷ widmen müsse. Über das Verhältnis zwischen Universität und Akademie äußert sich Steffens, selbst Auswärtiges Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und Ordentliches Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften, in der Universitätsstudie von 1809 nicht, wohl aber in der Autobiographie mit großer Zustimmung im Blick auf Berlin und den wechselseitigen Nutzen: „Einen bedeutenden Vorteil hatte die Universität durch die Verbindung mit der Akademie.“ Die Akademiemitglieder erhielten das Recht zu Vorlesungen an der Universität, würden dazu aber nicht verpflichtet. „Dieses Institut ward selbst durch die Universität neu belebt.“²⁸

Kant erwähnt in seinem *Streit der Fakultäten* von 1798 nur knapp den Unterschied zwischen Universitäten oder Hohen Schulen und Akademien oder Sozietäten der Wissenschaften als freien Korporationen und weist neben den ‚zünftigen‘ und ‚zunftfreien‘ Gelehrten noch auf Literaten hin, die Universitäten besucht hätten und vom Staat zu seinen Zwecken ein Amt erhalten hätten – „nicht eben zum Besten der Wissenschaften“.²⁹

Für Schleiermacher hat die Schule die Aufgabe, etabliertes Wissen zu vermitteln, aber bereits auf dieser Stufe nicht isoliert für sich, sondern in einem inneren Zusammenhang, während die Universität die „Erregung des wissenschaftlichen Geistes“³⁰ sowie die Aufnah-

²⁶ Ders. 352.

²⁷ Ders. 356.

²⁸ Steffens: *Was ich erlebte. Aus der Erinnerung geschrieben*. Bd. 6. Breslau 1842. Nachdruck, hg. v. Dietrich von Engelhardt. Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1995, 276.

²⁹ Kant: *Der Streit der Fakultäten*, 1798, in Kant: *Werke*. Bd. 11. 263–393, hier 280.

³⁰ Schleiermacher: *Gelegentliche Gedanken über Universitäten im deutschen Sinn. Nebst einem Anhang über eine neu zu errichtende*, 1808, in Anrich (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität*, 219–308, hier 255.

me des Stoffes der verschiedenen Wissenschaften „in Einheit und im Zusammenhang aller Erkenntnisse und mit der Natur des Erkennens selbst“³¹ zu erreichen habe. Die Akademie schließlich sei eine Verbindung von Forschern, die auf die Trennung durch Sektionen nicht verzichten könne, „weil jeder Zweig des Wissens einer noch engeren Vereinigung bedarf, um gründlich und zweckmäßig bearbeitet zu werden“.³²

Die Schule muss den Besuch an der Universität vorbereiten, soll sich aber wesentlich von ihr unterscheiden, wie auch Döllinger betont: „Das Lehren auf der Universität unterscheidet sich von jenem auf der Schule vorzüglich dadurch, daß es dabei mehr auf die Erweckung des wissenschaftlichen Sinnes, als auf Verbreitung von Sachkenntnis ankommt, welches letztere in der Schule gerade der Hauptzweck sein muß.“³³ Ebenso verfolge die Universität andere Ziele als die Akademie, die einen Zusammenhang von Gelehrten oder Forschern darstelle.

Akademien sind um 1800 der Kritik ausgesetzt und lösen neue institutionelle Initiativen aus. Wilhelm von Humboldt, der grundsätzlich Schulen, Universitäten und Akademien unterscheidet und in seinen Konzepten und Eingaben von seinem Bruder Alexander von Humboldt unterstützt wird, sieht als Gefahr für universitäre und akademische Institutionen, „die Anhäufung todter Sammlungen für die Hauptsache zu halten“ und damit den Geist abzustumpfen – „weshalb auch ganz und gar nicht die reichsten Akademien und Universitäten immer diejenigen gewesen sind, wo die Wissenschaften sich der tiefsten und geistvollsten Behandlung erfreuten“.³⁴ Der Staat dürfe die Trennung zwischen Universität, Schule und Akade-

³¹ Ders. 239.

³² Ders. 235f.

³³ Döllinger: *Betrachtungen über das Wesen der deutschen Universitäten*, 22.

³⁴ Humboldt, Wilhelm von: Über die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin, 1808/09, in Anrich (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität*, 375–386, hier 380f.

mie nicht aufgeben, müsse „seine Universitäten weder als Gymnasien noch als Spezialschulen behandeln, und sich seiner Akademien nicht als einer technischen oder wissenschaftlichen Deputation bedienen“. ³⁵ Die Schule müsse die Universität vorbereiten, müsse die Erziehung des Schülers so durchführen, „daß er physisch, sittlich und intellektuell der Freiheit und Selbständigkeit überlassen werden kann“. ³⁶ Bei aller notwendigen institutionellen und auch inhaltlichen Trennung von Universität und Akademie sei es sinnvoll, dass einzelne Wissenschaftler beiden Institutionen angehörten. Die Universität hat für Humboldt neben wissenschaftlichen auch praktische Ziele, die Akademie aber nur die Wissenschaft – „als die höchste und letzte Freistätte der Wissenschaft und die von Staat am meisten unabhängige Korporation.“ ³⁷

Die 1822 von einer Gruppe von Naturforschern und Medizinern um Lorenz Oken im Geist der Romantik gegründete und heute noch bestehende *Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte* distanziert sich mit ihren Zielen ausdrücklich von den Akademien der Vergangenheit. Hauptzweck dieser neuen wissenschaftlichen Gesellschaft, führt Alexander von Humboldt aus, sei nicht wie bei den Akademien des 17. und 18. Jahrhunderts die gegenseitige „Mitteilung von Abhandlungen“, sondern die persönliche Begegnung der Wissenschaftler im mündlichen Austausch ihrer Beobachtungen und Ideen, vor allem „die Gründung freundschaftlicher Verhältnisse, welche den Wissenschaften Licht, dem Leben heitre Anmut, den Sitten Duldsamkeit und Milde gewähren“. ³⁸ Dem Engagement Wilhelm von Humboldts für die Universität entspricht

³⁵ Ders. 381.

³⁶ Ders. 381.

³⁷ Humboldt, Wilhelm von: Über die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin, 1808/09, in Anrich (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität*, 375–386, hier 384.

³⁸ Humboldt, Alexander von: Festsrede, Berlin 1828, in Engelhardt, Dietrich von (Hg.): *Forschung und Fortschritt. Festschrift zum 175jährigen Jubiläum der Ge-*

das Engagement Alexander von Humboldts für die naturwissenschaftlich-medizinische Forschung – in Vorschlägen zur Struktur und zu äußeren Bedingungen der Forschung, in der Suche nach einer Verbindung von Detail und allgemeinen Zusammenhängen und seinem Plädoyer auf der Versammlung der *Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte* 1828 in Berlin für die Einrichtung von Sektionen: „Nur in solchen engeren Kreisen, nur unter Männern, welche Gleichheit der Studien zueinander hinzieht, sind mündliche Diskussionen möglich.“³⁹

Fakultätsgliederung

Seit ihrem Beginn werden Universitäten in Fakultäten gegliedert, traditionell in die unteren Fakultäten oder die Artistenfakultät (*artes liberales*) der Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften und den oberen Fakultäten (*facultates superiores*) der Theologie, Jurisprudenz und Medizin. Die Diskussionen um 1800 richteten sich auf die Anzahl der Fakultäten, ihren Inhalt und ihre Methoden sowie ihr Verhältnis zueinander.

Steffens setzt sich für die Gliederung der Universität in fünf Fakultäten ein: philosophische, ökonomische, medizinische, juristische und theologische Fakultät mit jeweils unterschiedlichen Zielen. Philosophische Fakultät: Erkenntnis des umfassenden „Geistes der Natur“ und seiner „Einheit mit dem Wesen der Geschichte“;⁴⁰ ökonomische Fakultät: „äußere und physische Gesundheit des Staates im Allgemeinen“;⁴¹ medizinische Fakultät: Gesundheit der einzel-

---

sellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 1997, 29–33, hier 31.

³⁹ Ders. 32.

⁴⁰ Steffens: Über die Idee der Universitäten, Vorlesungen, 1809, in Anrich (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität*, 309–374, hier 367.

⁴¹ Ders. 366.

nen Bürger;⁴² juristische Fakultät: „innere Gesundheit“ der Gesellschaft durch Recht und Gesetze;⁴³ theologische Fakultät: inneres Leben des einzelnen Bürgers durch „religiösen Kultus“.⁴⁴ Auf eine detailliertere Konkretisierung der Fakultäten verzichtet Steffens an dieser Stelle wie auch in seinen anderen Universitätsschriften.

Kant unterscheidet vier Fakultäten: Philosophie, Medizin, Jurisprudenz und Theologie. Die drei oberen Fakultäten verfolgten nach den Gesetzen „der Vernunft (d. h. objektiv)“⁴⁵ unterschiedliche Ziele: Theologie das ewige Wohl, Jurisprudenz das öffentliche Wohl, Medizin das physische Wohl. Ihr Verhältnis zur Philosophie müsse zu einem Ausgleich von Nähe und Distanz, von Abhängigkeit und Unabhängigkeit gelangen: „Daher müssen die obere Fakultäten am meisten darauf bedacht sein, sich mit der untern ja nicht in Mißheirat einzulassen, sondern sie fein weit in ehrerbietiger Entfernung von sich abzuhalten, damit das Ansehen ihrer Statute nicht durch die freien Vernunftleiden der letzteren Abbruch leide.“⁴⁶ Über den öffentlichen Unterricht könne die Regierung beim ersten Wohl „auf das Innere der Gedanken und die verschlossensten Willensmeinungen der Untertanen“ den größten Einfluss ausüben, beim zweiten Wohl „äußeres Verhalten unter dem Zügel öffentlicher Gesetze“ steuern und beim dritten Wohl schließlich „die Existenz eines starken und zahlreichen Volks“⁴⁷ gewährleisten. Medizin stehe der Philosophie näher als der Theologie und Jurisprudenz, da sie der Versuch sei, „das Physische im Menschen moralisch zu behandeln“⁴⁸, sei zudem viel freier als Theologie und Jurisprudenz,

⁴² Ders. 367.

⁴³ Ders. 367.

⁴⁴ Ders. 367.

⁴⁵ Kant: Der Streit der Fakultäten, 1798, in Kant: *Werke*. Bd. 11. 263–393, hier 283.

⁴⁶ Ders. 285.

⁴⁷ Ders. 283.

⁴⁸ Ders. 371.

da es für sie nicht von „höchster Autorität sanktionierte, sondern nur aus der Natur geschöpfte Bücher“⁴⁹ geben könne.

Fichte plädiert in seinen Überlegungen zu den Fakultäten für die Orientierung an der Wissenschaftsgliederung einer Enzyklopädie und hebt Philosophie, Philologie, Mathematik, Geschichte, Naturwissenschaften, Jurisprudenz, Heilkunde und Theologie hervor. Der Theologie solle, solange sie ihre Lehre von dem unbegreiflichen Geheimnis jenseits des Verstandes nicht aufgeben oder auf einem Gott bestehe, „der etwas wollte ohne allen Grund“,⁵⁰ kein Platz an der Universität eingeräumt werden. Teile der Jurisprudenz und Medizin, die sich nur auf praktische und nicht wissenschaftliche Kunst bezögen, sollten ebenfalls nicht an der Universität gelehrt werden. Vor allem setzt sich Fichte für eine Trennung der Naturwissenschaften von der Medizin ein, deren Kenntnis jedem wissenschaftlich gebildeten Menschen zugemutet werden könne.⁵¹

Schelling unterscheidet in seinen *Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums* von 1803 fünf Fakultäten: Philosophie, Theologie, Naturwissenschaft, Medizin und Kunst. Die Ausbildung in allen Fakultäten richte sich auf die „Erkenntnis des lebendigen Zusammenhangs aller Wissenschaften“⁵² und nicht nur ihrem eigenen Fach. Schelling setzt sich auch für praktische Umsetzungen ein; 1804 erstellt der Philosoph auf Bitten des Senats der Würzburger Universität ein Gutachten über den Zustand und die Verbesserung des universitären Naturstudiums, mit Empfehlungen für die

⁴⁹ Ders. 289.

⁵⁰ Fichte: Deduzierter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höheren Lehranstalt, die in gehöriger Verbindung mit einer Akademie der Wissenschaften stehe, 1817, in Anrich (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität*, 125–217, hier 154.

⁵¹ Ders. 159.

⁵² Schelling: *Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums*, 1803, in Anrich (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität*, 1–91, hier 5.

Einrichtung der Sternwarte, der physikalisch-chemischen Kabinette und der naturhistorische Sammlung.⁵³

Schleiermacher will, trotz aller berechtigten Kritik, die Gliederung der theologischen, juristischen, medizinischen und philosophischen Fakultäten nicht aufgeben und setzt vor das disziplinäre Fachstudium in der Tradition der Artistenfakultät eine allgemeine Einführung in „beide großen Gebiete der Natur und der Geschichte“.⁵⁴ Über die Sprache und ihren Geist seien die Wissenschaften bei allen thematischen und methodischen Verschiedenheiten miteinander verbunden. Im Sinne dieser fachübergreifenden Verbindung schlägt Schleiermacher vor, dass die Professoren der theologischen, juristischen und medizinischen Fakultät verpflichtet werden sollten, „von Zeit zu Zeit Vorträge aus dem rein wissenschaftlichen Gebiete“ zu halten, die in „gar keiner unmittelbaren Beziehung“⁵⁵ zu ihrem eigenen Fach stünden.

Konkrete Vorstellungen speziell über die medizinische Fakultät veröffentlichen die Mediziner Johann Benjamin Erhard, Johann Christian Reil, Gotthilf Heinrich von Schubert und Philipp Joseph Horsch. Vergleichbare Ausführungen zur theologischen und juristischen Fakultät erscheinen ebenfalls: Carl Friedrich Bahrdt: *Ueber das theologische Studium auf Universitäten* (1785); Johann Nepomuk von Wening-Ingenheim: *Über den Geist des Studiums der Jurisprudenz* (1814).

An den Universitäten soll nach den Vorschlägen von Erhard, von dem eine transzendente Grundlegung der Medizin in der Per-

⁵³ Fabbianelli, Faustino: Ein unbekanntes Gutachten von Schelling aus dem Jahre 1804, *Internationales Jahrbuch des Deutschen Idealismus* (6), 2008, 301–310.

⁵⁴ Schleiermacher: Gelegentliche Gedanken über Universitäten im deutschen Sinn. Nebst einem Anhang über eine neu zu errichtende, 1808, in Anrich (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität*, 219–308, hier 250.

⁵⁵ Ders. 261.

spektive Kants stammt,⁵⁶ vor dem Studium in den Fächern der verschiedenen Fakultäten zunächst reine und angewandte Logik gelehrt werden. Für alle Bereiche des Erkennens und Handelns seien konstitutiv: „a) für die Gegenstände des Wissens, *Kritik der reinen Vernunft*; b) für das Objekt des Willens, *Kritik der praktischen Vernunft*; dann c) für die Reflexionen über Gefühle und in der Erfahrung gegebene Gegenständen, *Kritik der Urteilskraft*.“⁵⁷

Reil legitimiert in den *Pepinieren zum Unterricht ärztlicher Routiniers als Bedürfnisse des Staates* den Unterschied zwischen dem wissenschaftlichen Arzt, der der Universität in die Theorie seines Handelns eingeführt werde, und dem empirischen Arzt, der an der Fachschule oder Pepiniere eine Ausbildung allein in den Regeln seines Handelns ohne Kenntnis ihrer Begründungen erfahre. „Der gelehrte Arzt muß auf einer *Universität*, die die Wissenschaft in ihrer organischen Einheit lehrt, der Routinier hingegen in einer *Pepiniere* gezogen werden, die das rohe Material nach der Größe seiner künftigen Bestimmung gestaltet und im Mechanismus des Handelns für bloß äußere Zwecke unterrichtet.“⁵⁸ In der Schrift *Ueber den Begriff der Medicin und ihre Verzweigungen* unterscheidet Reil die Disziplinen Chirurgie, Arzneimittellehre und Psychiatrie, die in Theorie, Praxis und Ausbildung stets in ihrer Verbindung zu beachten seien – der Theorie wie Praxis. Alle Grenzziehungen der medizinischen Disziplinen seien relativ, entscheidend sei die Einheit der Wissenschaften, die in der Naturphilosophie ihre Grundlage und ihre Begründung erhalte.

⁵⁶ Erhard, Johann Benjamin: Versuch eines Organons der Heilkunde, *Magazin zur Vervollkommnung der theoretischen und praktischen Heilkunde* (2), 1799/1, 1–32, (3), 1799/1, 1–32.

⁵⁷ Ders. 12.

⁵⁸ Reil, Johann Christian: *Pepinieren zum Unterricht ärztlicher Routiniers als Bedürfnisse des Staates nach seiner Lage wie sie ist*. Curtsche Buchhandlung, Halle, 1804, 28.

In seinen *Briefen über das Studium der Medizin* fordert von Schubert die Studenten auf, die Geschichte der Medizin und der Philosophie – allerdings nicht der Kantianer – sowie die Welt der Literatur, die alten neuen Sprachen, wahre Psychologie, die bereits in der Natur die Seele erkenne, zu beachten, distanziert sich von jeder abstrakten Logik, fordert stattdessen eine intensive Beschäftigung mit den Naturwissenschaften und entwirft ein naturphilosophisches Konzept der Anatomie, Physiologie, Pathologie und Therapie: „Alles ist beseelt und alles steht mit Allem in geistiger Verbindung und Einheit.“⁵⁹ Die ärztliche Behandlung soll stets körperlich und geistig ausfallen sowie das Studium der Krankheit (Objektivität) mit der Anteilnahme am Kranken (Subjektivität) verbunden werden. „Denn ein Kranker, der mir ganz fremd und gleichgültig ist, und den ich das merken lasse, hat ganz natürlich auch keinen Glauben an mich.“⁶⁰ Beim Studium gehe es nicht nur um Zuhören und Lernen, sondern ebenso um Sprechen und Schreiben. „Nur durch eigene Arbeiten werden Sie zur Klarheit und Harmonie kommen. Denn wer nie den Mund zum Sprechen öffnet, wie mag er reden lernen? Also kann auch Jemand, der sich nicht gewöhnte, seine Gedanken niederzuschreiben, nie Denken lernen.“⁶¹

Horsch erörtert in dem Programm *Ueber die Bildung des Arztes als Klinikers und als Staatsdieners* von 1807 und der *Rede zum Studium der Medizin auf Universitäten* die medizinische Fakultät in der Struktur der Universität, ihren Aufbau und die Anforderungen an Professoren und Studenten sowie die Beziehung zum Staat. Die Vermittlung medizinischer Kenntnisse und Übung in praktischen Fähigkeiten verlange geistige Bildung. „Alle psychische Kultur beruht auf der Kultur der Sinnlichkeit, des Verstandes und der

⁵⁹ Schubert, Gotthilf Heinrich von: *Briefe über das Studium der Medizin. Für Jünglinge, die sich ihr widmen sollen*. Weigel, Leipzig, 1805, 125.

⁶⁰ Ders. 19.

⁶¹ Ders. 40.

Vernunft.“⁶² Der Medizin gehe es um Gesundheit, Krankheit und Genesung oder Heilung. „Der Zweck der Medizin setzt die Prinzipien derselben, und so sind durch den Zweck des Arztes die Studien desselben bestimmt.“⁶³ Physik und Philosophie – jedoch nicht die spekulative Naturphilosophie Schellings – seien eine wichtige Grundlage des Medizinstudiums. „Durch Philosophie und Physik gehörig vorbereitet, kann er selbst die Vorträge in der Medizin beurteilen.“⁶⁴ Spekulation ist für Horsch auf Empirie angewiesen; „aber ohne Spekulation bleibt die Empirie geistlos und tot“.⁶⁵ Anatomie und Physiologie müssten als ‚Organonomie‘ eng miteinander verbunden und Pathologie und Therapie auf ihnen aufgebaut werden. Die theoretischen Vorlesungen seien durch den Unterricht am Krankenbett zu ergänzen. „Eine wahre Theorie muß daher Erfahrung sein und umgekehrt.“⁶⁶

Student – Professor

In den Überlegungen zur Universität um 1800 gilt dem Verhältnis zwischen Lehrer und Student ebenfalls besondere Beachtung.

Steffens bezeichnet Universitäten als „Veranstaltungen des Staates, auf welchen es allen Geistern – Studenten wie Professoren

⁶² Horsch, Philipp Joseph: Rede zum Studium der Medizin auf Universitäten, *Annalen der klinisch-technischen Schule zur Bildung des Arztes als Kliniker und als Staatsdiener* (1), 1809, 1–26, hier 7.

⁶³ Ders. 2.

⁶⁴ Ders. 10.

⁶⁵ Horsch: Ueber die Bildung des Arztes als Klinikers und als Staatsdieners, Würzburg 1807, 10.

⁶⁶ Horsch: Rede zum Studium der Medizin auf Universitäten, *Annalen der klinisch-technischen Schule zur Bildung des Arztes als Kliniker und als Staatsdiener* (1), 1809, 1–26, hier 24.

ren – vergönnt sei, der eigenen Richtung ungebunden zu folgen“.⁶⁷ Unterstützt von den Professoren sollten Studenten „Genossen der Weisheit“ sein, die eine „innere Aufforderung“ in sich spürten, „eigene Probleme selbst zu lösen“, denen „die innere Wahrheit alles“ sei, die zur Überwindung eigener Irrtümer bereit seien und die „angestrenzter Fleiß, hohe Besonnenheit und jedwede Tugend des Forschers“⁶⁸ antrieben. Notwendig sei die Beachtung äußerer Regeln und innere Freiheit. Die Professoren sollten in einer inneren Verbundenheit miteinander stehen, damit die thematisch unterschiedlichen Vorlesungen zugleich „die Einheit des Wissens“⁶⁹ erkennbar werden liessen.

Fichte versteht das universitäre Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer als eine Verbindung von Abhängigkeit und Unabhängigkeit – im Medium einer ständigen Kommunikation. Der Lehrer gibt den Stoff, den der Schüler selbstständig bearbeitet und dabei von jenem beobachtet, beurteilt und angeregt wird, wodurch das Lehrverhältnis „eine fortlaufende Unterredung“ darstelle, eine „dialogische Form“ annehme und die Universität zu einer Institution „im Sinne der Sokratischen Schule“⁷⁰ werde. In jedem Fall könne niemand Universitätslehrer werden, der seine Wissenschaft nicht wissenschaftlich beherrsche und von Liebe zu seiner Kunst erfüllt sei; diese pädagogische Liebe sei „göttlichen Ursprungs und genialischer Natur“,⁷¹ könne nur begrenzt hervorgebracht und keineswegs auf Dauer garantiert werden. Studenten lebten im übrigen keineswegs isoliert für sich, sondern stünden in einem sozialem Kontakt,

⁶⁷ Steffens: Über die Idee der Universitäten, Vorlesungen, 1809, in Anrich (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität*, 309–374, hier 353.

