

Mag. St. Br.



558

BIBLIOTHECA
SINIS JAGELL
CRACOVENSIS

FILOZOFIA

II

Philos. 558

H. X. 56.

Salomon Maimon's

Streifereien

im

Gebiete der Philosophie.

Erster Theil.

Berlin, 1793.

bei Wilhelm Bieweg.

V o r r e d e.

Mögen große Männer Systeme umstürzen und auf ihren Trümmern, nach einem besseren Modell, neue aufbauen. Mögen die, die für sich nichts großes zu unternehmen im Stande sind, die Thaten ihrer respectiven Helden in Prosa und in Versen erzählen. Für mich ist jenes zu groß, und dieses zu klein. Ich bin so wenig Architekt als Poet, folge bloß meinem Naturtriebe und mache zuweilen Streifereien im Gebiete der Philosophie.

Doch muß man nicht glauben als lebte ich bloß vom Naube. Die Philosophie ist ein weitläufiges republikanisches Reich, das allen die sich darin anzubauen lust haben, offen steht. Ihre Provinzen sind alle Theile der menschlichen Erkenntniß. Ihr Staat aber (wie es in großen republikanischen Staaten zu gehen pflegt) artet zuweilen in Anarchie, zuweilen aber auch in Despotismus aus.*)

*) Jenes geschieht durch die Empiriker, die keine Gesetze des Denkens a priori zugeben wollen. Dieses aber durch die Dogmatiker, die die Gesetze des Denkens zur Bestimmung veller Objecte, über die Grenzen der Erfahrung geltend machen wollen.



Anfangs hatte dieser Staat keine schriftlich abgefaßten Gesetze, und wurde nach den nicht durchgängig bestimmten Gesetzen des gesunden Menschenverstandes regiert. Da sich aber der Staat durch Eroberungen vergrößerte, wurden diese Gesetze für unzulänglich erklärt. Einem großen Manne war es aufbehalten die ersten Grundgesetze dieses Staats auf eine durchgängig bestimmte Art abzufassen. *) Er gerieth auf den glücklichen Gedanken, daß ehe man besondere Gesetze für einen besondern Staat und einer besondern Regierungsform abfassen will, man erst allgemeine Gesetze die in der Natur des Menschen, als eines vernünftigen Wesens, ihren Grund haben, und daher für alle Staaten und Regierungsformen gelten, abfassen müsse. **) Auf diese also richtete er seine ganze Aufmerksamkeit.

*) Aristoteles in seinem Organon. Sollte auch Plato oder ein noch älterer Philosoph etwas darin gethan haben, so war doch Aristoteles ohne Zweifel der erste der die Gesetze des Denkens, die Formen der Urtheile und Vernunftschlüsse vollständig in eine vollständige systematische Form gebracht hatte. Eine bewundernswürdige Erfindung, welche, ungeachtet seiner unverständlichen Metaphysik, und seiner falschen Physik, die Größe seines Geistes an den Tag legt.

**) Die logischen formellen Gesetze des Denkens eines Objekts überhaupt, müssen als *conditio sine qua non*, den

Diese Gesetze waren aber, da sie bloß in der Natur der Vernunft an sich, ohne Rücksicht auf irgend einen dadurch zu erreichenden Zweck, ihren Grund haben, zum Wohl des Staates nicht sonderlich zuträglich. Sie waren ungefähr das, was die Rechte der Menschheit in der französischen Konstitution sind, die freilich als eine *conditio sine qua non*, vorausgesetzt werden müssen, aber dennoch zur Erhaltung der Ruhe und des Friedens und Einführung einer auf das Wohl des Staates abzielenden Verfassung noch sehr mangelhaft sind. Der große Mann suchte zwar diesem Mangel abzuhelfen. Es mißlang ihm aber größtentheils. **)

Uebrigens fanden diese Gesetze allgemeinen Beifall, und die ganze Regierung wurde in die Hände ihres Gesetzgebers übertragen, in deren ruhigen Besitz er und seine Nachfolger sich erhielten, da er nach dem Beispiel der Osmanen, die Vorsicht gebraucht

Gesetzen des Denkens, reeller durch Merkmale bestimmter Objekte vorausgesetzt werden.

**) Aristoteles suchte unmittelbar aus seiner Logik eine Metaphysik, ja sogar eine Physik herzuleiten; welches ihm nothwendig mißlingen mußte. Ein Fehler wovon sich die dogmatischen Philosophen noch bis jetzt nicht befreien können.

hatte, alle diejenigen, die darauf Anspruch machen konnten, aus dem Wege zu räumen. *)

Der Staat bekam also eine monarchische Regierungsform die zuweilen gar in Despotismus ausartete. Auch die Kirche maßte sich in der Folge die Regierung des Staats an; die Gesetze wurden entweder gänzlich vernachlässigt, oder mit vieler Spitzfindigkeit, den Absichten der Kirche gemäß, ausgelegt. **)

Endlich nach manchen großen Revolutionen die dieser Staat erlitt, wurden die alten Gesetze wieder aufgesucht; ***) ihre Mängel so viel als möglich verbessert, und das Unnütze davon weggeschafft. Der Staat bekam eine vermischte Regierungsform, (ungefähr wie die Englische.) Die gesetzgebende Macht wurde zweien Parlamentern übertragen, wovon das eine aus dem Adel, und das andere aus den Repräsentanten des Volks besteht; die exekutive Gewalt aber wurde von beiden abgefordert. ****)

*) Aristoteles more Ottomanorum, regnare se haud tuto posse putaret, nisi fratres suos omnes contrucidasset.

Bacon de aug. Scien. L. III.

**) Anspielung auf die scholastische Philosophie.

***) Wiederherstellung der Wissenschaften.

****) Das Oberparlament besteht aus den bloß rationellen Philosophen, die die Begriffe und Grundsätze a priori

Das erste gesetzgebende Korpus soll die allgemeinen Gesetze, und was sich unmittelbar daraus herleiten läßt, handhaben. Das zweite, dessen Mitglieder aus dem Volke gewählt werden, und folglich mit den Bedürfnissen des Volks bekannt sind, soll jene allgemeinen Gesetze, diesen Bedürfnissen gemäß, näher bestimmen und die exekutive Macht soll über die Befolgung der Gesetze wachen.

Über so wie überall in dieser Welt nichts voll-

und alles was sich daraus unmittelbar herleiten läßt, bestimmen. Das Unterparlament aber aus denjenigen, die sich mit der praktischen Philosophie d. h. mit Bestimmung besonderer, auf besondere empirische Objekte anwendbaren Prinzipien und Methoden beschäftigen. Die exekutive Gewalt besitzen die Gelehrten aller Art, die diesen Prinzipien und Methoden gemäß, verschiedene Fächer der menschlichen Erkenntnis bearbeiten. Hier scheint die Natur die Grenzen einer jeden Macht und ihre wechseltelge Abhängigkeit von einander bestimmen zu haben. Aus bloßen Begriffen und Grundsätzen a priori kann nichts (da diese sich auf ein Objekt des Denkens überhaupt beziehen) zur Erweiterung unserer Erkenntnis (in Beziehung auf bestimmte Objekte) gethan werden. Dieses setzt empirische Objekte und die ihnen angemessene Behandlungsart voraus. Diese allein aber sind zur Begründung unserer Erkenntnis (als notwendig und allgemeingültig) nicht tauglich. Sie setzen also zu diesem Behuf jene voraus. Das übrige versteht sich von selbst.

kommenes anzutreffen ist, eben so ist es auch mit dieser Verfassung. Ich hatte bei meinen Streifereien im Gebiete der Philosophie Gelegenheit, manchen Mangel und Mißbrauch zu bemerken.

Das zweite gesetzgebende Korps hat noch bis jetzt keine sichere Methoden, wonach es sich in Bestimmung der Gesetze für besondern Fällen richten kann.*) Das erste Korps überschreitet nicht selten die Gränzen seiner Macht, und maßt sich an, was dem zweiten zugehört, da doch aus den allgemeinen Gesetzen allein nichts in Ansehung besonderer Fälle bestimmt werden kann. Eine geraume Zeit gab dieses Korps vor, daß es in bestimmten Fällen seine Gesetze von gewissen unsichtbaren Obern mit Namen Dinge an sich, unmittelbar erhalte.**) Diese Täuschung wurde zwar in den neuesten Zeiten durch einen geschickten Politikus***) aufgedeckt, auch ein ansehnlicher Theil der Mitbürger von der despotischen Regierung dieser vorgegeben unsichtbaren Obern befreiet. Zum Unglück aber suchen selbst ei-

*) Man hat noch bis jetzt keine besondre Logik für besondere Zweige der menschlichen Erkenntniß. Ein Desideratum, dessen schon Baſo erwähnt.

**) Die Dogmatiker leiten die allgemeinen Naturgesetze von den Dingen an sich her.

***) Kant.

nige dieser Partie, die Freiheit und Gleichheit beständig im Munde führen, die Regierung an sich zu ziehen, welches, wenn es ihnen glücken sollte, einen noch weit schlimmern Despotismus nach sich ziehen könnte.*)

Beide Korps unterbrechen auch zuweilen auf einmal ihre Berathschlagungen, und berufen sich bei den wichtigsten Angelegenheiten auf die Stimme des Volks,**) welches doch nicht anders als durch seine Repräsentanten sprechen will und kann. Die Demagogen suchen das Volk wider ihre Gesetzgeber zu empören, und sie demselben verhaßt zu machen. Die Polizeibeamten***) sehen den Mächtigen und Reichen durch die Finger, und tyrannisieren die Armen und Fremden nach Belieben, besonders wenn diese die Fehler der Regierung aufzudecken wagen, begehen auch noch mehr dergleichen Mißbräuche.

*) Siehe den philosophischen Briefwechsel.

**) Sie nehmen Prinzipien als unbezweifelte Fakta an, die in der That keine ursprüngliche, sondern von andern abgeleitete Fakta sind, und nur durch eine Täuschung, die sie mit den Namen des gesunden Menschenverstandes beehren, als ursprüngliche Fakta angesehen werden. Siehe philosophischen Briefwechsel.

***) Rezensenten.

Ich bin zwar erst seit kurzer Zeit mit diesem Lande bekannt geworden. Da es aber ein Land der Freiheit ist, und ich, so lange ich mich darin aufhalte, auf meine eigene Kosten, eingezogen lebe, und weder auf Amt und Würde, noch auf andere Besoldung Anspruch mache, so hoffe ich, wird man mir die Aufdeckung mancher Fehler und Mißbräuche zu Gute halten. Ich komme nicht die Blöße des Landes auszuspähen, sondern wünsche vielmehr sie einigermaßen zudecken zu können. Geht dieses nicht anders an, als wenn ich einzelne Personen und besondere Stände benenne, die in diesem oder jenem Punkte Blößen zu decken haben, so werde ich mich bei ihren etwanigen Verfolgungen damit trösten, daß ich doch etwas zum Wohl des Ganzen beigetragen habe. *)

*) Ich muß den Leser wegen Hinzufügung dieser Anmerkungen, um Verzeihung bitten. Es geschah von mir nicht etwa deswegen weil ich in seinen Scharfsinn ein Mißtrauen setze, sondern bloß einem Rezensenten zu gefallen, der sich in meiner angestellten Vergleichung zwischen reeller und Papiermünze und dem reellen und bloß formellen Denken (philosophisches Wörterbuch Vorrede) nicht hatte finden können, und mich nach dem tertium comparationis fragte. Welche Anmerkungen hoffe ich, werden ihm hier dieses tertium comparationis so nahe als möglich vor Augen legen.

I n h a l t.

I. Abhandlung.

Ueber die Progressen der Philosophie.

Der Grund zur Abänderung der akademischen Aufgabe. Eintheilung derselben in fünf besondere Fragen.

Erster Abschnitt. Eine Wissenschaft kann gewinnen in Ansehung der Extension a) durch rechtmäßige Anwendung ihrer Prinzipien, b) durch Entdeckung eines bisher unbekanntes Prinzipis oder Berichtigung des schon bekannten. c) Durch Entdeckung eines notwendigen und allgemeingültigen Prinzipis. Zweiter Abschnitt. Eintheilung der Philosophie in eine reine, angewendete und praktische Wissenschaft. Exposition des Begriffs der Philosophie. Dritter Abschnitt. Die reine Philosophie begründet sich selbst a priori, die angewendete Philosophie erhält ihren Wachsthum von der einen Seite durch Subsumtion ihrer Objekte unter den Prinzipien der reinen Philosophie, und von der andern Seite durch die Methode der Induktion. Unterschied zwischen Philosophie und Mathematik in Ansehung des möglichen Uebergangs vom Allgemeinen zum Besondern; und umgekehrt. Methode der Fiktionen in der Philosophie, mit dieser Methode in der Mathematik verglichen. Vierter Abschnitt. Erklärung der Leibnizischen Philosophie so daß sie sowohl mit dem höchsten Dogmatismo (Spinozismo) als (nach der Methode der Fiktionen) mit der Kritischen Philo-

sophie verträglich ist. Beurtheilung der Streitigkeit zwischen Locke und Leibniz. Einwendungen wider die Theorie der dunklen Vorstellungen. Späterer Absch. etc. Spuren von Leibnizens System in den Fragmenten der alten Philosophie. Vergleichung desselben mit dem spinozistischen System. Rettung des letztern. Progressen der Philosophie seit Leibniz. Dogmatische, kritische und skeptische Philosophie. Uebersicht.

II. Abhandlung.

Ueber die Aesthetik.

Das Wohlgefallen an das Schöne in den Gegenständen, wird als eine unmittelbare Folge der Beurtheilung ihrer Zweckmäßigkeit (abstrahirt von Nutzen und angenehmer Empfindung) zum Behuf einer wissenschaftlichen Behandlung, problematisch, der Aesthetik zum Grunde gelegt. Baumgartens Erklärung von Geschmack wird so entwickelt, daß sie diesem Prinzip gemäß ist. Dreierlei Arten von Vollkommenheit und folglich auch von Schönheit, als sinnliche Vollkommenheit. Sie können, wenn man bloß das Formelle in Betrachtung zieht, auf eine einzige Uebereinstimmung in einer Regel reduzirt werden. Negative Erklärung des richtigen und feinen Geschmacks. Die Aesthetik wird in diesem Betracht, mit der Logik verglichen, daß beider Gebrauch bloß negativ ist. Der Unterschied des Geschmacks unter den Menschen beruht auf dem Unterschiede der erworbenen Fertigkeit in diesem negativen Gebrauch. Der positive Gebrauch hingegen beruht auf das allen Menschen gemeinschaftliche Beurtheilungsvermögen, und läßt so wenig Fertigkeit als Grade zu. Der primitive Zustand wird bildlich vorgestellt, und der Moral sowohl als der Aesthetik zum Grunde gelegt. Die psychologische Herleitung aller Motiven menschlicher Handlungen aus Interesse, hat einen wichtigen ob zwar negativen Nutzen in der Moral.

Erklärung der Schönheit, als ein Produkt der größten möglichen Uebereinstimmung der Wirkung der reproduktiven und produktiven Einbildungskraft zur Hervorbringung der größten Summe beider Wirkungen. Kompositionen die keine Nachahmungen von Objekten der Natur, aber dennoch den Naturgesetzen gemäß sind, müssen dem bildenden Künstler schwerer fallen als dem Dichter, und warum? Unterschied zwischen dem Wunderbaren und Abenteuerlichen. Vertheidigung des Winkelmann wider Lessing. Eine zufällige Associationsart kann die Quelle verschiedener Arten des Vergnügens seyn, ist aber dem wahren Gefühl der Schönheit zuwider. Anmerkungen über Alfen. Unterschied zwischen der Wirkungsart der höheren und niedrigen Erkenntnißvermögen. Die Mittheilbarkeit der Vorstellungen beruht bloß auf dem Formellen derselben. Hebung einer daraus entspringenden Schwierigkeit in Ansehung des Geschmacksurtheils.

Schönheit ist eine Folge der a priori bestimmten zweckmäßigen Wirkungsart der Einbildungskraft. Sie wird in den Objekten erkannt, ohne vorher bestimmt gedacht zu werden. Anmerkungen über Zeidenreichs Aesthetik. Vertheidigung des Herrn Hofrath Moriz, gegen die Einwürfe dieses Verfassers. Tafel der ästhetischen Eintheilungen. Nachahmung der Natur wird, richtig erklärt, nicht als Prinzip der Schönheit, aber dennoch als Prinzip der schönen Künste aufgestellt. Unterschied zwischen Nachahmen und Kopiren. Erklärung der Art wie durch Uebung eine Fertigkeit erhalten wird. Ein schöner Gegenstand ist leichter nachzuahmen als ein häßlicher, und warum? Kunstgenie, wissenschaftliches Genie. Der Begriff der Schönheit als sinnliche Vollkommenheit wird gegen den gedachten Verfasser vertheidigt. Vertheidigung des Abts Morelet gegen denselben. Unterschied zwischen den schönen Wissenschaften und den schönen Künsten. Unterschied zwischen der Rede- und Dichtkunst. P. Kastels Farbenclavier. Erklärung eines Werkes.

Begriff der Kunst. Eintheilung der Künste. Strenge Wissenschaften und schöne Künste. Unterschied der schönen Künste und Wissenschaften. Erster Grundsatz aller schönen Künste und Wissenschaften. Nachahmung der Natur. Harmonie und Symmetrie. Zweckmäßigkeit. Ideale. Unterschied der Künste nach dem Unterschiede der ihnen zum Grunde liegenden Vollkommenheit. Verschiedenheit der Geschmacksurtheile als Folge der Verschiedenheit der denselben zum Grunde gelegten Prinzipien. Die Musik wird als Beispiel angeführt. Einheit überhaupt. Einseitigkeit. In den bloß nachahmenden Künsten findet nicht Schönheit, sondern Richtigkeit statt. Anmerkung über Zagedorn. Die Grazie beruhet auf der Stätigkeit in den Schönheitsverhältnissen. Zartheit derselben entgegen gesetzt. Sanfter Umriss Die Einheiten. Anmerkung über Zagedorn. Einheit der Einheiten. Schönheit der Musik. Einheiten der Musik. Erklärung und Eintheilung der Dichtkunst. Sie macht das wesentliche aller schönen Künste aus. Verschiedene Arten der Schönheit nach den verschiedenen Arten der niedrigen Seelenkräfte, die in ihrer Hervorbringung oder Beurtheilung thätig sind. Dichtkunst in engerer Bedeutung. Anmerkungen über Engels Theorie der Dichtungsarten. Fabel. Doppelte Erdichtung derselben. Einer Fabel kann wiederum eine andere Erdichtung zum Grunde liegen. Rettung der Lessingschen Fabel Merops gegen die Einwendung des Herrn Professor Engel Grund des Vergnügens, das eine Fabel gewährt. Idylle. Grund des Vergnügens das sie gewährt.

III. Abhandlung.

Philosophischer Briefwechsel.

Manifest. Erste Veranlassung zu diesem Briefwechsel. Dessen Unterbrechung und Fortsetzung. Apologie des Verfassers wegen der Herausgabe dieses Briefwechsels. Herr Professor Reinholds Art zu philosophiren, und seinen Gegner abzuweisen,

wird von dem Verfasser gerügt. Urtheil des Verfassers über den Werth des formellen und realen Denkens. Die kritische Philosophie ist durch Kant vollendet. Die Art Verbesserungen die man darin vornehmen kann. Das Interesse der Wahrheit wird als das höchste Interesse der Menschheit angegeben. Die Objekte der dogmatischen Philosophie werden als bloße Fiktionen betrachtet. Die kritische Philosophie ist über alle Einwürfe selbst des Zumischen Skeptizismus erhaben.

Eine neue Art von Skeptizismus wird in der Frage: quid facti? aufgestellt. Beschluß des Manifests.

I. Schreiben des Verfassers an Herrn Professor Reinhold. Der Verfasser legt Herrn Professor Reinhold die Frage vor, ob Herr Professor Reinhold glaubt, daß die kritische Philosophie hinreichend ist die skeptische so wie die dogmatische Philosophie umzukloßen? Gründe für die verneinende Beantwortung dieser Frage. Unterscheidung dieser Art des Skeptizismus wovon der Verfasser spricht, sowohl von der acathelesia als von dem Zumischen Skeptizismus. Kriterium der Objektivität der Erkenntnis. Die Kategorien beziehen sich bloß auf Objekte der Mathematik, worin sie ihren Gebrauch haben. Erklärung derselben dieser Behauptung gemäß, sie sind nicht Bedingungen der Denkbarkeit realer Objekte überhaupt, sondern sie sind bloß Bedingungen der Denkbarkeit realer Objekte a priori, wodurch also die Zeit von ihrer Erklärung ausgeschlossen wird. Transcendentale Bestimmung des Verhältnisses zwischen Subjekt und Prädikat.

II. Antwort des Herrn Professor Reinhold auf das vorige Schreiben. Herr Professor Reinhold sucht durch eine nicht gar zu feine Wendung der Hauptfrage des Verfassers auszuweichen. Man kann die Realität der Philosophie, der Natur und der Sitten beweisen, und dieses auf zweierlei Art: aus unbestimmten und unentwickelten und aus durchgängig bestimmten erschöpfend entwickelten, auf letzten Prinzipien zurückgeführt,

ten Grundsätze. Das erste ist in der Kritik der reinen Vernunft geschehen; zum zweiten zu gelangen hat Herr Professor Reinhold einen Versuch gemacht. Nach der innigsten Ueberzeugung des Herrn Professor Reinhold (freilich ohne allen Beweis) ist Kant vom Verfasser mißverstanden worden. Möglichkeit der Erfahrung ist nicht das Fundament des philosophischen Wissens überhaupt, sondern nur eines Theils desselben. Ohne Einverständnis über Prinzipien ist das laute Denken ein bloßes Gedankenspiel und der Wahrheit höchst nachtheilig, (freilich wahr. Daher sucht auch der Verfasser durch das laute Denken Einverständnis über Prinzipien möglich zu machen.) Der Mangel an Kenntniß des teutschen Sprachgebrauchs (der aber zur Hauptsache nichts thut) wird mit Recht dem Verfasser vorgerückt.

III Schreiben des Verfassers an Herrn Professor Reinhold. Zweideutigkeit des Ausdrucks: man kann die Realität u. s. w. beweisen. Prinzipien als Prinzipien (daß sie zur Herleitung anderer Wahrheiten tauglich sind) müssen allerdings bewiesen werden. Die (Kantischen) transcendenten Prinzipien sind Bedingungen zur Möglichkeit der Erfahrung, und Erfahrung als Faktum, ist wiederum Bedingung von der Realität dieser Prinzipien an sich, sie setzen also das, was daraus bewiesen werden soll, voraus, und sind also zu Prinzipien untauglich. Der Satz des Bewußtseyns ist nicht allgemein und gilt bloß vom Bewußtseyn einer Vorstellung. Erklärung von Vorstellung. Erklärung von Wahrnehmung. Die Wahrnehmung gehet dem Objekt, und dieses der Vorstellung voraus. Erklärung von Ding an sich. Ding außer der Vorstellung. Vorgefetzte Dinge. Kants Zeugniß daß er von dem Verfasser wohl verstanden worden ist. Unmöglichkeit eines Mißverständnisses in Ansehung der vorgelegten Frage. Herrn Professor Reinholds Theorie des Vorstellungsvermögens erklärt der Verfasser für das höchste Ideal eines philosophischen Systems überhaupt (als die höchste formelle Vernunfteinheit vom Materiellen abstrahirt.) Der Verfasser gesehet die Unvollkommenheit seines Stils, glaubt aber

aber dennoch im Stande zu seyn sich verständlich machen zu können.

IV. Antwort des Herrn Professor Reinhold auf das vorige Schreiben. Herr Professor Reinhold, nachdem er vorausgeschickt hat: wir verstehen uns einander nicht, zeigt in der Folge bloß die Punkte an worin er den Verfasser nicht versteht, und worüber doch sich dieser sehr umständlich erklärt. Vorstellungen und Bewußtseyn sind gleichgeltend. Auch Wahrnehmung ist Bewußtseyn und Vorstellung. Auch Gefühl ist Vorstellung. Die Unterscheidung von S. D. B. gehet immer im Bewußtseyn vor, ohne daß man sich immer derselben bewußt ist. Auch das Selbstbewußtseyn besteht in Unterscheidung und Beziehung einer Vorstellung auf das Ich als Subjekt und Objekt. Erklärung des transcendenten und empirischen Selbstbewußtseyns nach dem Verfasser. Herr Professor Reinhold nimmt seine Verschuldigung daß Kant vom Verfasser mißverstanden worden ist, zurück, und behauptet nur daß es bloß nach seiner Exegese, wahr ist. Anmerkung des Verfassers darüber. Einschränkung der Behauptung in Ansehung des Sprachgebrauchs des Verfassers. Kreuzherzige Empfehlung der Lesung der zu diesem Behuf vorzüglichen Schriften, und der Einstellung der schriftstellerischen Arbeiten des Verfassers. Die vornehmsten Rezensenten der N. L. Z. haben des Verfassers Transcendentalphilosophie nicht verstanden und daher die Anzeige derselben von sich abgelehnt. Die Erklärungen in diesem Buche sind zu weit oder zu eng; das erste Wort soll ein Beispiel davon seyn.

V. Schreiben des Verfassers an Herrn Professor Reinhold. Der Verfasser will in diesem Briefe über keinen Gegenstand der Philosophie mehr sprechen. In der Philosophie herrschen immer Mißverständnisse, obschon jeder Philosoph, der seine Gedanken mittheilt, voraussetzt, daß er doch endlich verstanden werden wird. Bedürfniß und Möglichkeit der Hebung dieser Mißverständnisse. Dem System des Herrn Professor Reinhold

läßt er formaliter alle Gerechtigkeit widerfahren, und nur der reelle Gebrauch wird ihm abgesprochen. Die Streitigkeit muß auf ein Minimum reduziert werden. Der Vorwurf eines Mißverständes muß als Vorwurf bewiesen, nicht aber aus bloßer Autorität jemanden zur Last gelegt werden. Der Verfasser behauptet, in der empfohlenen Lektüre nicht so unbewandert zu seyn als Herr Professor Reinhold glaubt. Das System des Verfassers ist eben so vollständig als irgend eines. Die Erklärungen im Wörterbuche sind wie alle philosophische Erklärungen nicht anders seyn können, bloße Expositionen. Das Wörterbuch muß als Vehikel betrachtet werden. Herrn Reinholds Erklärung von Philosophie ist zu enge. Der Verfasser kündigt Herrn Professor Reinhold an, daß er schon einen öffentlichen Angriff auf sein System gewagt hatte. Der Verfasser schätzt ein jedes System nach dem Grade seiner formellen Vollkommenheit, als System betrachtet. Will aber dasselbe nur nach dem Grade seiner Realität gelten lassen, und nach dem Grade seiner Fruchtbarkeit darnach streben.

VI. Schreiben des Verfassers an Herrn Professor Reinhold. Der Verfasser eröffnet den einige Zeit unterbrochenen Briefwechsel dadurch, daß er Herrn Professor Reinhold einen Plan zur Revision der Wissenschaften zuschickt, denselben seiner Beurtheilung unterwirft, und Herrn Professor Reinhold zu Unterstützung desselben auffordert.

VII. Antwort auf das vorige Schreiben. Herr Professor Reinhold stattet dem Verfasser für den Beweis seines Zutrauens seinen herzlichsten Dank ab; bezeugt aber zugleich daß seine Umstände es ihm nicht gestatten aus seiner einmal betretenen Bahn herauszutreten. Er hat nicht das ganze Fundament der Philosophie, sondern nur den ersten Grundstein zu demselben gefunden. Aus seinem fleißigen Studiren des Wörterbuchs ersieht er, daß ihm die Art des Verfassers zu philosophiren öfters unverständlich ist; und daß seine Art zu philosophiren dem Verfasser nicht besser verständlich seyn müßte.

VIII. Schreiben des Verfassers an Herrn Professor Reinhold. Der Verfasser bricht in ungeheuchelte Lobeserhebungen von Herrn Professor Reinholds Briefe, über die Kantische Philosophie (in Ansehung des philosophischen Stils und der philosophischen Behandlung der Geschichte der Philosophie) aus, nimmt sich aber zugleich die Freiheit einige Anmerkungen darüber zu machen. Er fragt, wie Herr Professor Reinhold zu der Ueberzeugung von einer mehr als bloß hypothetischen Realität der Kantischen Moral gelangt ist? und fordert ein Kriterium des gesunden Menschenverstandes, worauf Herr Professor Reinhold sich hierin beruft. Der Verfasser äußert sein Erstaunen darüber, wie berühmte Philosophen auf den gesunden Verstand sich berufen können, ohne dieses Kriterium vorher bestimmt anzugeben. Der gesunde Verstand ist dem Sprachgebrauch nach, nicht wie Herr Schmid behauptet, der Inbegriff aller Begriffe und Grundsätze, bloß in Konkreto gedacht, weil er sonst den durch die (allgemeine und transcendente) Logik berichtigten nicht entgegen gesetzt werden konnte. Er ist der Inbegriff solcher Principien der menschlichen Erkenntniß, die nicht ursprünglich sondern durch eine Täuschung dafür gehalten werden; und welche, wegen ihrer größeren Saßlichkeit der Untersuchung gleichsam einen punctum fixum verschaffen. Man kann sich nur alsdann auf sie berufen, wenn ihre Folgen mit den des durch die Logik gebildeten Verstandes übereinstimmen, welches aber in Ansehung der vorgelegten Streitfrage nicht der Fall ist. Der Kantischen Moral kann bloß (unter Voraussetzung des moralischen Gefühls, des uneigennütigen Triebes) hypothetische Realität beigelegt werden. Herrn Professor Reinholds Begriff vom Willen ist das allerunbegreiflichste von der Welt.

IX. Antwort auf das vorige Schreiben. (in forte piano) Herr Professor Reinhold äußert sein (wahres oder angenommenes) Erstaunen darüber, daß der Verfasser im vorigen Schreiben ihm lauter solche Fragen vorlegt, zu deren Beantwortung er (Herr Professor Reinhold) das Buch geschrieben habe; und die

er nicht bestimmter beantworten kann, als darin geschehen ist. Der Wille ist nicht Zufall, sondern absolute Ursache. Die Rechtfertigung seiner Erklärung liegt (in Ansehung der objektiven Realität derselben) in Herrn Professor Reinholds Selbstbewußtseyn. — Alles Philosophiren muß zuletzt bei Faktis stehen bleiben. Diese sind auch die letzten Gründe der Ueberzeugung von der Freiheit. Aber wer sich derselben nicht schon vorher bewußt ist, NB. der kann sie nicht aus fremder Ueberzeugung schöpfen. — Was Herr Professor Reinhold unter gesundem Verstande versteht, soll er in dem besagten Buche bis zum Uebel angedeutet und noch dazu eine Abhandlung darüber unter der Feder haben. Herr Professor Reinhold glaubt, daß er und der Verfasser mit den Köpfen Gegenfüßler sind. Er kennt selbst schon so viele Lücken in seiner Elementarphilosophie die er ausfüllen muß, so daß er fast auf alle neue philosophische Lektüre verzichten thun muß. Letztlich sucht Herr Professor Reinhold den Schauplatz des Krieges aus seinem Gebiete zu entfernen, und vergeißt dem Verfasser großmüthig die unangenehmen Stunden die er ihm durch sein voriges Schreiben verursacht hat.