⁶⁸ Ders. 318.

⁶⁹ Ders. 322.

⁷⁰ Fichte: Deduzierter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höheren Lehranstalt, die in gehöriger Verbindung mit einer Akademie der Wissenschaften stehe, 1817, in Anrich (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität*, 125–217, hier 133.

⁷¹ Ders. 141.

sollten zu „einer geistigen Einheit“, zu einem „organischen Lehr-
lingskörper“ verbunden werden und sich gegenseitig unterstützen.
„Sie müssen darum auch unter sich in fortgesetzter Mitteilung und
in einem wissenschaftlichen Wechselleben verbleiben.“⁷²

Schelling macht den Erfolg des Studiums bereits zu Beginn „von
der Art und dem Grad von Bildung und Kenntniss“⁷³ abhängig,
mit dem die Studenten zur Universität kämen. Eine erfolgreiche
Ausbildung sei aber wesentlich auch auf die geistige Orientierung
und Lehrfähigkeit der Professoren angewiesen. „Derjenige, wel-
cher selbst nicht die allgemeine Idee der Wissenschaft hat, ist ohne
Zweifel am wenigsten fähig, sie in andern zu erwecken.“⁷⁴ Die Ver-
bindung aller Wissenschaften der verschiedenen Fakultäten sei „für
die Belebung und die bessere Richtung der Wissenschaft“⁷⁵ not-
wendig, um aus den Studenten keine Sklaven, sondern Freie „im
Geiste des Ganzen“⁷⁶ werden zu lassen.

Schleiermacher betont die Bedeutung der universitären Vorle-
sungen als eines lebendigen und begeisternden Dialogs und zwar
vor allem als Demonstration, wie Erkenntnisse gewonnen würden,
und nicht nur als Weitergabe von Fakten. „Der Lehrer muß alles,
was er sagt, vor den Zuhörern entstehen lassen; er muß nicht er-
zählen, was er weiß, sondern sein eignes Erkennen, die Tat selbst,
reproduzieren, damit sie beständig nicht nur Kenntnisse sammeln,
sondern die Tätigkeit der Vernunft im Hervorbringen der Erkennt-
nis unmittelbar anschauen und anschauend nachbilden.“⁷⁷ Das

⁷² Ders. 133.

⁷³ Schelling: Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums, 1803,
in Anrich (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität*, 1–91, hier 29.

⁷⁴ Ders. 5.

⁷⁵ Ders. 3.

⁷⁶ Ders. 5.

⁷⁷ Schleiermacher: Gelegentliche Gedanken über Universitäten im deutschen
Sinn. Nebst einem Anhang über eine neu zu errichtende, 1808, in Anrich (Hg.):
Die Idee der deutschen Universität, 219–308, hier 252.

Studium an der Universität zielt für Schleiermacher letztlich auf „weltbildende Selbstdarstellung“⁷⁸ – eine immanent verbundene Entwicklung von Welt und Ich.

Wilhelm von Humboldt bezieht Studenten und Professoren nicht nur auf ihre Verbindung untereinander, sondern auf ihre Ausbildung in sachlicher und methodischer Hinsicht: „Beide sind für die Wissenschaft“.⁷⁹ Studenten und Professoren sollten in abweichender Akzentuierung sich in der Forschung engagieren; Studenten sind für Humboldt ‚geleitete Forscher‘, Professoren ‚selbständige Forscher‘. „Darum ist auch der Universitätslehrer nicht mehr Lehrer, der Studierende nicht mehr Lernender, sondern dieser forscht selbst, und der Professor leitet seine Forschung und unterstützt ihn darin.“⁸⁰ Für Forschung könne allerdings nur begeistern, wer selbst Forscher sei.

Döllinger erwartet sittliches Verhalten nicht nur von den Studenten, sondern auch von den Professoren: „Die größte Schuld, mit welcher beladen kein Sterblicher es wagen darf, den Schleier der Isis zu heben, ist die Rohheit des Gemütes; nur allein Moralität, echte Religiosität, gebildeter, sanfter Sinn bahnen den Weg zur Wahrheit.“⁸¹ Einen Zwang zum Besuch von Vorlesungen wird von Döllinger abgelehnt; akademische Freiheit sei auf Vernunft bezogen und unterscheide sich von Willkür. Der Professor müsse

⁷⁸ Schleiermacher: Einleitung und Allgemeiner Teil der Vorlesungen aus dem Wintersemester 1813/1814, Nachlaß, in Schleiermacher: *Pädagogische Schriften*. Bd. 1. Küpper, München, 1957, 395.

⁷⁹ Humboldt, Wilhelm von: Über die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin, 1808/09, in Anrich (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität*, 375–386, hier 378.

⁸⁰ Humboldt, Wilhelm von: Der Königsberger und der Litauische Schulplan, 1809, in Humboldt: *Werke*. Bd. IV, Schriften zur Politik und zum Bildungswesen, 168–195, hier 170.

⁸¹ Döllinger: *Betrachtungen über das Wesen der deutschen Universitäten*, 19.

durch sein Wissen, seine Persönlichkeit und seine Freundlichkeit die Studenten anziehen und stimulieren. „Der Lehrer sei des Schülers Freund.“⁸²

Wissenschaft – Staat

Die Universität ist eine Einrichtung des Staates und muss als Institution der Wissenschaft frei sein. Die Ambivalenz von Abhängigkeit und Freiheit wird in allen Universitätsschriften als ein Grundmerkmal der Universität beschrieben. Hinzukommt – mit unterschiedlichen Standpunkten – das Verhältnis zur Kirche, die Beziehung von Wissenschaft und Glaube.

Steffens sieht im Staat eine „Gemeinschaft der Heiligen“ und unterstreicht damit eine besondere Nähe zur Kirche. „Aber der Staat soll aufblühen in der Kirche, die Kirche das ewige Vorbild des Staates sein.“⁸³ Wissenschaft soll als „Einheit mit der Kirche und dem Staate“⁸⁴ erscheinen, müsse sich aber ebenso ihre Unabhängigkeit bewahren. Der Staat habe zu erkennen und zu bejahen, „daß die Grenze seiner Gewalt da sei, wo das Geistige angeht“.⁸⁵

Kant gesteht dem Staat einen Einfluss auf die Ausbildung der Theologie und Jurisprudenz zu, weniger der Medizin und vor allem nicht der philosophischen Fakultät, das heißt den naturwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Disziplinen, die von äußerer Unterstützung des Staates und im übrigen von seiner Zu-

⁸² Ders. 37.

⁸³ Steffens: Über die Idee der Universitäten, Vorlesungen, 1809, in Anrich (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität*, 309–374, hier 370.

⁸⁴ Ders. 371.

⁸⁵ Ders. 324.

sicherung abhängen, „den Fortschritt der Einsichten und Wissenschaften nur nicht zu hindern“.⁸⁶

Auch für Schleiermacher ist die Wissenschaft auf den Staat angewiesen wie ebenso auf die Freiheit der Forschung. Die Gründung der Universitäten durch den Staat oder die Kirche habe ihren Ursprung in „freier Neigung“ und könne auf äußere Mittel sowie Schutz und Anerkennung als selbstständige Institution nicht verzichten. „Dies kann freilich nur durch den Staat erlangt werden, und daher geht an ihn die Anmutung, diejenigen, die sich zum Behuf der Wissenschaft miteinander verbunden haben, wie wir uns ausdrücken, als eine moralische Person anzuerkennen, zu dulden und zu schützen.“⁸⁷ Die Bedeutung der Wissenschaft für die Gesellschaft und jeden einzelnen Menschen müsse vom Staat erkannt und respektiert werden. „Dem Staat aber leuchtet auch ein, daß Kenntnisse und sogar Wissenschaften etwas Heilsames und Treffliches sind.“⁸⁸ Notwendig sei die reine und nicht nur angewandte Forschung, essentiell auch die internationale Kommunikation der Wissenschaftler.

Für Wilhelm von Humboldt ist die Beziehung der Universität zum Staat ebenfalls von Abhängigkeit und Unabhängigkeit bestimmt. Die Universität benötige äußere Formen und Mittel, müsse aber in vollkommener Freiheit forschen und lehren können. Der Staat muss „die Trennung der höheren Anstalt von der Schule“⁸⁹ beachten – in der theoretischen wie praktischen Ebene. Die Ernen-

⁸⁶ Kant: Der Streit der Fakultäten, 1798, in Kant: *Werke*. Bd. 11, 263–393, hier 282.

⁸⁷ Schleiermacher: Gelegentliche Gedanken über Universitäten im deutschen Sinn. Nebst einem Anhang über eine neu zu errichtende, 1808, in Anrich (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität*, 219–308, hier 225.

⁸⁸ Ders. 226.

⁸⁹ Humboldt, Wilhelm von: Über die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin, 1808/09, in Anrich (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität*, 375–386, hier 378.

nung der Universitätslehrer spricht von Humboldt dem Staat und nicht den Fakultäten zu, während den Akademien die Wahl ihrer Mitglieder überlassen bleiben soll. „Denn die Akademie ist eine Gesellschaft, in der das Prinzip der Einheit bei weitem wichtiger ist, und ihr rein wissenschaftlicher Zweck liegt dem Staat als Staat weniger nahe.“⁹⁰

Döllinger erkennt seinerseits die wechselseitige Beziehung zwischen Staat und Wissenschaft. Ohne Wissenschaft und Kunst würde der Staat ein „Haufe rohen Pöbels, der in sich selbst den Keim der Zerstörung“ trägt, umgekehrt würde die Vernunft „nach einer Vereinigung der Menschen zu einem Staat“ hintreiben und gleichzeitig „zur Kultur, zum Sinnen und Trachten nach dem Wahren und Schönen“.⁹¹ Die Wissenschaft setze sich auch über die Grenzen des Staates hinweg: „Was der Menschheit als Ganzes gehört, das trägt auch in sich die Neigung sich auszubreiten über die Welt.“⁹²

Reil und Horsch heben in ihren fachspezifischen Ausführungen die wechselseitige Abhängigkeit von Medizin und Staat hervor. Reil setzt auf den medizinischen Fortschritt und erwartet entsprechende Unterstützung durch den Staat: „Ärzte und Philosophen sollen die Theorie der psychischen Kurmethode ihrer Vollendung immer mehr annähern; und der Staat stiftet zweckmäßige Anstalten, in welchen die Theorien versucht und gute Künstler durch Übung gebildet werden können.“⁹³

⁹⁰ Ders. 375–386, hier 385.

⁹¹ Döllinger: *Betrachtungen über das Wesen der deutschen Universitäten*, 14.

⁹² Ders. 141.

⁹³ Reil, Johann Christian: *Rhapsodien über die Anwendung der psychischen Kurmethode auf Geisteszerrüttungen*. Curtsche Buchhandlung, Halle, 1803, 36.

Gesellschaft – Politik – Kultur

Sozial-kulturelle Voraussetzungen der Wissenschaft sind Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur, bedeutet Ausbildung in Schule und Universität sowie Herkunft und Sozialisation der Wissenschaftler in ihrer Bedeutung für die Genese und die Realität der Wissenschaft – umgekehrt wirken sich Wissenschaften auf diese Bereiche, auf Schule und Universität, auf Ansehen und Position des Wissenschaftlers und gesellschaftliche, politische und juristische Vorstellungen aus. Gesellschaft wie Wissenschaft bestehen aus materiellen und ideellen Dimensionen.

Steffens erkennt den Einfluss sozialer und politischer Verhältnissen auf Entstehung, Stagnationen und Auflösung der Universität. Die Wiedereröffnung der Universität in Halle 1808, inzwischen Teil des Königreichs Westfalen unter Napoleons Bruder Jérôme, vollzieht sich in seiner Erfahrung unter traurigen Bedingungen: „Ich glaubte den Modergeruch eines verwesenden Daseins wahrzunehmen.“⁹⁴ Mit seiner Universitätsschrift von 1809 will Steffens zur Neugestaltung und Überwindung der Franzosenherrschaft beitragen. Die Orientierung der Forschung an Sittlichkeit und Schönheit wird von ihm auf die Kultur wie die Natur bezogen. „Wie wir nun die Einheit des Allgemeinen und Besondern in der Sittlichkeit und Schönheit, welche uns eben das Herrlichste des innern und äußern Daseins offenbaren, wahrnehmen, so auch in allem dem, worin das Trefflichste im Leben und in der Natur uns entgegenkommt.“⁹⁵

⁹⁴ Steffens, Henrik: *Was ich erlebte. Aus der Erinnerung niedergeschrieben*. Bd. 6. Max, Breslau, 1842. Nachdruck, hg. v. Dietrich von Engelhardt, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1995, 7.

⁹⁵ Steffens: Über die Idee der Universitäten, Vorlesungen, 1809, in Anrich (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität*, 309–374, hier 361.

Fichte erinnert an die sozialkulturellen Verhältnisse bei der Entstehung der Universitäten. Das „wissenschaftliche Gebäude der neuern Welt“ musste noch errichtet werden, Bücher habe es noch nicht oder nur selten gegeben, schriftliche Kontakte hätten eigentlich nicht stattgefunden. „So wurde die *mündliche Fortpflanzung* das allgemein brauchbare Mittel zu der Erbauung, der Aufrechterhaltung und der Bereicherung des wissenschaftlichen Gebäudes, und die Universitäten wurden der Ersatz der nicht vorhandenen oder seltenen Bücher.“⁹⁶ Die mündlichen Vorlesungen an den Universitäten stehen für Fichte in der Tradition dieses Gründungskontextes.

Schleiermacher hebt die sozial-kulturellen Bedingungen sowie vor allem den sprachlichen Charakter der Universität in ihrem Ursprung hervor, der auch die weitere Entwicklung geprägt habe. Die äußerlich scheinbare Selbständigkeit der Wissenschaft bei verschiedenen Völkern sei einem „fortschreitenden Bestreben, alles Getrennte allmählich zusammenzubringen“, gefolgt und habe eine „vorherrschende Gewalt einer inneren Einheit“⁹⁷ manifestiert. Zur Schließung von Universitäten sei es in Kriegszeiten gekommen, umso größer sei die allgemeine und auch seine Begeisterung über die Neugründung der Universität in Berlin 1810, denen seine *Gelegentlichen Gedanken über Universitäten in deutschem Sinn* gegolten hätten. Preußen habe, worauf auch Humboldt hinweist, seinen Anspruch, „auf die höhere Geistesbildung“ durch dieses Engagement zu wirken, nicht aufgegeben und wolle mit dieser Gründung „mit dem gesamten natürlichen Deutschland in lebendiger Verbindung“⁹⁸ bleiben.

⁹⁶ Fichte: Deduzierter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höheren Lehranstalt, die in gehöriger Verbindung mit einer Akademie der Wissenschaften stehe, 1817, in Anrich (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität*, 125–217, hier 127.

⁹⁷ Schleiermacher: *Gelegentliche Gedanken über Universitäten im deutschen Sinn*. Nebst einem Anhang über eine neu zu errichtende, 1808, in Anrich (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität*, 219–308, hier 224.

⁹⁸ Ders. 294.

Perspektiven

Die Vorlesungen des Naturforschers und Naturphilosophen Henrik Steffens über Idee und Realität der Universität aus dem Jahr 1809 gehören zu einer Vielzahl entsprechender Veröffentlichungen um 1800, stimmen in vielen Punkten mit ihnen überein, setzen zugleich spezifische Akzente, vor allem in der religiösen Orientierung der Wissenschaften und universitären Ausbildung. Allgemein wird in den deutschsprachigen Universitätsschriften besonderer Wert auf die Universität als Einheit der Wissenschaften (*universitas litterarum*) und Einheit der Professoren und Studenten (*universitas studiorum et magistrorum*) gelegt. Im Studium und Kanon der Fächer wird der Philosophie durchgehend eine grundlegende Rolle zugewiesen. Schule, Universität und Akademie werden unterschieden und in ihrer Verbindung gesehen. Äußere Abhängigkeit und innere Unabhängigkeit bestimmen das Verhältnis zum Staat; die Universität ist auf finanzielle Unterstützung und staatlichen Schutz angewiesen und muss zugleich vom Staat in ihrer Freiheit respektiert werden. Die Universität ist eine sozialkulturelle Institution, hat einen historischen Ursprung mit fortwirkenden Folgen bis in die Gegenwart und besitzt eine zentrale Funktion für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur. Über Idee und Realität der Universität in Deutschland und im Ausland äußern sich Naturforscher und Mediziner der Romantik mehrfach und konkret auch in ihren Autobiographien sowie Reisebeschreibungen und ihrem Briefwechsel.

Auch von ausländischen Wissenschaftlern werden Untersuchungen über Universitäten und einzelne Fakultäten oder Disziplinen zum Druck gebracht, stets bezogen auf nationale und regionale Verhältnisse. Zu internationalen Kontakten kommt es mehr unter Naturwissenschaftlern und Medizinern als unter Geisteswissenschaftlern. Dass sich das Medizinstudium stärker als das Studium anderer Wissenschaften in den europäischen Ländern gleicht,

erklärt sich für den Naturforscher Georges Cuvier aus der Tatsache, dass der Gegenstand der Medizin von der Natur und nicht der „volonté humaine“⁹⁹ abhängt. Das Studium der Medizin sei in Deutschland umfangreicher und theoretischer als in Frankreich, verlange Kenntnisse in alten und modernen Sprachen, mache die Studenten mit anderen Nationen vertraut und suche nach metaphysischen Begründungen des Wissens; „un nouveau système de métaphysique intéresse toute la nation“,¹⁰⁰ wobei Cuvier vor allem an Schelling denkt.

Verschiedentlich werden deutschlandweite oder länderübergreifende Berichte publiziert. Über die deutsche Universitätssituation berichten Charles de Villers 1808 und Hermann Friedrich Kilian 1828. Cuvier beschreibt und beurteilt überaus detailliert 1809/10 das Bildungsweisen in Schulen und Universitäten Norditaliens sowie 1811 die akademische Ausbildung in Holland und Norddeutschland nach der französischen Besetzung.¹⁰¹ Die deutschen und internationalen Texte sind die Grundlage für eine noch ausstehende Darstellung und Analyse der Universitäts- und Bildungswelt in Europa um 1800, deren Spuren bis in die Gegenwart zu beobachten sind.

⁹⁹ Cuvier, Georges/ Noël, François-Joseph: *Rapport sur l'instruction publique dans les nouveaux départemens de la Basse-Allemagne*. Fain, Paris, 1811, 6.

¹⁰⁰ Dies. 6.

¹⁰¹ Cuvier, Georges/ Coiffier, Henri-Louis/ Balbo, Prospero: *Rapport sur les établissements d'instruction publique des départements au-delà des Alpes, faits en 1809 et 1810*, in *Recueil des lois et règlements concernant l'instruction publique*. Bd. 4. Brunot-Labbe, Paris, 1814, 80–289; Cuvier, Georges/ Noël, François-Joseph: *Rapport sur l'instruction publique dans les nouveaux départemens de la Basse-Allemagne*. Fain, Paris, 1811; Cuvier/ Noël: *Rapport sur les établissements d'instruction publique en Hollande*. Fain, Paris 1811; Kilian, Hermann Friedrich: *Die Universitäten Deutschlands in medicinisch-naturwissenschaftlicher Hinsicht betrachtet*. Groos, Heidelberg, 1828; Villers, Charles de: *Coup d'œil sur les universités et le mode d'instruction publique de l'Allemagne protestante*. L'Imprimerie Royale, Kassel, 1808, dt. *Blick auf die Universitäten und die Art des öffentlichen Unterrichts im protestantischen Teutschlande*. Akademische Buchhandlung, Marburg 1808.

Offensichtlich ist der normative und appellative Charakter der programmatischen Abhandlungen über die Universität und wird auch von den Autoren zugegeben. Idee und Realität fallen in diesen Beiträgen auseinander, wie Henrik Steffens feststellt und zugleich rechtfertigt: „Doch nicht von der Art und Weise, wie sie erscheinen, soll die Rede sein, sondern von dem, was sie der Idee nach sind.“¹⁰²

¹⁰² Steffens: Über die Idee der Universitäten, Vorlesungen, 1809, in Anrich (Hg.): *Die Idee der deutschen Universität*, 309–374, hier 318.

Anthropologie in der Goethe-Zeit

JÖRG PITTELKOW – UWE HOSSFELD

Einleitung

Der Begriff *Goethe-Zeit* bezeichnet den Zeitraum von den 1770er bis zu den 1830er Jahren, in denen das relativ kleine, in Thüringen gelegene, Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach eines der bedeutendsten geistig-kulturellen Zentren Deutschlands war, das weit in alle europäischen Richtungen strahlte. Wenngleich untrennbar mit dem „Dichturfürsten“ Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)¹ verbunden, nahm diese Epoche spätestens mit der 1772 erfolgten Berufung Christoph Martin Wielands (1733–1813) als Erzieher des zukünftigen Herzogs (nach dem Wiener Kongress Großherzog) Carl August (1757–1828) seinen Anfang. Entsprechend geprägt, entwickelte sich Carl August rasch und nachhaltig zum Förderer von Kunst und Wissenschaft. Die Goethe-Zeit repräsentiert mit der Deutschen Klassik nicht nur einen Höhepunkt der Literaturgeschichte, sondern verbindet auch die Zeitalter der Aufklärung und der Romantik, deren wichtigste Vertreter zeitweilig in jenem kleinen Staat wirkten, woran Goethe als Staatsmann in herzoglichen Diensten seinen Anteil hatte, gingen doch die Berufungen beispielsweise Johann Gottlieb Fichtes (1759–1814), Georg Wilhelm Hegels (1770–1831), Friedrich von Schillers (1759–1805)

¹ Zur Biographie Goethes siehe Safranski, Rüdiger: *Goethe. Kunstwerk des Lebens*. Hanser, München, 2013.

oder des Theoretikers der Romantik Friedrich Wilhelm Joseph Schellings (1775–1854) auf ihn zurück.

Neben seiner eigenständigen Leistung als Dichter erwies sich Goethe zugleich als Inspirator, Initiator und Mediator über alle geographischen und geistigen Grenzen hinweg. Er war Teil des damaligen europäischen Netzwerkes der Wissenschaftler und Künstler. Stark ausgeprägt waren Goethes naturwissenschaftliche Interessen, die über das damals in den gebildeten Ständen übliche Maß hinausgingen. Bedingt durch seine administrativen Tätigkeiten, die auch das Bergwesen umfassten, betrieb er aktiv Mineralogie, daneben widmete er sich mit Leidenschaft der Farbenlehre, der Botanik wie auch der Anatomie. Umfassend informierte er sich gleichfalls über völkerkundliche Themen und über die Anthropologie, zu der er durch seine von Justus Christian Loder (1753–1832) betreuten osteologischen Studien auch einen praktischen Zugang fand. Darüber hinaus stand er neben anderen mit Johann Gottfried Herder (1744–1803), Georg Forster (1754–1794), Peter Camper (1722–1789) und vor allem Samuel Thomas Soemmerring (1755–1830) zu anatomisch-anthropologischen Fragen im zeitweilig intensiven Austausch. Goethe selbst bemerkte hierzu:

„Gleichzeitig mit diesem Studium war meine Aufmerksamkeit der vergleichenden Anatomie der Tiere, vorzüglich der Säugetiere zugewandt, es regte sich zu ihr schon ein großes Interesse. Buffon und Daubenton leisteten viel, Camper erschien als Meteor von Geist, Wissenschaft, Talent und Thätigkeit, Sömmerring zeigte sich bewundernswürdig, Merck wandte sein immer reges Bestreben auf solche Gegenstände; mit allen dreien stand ich im besten Verhältnis, mit Camper briefweise, mit beiden anderen in persönlicher, auch in Abwesenheit fortdauernder Berührung. Im Laufe der Physiognomik mußte Bedeutsamkeit und Beweglichkeit der Gestalten unsere Aufmerksamkeit wechselweise beschäftigen, auch war mit Lavatern gar manches hierüber gesprochen und gearbeitet worden.

[...] Meine mühselige, qualvolle Nachforschung ward erleichtert, ja versüßt, indem Herder die Ideen zur Geschichte der Menschheit aufzuzeichnen unternahm.²

Wenngleich im Rahmen dieser Buchreihe bereits die Etappen der Geschichte der biologischen Anthropologie bis zur Darwinschen Revolution dargestellt wurden, soll an dieser Stelle auf Tendenzen in der sich entwickelnden Anthropologie in der Goethe-Zeit eingegangen werden, zumal die Dichtung von Diskussion um die Natur des Menschen, seine auch völkerkundlich fassbare Vielgestaltigkeit und sein naturgeschichtliches Werden nicht unberührt blieb.³

Anthropologie im Umfeld Blumenbachs

In die frühe Goethezeit fällt mit dem Jahr 1775 die Geburtsstunde der biologischen beziehungsweise naturwissenschaftlichen Anthropologie. Johann Friedrich Blumenbach (1752–1840) stellte in jenem Jahr unter anderem ein System zur Erfassung der Variabilität vor, (Abb. 1) Immanuel Kant (1724–1804) steuerte zur Rassendefinition das Kriterium der Vererblichkeit von Merkmalen bei und John Hunter (1728–1793) thematisierte das vorgeschichtliche Werden der Gattung Mensch. Mit Kants Vorlesungen an der Universität Königsberg zu anthropologischen Themen war zugleich die akademische Etablierung dieses Faches erfolgt. (Abb. 4) Doch wenden wir noch einmal den Blick auf die Vorgeschichte dieser Disziplin, deren vielfältigen Ansätze auch den jugendlichen Goethe beein-

² Goethe, Johann Wolfgang: Zur Morphologie, in ders.: *Naturwissenschaftliche Schriften*. Bd. 1. Steiner, Dornach, 1982, 14ff.

³ Siehe Hoßfeld, Uwe/ Pittelkow, Jörg: Anthropologie vor Darwin. Ein Überblick, in Gurka, Dezső (Hg.): *Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism. Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology*. Gondolat, Budapest, 2019, 97–124.

flussten und für die Werner Krauss die Formulierung fand: „*Anthropologie erscheint hier als Fragestellung, nicht als Disziplin.*“⁴

Im Mittelpunkt der vornehmlich philosophischen Diskussion standen erkenntnistheoretische Probleme – die Fragen nach der psychisch-seelischen Befindlichkeit des Menschen, dem Umfang seiner geistigen und damit weiterreichend gesellschaftsgestaltenden Freiheit. Unter Bezugnahme auf Berichte über fremde (Natur)Völker wurde die Existenz universeller, also eingeborener, Ideen erörtert und hieraus folgend eine naturrechtsphilosophische Begründung für bestehende oder erwünschte Gesellschaftsformen gegeben. Als wichtiger Ansatz erwies sich der sprachtheoretische. Ricken resümiert:

*„Schon die im 17. Jahrhundert diskutierten anthropologischen Probleme wurden auch in Gestalt sprachtheoretischer Fragestellungen formuliert. Und die auf dem Höhepunkt der Aufklärung ausgearbeitete säkularisierte Sicht des Menschen und der Gesellschaft verband sich mit einer entsprechenden Weiterentwicklung und Umwertung sprachtheoretischer Positionen des 17. Jahrhunderts.“*⁵

Naturrechtliche Argumentationen erscheinen auch in moralphilosophischer Facette, worin die Gleichheit der Rassen im Blick auf ihre mögliche unterschiedliche Nähe zum Tierreich hinterfragt wurde, sowie frühzeitig heftige Kontroversen zwischen Poly- und Monogenisten ausgetragen werden. Bis ins 19. Jahrhundert blieb die Frage nach der Gleichwertigkeit und Gleichheit der Menschen verschiedenen Aussehens und unterschiedlicher Kulturen bezie-

⁴ Krauss, Werner: Zur Anthropologie des 18. Jahrhunderts. Die Frühgeschichte der Menschheit im Blickpunkt der Aufklärung, in ders.: *Aufklärung II. Frankreich*. Aufbau, Berlin/ Weimar, 1987, 64.

⁵ Ricken, Ulrich: *Sprache, Anthropologie, Philosophie in der französischen Aufklärung*. Akademie-Verlag, Berlin, 1984, 8.

ungsweise unterschiedlicher kulturell-wirtschaftlicher Entwicklungsgrade und damit verbunden die Frage nach der einmaligen oder mehrfachen Entstehung des „Menschengeschlechts“, also der Gattung ein zentraler Diskussionspunkt.⁶ Hiermit verwoben war aber auch die Frage nach der Sonderstellung des Menschen, sollte er tatsächlich dem „Tierreich“ verbunden sein.

Dem Ansprechen anthropologischer Themen bei Étienne Bonnot de Condillac (1714–1780), David Hume (1711–1776), Joseph-Francois Lafitau (1681–1746), Julian Offray de La Mettrie (1709–1751), John Locke (1632–1704), Michel de Montaigne (1533–1592), Montesquieu (1689–1755), Jean-Jaques Rousseau (1712–1778) oder Voltaire (1694–1778) als beispielhaften Vertretern der Strömungen des 18. Jahrhunderts lag, wie später auch bei Herder, Wilhelm von Humboldt (1767–1835), Georg Forster, Christoph Meiners (1747–1810) oder Henrik Steffens (1773–1845) zu konstatieren, eine andere Idee zugrunde, als der eingrenzenden Hinwendung zur Natur(geschichte) des Menschen, wie sie vor allem von Blumenbach, Camper, Soemmerring und bedingt von Kant vertreten wurde. Die Trennung von Natur- und Kulturgeschichte des Menschen ist eine Folge des Nichtlösens des Leib-Seele-Problems, wobei Blumenbach in seiner Anthropologie das Seelenproblem verdrängt und somit letztlich in der Tradition Carl von Linnés (1707–1778) steht, mit dem die konzentrierte, experimentell getra-

⁶In einem vorausgehenden Band hat Wolfdietrich Schmied-Korwazik dankenswerterweise sehr klar die Debatte um die „Einheit des Menschengeschlechts“ nachgezeichnet und mit dem Nachweis, dass es sich hierbei um einen echten sachfundierten wissenschaftlichen Diskurs auf dem jeweiligen sich fortentwickelnden Kenntnisstand handelte, die derzeit modern gewordenen Rassismuskorrekturen gegenüber Kant ad absurdum geführt hat. Vgl. Schmied-Korwazik, Wolfdietrich: Der Streit um die Einheit des Menschengeschlechts. Gedanken zu Forster, Herder und Kant, in Gurka, Dezsó (Hg.): *Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism*, 65–94.

gene Zuwendung zur Natur des Menschen anhebt.⁷ Linnés Systematik erweist sich als wesentlicher methodischer Ausgangspunkt für die biologische Anthropologie, während sich die Systematik Georges-Louis Leclerc Buffons (1707–1788) befruchtender auf die auch kulturell-historische Facetten einschließenden Anthropologieauffassungen auswirkten.⁸

Unbefriedigt von den Ergebnissen formorientierter Systematisierungsversuche, griff der bekanntlich von Goethe geschätzte Buffon den Körper-Geist-Dualismus in modifizierter Form wieder auf und verband seine Auffassungen mit einer historisierenden Sichtweise. Damit unternahm er einen der letzten gelungenen Versuche der Verbindung von Natur- und Kulturgeschichte, der die Unterschiede beider jedoch nicht ausblendete.

Goethe seinerseits rezipierte alle einschlägigen Publikationen und hinterfragte bedarfsweise direkt bei den Autoren. Die streng naturwissenschaftlichen, also anatomischen, Untersuchungen Campers und Soemmerrings zum Verhältnis der Menschenaffen zum Menschen und der verschiedenen Menschenformen zueinander wollte Goethe durch einen eigenen Beitrag ergänzt sehen, indem er durch den Nachweis des Zwischenkieferknochens (os intermaxillare) beim Menschen dessen Zugehörigkeit zum „Tierreich“ belegt hätte. Mit Loders Hilfe gelang diese Feststellung, über die sich Goethe stolz verbreitete. Freilich war Goethe hier nur einer unter anderen – spätestens bei Andreas Vesalius (1514–1564) wird die Problematik angesprochen. Für Goethe sollte das Vermessen und Systematisieren des Menschen kein wissenschaftlicher Endpunkt sein:

⁷ Ausführlich bei Pittelkow, Jörg: Die Biologische Anthropologie – ein Kind der Aufklärung. Linné als Impulsgeber eines neuen Wissenschaftszweiges, *Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Halle*. Reihe G, Heft 3. 1991, 115–120.

⁸ Im Vergleich mit den Systematikern Linnés und Buffons wirkten die den Menschen betreffenden Rasseneinteilungen etwa von Bernier (1684), Leibnitz (1700) oder Bradley (1721) deutlich weniger anregend.

„Man verglich: Tiere untereinander, Tiere zum Menschen, Menschenrassen untereinander, die beiden Geschlechter wechselseitig, Hauptteile des Körpers, z. B. obere und untere Extremitäten, untergeordnete Teile, z. B. Wirbelknochen mit den andern. Alle diese Vergleichen können nach aufgestelltem Typus noch immer stattfinden, nur wird man sie mit besserer Folge und größerem Einfluß auf das Ganze der Wissenschaft vornehmen; ja dasjenige, was bisher schon geschehen, beurteilen und die wahr gefundenen Beobachtungen an gehörigen Orten einreihen.“⁹

Aber gerade die empirischen Daten Blumenbachs, Campers und Soemmerrings waren die Grundlage der Debatte um die Auffassungen der Existenz biologisch höherer und niederer Rassen, wie sie beispielsweise Meiners vertrat. Solche „niederer“ Menschenformen oder Rassen wurden als das Vermittlungsglied zwischen Tieren und Menschen interpretiert. Hier hingegen zeigte sich das Neue an den Blumenbachschen und Kantschen Rassensystemen, das weniger in der Erfassung ausschließliche körperlicher Kriterien lag, sondern im zu Grunde liegenden Rassebegriff. Nach Übernahme der Buffonschen Definition der Art als reproduktiver Einheit, auf die man sich in der Kontroverse mit Christoph Meiners stützte, bestimmte Kant die Rasse nach genetischen Gesichtspunkten, der „halb-schlächtigen Zeugung“. Diese Auffassung erwies sich im Rückblick als eine wesentliche methodologische Grundlage der biologischen Anthropologie.

⁹ Goethe, Johann Wolfgang: Erster Entwurf einer allgemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomie, ausgehend von der Osteologie, in ders.: *Naturwissenschaftliche Schriften*. Bd. 1. Steiner, Dornach, 1982, 244.

Weitere Ausgestaltung der biologischen Anthropologie

In Ermangelung einer tragfähigen Theorie, die nach Mühlmann¹⁰ erst mit der Darwinschen Selektionstheorie gegeben war, konnte sich die biologische Anthropologie im Blumenbachschen Sinne noch nicht als Fach durchsetzen. Die empirischen Ansätze gingen vorerst in eine alles umfassende, der späteren Kultur- oder Sozialanthropologie ähnelnde, Auffassung vom Menschen ein. Es war dies die zum damaligen Zeitpunkt notwendige Konsequenz aus den Kenntnissen des Menschen, die sich aus der Anatomie, den Forschungsberichten, sprachwissenschaftlichen Analysen, der Geschichtswissenschaften und der Philosophie ergaben, und der als Romantik bezeichneten spinozistisch geprägten ganzheitlichen Naturauffassung. Auf die zergliedernde, vernunftbezogene Ära der Aufklärung, folgte die Romantik, die durch ganzheitliche Betrachtung den Grund des Lebens, die Lebenskraft thematisierte, und dann durch die nachfolgende rationale Wissenschaft, die sich zunehmend spezialisierte, verkannt und verspottet wurde.¹¹

Mit seinem Hinweis auf Johann Casper Lavater (1741–1801) deutete Goethe bereits an, dass man es nicht bei der Vermessung des Schädels zwecks Rassenzuordnung belassen möge, sondern auch die Psyche in die Deutung einbeziehen und beispielsweise der Frage nach der Darstellung und Interpretation menschlichen Aussehens, dem Ausdruck und dem Verhalten der Menschen in Bezug auf ihr Handeln nachgehen müsse. (Abb. 3) Einen Lösungsversuch – fernab philosophischer und psychologischer Argumente – erhoffte man sich dann von der aufkommenden Physiognomik und Phrenologie,

¹⁰ Mühlmann, Wilhelm E.: *Geschichte der Anthropologie*. Aula, Wiesbaden, 1986.

¹¹ Ein kleiner Hinweis mag dieses Spannungsfeld illustrieren: Im Jahre 1748, ein Jahr vor Goethes Geburt, veröffentlichte La Mettrie seine Darstellung des Menschen als mechanisches Wesen (*Le Homme-Machine*), im Jahre 1818 deutete Mary Shelly (1797–1851) in ihrem Frankenstein-Roman die Elektrizität als lebenspendend.

die letztlich bestimmte Aussagen der Anthropologie hinsichtlich der Typologie etc. näher hinterfragte. Bereits um 1600 war der Gegensatz von Psychologie und Anthropologie deutlich geworden, als der Stader Rektor Otto Casmann (1562–1607) seine *Psychologia anthropologica sive animae humanae doctrina methodice informata* (1593/96) dem Werk von Magnus Hundt (1449–1519) *Somatologia anthropologica est doctrina humanae naturae* gegenüberstellte. Ein wichtiger Impuls für den psychologischen Ansatz kam aus Frankreich. In der Arbeit der *Société des observateurs de l'homme* machte sich der seit Ausbruch der Revolution vollzogene Autoritätenwechsel in der französischen Naturforschung von Buffon zu Linné bemerkbar. Neben der Einführung der Linnéschen Nomenklaturregeln untersuchte man engagiert und genau mehrere „wilde Kinder“ insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Ausbildung kognitiver Fähigkeiten. Dabei wurde mit der Bezugnahme auf die Tierpsyche die Kontroverse um die Existenz von Tierseelen weitergeführt, die das 18. Jahrhundert durchzog. Nach Kraus „ist die Frage nach der Tierseele [nur scheinbar] eine Sache der Tierpsychologie und Zoologie. In den Auseinandersetzungen geht es zugleich um das menschliche Selbstverständnis und die Bestimmung der menschlichen Seele“.¹²

Anthropologische Abschweifungen

Als Vertreter dieser neueren Strömungen, die sich unter anderem auf Soemmerrings neuroanatomische Arbeiten bezog, sind Johann Caspar Lavater und Franz Joseph Gall (1758–1828) zu nennen. Lavater, ein Züricher Theologe, war Anhänger der Physiognomik¹³,

¹² Krauss: Zur Anthropologie des 18. Jahrhunderts, 64.

¹³ Vgl. auch schon Aristoteles und sein unvollständiges Werk *Physiognomika* sowie als weiteren Vorläufer Johann Baptista della Porta mit seinem Werk *De Humana Physiognomica* (1593).

jener Disziplin, die das innere Wesen des Menschen aus seinen Gesichtszügen erkennen wollte.¹⁴ Er gebrauchte dabei den Gesichtswinkel Campers zur Begründung seiner Physiognomik. In Lavaters vierbändigen Hauptwerk *Physiognomische Fragmente* (1775–1778) finden sich neben unzähligen Illustrationen auch seine Hauptaussagen zu Nationalgesichtern, Stadt- und Ortsphysiognomien usw., die sowohl Zustimmung etwa seitens Goethes, Herders oder Wielands genossen als auch später starke Ablehnung beispielsweise durch Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799)¹⁵ erfuhren. Gall hingegen begründete die auch Organologie, Kranioskopie genannte Phrenologie und wollte mit dieser Lehre an Lavaters Physiognomik anschließen und diese dabei nachhaltig ergänzen. Gall glaubte, in der Bildung der Stirn oder im äußeren Relief des Schädels Strukturen erkennen zu können, mit deren Hilfe er auf bestimmte geistige und charakterliche Leistungen bzw. Eigenschaften des Menschen schließen konnte. Auch er stieß mit seiner (typologischen) Lehre auf Lob und Kritik. Insbesondere Johann Casper Spurzheim (1776–1832) hat dann später Teile des Gallschen Konzeptes variiert, ergänzt und weiter bekannt gemacht. Die Psychologie und Psychiatrie sind in Galls Phrenologie als eigenständige Fächer bereits angedeutet.¹⁶ (Abb. 2) Später sollte dann Carl Gustav Carus (1789–1869), auch aufgrund seiner Nähe zur romantischen Naturphilosophie, „zu einer Kranioskopie gelangen, die sich auf den symbolischen Zusammenhang von Hirn- und Schädelform stützte“.¹⁷

¹⁴In dieser näherte man sich also dem Themengegenstand über die künstlerische Darstellung und nicht über die wissenschaftliche Seite.

¹⁵Vgl. Lichtenberg, Georg Chistoph: *Über Physiognomik wider die Physiognomen zur Beförderung der Menschenliebe und Menschenkenntnis*. Dieterich, Göttingen, 1778.

¹⁶Gall hat nach seinem Tod seinen eigenen Schädel präparieren und in seine Schädelammlung einordnen lassen, bis diese ins Musée de l'Homme in Paris überführt wurde.

¹⁷Vgl. Carus, Carl Gustav: *Symbolik der menschlichen Gestalt. Ein Handbuch zur Menschenkenntnis*. Olm, Hildesheim/ New York, 1977. (Nachdruck der 2. Aufl.

In diesem Zusammenhang sind dann auch noch die Arbeit des Jenaer Anatomen Emil Huschke (1797–1858) über *Schaedel, Hirn und Seele des Menschen und der Thiere nach Alter, Geschlecht und Race* (Jena 1854), Friedrich Tiedemanns (1781–1861) Abhandlung über *Das Hirn des Negers mit dem des Europäers und Orang-Utangs verglichen* (1837) oder Rudolf Virchows (1821–1902) *Untersuchungen über die Entwicklung des Schädelgrundes im gesunden und krankhaften Zustande und über den Einfluss derselben auf Schädelform, Gesichtsbildung und Gehirnbau* (1857) zu erwähnen. Insgesamt scheint aber nur der Einfluss von Soemmerring in der Geschichte der Physiognomik bedeutend gewesen zu sein, weil er mit seiner Neuroanatomie eine naturwissenschaftliche Basis in die Diskussionen mit einbrachte, „die für die (physiognomisch orientierte) Anthropologie des 19. Jahrhunderts wegweisend gewesen ist“¹⁸

Naturphilosophie und Romantik

Seitens einiger Vertreter der Naturphilosophie und Romantik erfuhr die vorgetragene anthropologische Inhalte ebenso entsprechende Ergänzungen: Henrik Steffens verfasste eine „geologische“ und „physiologische“ Anthropologie (1822), Kittel eine *Anthropologie als Basis der Philosophie* (1833), fußend auf der Anatomie, oder Johann Christian August Heinroth (1773–1843) eine Anthropologie (1822), basierend auf reiner Psychologie. Auch an der Salana in Jena beschäftigten sich in diesem Zeitraum einige Ge-

---

Leipzig, 1858); Ders. (1843/1845): *Atlas der Cranioskopie, oder Abbildungen der Schaedel- und Antlitzformen berühmter oder sonst merkwürdiger Personen*. Heft 1. Leipzig, 1843. Heft 2. Leipzig, 1845.

¹⁸ Oehler-Klein, Sigrid: Samuel Thomas Soemmerrings Neuroanatomie als Bindeglied zwischen Physiognomik und Anthropologie, in Mann, Gunter/ Dumont, Franz (Hg.): *Die Natur des Menschen. Probleme der Physischen Anthropologie und Rassenkunde (1750–1850)*. Fischer, Stuttgart/ New York, 1990, 87.

lehrte mit anthropologischen Fragestellungen, so die Philosophen Johann Gottlieb Fichte, Jacob Friedrich Fries (1773–1843) und Carl Christian Erhard Schmid (1761–1812) oder die Anatomen Justus Christian Loder und Jacob Fidelis Ackermann (1765–1815) speziell mit medizinischer Anthropologie. Ebenso boten Magazine und Zeitschriften jener Zeit wie die *Allgemeine Literaturzeitung*, das *Psychologische Magazin* und *Anthropologische Journal* von Carl Christian Erhard Schmid oder das *Journal für Menschenkenntniß, Menschenerziehung und Staatenwohl* von Johann Friedrich Ernst Kirsten und Johann Adolf Jacobi in Jena ein frühes anthropologisches Diskussionspodium.