X. Schreiben des Verfassers an Herrn Professor Reinhold. NB. Dieses Schreiben ist Herrn Professor Reinhold (cum ihm aufs neue keine unangenehme Stunde zu verursachen) nicht zugesandt worden. Er erhält es also mit dem Publikum zugleich. Fortissimo! der Verfasser glaubt es herzlich gern daß zur Beantwortung der von ihm vorgelegten Fragen Herr Professor Reinhold sein Buch geschrieben habe. Behauptet aber zugleich daß diese Beantwortung darin nirgends anzutreffen ist. Die Darstellung der ersten Frage wird berichtigt. Zweideutigkeit des Ausdrucks: ein absolutes Vermögen. Die Fakta die der Philosophie zum Grunde gelegt werden, müssen ursprüngliche nicht aber abgeleitete und bloß durch eine Täuschung für ursprünglich gehaltene seyn. Herrn Professor Reinholds liebe lose Ausrufung wird von dem Verfasser gerügt. Verschieden-

heit der Denkungsarten zwischen Herrn Professor Reinhold und dem Verfasser. Jenem ist die formelle, diesem aber die reelle Vollkommenheit unserer Erkenntnis das wichtigste. Grund der Unmöglichkeit einer wechselseitigen Ueberführung. Herrn Professor Reinholds Unterscheidung des moralischen Wohlgefallens wird von dem Verfasser theils für unvollständig, theils auch für unrichtig erklärt. Der nicht bloß formelle sondern reelle Unterschied zwischen Wollen und Begehren als Thatsache des Bewußtseyns, wird in Zweifel gezogen. Der Verfasser ist keinesweges streitsüchtig, sondern er hält bloß den polemischen Vortrag in verwickelten Fällen für den besten.

VI. Abhandlung.

Ueber die philosophischen und rhetorischen Figuren.

Erklärung von Figuren überhaupt. Quelle der rhetorischen und philosophischen Figuren. Die Frage über die Reclerkklärung der Tropen wird vorgelegt. Die Aehnlichkeit kann keinen Grund zu einem tropischen Ausdruck abgeben. Dieser Grund muß vielmehr in den transcendentalen Verhältnissen des synthetischen Denkens aufgesucht werden. Transcendentale (heterogenen Dingen gemeinschaftliche) Ausdrücke bezeichnen bloß das in den heterogenen Dingen Gemeinschaftliche. Dieses wird durch Beispiele erläutert. Antheil des Witzes und des Scharfsinns an die Spracherfindung. Quasi Abstraktion und quasi Konkretion. Grund warum in gewissen Fällen die Aehnlichkeit, in andern aber die Unterscheidung leichter bemerkt, und durch die Sprache bezeichnet wird. Die Namen der Abstrakte sind in der Sprache eher als die der Konkreta. Ursprung der Synonymen. Die eigentlichen Tropen nehmen ihren Ursprung aus der Verwechslung der Korrelata der Verhältnißbegriffe. Methode wodurch man bestimmen kann, welchem Gegenstand ein Ausdruck eigentlich und welchem er bloß tropisch zukömmt. Re-

stat. Philosophische Figuren, und die sie veranlassenden Täuschungen. Zeit und Raum als Objekte der Anschauung. Sie sind nicht Formen der sinnlichen Objekte überhaupt, sondern ihrer Verschiedenheit. Sie sind Bedingungen von der Möglichkeit einer Vergleichung und folglich eines Urtheils in Ansehung sinnlicher Objekte. Zeitfolge. Bedingung der Möglichkeit eines analytischen Urtheils über die Verschiedenheit. Dauer. Bedingung der Möglichkeit eines analytischen Urtheils über die Ideität. Zugleichseyn. Bedingung der Möglichkeit eines synthetischen Urtheils. Ausdehnung und Theilbarkeit des empirischen Raumes ins Unendliche. Leerer Raum. Beweise für und wider denselben. Erläuterung des Aristoteles und Hebung eines anscheinenden Widerspruchs. Anmerkung über Herrn Professor Reinholds Behauptung von der Beziehung einer jeden Vorstellung auf ein Objekt. (Siehe Philosophischen Briefwechsel.) Psychologischer Grund der dialektischen Täuschungen. Absoluter Ort. Absolute Bewegung. Vergleichung der Leibnizischen Monaden, mit den Differentialgrößen. Das moralische Gefühl kann bloß zum Behuf einer wissenschaftlichen Behandlung, problematisch angenommen werden.

Ueber die
Progressen der Philosophie
 veranlaßt
 durch die
 Preisfrage der Königl. Akademie zu Berlin
 für das Jahr 1792:
**Was hat die Metaphysik seit Leibniz und
 Wolf für Progressen gemacht?**

An die Metaphysik:

O navis, referent in mare te novi
Fluctus. O quid agis? fortiter occupa
Portum. Nonne vides ut
Nudum remigio latus?
Et malus celeri saucius Africo
Antennaeque gemant? ac sine funibus
Vix durare carinae
Possint imperiosus
Aequor? non tibi sunt integra lintea,
Non dii, quos iterum pressa vocēs malo.
Quamvis Pontica pinus,
Silvae filia nobilis,
Factes et genus et nomen inuile.
Nil pictis timidus navita puppibus
Fidit. Tu, nisi ventis
Debes ludibrium, cave.
Nuper sollicitum quae mihi caedium;
Nunc desiderium, curaque non levis,
Interfusa nitentes
Vires aequora Cycladas.

Horatius.

Die königl. Akademie der Wissenschaften in Berlin hat für das Jahr 1792 folgende Preisfrage aufgegeben: Was hat die Metaphysik seit Leibnizens für Progressen gemacht?

Da ich nun kein fleißiger Zeitungsleser bin, so war es natürlich daß ich von dieser Aufgabe keine Notiz genommen, und folglich das ganze Jahr daran nicht gedacht hatte. Ohngefähr acht Tage vor dem von der Akademie festgesetzten Termin, machte mich ein Freund aufmerksam darauf und redete mir zu als Konkurrent dieses Preises eine Beantwortung der Akademie zu übersenden. Ich erwiderte ihm hierauf: Freund: Ich muß auf diesen Preis Verzicht thun. „Nicht bloß deswegen weil die Auflösung dieser Preisfrage, wie sie von der königl. Akademie abgefaßt worden ist, vor mir, der ich von der rechtmäßigen Forderung der kritischen Philosophie überzeugt bin, nicht nach Wunsch der Akademie ausfallen kann, sondern auch, weil sie bei dem jetzigen Zustande der Philosophie in Deutschland, überhaupt nicht beantwortet werden kann. Ein Kantianer wird diese Frage ganz kurz damit beantworten, daß indem Metaphysik überhaupt der kritischen Philosophie zufolge (Wissenschaft der Dinge an sich) unmöglich sey, sie gewiß keine Progressen machen könne. „Progressen der Metaphysik!“ würde er mit Bewunderung ausrufen. „Die Metaphysik geht den Krebsgang, ihre Progressen können mit einem Fesderstrich — (in algebraischer Bedeutung) ausgedrückt werden.“ Ein AntiKantianer würde zwar an die Auflösung dieser Frage nicht verzweifeln, er dürfte aber, wenn er nicht

eine gänzliche Unwissenheit mit dem jetzigen Zustande der Philosophie verrathen wollte, diese Auflösung nicht eher vornehmen, ehe die, natürlicher Weise vorhergehenden Frage: Ist Metaphysik überhaupt möglich oder nicht? worauf meiner Ueberzeugung nach, Leibniz selbst, wenn er jetzt lebte, Rücksicht nehmen müßte, entschieden worden ist. Ich will daher diese Frage in eine allgemeinere: was hat die Philosophie seit Leibnizen für Progressen gemacht? verwandeln, und darüber meine Untersuchungen anstellen, nicht eben des Preises halber, weil die Akademie absolut Metaphysik fordert, die ihr meiner Ueberzeugung nach, die Allmacht selbst nicht geben kann. (Kann Gott einen Tisch in der Wüste zubereiten?) *) sondern bloß der Wichtigkeit dieser Untersuchung wegen an sich.

Diese Aufgabe, wie ich sie abgefaßt haben würde, ist von großer Wichtigkeit, und müßte einer Akademie, deren Stifter ein Leibniz war, Ehre machen, und ihre Bemühungen zur Beförderung der Wissenschaften auf eine sehr vortheilhafte Art zeigen. Diese Frage betrifft nicht irgend einen Theil oder das Ganze einer besondern Wissenschaft. Nein! sie betrifft den Fortschritt der Philosophie, einer Wissenschaft, deren Gegenstand die Form aller Wissenschaften ist, wodurch allein sie feste Prinzipien, sichere Methoden, und die ihnen als Wissenschaften erforderliche absolute Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit erhalten.

*) Um dem Erkennen des unparteiischen Denkers hierüber einigermaßen zuvorzukommen, und die Ehre der deutschen Philosophie zu retten, muß ich hiemit melden, daß ein Franzose diese Frage aufgeworfen habe.

Es kann also für die Wissenschaften überhaupt nichts wichtiger seyn, als den Gang der Philosophie während einer gewissen Epoche zu beobachten, die Ursachen ihres Progressus oder Regressus während dieser Epoche zu untersuchen, und dadurch die Mittel zu ihrer Beförderung sowohl, als zur Hebung der ihr im Wege stehenden Hindernisse zu bestimmen.

Auch war gewiß nicht die Absicht dieser erleuchteten Akademie bei der Wahl dieser Epoche seit Leibniz, bloß hiermit diesem ihrem großen Stifter eine Ehre zu erzeigen, so daß sie im Grunde eben so gut hätte die Frage aufwerfen können: Was hat die Philosophie seit Karl dem Zwölften (oder irgend einem andern Zeitpunkt) gewonnen? Nein! nicht die Erwähnung des Namens, sondern der gute Erfolg der Einrichtung dieses großen Mannes macht ihm Ehre. Diese Epoche ist mit der größten Weisheit gewählt worden.

Wem ist nicht die große Reformation bekannt (oder sollte dieses noch unentschieden bleiben, Revolution) die Kant mit der Wolf'sch-Leibniz'schen Philosophie vorgenommen hat?

Die königliche Akademie steht mit Bedauern, daß die philosophische Welt in zwei Partheyen getheilt ist, und die Streitigkeiten kein Ende nehmen, wodurch nicht nur der Fortschritt der Philosophie, sondern auch anderer Wissenschaften, die ihre Prinzipien aus der Philosophie nehmen, nothwendig aufgehalten werden muß.

Um diesem Uebel ein Ende zu machen, fordert die Akademie: man solle bestimmt angeben, was die Philosophie seit Leibniz (und sowohl durch ihn als durch andere, die auf ihn gefolgt sind) gewonnen hat, damit man aus dem guten

Fortgange der Philosophie, auf die Güte ihrer ersten Grundlage mit Sicherheit schließen könne.

Auch kann die Meinung der Akademie nicht seyn, daß man eine bloß historische Auflösung dieser Aufgabe liefern, die Schriften die zur fernern Bearbeitung und mannigfaltigen Anwendung dieser Philosophie beigetragen haben, nach der Reihe anführen, und daraus ihren guten Fortgang bestimmen soll; damit ist zur Auflösung dieser wichtigen Aufgabe, aus dem Gesichtspunkt wie ich sie betrachte, wenig gethan. Eine pragmatische Geschichte der Philosophie, wovon diese Auflösung ein Theil soll, muß a priori geschrieben werden. Der menschliche Geist bleibt sich selbst gleich. Die Arten seines Fortschritts zur Vollkommenheit sowohl, als seiner Verirrungen sind (einige zufällige Modifikationen abgerechnet) zu allen Zeiten und in allen Welttheilen eben dieselben. Sie können und müssen also a priori aus seiner ursprünglichen Einrichtung bestimmt, und unter Klassen gebracht werden. Eine pragmatische Geschichte der Philosophie, muß nicht Meinungen der Philosophen, sondern Denkungsarten, nicht Schriften, sondern Methoden, nicht unzusammenhängende Einfälle, sondern Systeme darstellen, worüber ich mich bei einer andern Gelegenheit umständlicher erklären will.

Aus diesem Gesichtspunkte betrachtet, schreite ich nun zur Auflösung dieser Aufgabe.

Ich theile diese Hauptfrage in fünf besondere Fragen ein.

- 1) Was kann eine Wissenschaft überhaupt gewinnen? und wodurch?
- 2) Was ist Philosophie überhaupt?
- 3) Was ist die Leibnizische Philosophie?

- 4) Was kann die Philosophie gewinnen? und wodurch?
- 5) Was hat die Philosophie seit Leibnizen, und sowohl durch ihn als durch andere die auf ihn gefolgt sind, gewonnen?

I. A b s c h n i t t.

Eine Wissenschaft kann gewinnen. A) in Ansehung ihrer Extension. B) in Ansehung ihrer Intension. In Ansehung ihrer Extension kann sie gewinnen:

a) Durch rechtmäßige Anwendung ihrer Prinzipien.

Dieses ist nicht so leicht, wie man sich gemeinlich vorstellt. Die Geschichte der Erfindungen zeigt uns auffallende Beispiele davon. Die Chineser kannten die Eigenschaft des Magnets (daß er sich nach den Polen richtet) vor der Ankunft der Europäer in ihrem Lande, wir erhielten diese Entdeckung von ihnen mit Hilfe des **Markus Paulus** oder der Venezianischen Kaufleute, welche um diese Zeit über das rothe Meer nach Ostindien handelten. Was scheint leichter, als diese wichtige Entdeckung zum Vortheil der Schifffarth anzuwenden? aber es dauerte doch noch ein halbes Jahrhundert bis der Europäische Biz die Magnetnadel formirte. Die reine Mathematik hatte bei den Alten erstaunliche Progressen gemacht; mit der angewendeten Mathematik ging es bei ihnen sehr langsam zu. Stiefel gerieth auf die Verbindung einer arithmetischen mit einer geometrischen Reihe (die Grundlage der Logarithmen) und doch mußte erst Neper eine geraume Zeit nachher die Logarithmen erfinden. Barow kannte schon die Methode der Fluxionen, er bediente

sich derselben, als eines besondern wissenschaftlichen Kunstgriffs zur Bestimmung der Tangenten der Krümmen Linien. Aber Newton (wie auch Leibniz) sahen erst die allgemeine Anwendbarkeit dieser Methode ein; wodurch sie nachher sowohl in England durch Colson, Maclaurin etc. als in Deutschland (durch die Brüder Bernoulli) die Form einer besondern Wissenschaft erhalten hat.

Es ist nicht leicht den Umfang der Anwendbarkeit gewisser Prinzipien auf einmal zu bestimmen. Wer sollte von dem Erfindungsgeiste eines Archimedes nicht die neuere Analysis erwarten? worin besteht die Algebra anders, als in der allgemeinen Anwendbarkeit der durch die gemeine Arithmetik herausgebrachten besondern Verhältnisse? worauf beruht die Differenzialrechnung anders als auf dem richtigen Begriff von den Gränzen der Verhältnisse, wo von Archimedes selbst nicht selten Gebrauch machte? die Neuern haben also hier kein neues Prinzip entdeckt, sondern nur die Gränzen der Anwendbarkeit des schon bekannten erweitert. Ich könnte unzählige Beispiele dieser Art aus mehreren Wissenschaften anführen, befürchtete ich nicht die mir hier vorgesezten Gränzen zu überschreiten.

b) Durch Entdeckung eines bisher unbekanntes Prinzips, oder Berichtigung des schon bekannten. So hat die Naturlehre um ein beträchtliches durch Entdeckung der Elektrizität gewonnen. Die Arzneikunde durch die Entdeckung der Zirkulation des Bluts. Die Theorie der Kometen durch Tycho Brahes Entdeckung, daß sich die Kometen weit hinter der Mondbahn hinaus entfernen und folglich keine Meteore seyn können, u. d. g.

In Ansehung der Intension oder formellen Vollkommenheit (ohne auf die Erweiterung des Gebrauchs zu sehen) kann eine Wissenschaft gewinnen. a) durch Erhaltung eines reellen Prinzips und einer systematischen Form, obschon die Wissenschaft auch ohne dasselbe hätte ungehindert fortgehen können. So hätte z. B. die Astronomie auch nach Ptolomäus oder Tycho Brahes Hypothesen ungehindert fort gehen können. Was hat die Astronomie also durch Copernicus, Kepler, Huygens und Newton gewonnen? Nichts mehr, als ein reelles sich auf wahre Naturgesetze gründendes Prinzip (die Gesetze der Zentralkräfte) und eine davon abhängende systematische Form. So hätte auch die Optik fortgehen können, wenn man auch mit Plato angenommen hätte, das Sehen geschehe durch etwas aus dem Auge ausfließendes, wenn man nur die Theorie der Berechnung und Zurückwerfung der Lichtstrahlen auf dieses vom Auge ausfließende Etwas gehörig angewendet hätte.

Die Alten wußten von dem Gebrauche Hydraulischer Maschinen, deren Wirkung wir jetzt aus dem Druck der Luft erklären.

Die Araber hatten sehr wichtige Werke darüber geschrieben, ohne daß ihnen das Vorurtheil von Aristoteles Unfehlbarkeit, der dieses aus seinem bekannten Satz: die Natur verabscheut den leeren Raum, herleitet, Hinderniß im Wege gelegt hätte. Galilei hatte zwar schon bemerkt, daß die Saugpumpen das Wasser nicht über 32 Fuß heben (welches vermöge des Abscheues vor dem leeren Raum doch geschehen sollte) aber er half sich damit heraus, daß er sagte: Dieser Abscheu der Natur vor dem leeren Raum hat seine Gränzen, und kann die schweren Körper nicht über diese Höhe heben. Die Entdeckung der Schwere der Luft hat

uns also hier bloß mit einem reellen Prinzip bereichert. Und dieses ist schon Gewinn genug für uns.

b) Durch Entdeckung eines nothwendigen und allgemeingültigen Prinzips, und einer dieser Wissenschaft eigenthümlichen Methode. So gewinnt die Naturlehre Psychologie, Moral und Aesthetik dadurch an Intension, (Stärke an Ueberzeugung) wenn man zeigt daß sich manches von ihren Objecten, die zwar a posteriori gegeben sind, darnach a priori bestimmen läßt. Was man hierin schon gethan hat, und was noch zu thun übrig wäre, wird sich weiter unten zeigen.

II. A b s c h n i t t.

Was ist Philosophie überhaupt? Ohne mich hier (wo ein polemischer Vortrag am wenigsten schicklich ist) in Streitigkeiten über den Begriff von Philosophie überhaupt einzulassen, bemerke ich nur so viel, daß man seit den ältesten Zeiten bis jetzt, die reine von der angewendeten Philosophie nicht gehörig unterschieden hat. Man schlage die Erste die beste Geschichte der Philosophie auf, so wird man darin Produkte ganz verschiedener Erkenntnißarten und Methoden unter diesem Titel vorgetragen finden, und doch wem fällt der Unterschied nicht auf, zwischen Thales, der (nach dem Zeugniß des Aristoteles, so wie alle Alten bis auf Anaxagoras) kein intellectuelles, sondern ein bloß materielles Prinzip aller Dinge annahm, und dem Anaxagoras, der die Nothwendigkeit beider heterogenen Arten von Prinzipien (ein Intellectuelles, als wirkende formelle, und Finalursache, und seine Homocomerien als materielle Ursache) anerkannte? wem nicht, der Unterschied in der Methode zwischen Thales, der in Aufsuchung der

Prinzipien nicht über die Erscheinungen der Körperwelt selbst hinausgehet, und keine Abstraktion, sondern ein für sich bestehendes Ding, das Wasser zum Prinzip annimmt, und den Atomisten, die zwar nicht über die Körperwelt, aber doch über die Gränzen der sinnlichen Erscheinungen (zum Behuf der Allgemeinheit dieser Prinzipien) hinaus gehen? und doch werden alle diese auf ganz verschiedene Erkenntnißarten und Methoden beruhenden Meinungen Philosophie genannt.

Die Philosophie kann, so wie die Mathematik, als eine reine, angewandte, und praktische Wissenschaft betrachtet werden. Die reine Wissenschaft betrachtet ihren Gegenstand an sich abgesondert von allen übrigen. Die angewandte betrachtet zwar einen vermischten Gegenstand, aber nur unter derjenigen Qualität, die der Gegenstand der reinen Wissenschaft ist.

Die Praktische betrachtet einen empirischen (wirklichen) Gegenstand, unter Voraussetzung dieser Qualität. Ich will mich hier näher erklären. Der Gegenstand der reinen Geometrie ist der Raum unter allen möglichen Bestimmungen. Eine Parabel z. B. wird hier bloß als ein reines Quantum, abstrahirt von Körper und Bewegung, betrachtet. Die Bewegung eines, nach einem Winkel gewordenen Körpers ist ein Gegenstand der angewandten Mathematik und wird nach dem bekannten Gesetz der aus der Schwerkraft und Wurfkraft zusammen gesetzten Bewegung dem Begriff einer Parabel subsumirt. Gesetzt es wäre in der That ein anderes Verhältniß zwischen der Schwere und der Wurfkraft, so daß sich z. B. ein nach einem Winkel gewordenen Körper in einer Cyperbel bewegen müßte, so wäre freilich jene Bestimmung der Bewegung, in Ansehung des praktischen Gebrauchs, falsch, sie würde aber nichts desto

weniger einen wahren Lehrsatz der angewandten Mathematik abgeben. Dort müßte er (um wahr zu seyn) hypothetisch so ausgedrückt werden: wenn die Schwere zur Wurfskraft dieses Verhältniß hätte, so würde sich ein nach einem Winkel geworfener Körper, in einer Hyperbel bewegen. Hier aber kann er kategorisch ausgedrückt werden: Ein nach einem Winkel geworfener Körper, dessen Bewegung aus der Schwere und der Wurfskraft in diesem Verhältniß zusammengesetzt ist, beschreibt eine Parabel.

Der Unterschied zwischen einer angewandten und praktischen Wissenschaft wird von vielen zum Nachtheil der Erweiterung unserer Erkenntniß übersehen. So viele Naturgesetze wir uns als möglich denken, so viele neue Arten der angewandten Mathematik gewinnen wir dadurch. Eine Wissenschaft, als Wissenschaft, hat das bloß Mögliche zum Gegenstande. Nur muß dieses Mögliche reell seyn, d. h. einem Objecte zukommen können. Der bloße Mangel des Widerspruchs ist hierzu nicht hinreichend. Die Merkmale brauchen zwar nicht außer dem Verstande aber doch in ihm und durch ihn verbunden zu seyn.

Bei aller bisherigen Unbestimmtheit des Begriffs von Philosophie *) muß doch folgendes als ausgemacht zu gegeben werden. 1) Die Philosophie ist eine strenge Wissenschaft, die Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit mit sich führt. 2) Die Philosophie ist die Wissenschaft aller Wissenschaften, wodurch sie erst diesen Namen erhalten. So lange die Objecte der Natur bloß historisch behandelt werden, ist noch keine Wissenschaft da. Werden sie hingegen philosophisch unter Prinzipien geordnet, in ein System gebracht, alsdenn wird Naturwissenschaft dar-

*) Siehe Reinhold, über den Begriff der Philosophie.

aus. Ich glaube daher folgende Erklärung der Philosophie festsetzen zu können.

Die Philosophie ist eine Wissenschaft deren Gegenstand die Form einer Wissenschaft überhaupt ist. Sie ist eine reine, angewandte, und praktische Wissenschaft. Die Logik als die Wissenschaft von den Formen des Denkens, in Beziehung auf ein Object überhaupt, die Transzendentalphilosophie, als die Wissenschaft von den Formen des Denkens in Beziehung auf einen Gegenstand der Erfahrung überhaupt, gehören zur reinen. Die Moral hat den Menschen bloß unter der Qualität der Vernunft, abstrahirt von allen sämtlichen Trieben betrachtet, zum Gegenstande, sie ist also eine angewandte Wissenschaft; ob sie auch praktisch ist? ist eine andere Frage. *) Die Psychologie, welche durch Induktion allgemein gemachte Gesetze (der Association) zum Grunde legt, und daraus besondere Fälle herleitet und bestimmt, ist eine praktische Wissenschaft.

III. A b s c h n i t t.

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich auch die Beantwortung der Frage: Was kann die Philosophie gewinnen?

Die reine Philosophie kann erstlich in Ansehung ihrer Intension gewinnen, dadurch, daß man ihre Prinzipien festsetzt. Die Logik ist schon seit ihrer Entstehung in diesem Betracht vollendet. Die Transzendentalphilosophie hat ihre Begründung Kant zu verdanken. Sie ist auch, wie ich dafür halte, schon vollendet. 2) Die angewandte Philosophie kann gewinnen, in Ansehung ihrer Intension

*) Siehe mein philosophisches Wörterbuch. Art. Moral.

dadurch daß man ihr, so weit dieses angehet, die Prinzipien der reinen Philosophie zum Grunde legt; dadurch erhält zum B. die Philosophie der Natur, der gemeinlich bloß Komparativ allgemeine (von Baſco sogenannte) Axiomen der Natur zum Grunde gelegt wurden, absolute allgemeine Grundsätze. Freilich reichen diese nicht so weit, um dadurch etwas in Ansehung besonderer Objekte, sondern bloß in Ansehung der Objekte der Erfahrung überhaupt zu bestimmen. Aber dieses ist schon Gewinn genug. Die Naturwissenschaft erhält dadurch (zum wenigsten in Ansehung der transzendentellen Bestimmungen der Objekte) Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit, und die zu einer Wissenschaft erforderliche systematische Ordnung. In Ansehung der Extension kann die angewandte Philosophie gewinnen, durch eine dieser entgegen gesetzte Methode, nemlich das Steigen vom Besondern zum Allgemeinen nach einer gehörig angestellten Induktion. Es mag jemand in der Logik, in der Transzendentalphilosophie noch so sehr bewandert seyn, so ist er doch nicht im Stande dadurch allein neue, auf besondere Objekte sich beziehende Wahrheiten zu erfinden. Lambert und Plouquet können hierin zum Beispiel dienen. Sie waren in den Geheimnissen der Logik eingeweiht, wußten alle ihre Kunstgriffe und geheimen Wege, lehrten allerlei Transmutationen und Substitutionen mit den Logischen Formeln vorzunehmen. Aber was hat ihre auf reelle Objekte anwendbare Philosophie dadurch gewonnen? Nur die Mathematik kann sich eines Uebergangs vom Allgemeinen zur Erfindung des Besondern rühmen. Man bestimmt z. B. die Subtangente für alle krumme Linien durch die Differentialformel $\frac{y}{d} \frac{dx}{dy}$ dadurch ist noch die Subtangente für eine besondere krumme Linie (deren Merkmale in diesem

transzendentalen Satz unbestimmt sind) nicht bestimmt. Man substituirt aber diesem Werth sein Aequivalent aus der Gleichung für die besondere krumme Linie, wodurch diese besondere Subtangente bestimmt wird. Nehmt hingegen einen allgemeinen Satz aus der Mathaphysik oder der Transzendentalphilosophie z. B. Alles hat seine Ursache: werdet ihr dadurch bei der unendlichen Mannigfaltigkeit von Ursachen und Wirkungen in der Natur, die besondere Ursachen der Erscheinungen bestimmen können? Nein! wahrhaftig! und der Grund davon liegt darin: Die Mathematik, sie mag hinaufsteigen vom Besondern zum Allgemeinen oder hinuntersteigen vom Allgemeinen zum Besondern, sichert sich immer die Realität ihres Verfahrens, und folglich auch des dadurch Herausgebrachten, durch Konstruktion. Die Differenzialgleichung, wodurch die vorerwähnte Formel herausgebracht worden ist, bringt bloß die Subtangente mit der Ordinate und den beiden Differentialen in Verhältnis. Da aber diese Differentialen selbst keine bestimmbare Größe, sondern bloß Gränzen bestimmbarer Größen sind, so kann dadurch allein die Subtangente nicht bestimmt werden. In der Gleichung für die besondere krumme Linie hingegen kommen lauter bestimmbare (bekannte und unbekante) Größen vor; aber die Subtangente ist hier mit denselben in keinem Verhältnis, folglich kann uns auch diese allein (gesetzt wir wissen nichts von der in der gemeinen Algebra angegebenen Methode die Subtangente zu finden) gleichfalls zur Bestimmung der Subtangente nicht führen. Wir bedienen uns daher beider zugleich, wir verfahren hier mit eben dem Recht als bei der Ausmessung des Zirkels in der gemeinen Geometrie. Erst bestimmen wir bloß die Gleichheit der Ausmessungsart des Zirkels, mit der, des in ihm und um ihn beschriebenen regulären Polygons

dessen Gränze er ist. Dadurch wissen wir, daß der Inhalt des Zirkels dem Produkt aus dem halben Diameter in die halbe Peripherie gleich ist. Da wir aber nicht wissen, wie groß diese Peripherie selbst ist, so bleibt noch dadurch der Inhalt des Zirkels unbestimmt. Doch haben wir dadurch so viel gewonnen, daß sobald die Peripherie auf irgend eine Weise bestimmt werden wird, alsdenn auch dieser Inhalt dadurch bestimmt seyn muß. Nachher suchen wir die Peripherie wirklich (durch beständige Vermehrung der Seitenanzahl gedachter Polygonen) so genau als es uns beliebt zu bestimmen, wodurch unser Zweck völlig erreicht wird.

Die Philosophie hingegen hat noch keine Brücke aufbauen können, wodurch der Uebergang vom Transcendentalen zum Besondern möglich gemacht würde. Bleibt man beim transcendentalen stehen, so hat man freilich einen festen Posten; man kann aber hier bloß vertheidigungsweise agieren, indem man nicht zugiebt, daß man sich der Formen a priori über die allgemeine Bedingungen ihres Gebrauchs in Beziehung auf ein Objekt der Erfahrung überhaupt zur Bestimmung besonderer Objekte bedienen soll. Verläßt man diesen hohen Posten hingegen, so kann man bloß durch die leichten Truppen, Induktion, Analogie, Wahrscheinlichkeit u. d. g. einige Streifereten im Gebiete der Wahrheit machen; aber gewiß keine sichere Eroberungen. Doch sind diese Methoden nicht nur nicht ganz zu verwerfen, sondern selbst im praktischen Leben von großer Wichtigkeit; und hat denn Induktion u. s. w. keinen objektiven Grund?

Es ist freilich nicht notwendig, daß alle Körper in der Nachbarschaft unserer Erde schwer sein sollen; es kann allerdings welche geben, die nicht schwer sind. Aber woher kommt es, daß so weit unsere Induktion reicht, alle Körper schwer

ber

Met. Jac.

Befunden worden? dieses muß gewiß einen Grund haben, wir mögen ihn einsehen oder nicht. Nur müssen diese Methoden nach Bacos Anweisung selbst erst berichtet, immer vollkommener gemacht, und der strengen Methode der Erfindung der Wahrheit näher gebracht werden.

Es giebt noch eine Methode, deren Realität in der Philosophie ich bloß problematisch annehme, obschon, wie ich hernach zeigen werde, der große Leibniz in der Philosophie sich derselben, (ohne von ihr besonders zu sprechen) wirklich bedienet hat. Diese Methode nenne ich die Methode der Fiktionen, deren sich die Mathematiker mit dem besten Erfolg bedienen. Ein in Ansehung einer gewissen Bestimmung nach einer Regel veränderliches Objekt kann betrachtet werden, als gelange es zu der höchsten Stufe seiner Veränderung, d. h. als wäre es dasselbe und nicht dasselbe Objekt zugleich.

Dieses ist eine Fiktion, und kann dienen um etwas in Ansehung eines reellen Objekts zu bestimmen. So betrachtet z. B. Kartesius die drei Ordinaten in den dreien Durchschnittpunkten einer krummen Linie, die einen Biegungspunkt hat, als wären sie in diesem Biegungspunkte zu einer einzigen Ordinate vereinigt, und als wäre die Durchschnittpunkte eine Tangente in diesem Punkt geworden. Und dadurch bestimmt er hernach (durch Vergleichung einer Aequation von dreien gleichen Wurzeln mit der gegebenen) diesen Punkt. Hier stellt man sich vor, die beiden äußersten Ordinaten nähern sich zu der mittelsten bis sie sich mit derselben vereinigen. Aber alsdenn hören sie ganz auf von der mittelsten verschiedene Objekte zu seyn, und doch stellt man sich vor, als wären sie es noch, und als wäre in dem Biegungspunkte eine Dreieinigkeit von Ordinaten. So sind die Metho-

D

aus indivisibilium, die Differenzialrechnung, die von den neuern Analysen gebrauchte Methode der Tangenten u. d. g. lauter auf Fiktionen beruhende Methoden zur Erfindung der Wahrheit. Sollten dergleichen nicht auch in andern Wissenschaften mit Vortheil gebraucht werden können? Ich will hierüber nichts entscheiden. Im folgenden Abschnitt wird sich zeigen, wie fern diese Methoden mit der Kantischen Theorie der Ideen Aehnlichkeit haben, und folglich sich von der Gültigkeit jener auf die Gültigkeit dieser schließen läßt oder nicht. —

Diesem zufolge, begreift die Philosophie nicht bloß die transszendentalen Formen des Denkens, und die Bedingungen ihres Gebrauchs, d. h. die Methode das Besondere dem Allgemeinen (Transszendentalen) zu subsumiren und es nur in so fern, als es dem Allgemeinen subsumirt wird, zu bestimmen; sondern auch alle besondere Methoden, wodurch man aus dem (komparativen) allgemeinen neue Bestimmungen, die in ihm nicht enthalten sind, folgert, wie ich durch das Beispiel der Methode der Tangenten in der Mathematik gezeigt habe. Aber davon in der Folge Mehreres.

IV. A b s c h n i t t.

Was ist die Leibnizische Philosophie? Drei Lehren zeichnen besonders die Leibnizische Philosophie aus. 1) Die Lehre von den angebohrnen Vorstellungen. 2) Das System der Monaden. 3) Die *harmonia preestabliata*. Diese drei Lehren hängen so genau zusammen, daß sie gehörig entwickelt, in der That, nur ein einziges vollständiges System ausmachen.

Die angebohrne Vorstellung behauptet Leibniz nach dem Plato wider Locke, welcher nach dem Aristoteles

(über die Seele für ein Akzidenz hält) behauptet, die Seele sey gleichsam eine *tabula rasa* und alle ihre Vorstellungen (die sich auf ein Objekt beziehen) worden ihr von aussen gegeben. Leibniz hingegen behauptet, die Seele sey eine Substanz. Eine Substanz kann nur als eine Kraft, und eine Kraft nur als wirkend gedacht werden. Diesem zufolge mußte er auch die Existenz der dunklen Vorstellungen annehmen; wodurch die Seele (wenn auch ohne Bewußt seyn) als beständig wirkend gedacht werden konnte.

Die Monaden sind einfache Substanzen. Nun haben wir von keiner andern Art von Substanzen eine Vorstellung, als von solchen die uns ähnlich sind, d. h. Vorstellungskräfte. Die Monaden sind daher, nach Leibniz Vorstellungskräfte, die ihrem Vermögen nach uneingeschränkt sind, und sich auf alles mögliche beziehen. Ihrem Daseyn nach aber sind sie eingeschränkt, und können nur einiges von allem Möglichen auf einmahl deutlich vorstellen. Da sie eingeschränkte Wesen sind, so muß ferner der Grund ihres Daseyns, als eingeschränkter Wesen, nicht in ihrem Wesen, sondern außer demselben in einem andern Wesen enthalten seyn. Dieses Wesen muß höchst vollkommen seyn (in sich alle mögliche Realitäten enthalten) folglich auch nothwendig existiren (weil es sonst keinen Erklärungsgrund vom Daseyn aller Wesen abgeben könnte). Da nun ferner, wie gezeigt worden, eine Substanz nicht anders, wie eine Vorstellungskraft gedacht werden kann, so ist dieses Wesen eine unendliche Vorstellungskraft, die nicht bloß dem Vermögen nach, sondern auch der Wirklichkeit nach, sich auf alles Mögliche bezieht; die höchste Monade. Diese höchste Monade ist der Grund der Harmonie aller übrigen Monaden. Die Art diese Harmonie begreiflich zu machen, daß man Gott als einen Uhrmacher, und die Monaden als die von ihm ver,

fertigten ähnlichen und zugleich aufgezogenen Uhren vorstellt, ist populair, exoterisch, und zu krass, als daß man im Ernst eine solche Vorstellungsdarstellung diesem großen Manne beilegen sollte. Der wahre Begriff davon ist dieser:

Gott, als eine unendliche Vorstellungskraft, denkt sich von aller Ewigkeit alle mögliche Wesen, d. h. er denkt sich selbst auf alle mögliche Art eingeschränkt. Er denkt nicht wie wir diskursiv, sondern seine Gedanken sind zugleich Darstellungen. Wird man einwenden, daß wir von einer solchen Denkart keinen Begriff haben, so antworte ich; wir haben allerdings einen Begriff davon, indem wir dieselbe zum Theil selbst besitzen. Alle Begriffe der Mathematik werden von uns gedacht, und zugleich als reelle Objekte durch Konstruktion a priori dargestellt. Wir sind also hierin Gott ähnlich. Kein Wunder also, daß die alten Philosophen die Mathematik hochgeschätzt haben, und keinem, dieser Wissenschaft Unkundigen, den Eintritt in ihren Hörsälen gestatten wollten. Nicht eben, wie man gemeinlich vorgiebt, weil die mathematische Methode der Philosophie sehr zuträglich ist, sondern weil die Mathematik uns den Unterschied lehret, zwischen dem bloß diskursiven und dem reellen Denken. Ein reguläres Dekader, d. h. eine körperliche Figur in zehn gleiche Seiten eingeschlossen ist logisch ein richtiger Begriff, denn er enthält keinen Widerspruch, und doch ist seine Konstruktion unmöglich, folglich ist er objektiv falsch, oder er hat kein Objekt u. d. gl. Gott denkt also alle reelle Objekte, nicht bloß nach dem in unserer Philosophie so hoch gepriesenen Satze des Widerspruchs, sondern wie wir (ob zwar auf eine vollständigere Art) die Objekte der Mathematik denken, d. h. er bringt sie durchs Denken zugleich hervor.

Die Harmonie zwischen den Substanzen beruht also darauf, daß sie alle ein und dasselbe Wesen ausdrücken. Sie müssen auf verschiedene Arten eingeschränkt seyn, weil sie Gott auf alle mögliche Arten eingeschränkt denkt, und Gott muß sie auf alle mögliche Arten eingeschränkt denken, weil er sonst nichts außer sich selbst denken könnte. — Sie sind mit den verschiedenen Gleichungen einer und eben derselben krummen Linie zu vergleichen, die eben dasselbe Wesen ausdrücken, und aus welchen allen sich eben dieselben Eigenschaften herleiten lassen. Körper und Seele stehen in Wechselwirkung mit einander, heißt bei Leibniz nichts anders als der Körper ist ein Abdruck der Seele. Diese (in so fern sie deutliche Vorstellungen hat) ist die eigentliche Substanz. Jener ist eben dieselbe Substanz in der Erscheinung (substantia phaenomenon). Alle ihre Modifikationen sind also wechselseitig. Die Körper entstehen aus Monaden, heißt so viel: als die Wechselwirkung der Monaden auf einander, nach ihren mannigfaltigen Verhältnissen, bringt in uns (indem wir alle diese Verhältnisse nicht deutlich einsehen können) die Erscheinung von Körpern hervor.

Ich habe in meiner Abhandlung über die Weltseele wider Leibnizens Theorie der dunklen Vorstellungen die Einwendung gemacht, daß da Vorstellungen nichts anders als bestimmte Arten des Bewusstseyns sind, so scheint die Annehmung von Vorstellungen ohne Bewusstseyn sich selbst zu widersprechen, und alle Gründe die Leibniz für das Daseyn der dunklen Vorstellungen anführt, (von der Erinnerung, der Verknüpfung der durch den Schlaf unterbrochenen Vorstellungen u. d. g.) dieses gar nicht zu beweisen, weil sich dieses alles auch ohne Annehmung der dunklen Vorstellungen, aus der Verknüpfung von

Seele und Körper erklären ließe. Diese Schwierigkeit ist unübersteiglich, wo man nicht, wie ich hier gethan habe, die körperliche Veränderungen selbst, für diese dunkle Vorstellungen annimmt. Ich werde hier die ganze Stelle aus gedachter Abhandlung anführen. „Es ist eine bekannte Frage über das Wesen der Seele, die eine Streitigkeit zwischen Locke und Leibniz veranlaßt hat; nemlich ob die Seele leer sey, gleich einer tabula rasa, so daß alle ihre Modifikationen von den Sinnen und der Erfahrung herkommen? oder ob nicht die Grundbegriffe und Grundwahrheiten, ja sogar alle ohne Unterschied innere Bestimmungen der Seele sind, die nur auf Veranlassung der äusseren Objecte zum Vorschein kommen? Locke behauptet nach dem Aristoteles das erste, Leibniz hingegen nach dem Plato, das letztere. Dieser muthmaßte selbst *) hier einen bloßen Mißverständnis, indem er bemerkte, daß von der einen Seite Locke selbst Ideen, die nicht von den Sinnen, sondern von der Reflexion herkommen, d. h. die Begriffe der Formen oder Wirkungsarten der Seele, zugebt, und daß von der andern Seite er selbst (Leibniz) die angebohrenen Ideen und Wahrheiten nicht für wirkliche Handlungen (des actions), sondern für bloße Anlagen (des inclinations, des dispositions, des habitudes, ou des virtualités naturelles) die von einigen unwahrzunehmenden (insensibles) Handlungen begleitet werden, ausgiebt. Dieses letztere aber ist das, was Locke nicht zugeben will. Leibniz führt zum Beweise der Existenz der dunklen Vorstellungen in unserer Seele, die erworbenen Fertigkeiten (les habitudes acquises) und die Vorräthe des Gedächtnisses (les provisions) an, deren Existenz in unsrer Seele man zugeben muß (indem sie bei Gelegenheit zum Vorschein

*) Nouveaux essais sur l'entendement humain Avantp.

kommen), und deren wir uns doch nicht immer bewusst sind. Er führt ferner viele Beispiele an, woraus wir das Daseyn der dunklen Vorstellungen, deren wir uns aber (wegen ihrer Kleinheit, oder ihrer großen Anzahl, oder auch ihrer genauen Verknüpfung unter einander) nicht bewusst sind, schließen können. Daher kommt es, sagt er, *) daß wir die Bewegung (oder auch das Geräusch) einer Mühle oder eines Wasserfalls, wenn wir einige Zeit daran gewöhnt worden sind, nicht mehr wahrnehmen, nicht als ob diese Bewegung auf unsre Organe keinen Eindruck machen sollte, sondern bloß deswegen, weil, indem die Gewohnheit den Reiz der Neuheit benommen hat, wir nicht mehr darauf aufmerksam sind. Ferner führt er zum Beispiel an, das Brausen des Meers. Um dieses Geräusch im Ganzen zu hören, muß man nothwendig das Geräusch aller seiner Theile, d. h. das Geräusch einer jeden Welle hören, ob man schon dieses kleine Geräusch an sich außer seiner Verbindung mit den übrigen nicht wahrnehmen kann, und das folglich nur in der Verbindung dunkel wahrgenommen wird. Ferner sagt er: Man schläft nie so tief, das man nicht einige, obwohl schwache und dunkle Empfindungen haben sollte, man würde auch nie durch das stärkste Geräusch aufgeweckt werden, wenn man nicht einige Empfindungen von seinem Anfange, der sehr schwach ist, haben sollte, so wie man ein Seil auch durch die größte Anstrengung nicht zerreißen könnte, wenn es nicht vorher durch die kleinste Anstrengung, die aber an sich unmerkbar ist, ausgebeht wäre. Ferner, sagt er, sind es diese dunklen Vorstellungen, die das Individuum bestimmen, und welche die Spuren der vorhergehenden Zustände behalten, und dieselbe dadurch mit dem gegenwärtigen Zu-

*) Eben daselbst.

stände verknüpfen. Sie bestimmen uns zu Handlungen, die in Ansehung unsers Bewusstseyns gleichgültig zu seyn scheinen, z. B. sich rechts oder links zu wenden und dergl. Sie sind die Ursache der Unzufriedenheit (ohne einen scheinbaren Grund.) Durch sie können wir uns eine Beziehung unsrer Empfindungen von Eigenschaften der Körper auf die ihnen entsprechenden Bewegungen vorstellen, d. h. nach seiner Theorie, daß die Eigenschaften der Körper, z. B. Farben, Wärme, Härte und dergl. nichts anders als die verworrenen Vorstellungen der Bewegungen, die sie verursachen, sind. Mit einem Worte: die dunklen Vorstellungen sind in der Seelenlehre von eben der Wichtigkeit als die kleinen Körperchen (*los corpuscules*) in der Naturlehre sind, und es ist eben so unvernünftig, (unter dem Vorwande, daß sie nicht in die Sinne fallen) sowohl diese als jene zu verwerfen. Wer davon anders urtheilt, zeigt, daß er die unermessliche Feinheit der Dinge wenig kenne, die überall das wirkliche Unendliche verräth. Ausser diesen Gründen a posteriori führt er noch einen Grund a priori an, der auf dem Begriff von Substanz beruhet, nemlich diesen, daß keine Substanz ohne Wirkung seyn kann. Dieser Grund erfordert aber eine Erläuterung.

Eine Substanz ist dasjenige in einem wirklichen Dinge, was bloß als Subjekt, nicht aber als Prädikat von irgend etwas anders gedacht werden muß, so wie das Subjekt überhaupt, eben dieser Begriff in Beziehung auf ein bloß mögliches Ding ist. Das Merkmal einer Substanz ist, Dauer in der Zeit, d. h. die Eimerlichkeit mit sich selbst zu verschiedenen Zeitpunkten. Nun ist aber die Zeit die Form unsrer sinnlichen Vorstellungen überhaupt, wir erkennen sie daher nie in sich, sondern bloß als eine Folge der sinnlichen Vorstellungen aufeinander. Wir müssen daher die Substanz

(wenn wir sie dafür erkennen sollen) nothwendig auf Accidenzen, die nicht in der Zeit zugleich sind, sondern aufeinander folgen, beziehen. Die Substanz enthält also als Substanz den Grund der Accidenzen, ohne welche sie nicht seyn kann. Nun heißt Handeln den Grund von der Wirklichkeit eines Dinges abgeben. Hieraus folgt, daß, da die Substanz ohne ihre Accidenzen, nicht als Substanz wirklich seyn kann, so macht das Daseyn der Substanz, das Daseyn der Accidenzen nothwendig, oder mit andern Worten: Eine Substanz kann nicht wirklich seyn ohne zu handeln, d. h. ohne Accidenzen hervor zu bringen.

Ich bemerke aber, daß diese Streitigkeit zwischen Locke und Leibniz über die angebohrnen Begriffe und Wahrheiten eine andre Streitigkeit über das Wesen von Seele und Körper, und ihr Verhältniß zu einander, zum Grunde hat, worüber aber diese beiden Philosophen sich nicht näher erklären wollten, daß nemlich nach Aristoteles (dem Locke hierin beipflichtet) der Körper eine Substanz, die Seele aber bloß ein Vermögen im Körper, folglich eine Modifikation desselben ist. Nach Plato hingegen (dem Leibniz nachfolgt) verhält es sich grade umgekehrt, nemlich die Seele ist die eigentliche Substanz, der Körper aber ist bloß eine besondere Art des Daseyns der Seele, insofern sie ein eingeschränktes Wesen ist, folglich eine Modifikation derselben. Locke wollte sich nicht gradezu über vorerwähnte Meinungen erklären, um dem Verdacht des Materialismus auszuweichen. Er trägt dieselben daher nicht positiv, sondern in der Form eines Zweifels vor: Ob nicht die Materie das Vermögen zu denken haben könne? Leibniz wollte sich desgleichen über seine Meinung nicht gradezu erklären, um dadurch dem Verdacht des Spinozismus auszuweichen. Er spricht daher von einer vorherbestimmten Harmonie zwischen Seele

und Körper, und sucht diese Harmonie durch das bekannte Gleichniß der zwei Uhren zu erläutern; dieses Gleichniß erläutert zwar etwas, aber bei weitem nicht das Wesentliche dieser Harmonie, worunter man, (wenn man nicht einzelne Stellen aus Leibnizens Schriften, sondern alles was zu dieser Materie gehört, zusammennimmt, und darüber reiflich nachdenkt) nicht eine zufällige äusserer, sondern eine wesentliche innere Harmonie, die nicht blos von einer Willkür sondern von einem Willen, der in der Natur der Objekte selbst seinen Grund hat, abhängt, verstehen muß. Nehmlich die Seele ist eine eingeschränkte Vorstellungskraft, die zwar ihrem Vermögen nach auf die ganze Welt, ihrer Wirklichkeit nach aber (wegen ihrer Einschränkung) nur auf eine bestimmte Seite dieser Welt, sich beziehen kann. Sie ist ein Spiegel, worin die ganze Welt, obgleich nicht mit einerlei Grad der Klarheit und Deutlichkeit, abgebildet ist. Ein zusammenhängendes System dieser dunklen und verworrenen Vorstellungen, welche die Seele (in diesem Leben) beständig begleiten, und ihr unmittelbar gegenwärtig sind, macht dasjenige aus, was wir den menschlichen Körper nennen. Man sieht aus dieser Erklärung, daß Seele und Körper eine und eben dieselbe Substanz in verschiedenen Graden der Vollkommenheit bedeutet. Dieses sich aufs ganze Universum beziehende Vermögen ist nach ihm keine bloße Fähigkeit, Anlage und dergl., sondern eine Tendenz zur Handlung, oder, die nicht wahrzunehmende Handlung selbst, wie dieses aus den angeführten Stellen genugsam erhellet.

Nach Locke also, oder vielmehr nach Aristoteles ist die menschliche Seele als menschliche Seele keine Substanz, sondern eine bloße Form eines bestimmten (menschlichen) or-

ganischen Körpers *) oder eine aus der Organisation entspringende Anlage zur Empfangung einer von aussenher kommenden Kraft. Eine Anlage aber ist keine Substanz. Die schon erlangte Kraft aber ist zwar an sich ihrem Ursprunge nach Substanz, und als lebende und denkende Substanz, Seele, aber nicht als eine bestimmte menschliche Seele, ein Individuum. Der Grund der Individualität liegt in der besondern körperlichen Organisation, wodurch die Wirkung dieser allgemeinen Kraft auf eine besondere Art bestimmt wird. Und dieses wird auf folgende Art bewiesen. Das Daseyn einer Substanz oder Kraft bestehet im Wirken, sobald eine Kraft zu wirken aufhört, so muß sie auch aufhören zu seyn. Nun wissen wir aus der täglichen Erfahrung, daß die Seele nicht beständig wirkt, sondern ihre Wirkung unterbricht, (z. B. im tiefen Schläfe u. dergl.), folglich kann die menschliche Seele als zu einem Individuum gehörig keine Substanz seyn. Leibnizens Einwendung dagegen, daß nemlich keine Substanz ohne Wirkung seyn kann, muß also wegsfallen, weil eben dieses es ist, was ihm nicht zugegeben wird, daß nemlich die menschliche Seele als solche eine Substanz ist. Was aber Leibniz behauptet, daß in der That die Seele ihre Wirkung nie unterbreche, indem er ein Wirken der Seele ohne Bewußtseyn annimmt, ist nicht nur unerweislich, sondern auch in sich widersprechend. Es ist unerweislich, weil, wie ich schon gezeigt habe, alles was er als eine notwendige Folge der dunklen Vorstellungen betrachtet, eine Folge des bloßen Mechanismus seyn kann. Es ist aber auch widersprechend; denn wir kennen nur zweierlei Arten des Wirkens, nemlich Bewegung die dem Körper, und

*) Siehe Anhang zur deutschen Uebersetzung Bonnets analytischen Versuchs über die Seelenkräfte III. Betrachtungen über die Psychologie des Aristoteles Seite 207 — 212.

Bewußtseyn, welches der Seele beigelegt wird, und welches Empfinden, Vorstellen und Denken, als verschiedene Arten des Bewußtseyns, unter sich begreift. Folglich heißt: die Seele wirkt ohne Bewußtseyn, so viel als: sie wirkt ohne zu wirken, welches sich selbst widerspricht. Ferner die erworbenen Fertigkeiten und die Vorräthe unsres Gedächtnisses, deren wir uns unbewußt sind, beweisen keinesweges das Daseyn der dunklen Vorstellungen in uns, indem diese, die von den körperlichen Eindrücken zurückgelassenen Spuren im Gehirn, nicht aber die dunklen Vorstellungen der Seele selbst betreffen; sie sind bloß Bedingungen der auf sie folgenden Seelenmodifikationen selbst. So können wir die Bewegung einer Mühle oder eines Wasserfalls nicht wahrnehmen, wenn wir einmal daran gewöhnt sind, warum? weil diese Gewohnheit die Fibern des Organs biegsam und dem Eindrücke nachgebend gemacht hat, so daß sie den zur Empfindung erforderlichen Widerstand nicht mehr leisten. Wir haben daher keine Empfindung davon, nicht wie Leibniz sagt! obschon wir den Eindruck davon bekommen, sondern weil wir in der That den zur Empfindung gehörigen Eindruck nicht bekommen haben. Und so ist es auch mit den übrigen Beispielen, die Leibniz anführt, beschaffen. Es machen auch nicht diese dunklen Vorstellungen das Individuum aus, sondern die besondern körperlichen Modifikationen, die einem besondern organischen Körper eigen sind, bestimmen dasselbe. Wenn aber Leibniz ferner sagt, daß diese dunklen Vorstellungen, in der Seelenlehre von eben der Wichtigkeit als die Corpuskules in der Naturlehre sind, so behaupte ich, daß eben diese Corpuskules und ihre Modifikationen sowohl zur Erläuterung in der Seelen- als der Naturlehre dienen, wie ich es schon zur Genüge gezeigt habe.“

Ich habe schon bemerkt, daß sich Leibniz mit Vortheil der mathematischen Methode der Fiktionen in der Philosophie bedient habe. Hier ist der Ort wo ich mich hierüber näher erklären will, wodurch ich nicht nur ein Licht über diese Methode zu verbreiten, sondern auch (manchem Kantianer zur Aergerniß) Leibniz mit der Kritik der reinen Vernunft auszuföhnen hoffe.

Die von *Cavalleri* erfundene und von *Wallis* mit Vortheil angewandte Methode der Untheilbaren (*methodus indivisibilium*) ist bekannt. Sie bestehet darin, daß man eine stetige (und folglich ins unendliche theilbare) Größe betrachtet, als bestünde sie aus untheilbaren Theilen (eine Linie aus Punkten, eine Fläche aus Linien, ein Körper aus Flächen) und bestimmt aus dem bekannten Verhältniß dieser untheilbaren Theile, das Verhältniß der aus ihnen bestehenden Größen selbst. Diese Methode scheint einen Widerspruch zu involviren, indem eine stetige Größe ins Unendliche theilbar ist, folglich aus keinen untheilbaren Theilen bestehen kann, und doch muß diese Methode richtig seyn, indem man durch sie eben dieselbe Wahrheiten entdeckt, die auch auf eine andere Art bewiesen werden können. Betrachtet man sie nun als eine bloße Fikzion, so fällt dieser Widerspruch weg. Es muß nicht heißen z. B. eine Fläche bestehet aus Linien sondern das Verhältniß aller Linien die in einer Fläche gezogen werden können, zu allen Linien die in einer andern Fläche gezogen werden können, bestimmt das Verhältniß der Flächen selbst zu einander, so gut als bestünde eine Fläche aus Linien.

Eben so glaubt mancher in Leibnizens *Monadensystem* einen Widerspruch zu finden, daß, diesem zu folge, ein Körper (der ins Unendliche theilbar ist) aus *Monaden* bestehen soll. Wie aber, wenn ich behaupte, daß Leibnizens *Monad*

dologie, eben so wie der *methodus indivisibilium* eine bloße Fiktion ist? und daß es nicht helfen muß: ein Körper bestehet aus Monaden, sondern um von dem Verhältniß der Körper zu einander (von ihrer wechselseitigen Wirkung auf einander) einen richtigen Begriff zu haben, und die Größe dieses Verhältnisses genau bestimmen zu können, müssen wir die Körper in ihren unendlich kleinen Theilen auflösen, und aus dem Verhältniß der Theile das Verhältniß des Ganzen bestimmen. Diese Auflösung ins Unendliche kann freilich von uns niemals vollendet werden. Aber sie dient uns doch als eine Idee, welcher wir uns in unserer Untersuchung über die Beschaffenheit der Körper und ihrer Verhältnisse zu einander, beständig nähern können. Leibniz spricht also (seiner exoterischen Lehrart ungeachtet) nicht von Dingen an sich als einfachen Substanzen, sondern bloß von Fiktionen. Die Einwürfe der Kritik der reinen Vernunft, werden also nicht Leibniz sondern seine Anhänger, die ihn aber falsch verstanden haben, treffen. Ferner die Methode der Interpolation bestehet darin, daß man aus mehreren über ein Objekt angestellten Beobachtungen ein auf dasselbe sich beziehendes Gesetz, dem diese Beobachtungen gemäß sind, abstrahirt; und die Lücken der Beobachtung diesem Gesetze gemäß ausfüllet. Man observirt z. B. einen Kometen viele Nächte, und bestimmt daraus den scheinbaren Ort desselben für jede Zwischenzeit. Auf diese Art hat Halley aus den in vielen Orten angestellten Beobachtungen über die Abweichung der Magnetnadel, eine allgemeine Charte für jeden Ort auf dem Meere verfertigt. Dieser Methode bediente sich auch Leibniz in seiner Lehre von den dunklen Vorstellungen (wodurch die vorerwähnte Schwierigkeit wegfallen muß). Es muß nicht heißen: die Seele hat im

Schlaf noch Vorstellungen, sondern: man muß, dem Gesetze der Stätigkeit gemäß, die Vorstellungen im Schlaf interpoliren, d. h. annehmen, daß wenn der Mensch im Schlaf Beobachtungen über sich machen könnte, er diese Vorstellungen in sich alsdenn finden würde; und so mag es auch mit den angeborenen Vorstellungen seyn. So umgekehrt wie man rückwärts den Stand der Planeten vor Entstehung der Welt bestimmen kann.

Ein solcher esprit universel, wie Leibniz war, der überall die höchste Vernunftseinheit sucht, und alle Wissenschaften, ja wenn es anginge, alle Objekte der Wissenschaften unter eben dieselben Principien zu bringen und nach eben derselben Methode zu behandeln wünscht, mußte natürlich auf die Allgerneinmachung der, mit Vortheil gebrauchten Methoden einer besondern Wissenschaft gerathen. Die Arithmetik, und die Algebra brachte ihn auf seine *Lingua characteristica universalis*. Die von ihm selbst erfundene Differenzialrechnung (oder wie schon vorher bemerkt habe, der *methodus indivisibilium*) brachte ihn auf die *Monadologie*; er wünschte einen *Calcul fitus* u. d. g.

Freilich sind einige dieser Ideen unausgeführt geblieben (wie die *Lingua characteristica*, *calcul fitus* u. d. g.) auch diejenigen, die ausgeführt worden sind, haben in der Philosophie bei weitem nicht den Nutzen, den sie in der Mathematik haben. Die Differenzialrechnung dienet in der Mathematik zur Erfindung neuer Wahrheiten; die *Monadologie* hingegen kann man höchstens bloß als einen Erklärungsgrund von den Naturerscheinungen vorsehen, ohne sie selbst zu diesem Behuf zu gebrauchen; dessen ungeachtet sind es immer große Ideen und eines Leibniz würdig. Das Genie übertrifft sich selbst. Es bekümmert sich wenig um die Ausführbarkeit eines Gedankens,

sondern ergreift denselben als eine göttliche Umgebung mit dem größten Enthusiasmus; aber in der Ausführung verlassen es nicht selten die Kräfte.

Es ist, wie Conti, Mahler, aber seine Hände sind es nicht immer.

Wärdten doch manche Kantianer erst diesen großen Mann verstehen lernen, ehe sie ihn (bloß aus der Ursache weil Leibniz kein Kantianer war) mit einer Art von Bezeichnung beurtheilen!

V. A b s c h n i t t.

Ich komme nun auf die Hauptfrage zurück: Was hat die Philosophie seit Leibnizens gewonnen? Im vorhergehenden Abschnitt habe ich Leibnizens System und Methode dargestellt. Hier bemerke ich, daß nicht alles darin seine eigne Erfindung ist. Die verschiedenen Arten zu philosophiren und die davon abhängenden verschiedenen Meinungen und Systeme, die in der allgemeinen ursprünglichen Einrichtung des menschlichen Geistes ihren Grund haben, zirkulieren gleichsam in der philosophischen Welt, und bleiben zu allen Zeiten (eintze geringe Modifikationen abgerechnet) sich selbst gleich. Auch Leibniz hatte in seinem System Vorgänger, wenn schon keiner derselben sich dieses System so vollständig als er, gedacht hätte.

Anaxagoras Homoiomerien (gleichartige Elemente der Körper) könnten so erklärt werden, daß sie mit den Monaden einerley seyn würden. Die Monaden sind gleichartig, sie sind alle Vorstellungskräfte, und beziehen sich auf eben dieselbe Objekte (alle mögliche Dinge).

Der Grundsatz des Xenophanes: Alles ist Eins könnte bloß die harmonia praestabilita bedeuten. Er wollte damit nicht

nicht sagen (wie Spinoza) alles ist ein einziges für sich bestehendes Wesen, sondern bloß alle für sich bestehende Dinge haben ein und dasselbe Wesen, welches, wie ich schon gezeigt habe, der Grund ihrer Harmonie ist, und sind nur in den Graden ihrer Einschränkung von einander verschieden. Parmenides kann auf eben die Art erklärt werden. Ich will einmahl den Versuch machen. Aristoteles läßt diesen Philosophen sagen: „Neben dem Wirklichen befindet sich das Nichtwirkliche nicht; es existirt nichts denn lauter Wirkliches; also ist nothwendig alles Wirkliche eins.“

Soll dieser Satz einen Sinn haben, so muß er auf folgende Art verstanden werden. Ein jedes eingeschränktes Wesen besteht aus etwas reellen, und der Einschränkung dieses Reellen. Nun sagt Parmenides: Neben dem Reellen existirt die Einschränkung nicht (weil Einschränkung eine bloße Negation des Reellen ist.) Da nun das Reelle in allen wirklichen Dingen einerley ist, und sie nur durch die Grade der Einschränkung von einander verschieden seyn können, so muß alles Wirkliche eins und eben dasselbe seyn. Ferner nachdem Parmenides von den Veränderungen in der physischen Welt gesprochen hat, sagt er grade heraus: „von allen diesem bloß Scheinbaren ist in der That nichts vorhanden. Es entsethet und vergehet nichts. Dieses alles ist bloßer Schein.“

Am Ende seiner Theorie über das Eins setzte er ausdrücklich hinzu „hier höre ich auf gewiß und unumstößlich zu lehren, und wahres vorzutragen. Verntimm jetzt menschliche Meinungen, und höre den trüglichen Schmuck meiner Worte.“ Er hält also (wie Leibniz) alles Sinnliche für bloßen Schein; und alles darauf gegründete für falsch.