Mit dem Wirken von Lorenz Oken (1779–1851) sollte schließlich die klassische Zeit der Anthropologie¹⁹ sowohl in Deutschland als auch in Jena beendet werden. Oken war im Jahre 1807 nach Jena gekommen, nachdem er in Freiburg/Breisgau in Medizin promoviert wurde und ab 1805 in Göttingen unter anderem intensive embryologische Studien wie auch Literaturstudien in der Göttinger Bibliothek durchgeführt hatte. Mit im Jenaer Reisegepäck befand sich seine Wirbeltheorie der Schädelknochen, ein Thema, das in Jena weit über Oken hinaus etwa 150 Jahre für Interesse sorgen

¹⁹ „Wäre es indess auch wahrscheinlich, ja wäre es erwiesen, daß die Entstehung des Menschen mit der Geschichte der Erde aufs innigste verflochten sey, die Geschichte der Gebirge, der Pflanzen, der Thiere, ist darum noch kein Theil der Anthropologie; nur derjenige Schöpfungsact, wo, wenn es so war, nach den Gebirgen, nach den Pflanzen, die Thiere, der Mensch hervorging, gehört zu der Aufgabe, die der Lehre vom Menschen vorliegt. Oder soll in der Zoologie die Geschichte der Pflanzen, der Metalle, der Erden, für die der Zusammenhang ihres Werdens offenbar noch einleuchtender ist, ebenfalls wiederkehren? [...] Und so mögen wir denn die Lehre vom Menschen vor dieser neuen Verrückung ihrer Gränzen bewahren, mögen nicht verkennen, daß Geologie und Anthropologie, wenn sie sich auch an einander anschließen, doch keineswegs dasselbe sind.“ Nasse, Christian Friedrich: *Von der Stellung der Aerzte im Staate*. Cnobloch, Leipzig, 1823, 11–12.

sollte.²⁰ Dieser Theorie war dann auch seine Antrittsvorlesung „Über die Bedeutung der Schädelknochen. Ein Programm beim Antritt der Professur an der Gesamt-Universität zu Jena“ gewidmet, gehalten am 9. November 1807. In dieser Vorlesung findet sich schon auf der ersten Seite ein für die Geschichte der Anthropologie wichtiger Satz, hinsichtlich der Verortung des Menschen aus der Sicht Oken. So bemerkte er: „Das Skelet ist nur ein aufgewachsenes, verzweigtes, wiederholtes Wirbelbein; und ein Wirbelbein ist der präformirte Keim des Skelets. Der ganze Mensch ist nur ein Wirbelbein.“²¹

Derartige Überspitzungen hinsichtlich einer Einordnung des Menschen in das Tierreich sollten sich auch noch später finden: „[Der] Mensch ist ein zweifüßiges, zweihändiges, zitziges, sprechendes Thier“ oder „Der Affenmensch ist der Mohr [...] Der menschliche Mensch ist der Weiße.“²²

Oken war vielleicht der originellste Interpret naturphilosophischer Ideen, der bereits 1802 eine *Übersicht des Grundrisses des Systems der Naturphilosophie und der damit entstehenden Theorie der Sinne* vorgelegt hatte. Damit wurde er zum Mitbegründer der naturphilosophischen Methode, die er dann auf die allgemeine Naturerkenntnis unter anderem mit seinen Schriften *Abriß des Systems der Biologie* (1805) sowie dem dreibändigen *Lehrbuch der Naturphilosophie* (1809–1811) übertrug. Sein *Lehrbuch der Naturgeschichte* (1812–1826), die Herausgabe der *Isis* ab 1817 sowie seine *Allgemeine Naturgeschichte für alle Stände* (1835) sollten für die Geschichte der Anthropologie nur in einigen wenigen Passagen – im Ge-

²⁰ Diese Theorie basierte auf der Interpretation des Fundes eines Schädels einer Hirschkuh während eines Aufenthaltes im Harz am Ilstein; über diese Theorie entbrannte zudem mit Goethe ein Streit. Diese Linie zog sich von Oken über Carl Gegenbauer und Victor Franz bis zu dessen Schüler Dietrich Starck.

²¹ Oken, Lorenz: *Über die Bedeutung der Schädelknochen*. Göpferdt, Jena, 1807, 5.

²² Oken, Lorenz: *Lehrbuch der Naturphilosophie*. Frommann, Jena, 1809–1811, 334; Oken, Lorenz: Die Entstehung der ersten Menschen, *Isis* (2), 1819/2, 1117–1123.

gensatz zur Geschichte der Naturwissenschaften – entsprechende Bedeutung besitzen. So sind dem Menschen im siebenten Band (dritte Abteilung) – Säugethiere 2 – der *Allgemeinen Naturgeschichte* (1838) dann auch nur die Seiten 1849 bis 1854 gewidmet, in denen Oken neben der Beschreibung charakteristischer Merkmale des Menschen („Menschfältigkeit des Baues“, „Sinnesorgane des Menschen sind zur Freyheit gekommen“ usw.; ebd.: 1850) auch ein Rassenkonzept, basierend auf der Hautfärbung und in Anlehnung an Blumenbach vorstellt. Er unterscheidet dabei fünf Stufen, ohne diese weltanschaulich zu werten: „1. Die Schwarzen oder die Neger [...] 2. Die Braunen oder die Malayen [...] 3. Die Rothen oder Americaner [...] 4. Die Gelben oder die Mongolen [...] 5. Die Weißen oder die sogenannten Caucasier.“²³

Diese und weitere seiner Aussagen waren aber letzten Endes ohne entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der Anthropologie. Einen brauchbaren Entwurf einer naturphilosophisch beeinflussten Anthropologie – im Gegensatz zu Oken, Gottfried Reinhold Treviranus (1776–1843), Carl August von Eschenmeyer (1768–1852), J. Hillebrand oder Carl Friedrich von Heusinger (1792–1883) – sollte erst einige Jahre nach Goethes Tod, nämlich 1837, der Physiologe und Anatom Karl Friedrich Burdach (1776–1847) vorlegen. Nach der von Burdach vertretenen Auffassung war das organische Leben auf der Erde durch Selbstzeugung aus der anorganischen Natur hervorgegangen, derzufolge sich aus „Kryptorganismen“ das Tier- und Pflanzenreich entwickelte. Die Organismen sollten sich dabei allmählich, die einen aus den anderen entwickelt haben. Damit distanzierte er sich bspw. von den Auffassungen von Bonnet (Stufenleiter) und postulierte vielmehr eine „Evolution“ als zusammenhängende phyletische Reihung.

²³ Oken, Lorenz: *Allgemeine Naturgeschichte für alle Stände*. Bd. 7.3. *Säugethiere 2*. Hoffmann, Stuttgart, 1838, 1852–1853.

Nachdem Burdach 1826 die Leitung des Lehrstuhles für Anatomie sowie die Leitung des Anatomischen Institutes an von Baer übergeben hatte, konzentrierte er sich nun als Vorstand des neu errichteten Physiologischen Institutes ganz auf seine physiologischen, aber auch anthropologischen Interessen. Physiologie begriff er dabei als Darstellung der Hirnfunktionen und die aus diesen resultierenden Tätigkeiten der Seele. Dieser Ansatz einer Synthese von empirischen Befunden und spekulativ untermauerter Kausalanalyse fand dann schließlich 1837 in seiner *Anthropologie für das gebildete Publicum* breiten Niederschlag; ein Werk, das Komponenten der Physiologie und Anthropologie zu vereinen suchte:

*„Indessen schienen mir einige meiner Ansichten über das Seelenleben und über die Verhältnisse des Menschengeschlechts der öffentlichen Mittheilung nicht unwerth; und so ergriff ich die sich darbietende Gelegenheit, wenigstens die Grundzüge derselben in dieser Bearbeitung der Anthropologie darzulegen.“*²⁴

Mit diesem Programm zielte Burdach eindeutig – wenn auch noch teilweise in spekulativen Gedankengängen verhaftet – auf eine biologische Anthropologie hin, die sein Schüler von Baer, wie aufgezeigt, dann klarer umsetzen sollte. Als Aufgabe der Anthropologie sah Burdach,

„alle Seiten der menschlichen Natur aufzufassen, die Einzelheiten in gedrängter Kürze, aber in klaren Begriffen darzustellen, und durch Betrachtung der Erscheinungen in ihrem Zusammenhange und unter gemeinsamen Gesichtspunkten zu allgemeinen und umfassenden Ansichten zu führen. Das Ziel ist also die Theorie, d.h. das Sehen von oben herab, das Erkennen des Zusammenhanges

²⁴ Vgl. Burdach, Karl Friedrich: *Der Mensch nach den verschiedenen Seiten seiner Natur. Anthropologie für das gebildete Publicum*. Balz, Stuttgart, 1837, hier III.

[...], so ergibt sich auch in der Anthropologie der Sinn des Ganzen erst, wenn wir das Gebiet der einzelnen Erscheinungen durchschritten sind. – Eine Beschreibung des Baues der Organe ist nicht zu vermeiden.²⁵

Das 787 Seiten umfassende Werk, das den Paralleltitel *Der Mensch nach den verschiedenen Seiten seiner Natur* trägt, ist in fünf Abteilungen (1. Das leibliche Leben, 2. Das animale Leben, 3. Das Seelenleben, 4. Der Verlauf des Lebens, 5. Das Menschengeschlecht) gegliedert, wobei sich die letzte ausschließlich mit anthropologischen Fragestellungen beschäftigt.

Burdach eröffnet seine Diskussion mit einem Abschnitt über „Die Stellung des Menschengeschlechts in der organischen Welt“. Die Grundzüge des Lebens, die Mannigfaltigkeit und Individualität der Organismen, der Gattungsbegriff, die Eigenschaften des Pflanzen- und Tierreiches werden ebenso diskutiert wie die Sonderstellung des Menschen, der durch seine „geistige Kraft von den Thieren durchaus verschieden ist.“²⁶ Orang Utan und Schimpanse ähnelten seiner Ansicht nach dem Menschen dabei am meisten, was er durch eine vergleichende Betrachtung auch zu begründen suchte. Im sich anschließenden zweiten Abschnitt wurden dann „Die Verhältnisse in der organischen Welt“ thematisiert. Harmonie, Atmosphäre, Sonnenkraft, Vaterland, Nahrung und Geselligkeit sind dabei Hauptbegriffe, mit denen Burdach operierte. Im dritten Abschnitt kommt er schließlich auf die Verschiedenheiten des Menschengeschlechts zu sprechen und analysiert zunächst die rein äußerlichen „Gestaltungsverhältnisse“²⁷ wie etwa die Konstitution, das Temperament, die Physiognomie usw. des Menschen. Der gemeinsame Charakter des Menschengeschlechts erscheine zudem

²⁵ Ebd. 3.

²⁶ Ebd. 639.

²⁷ Ebd. 679.

nicht nur in den einzelnen Individuen, sondern zeige sich auch in den Völkern und den Völkerreihen (nach Burdach „Menschenstämme“). Die Menschenstämme begreift er als „die allgemeinsten Formen, in welche die menschliche Natur sich entwickelt“.²⁸ Auf das Basiswissen zeitgenössischer Gelehrter wie Blumenbach usw. zurückgreifend, entwickelte er ebenso spezielle Vorstellungen über die Klassifikation der Menschenstämme. Zunächst unterschied er die Bewohner des „großen Festlandes“ von denen Australiens. Die Bewohner des Festlandes unterteilte er in drei Hauptstämme (den kaukasischen, mongolischen und äthiopischen),

„einen Kernstamm, in welchem die ovale Gesichtsform und die weiße Hautfarbe vorherrscht [...]; einen nordöstlichen Seitenstamm mit Vorwalten der breiten Gesichtsform und der gelben Farbe [...], und einen südwestlichen, der sich durch Uebergewicht der vorgestreckten Gesichtsform und der schwarzen Farbe charakterisirt [...].“²⁹

Bei der weiteren Beschreibung der Stämme folgte er im weitesten Sinne der umfassenden Darstellung Blumenbachs und vermied wie dieser eine Integration von wertenden Momenten wie „höhere“ oder „niedere“ Rassen. Später liest man:

„Die verschiedenen Völker sind die Glieder im Organismus der Menschheit, deren jedes seine eigne Stellung und Bedeutung für das Gesamtleben hat [...] Nur in lebendigem Verkehr mit andern verhält sich jedes Volk vor Einseitigkeit [...].“³⁰

²⁸ Ebd. 698.

²⁹ Ebd. 702–703.

³⁰ Ebd. 766.

Der vierte und letzte Abschnitt des Schlusskapitels befasst sich dann schließlich mit der „Entwicklung des Menschengeschlechts“. Hier findet man u.a. auch eine Definition Burdachs für Rasse, die eine Mischung der Ansätze von Kant und Forster aufzeigt: „*Die Race ist demnach eine durch die Verhältnisse entstandene, aber durch Fortpflanzung stehend gewordne Modification des ursprünglichen Gattungscharakters in Betreff einzelner, nicht wesentlicher Merkmale desselben.*“³¹

Den Ursprung des Menschengeschlechts (das „Vaterland“) verlegte er nach Indien und Australien, weil hier Völkerschaften aller drei Hauptstämme zu finden seien. Außerdem sei die Kultur vom westlichen Asien aus nach Europa und Afrika gelangt.

Ähnlich wie Oken, hatte Burdach in einigen seiner Arbeiten das Schellingsche System der Naturphilosophie auf biologische Sachverhalte übertragen. Bei Oken war der Mensch Repräsentant des gesamten Tierreiches, eine Konzeption, die „in modifizierter Weise die in der Antike übliche Vorstellung von einer *Mikrokosmos-Makrokosmos-Parallele*“ widerspiegelte. An diese Vorstellung schloss Burdach mit der „Periodizität“ als allgemeinem Character des Lebens in seiner *Anthropologie* an, die er in Analogie zum Planetensystem und seiner Periodik setzte.³² Diese doch weitgehend auch von spekulativen Einflüssen getragenen Äußerungen wurden später insbesondere von seinem Schüler Karl Ernst von Baer weiter exemplifiziert und in eine mehr biologisch orientierte Anthropologie umgedeutet.

Mit seinem Schüler Karl Ernst von Baer (1792–1876) vollzog sich dann der Wandel von einer Anthropologie, die Anatomie, Physiologie sowie Psychologie umfasste und dazu noch Ethnographie und Archäologie einbinden sollte, zu einer an naturwissenschaftlichen Kriterien sich orientierenden Feldforschung, zu deren ver-

³¹ Ebd. 745.

³² Vgl. Jahn, Ilse (Hg.): *Geschichte der Biologie*. 3. Aufl. Fischer, Stuttgart, 1998, 291–292.

einheitlichen Methodologie er einen wesentlichen Beitrag lieferte, wengleich er dem Darwinschen Evolutionsgedanken ablehnend gegenüberstand und eher Georges Cuvier (1769–1832) favorisierte. Diesem stand nun wiederum Goethe während des *Pariser Akademiestretites*, der zwischen Cuvier und Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772–1844) im Jahr 1830 entbrannt war, in seinen Kommentaren ablehnend gegenüber. Bis zu seinem Lebensende verfolgte Goethe aktiv die Entwicklung der Naturkunde und insbesondere der Wissenschaften vom Menschen.

Zusammenfassung

Die Goethe-Zeit erstreckte sich über sechs Jahrzehnte von den 1770er bis zu den 1830er Jahren. Diese Zeitspanne umfasst nicht nur Schlussphase und Höhepunkt der Aufklärung wie auch die Romantik als philosophische Strömungen, sondern auch Differenzierungen und Veränderungen innerhalb der Naturwissenschaften und Medizin. Hier kam es jedoch zu keinem abrupten Wechsel, vielmehr zum zeitweiligen Aufgreifen eines ganzheitlichen Ansatzes als Ergänzung der aufklärerischen Rationalität. Speziell in der Anthropologie zeigt sich die Parallelität einer sich 1775 auch universitär etablierenden naturwissenschaftlichen oder biologischen Anthropologie und einer historisierenden, auch Ethnologie und Psychologie bis hin zur Phrenologie einbeziehenden (Kultur) Anthropologie. Fachgeschichtlich gesehen war es aber der naturwissenschaftliche Ansatz, der wesentliche Beiträge zur Evolutionsdebatte bis hin zur Klärung der Gleichartigkeit der menschlichen Varietäten lieferte.

Abb. 1. Johann Friedrich Blumenbach, der Begründer der klassischen Anthropologie (Bildarchiv der Verfasser)

Abb. 2. Satirische Darstellung der Vorlesung Galls aus der Zeit der Verspottung. In Egon Freiherr von Eickstedt: *Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit. Erster Band: Forschung am Menschen.* Enke, Stuttgart 1938.

Abb. 3. Lavater liess Goethes Silhouette im ersten Band der *Physiognomischen Fragmente* (1775) mit folgendem Kommentar abdrucken: „Die nachstehende Silhouette ist nicht vollkommen, aber dennoch bis auf den etwas verschnittenen Mund, der getreue Umriss von einem der größten und reichsten Genies, die ich in meinem Leben gesehen“ (vgl. Judith Steinheider: *Schattenbild und Scherenschnitt als Gestaltungsmittel der Buchillustration. Geschichte und Bibliografie*. Tectum, Marburg, 2013, 90 sowie Johann Caspar Lavater: *Physiognomische Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe. Erster Versuch*. Weidmanns Erben und Reich/Heinrich Steiner und Compagnie, Leipzig/ Winterthur 1775, 223).

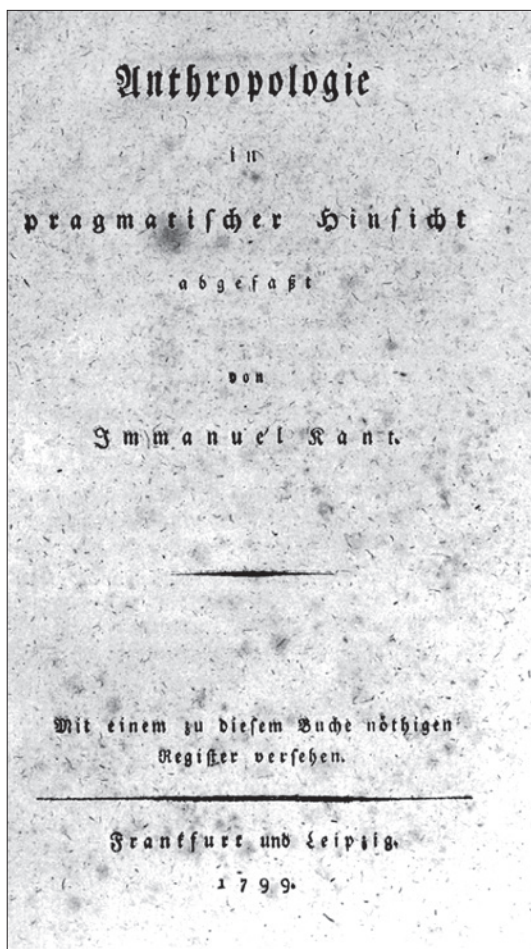

Abb. 4. Titelblatt des anthropologischen Werkes von Kant
(Bildarchiv der Verfasser)

Letters of German Naturalists to Domokos Teleki, the First President of the Jena Mineralogical Society

ISTVÁN VICZIÁN

Dedicated to the memory of Professor
Wolf von Engelhardt (1910–2008)

Introduction

The young Transylvanian aristocrat, Domokos Teleki, who lived only 25 years, would have remained virtually unknown if not for the fortunate circumstance that he became the first president of the world's first mineralogical society. His life and personality were first described by Anikó D. Nagy, librarian of the famous Teleki Library, while his mineral collection was studied by Szakáll and Papp.¹ László Szeremlei² regarded him as one of the classical

¹Deé Nagy, Anikó: Ifjú gróf Teleki Domokos (The Young Count Domokos Teleki), *Erdélyi Múzeum* (56), 1994/1–2, 25–50; Szakáll, Sándor/Papp, Gábor: Áttekintés a történelmi Magyarország múzeumainak földtudományi gyűjteményeiről (Review of the Geoscientific Collections in the Museums of Historical Hungary), in Kecskeméti, Tibor/Papp, Gábor (ed.): *Földünk hazai kincsesbázisai. Tanulmányok a magyarországi földtudományi gyűjtemények történetéről* (The Treasuries of the Earth in Hungary. Studies on the History of Geoscientific Collections in Hungary). *Studia Naturalia* 4. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 1994, 405–408.

²Szeremlei László. (ed.): *Hazai utazók Erdélyben. Csokonai, Kisfaludy Sándor, Teleki Domokos, ... és mások útirajzai. Molter Károly előszavával.* (Hungarian Travelers in Transylvania. The Travelogues of Csokonai, S. Kisfaludy, Domokos Teleki, ... and Others. With a Preface by Károly Molter). Lepage Lajos Könyvkereskedés, Kolozsvár, 1942.

Transylvanian travelers. Otherwise, he is mentioned only in connection with the history of the Mineralogical Society founded in Jena in 1797.

The Society itself honored its first president by publishing his biography, written by Schwabe,³ which was later reprinted together with Teleki's travel notes in 1805. Over the past two centuries, his name has occasionally resurfaced in the literature dealing with the Society – in the works of Schwabe,⁴ Koncz,⁵ Klára Benedek,⁶ Csíky,⁷

³ Schwabe, Johann Friedrich Heinrich: *Leben und Charakter des Herrn Reichsgrafen Dominik Teleki von Szék, ersten Präsidenten der Societät für die gesamte Mineralogie zu Jena, Annalen der Sozietät für die gesamte Mineralogie zu Jena* (1), 1805, 345–362.

⁴ Schwabe, Johann Friedrich Heinrich: *Historische Nachricht von der Societät für gesammte Mineralogie zu Jena*. Voigt, Jena, 1801.

⁵ Koncz, József: *Hogy lett ifj. gróf Teleki Domokos a jénai Ásványtani Társulat elnökévé?* (How did Count Domokos Teleki jr. Become President of the Jena Mineralogical Society?), *Irodalomtörténeti Közlemények* (1), 1891/2, 219–221.

⁶ Benedek, Klára: *A jénai Ásványtani Társaság magyar tagjai. Levelek a magyar felújulás szellemi életének történetéhez* (Hungarian Members of the Jena Mineralogical Society. Letters to the Intellectual History of the Hungarian Enlightenment). Danubia, Budapest, 1942.

⁷ Csíky, Gábor: *A magyar természetvizsgálók szerepe a jénai „Mineralogische Societät” működésében és ennek hatása a hazai földtudomány kialakulására (Adatok a magyar ásványtan történetéhez)*. (The Role of Hungarian Naturalists in the Activities of the “Mineralogische Societät” of Jena and its Impact on the Development of the Geological Sciences in Hungary. Data to the History of Hungarian Mineralogy), *Földtani Közöny* (Bull. Hung. Geol. Soc.) (111), 1981/2, 338–349; Csíky, Gábor: *The Role of Hungarian Naturalists in the Establishment and Operation of the „Mineralogische Societät” in Jena, Concluding its Influence on the Development of the Earth Sciences in Hungary*, in Vitális, György/Kecskeméti, Tibor (ed.): *Museums and Collections in the History of Mineralogy, Geology and Paleontology in Hungary, Annals of the History of Hungarian Geology, Special Issue* (3), 1991, 27–36.