Die Aehnlichkeit zwischen Leibnizens und Platos Art zu philosophiren habe ich schon oben berührt, Leibniz sagt selbst: (Essais sur l'entendement humain. Avant pro-

pos.) er philosophire nach Plato. Ich will dieses hier ausführlicher darthun.

Die Weisheit ist dem Plato die Wissenschaft der Dinge an sich, wie sie durch den Verstand begriffen (nicht aber wie sie durch die Sinne angeschaut) werden. Die sinnlichen Anschauungen sind ihm nichts anders als verworrene Vorstellungen von den intellektuellen Verhältnissen der Dinge an sich. Die Dialektik ist die Kunst oder Wissenschaft durch Analysis oder Auflösung dieser verworrenen Vorstellungen zur deutlichen Erkenntniß der Dinge an sich und ihrer Verhältnisse zu gelangen.

Gott ist ihm das aller vollkommenste Wesen, dessen unendliches Vorstellungsvermögen sich auf alles mögliche erstreckt, und dessen unendliche Weisheit und Güte das Beste unter allen gleich möglichen wählt. Die Materie ist ihm, gleich Gott, ewig. Sie ist nie ohne Form (wirkende Kraft) Gott aber giebt ihr die beste, den Zwecken seiner Weisheit und Güte angemessenste Form. Alles Uebel ist nichts anders, als der von der Materie herrührende Mangel der höchsten Zweckmäßigkeit. Die wirkliche Welt ist von Gott nach einem Urbilde oder Ideal der besten Welt hervorgebracht worden, und da die Welt ein verbundnes Ganzes ist, so muß auch jedes Ding in derselben einer Idee dieses großen Ideales gemäß seyn. (Dieses Ideal wird als eine Substanz betrachtet, weil das Beste unter allen Möglichen nicht anders als das Beste gedacht werden kann, und in so fern vom denkenden Subjekt unabhängig ist. Die Theile hingegen, woraus es bestehet, haben bloß eine hypothetische Nothwendigkeit).

Die Mathematik, die Plato sehr hoch schätzte, konnte ihr auf diese Gedanken gebracht haben. Die Objekte der Mathematik bestehen aus Form (Verstands-Begriff) und

Materie (Anschauung, a priori). Der Verstand bringet die Objekte der Mathematik durch eine Konstruktion a priori, d. h. durch Verknüpfung seiner Form mit einer Anschauung a priori (dem reinen Raume) hervor. Beide sind zur Hervorbringung eines mathematischen Objekts nothwendig. Die Form allein (der diskursive Begriff z. B. eines körperlichen regulären Dekaders) ohne Konstruktion hat keine objektive Realität. Die Anschauung an sich hat keine intellektuelle Realität. Sie ist ein Objekt des Anschauungsvermögens, nicht aber des Verstandes oder Denkvermögens. Die Form und die Materie gehen also hier im Objekte nicht einander voraus.

Der Verstand ist also nicht vermögend) alles zu denken, was keinen Widerspruch enthält, (so daß dadurch ein Objekt hervorgebracht werde) sondern nur dasjenige, wozu eine Anschauung a priori gegeben ist, d. h. was konstruirt werden kann. Er kann dem Begriff eines körperlichen regulären Dekaders keine Realität geben, d. h. ein Objekt demselben gemäß hervorbringen.

Die Materie (die Anschauung) widerstrebt ihm hierin. Es kann aber selbst unter den möglichen Konstruktionen eine vollkommener als die andere seyn (in Ansehung der Präzision, daß nichts überflüssiges in ihr vorkommt; der Reinheit, daß nichts Empyrisches z. B. Bewegung u. d. g. darin vorausgesetzt wird; des viel umfassens u. d. g.) Je vollkommener ein Verstand ist, um desto vollkommener werden auch seine Darstellungen unter allen gleich möglichen seyn. Ein unendlicher Verstand erreicht hierin das *maximum* der Vollkommenheit. Die andern können sich ihm hierin mehr oder weniger nähern.

Plato konnte dieses alles auf die Art wie Gott überhaupt die Dinge außer sich hervorbringt recht gut anwenden.

Zum wirklich werden eines Dinges, sind zwei Stück nothwendig; 1) sein Begriff oder Idee (denn jeder Begriff in einem unendlichen Verstande ist in der That eine Idee,) in Gott (als der verständigen Ursache desselben). 2) eine Materie, worin dieser Begriff dargestellt werden kann. (Nicht die empirische, sondern eine reine Anschauung des unendlichen Vorstellungsvermögens.) Gott bringt die Objekte der Natur auf eben die Art, wie wir die Objekte der Mathematik durchs reelle Denken d. h. durch Konstruktion hervor, diese Objekte werden von ihm dem Ideal der höchsten, der Materie möglichen, Vollkommenheit gemäß hervorgebracht. Auf diese Art läßt sich auch alles übrige aus Platons System begreiflich machen.

Nach der Art wie ich mir Leibnizens System denke (will dieses ein Leibnizianer nicht zugeben, so mag es Spinozas System heißen) beziehet sich der unendliche Verstand Gottes auf alle mögliche Dinge oder wenn man will, Welten, die in Ansehung seiner zugleich wirklich sind. Die in Ansehung unserer wirklichen Welt ist nichts anders als der Inbegriff aller möglichen Dinge von uns auf eine eingeschränkte Art vorgestellt. Von diesem Inbegriff alles Möglichen wird nur so viel als wirklich von uns vorgestellt, wie viel die Materie (unsre eigene Einschränkung) zuläßt, und in diesem Sinne heißt es, die Materie wiederstrebt dem unendlichen Verstande Gottes, daß er (in Ansehung unserer) nicht alles mögliche wirklich macht.

Die Welt ist (unter allen Möglichen) die beste, heißt so viel: von dem unendlichen bis auf das niedrigste Vorstellungsvermögen giebt es unendliche Stufen, so das in der That alles mögliche (von irgend einem Vorstellungsvermögen vorstellbare) darin wirklich ist. Es kann also freylich keine bessere geben, weil darin in der That alles mögliche

von irgend einem Vorstellungsvermögen vorgestellt, und folglich in Ansehung seiner wirklich wird.

Ich komme nun auf die Vergleichung zwischen Leibnizens und Spinoza's System. Niemand so weit ich weiß, hat diese Vergleichung auf eine so vollständige Art angestellt, als der tiefdenkende Mendelsohn. Ich werde hier zeigen, daß die Verschiedenheit, die er zwischen beider Systemen findet, und die Schwierigkeiten die er Spinoza's System entgegen setzt, zum erotischen Vortrage in der Philosophie (wovon man Gottlob! in unsern Zeiten keinen Gebrauch zu machen nöthig hat) gehört. Doch will ich hier niemanden etwas aufdringen. Alles was ich also zum Behuf des verschrienen Systems sagen werde, soll bloß auf meine Rechnung geschrieben werden. Ich werde hier Mendelsohns eigne Worte anführen, und meine Anmerkungen darüber in Parenthesen einschleiben.

„So viel, heißt es, wie von der Lehre der Spinozisten bekannt ist, kommen sie mit uns (Leibnizianern) in folgenden Lehrsätzen überein: das nothwendige Wesen denkt sich selbst, als schlechterdings nothwendig; denkt die zufälligen Wesen, als auflösbar in unendliche Reihen (von Ursachen und Wirkungen) als Wesen, die ihrer Natur nach, rückwärts eine Reihe ohne Anfang zu ihrem Daseyn voraussetzen, und vorwärts eine Reihe ohne Ende zur Wirklichkeit befördern.

Bis hieher kann uns der Anhänger Spinozens zur Seite gehen, aber hier scheidet sich der Weg. Diese Reihe von zufälligen Dingen, sagen wir, haben außer Gott ihre eigene Substantialität; ob sie gleich nur als Wirkung seiner Allmacht vorhanden seyn können. Die endlichen Wesen bestehen für sich zwar, abhängig vom Unendlichen, und ohne das Unendliche nicht denkbar; aber doch der Subsistenz nach

mit dem Unendlichen nicht vereiniget. Wir leben, weben und sind, als Wirkungen Gottes, aber nicht in ihm. Der Spinozist hingegen behauptet, es gebe nur eine einzige unendliche Substanz; denn eine Substanz müsse für sich bestehen, kein anderes Wesen zu seinem Daseyn bedürfen, und also unabhängig seyn. Da aber kein endliches Wesen unabhängig seyn könne; so sey auch kein endliches Wesen eine Substanz. Hingegen sey das Weltall eine wahre Substanz, indem es in seiner Unbegrenztheit alles in sich schließet, und also keines andern Wesens zu seinem Daseyn bedarf; mithin unabhängig ist. Dieses Weltall, fährt der Spinozist fort, bestehet aus Körpern und Geistern, das heißt nach der Lehre des Cartesius, die der Spinozist annimmt, es giebe Ausdehnung und Gedanken; Wesen, die ausgedehnt sind, und Wesen, welche denken. Er eignet daher seiner einzigen unendlichen Substanz zwei unendliche Eigenschaften zu, unendliche Ausdehnung und unendliche Gedanken und dieses ist sein: Eins ist Alles; oder vielmehr, er spricht: der gesammte Jubegriff unendlich vieler endlichen Körper, und unendlich vieler Gedanken, mache ein einziges unendliches All aus, unendlich an Ausdehnung und unendlich an Denken: Alles ist Eins.

Um uns diesem System so viel möglich zu nähern, laßet uns vor der Hand nicht rügen, daß Spinoza das Unendliche der Kraft nach, mit dem Unendlichen der Ausbreitung und der Menge nach, die intensive Größe mit der extensiven, zu verwechseln scheint. Aus unendlich vielen endlichen Gedanken setzet er das an Gedanken Unendliche gleichsam zusammen. Auf diese Weise entstehet blos das Unendliche der Ausbreitung nach. Wenn aber das Unendliche unabhängig seyn soll, so muß es nicht extensive unendlich, sondern intensive ohne Gränzen und Schranken seyn; nicht der

Ausbreitung, sondern der Kraft nach muß es unendlich seyn, wenn es keines andern Wesens zu seinem Daseyn bedürfen soll.“

Ich bemerke aber daß keine Unendlichkeit der Extension ohne Unendlichkeit der Intension im Denken statt finden kann. Mendelsohn verwechselt hier das Denken mit dem bloßen Vorstellen. Im Vorstellen kann allerdings ein unendliches der Extension nach, ohne deswegen ein unendliches der Intension nach zu seyn, gedacht werden. Eine Vorstellungskraft die alle mögliche Vorstellungen von einem bestimmten Grade der Intension zugleich hat, ist ein unendliches der Extension nicht aber der Intension nach. Denken hingegen heißt nicht bloß Vorstellungen von Objecten haben, wobei das Subjekt sich hlos leidend verhält, sondern durch die Spontaneität der Denkkraft, ihre Verhältnisse bestimmen. Je mehrere Gedanken auf einmahl dem Subjekte gegenwärtig sind, um desto vollkommener werden diese Gedanken selbst. Denn mehrere Gedanken können nicht anders auf einmahl gedacht werden, als wenn man sie zu einem einzigen Gedanken verbindet; so lange ich ein Dreieck, Zirkel u. s. w. jedes für sich denke, ohne ein Verhältniß zwischen ihnen zu entdecken, können sie nicht auf einmahl gedacht werden, je größer also die Anzahl der auf einmahl gefaßten Gedanken ist, um desto vollkommener werden auch die zwischen ihnen gedachten Verhältnisse.

Eine der Extension nach unendliche Denkkraft, die alle mögliche Gedanken auf einmahl hat, muß daher zugleich der Intension nach unendlich seyn, weil sie sonst nicht alle diese Gedanken auf einmahl haben könnte.

Ferner die Distinktion zwischen Selbstständig seyn und für sich bestehen betriffet bloß den Ausdruck, und thut zur Sache gar nichts.

„Folgende Bemerkung sagt dieser vortreffliche Schriftsteller weiter, dringt etwas tiefer in die Sache ein, und greift nicht nur die Beweisthümer, sondern die Lehre des Spinoza selbst an. Spinoza, sprechen seine Gegner, eignet seiner unendlichen Substanz Ausdehnung und Gedanken zu; weil sich auf diese Grundbegriffe, nach der Theorie des Cartesius, alles Denkbare zurückbringen läßt. In der Ausdehnung bestehet, nach diesem Weltweisen, das Wesen der Körper, und im Denken, das Wesen der Geister. Allein, wenn wir auch zur Ausdehnung den Begriff der Undurchdringlichkeit hinzuthun; so erschöpft dieses bloß das Wesen der Materie.“

So wenig Cartesius als Spinoza haben sich die Ungereimtheit zu Schulden kommen lassen, die man ihnen, um sie zu widerlegen, aufbürdet, daß sie das Wesen der Körper in der bloßen mathematischen Ausdehnung setzen sollten. Sie setzen es vielmehr in der Dynamischen Ausdehnung die in der Attraktion und Repulsion der Theile ihren Grund hat.

Mendelsohn fragt die Spinozisten nach der Quelle der Bewegung, aber er bemerkt weiter selbst, daß ihm der Spinozist diese Frage zurück geben kann. Nach Leibniz ist Bewegung ein bloßer Schein, das Resultat von der Wechselwirkung der Monaden auf einander, die von uns auf eine verworrene Art vorgestellt wird. Spinoza sagt ausdrücklich, er betrachtet die Dinge wie sie vom Verstande begriffen, nicht aber wie sie durch die Sinne auf eine verworrene Art vorgestellt werden.

Alle diese Einwürfe gegen Spinoza beruhen also auf einem bloßen Mißverstände. Spinoza behauptet nach dem Parmenides „nur das Reelle, vom Verstande begriffene existirt, was mit dem Reellen in einem endlichen Wesen ver-

knüpft ist, ist bloß die Einschränkung des Reellen, eine Negation, der keine Existenz beigelegt werden kann. Der Leibnizianer behauptet grade das Gegentheil: nur die Einschränkung, als das Individuelle im Objekt, existirt.

Die Einschränkung, sagt jener, kann nicht ohne das Reelle gedacht werden, dahingegen das Reelle ohne die Einschränkung gedacht werden kann. Ferner, das Reelle ist in allen Wesen eben dasselbe, folglich giebt es nur eine einzige Substanz. Dieser behauptet, Einschränkung kann zwar nicht ohne das Reelle, an sich aber an dasselbe gedacht werden, folglich ist ein eingeschränktes für sich bestehendes Wesen möglich, und eben durch die Einschränkung ein individuelles Ding, d. h. wirklich. Ich will mich bei dieser Betrachtung nicht länger aufhalten, da die Kritik der reinen Vernunft, dadurch daß sie gezeigt hat, beide Parteien haben Unrecht, diesen Streit ein Ende gemacht hat.

Die Philosophie hat also seit Leibniz, und durch denselben gewonnen; 1) In Ansehung ihrer Intension indem sie die vollkommenste Form einer Wissenschaft überhaupt erhalten hat. Sie subsumirt das größte mögliche Mannigfaltige unter der höchsten Einheit der Prinzipien in der vollkommensten systematischen Ordnung. Man bewundert mit Recht Newtons Welt System, worin die höchste Einheit in dem größten Mannigfaltigen der Erscheinungen anzutreffen ist; wo alle Weltkörper sowohl als ihre kleinsten Theile in Ansehung ihrer Größen, Entfernungen und Geschwindigkeit ihrer Bewegungen eben denselben Gesetzen folgen, und in der größten Harmonie ein einziges Ganzes ausmachen. Wie müssen wir aber nicht Leibnizens Harmonia præstabilia bewundern, wodurch nicht bloß alle Erscheinungen, sondern alle Dinge an sich, nicht bloß die wirkliche Welt, sondern alle mögliche Welten als

unendliche Darstellungsarten eines und eben desselben Wesens gedacht werden! Von der Zeder auf Libanon bis zum Isop der aus der Wand hervor wächst; von dem höchsten Seraph bis auf den niedrigsten Wurm findet man nichts anders als Abdrücke eben derselben höchsten Vollkommenheit. Ein unendlicher Verstand entwickelt aus dem Begriff des kleinsten Geschöpfes den Begriff alles Möglichen; aus der Vorstellung der kleinsten individuellen Begebenheit, die Geschichte aller Zeiten; kurz, er findet alles in allen! Diese große Idee, gegen welche alle unsere demonstrative nicht eine fragmentarische Erkenntnis, sondern selbst alle eingeschränkte Systeme — als nichts zu achten sind, haben wir dem großen Leibniz zu verdanken. Eine Idee worauf eine jede Kritik der reinen Vernunft zurückgebracht werden muß, wenn sie befriedigend seyn soll. Sie ist die höchste Vernunftreinheit, nach welcher wir streben und die wir in unserer Spekulation nicht aus den Augen verlieren müssen. Man hat keinen präzisen, ausführlichen, vollständigen Begriff von irgend einem Dinge, so lange man nicht sein Verhältniß zu allen möglichen Dingen einseht. Wir haben aus der gemeinen Geometrie, einen Begriff von einem Kreis; woraus wir seine Eigenschaften herleiten. Aus der höhern Geometrie haben wir einen allgemeinen Begriff von einem Kreis, woraus wir nicht nur seine, sondern die Eigenschaften aller Figuren, denen dieser Begriff zukommt, herleiten. Jener Begriff ist also nicht präzise genug, indem er auch die eigenthümlichen Merkmale des Kreises enthält, die zur Herleitung dieser Eigenschaften entbehrlich sind. Durch Vergleichung des Kreises mit andren Figuren erlangen wir also einen präzisen Begriff von demselben. Wie wäre es nun, wenn alle mögliche Figuren, wie, wenn alle Gegenstände der menschlichen Erkenntnis unter einen und eben denselben

Begriff gebracht werden könnten? Hier verliert sich die menschliche Vernunft in die Unendlichkeit, und der Mensch, als ein endliches Wesen wird für den Menschen, als ein unendliches Wesen zu nichts. Ich lenke ein. 2) In Ansehung der Extension hat die Philosophie seit Leibniz und durch denselben gewonnen; nicht bloß einzelne Wahrheiten, sondern ganze Wissenschaften; a) eine Moral, b) ein Naturrecht, c) eine Aesthetik. Der Begriff der Vollkommenheit, welcher der ganzen Leibnizischen Philosophie zum Grunde liegt, ist, wenn er nur richtig gefaßt wird, nicht nur ein Begriff a priori, sondern auch von außerordentlicher Fruchtbarkeit. Wolf, Baumgarten u. s. w. haben dieses wohl eingesehen. Jener gründet darauf seine Moral und Naturrecht. Dieser seine Aesthetik. Die Epikuräische Moral legt Glückseligkeit zum Grunde. Ein sehr schmelzhaftes Prinzip, das aber zum Prinzip einer Wissenschaft untauglich ist, indem es nicht in dem, was dem Menschen eigen ist, nicht in seiner differentia specifica, in der Vernunftform gegründet ist, und daher keine zur Wissenschaft erforderliche Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit mit sich führt. Außerdem findet auch keine Vergleichung unter den besondern Arten von Glückseligkeit statt, und es können folglich in Ansehung ihrer keine allgemeine Regeln zur Bestimmung der freiwilligen Handlungen festgesetzt werden.

Die Stoische Moral beruhet auf dem Begriff der Freiheit des Willens. Sie ist aber bloß negativ, sie bestimmt bloß die Form der Handlung, wenn ein Zweck gegeben ist, nicht aber den Zweck selbst. Man kann zwar die Freiheit des Willens selbst, als eine Vollkommenheit, zum Zweck annehmen. Aber Vollkommenheit begreift weit

mehr unter sich. Warum soll man nach der Vollkommenheit des Willens mehr als nach irgend einer andern Vollkommenheit streben? warum soll man Neigungen und Begierden gänzlich unterdrücken? diese haben auch ihre Vollkommenheiten. Aristoteles Moral befiehlt das Mittel zwischen entgegen gesetzten Neigungen zu wählen. Hier bleibt auch die Frage warum? zu welchem Zwecke? Vollkommenheit (die Wolf seiner Moral zum Grunde legt) begreift zweierlei; 1) die Form der Handlung, Uebereinstimmung der Mittel zum Zweck; der Zweck mag seyn welcher er will, wodurch Einheit im Mannigfaltigen d. h. das Vernunftmäßige der Handlung erhalten wird. 2) Den zu erhaltenden Zweck der Handlung; dieser ist nichts anders als Realität. Der Grad der Vollkommenheit der Handlung wird also durch den Grad der Vollkommenheit der Form und des Zweckes bestimmt.

Die Vollkommenheit der Form beruht auf der Natur der Vernunft. Die Vollkommenheit des Zweckes auf der Natur eines jeden Wesens überhaupt. Realität ist die Lösung aller Wesen. Moral und Naturrecht auf diesem Prinzip gegründet, ist von außerordentlicher Fruchtbarkeit.

Baumgarten erhob die Aesthetik zu einer Wissenschaft. Aristoteles hatte seine Regeln der Dichtkunst vom Homer abstrahirt. Er sagt viel Gutes darüber, es fehlt ihm aber ein Prinzip, ohne welches keine Wissenschaft zu Stande gebracht werden kann.

Baumgarten legt seiner Aesthetik gleichfalls den Begriff von Vollkommenheit zum Grunde. Schönheit überhaupt ist ihm sinnliche (dunkel wahrgenommene) Vollkommenheit. Hier wird nun der Begriff der reinen Schönheit von einem (reellen) Zwecke gänzlich abstrahirt, und nur die Form des Gegenstandes, d. h. die Uebereinstimmung des

Mannigfaltigen in demselben zu einer Einheit, überhaupt in Betrachtung gezogen, ohne daß es nöthig sey, daß diese Einheit an sich ein Gegenstand des Gefallens seyn soll. Aus diesem Begriff leitet er alle Regeln der schönen Künste und Wissenschaften her. Wer kann alle die vortrefliche Schriften zählen, welche die Festsetzung dieses Prinzips und seine mannigfaltige Anwendung veranlaßt hat! Mendelssohn schrieb: Briefe über die Empfindungen, Lessing eine Theorie der äsopischen Fabeln, Eberhard eine Theorie der Empfindungen u. s. w. Schriften die den Ruhm der deutschen Philosophie bei der Nachwelt verewigen werden.

Die Philosophie hat ferner gewonnen, seit Leibniz (nicht aber durch ihn) eine ganz neue Art, nemlich die kritische Philosophie. Es verlohnt sich der Mühe, daß ich mich ein wenig dabei aufhalte, und das Verhältniß zwischen dieser und der dogmatischen Leibnizischen Philosophie genauer als bisher geschehen ist, anzugeben suche.

Daß unsere Erkenntniß aus zweien einander entgegen gesetzten Operationen besteht, ist keinem Zweifel unterworfen. Dieses war also keine neue Entdeckung der kritischen Philosophie; Leibniz wußte es eben so gut. Die analytische Erkenntniß hat nach ihm den Satz des Widerspruchs; die synthetische den Satz des zureichenden Grundes zum Prinzip. Nur daß Leibniz den Satz des zureichenden Grundes (nach dem Beispiel des Archimedes vom Gleichgewicht der Körper) als einen durch Induktion allgemein gemachten Erfahrungssatz annimmt, die kritische Philosophie hingegen seinen Begriff genauer bestimmt, seine Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit a priori beweist, und die Bedingungen seines Gebrauchs fest setzt. Der Grund davon (wenn ich mir schmeicheln darf in den Geist der Leibnizischen Philosophie eingedrungen zu seyn) liegt darin:

Leibniz hält nur dasjenige für reelle Erkenntniß, was durch eine positive Anwendung unseres höhern Erkenntnißvermögens bestimmt wird. Was hingegen durch die Sinne und die Einbildungskraft erhalten wird, ist ihm bloßer Schein und beruhet auf der Einschränkung unsres Erkenntnißvermögens. Nun setzt freilich eine jede Analysis eine Synthesis voraus, ohne welche sie nicht statt finden kann. Da aber eine jede angenommene Synthesis, sie mag in Ansehung unserer noch so nothwendig und allgemeingültig seyn; wie z. B. die Axiomen der Mathematik nicht deswegen an sich (für jedes denkende Wesen überhaupt) nothwendig seyn müssen; (denn sobald man ein Axiom demonstirt, wird es aus einem synthetischen in analytischer Satz, auf welche Art die Grenzen der Analysis erweitert und die der Synthesis verengert werden,) so fordert Leibniz (und wie ich dafür halte nicht ohne Grund) als eine regulative Idee zum Vernunftgebrauch eine unendliche Analysis. Die synthetische Erkenntniß hingegen ist ihm niemals absolut, sondern bloß komparativ nothwendig und allgemeingültig. Er fordert daher, daß man die Axiomen (nach dem Beispiel des Thales, Proclus, Apollonius und Koberval) so weit als dieses angehet analytisch demonstiren soll. Die kritische Philosophie hingegen bekümmert sich darum nicht, ob unsere Erkenntniß auf das positive, oder auf die Einschränkung des Erkenntnißvermögens beruhe, sondern nur ob sie für uns nothwendig und allgemein gültig ist? Die Hauptfrage, womit sie sich beschäftigt, ist: wie sind synthetische Sätze a priori möglich, d. h. sie fordert, man soll zu einer jeden synthetischen Erkenntniß ein Prinzip ausfindig machen, das Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit enthält, und worauf alle synthetische Erkenntniß, (sowohl wie analytische auf den Satz des Widerspruchs) zurück geführt

werden soll. Sie findet dieses Prinzip in Ansehung der Mathematik, in der Möglichkeit einer Konstruktion a priori und in Ansehung der Naturwissenschaft in der Möglichkeit einer Erfahrung überhaupt, und demonstirt nachher die nothwendigen Bedingungen zur Möglichkeit der Erfahrung a priori. Keine Art von Philosophie ist so weit auf die erste Quelle der menschlichen Erkenntniß zurück geführt, und (welches eine Folge davon ist) keine hat so sehr die wissenschaftliche Strenge und vollständige systematische Form erhalten, als die kritische. Aristoteles hatte auch Kategorien; aber sie sind bei ihm nichts anders als die auf ein Gerathwohl zusammen gebrachten allgemeinsten Begriffe alles Denkbaren. Hier werden aus Mangel an einem Prinzip reine Verstandsbegriffe (Substanz) u. s. w. mit reinen Anschauungen (ubi, quando,) die Kategorien mit Bedingungen ihres Gebrauchs zusammen gebracht. Einige sind ganz überflüssig, indem sie sich aus den andern zusammen setzen lassen; (z. B. Kraft) die kritische Philosophie aber ist diesen Mängeln ausgewichen. Eben so spricht Plato zwar von Ideen, aber ich zweifle sehr daran, daß er dieses Wort in dem Sinne genommen hat, in welchem die kritische Philosophie es nimmt. Er zeigt nicht den Ursprung dieser Ideen in unsrer Vernunft. Sie haben bei ihm mehr das Ansehen einer Dichtung, als das Ansehen nothwendiger Prinzipien.

Man hatte immer eine Naturwissenschaft, es fehlte ihr aber an nothwendigen und allgemeingültigen Prinzipien, die ebenfalls die kritische Philosophie ihr erst verschafft hat.

Kurz, man müßte nicht wissen, was rein systematisch denken heißt, wenn man ihren Werth verkennen sollte!

Endlich hat die Philosophie seit Leibnizen eine nicht eben neue aber doch immer mißverständene Art zu philosophiren gewonnen, nämlich die skeptische Methode. Nicht die

mit Recht tadelhafte Art des Skeptizismus, wodurch man selbst die innere Wahrnehmungen, selbst den Satz des Widerspruchs, in Zweifel ziehet, sondern die, die innere Wahrnehmungen als solche, so wie auch den Satz des Widerspruchs als ein negatives Kriterium der Denkbarkeit eines Objektes überhaupt zugiebt, hingegen die Beziehung der synthetischen Form des Denkens, auf ein Objekt der Erfahrung und der davon abhängenden Realität derselben an sich bezweifelt.

Niemand, wie ich weis, hat dieses auf eine so vollständige Art dargestellt, als ein gewisser Verfasser, den ich hier aus gewissen Gründen nicht nennen will, da es ohnehin in Ansehung der Wahrheit gleich viel ist, ob der Verfasser bekannt oder unbekannt ist. Ich werde ihn hier selbst redend einführen.

Die dogmatische Metaphysik, sagt er, wider die dogmatische Philosophie, legt den Begriff von einem Dinge an sich außer aller Erscheinung zum Grunde. Nun aber ist dieses Ding an sich in der That ein Uding; denn ein Uding ist ein Etwas (objectum iogenicum) wovon man sonst gar kein Merkmal angeben kann. Soll die Metaphysik es doch durch die Merkmale bestimmen, um daraus seine Eigenschaften herzuleiten; so kann sie es nicht anders als durch eine bestimmte Art der Kombination von transszendentalen, sich auf ein reelles Objekt überhaupt beziehenden Merkmalen bewerkstelligen: wodurch kann sie aber zeigen, daß diese Kombination reel, d. h. nicht nur keinen Widerspruch enthält, sondern auch einem reellen (nicht bloß logischen) Objekte zukommen kann, oder muß? Die Seele, sagen die Metaphysiker, ist, als Ding an sich, eine Vorstellungskraft, d. h. eine Substanz die als Ursache von Vorstellungen gedacht wird. Was verstehn sie aber unter Substanz?

stanz? was unter Ursache? Wenn wir auf den reellen Gebrauch dieser Begriffe sehen, so finden wir, daß Substanz etwas beharrliches (in der Zeit) in Beziehung auf etwas Wechselndes bedeutet; und Ursache ein Etwas, das als Bedingung von dem Daseyn eines andern Etwas gedacht wird. Die Seele, als Ding an sich wird nicht in der Zeit vorgestellt, indem, wie die kritische Philosophie gezeigt hat, die Zeit bloß eine Form der Anschauung, nicht aber der Dinge an sich ist; folglich ist der Begriff des Beharrlichen oder der Substanz auf die Seele, so wenig wie auf irgend ein Ding an sich, anwendbar. Sollen wir ferner etwas als Bedingung von etwas Anderem erkennen, so müssen wir nicht nur diese beide Etwas an sich durch Merkmale, sondern auch das erste Etwas noch durch andre Merkmale (durch das Vorhergehn in der Zeit nach einer Regel) als Bedingung vom Daseyn des andern, erkennen; und da diese Bedingung nicht anders als durch das Vorhergehn in der Zeit nach einer Regel erkannt wird; so kann abermals die Seele, die nicht in der Zeit ist, nicht als Ursache von den Vorstellungen erkannt werden. Der Begriff von Seele, als Ding an sich, ist also eine bloße Kombination zweier transszendentalen Begriffe, die zwar keinen Widerspruch enthält, deren objective Realität aber immer in Zweifel gezogen werden kann, und so ist es auch mit allen übrigen Objekten der Metaphysik beschaffen.

Ich habe also so wenig von mir selbst, als Ding an sich, als von sonst irgend einem Dinge einen objektiven Begriff. Von den Anschauungen habe ich zwar eine bestimmte, auf reelle Objekte sich beziehende Erkenntniß. Ob auch eine absolut (nicht bloß hypothetisch) nothwendige und allgemeingültige? ist eine andre Frage.

Wider die kritische Philosophie. Die Hauptfrage der

kritischen Philosophie: Wie sind synthetische Sätze a priori möglich? setzt voraus, daß wir im Besitze synthetischer Sätze a priori (die absolute Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit enthalten) sind, und die Frage ist nur, wie sind sie möglich? d. h. aus welchem, an sich (in Beziehung auf ein reelles Object überhaupt) nothwendigen und allgemein gültigen Princip läßt ihre Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit sich herleiten? Die kritische Philosophie beantwortet diese Frage dadurch, daß sie die Möglichkeit eines reellen (durch Merkmale erkennbaren) Objects überhaupt, als Princip aller synthetischen Sätze festsetzt. Das Princip aller synthetischen Sätze der Mathematik, ist die Möglichkeit einer Konstruktion a priori. Das Princip aller synthetischen Sätze der Naturwissenschaft ist die Möglichkeit der Erfahrung überhaupt. Die synthetischen Sätze der Mathematik, werden bloß darum für nothwendig und allgemeingültig erkannt, weil ohne sie keine Konstruktion a priori, folglich keine Objecte und keine sich auf Objecte beziehende Erkenntniß a priori statt finden könnten. Die synthetischen Sätze der Naturwissenschaft sind darum nothwendig und allgemeingültig, weil ohne sie keine Erfahrung d. h. den Naturgesetzen zu subsumirende Wahrnehmung möglich wäre.

Nun sagt mein skeptischer Freund: daß die Mathematik synthetische Sätze hat, ist außer allen Zweifel, und mich wundert wie man noch darüber streiten kann? Alle eigentliche Sätze der Mathematik (denn, daß z. B. eine Größe mit sich selbst gleich ist, oder daß zwei Größen die einer dritten gleich sind, auch unter einander gleich sind, und dergleichen analytische Sätze, sind nicht der Mathematik eigen, indem Gleichheit bei Größen nichts anders als Einerleiheit ist, folglich diese Sätze nichts mehr sagen,

als ein jedes Ding ist mit sich selbst einerley, zwey Dinge, die mit einem Dritten einerley sind u. s. w.) sogar alle Begriffe derselben sind nichts anders als synthetische Sätze. (Was ist zum Beispiel der Begriff eines Dreieckes anders, als dieses synthetische Urtheil: Raum kann in drei Linien eingeschlossen seyn?) Wodurch aber ist die kritische Philosophie im Stande zu beweisen, daß wir synthetische Erfahrungssätze haben? Wird sie, um dieses zu beweisen, so genannte Erfahrungssätze anführen, z. B. das Feuer schmelzt das Wachs u. d. g. so werde ich mit D. Zume sie für keine Verstandsurtheile, sondern bloß für Produkte der (durch Induktion zu einem allgemeinen Gesetz der Psychologie erhobenen) Ideen-Association erklären, die keine Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit mit sich führen, und also keine Erfahrungssätze in dem Sinne der kritischen Philosophie sind. Die kritische Philosophie kann also hier nichts mehr thun, als zeigen, daß zur Möglichkeit der Erfahrung überhaupt, in dem Sinne worin sie das Wort Erfahrung nimmt, allgemeine synthetische Grundsätze (z. B. Alles hat seine Ursachen u. d. g.) und hinwiederum zur Realität (Beziehung auf ein Object) dieser Grundsätze, Erfahrung als Factum vorausgesetzt werden müsse. d. h. sie muß sich im beständigen Zirkel herumdrehen.

Die kritische Philosophie ist zwar im höchsten Grade systematisch d. h. unter sich zusammenhängend; aber sie hängt mit nichts Reellem zusammen. Ihre transzendenten Begriffe und Grundsätze, Kategorien, Ideen, u. s. w. haben keine Realität. Sie beruft sich in Ansehung des Ursprungs dieser Formen des Denkens im Verstande, so wie in Ansehung ihrer Vollständigkeit und systematischen Ordnung, auf die allgemeine Logik. Aber diese muß sich wiederum in Ansehung der Realität dieser Formen (damit man sie

doch nicht in Verdacht habe, sie wisse selbst nicht, womit sie sich beschäftigt; auf die kritische transcendente Philosophie berufen. Ich leugne, sagt mein Freund, daß diese im praktischen Gebrauch sonst so sehr nützliche Aussage: Feuer verzehrt das Holz, ein Verstandsurtheil (das Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit hätte,) ist; Mit Recht kann man nur behaupten: so lange man das Feuer in der Nähe vom Holze wahrgenommen habe, habe man es so gefunden; nicht aber, daß es so seyn müsse. Eben so wenig als es nothwendig ist, daß die Sonne im Morgen aufgehen muß, weil wir es immer so wahrgenommen haben. Daß der gemeine Mann dieser Aussage die Form eines nothwendigen und allgemeingültigen Urtheils giebt, beruht auf einem Mangel an philosophischen Kenntnissen und der Einsicht in dem Unterschied zwischen einem mit Recht sogenannten nothwendigen und allgemeingültigen Urtheil, und diesem aus einer Täuschung dafür gehaltenen.

Genes entsteht nicht nach und nach in der Zeit, durch eine subjektive Bedienung, nämlich durch wiederholte Wahrnehmung der Objekte, wie z. B. dieses Urtheil: eine dreiseitige Figur hat drei Winkel, welches hier der Fall nicht ist. Ein Kind, ein Wilder, wird wahrhaftig beim ersten Anblick des Feuers und des Holzes dieses Urtheil nicht fällen: das Feuer verzehrt nothwendig das Holz, sondern erst nachdem dieses von ihm zu wiederholten malen wahrgenommen wird, werden diese Objekte (nach einem durch Induktion allgemein gemachten Gesetz) in seiner Einbildung so verknüpft, daß auf die Vorstellung des Feuers in seinem Gemüthe die Vorstellung des Verbrennens folgt. Frägt die kritische Philosophie: Wo liegt aber der Grund davon, warum wir diese Dinge bis jetzt immer so wahrgenommen haben? so kann ich ihr diese Frage mit doppelten Zinsen zu-

rückgeben. Und sie mag alsdenn ihre Kräfte probiren, dieses aus transzendentalen Prinzipien zu erklären. Es giebt also keine besondere Erfahrungssätze, die Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit enthalten. Es giebt also auch keine allgemeine Gesetze der Erfahrung a priori (z. B. Alles hat seine Ursache u. d. g.) indem die kritische Philosophie ihre Realität nicht darthun kann. Die Logik hat sich also von der Philosophie irre führen lassen, wenn sie unter ihre Arten der Urtheile, hypothetische Urtheile rechnet; Lieber Gott! wie kann ihr die Philosophie geben, was sie selbst nicht hat? Sagt man: „die Form der hypothetischen Urtheile ist an sich möglich, wenn auch ihre Realität (Beziehung auf ein Objekt) nicht bewiesen werden kann, folglich braucht die Logik, die bloß von Formen möglicher Urtheile handelt, sich hierinn nicht erst auf die Philosophie zu berufen.“ so frage ich: sind denn bloß diese und keine andere Arten von Urtheilen möglich, warum schränkt sich die Logik bloß auf diese ein? vermuthlich wird man erwidern, „weil wir von keinen andern wissen.“ Freilich jede Täuschung, muß eine Veranlassung haben. Hätte die Einbildungskraft noch andre Wirkungsarten als die Ideen-Association, so würde ihr gute Gelegenheit gehabt haben, noch andere Kategorien und Formen der Urtheile nach Belieben zu schmieden. Da nun aber dieses alles am gehörigen Orte weit umständlicher behandelt worden ist, so mag dieses hier zur Darstellung des Geistes des ächten Skeptizismus hinlänglich seyn.

Uebersicht.

Ich habe mich bemühet, die von der Königl. Academie aufgegebene Frage in ihrer völli- gen Stärke und ihren

ganzen Umfang darzustellen, und ihr, so viel meine Kräfte zureichen, Genüge zu leisten.

Im ersten Abschnitt habe ich 1) durch Beispiele aus den Erfindungen verschiedener Wissenschaften und vorzüglich der **Mathematik**, gezeigt, daß wir die meisten und wichtigsten Erfindungen in Wissenschaften nicht so sehr der Festsetzung neuer Prinzipien oder Berichtigung der alten, sondern vielmehr der Einsicht in dem Umfange der Anwendbarkeit dieser Prinzipien und (welches damit nothwendig verknüpft ist) Fassung derselben in ihrer höchsten Allgemeinheit, zu verdanken haben. 2) Daß die formelle Vollkommenheit einer Wissenschaft von der Realität der Prinzipien und ihrer Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit abhängt. Das zweyte wird mir, wie ich hoffe, leicht zugegeben werden, weil Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit nicht den Inhalt, sondern die Form (Modalität) der Erkenntniß betrifft. Daß aber Realität der Prinzipien zur formellen Vollkommenheit gehören soll, möchte vielleicht befremdend scheinen. Man bedenke aber, daß in der That die Realität der Prinzipien mit ihrer formellen Vollkommenheit aufs genaueste verknüpft ist. Diese bestehet in ihrer Tauglichkeit zu Prinzipien überhaupt, so daß es keine höhere Prinzipien giebt, woraus sie abgeleitet werden konnten. Dieses kann aber nur durch den höchsten Grad ihrer Realität bestimmt werden. Ein Prinzip ist nichts anders als eine allgemeine Erkenntniß, worauf eine jede unter ihr enthaltene besondere Erkenntniß zurück geführt werden muß, wenn sie gegründet seyn soll.

Je allgemeiner also ein Prinzip ist, desto tauglicher ist es auch zu einem Prinzip. Es wird aber um desto allgemeiner, um so viel es reeller ist, d. h. in mehreren Objekten Statt findet. Newtons Weltsystem kann hierinn zur Erläuterung dienen.

Im zweyten Abschnitt suchte ich 1) den Begriff von Philosophie überhaupt festzusetzen. Die Philosophie ist bei mir, diejenige Wissenschaft, deren Gegenstand die Form einer jeden Wissenschaft überhaupt ist. Ich theile ferner die Philosophie, so wie die Mathematik, in eine reine (worinn das Denkvermögen sich selbst, oder seine Formen in Beziehung auf ein Objekt überhaupt zum Gegenstand hat) angewandte (die ein gegebenes Objekt, aber bloß unter formellen Bestimmungen der reinen Philosophie gedacht, zum Gegenstand hat) und praktische Philosophie (die das Objekt, so wie es in der Natur anzutreffen ist, betrachtet, und dasselbe nach praktischen Prinzipien der Induktion, Analogie, Wahrscheinlichkeit, u. d. gl. bestimmt. Die Vernachlässigung dieser Unterscheidung hat in der Mathematik eine Verwechslung einer Konstruktion *a priori* mit einer empirischen und in der Philosophie, eine Verwechslung desjenigen, was nicht praktikabel, mit dem was auf keine Weise anwendbar, folglich ohne alle Realität ist, zur Folge.

Im dritten Abschnitt zeigte ich, daß die reine Philosophie schwerlich einen Zuwachs mehr erhalten kann, indem die Logik schon seit Aristoteles (unbeträchtliche Abänderungen abgerechnet) und die Transzendentalphilosophie durch Kant, meiner Meinung nach, vollendet ist. Dahingegen die angewandte und praktische Philosophie allerdings erweitert und vervollkommenet werden können. Erweitert durch den Weg der Induktion, vervollkommenet durch Subsumtion unter Prinzipien der reinen Philosophie. Ich zeigte auch, warum sie durch dieses letztere Mittel nicht über eine gewisse Gränze erweitert werden kann, weshalb die Mathematik einen beträchtlichen Vorzug vor ihr hat.

Endlich zeigte ich auch die Natur der Fiktionen, die als Mittel zur Erfindung in der Mathematik von großer Wichtigkeit sind, und in der Philosophie es seyn können.

Im vierten Abschnitt suchte ich die Leibnizische Philosophie, nach der Art, wie ich sie gefaßt habe, darzustellen, und zeigte eine Methode an, sich dieselbe so zu denken, daß sie den Einwürfen der Kritik der Vernunft ausweichen könne, dadurch nämlich: daß man Substanzen, Kräfte, u. s. w. wovon Leibniz als von Dingen an sich spricht, bloß als mögliche Fiktionen betrachtet, und daß Leibniz sehr weislich gethan hat, daß er den einmal (freilich aus einer dialektischen Täuschung) angenommenen modum loquendi (weil es in Ansehung der Folgen nichts ändert) beibehielt.

Im fünften Abschnitt zeigte ich die Aehnlichkeit zwischen Leibnizens und der ältesten Philosophen Denkungsart, und daß die größte Aehnlichkeit zwischen Leibniz und Plato unter den Alten, und zwischen Leibniz und Spinoza unter den Neuern anzutreffen ist. Nur daß Leibniz dieser Philosophie die höchste systematische Form und die größte ihr mögliche Vollkommenheit gegeben hat. Und dieses war der erste Gewinn der Philosophie seit Leibniz. Der zweyte besteht in der Anwendung, die seine Nachfolger von seinen Prinzipien machten, wodurch Moral, Naturrecht, Aesthetik u. s. w. zu vollkommen systematischen Wissenschaften erhoben worden sind. Ferner hat die Leibnizische Philosophie eine neue und sehr wichtige Art zu philosophiren veranlaßt, nemlich die von Kant erfundene Kritische Philosophie und mit unter auch die skeptische Philosophie, die schon D. Hume rege gemacht hat, die aber immer, und noch bis jetzt, selbst von Kritischen Philosophen mißverstanden worden ist. Ich zeige, worinn sowohl die-

se als die Kritische Philosophie bestehet, wo sie mit einander Hand in Hand gehen, wo sie sich trennen, und warum? Alle diese Arten zu philosophiren, haben einen guten Grund, keine derselben läßt sich mit einem bloßen non liquet abweisen, nur müssen die Grenzen ihres Gebrauchs nicht überschritten werden.

Die Leibnizische Philosophie hat dadurch, daß man gewisse nothwendige Täuschungen als Realitäten (weil es in Ansehung der Folgen gleich viel ist) betrachtet, den Vorzug der Popularität.

Die Kritische hat den Vorzug in Ansehung der Realität der Prinzipien, Strenge der Beweise und der höchsten systematischen Ordnung.

Die skeptische endlich, wie ich sie vorgestellt, hat diesen Vorzug, daß sie nach Art der alten Akademiker, alle Arten zu philosophiren prüft, einer jeden Gerechtigkeit widerfahren läßt, aber keiner derselben besonders anhängt. Sie ist im praktischen dogmatisch, ja sie ahndet sogar die Wahrheit auf die Seite der dogmatischen Philosophie, obschon diese, wie die Lage der Sachen nun ist, die Bestürzung der kritischen Philosophie (die aus der Natur des Erkenntnißvermögens selbst ihre Waffen holt und keinesweges nach Willkühr schmledet) kaum mehr aushalten kann, so daß man ihr mit dem Horaz zurufen kann: O! Navis &c. Die skeptische Philosophie nimmt übrigens, wie billig, die Parthey der kritischen (wegen ihrer inneren Vollkommenheit) gegen die dogmatische. Sie nimmt auch die Parthey der empirischen Philosophie (versteht sich nach Bakons Art) wegen ihrer ungemelnen Fruchtbarkeit, gegen die rationale. Sie ängstigt aber selbst die kritische Philosophie mit der unbeantwortlichen Frage quid facti? deren Bedeutung ich im vorhergehenden schon entwickelt habe, und

macht ihr dadurch einen jeden Fußbreit Boden in dieser Welt, worinn wir einmal sind, streitig.

Die kritische und skeptische Philosophie stehen ohngefähr in eben dem Verhältniß, wie der Mensch und die Schlange nach dem Sündenfall, wo es heißt: Er (der Mensch) wird dich treten aufs Haupt; (das heißt, der kritische Philosoph wird immer den skeptischen mit der, zu einer wissenschaftlichen Erkenntniß erforderlichen Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit der Prinzipien beunruhigen); du aber (Schlange) wirst ihn an der Ferse beissen (das heißt: der Skeptiker wird immer den kritischen Philosophen damit necken, daß seine nothwendige und allgemeingültige Prinzipien keinen Gebrauch haben).

Quid facti?

Ueber die

N e s t h e t i k .

Die Aesthetik ist die Wissenschaft, die die Empfindung oder Beurtheilung (ich lasse es für jetzt unentschieden) des Schönen in den Objecten zum Gegenstande hat.

Empfindung begreift in sich zweierley. Erstlich eine klare Vorstellung von der Beschaffenheit des Objectes an sich. Zweytens die Wohlgefallen erregende Wirkung des Objectes, durch seine Beschaffenheit auf den innern Zustand des Subjets.

Die Empfindung des Schönen in der zweyten Bedeutung, kann wiederum entweder als eine unmittelbare Folge der Empfindung in der ersten Bedeutung betrachtet werden; eben so wie das Wohlschmeckende oder Wohlriechende u. d. g. oder als eine unmittelbare Folge der Beurtheilung von der Uebereinstimmung des Objectes mit einem Begriffe, Regel oder Zweck. Oder endlich als gar keine unmittelbare Empfindung, sondern bloß als Folge subjektiver Bedingungen nach allgemeinen Gesetzen der Ideenassociation. So erregt alles dasjenige in einem gewissen Subjekt Wohlgefallen, was in seiner Vorstellung zufälliger Weise nach den allgemeinen Gesetzen der Ideenassociation mit einer angenehmen Empfindung verknüpft ist.

Ist das Schöne eine unmittelbare subjektive Empfindung, so ist offenbar, daß es keine Aesthetik als Wissenschaft geben kann, weil unter dieser Voraussetzung die besondern Fälle sich nicht aus allgemeinen Grundsätzen, auf eine allgemeingültige Art bestimmen lassen; und so ist es auch, wenn die Empfindung des Schönen Folge einer besondern Associationsart seyn sollte.

Nimmt man hingegen an, daß die Empfindung des Schönen Folge der Beurtheilung des Objekts in Ansehung seiner Uebereinstimmung mit einem Begriffe u. s. w. ist, so kann, dieses zum Grunde gelegt, Aesthetik als Wissenschaft gedacht werden.

Diese Wissenschaft muß aber erstlich das Factum selbst darthun, daß nemlich mit der Beurtheilung des Objekts in Ansehung seiner Uebereinstimmung mit einem Begriff u. s. w. überhaupt, die angenehme Empfindung des Schönen verknüpft ist. Kann dieses, wie ich bald zeigen werde, nicht dargethan werden, so kann die Aesthetik nicht anders als problematisch behandelt werden.

Daß aber dieser Satz nicht dargethan werden kann, ist offenbar. Denn um dieses möglich zu machen, müßte man Fälle aufweisen können, wo diese angenehme Empfindung entsteht, ohne daß unmittelbare Empfindung oder Ideenassociation darauf den mindesten Einfluß hätte. Dieses ist aber unmöglich, indem dieses Argumentum ad ignorantiam daß man in diesen Fällen die angenehme Empfindung nicht aus diesen Prinzipien erklären kann, keinen Beweis abgiebt, daß sie sich daraus nicht erklären lassen.

Es bleibt also nichts übrig, als diese Wissenschaft problematisch zu behandeln.

Ich werde daher in gegenwärtiger Abhandlung über die Aesthetik, fürs Erste diesen Satz, daß nemlich die angenehme Empfindung des Schönen eine unmittelbare Folge der Beurtheilung eines Objekts in Ansehung seiner Uebereinstimmung mit einem Begriff, Regel oder Zweck ist, problematisch zum Grunde legen. Hernach werde ich die verschiedenen Arten der Uebereinstimmung sowohl als der Begriffe zu bestimmen, und daraus die besondern Arten des Schönen herzuleiten suchen, werde auch die Meinungen Anderer über dies

se Materie mit der meinigen vergleichen, und die Gründe für oder wider jede Theorie ohne alle Partheylichkeit, nach Art der ächten Sceptiker vorzutragen mich bemühen.

Der größte Analyst unter den neuern Philosophen, Baumgarten (Metaphysik, Erfahrungspsychologie Kap. 1. Abschn. 9 § 451. 452) sagt: „Ich stelle mir die Vollkommenheiten und Unvollkommenheiten der Dinge vor, d. i. ich beurtheile: folglich habe ich ein Vermögen zu beurtheilen.“

Ich muß hier gleich anmerken, daß diese Baumgartensche Erklärung des Beurtheilungsvermögens keine andre, als die folgende ist. Das Beurtheilungsvermögen ist das Vermögen, Objekte ihren Begriffen zu subsumiren.

Jedes Objekt ist vollkommen, in so fern es seinem Begriff entspricht, indem sein Mannigfaltiges in der Einheit des Begriffs übereinstimmt. Folglich ist das Vermögen, sich die Vollkommenheit und Unvollkommenheit der Dinge vorzustellen, nichts anders, als das Vermögen besondre Gegenstände unter allgemeinen Begriffen zu subsumiren oder nicht zu subsumiren, d. h. die Nothwendigkeit oder Unmöglichkeit dieser Subsumtion einzusehn.

Ferner heißt es: „Das Gesetz des Beurtheilungsvermögens ist: Wenn das Mannigfaltige einer Sache entweder als zusammenstimmend oder als nicht zusammenstimmend erkannt wird, so wird ihre Vollkommenheit oder Unvollkommenheit erkannt. Die Fertigkeit sinnlich (undentlich) zu beurtheilen, ist der Geschmack in der weitern Bedeutung.“ — Dieser Erklärung zufolge besteht der Geschmack in einer Fertigkeit, die Objekte in Ansehung ihrer Vollkommenheit, d. h. ihrer Uebereinstimmung mit Begriffen, zu beurtheilen.

Dieses Beurtheilungsvermögen ist allen Menschen gemein; und nur in der Fertigkeit können sie von einander unterschieden seyn. *)

Voll:

*) Ein neuerer Schriftsteller drückt sich hierüber folgendermaßen aus: „Denjenigen, der die Fähigkeit, das wahre Schöne und Häßliche in den Gegenständen zu erkennen und zu entdecken, in einem vorzüglichen Grade besitzt, nennt man einen Mann von Geschmack.“ Und in einer Note dazu sagt er: Diese Bedeutung des Begriffs Geschmack, welche der Sprachgebrauch an die Hand giebt, dünkt mir dessen Wesen weit entsprechender, als die Erklärung Hugo Blair's, nach welcher der Geschmack in der Fähigkeit von den Schönheiten der Natur und der Kunst angenehm gerührt zu werden, besteht. In diesem Sinne wäre er nur etwas Leidendes u. s. w. — Ich glaube aber zeigen zu können, daß Hugo Blair's Erklärung des Geschmacks richtiger, als die seinige ist. Erstlich ist das Beurtheilungsvermögen, gleich einem jeden höhern Erkenntnisvermögen überhaupt, eine untheilbare Einheit; sie hat so wenig eine intensive, als eine extensive Größe. Die Unterscheidung der Grade ist nicht Folge verschiedener Einschränkung dieses Vermögens an sich, sondern der verschiedenen Wirkungen, der so genannten niedern Erkenntnisvermögen (Sinne und Einbildungskraft) die mehr oder weniger Gegenstände, zur Beurtheilung darbieten, mehr oder weniger Seiten ebendesselben Gegenstandes zeigen, u. dgl. Zeigt jemanden einen Gegenstand von eben der Seite, wie ihr selbst ihn ansieht; legt ihm alle zur Beurtheilung erforderliche Data vor, die euch selbst bekannt sind, und seht alsdann, ob er nicht diesen Gegenstand mit euch gleich richtig beurtheilen wird.

Es ist also (die populären Philosophen, denen alles, was nicht gemein factlich, paradox ist, mögen sagen, was sie

Vollkommenheit kann auf dreyerley Art erklärt werden.

1) Uebereinstimmung zu einem Zweck. 2) Uebereinstimmung

wollen) unphilosophisch in allem Ernste zu behaupten: Kajus hat mehr Vernunft, Verstand und Beurtheilungsvermögen, als Titius. Jener kann allerdings solche versteckte Widersprüche entdecken, die dieser nicht kann. Aber warum? Nicht, weil jener eine größere Fähigkeit, nach dem Sate der Identität und des Widerspruchs zu urtheilen hat, als dieser, sondern weil die Einbildungskraft jenem eine größere Reihe nach diesen Sätzen verknüpfter Begriffe und Urtheile darbietet, als diesem, und so ist es mit allen übrigen Vermögen, deren Wirkung eine untheilbare Einheit ist, beschaffen. Der gedachte Verfasser drückt sich also unrichtig aus: „Denjenigen, der die Fähigkeit u. s. w. in einem vorzüglichen Grade besitzt, nennt man einen Mann von Geschmack.“ Er sollte hiers in Baumgarten folgen und sagen: Denjenigen der die Fertigkeit u. s. w., welche sich nicht auf das Beurtheilungsvermögen an sich bezieht, indem dieses eine ursprüngliche Fähigkeit, nicht aber eine durch eine oft wiederholte Wirkung mit der Zeit erlangte Fertigkeit ist. Man beurtheilt zum erstenmal (wenn die zur Beurtheilung erforderlichen Data dem Gemüthe gegenwärtig sind) so gut als zum letztenmale; sondern diese Fertigkeit bezieht sich auf die zur Beurtheilung erforderliche Beschaffenheit der andern Erkenntnisvermögen, die allerdings erst durch oft wiederholte Wirkung erworben werden.

Hugo Blair hat allerdings Recht zu sagen: Fähigkeit, weil er nicht den Mann von Geschmack (der den Geschmack in einem vorzüglichen Grade besitzt) sondern den Geschmack überhaupt, der allerdings in der Fähigkeit u. s. w. besteht, definiren will. Nicht so aber dieser Verfasser.

mung in einer Regel. 3) Uebereinstimmung in einem Begriff. Eine Uhr ist vollkommen, wenn ihre Theile so eingerichtet und so mit einander verbunden sind, daß dadurch der Zweck (Messung der Zeit) erreicht wird. Ziegelsteine, die entweder quadratenförmig oder pyramidenförmig auf einander gelegt sind, stimmen überein in einer Regel (entweder ein Ziegel deckt den andern, oder ein Ziegel deckt die Hälfte zweyer andern) indem zwischen jeden zweyen auf einander ge-

Zweitens ist es eben so unrichtig zu sagen: das wahre Schöne, als gäbe es ein falsches Schöne: Das Schöne ist entweder ein wahres, oder gar kein Schönes. Wenn jemand etwas, das bloß unmittelbar angenehm oder mittelbar nützlich ist, für schön hält, so hält er nicht ein falsches Schöne für ein wahres, sondern er hält etwas, das gar nicht schön, sondern eine andre Art der angenehmen Empfindungen ist, für schön. Dieser Ausdruck ist nicht einmal von einer Erkenntniß richtig, wenn dadurch nicht das Verhältniß des Formellen zum Reellen, sondern das Reelle in der Erkenntniß selbst angedeutet wird. Eine zweilinierte Figur ist keine falsche, sondern gar keine reelle Erkenntniß; weil sie nicht konstruirt werden kann. Wenn man also sagt: eine zweilinierte Figur ist ein falscher Begriff, so ist die Bedeutung davon diese: diese Form, ob schon sie an sich (indem sie keinen Widerspruch enthält) richtig ist, ist dennoch in Beziehung aufs Objekt falsch. Was nicht nach den Principien des Geschmacks beurtheilt wird, verräth in sofern nicht einen falschen, sondern gar keinen Geschmack. Die Einwendung gegen Hrn. Blair, daß nemlich seiner Erklärung zufolge, der Geschmack etwas bloß Leidendes ist, ist von keinem Belang, indem dieser Verfasser nicht von dem objektiven Princip, sondern von dem bloßen Gefühl des Schönen spricht, das allerdings etwas Leidendes ist.

legten Schichten eben diese Regel wahrgenommen wird. In Ansehung der äussern Quadrat, oder Pyramidenfigur des ganzen Hauses stimmen sie überein in einem Begriff.

Wenn man also Schönheit durch sinnliche Vollkommenheit erklärt, so muß hier nicht (wie es von manchem Wolfianer geschehen ist) Vollkommenheit durch Uebereinstimmung zu einem Zweck (wo nicht der Zweck bloß idealisch genommen wird) erklärt werden. Denn erstlich: wird dadurch Schönheit mit Nützlichkeit leicht verwechselt, indem ein reeller Zweck etwas Gutes und die Uebereinstimmung des Mannichfaltigen zu diesem Zweck etwas Nützlichendes ist. Zweitens ist diese Erklärung zu eng, indem Harmonie und Symmetrie, welche doch die Hauptmomente der Schönheit sind, davon ausgeschlossen werden müssen; dadurch daß die Töne eines musikalischen Stückes in einem leicht zu übersehenden Verhältnisse auf einander folgen, oder daß die Fenster eines Gebäudes, die in einer Reihe sind, einander gleich sind, und ihre Länge zu ihrer Breite sich wie zwey zu eins verhält, wird kein objektiver Zweck erreicht. Es ist hier bloß Uebereinstimmung in einer leicht zu übersehenden Regel.

In der Natur sind freylich diese drey Arten von Vollkommenheit in jedem Gegenstand unzertrennlich anzutreffen, indem alles in einem jeden Gegenstand der Natur, sowohl in einem Begriffe (dem Wesen) als in denselben Regeln (den Naturgesetzen) wie auch zu denselben Zwecken übereinstimmt. Da aber diese Vollkommenheit mehrentheils nicht nur sinnlich, sondern von einem endlichen Erkenntnißvermögen überhaupt gar nicht erkannt wird, so kann nicht ein jeder Gegenstand der Natur schön sein.