Szabó,⁸ Salomon,⁹ István Viczián, and Anikó Deé Nagy.¹⁰ Letters originally written by him and by other members of the Mineralogical Society in German were discovered in the Archives of the University of Jena and published in Hungarian translation by Viczián.¹¹ However, a paper and two short conference abstracts by Viczián have been published¹² concerning the letters addressed to Tel-

⁸ Szabó, János: Ungarische Studenten und Gelehrte unter Goethes Präsidentschaft. Zur Geschichte der „Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena“, in Tarnói, László (Hrsg.): *Rezeption der deutschen Literatur in Ungarn 1800–1850. 2. Teil. Zeitschriften und Tendenzen*. Budapester Beiträge zur Germanistik. Schriftenreihe des Lehrstuhles für deutsche Sprache und Literatur der Loránd-Eötvös-Universität 18. ELTE, Budapest, 1987, 137–158.

⁹ Salomon, Johanna: *Die Societät für die gesamte Mineralogie zu Jena unter Goethe und Johann Georg Lenz*. Mitteldeutsche Forschungen 98. Böhlau, Köln/ Wien, 1990.

¹⁰ Viczián, István/ Deé Nagy, Anikó: Domokos Teleki, der erste Präsident der Societät für die gesamte Mineralogie zu Jena (1773–1798), *Acta Mineralogica-Petrographica* (38), 1997, 165–173.

¹¹ Viczián, István: Teleki Domokos elnöksége a jénai Ásványtani Társulatban – a korabeli levelezés tükrében (Domokos Teleki's Presidency in the Mineralogical Society of Jena – In the Mirror of Contemporary Correspondence). *Múzeumi Füzetek. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományi és Matematikai Szakosztályának Közleményei. Új sorozat* (7), 1998, 3–19.

¹² Viczián, István: Teleki Domokos levele Townson könyvről 1798-ból (A Letter on Townson's Book Written by Domokos Teleki in 1798), in Rózsa, Péter Szakáll, Sándor (ed.): *Robert Townson Magyarországi utazásai* (Robert Townson's Travels in Hungary). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999, 193–197; Viczián, István: Teleki Domokos levelezése híres német természetvizsgálókkal a 18. század végén – a Teleki Tékában található levelek alapján (összefoglalás) (Correspondence of Domokos Teleki with Renowned German Naturalists at the End of the Eighteenth Century Based on Letters Found in the Teleki Library. Abstract), *Lokális Történelmek konferencia* (Conference on Local History). Sáromszabó, 2003; Viczián, István: Letters of German Naturalists to Domokos Teleki, the First President of the Jena Mineralogical Society at the End of the Eighteenth Century (Abstract). *XXIII International Congress of History of Science and Technology, IUHPS, Budapest 2009, 324*. Book of Abstracts & List of Participants.

eki himself. The aim of the present paper is to publish the original texts of these letters and to discuss those parts that are relevant to the history of mineralogy.

Short Biography of Domokos Teleki

Domokos Teleki de Szék was born the 5 September 1773 in the village Sáromberke, Torda County, Transylvania, near Marosvásárhely (since 1920 Dumbrăvioara, near Târgu Mureș, Romania), in the immediate vicinity of the traditional Székely Land. His family was among the most prominent in the country.¹³ They were Counts of the Holy Roman Empire (*Reichsgraf* in German), which granted them high prestige also in the German territories beyond the borders of the Kingdom of Hungary.

His father was the renowned Sámuel Teleki (1739–1822), who served for a long time as Chancellor of Transylvania at the royal court in Vienna. A passionate philologist, he assembled a large library, which still exists today as the public Teleki Library (Teleki Téka) in Marosvásárhely. His mother was Countess Zuzsanna Bethlen de Iktár (1754–1797). She managed the household at Sáromberke practically on her own, as her husband spent most of his time in Vienna attending to his official duties.

Domokos was educated at the Calvinist College in Marosvásárhely and later in Várad. Between 1789 and 1793 he studied in the University of Vienna. Among other subjects, he received a certificate in natural history “cum nota Eminentiae” (“with excellent distinction”) under Professor Joseph Mayer (1789). After completing his university studies, he began travelling with a friend through

¹³Tonk, Sándor: *A Telekiek Erdély történetében* (The Teleki Family in the History of Transylvania). Sáromberki Református Egyházközség. Református Egyház Misztótfalusi Sajtóközpont nyomdája, Kolozsvár, 1994, 165–177.

Hungary. Over the course of four journeys, they visited almost the entire kingdom, including the most important mining districts in northern Hungary. The book describing his travels was published during his lifetime¹⁴ and is considered today a valuable source of information on the contemporary geography of the country. Meanwhile, he began collecting minerals. In the year 1797, when Vienna faced the threat of French occupation, he transferred the entire collection together with his father's books, to Marosvásárhely for safe-keeping. The minerals are still preserved there, on the first floor of the Teleki Library.

His contacts with German mineralogists and amateur collectors began during a journey to the Saxon principalities in the autumn of 1795, when he visited, among others cities, Dresden, Jena, and Coburg. Upon returning from Germany, he sent samples of valuable minerals to his acquaintances, which initiated correspondence with his former hosts. This eventually led to the newly formed Mineralogical Society in Jena electing him as president in December 1797 – a position he accepted, after some hesitation, in January 1798.

Although the practical and scientific leadership of the Society was certainly in the hands of Professor Lenz, an aristocratic patron was needed to ensure its social prestige and to provide occasional donations of minerals from his native country. Teleki began his presidency with great enthusiasm: he sent letters and mineral specimens, followed publications closely (he was familiar, for instance, with Townson's book on travels in Hungary),¹⁵ received reports from Lenz, signed official documents, and recommended honorary members. However, his promising career was cut short by his premature

¹⁴[Teleki, Domokos]: *Egynehány hazai utazások' le-írása Töt és Horváth országoknak rövid esmértetésével egygyütt, ki adatott G. T. D. által* (Description of Some Travels in Hungary and a Short Overview of Slavonia and Croatia, published by G. T. D.). Bécs, 1796. See the new edition: Domokos, Teleki: *Egynehány hazai utazások leírása*. Ed. Kőszeghy Péter. Balassi, Budapest, 1993.

¹⁵Viczián: Teleki Domokos levele Townson könyvéről 1798-ból, 193–197.

death. He died in the same year, on 16 September 1798, in Marosvásárhely, “IN MEDIO AD REIPUBLICAE SPEM CURRICULO” (“in the middle of a life hopeful for society”), as inscribed on the epitaph in his native village of Sáromberke.

After Domokos Teleki’s death, the Society continued to honor his memory. His biography was written and published, and his portrait was displayed in the mineralogical collection in Jena. His father collected his papers and took care of mineral collection. He also commissioned the copperplate engraver J. S. Czetter in Vienna to produce his son’s portrait. A letter from 1803 attests that Czetter was at that time working on a picture commissioned by Sámuel Teleki.¹⁶

The elder Teleki also arranged for his son’s travel notes to be translated into German and published.¹⁷ The translator, László Némethi, wrote in the preface that „this book [...] is the first, and so far, the only work that Hungary has produced in this respect” (“[...] denn dieses Werk [...] das erste und bis jetzt das einzige ist, was Ungern [sic!] in dieser Rücksicht aufzuweisen hat”).

Overview of the Letters

The letters sent to Domokos Teleki were preserved in the Archives of the Teleki Library in Marosvásárhely (Târgu Mureș, today in Romania). They can be divided into two main groups according to their subject matter. The letters dated 1796 mainly concern Teleki’s visit to Saxony in the previous year, while those dated December

¹⁶ Czetter, Sámuel: Letter to Kovachich. 1803. Library of the Hungarian Academy of Sciences, Manuscript Collection, Budapest.

¹⁷ Teleki, Domokos: *Reisen durch Ungern und einige angränzende Länder*. Beschrieben vom Reichsgrafen Dominik Teleki von Szék. Aus dem ungarischen übersetzt durch Ladislaus v. Németh, Professor am evangel. Gymnasium zu Raab. Hartleben, Pesth, 1805.

1797 and January 1798 are directly related to the activities of the newly founded Mineralogical Society. A single letter from the late 1798 is of a more courteous nature and may be regarded as a sorrowful epilogue to the earlier period of activity and success. The authors and the exact dates are as follows:

1796 – Letters concerning the earlier visit to Saxony (1795) and the donation of minerals:

- Freiherr zu Racknitz, Dresden, February 28, 1796
- Prince Ernst, Coburg, March 18, 1796
- Prince Ferdinand, Coburg, March 18, 1796
- Prof. Batsch, Jena, March 24, 1796
- Prof. Batsch, Jena, August 6, 1796
- Prof. Lenz, Jena, August 1, 1796

1797–98 – Letters concerning the foundation and activities of the Jena Mineralogical Society:

- Prof. Lenz, Jena, December 14, 1797
- Prof. Lenz, Jena, January 8, 1798
- (Prof. Lenz, Jena, letter received on January 15, 1798)
- Prof. Lenz, Jena, January 16, 1798
- (Prof. Lenz, Jena, letter received on July 14, 1798)

End of 1798 – Epilogue: letter received after his death

- Prince Ernst, Coburg, December 3, 1798

The letters are written in the extremely polite style characteristic of the period. In the main text, most compliments and polite formal expressions are omitted; only those passages that are relevant to the history of mineralogy and scientific activity are translated into English and cited. Each citation from the original German is followed by its English translation, and finally, remarks are provided concerning the author and the issues mentioned in the text.

Letters dealing with his earlier visit to Saxony (1795) and the donation of minerals.

Letter of Freiherr zu Racknitz,¹⁸ Dresden, February 28, 1796

„...meinen Dank für ... die durch den Herrn Graf Bethlen zugesendeten, schönen, interessanten, und seltenen Mineralien:

...das Gold in weißen Marmor,

...für den schönen Opal,

...der interessanten, goldhaltigen Holtz u. Koble...”

„...sollte jemand ... sich in Tausch auf Mineralien allhier einlassen wollen...”

„...Der Graf Bethlen... hatte die Freundschaft und Güte meiner Sammlung mir recht interessante gediegene Gold-Stufe zum Andenken hinterlassen...”

¹⁸Joseph Friedrich Freiherr zu Racknitz (1744–1818). In this period, a high-standing official, a court marshal at the court of the Duke-Elector and director of the theatre in Dresden. (*Allgemeine Deutsche Biographie*. Band 27. 1888, 105–106) He collected minerals and insects, and published books on geology. He corresponded on mineralogical subjects, cf. Ferber, Johann Jakob: *Drey Briefe mineralogischen Inhalts, an Freyherrn von Racknitz, Churfürstlich-Sächsischen Kammerherrn*. August Mylius, Berlin, 1789. The Dresden Mineralogical and Geological Museum is based on his private collection. He met Goethe first 1786 in Carlsbad. Goethe described him as a noble man always active in the arts and sciences, having substantial knowledge of the mineral kingdom (Klaus Thalheim pers. comm. 1999, 2004; Göthe [Goethe, Johann Wolfgang von]: *Beschreibung der Karlsbader müllerischen Steinsammlung. Zur Kenntniß der böhmischen Gebirge von Göthe*. Knoll, Karlsbad, 1827; Fischer, Walter: *Zur Würdigung Abraham Gottlob Werners, Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz* (32)..

[,...my thanks for the beautiful, interesting, and rare minerals sent by Count Bethlen:¹⁹

...the gold in white marble,

...the beautiful opal,²⁰

...the interesting gold-bearing wood and coal...”²¹

„...if anyone here would be willing to exchange minerals...”]

„...*Count Bethlen was kind enough to leave a very interesting specimen of native gold in my collection as souvenir...*”

¹⁹ Count Elek Bethlen de Bethlen (1777–1841). See Viczián, István: Az ásványtan iránti érdeklődés a németországi egyetemeken tanuló erdélyi diákok között a 18. század végén (Interest for Mineralogy among Transylvanian Students in German Universities at the End of the Eighteenth Century), in Gudor, Botond/Kurucz, György/Sepsi, Enikő (ed.): *Egyház, társadalom és művelődés Bod Péter (1712–1769) korában* (Church, Society, and Culture in the Age of Péter Bod (1712–1769). Károli Gáspár Református Egyetem L’Harmattan, Budapest. 108–121.

²⁰ The sample still exists. The site is probably Červenica at Košice (Slovakia, by its Hungarian name Veresvágás near Kassa). The original label is on the sample in Racknitz’s collection is “edler Opal” (noble opal) and the site is: „Kaschau in Ungarn”. A note on the back side of the label is „Betlehem” (Bethlen?) (Klaus Thalheim, pers. comm. 2004).

²¹ Gold-bearing carbonised fossil wood remnants in mineralised breccia have been described as “Goldbranderz” from Verespatak (today Roșia Montana, Romania). See Papp, Gábor: *History of minerals, rocks and fossil resins discovered in the Carpathian region. Sudia Naturalia* 15, Hungarian Natural History Museum, Budapest, 2004.

Letter of Prince Ernest Coburg,²² March 18, 1796

„...Die Steine, die Sie uns geschickt haben, machten uns sehr viel Freude, und ich wünsche sehr, Ihnen durch ein Andenken meine Dankbarkeit an den Tag legen zu können...”

„...Nach Ungarn reisete ich heute, um Sie wieder zu sehen, wenn es auf mich ankäme...”

[„...The stones you sent us²³ gave us great pleasure, and I would very much like to express my gratitude by a souvenir...”

„...I would travel to Hungary today to see you again,²⁴ if it depended on me...”]

Letter of Prince Ferdinand Coburg,²⁵ March 18, 1796

„...Sie haben den Zweck, uns mit den Steinen eine Freude zu machen, ganz erreicht; nehmen sie, mein Theuerster, meinen herzlichsten Dank als ein Gegengeschenk an...”

²² Prince Ernest Coburg (1784–1844). A young prince, at that time only 12 years old. As Ernst I, he became the ruling Duke of Saxe-Coburg-Saalfeld (1806–1826) and later of Saxe-Coburg and Gotha (1826–1844). See *Neue Deutsche Biographie*. Herausgegeben von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 1. Band. Duncker & Humblot, Berlin, 1953.

²³ The minerals were most probably taken to Coburg, both for the young princes and for the Jena Natural History Association (see the letters of Professor Batsch, 1796). The minerals sent to the princes may still be there in the Natural History collection of the Coburg Castle (Veste Coburg).

²⁴ Hint to the visit of Teleki in the autumn of 1795.

²⁵ Prince Ferdinand Coburg (1785–1851). A young prince, the brother of Ernst who was then 11 years old. Later he joined the Austrian army and distinguished himself – either by his extreme heroism or perhaps cruelty? – in the war against Napoleon. See Wurzbach, Constant von: *Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich*. 2. Theil. Verlag der typographisch-literarisch-artistischen Anstalt, Wien, 1857.

„...*Ihren Wunsch, daß ich Sie einstens in Ungarn aufsuchen soll, will ich gewiß erfüllen...*”

[„...You have fully achieved your purpose of giving us great pleasure with the stones; accept, my dearest friend, my most sincere thanks in return...”

„...I will certainly fulfil your wish to visit you one day in Hungary...”²⁶]

Letter of Prof. Batsch,²⁷ Jena, March 24, 1796

„...*Sie haben dem Institute der hiesigen naturforschenden Gesellschaft eine Aufmerksamkeit zu schenken geruhet...*“

„...*am 14. März in der letztgehaltnen Versammlung der Gesellschaft...*“

²⁶ At that time he was unaware how his promise of visiting Hungary would prove to be a life-changing event: In 1816, he arrived in Hungary and married the Princess Mária Antónia Koháry. He remained there, and after the death of his father-in-law in 1826, he changed his name to Coburg-Koháry. By a special act, the Hungarian Diet (Parliament) accepted him into the Hungarian nobility in 1827 (Nagy, Iván: *Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal* [The Families of Hungary, with Coats of Arms and Genealogic Tables]. Vol. 1. Beímel J. és Kozma Vazul, Pest, 1857). During the nineteenth century, he became the ancestor of three European royal dynasties (Portuguese, British, and Bulgarian). One of his sons, August, born in 1818, was elected for president of the 1867 Annual Meeting of the Society of Hungarian Physicians and Naturalists (Chyzer, Kornél: *A Magyar Orvosok és Természettvísztálók Vándorgyűléseinek története 1840-től 1890-ig* [The History of the Annual Meetings of the Society of Hungarian Physicians and Naturalists, 1840–1890]. “Zemplén” műintézet, Sátoraljaiújhely, 1890) and financially supported the edition and publication of the geographic description of the unified county of Gőmör and Kishont by Hunfalvy. See Hunfalvy, János: *Gőmör és Kishont törvényesen egyesült vármegyének leírása* (Description of the Legally Unified County Gőmör and Kishont). Emich Gusztáv, Pest, 1867).

²⁷ August Johann Georg Karl Batsch (1761–1802): Botanist, professor of natural history at the University of Jena (Neue Deutsche Biographie, 1. Band, 1953).

„...*einer meiner Freunde in Coburg, der Hofdiakon Scherzer...*“, *der*
 „...*in naher Verbindung mit dem Hofe lebt...*“
 „...*ob die Sachen in Coburg angekommen sind...*“
 „...*die neue Societätsnachricht...*“
 „...*Herr D. Herder, der Sohn eines sehr würdigen Schriftstellers,*
und ein Mitglied unserer Sozietät...“

[„...You kindly bestowed a courtesy upon the Institute of the local Natural History Society...”²⁸

„...the last meeting of the society was held on 14 March...”

„...I requested the help of a friend in Coburg, Court Deacon Scherzer, who lives in close connection with the court...”

„...I wonder whether the objects have arrived at Coburg...”²⁹

„...the new newsletter of the Society...”

„...Mr. D. Herder, son of a very distinguished writer, is member of our Society...”³⁰]

Letter of Prof. Batsch, Jena, August 6, 1796

„...*die schönen Geschenke... Nicht ohne Mühe verstanden sich ... die Durchlauchtigen zu ihrer Rückgabe, die indeß bald nach meiner vollkommenen Legitimation erfolgte...*”

²⁸ Professor Batsch founded the Natural History Society (Naturforschende Gesellschaft) in Jena in 1793. This letter mentions the activities, a meeting, the newsletter, and a member of the society (see also the letter from 6 August, 1796).

²⁹ Most probably the minerals donated by Teleki for the Society were left by Count Bethlen in the Coburg court, however, the court hesitated to hand them over.

³⁰ Presumably Sigmund August Wolfgang Herder (1776–1838), the son of the writer Johann Gottfried Herder (1744–1803). His godfather was Goethe, who evoked his interest for natural history and minerals. Later he became the chief mining inspector and curator of the Mining Academy in Freiberg (*Neue Deutsche Biographie*, 8. Band, 1969).

„...*der Stein ... , an seinen eignen prächtigen Glanz...*”
 „...*die öffentliche Vorlegung Ihrer Geschenke...*”
 „...*das Institut ... , die beyfolgende Nachricht seines Fortganges...*”
 „...*die Zeit, wo ich Ihnen persönlich aufwarten konnte...*”

[„...After some difficulties, Their Highnesses agreed to hand over the beautiful gifts, which took place only after I had fully justified myself...”³¹

„...the stone, with its own magnificent lustre...”
 „...your gifts were publicly exhibited...”
 „...I enclose the newsletter on the progress of our Institute...”
 „...I recall the time when I could personally pay my respects to you...”³²]

Letter of Prof. Lenz,³³ Jena, August 1, 1796

„...*Unvergesslicher Herr Graf...*”
 „...*neue Ausgabe meines Handbuchs für Mineralogie...*”
 „...*nun fehlen die vorzüglichsten unter den Golderzen, und zwar*
 1) *das Nagyager Golderz. Siehe von Fichtel mineralogische Aufsätze S. 75.*
 2) *das prismatische weisse Golderz. S. v. Fichtel a.a.o. S. 124.*
 3) *das problematische weisse Golderz. S. v. Fichtel a.a.o. S. 113. 115.*
 4) *das sogenannte Kottonerz, S. v. Fichtel a.a.o. S. 84–86. ...*”

³¹ Finally, the minerals sent by Teleki were handed over to the Natural History Society and were then exhibited in Jena.

³² Hint to the visit of Domokos Teleki in the autumn of 1795.

³³ Johann Georg Lenz (1745–1832): Professor of mineralogy at the University of Jena. He created an important mineralogical collection at the university. Founder (1797) and director of the Jena Mineralogical Society (Mineralogische Societät).

„...Einstweilen liegt schon ein Brasilianischer Topas bereit, der wegen seiner Reine seinesgleichen sucht...“
 „...Würden Sie wohl auch bey dieser Gelegenheit eine Goldstufe mit beylegen?...“

[„...Unforgettable Count...“³⁴

„...the new edition of my Handbook of Mineralogy...“ Lenz (1796),³⁵

„...the most important gold ores are still missing, namely

- 1) the gold ore of Nagyág³⁶ (see von Fichtel's *mineralogische Aufsätze*, p. 75),³⁷
- 2) the prismatic white gold ore (ibid. p. 124),³⁸
- 3) the problematic white gold ore (ibid. pp. 113, 115),³⁹
- 4) the so-called cotton ore (ibid. pp. 84–86).⁴⁰

³⁴ Hint to the visit of Domokos Teleki in the autumn of 1795.

³⁵ Lenz, Johann Georg: *Mineralogisches Handbuch durch weitere Ausführung des Wernerschen Systems*. 2te verbesserte & vermehrte Aufl. Hanisch, Hildburghausen, 1796.

³⁶ Nagyágite, $Pb_5Au(Te,Sb)_4S_{5-8}$ (Papp, Gábor: *History of minerals, rocks and fossil resins*). Site: „Nagyag“ (today: Săcărâmb).

³⁷ Fichtel, Johann Ehrenreich von: *Mineralogische Aufsätze*. Schmidt, Wien, 1794, 75.

³⁸ Ibid. 127. Sylvanite, $AgAuTe_4$ (Papp, Gábor: *History of minerals, rocks and fossil resins*). Site: „Öffenbanya“ (today: Baia de Arieș).