Nach der bisherigen verwirrten Behandlung der schönen Wissenschaften, da man das eigentliche Schöne von den andern Arten des Gefallens, nicht gehörig unterschieden

hat, könnte man füglich alle diese drey Erklärungen der Vollkommenheit *) in einer Aesthetik gebrauchen. Diejenige

*) Sulzer nimmt den Begriff von Vollkommenheit in einer zu eingeschränkten Bedeutung, nemlich bloß in der letzten dieser Bedeutungen, die ich angegeben habe: Uebereinstimmung des Mannichfaltigen eines Gegenstandes zu einem Zwecke; daher entstanden die Schwierigkeiten gegen die Erklärung. „Schönheit ist sinnliche Vollkommenheit.“ Einige Philosophen, sagt er, haben gelehrt, die Schönheit sey nichts anders, als Vollkommenheit, in so ferne sie nicht deutlich eingesehen, sondern nur klar, aber völlig verwickelt gefühlt werde. Es giebt, wie wir hernach sehen werden, eine Schönheit, die diesen Charakter hat; aber nicht alles Schöne ist von dieser Art. Die Vollkommenheit einer Sache läßt sich weder deutlich erkennen, noch undeutlich fühlen, wenn man nicht entweder bestimmt weiß, oder doch mit einiger Klarheit fühlt, was die Sache seyn soll. Dies ist aus dem Begriffe der Vollkommenheit klar. Nun giebt es unzählige Dinge, die wir schön nennen; ob wir gleich nicht den geringsten Begriff von ihrer Bestimmung haben, und weder erkennen noch fühlen, was sie eigentlich seyn sollen. Doch könnte man sagen, das Schöne sey die Vollkommenheit der äußern Form oder Gestalt. Ob wir nun gleich die besondern Gestalten, als der Thiere und Pflanzen, nicht nach jeder eignen Vollkommenheit beurtheilen können, da wir das besondre Ideal, was jede sein soll, nicht besitzen, so wissen wir doch überhaupt, daß die mannichfaltigen Theile in ein wohlgeordnetes Ganze sollten vereinigt werden und in sofern haben wir einen allgemeinen Begriff von der Vollkommenheit der Form.“

Gesetzt, daß die Schwierigkeit die dieser Weltweise gegen die Baumgartensche Erklärung der Schönheit macht, ihre Wichtigkeit hätte, wie will er diese Schwierigkeit bes

Schönheit, die auf Nachahmung der Natur beruht, ist Uebereinstimmung des Mannichfaltigen in einem Begriffe (des nachzuahmenden Dinges). Die auf Harmonie und Symmetrie beruht, ist Uebereinstimmung in einer Regel. Diejenige endlich, die auf Erregung der Empfindung und Leidenschaften beruht, ist Uebereinstimmung zu einem Zwecke. Ich werde aber in der Folge zeigen, daß Nachahmung der Natur so wenig, als Erregung der Leidenschaften zum eigentlichen Schönen gehören; ich kann daher Vollkommenheit als Grund der Schönheit, nur durch Uebereinstimmung in einer Regel erklären.

ben? Ist die Wahrnehmung der Uebereinstimmung der Theile zu einem Ganzen überhaupt, ohne zu wissen, zu welchem Ganzen, zur Schönheit hinlänglich, so müßte ein jeder Gegenstand der Natur gleich schön seyn; warum sind also einige Gegenstände der Natur schön, andre aber nicht? Die Uebereinstimmung der Theile zu einem Ganzen überhaupt, ist also zur Schönheit nicht hinlänglich; weil der Begriff des Ganzen nicht vor der Uebereinstimmung der Theile, sondern erst durch dieselbe gedacht wird. Folglich wäre diese Schwierigkeit, wenn sie gegründet wäre, unauslöschlich. Hätte aber Sulzer die Erklärung der Vollkommenheit in der hier entwickelten weitern Bedeutung genommen, so wäre diese Schwierigkeit von selbst weggefallen, weil dieser zufolge die Uebereinstimmung in einem Begriffe oder einer Regel, ohne Vorstellung des Zwecks zur Vollkommenheit und folglich zur Schönheit (als sinnliche Vollkommenheit) hinlänglich ist. Eine Blume ist schön wegen der Symmetrie ihrer Blätter, d. h. der Uebereinstimmung ihres Baues nach einer Regel, ohne auf den Zweck dieser Uebereinstimmung (der uns gänzlich unbekannt ist) Rücksicht zu nehmen, u. dgl.

Der richtige Geschmack besteht nach mir in einer durch Reflexion erworbenen Fertigkeit, alle Arten des Gefallens, die nicht unter dem Begriff der Schönheit gehören, zu erkennen, und von der Schönheit zu unterscheiden. Das Gefallen an dem Schönen, vom dem Gefallen an einer angenehmen Empfindung zu unterscheiden, ist sehr leicht. Dahingegen dasselbe vom Nützlichen zu unterscheiden, schon viel schwerer, und am schwersten ist dasselbe von der Wirkung der Association zu unterscheiden.

Der feine Geschmack besteht in der Fertigkeit, den feinsten Unterschied zwischen einer Art des Gefallens die nicht zur Schönheit gehört, und der Schönheit zu entdecken.

Das Vermögen, die Schönheit zu beurtheilen, besitzt jeder Mensch, nur daß Erziehung, Gewohnheit und Täuschung der Einbildungskraft, demselben zuweilen eine verkehrte Richtung geben. Diese muß also durch eine, durch Reflexion erlangte, Fertigkeit wieder weggeschafft werden und alsdann wird der natürliche Geschmack ungehindert wirken. *)

*) Einige Gelehrten suchen die Verschiedenheit der Geschmacksurtheile aus der Verschiedenheit des Haltungsgefühls oder des Gefühls einer richtigen, zweckmäßigen Proportion, unter den mannichfaltigen, zugleich wirkenden Seelenkräften! unter den Menschen herzuleiten; sie rathen daher den Erziehern an, daß sie auf Verichtigung dieses Haltungsgefühls ihrer Jünger arbeiten sollen. Wohlgerathen! Nur Schade daß diese Verfasser nicht gezeigt haben, wie die Erzieher es damit anfangen sollen? und daß sie nicht den Maßstab dieses richtigen Haltungsgefühls angegeben haben. Ueberhaupt merkt man bey diesen Autoren eine Verwechslung des Formellen allgemeingültigen mit dem Materiellen bloß subjektiven. Die Verschiedenheit in Ansehung des Letztern, hängt aller-

Fragt mich jemand: wodurch kann ich einen guten Geschmack erlangen? so werde ich ihm keine positive Regeln

ding's von der Verschiedenheit des Haltungsgefühls ab, die durch kein Mittel in der Welt gehoben werden kann. Das Haltungsgefühl eines jeden Menschen ist der Maßstab seiner Empfindung, und er hat nicht nöthig, sich hierin nach irgend einem Andern zu richten. Nicht so in Ansehung des Erkerns. Das Formelle ist für jedes Subjekt dieser Art allgemeingültig. Wie können also diese Verfasser die doch keine Skeptiker seyn wollen und die Realität objektiver allgemeingültiger Urtheile der Erkenntniß sowohl als des Geschmacks zugeben, sagen, daß die Uneinigheit unter den Menschen in diesen beiden Fällen, aus der Verschiedenheit des Haltungsgefühls (in Anwendung der dazu erforderlichen Kräfte) herrührt, und daß unter diesen Erkenntnißarten immer die Eine (welche?) die richtige seyn kann, nach der die übrigen gestimmt werden müssen, wenn sie in Ansehung des Resultats übereinkommen sollen. Ein herrliches Mittel allen gelehrten Streitigkeiten auf einmal ein Ende zu machen, und wenn unser Gegner unsre Meinung nicht annehmen will, und sich so gut wie wir, hierin auf seine Haltungsgefühl beruft, den Streit mit einer Antwort des Nikomachus zu endigen: „Nimm meinen Verstand, und die Sache wird dir sonnenklar erscheinen.“ Aber dieses heißt entweder gar nichts sagen, indem nicht nur der Gegner eben dasselbe zu sagen berechtigt ist, sondern er kann ihn auch entgegen setzen: Mein lieber Nikomachus! „wenn du deine Behauptung nicht allgemeingültig machen kannst, und ich mit deinen Augen nicht besser als mit den meinigen sehen kann, so bleibe lieber ein jeder bey den seinen und der Knoten noch immer unaufgelöst, oder wenn der Hr. Nikomachus sich hierin, wies gemeinlich zu geschehen pflegt, auf seine Autorität und den Beyfall des Pu-

des guten Geschmacks geben, sondern umgekehrt: ich werde ihn auf alle Arten des Gefallens, die nicht zum Geschmack

blickens beruht) der Knoten zerhauen, anstatt ihn anzulösen!

Was mich anbetrifft, so halte ich dafür, daß das Formelle in unserer Erkenntniß allgemeingültig ist; daher diejenigen Wissenschaften, die das Formelle selbst zum Gegenstande haben, wie die Logik und Metaphysik (in kritischer Bedeutung) keine Streitigkeiten zulassen. Der Skepticismus betrifft nicht das Formelle an sich, sondern seinen Gebrauch. Die Streitigkeiten in der Philosophie rühren daher, weil jede der streitenden Parteien sich (durch Zusehung und Weglassung einiger Merkmale) einen andern Gegenstand denkt; die sich einander widersprechende Urtheile des Geschmacks, sind entweder beyde unreine, bloß subjektive Urtheile, oder das eine ist ein reines Geschmacksurtheil, das andre aber nicht. Das Mittel dergleichen Streitigkeiten zu endigen, ist daher nicht, mit dem Nikomachus über seinen Gegner unwillig zu werden, und ihm fremde Augen aufdringen zu wollen; sondern den Streitpunkte genau zu bestimmen; und sollte er noch nicht zum Eingeständniß der Wahrheit gebracht werden, den subjektiven Grund seines Urtheils, seiner Entstehungsart nach, zu entwickeln. Die Philosophen haben also diese ewigen Streitigkeiten bloß ihrer Unfähigkeit oder Faulheit (in Ansehung dieser Entwicklung) beyzumessen.

Diese Schriftsteller haben diese Art Schönheit, die in der Uebereinstimmung in einer Regel besteht, ohne Beziehung auf einen Zweck gänzlich übergangen: sonst hätten sie nicht den Begriff von Haltung zu einem allgemeinen Moment der Schönheit gemacht, indem Haltung bloß in Beziehung mit einem Zweck statt finden kann; und die Einwendung

gehören, und doch dafür gehalten werden, aufmerksam machen, z. B. gewisse Moden, die eine schiefe Richtung der gegen Sulzer, der diesen Begriff als ein Moment in der Verhältnißbestimmung der Schönheit nicht mit anführt, müßte auch gänzlich wegfallen. Dieser sagt (Theorie der Empfindungen.) „Die Grade der Schönheit zweyer Gegenstände werden in zusammengesetztem Verhältnisse der Einheit und Mannichfaltigkeit seyn, welche in jedem dieser Gegenstände herrschen. Beyde Eigenschaften müssen zusammen kommen, um die Schönheit einer Sache auszumachen; aber sie kommen nicht in gleichem Grade zusammen. Mir scheint die Mannichfaltigkeit mehr zur Schönheit beyzutragen, als die Einheit.“ Nun glaubt der von mir angeführte Verfasser aus dieser Erscheinung eine Bestätigung seiner Lieblingsidee von der Haltung, als Hauptmoment zur Schönheit zu finden, indem, seiner Meinung nach, die von Sulzer unerklärte Erscheinung (daß das Mannichfaltige mehr, als die Einheit zur Schönheit beyträgt) sich dadurch erklären läßt.

Ich hingegen behaupte, daß erstlich Sulzer Recht hat, den Begriff von Haltung nicht als ein Moment in der Verhältnißbestimmung der Schönheit mit anzuführen, weil dieser Begriff nicht bey einer jeden Art Schönheit (klar wahrgenommene Uebereinstimmung des Mannichfaltigen zu einer Einheit überhaupt) sondern nur bey einer Art derselben (Uebereinstimmung zur Einheit eines Zwecks) statt findet. Sulzer, der von Schönheit überhaupt spricht, konnte also bey ihrer Verhältnißbestimmung bloß auf dasjenige Rücksicht nehmen, was in jeder Schönheit überhaupt, anzutreffen ist. (Mannichfaltiges, Einheit.)

Die von Sulzer angeführte Erscheinung, daß nemlich das Mannichfaltige zur Schönheit mehr als die Einheit beyträgt, läßt sich auch meiner Meinung nach, ohne auf Haltung Rücksicht zu nehmen, auf folgende Art erklären.

Einbildungskraft zum Grunde haben und einen gothischen, nach unschicklichen Zierrathen haschenden Geschmack verrathen u. dgl. und alsdann wird der gute Geschmack von selbst kommen. *)

Die Wahrnehmung der Uebereinstimmung des Mannichfaltigen zu einer Einheit, erfordert bloß eine einzige Operation des Gemüths, das Mannichfaltige mag übrigens viel oder wenig seyn, wenn es nur auf einmal gefaßt werden kann. Hingegen die Wahrnehmung der Uebereinstimmung des Mannichfaltigen zu mehreren Einheiten erfordert so viele besondere Operationen, als es Einheiten giebt. Die geschwinde Folge dieser Operationen auf einander, macht freilich, daß diese verschiedenen Wahrnehmungen gleichsam in eine einzige zusammenfließen; daher der vermehrte Grad des Vergnügens bey Vervielfältigung der Einheit; jemehr aber Einheiten da sind, um desto schwerer hält es mit ihrem Zusammenfließen. Mit jeder hinzukommenden Einheit (wozu die Uebereinstimmung des Mannichfaltigen zugleich wahrgenommen werden kann) nimmt also der Grad des Vergnügens im Ganzen zu; die Differenzen dieser Grade aber nehmen immer mehr ab. Dahingegen der Grad der Schönheit, die aus der Mannichfaltigkeit entspringt, immer dem Grade dieser Mannichfaltigkeit, selbst proportionirt ist. Nach dieser Erklärung kann die Sulzersche Verhältnißbestimmung der Schönheit sogar mathematisch berechnet werden.

*) Die Beurtheilung der Schönheit in der Musik setzt den feinsten Geschmack voraus, weil hier ausser der Schönheit (der Melodie, Harmonie u. s. w.) sowohl die einzelnen Töne an sich unmittelbar angenehme Empfindungen verursachen, als indem sie natürliche Zeichen der Gemüthsbewegungen und Leidenschaften sind, dieselbe wieder hervorbringen, und dadurch Vergnügen erregen. Folglich ist es hier schwer, das eigentliche Schöne, von den damit verknüpften

So wie der Nutzen der Logik nicht in Erweiterung unsrer Erkenntniß, sondern in der Entdeckung der Irrthümer besteht, so muß eine Aesthetik nicht die Regeln des Geschmacks, sondern die Arten des fälschlich dafür gehaltenen angeben. Das Princip des Geschmacks ist zwar ein, durch Induktion herausgebrachtes und allgemein gemachtes, Gesetz des sinnlichen Gefallens an der Form eines Objekts an sich, ohne Beziehung auf irgend ein Interesse. Es beruht aber auf einer transcendentellen Eigenschaft unsers Gemüths, wodurch es nur durch Einheit im Mannichfaltigen, in Thätigkeit gesetzt werden kann. Es ist zugleich das Princip des Gefallens an Wahrheit und Tugend, nur daß in diesem, diese Einheit im Mannichfaltigen intellektuell, in der Schönheit aber sinnlich ist. Die Kritik beschäftigt sich zwar mit der Deutlichmachung derselben; aber wie weit ist die Kritik hinter den Geschmack? Das Beurtheilungsvermögen, worauf er gegründet ist, ist eben dasselbe Genie, wodurch die Schönheit dargestellt wird. *) Um die

andern angenehmen Gefühlen zu trennen, und sein Vergnügen rein zu genießen.

Mit der Baukunst hingegen scheint es grade umgekehrt zu seyn. „Die angenehme Empfindung, die ein schönes Gebäude verursacht, ist im Ganzen (weil sie bloß das Formelle zum Grund hat) geringer, aber eben darum erfordert die Beurtheilung seiner Schönheit einen geringern Grad der Aufmerksamkeit.

*) Ich spreche hier bloß von dem theoretischen Genie oder von dem bloßen Vermögen, nicht aus vorgeschriebenen Regeln, aber doch denselben gemäß zu beurtheilen. Der Künstler erfordert noch dazu ein praktisches Genie, die Objekte diesen Regeln gemäß darzustellen.

Werke eines Raphaels oder Shakespears beurtheilen zu können, muß man ein solches Genie, wie dasjenige ist, wodurch diese unsterbliche Werke hervorgebracht worden sind, besitzen; sonst kann der Kritiker vielleicht einige Fehler in diesen Werken entdecken, er wird aber nie die eigentlichen Schönheiten, denen die Regeln der Kritik untergeordnet sind, einsehn. Das Genie wirkt instinktmäßig, d. h. es wirkt zweckmäßig, ohne Vorstellung des Zwecks; seine Werke müssen auch auf diese Art beurtheilt werden.

Die Einheit im Mannichfaltigen, die das Genie hervorbringt und der Geschmack beurtheilt, ist so wenig sinnlich (undeutlich) als (eingeschränkt) intellektuell, sondern sie ist, wenn ich mich so ausdrücken darf, mehr als intellektuell, sie ist eine Idee, der sich das Genie immer nähert, die es aber nie völlig erreicht; aus Betrachtung der Antiken und der in Italien noch anzutreffenden schönen Ideale, lernt der Künstler mehr, als durch alle Regeln der Kritik zusammen genommen.

Genie und Geschmack besitzt jeder Mensch, mehr oder weniger. Dies mehr oder weniger hängt aber keinesweges von der ursprünglichen Einschränkungsort dieser Vermögen an sich ab, die als untheilbare Einheiten, so wenig eine intensive, als extensive Größe zulassen, sondern besteht in der größern oder geringern Fertigkeit ihre Wirkungen, von dem was nicht ihre Wirkungen sind, zu unterscheiden.*)

Man denke sich eine Maschine, die zu irgend einem Zwecke eingerichtet ist, z. B. eine Uhr zum Stunden zeigen. „Man lasse auf dieselbe gewisse Gegenstände so wirken, daß dadurch das Wesen ihrer Theile, ihre Wirkung, oder ihre

*) Siehe oben.

Verbindung untereinander zerstört wird. Man lasse wiederum andre Gegenstände auf sie so wirken, daß dadurch das zerstörte Wesen ihrer Theile, ihrer Wirkung und Verbindung unter einander, restituirt werde. Man lasse die Maschine mit Bewußtsein begabt seyn, so daß sie im ersten Falle Schmerz, im zweiten aber Vergnügen empfinde. Man lasse ferner die Empfindung des Schmerzens und des Vergnügens nicht mit der Wahrnehmung der Zerstörung oder Beförderung ihres primitiven, sondern des nächst vorhergehenden Zustandes verknüpft seyn; so hat man die Vorstellung eines lebendigen d. h. organischen, mit Empfindung begabten Wesens, bey dem die Wirkung gewisser Gegenstände angenehme, die Wirkung anderer unangenehme Empfindungen hervorbringt.

So lange sein primitiver Zustand unverdorben ist, sind die angenehmen Empfindungen immer Beweise der Tauglichkeit der sie veranlassenden Wirkungen zu seiner Erhaltung, die unangenehmen aber Beweise ihrer Beförderung seiner Zerstörung; ist hingegen der primitive Zustand schon verdorben, so sind die angenehmen Empfindungen keine Beweise der Erhaltung, so wie die unangenehmen, keine Beweise der Zerstörung des primitiven, sondern des gegenwärtigen Zustandes.

Die höhern Erkenntnißkräfte sind keiner von außen her verursachten Veränderung unterworfen.

Die Einbildungskraft hingegen wird durch die Gewohnheit entweder in ihrer primitiven Wirkung befördert oder gehindert.

Der gute Geschmack besteht also in der Erkenntniß desjenigen, was dem primitiven Zustand der Einbildungskraft angemessen ist, und folglich, obschon es vielen jetzt nicht angenehm ist, doch angenehm seyn soll.

Der primitive Zustand des Menschen, der seiner kras-
sen Bedeutung nach, in den Augen des Philosophen eine
Ehlmäre ist, hat dennoch eine sehr richtige Bedeutung, und
muß als Idee, der praktischen Philosophie zum Grunde ge-
legt werden. Die Sittenlehre (Ethik) mit ihren Unterar-
ten (Gesetzgebung, Politik u. s. w.) die Aesthetik, die
Glückseligkeitslehre u. s. w. müssen auf diese Idee gegrün-
det seyn; wenn ihre Vorschriften nicht blos eine zufällige,
subjektive, sondern eine nothwendige allgemeingültige
Realität haben sollen. Sie haben alle ein und ebendasselbe
Princip, das aber nicht auf einmal positiv festgesetzt, son-
dern nach und nach negativ bestimmt werden muß. Je-
nes hat bloß einen formellen (zur systematischen Einheit ei-
ner Wissenschaft,) dieses aber einen reellen Gebrauch. Man
braucht Niemanden zu sagen, was recht, was gut, was
schön ist; sondern man zeige ihm nur, daß das, was er
dafür hält, nicht ein Produkt des freywilligen Beurthei-
lungsvermögens, sondern einer Täuschung sey, die, sobald
sie entdeckt wird, wegfallen muß.

Predigt dem Geldgeizigen, so lange ihr wollt, vor, daß
sein Vergnügen an den Besitz des Geldes ungegründet ist,
er wird euch auslachen; er wird sagen: kann sein, daß der
bloße Besitz des Geldes euch kein Vergnügen macht, ich fol-
ge hierin meinem eigenen Geschmack; mir macht er Vergnü-
gen. Ihr könnt ihm seine Empfindung nicht streitig ma-
chen. Wollt ihr ihm zeigen, daß es andre Arten des Ver-
gnügens giebt, die diesen vorzuziehen sind, so wird er es euch
nicht glauben; er wird nicht zugeben, daß ihr für ihn wä-
hlen sollt. Alles was ihr, um ihn zu bessern thun könnt, be-
steht bloß darin, daß ihr ihm zeigt, das Geld an sich sey
gar kein Gegenstand des primitiven Vergnügens, sondern
bloß im gesellschaftlichen Zustande ein Mittel geworden zur

Erlangung aller Arten des Vergnügens, und daß blos aus-
der langen Gewohnheit, dasselbe als Mittel zu gebrauchen,
endlich seine Einbildungskraft das Mittel mit dem Zwecke
verwechselt, und es als einen Gegenstand des Vergnügens
an sich betrachtet; so wird es freilich noch Mühe kosten,
bis ihr ihn dazu bringen werdet, daß er die Wirkung dieser
durch eine ihr entgegengesetzte Gewohnheit vernichten, und
seinem freyen Einbildungsvermögen gemäß handeln soll, ja
vielleicht werdet ihr ihn dazu nie bringen. Dem ohngeach-
tet ist die Berichtigung seiner Erkenntniß hierüber die Condi-
tio sine qua non zu seiner Besserung.

So muß man verfahren, wenn man überhaupt die Mes-
sungen oder den Geschmack eines Menschen berichtigen will.
Man muß ihre Entstehungsart zeigen, und alsdann wird
er von selbst einsehen, wiefern sie in den nothwendigen Ge-
setzen seines Erkenntnißvermögens gegründet sind, oder
nicht. So wie die Skeptiker in der theoretischen Philo-
sophie zur Berichtigung der Erkenntniß weit mehr beyge-
tragen haben, als die Dogmatiker, eben so haben, wie ich
dafür halte, die Skeptiker in der praktischen Philosophie
zur Verbesserung der Sitten weit mehr beygetragen, als
die strengen Moralisten. Ein Mandeville, Rochefau-
cault, Helvetius und ihres gleichen, haben dadurch, daß
sie die Falschheit der menschlichen Tugend gezeigt, d.
h. daß dasjenige was gemeinlich dafür gehalten wird, sei-
ner Entstehungsart nach, es nicht ist, den Weg zur wahren
Tugend gebahnt. Damit will man nicht sagen, daß diese
falschen Tugenden ihren Nutzen nicht haben, und daß man
sie auszurotten suchen muß, wie die Freunde der dieser ent-
gegengesetzten faulen Philosophie von ihren Gegnern vor-
zugeben suchen; allerdings haben jene ihren Nutzen. Aber
was in Beziehung auf seinen Nutzen für gut gehalten

wird, ist nicht das Gute an sich, das unabhängig von allem Nutzen durch das freye Beurtheilungsvermögen erkannt wird, und zum Grund einer allgemeingültigen Moral gelegt werden muß. Aus Mangel an psychologischer Kenntniß (die wahren Motive der Handlungen zu entdecken) und einer Neigung sowohl sich selbst, als andern zu betriegen (die Motive der Handlungen in der Tugend zu suchen, wenn schon sie sich aus ganz andern Gründen erklären lassen,) suchen freilich die moralischen Quacksalber jene Männer anzuseinden, werden aber hoffentlich, so lange Liebe zur Wahrheit sich unter Menschen findet, nur den Pöbel auf ihre Seite haben.

Ich habe also fürs erste den Geschmack bloß negativ erklären wollen, indem ich ihn nur alsdann werde positiv erklären können, wenn ich vorher seinen Gegenstand, Schönheit werde erklärt haben.

Schönheit beruht auf die größte mögliche Uebereinstimmung der Wirkungen des Verstandes, oder der objectiv reproduktiven mit der Wirkung der produktiven Einbildungskraft zur Hervorbringung der größten Summe beyder Wirkungen.

Ich will mich hierüber näher erklären. Die Einbildungskraft reproducirt die Objecte nach den Gesetzen der Coexistenz und Succession in Zeit und Raum. Ist diese Coexistenz und Succession unveränderlich d. h. allen Subjekten, zu allen Zeiten, in allen Orten gemein, so werden sie Gesetze für diese Objecte und bringen die Wirkung einer nothwendigen (objectiven) Einheit des Bewußtseyns in dem gegebenen Mannichfaltigen hervor. Daraus entspringen die Begriffe der Natursubstanzen und der Beziehungen der besondern Ursachen auf ihre Wirkungen. Alle Menschen haben zu allen Zeiten und in allen Orten (wie weit

unsre

unsre Erfahrung reicht) die gelbe Farbe, vorzügliche Schwere und Dichtigkeit, Schmelzbarkeit, Auflösbarkeit in aqua regis u. s. w. als coexistirend befunden; daraus ist der Begriff des Goldes als einer Substanz oder nothwendigen Einheit des Bewußtseyns in dem Mannichfaltigen dieser coexistirenden Erscheinungen entsprungen. So haben auch alle Menschen zu allen Zeiten, in allen Orten beobachtet, daß in Gegenwart des Feuers das Wachs schmilzt; daraus entspringt der Begriff von Ursach und der Erfahrungssatz: Feuer schmilzt (ist Ursach des Schmelzens von) Wachs. Sobald im ersten Falle eine oder mehrere dieser Erscheinungen wahrgenommen werden, so bringt die Einbildungskraft, nach dem bekannten Gesetz der Association, alle mit ihnen als coexistirend wahrgenommene hervor. So auch im andern Fall, sobald das Feuer wahrgenommen wird, so bringt die Einbildungskraft, das Schmelzen des Wachses hervor. Daß aber dieses nicht immer auf eine bestimmte Art geschieht, rührt bloß daher, daß im ersten Falle die Erscheinung der gelben Farbe z. B. nicht nur als mit der vorzüglichen Schwere u. s. w. im Golde, sondern auch mit der Zähigkeit u. s. w. im Wachs u. dgl. als coexistirend wahrgenommen worden ist. So ist auch das Feuer im zweiten Falle nicht nur als Ursach des Schmelzens im Wachs, sondern auch als Ursach der Empfindung der Wärme in dem lebendigen Körper u. dgl. wahrgenommen worden. Die in Coexistenz und Succession wahrgenommenen Gegenstände können daher nicht immer einander auf eine bestimmte Art reproduciren, weil die Einbildungskraft mehrere Associationen zugleich nicht befolgen kann, sondern die stärkere Association (die öfter wiederholt worden, oder mit der Beschaffenheit des Subjekts am übereinstimmendsten ist,) wird nothwendig die Oberhand behalten, und die andern müssen

§

Ihr welchen. Sind hingegen die associirten Gegenstände der Einbildungskraft zugleich gegenwärtig, so wird auch ihr Verhältniß zu einander schon a priori gegenwärtig, indem die Gegenwart der Gegenstände (bey gesundem Zustande) stärker als das Reproduktionsvermögen wirkt; dadurch wird auch ihr Verhältniß zu einander bestimmt. Beym Anblick des Feuers kann es geschehen, daß mir das Wachs und sein Schmelzen durch das Feuer nicht beifällt, sondern seine Erwärmung meines Körpers u. dgl. Ist hingegen das Wachs mit dem Feuer gegenwärtig; so fällt mir gleich bey, daß das Wachs (in einer gewissen Entfernung) vom Feuer geschmolzen wird, welches ich mit aller Zuversicht erwarte; und dieses sind die Gesetze der reproduktiven Einbildungskraft.

Die produktive Einbildungskraft ist das bekannte Dichtungsvermögen, welches darinn besteht, die wahrgenommenen Gegenstände, nicht in der Ordnung und Verbindung ihrer Koexistenz und Succession, sondern in derjenigen Ordnung und Verbindung die in einer gewissen Stimmung des Gemüths zur Beförderung der freien Thätigkeit der Einbildungskraft sich einander (im Objekte) entgegengesetzt, indem sie ihre Wirkungen einander wechselseitig haben. Nun ist aber ausgemacht, daß zur Schönheit beide zugleich gehören. Eine Statue, die ausser der Bildung, auch die natürliche Farbe eines Menschen aufs vollkommenste darstellt, hört gänzlich auf ein Gegenstand der schönen Künste zu seyn, weil man den vorgestellten Menschen selbst, nicht bloß seine Abbildung zu sehen glaubt: die bloße Reproduktion ist also zur Schönheit nicht hinlänglich. So ist auf der andern Seite, das Horazische Ungeheuer,*) wo

*) Humano capiti &c. Ars poetica I. 199.

wo ein schöner weiblicher Kopf auf einem Pferdenacken gesetzt, allerhand colorirte Federn angebracht und zuletzt noch ein Fischschwanz angehängt wird, kein schöner Gegenstand. Warum? weil hier bloß die Wirkung der productiven und nicht zugleich der reproduktiven Einbildungskraft (die der natürlichen Ordnung und Verbindung gemäß sein muß) wahrgenommen wird. Da aber diese beyden Wirkungen der Einbildungskraft sich nothwendig im Objekte Abbruch thun, so kann die Einbildungskraft (die wie jede Kraft nach Wirken strebt) nur an diejenige Proportion dieser Wirkungen Gefallen haben, die das Maximum der Summe beyder Wirkungen hervorbringt; ein geflügeltes Pferd (Hypogriph) ist, wenn die Flügel dem Pferde nicht angewachsen, sondern bloß angeheftet vorgestellt sind, freilich kein schöner Gegenstand, weil hier bloß die Wirkung der produktiven, nicht aber zugleich der reproduktiven Einbildungskraft anzutreffen ist; sind hingegen die Flügel dem Pferde angewachsen vorgestellt, d. h. werden die Muskeln nach und nach in ihrer Lage und Figur so verändert als zur natürlichen Bildung der Flügel erforderlich ist, so behaupte ich, daß ein solcher Hypogriph ein vollkommen schöner Gegenstand seyn muß; ja daß sogar Horazens Ungeheuer (vorausgesetzt, daß die Stufenweise Abänderung und allmähliche Verschmelzung in einander vollständig dargestellt werden kann) keinesweges Lachen sondern vielmehr Verwunderung erregen wird; weil alsdann die beyden einander entgegengesetzten Wirkungen der Einbildungskraft in der zur Schönheit erforderlichen Proportion verknüpft seyn werden. Warum finden wir so viel Vergnügen an Ovids Verwandlungen? Weil Ovid nicht bloß dichtet (Erscheinungen, die in der Natur nicht auf einander folgen, auf einander folgen läßt) sondern nach Natur-Gesetzen dichtet. Er sagt nicht platt weg: die schöne Daphne wur-

de in einen Lorbeerbaum verwandelt, sondern er stellt uns diese Verwandlung nach dem Gesetze der Stätigkeit vor Augen:

„Kaum hatte sie ihr Gebet geendigt, so band eine schwere Schlaffucht ihre Glieder, und eine zarte Rinde umgab die weiche Brust. Die Haare wurden zu Zweigen, und die Arme zu Aesten. Der vorhin so schnelle Fuß bleibt an träglichen Wurzeln hängen, und das Angesicht wird zum Gipfel, doch bleibt ein gewisser Glanz in demselben zurück. Aber auch als Baum liebt sie Phobus noch, und wie er seine Hand auf den Stamm legt, so fühlt er das Herz unter der neuen Rinde noch schlagen. Und indem er die Aeste als Glieder seiner Geliebten umarmt, so küßt er zugleich das Holz; jedoch das Holz fliehet vor den Küßen zurück,“ u. s. w. und so ohngefähr sind alle seine Verwandlungen besprochen.

Die Kompositionen, die zwar keine Objekte der Natur aber dennoch nach Naturgesetzen hervorgebracht sind, wie z. B. die Ovidischen Verwandlungen, müssen in der Ausführung dem Maler schwerer fallen als dem Dichter; weil jener Theile verschiedener Objekte in einem einzigen Bilde vereinigt: dieser aber verschiedene Bilder successiv einem einzigen Subjekte beylegt. Der Dichter erzählt uns z. B. Daphne war erstlich ein schönes Mädchen, und wurde nach und nach in einen Lorbeerbaum verwandelt. Bey jeder Stufe dieser Verwandlung bleibt immer das Subjekt (die menschliche Figur) eben dasselbe, welches die Ursache ist, warum wir sie immer noch für die sich verwandelnde Daphne und nicht für einen andern Gegenstand halten. Der Horazische Maler hingegen soll einen Menschenkopf, einen Pferdenacken, und einen Fischschwanz in einem einzigen Bilde vereinigen. Er soll uns nicht sagen, sondern

kenntlich machen, welches Ganzen Theile dieses sind: wie soll er es aber anfangen? Soll er die Theile in ihrer vollkommen natürlichen Bildung mit einander verbunden darstellen? *risum teneatis, amici?* Soll er sie stufenweise ihre Bildung, ihrer Verbindung gemäß, verändern lassen? Soll er gleich anfangs den menschlichen Kopf etwas verschiednen von einem natürlichen menschlichen und ähnlich einem Pferdekopf machen, und diese Verschiedenheit und Aehnlichkeit nach und nach zunehmen lassen, bis sie zuletzt ein Maximum werden und auf einen Pferdenacken passen; ja sogar diesen Menschenkopf (in Rücksicht auf den Fischschwanz) etwas fischmäßiges nach und nach annehmen lassen; so wirds da freilich nichts zu Lachen geben, weil man alsdann so wenig wissen wird, was das Ganze, als was die Theile vorstellen sollen. Der Künstler kann hier nicht die Nachahmung der Natur (in Ansehung des Objekts) und die Befolgung ihrer Gesetze zugleich aufs vollständigste erreichen; er muß also etwas von einer jeden der andern zu Gefallen aufopfern, wobey es sehr schwer ist, Maas zu halten.

Sind die Objekte der Kunst zwar in der Natur nicht anzutreffen, aber doch von dem Künstler, den Gesetzen der Natur gemäß hervorgebracht, vorgestellt, so sind sie Gegenstände des Wunderbaren; sind sie aber umgekehrt den Objekten der Natur (ihrer Möglichkeit nach) gemäß, die Vorstellung ihrer Entstehungsart aber nicht den Gesetzen der Natur gemäß, so gehören sie zum Abentheuerlichen. Ovids Verwandlungen sind von der ersten Art. Das Groteske in der Malerey ist von der zweiten Art.

Figuren von Menschen und Thieren mit Blumen und Laubwerk so verflochten, daß man darinn das Thier, und Pflanzenreich in einander verflochten antrifft; Menschen und Thiere, die aus den Knospen der Pflanzen hervorstechen,

halb Thiere und halb Pflanzen sind, u. dgl. Dort ist die Einheit, die die Natur, obschon nicht in Hervorbringung dergleichen Gegenstände beobachtet, anzutreffen; hier aber nicht.

Ich glaube, daß die Fabel des Dädalus und seines Sohns Ikarus für eine allegorische Vorstellung eines guten und eines schlechten Dichters gehalten werden kann. Jener, ein in seiner Kunst erfahrener Dichter konnte die Gesetze des Minos (die Naturgesetze der reproduktiven Einbildungskraft) nicht mehr ertragen. „Gesezt, sagte er, daß Minos mir den Weg zu Wasser und zu Lande versperrt (daß meine reproduktive Einbildungskraft sich nach der Ordnung und Verbindung der sinnlichen Wahrnehmung richten müsse) so steht mir doch noch der Himmel offen, (meine produktive Einbildungskraft oder mein Dichtungsvermögen ist diesem Gesetze nicht unterworfen) daß ich meinen Weg hierdurch nehmen kann, und Minos mag besitzen, was er will, so besitzt er doch die Luft nicht.“ Er dachte daher auf Mittel, wie er seine Einbildungskraft in den erscheinungsleeren Regionen des Dichtungsvermögens in freye Thätigkeit setzen könne; zu diesem Behuf gab er seiner Einbildungskraft Flügel, wodurch er sich in diese Regionen zu schwingen wagte. Da er aber mußte, daß auch die freye Einbildungskraft nicht ganz gesezlos ist, so wagte er sich mit vieler Behutsamkeit. Sein Sohn Ikarus hingegen als ein junger Dichter, als ein Genie, glaubte sein Dichtungsvermögen sey gar keinen Gesezen unterworfen; er nahm daher wider die Warnung seines Vaters einen zu hohen Flug und gerieth dadurch auf Ungeheimheiten, die vor den Strahlen des Beurtheilungsvermögens nothwendig verschwinden mußten.

Hier kann ich nicht umhin eine Anmerkung zu machen,

die einen der scharfsinnigsten Köpfe und feinsten Kunstichter Deutschlands, kurz, die einen Lessing betrifft.

Gleich im Anfange seines vortreflichen Laokoons führt er die Stelle aus dem Winkelmann an, wo dieser Kenner des Alterthums das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der Griechischen Meisterstücke in der Malerey und Bildhauerkunst, in eine edle Einfachheit und stille Größe sowohl in der Stellung als im Ausdruck sezt. „So wie die Tiefe des Meeres, sagt er, allezeit ruhig bleibt, die Oberfläche mag auch noch so wüthen, eben so zeigt der Ausdruck in den Figuren der Griechen bey allen Leidenschaften eine große und gesezte Seele. Diese Seele schildert sich in dem Gesichte Laokoons, und nicht in dem Gesichte allein, bey den heftigsten Leiden. Der Schmerz, welcher sich in allen Muskeln und Sehnen des Körpers entdeckt, und den man ganz allein, ohne das Gesicht und andere Theile zu betrachten, an dem schmerzlich eingezogenen Unterleibe beinahe selbst zu empfinden glaubt; dieser Schmerz, sage ich, äußert sich dennoch mit keiner Wuth in dem Gesichte und in der ganzen Stellung; er erhebt kein schreckliches Geschrey, wie Virgil von seinem Laokoon singt; die Oeffnung des Mundes gestattet es nicht: es ist vielmehr ein ängstliches und beklemmtes Seufzen, wie es Sadolet beschreibt. Der Schmerz des Körpers und die Größe der Seele sind durch den ganzen Bau der Figur mit gleicher Stärke ausgeheilt, und gleichsam abgewogen. Laokoon leidet wie des Sophokles Philoktet, sein Elend geht uns bis an die Seele; aber wir wünschten, wie dieser große Mann, das Elend ertragen zu können.“

„Der Ausdruck einer so großen Seele geht weit über die Bildung der schönen Natur. Der Künstler mußte die Stärke des Geistes in sich selbst fühlen, welche er seinem

Marmor einprägte. Griechenland hatte Künstler und Weltweise in einer Person, und mehr als einen Metrador. Die Weisheit reichte der Kunst die Hand, und bließ den Freunden derselben mehr „als gemeine Seelen ein“ u. s. w.

Lessing gesteht das Faktum, das dieser Bemerkung zum Grunde liegt, ein, daß nemlich der Schmerz sich in dem Gesicht des Laokoons mit derjenigen Wuth nicht zeigte, welche man bey der Heftigkeit desselben vermuthen sollte. Auch, fügt er hinzu, das ist unstreitig, daß eben hierinn, wo ein Halbkenner den Künstler unter der Natur geblieben zu sein, das wahre Pathetische des Schmerzens nicht erreicht zu haben, urtheilen dürfte; daß, sagt er, eben hierinn die Weisheit desselben besonders hervorleuchtet. „Nur, fährt er weiter fort, „In dem Grunde, welchen Herr Winkelmann dieser Weisheit giebt (der moralischen Vollkommenheit) in der Allgemeinheit der Regel, die er aus dem Grunde herleitet, (daß eine jede der schönen Künste diese moralische Vollkommenheit ausbreiten soll,) wage ich es anderer Meinung zu sein.“

Darauf bemüht er sich zu zeigen, daß das Schreien der natürliche Ausdruck des körperlichen Schmerzens ist, und daß der Ausdruck der Empfindungen mit der stoischen Tugend gar wohl bestehen könne, folglich kann der Ausdruck der stoischen Tugend nicht der Grund sein, warum der Künstler den Ausdruck des körperlichen Schmerzens hätte mäßigen müssen, sondern der wahre Grund davon ist, daß der vollkommene Ausdruck eines heftigen Schmerzens (wie hier der Fall war) wegen häßlicher Verzerrungen des Gesichts und gewaltsamer Stellungen des ganzen Körpers, die er darstellen müßte, das ganze Bild häßlich machen würde, welches der Regel der griechischen Künstler, Nachahmung der schönen Natur zuwider ist. Hingegen hatte der Dichter

(Virgil) hierin mehr Freiheit, er bringt sein Ganzes successiv, nicht aber als ein in einem einzigen Augenblicke darzustellendes Bild hervor u. s. w.

Ich gestehe, daß diese Bemerkung, in Ansehung des Unterschiedes zwischen den bildenden Künsten und der Dichtkunst, wenn bloß auf körperliche Schönheit gesehen wird, ihre völlige Richtigkeit hat. Nur darin getraue ich mir von diesem großen Kunstrichter abzuweichen, daß nemlich, nach meiner Meinung, die stoische Tugend mit dem vollkommenen Ausdruck der Empfindungen und Leidenschaften nicht bestehen kann, und daß der Künstler sich nicht bloß in den herrschenden Geschmack der Menschen schicken, und die Menschen bloß vorstellen soll, wie sie sind, sondern er muß den Geschmack zu bessern suchen, und sie so vorstellen, wie sie seyn sollen. Daß aber Homer und Virgil diese Regel nicht beobachtet haben, ist ihnen, oder vielmehr ihrem Zeitalter als ein wahrer Fehler anzurechnen; folglich beweisen Lessings Anmerkungen gar nichts gegen Winkelmann. Ich will Lessings Gründe einzeln durchgehn, und meine Anmerkungen wieder dieselben in Parenthesis hinzufügen.

„Schreien ist der natürliche Ausdruck des körperlichen Schmerzens. (Wohl! nur muß man gestehen, daß die Vernunft, die nach Zwecken handelt, dieses unnütze Schreien mäßigen kann. Schreien ist freilich natürlich aber niedrig natürlich.)

„Homers verwundete Krieger fallen nicht selten mit Geschrey zu Boden. Die gerißte Venus schreiet laut; selbst der eberne Mars, als er die Lanze des Diomedes fület, schreiet so gräßlich, als schreien zehntausend wüthende Krieger zugleich, daß beyde Heere sich entsetzen. (Mögen diese immer schreyen, wie sie wollen! Homer konnte in dem frühern Zeitalter, in dem er lebte, keinen Begriff von der sto-

schen Tugend haben, die in der Unerschütterlichkeit der Seele bey allen körperlichen Schmerzen besteht: in seinen Werken findet man keine Spur davon; seine Helden sind den heftigsten Leidenschaften ergebne Menschen, und ihre Größe besteht in der ungewöhnlichen Stärke und Hefigkeit dieser Leidenschaften und in ihrer körperlichen Tapferkeit. Agamemnon nimmt den Achilles ungerechterweise sein Mädchen weg. Dieser geberdet sich darüber wie ein Kind, dem man sein Spielzeug genommen hat, trennt sich vom Hauptlager und härt sich ab, bis Mama kömmt und ihm besänftigt.

Und doch sind diese die Hauptpersonen der Iliade! Die Griechischen Götter sind nicht viel besser als ihre Helden. Die Griechen schufen, der menschlichen Denkungsart gemäß, ihre Götter nach ihrem eignen Wilde; und nur der heilige Geschichtschreiber mußte diesem eine zweckmäßige Wendung zu geben: Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Dieses bekennt aber dem Vater der Dichter von seinen Verdiensten nichts. Als großer Dichter brauchte er nicht die hellsten Begriffe und ausgebreitetsten Kenntnisse zu haben; genug daß er aus dem Vorrathe seiner Kenntnisse, die vortreflichsten Kompositionen zu machen im Stande war.)

„So weit auch Homer sonst seine Helden über die menschliche Natur erhebt (ich wünschte, daß man dieses, wenn auch nur mit einer einzigen Stelle belegen könnte; die Beispiele der ungewöhnlichen Tapferkeit, sind entweder ihrer Ungewöhnlichkeit ungeachtet, der menschlichen Natur gemäß, oder sie sind abentheuerlich. Nur durch die stolische Tugend kann man sich über die menschliche Natur erheben) „so treu bleiben sie ihr doch stets, wenn es auf das Gefühl u. s. w. ankömmt. Nach ihren Thaten sind es Geschöpfe höherer Art; nach ihren Empfindungen wahre Menschen.

(Auf diese Art sind es Ungeheuer! Die Thaten müssen mit den Empfindungen übereinstimmen.)

Darauf sucht Lessing die Griechen sowohl von den feinem Europäern, denen Höflichkeit und Anstand, Geschrey und Thränen verbieten, als von den Barbaren, die alle Schmerzen verbissen u. s. w. zu unterscheiden. „Nicht so, sagt er, der Grieche! Er fühlt und fürchtet sich, er äußert seine Schmerzen und seinen Kummer, er schämt sich keiner menschlichen Schwachheit; keine mußte ihn aber auf dem Wege der Ehre zurückhalten. Was bey den Barbaren aus Wildheit und Verhärtung entsprang, das wirkten bey ihm Grundsätze. (Ich kann nicht begreifen, wie man nach Gesetzen nach Grundsätzen der Vernunft wirken, und sich den Empfindungen und Leidenschaften ergeben kann? die stolische Tugend kann nicht durch einen bloßen Entschluß, nach Grundsätzen der Vernunft zu handeln, erlangt werden; sondern durch eine, durch lange Übung erworbene Fertigkeit; die Grundsätze müssen in Empfindungen übergehn, und diese durch jene gemäßiget werden; sonst sind solche Menschen einem Pegasus ähnlich, wo man die Flügel an den Körper des Pferdes bloß anklebt, anstatt sie anzuwachsen zu lassen.)

„Der weise Grieche hat der Kunst engere Grenzen, als sie jetzt hat, gesetzt; und sie bloß auf die Nachahmung der schönen Körper eingeschränkt. (Ich glaube, daß die Neuern hierin nicht so ganz Unrecht haben; die Kunst muß als solche sich auf alle Gegenstände erstrecken; sie kann zwar zu guten Absichten gebraucht werden, und sich daher mit solchen Gegenständen, die diesen gemäß sind, abgeben; sie darf sich aber nicht darauf allein einschränken.)

„Ferner, sagt er, erhält dieser einzige Augenblick (den der Maler vorstellt) durch die Kunst eine unveränderliche

Dauer; so muß er nichts ausdrücken, was sich nicht anders als transitorisch denken läßt; sonst erhalten solche Erscheinungen, sie mögen angenehm oder schrecklich sein, durch die Verlängerung der Kunst ein so widernatürliches Ansehen, daß mit jeder wiederholten Erblickung der Eindruck schwächer wird, und uns endlich vor dem ganzen Gegenstande ekelet oder grauet.

„La Mettrie, der sich als einen zweyten Demokrit mahlen und stechen lassen, lacht nur die ersten male, die man ihn sieht. Betrachtet ihn öfter, und er wird wird aus einem Philosophen ein Geck.“ (Ich glaube, daß die Ursache hiervon nicht darin liegt, daß der Zustand des Lachens transitorisch ist, indem man nicht beständig lachen kann, sondern darin, daß wir die Ursache seines Lachens nicht einsehen; wir halten denjenigen für einen Geck, der ohne Ursache lacht. Hätte La Mettrie die Vorsicht gebraucht, neben sich Menschen mahlen zu lassen, die in seiner Gegenwart einige Absдерitenstreiche begehn, so könnte er immerhin lachen, und wir lachten alsdann auch mit ihm. Er hat sich aber zu sehr auf seine Philosophie verlassen, woraus der Zuschauer den Grund dieses Lachens hernehmen soll.

Bei dem Laokoon hingegen ist es ganz anders; hier sehn wir die ihn umwindende, aufs grausamste marternde Schlange, vor unsern Augen; er sollte, wenn hier bloß auf Ausdruck der Empfindung gesehen würde, so schreyen, als wir nur immer aus dieser Ursache, auf den Grund der Empfindung schließen können, hätte der Künstler nicht das Negative in der Herabsetzung der Empfindung als ein Merkmal einer höhern ästhetischen Eigenschaft gebrauchen wollen.)

So wie dieser Erklärung von der Entstehung der Schönheit zu Folge die allgemeine gesetzmäßige reproduktive Einbildungskraft zur Hervorbringung und Beurtheilung der

Schönheit unentbehrlich ist, so ist im Gegentheil nichts der Schönheit so zuwider, als die besondere zufällige reproduktive Einbildungskraft. Diese kann zwar auch eine Quelle von verschiedenen Arten des Vergnügens, die nicht unmittelbare Wirkungen des Objekts (angenehme Empfindungen) sind, keinesweges aber von der eigentlichen Schönheit, welche, in so fern sie keine unmittelbare Wirkung des Objekts ist, von der angenehmen Empfindung, in so fern sie nicht durch die Verhältnisse von Mittel und Zwecken bestimmt wird, von den mittelbar Gefallenden oder dem Tügliehen, und in so fern sie durch das nach allgemeinen Gesetzen wirkende Beurtheilungsvermögen bestimmt wird, von dem bloß subjektiven auf besondere Associationen beruhende Wohlgefallen sorgfältig unterschieden werden muß. Die Verwechslung der eigentlichen Schönheit mit den andern Arten des Gefallens, hat die größte Verwirrung in der Theorie des Geschmacks veranlaßt. Die Wolfianer, nach ihrer Erklärung: Schönheit ist sinnliche Vollkommenheit, unterschieden nicht gehörig Schönheit von Tügllichkeit. Einige hielten die Schönheit für etwas bloß subjektives, (für kein Produkt des Beurtheilungsvermögens nach allgemeinen Gesetzen) für ein empfundenes Verhältniß des unmittelbaren Objekts zum Subjekt; und verwechselten sie mit der Wirkung der durch besondere zufällige Associationsarten bestimmten produktiven Einbildungskraft. Hieher gehört ein neuer scharfsinniger englischer Schriftsteller, Herr Alison, in seinem Versuche über den Geschmack. Ich werde hier seine Meinung von der Beschaffenheit und den Grundsätzen des Geschmacks aus einem in der Neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften und freyen Künste befindlichen Auszuge anführen und meine Anmerkungen darüber hinzufügen.

Dieser Verfasser sucht wieder die Gewohnheit der meisten seiner Landsleute (eine ungewöhnliche Erscheinung nicht aus den schon bekannten Erscheinungen abzuleiten, sondern für sie nach der Art der faulen Philosophie eine neue Kraft anzunehmen) zu zeigen, daß das Gefühl des Schönen so wenig Produkt des Beurtheilungsvermögens, als Wirkung des äussern Objekts, sondern eine nach den Gesetzen der Association abgeleitete Empfindung ist. „Wenn, sagt er, irgend ein erhabner oder schöner Gegenstand vor die Seele tritt, so fühlet jedermann, daß in seiner Imagination unmittelbar eine Ideenreihe erweckt wird, die mit den Charakter des äussern Objekts analog ist. Beim Anblick eines schönen Frühlingstages, eines Sturms, u. s. w. entstehen von selbst Reihen angenehmer oder feyerlicher Ideen, und schwelgen unsre Herzen mit Regungen, die zu stark sind, um von jedesmaligen vorliegenden Gegenständen allein erzeugt worden zu seyn und unser Vergnügen wächst, je weniger wir im Stande sind in diese Ideen, die mit einer solchen Schnelligkeit durch unsre Imagination gegangen sind, Folge und Zusammenhang zu entdecken.“

Der Verfasser scheint hier das Gefühl des Schönen, welches einen objektiven Grund hat, mit einer Täuschung zu verwechseln, wodurch dem Gegenstande ein größerer Grad angenehmer Empfindungen beygelegt wird, als in ihm wirklich anzutreffen ist. Mehrere angenehme Empfindungen, die das Gemüth zugleich afficiren und deren jede nicht von den übrigen unterschieden und auf ihr respektives Objekt bezogen wird, auf ein einziges Objekt worauf am meisten die Aufmerksamkeit verfällt; die Summen der angenehmen Empfindungen, die das Resultat verschiedner Eigenschaften eines Objekts sind, auf eine einzige dieser Eigenschaften zu beziehen, sind Folgen einer Täuschung in Ansehung der an-

genehmen Empfindungen, und die Quelle mancher nicht unmittelbar aus dem Gegenstand entspringender Vergnügen; können aber keine besondere von den angenehmen Empfindungen unterschiedene Klasse begründen. Ein schöner Frühlingstag ist gar kein Objekt; dieser Ausdruck bedeutet nur die Zeit, worinn gewöhnlichermassen unser Gemüth von mehreren angenehmen Empfindungen, deren jede wir aber nicht auf ihr Objekt beziehen können, zugleich afficirt wird. Wir beziehen also die Summe dieser angenehmen Empfindungen auf die Zeit, die wir uns als Subjekt vorstellen. Das Gefühl des Schönen hingegen ist nicht bloß dem Grade nach, sondern der Art nach von dem einer angenehmen Empfindung verschieden.

„Alle Werke der schönen Künste, die Landschaften eines Claude Lorain, die Poesien eines Milton bringen nur schwache Eindrücke auf uns hervor, wenn wir uns bloß auf das beschränken, was sie uns wirklich zu sehn und zu hören geben u. s. w.“ Also gesteht doch der Verfasser, daß die Werke der schönen Künste an sich zum wenigsten schwache Eindrücke auf uns machen, die durch Ideenreihen verstärkt werden können. Er muß also zugleich eingestehn, daß das absolute Gefühl des Schönen, wo auf den Grad desselben keine Rücksicht genommen wird, einen ganz andern Grund als die bloße Association haben müsse. Alle Beispiele, die der Verfasser zur Bestätigung seiner Meinung anführt, und die ich hier, um nicht weitläufig zu seyn, nicht anführen will, beweisen nichts mehr, als daß die Wirkung der Association auf unser Urtheil über das Schöne, so wie auf unser Gefühl des Angenehmen eines Gegenstandes, Einfluß habe, nicht aber, daß sie die einzige Quelle derselben sey. Ja es folgt hieraus, meiner Meinung nach, gerade das Gegentheil, daß wir nemlich anstatt mit dem Verfasser das

Schöne in der bloßen Association zu suchen, vielmehr das Schöne an sich, das einem Gegenstande zukommt, von dem was die Association darin hereinbringt, aufs sorgfältigste unterscheiden müssen, wenn wir Vorurtheilen des Geschmacks ausweichen wollen. Die scharfsinnigen Untersuchungen des Verfassers liefern uns keinesweges Beispiele des Schönen, sondern vielmehr von demjenigen was nicht schön ist, und durch eine Täuschung der Einbildungskraft dafür gehalten wird.

Ferner behauptet der Verfasser, daß Gedankenreihen, die das Gefühl des Schönen und Erhabenen hervorbringen, erstlich aus einzelnen Ideen bestehen müssen, die fähig sind eine Regung oder Gemüthsbewegung hervorzubringen, und dann müssen sie durch einen gemeinschaftlichen Charakter verbunden werden. Dieses erläutert er durch Beispiele.

Alles, was der Verfasser hierüber sagt, hat seine Richtigkeit in Ansehung der angenehmen Gefühle, die nicht unmittelbar durch den Gegenstand, sondern durch Hilfe der Association hervorgebracht werden sollen, nicht aber in Ansehung des eigentlich sogenannten Schönen. Welche Regung oder (Gemüths) Bewegung wird durch Harmonie und Symmetrie hervorgebracht? und welche Gedankenreihen sind zu Ihrer Wahrnehmung nöthig? Man höre ihn selbst, mit welchen Gründen er dies zu unterstützen sucht und urtheile:

„Da, wo die Bewegung des Schönen und Erhabenen empfunden wird, muß der vorliegende Gegenstand immer eine einfache Bewegung erwecken, bevor die zusammen gesetztere Bewegung des Schönen oder Erhabenen empfunden werden kann. Es ist ein großer Unterschied zwischen dem Gefühl des Schönen und Erhabenen und einfachen Bewegungen von Zärtlichkeit, Traurigkeit u. s. w. Niemals aber

findet

findet jenes statt, wenn nicht eine dieser letztern vorhergegangen ist.“

Hier verwechselt der Verfasser ganz offenbar das Gefühl des Schönen mit dem durch Hilfe der Association hervorgebrachten Gefühl, indem diese Behauptung bloß in Ansehung des letztern seine Richtigkeit hat. Harmonie und Symmetrie setzen keine Bewegungen von Zärtlichkeit, Traurigkeit u. s. w. voraus.

„Unser Gefühl von dem Schönen und Erhabenen eines Objekts hängt von den Eigenschaften ab, die wir an ihn betrachten, auch der schönste Gegenstand hat gleichgültige Eigenschaften; und selbst ein Mann von dem feinsten Geschmack fühlt nichts von der Schönheit der mediceischen Venus oder der Majestät des Apollo von Bellvedere, wenn er die Dimensionen, Verhältnisse und Marmorart, aus der sie verfertigt sind u. dgl. betrachtet.“

Diese Bemerkung hat allerdings ihre Richtigkeit, besweift aber keinesweges, wie der Verfasser glaubt, daß diejenigen Eigenschaften in diesen Gegenständen, die das Gefühl des Schönen und Erhabenen erwecken, und worauf man, nach dieser Voraussetzung nicht merkt, Gemüthsbewegungen erregen müssen. Und eben so wenig kann dieses durch die folgende Bemerkung bestätigt werden, daß nemlich die Gewohnheit bloß darum die Eindrücke des Geschmacks schwächt, weil der Gebrauch uns zwingt, diese Gegenstände unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten, als die waren, unter denen sie jenes Gefühl erregen und bloß auf ihre gleichgültigen Eigenschaften zu merken.

Dies alles hat seine völlige Richtigkeit, wenn auch das Geschmacksgefühl nicht in einer durch Gemüthsbewegung erregten Reihe ihrer analogen Ideen, sondern in einer objektiven Eigenschaft gegründet wäre; welche ohne Aufmerk-

samkeit nicht wahrgenommen werden und das Gefühl des Schönen und Erhabenen hervorbringen kann.

Ferner heißt es: „Die Bewegungen von Freude, Wohlwollen u. s. w. können da Statt finden, wo die Kraft, durch die wir eine Ideenreihe verfolgen, nicht vorhanden ist; bei Geschmacksbewegungen hingegen muß diese Kraft (schlech- terdings vorhanden sein, oder die Bewegungen selbst werden nicht empfunden.“

Ich glaube gerade das Gegentheil behaupten zu können; die Gemüthsbewegung der Freude z. B. ist nie eine Wirkung des gegenwärtigen Objekts, sondern das Resultat aller damit associirten angenehmen Vorstellungen. Das Gefühl der Schönheit hingegen entspringt aus der Beurtheilung von dem Verhältniß der Form des gegenwärtigen Objekts an sich zur Thätigkeit der Einbildungskraft, wozu, wie ich schon gezeigt habe, die Wirkung der Association nicht nur nicht besörderlich, sondern sogar hinderlich ist.

Und damit will ich meine Anmerkungen über dieses in allem Betracht lesenswürdige Werk beschließen, und kehre zu meinem Gegenstande zurück.

Die höhern Erkenntnißkräfte, (Vernunft, Verstand,) haben die Art der Möglichkeit der Dinge zum Gegenstande. Die Vernunft bestimmt die negative, die *conditio sine qua non*; der Verstand die positive Art der Möglichkeit. Ein Ding mag existiren oder nicht, auf diese, oder auf eine andre Art existiren, so muß es immer mit sich selbst identisch sein, oder sich selbst nicht widersprechen. Soll es eine Figur haben, so kann es nicht von weniger als drei Linien begrenzt sein und dergl. Es hängt nicht vom Willen des Subjekts ab, ein Ding, in Ansehung seiner Möglichkeit so, oder anders zu denken, sondern dies ist in Ansehung

seiner nothwendig. Das Wohlgefallen, daß das Subjekt an dem Denken eines Objekts auf eine bestimmte Art hat, beruht nicht auf dieser bestimmten Art, sondern darauf, daß es durch diese bestimmte Art ein Objekt des Denkens überhaupt ist. Die Beziehung aufs Subjekt ist hier ein Minimum; die aufs Objekt hingegen ein Maximum.

Die Sinnlichkeit hat das wirkliche Individuelle zum Gegenstande, das durch die Wirkung eines äußern Objekts auf den, dem Subjekt zugehörigen organischen Körper, nicht nur bei verschiedenen Subjekten sondern in eben demselben, bei der mindesten Veränderung verschieden sein. Das was mir in einem gewissen Zustande meines Körpers süß schmeckt, kann nicht nur einem andern, sondern mir selbst, in einem andern Zustande bitter schmecken, u. s. w. Hingegen mag der Zustand meines Körpers sein wie er will, so kann ich doch eine Figur, wenn ich sie überhaupt denken soll, nicht in weniger als drei Linien einzgeschlossen denken. Eine Empfindung (Produkt der Sinnlichkeit) enthält zweierlei: 1) etwas das sich aufs Objekt und 2) etwas das sich aufs Subjekt bezieht. Welche sind individuell, nur daß in einigen Empfindungen das Bewußtsein des einen, in andern hingegen das Verbustsein des andern die Oberhand behält. Diejenigen Empfindungen, worin das Bewußtsein desjenigen, das sich aufs Objekt bezieht, am stärksten ist, heißen, (in so fern sie sich der Produkte höherer Erkenntnisse nähern) *feinere*; diejenigen hingegen, worin dasjenige das sich aufs Subjekt bezieht, am stärksten ist, heißen *gröbere* Empfindungen. Das Rothe z. B. wird mehr ein bestimmter Gegenstand als ein Zustand des Subjekts, (angenehmes Gefühl) das Süße hingegen wird mehr als Zustand des Subjekts, denn als bestimmtes Objekt wahrgenommen. Sowohl das, was sich in der Emp-

pfung auf's Objekt, als was sich auf's Subjekt bezieht (das Angenehm sein oder Unangenehm sein derselben) sind individuell und daher nicht allgemein gültig.