³⁹ Ibid. 113, 115. Native tellurium, Te (Papp, Gábor: *History of minerals, rocks and fossil resins*). Site: „Fatzebay“ (today: Fața băii). Before Klaproth introduced the name tellurium in 1798, the name “problematic gold ore” used by Lenz here was the most common name applied to this material. See Papp Gábor: Pilsum – „új” név a tellúr szinonimlistáján (Pilsum – A „New” Name on the List of Synonyms of Tellurium), *Magyar Kémikusok Lapja* (56), 2001/5, 179–181.

⁴⁰ A mixture of precious metal telluride minerals (Papp: *A magyar topografikus és leíró ásványtan története*). Site: „Nagyag” (today: Săcărâmb). The sample was indeed sent by Teleki. It is on the list of minerals sent to Lenz: „Ein Kotton-erz - v. dem neueren Bruch” (Letter of Domokos Teleki to Lenz, March 1, 1798. Cited by Salomon. (*Die Sozietät für die gesamte Mineralogie zu Jena unter Goethe und Johann*

„...In the meantime, we have prepared an exceptionally pure Brazilian topaz...“⁴¹
 „...Would you, on this occasion, kindly include a sample of gold as well?...“⁴²]

1797–1798: Letters on the Foundation and Activities of the Jena Mineralogical Society

Letter of Prof. Lenz, Jena, December 14, 1797

„...*Es war schon längst mein Wunsch, ... eine mineralogische Societät zu stiften...*“
 „... *verschiedene von Ihren Herren Landsleuten, die bey mir über Mineralogie und Geognosie hören ..., so fand ich bey diesen jungen Gelehrten eine solche harmonische Entschlossenheit...*“
 „...*Der Plan der Societaet nebst Gesetze wurden entworfen, man ernannte zwei Sekretairs, den einen aus der deutschen, und den zweyten aus der ungarischen Nation Namens Bredeczky aus Zips...*“
 „...*wer soll zum Praesidenten der Societaet erwehlt werden? Und die einstimmige Wahl fiel auf Ew. Hochgeboren Excellenz...*“

Georg Lenz, 87). See Viczián/Deé Nagy: Domokos Teleki, der erste Präsident der Societät für die gesamte Mineralogie zu Jena (1773–1798), 165–173.

⁴¹ A proposition to exchange minerals.

⁴² This request by Lenz is reminiscent of a remark by Goethe: „Lenz durch seine Capuzinerhafte Unverschämtheit bringt die kostbarsten Dinge zusammen“ – „Lenz collects the most precious things with the impertinence of Capuchins [beggar monks]“ (Letter of Goethe to Christian Gottlob von Voigt, 1818, cited by Franke. Franke, Horst: *Friedrich-Schiller-Universität Jena. Mineralogische Sammlung*. Friedrich-Schiller-Universität, Jena, 1987, 5.

„...*Der Druck der Gesetze nebst der Diplome bleiben so lange anstehen, bis wir ... mit einer erfreulichen Antwort werden beehrt worden seyn...*”

[„...It had long been my wish to found a mineralogical society...”⁴³

„... Among your fellow countrymen who attend my lectures on mineralogy and geognosy,⁴⁴ I found among these young scholars so much harmonic determination...”

„... The plan and the statutes of the Society were drafted, and two secretaries were appointed – one of the German *natio* and one of the Hungarian,⁴⁵ namely Bredeczky from the Zips region...”⁴⁶

„...Who should be elected president of the Society? The unanimous choice fell on Your Honorable Excellency...”⁴⁷

„...The printing of the statutes and the diplomas will be postponed until we are honored with your favorable reply...”]

Letter of Prof. Lenz

⁴³In this letter, the first steps of the newly formed Society are described. During this time, from December 5, 1797, to March 1, 1798, Domokos Teleki stayed in Vienna.

⁴⁴Hungarian students played an important role in the foundation of the Society.

⁴⁵*Natio* in this case stands for a group of students originating from the same country (see for example: Juhász, László: *Bécs magyar emlékei* („Hungarica Natio” in the Vienna University). Members of the Hungarian *natio* were not necessarily ethnic Hungarians, many of them were Germans or possibly Slovaks and came from the northern Hungarian mining districts. See Juhász, László: *Bécs magyar emlékei*. Szent István Társulat, Budapest, 1993, 74–75.

⁴⁶Sámuel Bredeczky (1772–1812). Student at the University of Jena between 1796 and 1798, later Lutheran pastor and superintendent in Lemberg. He authored several books on the topography of the Kingdom of Hungary and provided a description of the Baradla cave. See Szinnyei, József: *Magyar írók élete és munkái* (Life and Works of Hungarian writers). Vol. 1. Hornyánszky, Budapest, 1891.

⁴⁷Report on the election of Domokos Teleki for presidency in December 1797.

Jena, January 8, 1798

„...In der vollkommensten Überzeugung, daß Ew. Hochgebornen
Excellenz unserer Wahl entsprechen werden, nehmen wir die Er-
laubniß Hochdenenselben beygehendes Diplom ... zu überreichen...”

Johann Georg Lenz,
Director der mineralogischen Societät zu Jena,
Samuel Bredeczky
Secretair.

[„...Being fully convinced that your Honorable Excellency will
accept our choice, we take the liberty of presenting the en-
closed diploma with your gracious permission...”⁴⁸

Johann Georg Lenz
Director of the Jena Mineralogical Society,
Samuel Bredeczky
Secretary.⁴⁹]

⁴⁸ Before the permission of Domokos Teleki arrived, Lenz had already sent the diploma; unfortunately, the document itself is not known. Among the personal notes of Domokos Teleki preserved in the Teleki Library, there are notes on the correspondence with Professor Lenz entitled *Extractus Litterar ad Societat Mineralog Jenensem & Directorem ejusd. Lenz scriptarum*. According to the first note, the diploma arrived on 12 January, 1798. The comparison of the dates also reveals that 4 days were needed for a letter to arrive from Jena to Vienna.

⁴⁹ The official letters of the Society were signed later in the same manner, but it included three names, those of the president, the director, and the secretary. For example, we know the complete text of the diploma sent to the Hungarian mineralogist Sámuel Zay on his election for corresponding member of the Society (published by József Hála. See See Viczián: Teleki Domokos elnöksége a jénai Ásványtani Társulatban – a korabeli levelezés tükrében, 3–19.) Another diploma issued by the Society for the Hungarian naturalist Pál Kitaibel in 1800 is reproduced in the book of Papp. See Papp, Gábor: *A Magyar topografikus és leíró ásványtan története* (History of Topographical and Descriptive Mineralogy in Hungary). *Topographia Mineralogica Hungariae VII*. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2002, Fig. 20. By this time, however, Teleki was not alive and the president of the Society was already

Letter of Prof. Lenz, received January 15, 1798⁵⁰

“Der Brief des Prof. Lenz in welchem er mich dringend bittet, den Beruf anzunehmen, und wegen meiner vorigen Ablehnung mir Vorstellungen macht.“

“Letter from Prof. Lenz, in which he urgently asks me to accept the position and reproaches me for my earlier refusal.”

Letter of Prof. Lenz, Jena, January 16, 1798

„...da das erwehnte Diplom abgeschickt wurde. Und nun gleich den Sonntag darauf hielten wir die erste Privatversammlung...“

„...Es ist bey uns aus vielen politischen Ursachen nicht gewöhnlich, einen Prinzen zum Praesidenten, noch viel weniger zu einem Protector einer gelehrten Gesellschaft zu wählen...“ Vielmehr „... auswärtige Grafen...“

„...Ihre ausgebreiteten Kenntnisse in der Sprach- und Geschichtskunde, Ihre tiefen Einsichten in das Studium der Mineralogie, ... mit Hochdero vornehmen Geburt...“

„...Unsere Societaet besteht bereits aus 150. Mitgliedern. Die Anzahl der hiesigen ordentlichen Mitglieder beläuft sich auf 25, lauter Studenten vom ersten Range, d.i. junge Gelehrte...“

„...Diese versammeln sich alle Sonntage um zwey Uhr mit einigen hiesigen Ehrenmitgliedern auf mein Zimmer. Hier wird nun über mineralogische Gegenstände disputirt; ich zeige neu entdeck-

---

the Russian Duke Gallitzin, the secretary a Hungarian, Matthias Liptay, while Professor Lenz remained its director.

⁵⁰ In another note written by Domokos Teleki, a letter of Lenz is mentioned which arrived in Vienna on 15 January. This letter, however, was not found.

te auch andere merkwürdige Mineralien vor, es werden chemische und physikalische Versuche gemacht..."

„...Und hierzu kommt noch ein wichtiger Punct, daß unsere Societät sich nicht wie andere neben uns, auf kaufmännische Speculation gründet ... ein jeder von den Studenten kann Mitglied ... werden, ... und wird ... sogar unentgeltlich aufgenommen ... Ausgaben übernehmen die ordentlichen hiesigen Mitglieder..."

„...Der hiesigen Ehrenmitglieder sind 10 an der Zahl, der auswärtigen Ehrenmitglieder 31. Und der correspondierenden 70. Hierunter sind ... die größten Männer Deutschlands, z. B. ein Werner, Klaproth, Gren, Westrumb, Blumenbach, Göthe..."

[,...After the mentioned diploma had been sent, the first private meeting was held on the following Sunday...]⁵¹

„...For several political reasons, it is not customary here to select a prince as president or protector of a learned society; rather, foreign counts are chosen.”

„...Your Honor’s has extensive knowledge of languages and history, your deep understanding of mineralogy, combined with your noble birth...”⁵²

„...Our society already consists of 150 members. The number of the local ordinary members is 25 – all excellent students, that is, young scholars...”⁵³

„...They gather each Sunday at two o’clock with several local honorary members in my study. There, mineralogical subjects are discussed, newly discovered and other remarkable minerals

⁵¹ Report on the first meeting of the Society in January 1798.

⁵² Political aspects and personal qualities at the selection of Domokos Teleki for presidencx.

⁵³ Characterisation of the membership of the Society.

are presented, and chemical and physical experiments are carried out...”⁵⁴

„...An important point is that, unlike other societies, ours is not based on commercial speculation. Every student may become a member and is even admitted free of charge.

The expenses are covered by the local ordinary members...”

„...There are 10 local honorary members, 31 external honorary members, and 70 corresponding members. Among them are some of the greatest men of Germany, such as Werner, Klaproth, Gren, Westrumb, Blumenbach, and Göthe...”⁵⁵]

⁵⁴ The course of a session at the Society.

⁵⁵ The characterisation of the membership of the Society. Abraham Gottlob Werner (1749–1817): Professor of mineralogy at the Freiberg Mining Academy. He was the most prominent teacher of mineralogy of his time, a follower of Neptunism (*Allgemeine Deutsche Biographie*, 42. Band, 1897). Martin Heinrich Klaproth (1743–1817): Pharmacist and chemist in Berlin, professor of chemistry, and one of the founders of mineral chemistry. He detected seven new chemical elements. Among others, in 1798, he confirmed the existence of tellurium (*Neue Deutsche Biographie*, 11. Band, 1977). Friedrich Albert Carl Gren (1760–1798): Professor of chemistry and pharmacy at the University of Halle, author of several fundamental textbooks and handbooks on chemistry (*Neue Deutsche Biographie*, 7. Band, 1966).

Johann Friedrich Westrumb (1751–1819): Pharmacist and inspector of mines in Hameln, author of several books on chemistry and “Earth specimen” (“Erdarten”) (*Allgemeine Deutsche Biographie*, 42. Band, 1897). Johann Friedrich Blumenbach (1752–1840): Naturalist, professor of medicine at the University of Göttingen. Pioneer of the natural system and descriptive zoology and anthropology (*Neue Deutsche Biographie*, 2. Band, 1955). Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832): Poet and minister in the Weimar Principality. Supporter of the Jena Mineralogical Society. The third president of the Society (1803–1832) after Teleki and Duke Gallitzin. See the collection of his papers on geology and mineralogy. See Goethe, Johann Wolfgang von: *Die Schriften zur Naturwissenschaft. II. Abteilung: Ergänzungen und Erläuterungen*. Band 7, Zur Geologie und Mineralogie, von den Anfängen bis 1805. Bearbeitet von Wolf von Engelhardt, unter Mitwirkung von Dorothea Kuhn. Im Auftrage der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, Hermann Böhlhaus Nachfolger, Weimar, 1989. Commented by von Engelhardt and the book on the same subject written by von Engelhardt, see Engelhardt, Wolf von: *Goethe im Gespräch mit der Erde. Landschaft, Gesteine, Mineralien und Erdschichten*

Letter of Prof. Lenz, received July 14, 1798⁵⁶

End of 1798: Epilogue – Letter received after his death.

Letter of Prince Ernst, Coburg, December 3, 1798

„...die traurige Nachricht ... der Tod einer innigst geliebten Mutter...“

„...Die Steine, von denen Sie mir in Ihrem Brief geschrieben, ... haben wir nicht bekommen, sie müssen wahrscheinlich unterwegs liegen geblieben und von der Post vergessen worden seyn nachgeschickt zu werden...“

„...Wir hoffen sehnlich auf den Frieden, und sehen nicht ohne Besorgnis, daß Frankreich alles drunter und drüber kehrt...“

[„...the sad news of the death of a deeply beloved mother...“

„...We did not receive the stones mentioned in your letter; they were probably lost on the way or forgotten by the post to be forwarded...“⁵⁷

„...We ardently hope for peace, though not without concern as we see France overturning everything...“⁵⁸]

---

in seinem Leben und Werk. Hermann Böhlau Nachfolger, Weimar, 2003. Reviewed by the INHIGEO Newsletter No. 38 (2005), 75–76.

⁵⁶ There is a note on the letter by Domokos Teleki to Lenz dated June 24, 1798, in Sáromberke-Marosvásárhely stating that an answer was received on July 14. Unfortunately, Lenz's reply is not known. See Viczián: Teleki Domokos elnöksége a jénai Ásványtani Társulatban – a korabeli levelezés tükrében, 3–19.

⁵⁷ They were lost at the post.

⁵⁸ Hint to the war with Napoleon which came close to Coburg.

Teleki's memory was beautifully expressed by a Hungarian student in Jena, János Seberini. On behalf of the Hungarian students, he delivered a Latin address before the Duke of Weimar. This speech was later printed in Pozsony (Pressburg) in 1816 under the title *Pietatis monumentum* (Monument of Piety). Seberini himself was a member of both the Latin and Mineralogical Societies of Jena, and simultaneously became a Lutheran pastor and subsequently bishop. (Interestingly, his family still includes both pastors and mineralogists today; one of his descendants is the Hungarian mineralogist Helga Szeberényi another is the Lutheran Pastor János Szeverényi.) In his address, Seberini emphasized the importance of the Mineralogical Society and proudly mentioned the name of its first president:

*“Quem cognitionis finem, quum societas quoque Mineralogica Jenensis M. Ducalis persequatur, quam & utilis sit & laudanda, quilibet ingenii bonique pectoris vir concedet. Neque nos decet ignorare, primum, qui ejus Praeses creatus erat, fuisse decus nostrum, literis & patriae mature ereptum, Dominicum e comitibus Teleki de Szék.”*⁵⁹

[„The goal pursued by the Grand-Ducal Mineralogical Society of Jena is the advancement of knowledge, which is both useful and laudable. This is acknowledged by every man of intelligence and good will. Nor should we forget that its first elected president was our pride, Count Domokos Teleki de Szék, taken from learning and his country in the bloom of youth.”]

⁵⁹ Seberini, Joannes: *Pietatis monumentum, quod serenissimo ac augustissimo domino, domino CAROLO AUGUSTO, Magno Duci Saxoniae nuper renunciato etc., rectori Academiae Jenensis magnificentissimo, nomine Hungarorum olim academiae huic adscriptorum, posuit.* – *Apud Josephum Landes, Bibliopolam.* Posonii, 1816.

Discussion

Popularity of Mineralogy Around the Turn of the 18–19th Centuries

The letters provide insight into contemporary attitudes towards minerals and scientific life during the classical Enlightenment at the end of 18th century. It is noteworthy that collecting minerals appeared fashionable among the higher social classes. Examples include Domokos Teleki himself, Freiherr zu Racknitz in Dresden, and the young princes of Saxe-Coburg. Similarly, the collection of the Eötvös Loránd University in Budapest is based on the private collections of two high-ranking ladies, Archduchess Maria Anna, daughter of Queen Maria Theresia (donation in 1781), and Grand Duchess Alexandra Pavlovna, daughter of Tsar Paul I of Russia (donation in 1809).⁶⁰

Role of Goethe

The letters also attest to Goethe's outstanding role in the mineralogy of his era. His influence extended to figures such as Racknitz and Herder's son. Goethe supported Lenz and was a founding member, later serving as president of the Mineralogical Society until his death. Interestingly, the Museum of the Hungarian Academy of Sciences owns a Carlsbad mineral collection, the explanatory text of which was authored by Goethe himself.⁶¹

⁶⁰ Buda, György/Papp, Gábor/Weiszburg, Tamás: Short history of teaching mineralogy at the Eötvös Loránd University, Budapest, *Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged* (45), 2004/1, 5–20.

⁶¹ György, Josef: Die Goethe-Sammlung Balthasar Elischers in der Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, *Humboldt Nachrichten, Berichte des Humboldt-Vereins Ungarn* (16), 1999, 12–26.

High Period of the Jena University

The foundation of the Mineralogical Society coincides with a generally prosperous period for the University of Jena. Key figures in the natural sciences included Professors Batsch and Lenz. Simultaneously, renowned writers and philosophers, such as Schiller, Fichte, and Hegel taught at the University, while Kant's ideas were widely accepted. The prosperity was generally driven by the spread of the Enlightenment in Germany, but in Jena, it was particularly supported by Duke Carl August of Weimar and his mother, Duchess Anna Amalia. Goethe himself was an influential member of the Duke's Secret Council.⁶²

Advantages of European Relations for Hungarian Science

From a Hungarian perspective, it is important to consider that Hungary was part of the Habsburg Empire at the time. Despite the lack of independence, the empire provided opportunities for scientific progress by creating a unified cultural sphere across much of Central Europe. Travel and mail services were relatively well organized; letters reached even remote areas like Marosvásárhely. This made possible for Teleki to act as president of a German society while residing in Transylvania. Valuable items, such as mineral specimens, however, could be lost in transit, as the example of Prince Ernst shows. Safe transport required a reliable courier, such as Count Bethlen or Pál Császári.⁶³ International contacts allowed

⁶² Pester, Thomas: *Im Schutze der Minerva. Kleine illustrierte Geschichte der Universität Jena*. Bussert, Jena, 1996.

⁶³ Viczián: Teleki Domokos elnöksége a jénai Ásványtani Társulatban – a korabeli levelezés tükrében

access to relevant German mineralogical literature and helped to establish a well-arranged mineral collection in the public library of Marosvásárhely at the beginning of the 19th century.

Role of Hungarian Students in Jena

Hungarian students played an important role at the Jena University, particularly in mineralogy. Three out of the nineteenth founders of the Mineralogical Society were Hungarian.⁶⁴ Szabó⁶⁵ noted that, in this way, Hungarian mineralogists were perhaps earlier acquainted with Goethe than writers or students of literature. As Benedek observed, “the way from Hungary to Goethe led through the Mineralogical Society”.⁶⁶ Notably, in September 1796 – one year after Teleki – the future mathematician Farkas Bolyai arrived in Jena, coming from Marosvásárhely at the invitation of his student and friend Baron Simon Kemény. Bolyai later wrote in his autobiography that he decided to dedicate his life to the studies of “mathesis” here, “on the banks of the Saale River”.⁶⁷

⁶⁴ Csíky: A magyar természetvizsgálók szerepe a jénai „Mineralogische Societät” működésében, 338–349; Csíky: The role of Hungarian naturalists in the establishment and operation of the “Mineralogische Societät” in Jena, 27–36.

⁶⁵ Szabó: Ungarische Studenten und Gelehrte unter Goethes Präsidentschaft, 137–158.

⁶⁶ Benedek: *A jénai Ásványtani Társaság magyar tagjai*, 5.

⁶⁷ Oláh, Anna: „Tanár Bolyai Farkas emlékkönyvi levélkéi” (Pages of the Keepsake Album of the Teacher Farkas Bolyai) (1795–1799), in Oláh, Anna (published by): Stammbucher. Album amicorum.: *Testamentum Bolyai*. 1. kötet. (Vol. 1). Cumania, 1996.

Transylvanian Aristocrats Supporting Sciences

Domokos Teleki, his father, Sámuel Teleki, and Baron Simon Kemény exemplify members of the aristocracy who were educated in various scientific fields and actively supported other scholars. Domokos Teleki also actively promoted the cultivation and development of the Hungarian language. On his recommendation, György Aranka, the head of the Transylvanian Hungarian Society for the Cultivation of Hungarian (Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság), was elected a corresponding member of the Jena Mineralogical Society. Teleki also contributed minerals to the linguistic society. Simon Kemény supported the mathematical studies of Farkas Bolyai throughout his life; after Kemény's death, his widow, Anna Teleki continued the financial support (1827). Anna Teleki was related to Domokos Teleki, being the descendant of another branch of the family; she had been first engaged to him in 1798 and married Simon Kemény only after Domokos Teleki's death.⁶⁸

Protestant Theologians as Mineralogists

Mineralogy was particularly popular among students of Protestant theology. Jena was considered a Lutheran university, although the strict adherence to the Augustan Confession had been loosened in 1786 under the influence of Enlightenment thought.⁶⁹ Hungarian students were predominantly Protestant, and the Habsburg gov-

⁶⁸ Deé Nagy, Anikó: Ifjú gróf Teleki Domokos, 25–50; Viczián, István: Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” (Anna Teleki, Wife of Simon Kemény, „one of the noblest and cleverest ladies of Transylvania”), *Református Szemle* (114), 2021/2, 223–238, 2021/3, 304–338, 2021/4, 428–448

⁶⁹ Pester, Thomas: *Im Schutze der Minerva. Kleine illustrierte Geschichte der Universität Jena*

ernment favored Catholic students attending Catholic universities. Occasionally, the government attempted to prohibit Hungarian students from attending German protestant universities. In 1800, such a prohibition was lifted due to the intervention of Domokos Teleki's father, Chancellor Sámuel Teleki, whose loyalty to the court was beyond doubt despite the family's Protestant tradition. Examples include Bredeczky and Seberini, both of whom later became Lutheran bishops, as well as Sámuel Baló sent by Lenz to Sámuel Teleki in 1806.⁷⁰ Christian Andreas Zipser (1783–1864), a teacher and mineral collector, studied Lutheran theology in Pozsony, and became a member of the Jena Mineralogical Society. (*Allgemeine Deutsche Biographie*, Band 45, 1900, p. 359).⁷¹ By courtesy of von Engelhardt (pers. comm. 1997) two letters of Zipser from 1821 are known,⁷² in which he announces donations of valuable minerals for the Jena Society and declares himself a devoted Neptunist.

Domokos Teleki himself, despite his young age, was active in the Calvinist Church of Transylvania, particularly in education. One of his closest friends, the local minister at Sáromberke, János Antal, advised whom on whether to accept the role of presidency of the Society.⁷³ Antal later became bishop in the Transylvanian Calvinist Church.

⁷⁰ Viczián: Teleki Domokos elnöksége a jénai Ásványtani Társulatban - a korabeli levelezés tükrében, 3–19.

⁷¹ Csíky: A magyar természetvizsgálók szerepe a jénai „Mineralogische Societät” működésében, 338–349; Csíky: The role of Hungarian naturalists in the establishment and operation of the “Mineralogische Societät” in Jena, 27–36.

⁷² Zipser, Christian Andreas: Letter to Johann Georg Lenz, Neusohl, 1821. Archives of the University of Jena.

⁷³ Viczián: Teleki Domokos elnöksége a jénai Ásványtani Társulatban - a korabeli levelezés tükrében, 3–19.

Importance of Hungarian Mines and Minerals

Finally, Teleki's selection as presidents highlights the importance of Hungarian mines and minerals (gold, silver, tellurium, opal etc.) in Europe. Mining towns such as Schemnitz and other northern Hungarian sites were frequented by mineralogists from across Europe, from the Danish Steno⁷⁴ to British⁷⁵ and Polish scholars like Symonowicz.⁷⁶

Similarly, Transylvanian gold ores were generally well known. The localities of samples requested by Lenz – particularly “Fatzebay” – are located in the so-called “Golden Quadrangle” of the Transylvanian Ore Mountains. In this period, tellurium was first described from these sites by Franz Joseph Müller (1784/85) and Pál Kitaibel (1789), and later confirmed by Martin Heinrich Klaproth (1798).⁷⁷ Klaproth also joined the Mineralogical Society of Jena in 1798 and was among its first members. By 1796, when Lenz wrote to Teleki, he had probably already been aware of the scientific importance of these minerals.

⁷⁴ Viczián, István: Nicolaus Steno magyarországi utazásának írásos bizonyítékai (Documents of Nicolaus Steno's Travels in Hungary), *Földtani Tudománytörténeti Évkönyv* (Annals of the History of Hungarian Geology) (7), 1978, 107–112.

⁷⁵ Rózsa, Péter (ed.): *Robert Townson Magyarországi utazásai* (Robert Townson's Travels in Hungary). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999.

⁷⁶ Grigelis, Algimantas: Development of geological studies in Lithuania. R. Szymonowicz's mineralogical travel. *Geologija* (58), 2007, 49–55.

⁷⁷ Papp Gábor: Pilsum – „új” név a tellúr szinonímalistáján (Pilsum – A „new” Name on the List of Synonyms of Tellurium), *Magyar Kémikusok Lapja* (56), 2001/5, 179–181; Papp, Gábor: *History of minerals, rocks and fossil resins discovered in the Carpathian region*. Studia Naturalia 15. Hungarian Natural History Museum, Budapest, 2004.

Conclusions

There letters preserved at the Teleki Library in Marosvásárhely offer a fascinating glimpse into the early development of scientific mineralogy. They reveal that collecting minerals was a popular pursuit not only among natural scientists but also the educated elite. In the age of Enlightenment, mineral collections satisfied the intellectual desire to inventory the Earth's wealth, observe geometric forms, and uncover nature's logical order.

The letters further illuminate the foundation in 1797 and activities of the first scientific society of mineralogy in Jena. Simultaneously, the correspondence underscores the eminent role of the Hungarian mines – especially gold and silver ores – within European mineral knowledge.

Acknowledgements

The author expresses his sincere thanks to:

Dr. Anikó Deé Nagy, librarian, for biographical data on Domokos Teleki and support in accessing manuscripts at Teleki Library, Marosvásárhely;

Prof. Wolf von Engelhardt, Tübingen, for transcribing German manuscripts into Latin letters, and for providing data related to Christian Andreas Zipser,

Dr. Klaus Thalheim, Dresden, for data on Freiherr zu Racknitz and his mineral collection;

Dr. Gábor Papp, Budapest, for his assistance in identifying historical mineral names;

Dr. Endre Dudich, Budapest, for translating of parts of J. Seberini's Latin address.

18th–19th Century Hungarian Dream Theories and Dream Poetics in German Context¹

PIROSKA BALOGH

The study first outlines the principal characteristics around which the Hungarian literary tradition of dream representation developed in the eighteenth and nineteenth centuries,² as well as the aesthetic and theoretical background that informed it. Particular attention is paid to the role of foreign – primarily German – philosophical and intellectual influences in shaping these traditions. In conclusion, the essay turns a complex example of Hungarian dream theory, that of Ágost Greguss, to demonstrate how the perspectives of a German-influenced Hungarian oneirology were incorporated into a sophisticated aesthetic-philosophical interpretation of dreams – an interpretation that went on to exert a profound influence on nineteenth-century Hungarian literature.

¹The study was supported by the National Research, Development and Innovation Office of Hungary, Project No. 134719, *Aesthetic Communication in Europe (1700–1900)*.

²For an overview of the Hungarian oneirological tradition see Balogh, Piroška: „Az élet álom – csakohgy meddig az?” Az álom interpretációi a 18–19. századi magyarországi esztétikai diskurzusban (Life is a dream – but for how long? Dream interpretation in the 18–19th-century Hungarian aesthetic discourses), *Irodalomismeret* (3), 2017, 5–17; Gurka, Dezső: Az álom filozófiai értelmezésének kezdetei a 18–19. századi Magyarországon (The beginnings of the philosophical interpretation of the dream in 18th–19th century Hungary), *Kaleidoscope* (9), 2018, 223–233.

The Dream as a Transcendent Message

In eighteenth-century Hungarian prose, dream narratives are almost invariably allegorical and grounded in an interpretive tradition reaching back to antiquity, according to which the dream is a message originating from a transcendent power and endowed with prophetic or advisory significance. Such descriptions of dreams appear, among others, in the autobiography of Miklós Bethlen,³ in the fictional letters from Turkey by Kelemen Mikes,⁴ and in pamphlets employing the dream-descriptive variant of Menippean satire⁵ to express views on government and society – for example, József Kereszturi's *Dream about Joseph II.*⁶ Over the course of the nineteenth century, however, this interpretive tradition of dreams was gradually and decisively pushed into the background.

³ Bethlen, Miklós: *Élete leírása magától* (Description of his life by himself), in Windisch, Éva V. (ed.): *Kemény János és Bethlen Miklós művei* [The Works of János Kemény and Miklós Bethlen]. Szépirodalmi, Budapest, 1980, 399–981.

⁴ Mikes, Kelemen: *Letters from Turkey*. Translated and preface by Bernard Adams. Corvina, Budapest, 2016. On its context see Tüskés, Gábor: On the Genre Context of Letters from Turkey by Kelemen Mikes, *Central European Cultures* (4), 2024/2, 2–40.

⁵ In Hungary, Holberg's utopian novel was well known from the Enlightenment versions of Menippean satire, cf. Peters, Sigrid: *Ludvig Holbergs menippeische Satire: Das 'Iter subterraneum' und seine Beziehungen zur antiken Literatur*. Peter Lang, Frankfurt am Main, 1987.

⁶ [József/ Josip Kereszturi]: *Joseph II. Ein Traum*. Johann Thomas Edlen von Trattnern, Wien, 1781. Also published in Hungarian translation as *Álom második Józsefrül*. Landerer Katalin, Buda, 1781.

The Operation of Dreams as an Analogy for the Workings of Creative Imagination

By contrast, in eighteenth-century Hungarian lyric poetry – and in the aesthetic-theoretical works interpreting it – the phenomenon of the dream appears not as allegorical narrative but rather as metaphorical description. These dream-images rest upon two key analogies. The first is the correspondence between the operation of dreams and that of creative imagination. A theoretical elaboration of this analogy can be found in the textbooks of Georg Aloys Szerdahely, the first professor of aesthetics in Hungary.⁷ Szerdahely's conception draws primarily on Christian Wolff's critique of dreams,⁸ which also influenced Alexander Gottlieb Baumgarten's foundational work of aesthetics.⁹ In Szerdahely's writings, as in those of his contemporaries, the dream repeatedly emerges as an analogy for the workings of imagination. For him, dreaming could function, on the one hand, as a refreshing form of play and a kind of mental recreation; on the other hand, it could also operate as a negative phenomenon – as a product of imagination without referential grounding, amounting to an empty and futile dream-image. As the activity of an imagination that has lost its proper measure, it might even signal a crisis of identity – a state in which the subject

⁷ On the textbooks of Georg Aloys Szerdahely and their significance for the history of aesthetics see Balogh, Piroska: Aesthetics at the Royal University of Hungary (1774–1843), in Balogh, Piroska/Förizs, Gergely (eds.): *Anthropologische Ästhetik in Mitteleuropa 1750–1850 / Anthropological Aesthetics in Central Europe 1750–1850*. Wehrhahn, Hannover, 2018, 133–152.

⁸ On Wolff's oneirological views see Gantet, Claire: *Der Traum in der Frühen Neuzeit: Ansätze zu einer Kulturellen Wissenschaftsgeschichte*. De Gruyter, Berlin, 2010, 429–460. (Chapter “Consciousness, Imagination, and Personal Identity”).

⁹ Allerkamp, Andrea: Onirocritica und mundus fabulosus: Traum und Erfindung, in Allerkamp, Andrea/ Mirbach, Dagmar (eds.): *Schönes Denken. A. G. Baumgarten im Spannungsfeld zwischen Ästhetik, Logik und Ethik*. Felix Meiner, Hamburg, 2016, 201–222.

forfeits mastery over itself. This, in turn, is the condition of madness, and in its most extreme form, the dissolution of the subject – that is, death – a possibility also explored through the dream analogy in Szerdahely's texts.¹⁰ The analogy between the operation of dreams and that of imagination thus links psychological and aesthetic processes within a shared anthropological framework. The same dual-structured analogy governs the representation of dream phenomena in contemporary lyric poetry as well, notably in the works of Ádám Pálóczi Horváth¹¹ and Mihály Csokonai Vitéz.¹²

The Dream as Illusion

The other important analogy that shaped the metaphorical repertoire of lyric texts, and also appeared in aesthetic theory, is the correspondence between the dream and the illusion experienced by the

¹⁰ Szerdahely, Georg Aloys: *Esztétikai írásai, I, Aesthetica* (Aesthetic Writings, I, Aesthetica). Ed. Piroška Balogh. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012, 134.

¹¹ Hegedüs, Béla: Érzékelés, álom, költészet. Pálóczi Horváth Ádám az álomról és a fantáziáról (Perception, Dream, Poetry. Ádám Horváth Pálóczi on Dream and Fantasy), in Rumen Csörsz, István/Hegedüs, Béla (eds.): *Magyar Arión. Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről* (Hungarian Arión. Studies on the Works of Ádám Horváth Pálóczi). rec.iti, Budapest, 2011, 125–134; Voigt, Vilmos: Polylogikai mulatság az álomról és alvásról. Horváth Ádám (1789) és Gaal György (1823) írásai (Polylogical Merriment About Dream and Sleep. The writings of Ádám Horváth (1789) and György Gaal (1823), in Rumen Csörsz, István/ Mészáros, Gábor (eds): *A kis világbeli nagy világ: Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádámról* (The Great World within the Small World: Studies on Ádám Pálóczi Horváth). rec.iti, Budapest, 2020, 278–298.

¹² Among others in his poem *The Dream*: Csokonai Vitéz, Mihály: *Összes művei. Költemények 3. (1794–1796)* (Collected Works. Poems, Vol. 3 (1794–1796). Ed. Ferenc Szilágyi. Akadémiai, Budapest, 1992, 65. Although a comprehensive analysis of the dream motif, which often appears in Csokonai's poems, is still a lacuna in research, several points are addressed by Debreczeni, Attila: *Csokonai, az újrakezdések költője* (Csokonai, the Poet of New Beginnings). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997, 165–167.

recipient. This conception, traceable to Descartes's famous dream argument,¹³ finds its most vivid expression in the works of Ferenc Verseghy¹⁴ – both in his theoretical writings and in his poetry. In Verseghy's case, however, one must also take into account the influence of Johann Georg Sulzer's popular aesthetics on the one hand,¹⁵ and Kantian dream theory on the other.¹⁶ In the third volume of his *Analytica*, in a section devoted to the phenomenon of *illusio*,¹⁷ Verseghy explicitly refers to the entry *Täuschung* in Sulzer's aesthetic lexicon.¹⁸ According to this account, the similarity between *illusio* and dreaming lies in the fact that in both states external sen-

¹³ Odegard, Douglas: Descartes and the Dream Argument, *History of Philosophy Quarterly* (12), 1995/2, 155–164.

¹⁴ On a Hungarian writer also concerned with theoretical aesthetics, see Lengyel, Réka: The Sources of Ferenc Verseghy's Handbook of Aesthetics (*Usus aestheticus linguae hungaricae*, 1817, in Balogh, Piroska/Förizs, Gergely (eds.): *Anthropologische Ästhetik in Mitteleuropa 1750–1850/Anthropological Aesthetics in Central Europe 1750–1850*. Wehrhahn, Hannover, 2018, 211–224.

¹⁵ On its layers, see Décultot, Elisabeth/Kampa, Philipp/Kittelmann, Jana (eds.): *Johann Georg Sulzer – Aufklärung im Umbruch*. De Gruyter, Halle, 2018.

¹⁶ For a summary, see Allerkamp, Andrea: 'Speculation from thin air'. Kant's polemic against sleeping reason, *Cahiers d'Études Germaniques* (62), April 2012, 179–194.

¹⁷ "Illusio is similar to a dream, and it is a blurring of feelings and passions caused by external circumstances. When we perceive only an inner image(s), unmixed with any external influence, we think this image to be real; and so we are transported by the power of our imagination into another place, which is drawn before us, and into the midst of persons whose images we see and whose images we observe without noticing the things that are around us. In the aesthetic process, it is enough that the dulling of the senses is such that the real impressions of the senses are just overwritten or counterbalanced. Hence, when the poet and the actor so impress us that our images and emotions, which belong to our external situation, become weaker than those produced by the scene presented to us on the stage, they have reached the degree which is required for the purpose of the play." Verseghy, Ferenc: *Analyticae Institutionum Institutionum Linguae Hungaricae*, 3, *Usus aesthetici linguae hungaricae*. Typis Regiae Universitatis, Buda, 1816–1817, 181–182.

¹⁸ Sulzer, Johann Georg: *Allgemeine Theorie der Schönen Künste*, Bd. 2. Weidmann, Leipzig, 1774, 1146–1147.

sory stimuli recede almost entirely into the background, allowing the imagination to operate more effectively and with greater refinement, thereby placing the recipient, as it were, into another world.¹⁹ Another important observation in Verseghy's writing is that he does not present *illusio* as a product of creative imagination but rather associates it with the position of the recipient or spectator – that is, with artistic perception. This is a directed form of perception in which the recipient is subject to the illusory message of the dream, and awakening is almost invariably accompanied by feelings of disappointment or having been deceived, as exemplified in one of Verseghy's poems, *The Kiss Received in a Dream*.²⁰ In this self-ironic poetic situation, the speaker falls asleep and begins to dream; in the

¹⁹The background of the theory is Kames's position on "ideal presence", which Kames himself illustrates with the dream experience: "As many rules of criticism depend on ideal presence, the reader, it is expected, will take some pains to form an exact notion of it, as distinguished on the one hand from real presence, and on the other from a superficial or reflective remembrance. It is distinguished from the former by the following circumstance. Ideal presence arising from an act of memory, may properly be termed a waking dream; because, like a dream, it vanisheth upon the first reflection of our present situation. Real presence, on the contrary, vouched by eye-sight, commands our belief, not only during the direct perception, but in reflecting afterward upon the object. And to distinguish ideal presence from the latter, I give the following illustration. Two internal acts, both of them exertions of memory, are clearly distinguishable. When I think of an event as past, without forming any image, it is barely reflecting or remembering that I was an eye-witness. But when I recall the event so distinctly as to form a complete image of it, I perceive it ideally as pasting in my presence; and this ideal perception is an act of intuition, into which reflection enters not more than into an act of sight." Home, Henry: *Elements of Criticism*. London/ Edinburgh, 1762, Bd. 1, 108–109. The theory of "ideal presence" was a frequent reference in eighteenth century interpretations of illusion: Schulte-Sasse, Jochen: *Aesthetic Illusion in the Eighteenth Century*, in Burwick, Frederick/ Pape, Walter (eds.): *Aesthetic Illusion: Theoretical and Historical Approache*. De Gruyter, Berlin/ Boston, 1990, 105–121.

²⁰Verseghy, Ferenc: *Mi' a Poézis? És ki az igaz Poéta?* (What is Poesis? And Who is the True Poet?). Landerer, Buda, 1793, 72–73.

dream, an image is painted before him by his imagination – the image of the beautiful girl Chloé, who kisses him: “Upon waking, however, I found it was my dog who had been licking my face.”²¹

The Dream as a Symbolic Vision

Nineteenth-century Hungarian dream narratives – including, among others, those of Mihály Vörösmarty²² – increasingly reflect, on the one hand, medical and physiological discourses that were prominently featured in contemporary Hungarian popular scientific journals and closely tied to debates on magnetism,²³ and, on the other hand, German and English oneirological theories associated with the Kantian and Schellingian schools of philosophy. These medical, psychological, and oneirological issues are transformed in the narratives into poetic forms and procedures whose theoretical implications are likewise registered in contemporary Hungarian theoretical aesthetics.

These reflections focus on three important characteristics of the dream. One significant poetic-aesthetic insight rests on the recognition that the language and iconography of dreams can be interpreted and represented through visual symbols – a theoretical premise that clearly reveals the influence of Kantian philosophy. In his *Jelen-*

²¹ Ibid. 73.

²² On Vörösmarty’s dream narratives and their oneirological background, see Balogh, Piroška: Mihály Vörösmarty’s romantische Traumerzählungen (1829/37) an der Schnittstelle zwischen oneirologischem und ästhetischem Diskurs, in Főrizs, Gergely/ Balogh, Piroška/ Bartha-Kovács, Katalin/ Csuka, Botond (eds.): *Ästhetische Kommunikation in Europa 1700–1850/Aesthetic Communication in Europe 1700–1850*. De Gruyter, Berlin/Boston, 2025, 199–240.

²³ Gyimesi, Júlia: Animal Magnetism and Its Psychological Implications in Hungary, in Pokorny, Lukas/ Winter, Franz (eds.): *The Occult Nineteenth Century. Roots, Developments, and Impact on the Modern World*. Palgrave Macmillan, Cham, 2021, 59–83.

séges *Lélek-mény* (Phenomenal Work of the Soul),²⁴ a Hungarian-language psychological handbook grounded in Kantian philosophy and compiled in 1791, Péter Bárány – drawing as far back as Plato – adopted the doctrine of “innate images.” He argued that in the process of cognition, our perceptions are primarily organized and stored in memory in the form of images, and that our more complex forms of knowledge operate on the principle of image association.²⁵ From the sequences of images arranged in memory, certain elements are lost through forgetting; when the imagination fills in these gaps, the result is delusion.

In the *Appendix*,²⁶ Bárány offers a detailed account of the workings of dreams, linking them to the states of sleepwalking, madness, and drunkenness. During dreaming, as the senses are dulled, the hyperactivity of the imagination produces peculiar associations and chains of images drawn from the “storehouse of the soul”. According to Bárány, there are clear and obscure images: the former are located at the surface of the soul, while the latter lie in its depths, suppressed by the stronger images, and may occasionally rise into the realm of the clear – that is, consciously apprehended – images through the mediation of another image. This, he maintains, is what happens

²⁴ Gyárfás, Ágnes: *Az első magyar böltséleti mű és története. Bárány Péter: Jelen-séges lélek-mény* (The First Hungarian Philosophical Work and its History. Péter Bárány: Phenomenal Work of the Soul). MTA, Budapest, 1990.

²⁵ *Ibid.* 31, 33, 271. In connection with image-association and the selectivity of memory, Bárány refers to the popular philosopher Johann August Eberhard (1739–1809), who was known as a debating opponent of Kant (Kant, Immanuel: *Der Streit mit Johann August Eberhard*. Hg. Manfred Zahn, Marion Lauschke und Felix Meiner. Hamburg 1998.). Eberhard addressed the topic from an epistemological perspective (*Allgemeine Theorie des Denkens und Empfindens*. Voss, Berlin, 1776), but in his aesthetic theory (*Theorie der schönen Künste und Wissenschaften*. Im Verlage der Buchhandlung des Waisenhauses, Halle, 1783) he did not engage with this phenomenon.

²⁶ Gyárfás: *Az első*, 128–138.

in the process of dreaming. Citing Muratori,²⁷ Bárány further asserts that the series of dream images is “disordered,” characterized by abrupt leaps and frequent shifts between image-sequences, since dulled senses provide no feedback. He also interprets sleepwalking, madness, and drunkenness as instances of such extreme confusion of images, adding that a certain degree of madness – that is, of image-confusion – is, in fact, common to us all.

Bárány’s work illustrates the intellectual preconditions that later made Hungarian readers receptive to the writings of Gotthilf Heinrich Schubert, a physician and natural scientist with Schellingian leanings²⁸ and an affinity for esoteric currents, whose *Die Symbolik des Traumes* (The Symbolism of Dreams), published in 1814,²⁹ became a widely celebrated book across Europe. Popular also among

²⁷ Ibid. 132–133. Although Bárány does not provide the title of the work, the reference clearly points to Lodovico Antonio Muratori’s *Della forza della fantasia umana* (Pasquali, Venice, 1745), specifically to Chapters V and VI, which deal with dreams.

²⁸ On the psychological aspects of Schelling’s philosophy see I. Bowie, Andrew: The philosophical significance of Schelling’s conception of the unconscious, in Nicholls, Angus/Liebscher, Martin (eds.): *Thinking the Unconscious. Nineteenth-Century German Thought*. Cambridge University Press, Cambridge, 2010, 57–86.

²⁹ Schubert, Gotthilf Heinrich: *Die Symbolik des Traumes*. Kunz, Bamberg, 1814. Its reception in Hungary has not yet been systematically examined, but its popularity is evident from the fact that, in addition to the numerous references to be cited later, it was already included in 1817 on the list of recommended books in the leading Hungarian scholarly journal of the time (*Tudományos Gyűjtemény* [1], 1817/7, 133), and a reference to the volume itself appeared there in 1818 (*Tudományos Gyűjtemény* [2], 1818/5, 33). Further references to Schubert can be found in the same journal: *ibid.* 12/6 (1828), 75; *ibid.* 23/2 (1839), 48. A review of the volume was published in *Tudománytár* (9), 1842/6, 517. On its German reception, see Elschenbroich, Adalbert: *Romantische Sehnsucht und Kosmogonie – Eine Studie zu Gotthilf Heinrich Schuberts „Geschichte der Seele“ und deren Stellung in der deutschen Spätromantik*. Niemeyer, Berlin, 1974; Brand, Klaus: Wissenschaft als Religion im frühen 19. Jahrhundert am Beispiel des Mesmerismus, *Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte* (66), 2014/2, 128–139.

Hungarian authors with an interest in animal magnetism,³⁰ Schubert's volume situates the phenomenon of dreaming within physiological, natural, historical, and esoteric-theological contexts. He explains the physiological basis of dreams through the duality of the human nervous system: the cerebral (central) system and the gastric (peripheral) ganglionic system. In his view, during sleep the cerebral system, which directs the will, shuts down, while control passes to the visceral ganglionic system – though occasional connections may occur between the two during dreaming.

Furthermore, Schubert maintained that the primordial unity of humankind, nature, and God in the golden age was embodied in the original human language and in the symbolic correspondences between nature and the universe. This universal system of symbols – since disrupted and fractured – once permeated the original human language; its traces are preserved in the language of dreams, and to a lesser extent in the language of poetry, both of which operate through image association and hieroglyphic expression.³¹ Schubert's theory, complemented by the Schellingian psychology of Carl Gustav Carus, who placed the concept of the unconscious at its centre,³² and by the investigations of Jakob Friedrich Fries into the psychological foundations of cognition,³³ exerted a significant influence on contemporary Hungarian medical and philosophical discourse alike. Authoritative Hungarian scholarly journals of the period, such

³⁰ Gyimesi: *Az első*, 59–83.

³¹ Schott, Heinz: Der Versteckte Poet in Uns: Zur Sprachtheorie in der Naturphilosophischen Seelenlehre von Gotthilf Heinrich von Schubert (1780–1860), *Sudhoffs Archiv* (65), 1981/3, 226–250.

³² Bell, Matthew: Carl Gustav Carus and the science of the unconscious, in Nicholls, Angus/ Liebscher, Martin (eds.): *Thinking the Unconscious: Nineteenth-Century German Thought*. Cambridge University Press, Cambridge, 2010, 156–172.

³³ Grundl, Wolfgang Josef: *Die Psychische Anthropologie von Jakob Friedrich Fries – eine historisch-systematische Diskussion zur Philosophie des Geistes*. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg, 2006, 115–137.

as *Tudományos Gyűjtemény* (Scientific Collection) and *Tudománytár* (Scientific Repository), regularly published popularizing articles referring to these works.³⁴ The widespread familiarity of Schubert's treatise on dream symbolism is exemplified by Pál Almási Balogh's extensive entry on dreams – spanning some one and a half folios – published in the *Közhasznú Esméreték Tára* (Repository of Public Knowledge).³⁵

³⁴ References to Carus's volumes: *Tudományos Gyűjtemény* (1), 1817/4, 114; *ibid.* (10), 1826/6, 116. A more detailed presentation of Carus by Pál Almási Balogh was written during Vörösmarty's editorial tenure: *ibid.* (12), 1828/4, 68–69. Further references: *Tudománytár* (3), 1836/10, 99; another review here concerns Carus's work on landscape painting: *ibid.* (4), 1837/1, 349. References to Fries's volumes: *Tudományos Gyűjtemény* (1), 1817/11, 101; *ibid.* (12), 1828/9, 84; (12), 1828/11, 28; *ibid.* (19), 1835/11, 65; *ibid.* (19), 1835/12, 64; (20), 1836/1, 10, 18; *ibid.* (20), 1836/5, 122; *Tudománytár* (7), 1840/4, 95, 417–418; *ibid.* (9), 1842/12, 354; *ibid.* (10), 1843/14, 27–47; *ibid.* (11), 1844/16, 12, 297. On the context of psychological education in Hungary during this period, see Kovács, Janka: The darkest field of medicine? The integration of psychological knowledge into medical education in the Habsburg Monarchy (1780s–1840s), *European Review of History / Revue européenne d'histoire* (31), 2024, 17–46.

³⁵ Almási Balogh, Pál: Álom [Dream], in *Közhasznú esmeretek tára A' Conversations-Lexicon szerént Magyarországra alkalmaztatva* (Repository of Public Knowledge, Adapted to Hungary after the Conversations-Lexicon). Vol. 1. Wigand, Pest, 1831, 178–182. Pál Almási Balogh follows, with minor variations, the text of the entry *Traum* in the 1830 edition of the Brockhaus *Conversations-Lexikon*, including, among other things, a reference to Schubert's volume. This, however, does not apply to all entries in the Hungarian lexicon: in some cases, there are significant deviations from the German original.

The Dream as a Dimension of Spatial and Temporal Subjectivity

In his renowned *Psyche* (1846), Carl Gustav Carus³⁶ offered a detailed discussion of the representation of space and time in dreams. In this psychological conception, space and time appear explicitly as forms of intuition (*Anschauung*), in accordance with the Kantian tradition. At the same time, Carus argued that the psychology of dreaming is fundamentally shaped by the suspension of reality perception: once the control of sensory experience is lifted, the perception of space and time becomes subjective, and characterized by associative shifts. Moreover, the unity of space and time acquires an almost chronotopic quality³⁷ and a symbolic mode of operation.

In the Hungarian reception, this idea had already been emphasized in connection with mesmerist dream theories. The physician Mihály Bódogh argued in the pages of the *Tudományos Gyűjtemény* that dreaming “follows neither the aspect of time nor of space,” meaning that the mode of operation of dream-space-time differs from that of ordinary spatial and temporal relations. He linked this phenomenon to the concept of *coenaesthesia*, according to which the dreaming subject is capable of simultaneously perceiving past, present, and future, as well as spatially distant phenomena, since in sleep the individual functions as part of the great organism of nature

³⁶ On Carus's theory of dreams see Gurka, Dezső: Role of 'dream' and 'unconsciousness' in the progression of Carl Gustav Carus' image of man, in Gurka, Dezső (ed.): *Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism: Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18–19th centuries*. Gondolat, Budapest, 2019, 172–188.

³⁷ About Mikhail Bakhtin's theory of the chronotope see Bemong, Nele et al. (eds.): *Bakhtin's Theory of the Literary Chronotope. Reflections, Applications, Perspectives*. Academia Press, Gent, 2010.

– becoming, as it were, connected and synchronized with organisms distant in time and space.³⁸ Bódogh incorporated this interpretation of dreams into a distinctive biosophical system of thought.³⁹

The Dream as Self-Reflection: The Boundary Situations of the Dreaming Subject

In the 1838 volume of *Tudománytár* there appeared a highly intriguing review of two German works from 1836 dealing with the phenomenon of dreams.⁴⁰ The review was written by Péter Vajda, an otherwise excellent writer of short stories. Here the author, in agreement with the considerations outlined in the previous section, argues that in dreams – and specifically in the states of mesmeric dreaming (that is, hypnosis) and somnambulism (that is, sleepwalking) – the usual limits of space and time cease to apply. Yet his most thought-provoking reflections concern the dreaming subject itself:

“When in somnambulists the images of the phantasia become objectified, the unity of their self-consciousness ceases. This disintegration [...] proceeds through the following stages and degrees: a) At first, before the soul of the somnambulist, there appear external images of

³⁸ Bódogh, Mihály: Proba tétel a’ Mesmerismus avagy állati Magnetismus’ Theoriájában (A Trial Essay on the Theory of Mesmerism, or Animal Magnetism), *Tudományos Gyűjtemény* (5), 1821/3, 3–37, the highlighted passages are on pages 12 and 15.

³⁹ Bódogh, Mihály: *Historico-critica biosophiae disquisition*. Vogel, Lipsiae, 1818.

⁴⁰ The reviewed books: Wirth, Johann Ulrich: *Theorie des Somnambulismus oder des thierischen Magnetismus*. Scheible, Leipzig, Stuttgart, 1836; Kerner, Justinus: *Eine Erscheinung aus dem Nachgebiete der Natur durch eine Reihe von Zeugen bestätigt* [...]. Cotta, Stuttgart/Tübingen, 1836. The review: [Vajda, Péter]: Criticai vázlatok. A külföldi literatura’ legújabb ’s kitünőbb termékeiről (Critical Sketches. On the Newest and Most Excellent Products of Foreign Literature), *Tudománytár* (5), 1838/1, 11–27.

the phantasia, which merely play around him, rising and sinking; yet his mind still maintains itself as a unity in opposition to these images (such is the case in apparitions). b) At the second stage, the disintegration becomes more inward, touching the very essence of the ego; the image of the phantasia steps forth as if external to the self, yet it bears the mark of being in the most intimate relation to the somnambulist's ego, so that the ego becomes dependent upon that image (genius, tutelary spirit). c) Finally, the disintegration becomes wholly internal; the unity of the soul is entirely destroyed; some alien being seems to have overpowered it and taken possession of the body. The afflicted person no longer speaks of the image of the phantasia as something external, but rather becomes alien to himself, and the image has attained inner dominion over him (possession by demons).⁴¹

This more or less elaborate description highlights that the dreaming subject is, on the one hand, a creator – he dreams the dream – while, on the other hand, he simultaneously observes himself, or rather the projection of himself cast by the imagination, within the dream; that is, as a recipient, he also sees the dream. This necessarily leads to the subject's disintegration, doubling, and alienation. Samuel Taylor Coleridge – who both recorded and studied his own dreams, and frequently drew upon the phenomenon of dreaming in his works – went further, asserting that in dreams the dreaming subject is divided among all roles. The dream, he suggested, may be described as a play in which the dreamer is at once the director, the actors (in his punning phrase, the “*dreamatis personae*”), and the spectator.⁴²

⁴¹ Ibid. 19–20.

⁴² Ford, Jennifer: *Coleridge on Dreaming. Romanticism, Dreams and the Medical Imagination*. Cambridge University Press, Cambridge, 1998, 36–55.

Comprehensive Hungarian Theories of Dreaming

A considerable span of time passed before the philosophical and aesthetic discourse in Hungary offered independent concepts for interpreting the problem of dreams. István Nyiry, a teacher at the Reformed College of Sárospatak,⁴³ in the 1830s elaborated a psychology-based aesthetic theory grounded in Schellingian psychology and drawing in many respects on the aesthetics of Johann Ludwig Schiedius.⁴⁴ A few years later, he also outlined a philosophical theory of dreaming.⁴⁵ Both theoretical systems rest on a shared anthropological conception, which may thus be regarded as a Schellingian continuation of the tradition discussed in section 2 of this study. The first author to treat the phenomenon of dreaming in detail also as an aesthetic problem was Ágost Greguss, later professor of aesthetics at the University of Pest,⁴⁶ who in 1855 published a lengthy study on the subject, a revised version of which also appeared in German under the title *Schlaf und Traum* in his 1875 collected volume.⁴⁷ The essay begins with biological and physiologi-

⁴³ Dezső, Gurka: Greguss Mihály Nyiri István álomfilozófiájával kapcsolatos bírálata a 19. századi álomfelfogások kontextusában (Mihály Greguss's Critique of István Nyiri's Philosophy of Dreams in the Context of Nineteenth-Century Conceptions of Dreaming), *Fórum Társadalomtudományi Szemle* (22), 2020, 69–81.

⁴⁴ Nyiry, István: A tapasztalati lélekismeretből lehozott széptudomány (The Science of Beauty Derived from the Empirical Knowledge of the Soul), *Tudománytár* (1), 1834/1, 162–182.

⁴⁵ Nyiry, István: Az álom' philosophiája (The Philosophy of Dreams), *Tudománytár* (3), 1836/1, 1–54.

⁴⁶ On Greguss's Life and Aesthetic Views, see Balogh, Piroska: Toward an Evolutionary Aesthetics. August Greguss and the Hungarian Reception of Darwin, in Piroska Balogh, Gergely Fórizs (eds.): *Angewandte anthropologische Ästhetik. Konzepte und Praktiken 1700–1900/Applied Anthropological Aesthetics. Concepts and Practices 1700–1900*. Wehrhahn, Hannover 2020, 193–207.

⁴⁷ Greguss, Ágost: Alvás és álom (Sleep and Dream), *Család könyve – hasznos ismeretek és mulattató olvasmányok* (1), 1855, 73–82, 114–124. In German: *Schlaf und Traum*, in Ágost Greguss: *Reden und Studien*. Karl Rohde, Zerbst, 1875, 129–180.

cal reflections, upon which a philosophical inquiry is built: “Das Meisterwerk der Schöpfung – ruft Lichtenberg aus – ist gezwungen manchmal Pflanze zu sein, um dann einige Stunden lang wirklich das Meisterstück der Schöpfung sein zu können.”⁴⁸ Greguss links the phenomena of sleep and dreaming to the distinction between plant life and animal life:

*“Die Empfänglichkeit der Pflanzen dagegen ist ganz gefühlos, die det Thiere aber fühlend; das Hinauswirken der Pflanzen ganz unwillkürlich, in dem der Thiere ist auch Willkür möglich. Desshalb nennt man das Leben der Pflanzen ein vegetirendes; das der Thiere aber – da diese auch fühlen – ein sinnliches Leben.”*⁴⁹

Greguss first elaborates, drawing on the works of Schubert, Oken, and Besser,⁵⁰ the physiology, psychology, and pathology of sleep, after which he conceptually distinguishes between the phenomena of sleep and dreaming. In his subsequent discussion of dreams, however, apart from occasional cultural-historical examples,⁵¹ he relies on the authority of only a single philosopher: he repeatedly and emphatically cites Kant’s reflections on the peculiarities of dreams, thereby further confirming the strong impact Kant exerted on the philosophical-aesthetic discourse of Hungarian oneirology, as had already been evident in connection with Péter Bárány’s psychology. Moreover, in Greguss’s definition of dreaming, another early tradi-

⁴⁸ Ibid. 131.

⁴⁹ Ibid. 132.

⁵⁰ Oken, Lorenz: *Lehrbuch der Naturphilosophie*. Fromann, Jena 1809–1811. Besser, Leopold August: *Der Mensch Und Sein Leben. Oder Was Über Die Gesundheit Aller Irdischen Dinge Entscheidet*. Arnoldische Buchhandlung, Leipzig, 1854.

⁵¹ For example: “Die griechische Pythia war eine Traumseherin. Sogar Mohammed feuerte seine Araber noch durch Traumgeschite an. Die Offenbarungen der Jungfrau von Orleans verhalfen den Franzosen zum Siege. Jakob Böhme, Swedenborg und neuestens Deschamps fanden viele tausend Gläubige.” Greguss: *Schlaf und Traum*, 175–176.

tion – described in section 3 of this study – also reappears: he interprets the dream as *Täuschung*, that is, as illusion.⁵²

Yet the main structure of Greguss's dream theory is provided by the synthesis of the oneirological traditions outlined in sections 4–6 of the present study. Building on the antecedents discussed in section 4, Greguss likewise interprets the dream as a chain of images connected in various ways and entering consciousness,⁵³ consistently employing the term *Traumbild* to describe the phenomenon. He also draws attention to the fact that the movement and transformation of these images follow their own laws, though these are exceedingly difficult to grasp and to describe.⁵⁴ Schubert's symbolic oneirological theory also exerted an influence on Greguss's study, which he illustrates with a quotation attributed to Schubert – though not in fact found in this form in Schubert's works: "Wenn die Sonne des Hirnsystems unterging, geht der Mond des Gangliensystems auf."⁵⁵

⁵² "Was nennen wir Traum? Solche Vorstellungen und Phantasmagorien, die in unserer Seele unwillkürlich entstehen und von denen wir zurZeit glauben, dafs sie nicht Einbildung, sondern Wirklichkeit sind. Das wesentliche Erkennungszeichen des Traumes ist daher die Täuschung: er erscheint tins als ob er Wirklichkeit wäre, und ist es nicht. Im Schlafe ver-schwindet vor uns das Bild der Außenwelt, oder es verändert sich und die Gestalten unseres individuellen Innern usurpiren und lügen die Wirklichkeit Der Traum ist das Trugbild der Wirklichkeit. Wenn wir schlafen und träumen, bilden wir uns ein, dafs wir wach sind; wir betrügen uns damit, dafs die in uns erscheinenden Bilder solche Wesen und Gegenstände sind, die außer uns auch in Wirklichkeit existiren." Ibid. 155.

⁵³ "[d]iese Bilder, die unsere mit andern Vorstellungen müde Seele nicht interessieren, verschmelzen dann langsam in Traumbilder." Ibid. 143.

⁵⁴ "Die Erfahrung beweist mit vielen Thatsacheu die Gesetzmäßigkeit der Träume, obgleich wir nicht. im Stande sind die Gesetze des Traumes systematisch nachzuweisen, da während des Träumens unser Bewußtsein zu getrübt ist, als dass es die einander jagenden Bilder und ihre Veranlassungen aufmerksam verfolgen könnte und wir außerdem den größten Theil der Träume beim Erwachen vergessen haben." Ibid. 158.

⁵⁵ Ibid. 137.

Building on the discourse discussed in section 5, which likewise derives from German traditions, Greguss makes it clear that the dream constitutes an aesthetic domain of dynamic, elastic, subject-oriented conceptions of space and time, and at the same time of the dissolution of boundaries:

“Im Traume verschwinden die Schranken, innerhalb derer wir die Außenwelt auffassen; das in Betracht ziehen der Verschiedenheiten der Zeit und des Raumes hört auf, im Traume durchfliegen wir tausend und aber tausend Meilen, und glauben in einigen Minuten Jahre zu verleben; auch der regelmäßige Zusammenhang der Vorstellungen hört auf, und die unver-nünftigste Laune scheint sich zu verwirklichen. Daher das Spruchwort: Im Traume gibt es nichts Unmögliches; aber wo es nichts Unmögliches gibt, dort hört auch (natürlich in Folge der Berührung der Extreme) die Möglichkeit auf.”⁵⁶

As for the aesthetic possibilities inherent in representing the fragmentation of personality within the dream, perhaps the most intriguing line of thought in Greguss’s study is connected to this very issue. The following discussion takes up the theme introduced in section 6 – namely, the peculiar interplay between the subject and the dream:

“Man kann mit Kant sagen, der Traum sei ein unwillkürliches Dichten. Im Traume scheidet sich die Seele gleichsam: die eine Hälfte wirkt aktiv aber unbewußt, und gestaltet, die andere verhält sich passiv, aber mit einiger Besinnung, und betrachtet. Wir sind also zugleich die Urheber und die Zuschauer unserer Träume. [...] Unsere Träume sind – auf der höchsten Stufe der Traumvollkommenheit – immer launige Dramen, in welchen wir zwar meistens selbst

⁵⁶ Ibid. 158.

*eine Rolle spielen, andere aber noch mehr reden und handeln lassen als uns selbst. Wir lieben es meistens Zuschauer zu bleiben, denn in Folge der Theilung der Seele in den aktiven und passiven Theil fällt es uns leichter, das was wir geschehen lassen außer uns selbst zustellen, als uns mitten in die Ereignisse hinein zu stürzen. Wenn der letztere Fall dennoch vorkommt, wenn nämlich die Traumbilder mit unserem Ich zu verschmelzen beginnen, so ist gewöhnlich das Ende des Traumes nahe; denn da die subjektiven und objektiven Pole einander nahen, beginnt die zwiegetheilte Seele wieder ganz zu werden, und dann wachen wir – außer Stande uns aus den Unruben des Traumes loszumachen – entweder auf, oder sinken in traumlosen Schlaf zurück.*⁵⁷

It becomes clear, then, that under the influence of German authors – many of them associated with Jena – the interpretations of dreams that emerged in Hungary evolved into distinct discourses within philosophy, aesthetics, and medicine, and by the mid-nineteenth century crystallized into systematic oneirological conceptions. These conceptions are of interest not only from the perspective of the history of science. Contemporary Hungarian literature continuously reflected upon them: the dream narratives of the Romantic poet Mihály Vörösmarty, his shorter epic works constructed around dream scenarios, and such emblematic Hungarian works of the later nineteenth century as Imre Madách's dramatic poem *The Tragedy of Man*⁵⁸ all transformed these specific elements of oneirological discourse into poetic procedures, thereby firmly and organically embedding them into the cultural landscape of nineteenth-century Hungary.

⁵⁷ Ibid. 160–161.

⁵⁸ See the English translation of the dramatic poem written in 1862: Madách, Imre: *The Tragedy of Man*. Translated by George Szirtes, with an introduction by George F. Cushing. Corvina, Budapest, 1988.

DIE AUTOREN

Piroska BALOGH, Dr. habil.

Professor

Lehrstuhl für klassische ungarische Literatur

Geisteswissenschaftliche Fakultät

Eötvös-Loránd-Universität

Budapest

sorsbona@t-online.hu

Steffen DIETZSCH, Dr. habil.

Professor emeritus

Institut für Philosophie

Humboldt-Universität

Berlin

SteffenDietzsch@gmx.de

† Dietrich von ENGELHARDT, Dr. habil.

Professor emeritus

Institut für Medizin- und Wissenschaftsgeschichte

Universität zu Lübeck

Lübeck

Dezső GURKA, Dr. habil.*Hochschuldozent*

Institut für Sozialwissenschaften

Pädagogische Fakultät

Gál-Ferenc-Universität

Szarvas

gurka.dezso@gmail.com

Uwe HOSSFELD, Dr. habil.*Professor*

Arbeitsgruppe Biologiedidaktik

Institut für Zoologie und Evolutionsforschung

Fakultät für Biowissenschaften

Friedrich-Schiller-Universität

Jena

Uwe.Hossfeld@uni-jena.de

Jörg PITTELKOW, Dr.*Gastwissenschaftler*

Arbeitsgruppe Biologiedidaktik

Institut für Zoologie und Evolutionsforschung

Fakultät für Biowissenschaften

Friedrich-Schiller-Universität

Jena

Joerg.Pittelkow@uni-jena.de

Gert THEILE, Dr. habil.*Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Ruhestand*

Klassik Stiftung Weimar

Weimar

Gert.Theile@klassik-stiftung.de

István VICZIÁN, Dr. habil.

Professor emeritus

Lehrstuhl für Mineralogie und Geologie

Universität Debrecen

Debrecen

viczianif@gmail.com

ISBN 978 963 556 663 1

9 789635 566631

4500 Ft

12€