Die produktive Einbildungskraft bestimmt durch ihre Ideale nicht die nothwendige und allgemein gültige Art der Möglichkeit eines Objekts, auch nicht die zwar nicht allgemeyn gültige, aber dennoch unter gegebenen Umständen nothwendige Art seiner Wirklichkeit (das Individuelle) sondern bloß die metaphysisch-mögliche, aber moralisch (als Gegenstand des Willens) nothwendige Art der Verbindung sinnlicher Objekte.

Das Geschmacksurtheil: Dieser Gegenstand ist schön; setzt nothwendig den Begriff des Prädikats schön im Gemüth voraus. Nun ist aber Schönheit kein Merkmal eines Objekts; sie setzt die Möglichkeit und Wirklichkeit des Objekts voraus, und drückt nur sein Verhältniß zu unserm Gemüth aus; wie kann also der Begriff von der Schönheit ihrer empirischen Wahrnehmung im Objekte vorhergehn? Und kann er es nicht, wie kann er mittheilbar werden, und ein Prädikat zu einem allgemeinen Urtheile abgeben? Dies erfordert eine nähere Erörterung.

Die Mittheilbarkeit der Gedanken beruht nicht auf ihrer besondern Materie, sondern auf ihrer allgemeinen Form. Dies empirische Urtheil: Der Zucker ist süß, ist mittheilbar. Derjenige der meine Sprache versteht, versteht auch gleich, was ich mit diesem Urtheile sagen will. Soll ich aber daraus schließen, daß derselbe durch das Organ des Geschmacks eben die Empfindung des Süßen, und durch das Organ des Gesichts eben die Empfindung des Weißen von dem Zucker erlangt, die ich erlange? Keinesweges. Jener kann allerdings durch sein Organ des Geschmacks anstatt der Empfindung des Süßen die Empfindung des Bitt-

tern, und durch sein Gesichtsorgan, anstatt der Empfindung des Weißen die Empfindung des Schwarzen von dem Zucker erlangen, und doch kann er mich recht gut verstehen wenn ich sage: der Zucker ist süß, der Zucker ist weiß; nur daß er dies Urtheil in seine Sprache übersetzen muß. Bei mir heißt dies so viel: das uns beiden unter dem Rahmen des Zuckers bekannte Objekt besteht aus zwei Merkmalen: aus einem Merkmal des Geschmacks, daß wir beide zwar (wegen Gemeinschaftlichkeit unserer Sprache) süß nennen, daß aber dennoch bei dem andren die Empfindung die ich bitter nenne, sein kann; und einem Merkmale des Gesichts, das wir beide weiß nennen, daß aber nach meiner Voraussetzung bei dem andren die Empfindung, die ich schwarz nenne, ist. Das uns beiden gemeinschaftliche Urtheil ist also dies: ein in Ansehung unserer gemeinschaftlich unbestimmtes; in Ansehung eines jeden von uns aber, auf eine besondere Art bestimmtes Merkmal des Geschmacks, ist mit einem Merkmale des Gesichts von eben der Art in einem Gegenstande der Erfahrung verknüpft. Das Materielle des Subjekts und Prädikats wird aus diesem Urtheile ganz weggelassen und nur das Formelle derselben (ihre Beziehung auf bestimmte Organe) beibehalten.

Nun ist aber Schönheit kein Merkmal eines Objekts, das durch seine Verknüpfung mit andren Merkmalen entspringt; sie ist nicht einmal das Formelle, das, obschon nicht etwas Absolutes im Objekte selbst, dennoch seine Beziehung auf ein andres bestimmtes Objekt bedeutet; sie trägt zur Erkenntniß des Objekts gar nichts bei, sondern sie setzt dasselbe schon voraus, und bestimmt nur sein Verhältniß zu dem, als Objekt ganz unbestimmten, Subjekte, was bedeutet also dies Urtheil: Dieser Gegenstand ist schön: Schön ist hier nicht das Reelle in der Empfindung (wie z. B. roth) weil dies nicht mittheil-

bar und folglich ein Prädikat eines allgemeinen Urtheils sein kann. Es bedeutet also nicht eine Beziehung auf ein bestimmtes Objekt, sondern blos auf das als Objekt unbestimmte Subjekt, das gleichfalls unmittheilbar ist; und doch soll dies Urtheil allgemein sein. Denn es heißt nicht, dieser Gegenstand ist mir schön (so wie z. B. diese Speise schmeckt mir wohl) sondern er ist schön. Die Beantwortung dieser Frage ist diese: Schönheit ist keine nothwendige (transscendentelle) Form eines Erfahrungsobjekts überhaupt, auch nicht eine mögliche Form eines besondern Objekts (wie z. B. eine bestimmte Figur) sie ist nicht ein, als Verhältniß zu einem andern bestimmten Objekt gedachtes Merkmal, folglich kein mittheilbarer allgemeiner Begriff, sondern sie ist die Eigenschaft des Objekts, in so fern es die Wirkung der Einbildungskraft dem Willen gemäß a priori bestimmt. Ein Gegenstand der Kunst ist schön, heißt so viel: die Einbildungskraft hat in seiner Produktion, ob schon dunkel und instinkartig, dem Willen gemäß gewirkt. Da nun die Wirkungsart in der Einbildungskraft (ob schon dunkel) a priori bestimmt ist, so ist sie zwar ein unbestimmter, aber doch zu bestimmender Begriff, den man, ohne vorher zu denken, dennoch im Gegenstande erkennen kann: Die Schönheit ist nicht Vorstellung eines besondern Eindrucks (Wirkung eines äußern Objekts auf ein besonderes Organ) sondern Vorstellung der Uebereinstimmung der Wirkungsart der Einbildungskraft mit dem Willen, die in allen ähnlichen Subjekten (die Organisation mag noch so verschieden angenommen werden) auf gleiche Art hervorgebracht, und folglich allgemein gedacht werden kann. Da ich aber, sowohl zur weitem Ausführung als Anwendung dieser Principien ein besonderes Werk bestimmt habe, so mag dies vor jetzt hinlänglich sein.

Ein scharfsinniger Philosoph H. Pr. Heydenreich hat ein System der Aesthetik entworfen, das, wie ich dafür halte, wegen dem Neuen selbstgedachten darin alle Aufmerksamkeit verdient. Ich werde diesem Philosophen Schritt vor Schritt folgen, mich der Freiheit zu philosophiren, deren ich mich gegen andre bediene, auch gegen diesen Selbstdenker bedienen, und sein System mit der Fackel der Kritik beleuchten.

Ich übergehe hier die erste Betrachtung, worin die Frage untersucht wird: warum die Kunstwerke bei den Alten, grössere Wirkungen hervorbrachten, als bei den Neuern? (ob schon ich glaube, in so fern dieses Faktum selbst seine Richtigkeit hat, die Ursache davon in dem Mißbrauch der Popularität, zu finden; wodurch in den neuern Zeiten das Gefühl und die anschauende Erkenntniß unterdrückt, und ein künstliches System der Zeichenkombinationen an ihre Stelle gesetzt wird. Ein Gedanke der mir wichtig zu sein scheint, und den ich bei einer andern Gelegenheit ausführen will). Auch die zweite Betrachtung die den Beweis davon enthält, daß das vorige Faktum selbst einigermaßen eingeschränkt werden muß. Auch die dritte, die eine kurze Geschichte der Aesthetik enthält; und fange meine Bemerkungen von der vierten Betrachtung an.

Ich begreife nicht, warum Herr Heydenreich die Frage: ob es allgemeine Principien des Geschmacks gebe? auf diese reducirt: ob die Gesetze des Geschmacks sich aus den höchsten Principien der Vernunft so ableiten lassen, daß jeder, der diese annimmt, auch jene anerkennen müsse? dieser ist eine zweite Frage untergeordnet: Machen die schönen Gegenstände eine eigne Klasse von Gegenständen, und die Empfindungen, die sie erregen, eine eigne Klasse von Empfindungen aus?“

Da diese Frage ausdrücklich nichts mehr sagt, als bleibt es allgemeine Prinzipien des Geschmacks überhaupt, sie mögen aus der Vernunft oder der Grundeinrichtung eines andern Erkenntnißvermögens sich herleiten lassen.

Diese Frage ist allgemeiner und muß also der Frage ob die Gesetze des Geschmacks sich aus den höchsten Prinzipien der Vernunft ableiten lassen, vorhergehn.

Wird dieses bejaht, alsdann kann erst die Frage aufgeworfen werden: Sind diese allgemein gültige Prinzipien eben die Prinzipien der Vernunft oder nicht? Wird dieses hingegen verneinet, so findet diese zweite Frage gar nicht Statt. Nach meiner bisherigen Erörterung des Begriffs vom Geschmack, giebt es nicht nur allgemein gültige Prinzipien des Geschmacks überhaupt, sondern die Prinzipien unserer Erkenntniß (Einheit im Mannigfaltigen) und aller Thätigkeit unsres Gemüths ohne Unterschied, sind eben die Prinzipien des Geschmacks.

Der Verf. macht folgende Klassifikation der Schönheiten.

1) „Schönheiten wo das Wohlgefallen aus dem sinnlichen Eindrücke, ohne ein Urtheil über den Gegenstand entsteht. Hierher gehört die Schönheit einzelner Farben und Klänge.“

Hier verwechselt der Verfasser Schönheit mit angenehmer Empfindung; diese ist allerdings Wirkung einzelner Eindrücke, jene hingegen eines, obschon undeutlichen Urtheils über den Gegenstand.

2) „Diesenigen, wo das Vergnügen aus zufälligen Associationen der Vorstellungen herrührt. Beispiele sind unzählige von Gegenständen die uns gefallen, bloß weil sie uns an andre erinnern, die uns lieb waren.“ Diese Art des

Wohlgefallens muß, als bloß subjektiv und nicht allgemein gültig von objektiver Schönheit, deren Realität der Verfasser zugestehet, sorgfältig unterschieden werden.

3) „Solche, wo das Wohlgefallen aus der Beziehung auf unser Wohl und Weh entspringt. Licht und Finsternis sind davon die einfachsten Beispiele?“

Nach dieses gehört nicht zur Schönheit. Wer wird das Licht schön, und die Finsternis häßlich nennen?

„Endlich 4) die Schönheiten, welche uns deswegen gefallen, weil wir in ihnen Uebereinstimmung mit unserm Verstande; und Vernunftgesetzen finden. Von dieser Art ist die Schönheit der Ordnung und Zweckmäßigkeit.“ Ich weis nicht warum der Verfasser von den bloß subjektiven Gründen des Gefallens gleich zu der Uebereinstimmung mit den Gesetzen des Verstandes und der Vernunft übergeht, da doch Uebereinstimmung mit den Gesetzen irgend einer Thätigkeit überhaupt, gleichfalls der Grund vom Gefühl des Schönen seyn kann.

Von den ersten zweien Klassen der Schönheit gestehet der Verfasser, daß sie sich nicht aus Vernunftprinzipien herleiten und unter Regeln bringen lassen.

In Ansehung der beiden letztern aber, wirft er die Frage auf: Beruht das Urtheil, das darin vorwaltet auf subjektiven zufälligen, oder auf nothwendigen allgemein gültigen Gründen? Ich dünke, daß zum wenigsten in Ansehung der vierten Klasse diese Frage nicht mehr Statt finden kann; denn die Gesetze des Verstandes und der Vernunft sind gewiß (da der Verfasser kein Skeptiker ist) nothwendig und allgemein gültig. Eben so wenig findet auch diese Frage in Ansehung der dritten Klasse Statt. Denn der Einfluß auf

unser Wohl und Weh, ist entweder angenehme oder unangenehme Empfindung, oder Associationreihen; in beiden Fällen ist dieser Einfluß bloß subjektiv und zufällig.

In Ansehung der Baumgartenschen Erklärung: Schönheit ist sinnliche Vollkommenheit, wirft der Verfasser folgende Frage auf: 1) Ist es Vollkommenheit der Dinge, oder Vollkommenheit unsrer selbst, welche uns bei den Eindrücken der erstern Vergnügen macht? und hat das Wort Vollkommenheit eben den Sinn, wenn es auf uns, als wenn es auf die Gegenstände außer uns angewendet wird? Der Verfasser bejaht die letztere Frage, und nimmt beide Arten der Vollkommenheit für Ursachen des Vergnügens an.

Was mich anbetrifft, so glaube ich diese Frage verneinen zu dürfen. Die Vollkommenheit eines jeden Dinges außer uns, besteht in der Uebereinstimmung des Mannigfaltigen darin zu einem Zweck. Die Vollkommenheit hat, in diesem Sinne genommen, keine Grade. Ein Ding kann mehrere Vollkommenheiten (Uebereinstimmung des Mannigfaltigen zu mehreren Zwecken) nicht aber eine grössere Vollkommenheit als ein anderes Ding haben; jedes Ding ist in Ansehung seines Zweckes gleich vollkommen. So kann auch diese Vollkommenheit, als eine untheilbare Einheit, nicht nach und nach erhalten werden. Nur ein vernünftiges nach freiem Willen handelndes Wesen, kann Grade der Vollkommenheit haben; weil dieses, unter allen gleich möglichen zufälligen Modifikationen eines Dinges, nur das Gute (d. h. das Wirklichmachen desjenigen, was seinem Wesen möglich ist) wählen kann. So hat auch die Vollkommenheit eines solchen Wesens selbst, als Produkt seines freien Willens, Grade, wovon der höchste Grad, das Maximum dieses Wirklichmachen ist. Verschiedene Kräfte können auf verschiedene Art zusammengesetzt werden und da-

durch verschiedene Wirkungen hervorbringen. An sich ist jede dieser Kompositionen in Beziehung auf die ihr eigenthümliche Wirkung, gleich vollkommen. Ein vernünftiges nach freiem Willen handelndes Wesen kann seine Kräfte in verschiedenen Verhältnissen wirken lassen. Jede dieser Verhältnisse ist, in Ansehung der daraus erfolgten Wirkung gleich vollkommen; nicht aber in Ansehung dieses Wesens selbst, das durch diese Wirkung in seinem Daseyn bestimmt wird. Diese zwei Vollkommenheiten sind also nicht von einerlei Art. Die Einsicht in der Vollkommenheit eines Dinges (nicht diese Vollkommenheit an sich, so lange sie von uns nicht eingesehn wird) macht uns an Erkenntniß in einem gewissen Grade vollkommen. Die Vollkommenheit die in Ansehung der Dinge außer uns eine Vielheit ist, ist in Ansehung unsrer selbst eine stetige Größe; wodurch, wie ich dafür halte, auch der erste Theil der von dem Verfasser entworfenen Frage beantwortet wird.

2) Entsteht aus Vollkommenheit immer und nothwendig Vergnügen?

Diese Frage bejaht der Verfasser, die vorhergehende hingegen läßt er unentschieden. Aber warum? So wie die letztere Frage aus der Erfahrung bejaht wird, so kann die erstere aus der Erfahrung verneint werden; weil sonst ein jeder Gegenstand uns Vergnügen machen müßte, indem ein jeder Gegenstand an sich, ohne Beziehung auf unsere Erkenntniß, vollkommen ist.

Der Verfasser rechnet dreierlei Arten von Vollkommenheit, oder Einheit im Mannigfaltigen. Mehrere Theile vereinigen sich zu einem Ganzen, Mehrere Vorstellungen zu einem Begriffe, Mehrere Mittel zu einem Zweck. Hier bemerke ich, daß die zwei ersten Arten eben dieselbe Einheit sind, weil ein Ganzes nur durch einen Begriff, auf den

sch die Theile als Vorstellungen bezeichnen, möglich ist. Ferner so hat der Verfasser noch eine Einheit übersehen, die gewiß mit den andern von gleicher Wichtigkeit ist, nämlich die Einheit der Regel, worauf Harmonie, Symmetrie, u. dgl. beruht. So kann ich auch mit dem Verfasser nicht übereinstimmen, wenn er behauptet, daß die Verworrenheit der Vorstellungen zur Empfindung der Schönheit nicht nothwendig sey. Allerdings ist sie dazu nothwendig, wenn wir das Vergnügen an Schönheit von dem Vergnügen an Wahrheit, die auf die deutliche Einsicht der Einheit im Manigfaltigen beruht, unterscheiden wollen. Schönheit in allgemeiner Bedeutung, ist freilich nicht das Wohlgefallen an eine besondere Eigenschaft des Gegenstandes, sondern an die durch denselben veranlaßte Selbstthätigkeit. Das Kriterium, woran wir erkennen daß dieses Wohlgefallen nicht an den besondern Gegenstand, sondern an die durch eine allgemeine Eigenschaft veranlaßte Selbstthätigkeit ist, besteht darin, daß wir bemerken daß nicht nur dieser, sondern ein jeder anderer, auf eben diese Art behandelter Gegenstand uns eben dieses Wohlgefallen gewähret. Diesem zu Folge kann auch eine Wahrheit, eine Demonstration, ein System u. dgl. Schön genannt werden, indem das Wohlgefallen an eine Wahrheit nicht daher rührt, weil diese Wahrheit diesen besondern Gegenstand betrifft, sondern weil sie eine Wahrheit überhaupt ist; eine andere (einen andern Gegenstand betreffende) Wahrheit gewähret uns eben dasselbe Wohlgefallen. Dieser Begriff der Schönheit ist also das genus wozu noch die differentia specifica hinzukommen muß.

Schönheit in besonderer Bedeutung ist das Wohlgefallen nicht an die bloße Selbstthätigkeit überhaupt, wir mögen uns der Art dieser Selbstthätigkeit deutlich bewußt

sein oder nicht; sondern das Wohlgefallen an diejenige Selbstthätigkeit deren Wirkungsart wir uns nicht deutlich bewußt sind; und wir nehmen doch wahr, daß dieses Wohlgefallen nicht von dem besondern Gegenstande dieser Selbstthätigkeit herrührt, indem auch andre Gegenstände dieser Art des Wohlgefallens erregen. Diese Erklärung der Schönheit ist völlig positiv, wodurch zugleich die Objektivität und Allgemeingültigkeit dieses Begriffs (seiner Unabhängigkeit von der Beziehung eines besondern Objekts aufs Subjekt dargethan wird.

Die Kritik des Morizischen Begriffs von der Schönheit: daß nämlich das Schöne das in sich vollendete sey, ist, wie ich dafür halte von keinem Belang. „Heißt, sagt der Verfasser, jener Satz so viel: als das Schöne ist dem Nützlichen entgegen gesetzt, so erklärt er noch nichts von demjenigen, was Schönheit eigentlich sey.

Freilich ist diese Erklärung, wie ich schon erwähnt habe, bloß negativ, sie bestimmt dasjenige was andern Arten des Wohlgefallens nicht aber der Schönheit zukömmt. Das Schöne ist das in sich vollendete, d. h. ein allgemeingültiges Urtheil über die Beschaffenheit des Objekts an sich (als Ursache des Wohlgefallens) ohne Beziehung auf das Verhältniß eines besondern Objekts zu einem besondern Subjekt, wodurch Schönheit von angenehmer Empfindung, und ohne Beziehung auf das Verhältniß dieses Objekts als Mittel zu einem andern Objekt, als Zweck; wodurch Schönheit von Nützlichkeit unterschieden wird. Das innere Merkmal der Schönheit ist die Regelmäßigkeit, d. h. die Darstellung einer Regel durch ein Objekt, nicht aber umgekehrt ist es dazu erforderlich, daß ein Objekt durch diese Regel möglich wird. Kugeln die pyramidenförmig auf einander gelegt sind, sind schön, warum? weil sie res

gelmäßig sind; diese Regelmäßigkeit gefällt aber nicht deswegen, weil sie die Hervorbringung des besondern Objekts (der Pyramide) möglich macht, weil uns an dem Objekt gar nichts gelegen ist; wären diese Kugeln quadratförmig auf einander gelegt, so wäre hier eine andere Regel, und ein anderes dadurch hervorgebrachtes Objekt, das uns nicht desto weniger gefallen möchte; also blos die Regelmäßigkeit überhaupt, nicht irgend eine bestimmte Regel gefällt uns:

c) Betrachtung, sagt der Verfasser „die Zwecke des Menschen, so wie seine Bedürfnisse, beziehn sich entweder auf den Körper, dessen Erhaltung und Wohlseyn — und diese erzeugen die mechanische Künste; oder auf den Geist — und zwar entweder auf die Erkenntnißkräfte; — daraus entstehen die Wissenschaften; oder auf die Empfindungen, und diese geben den schönen Künsten ihren Ursprung.“

Diese Eintheilung der Künste nach den menschlichen Zwecken scheint mir unbequem zu seyn, indem man die Grenzen zwischen den Zwecken und Bedürfnissen, die sich auf den Körper, dessen Erhaltung und Wohlseyn, und denjenigen die sich auf den Geist beziehn, schwerlich bestimmen kann; und was gehört überhaupt zum Körper, und was zum Geist? Eine Taschenuhr ist ohne Zweifel ein Werk der mechanischen Künste; aber in welcher entfernten Beziehung steht sie nicht mit den körperlichen Bedürfnissen? und warum soll nicht eine jede chimische Komposition, die sowohl im gemeinen Leben, als in der Medizin Einfluß hat, ebenfalls zu den körperlichen Bedürfnissen gehören? Wer wird aber deswegen sagen, daß eine chimische Komposition ein Werk einer mechanischen Kunst sey?

Was mich anbetrifft, so theile ich die Künste nicht nach ihren Zwecken ein, sondern nach den Wirkungsarten und Mitteln, wodurch sie hervorgebracht werden. Ist ihre Wirkungsart physisch nach Gesetzen der Mechanik, so gehören sie zu den mechanischen. Ist sie intellektuell nach Gesetzen des Erkenntnißvermögens, so gehören sie zu den intellektuellen (Wissenschaften). Ist sie moralisch nach den Gesetzen des Willens, so gehören sie zu den aestatischen Künsten. Eine Wassermühle ist ein mechanisches Kunstwerk; weil sowohl ihre Entstehungsart, als ihre Wirkung auf andere Gegenstände auf eine physisch nothwendige Art, nach den Gesetzen der Mechanik, sich erklären und bestimmen läßt. Die Konstruksion einer algebraischen Gleichung geschieht nach methaphisich nothwendigen Gesetzen des Erkenntnißvermögens. Sie ist also ein intellektuelles Kunstwerk. Die Entstehungsart eines Gedichts sowohl, als seine Wirkung aufs Gemüth, geschieht nach moralisch nothwendigen Gesetzen des Willens (nach motiven). Die eigentlich so genannten schönen Künste vereinigen in sich das Intellektuelle mit dem Moralischen; indem sie ein Gefühl, oder eine Beziehung aufs Subjekt bewirken, welches einen objektiven Grund hat, und folglich allgemein gültig ist.

Die reine Aesthetik im weitern Sinne, kann, wie ich dafür halte, erstlich in zwei Haupttheile zerfallen. 1) In der Lehre der Schönheit. 2) In der Lehre der Empfindsamkeit. Jene begreift in sich die formellen allgemeingültigen Prinzipien der Schönheit an sich. Diese, den als Zweck vorausgesetzten, durch die produktive Einbildungskraft hervorzubringenden Gemüthszustand.

Die angewendete Aesthetik kann wiederum in zwei Haupttheile eingetheilt werden. 1) In der Lehre der Dar-

stellung der Schönheit, in einem Gegenstande überhaupt. 2) Verknüpfung der Schönheit mit der Empfindsamkeit. Jene kann wieder in zwei Unterern abgetheilt werden; a) worin das Prinzip der Schönheit, Uebereinstimmung des Manigfaltigen in einem Begriff; b) worin das Prinzip Uebereinstimmung in einer Regel ist. Mit der Empfindsamkeit lassen sich diese beide Arten der Schönheit verknüpfen. Ich erkläre mich hierüber:

Erstl. ist es offenbar, daß die Aesthetik so gut wie jede andere Wissenschaft, einen reinen (formellen,) und einen angewendeten Theil haben muß. Jener handelt bloß von dem allgemeingültigen Wohlgefallen an der Form eines Gegenstandes, ohne Rücksicht auf sein materielles Interesse. Diese ist nichts anders als Einheit im Manigfaltigen überhaupt. Diese Einheit ist, wie ich schon gezeigt habe, von dreierlei Arten, nämlich Einheit des Begriffs, Einheit der Regel, und Einheit des Zweckes. Das Manigfaltige kann aus unendlich vielen Arten gedacht werden; die aber hier nicht in Betracht kommen. Die angewendete Aesthetik handelt von den verschiedenen Arten Gegenstände, die die Form der Schönheit anzunehmen fähig sind. Diese Gegenstände sind entweder an sich (ohne daß man sie als Mittel zu irgend einem Zweck betrachtet) gleichgültig, und erregen keinen Wohlgefallen; oder sie erregen einen Wohlgefallen an sich. Die Gegenstände der bildenden Künste und der Baukunst z. B. sind von der ersten Art.

Ein Gemälde, eine Statue, ein Gebäude sind in Ansehung ihrer Materie gleichgültig (wo wir nicht auf ihren Gebrauch zu irgend einem Zweck Rücksicht nahmen). Nur die Form (Uebereinstimmung des Manigfaltigen in einem Begriff des vorgestellten Objekts, in den beiden erstern; und Uebereinstimmung in einer Regel in den letztern) gefällt uns.

uns. In einem musikalischen Stück hingegen, oder in einem Gedichte, gefällt uns nicht bloß die Form (die Melodie und Harmonie) sondern auch die Materie (die einzelnen Klänge,) und der Zweck (der dadurch zu bewirkende Gemüthszustand.) Diese Form auf andere Gegenstände angewendet, gewährt uns keinesweges den Grad des Vergnügens, den diese uns gewähren.

Tafel der aesthetischen Eintheilungen.

I.

Reine Aesthetik, Schönheit an sich.

1) Einheit des Begriffs. Malerei, Bildhauerei, Gartenkunst nach dem englischen Geschmack. Das Malerische in der Dichtkunst, Musik und Tanzkunst u. s. w.

2) Einheit der Regel. Baukunst, Gartenkunst, nach dem französischen Geschmack. Das Rhythmische in der Musik, Tanzkunst, Dichtkunst u. s. w.

3) Einheit des Zweckes. Dieses findet in allen diesen Künsten in demjenigen was man Ausdruck nennt, statt. Der Zweck ist ein bestimmter Zustand der Empfindsamkeit. In der Baukunst besonders wird auch auf einen äußeren Zweck (Bequemlichkeit) Rücksicht genommen.

II.

Angewendete Aesthetik.

1) Darstellung der Schönheit in einem gleichgültigen (Malerei, Bildhauerei, Baukunst, Gartenkunst.)

2) Darstellung der Schönheit in einem interessanten Gegenstande. Musik, Dichtkunst, Tanzkunst u. s. w.

Der vorerwähnte Verf. setzt ferner das Wesen der schönen Künste, welches bei ihm durch ihren Zweck bestimmt wird, in der Darstellung eines bestimmten Zustandes der Empfindsamkeit. Dieses Prinzip aber ist erstlich nicht allgemein. Welchen Zustand der Empfindsamkeit bringt ein, bloß nach den Regeln der Symmetrie (ohne Rücksicht aufs Moralische und Pathetische) eingerichtetes Gebäude hervor? die Schönheit besteht hier bloß in der Regelmäßigkeit.

Zweitens so verwechselt er das Formelle mit dem Materiellen. Der Gegenstand eines bestimmten Zustandes der Empfindsamkeit kann bloß eine eigne Art des Wohlgefallens erregen, ist aber nicht schön, sondern bloß der gewöhnliche Stoff, der durch die Form der Schönheit schön werden kann. Ein Fehler den der Verfasser mit allen Aesthetikern, wie weit sie mir bekannt sind, gemein hat; welches bisher die größte Verwirrung in der Aesthetik veranlaßt hat.

1) Erkurs. Widerlegt der Verfasser die Prinzipien der schönen Künste die seine Vorgänger haben festsetzen wollen: 1) sagt er „um den Unterschied der mechanischen und schönen Künste anzugeben, haben mehrere Weltweisen jene durch den Zweck der Befriedigung physischer Bedürfnisse; diese durch den Zweck der Ergözung, Erregung von Vergnügungen, hinlänglich auszuzeichnen geglaubt.“

Ich wets nicht wer diese mehrere Weltweisen sind, die die freien und mechanischen Künste bloß durch ihren Zweck haben unterscheiden wollen. Aber seyn sie auch wer sie wollen, so haben sie gewiß hierin Unrecht; weil, wie der Verfasser sagt, dadurch die schönen Künste von den Künsten des Luxus nicht gehörig unterschieden werden. Wenn er

aber hinzu fügt, daß dadurch auch viele der edelsten Werke von der Sphäre der schönen Künste ausgeschlossen werden müssen, weil sie auf nichts weniger als Erregung von Vergnügen abzielen, so kann ich hierin mit ihm nicht übereinstimmen, indem, wie ich dafür halte, alle Lebenszwecke abgerechnet, der Hauptzweck der schönen Künste in Erregung des aus dem Gefühl des Schönen entspringenden Vergnügens besteht.

6) „Nachahmung der schönen Natur, sagt der Verfasser, ist ein Begriff der von jeher viel Glück gemacht hat, und auch jetzt noch von scharfsinnigen Aesthetikern verteidigt wird. Allein auch er bestritten nicht u. s. w.“

So sehr ich gegen den Begriff von Nachahmung der Natur, als Prinzip des Schönen bin; so sehr bin ich das für, als Prinzip der schönen Künste; nur muß er richtig erklärt werden. Nicht Nachahmung der Gegenstände der Natur, sondern ihrer Wirkungsart in Hervorbringung der schönen Gegenstände, kann ein Prinzip der schönen Künste abgeben. Ich will mich hierüber näher erklären.

Nachahmen und Kopiren sind von einander verschieden. 1) Nachahmen bezieht sich auf die Wirkungsart, auf die Methode wonach die Wirkung hervorgebracht wird. Kopiren bezieht sich auf die Wirkung selbst. Nachahmen bezieht sich auf das Subjekt, als wirkende Ursache; Kopiren hingegen auf das hervorgebrachte Werk selbst. Man ahmt einem Raphael nach; kopirt hingegen sein Gemälsde. 2) Im Nachahmen wird erstlich das Ganze gefaßt; und dann werden die Theile, diesem Ganzen gemäß, nach und nach ausgeführt. Im Kopiren ist es umgekehrt; die Theile werden nach und nach gefaßt und zu einem Ganzen (wovon man erst zuletzt einen Begriff bekommt) verbunden. 3) Das Nachahmen geschieht nach den Gesetzen der Affe-

ciation, und bezieht sich nicht auf Darstellung der Merkmale eines Gegenstandes, sondern, ihrer Verknüpfung. Das Kopiren hingegen ist umgekehrt, eine bloße Darstellung dieser Merkmale selbst.

Wer den Begriff von einem Zirkel hat, nämlich einer Linie die in allen ihren Theilen von einem gewissen Punkte gleich entfernt ist, kann den Zirkel nachahmen, d. h. seinem Begriff gemäß darstellen; während der Darstellung ist ihm dieser Begriff beständig vor den Augen. Die Fehler die er begeht, ehe er die dazu erforderliche Fertigkeit erlangt hat, beruht nicht auf Unrichtigkeiten in Ansehung des Begriffs, sondern in Ansehung der Darstellung selbst. Wer hingegen keinen Begriff von einem Zirkel hat, sondern denselben schon vorgezeichnet findet, und einen dieser ähnlichen darzustellen sich bemühet, kann während der Darstellung auf eine zwiefache Art fehlen, nämlich in Ansehung des Begriffs und in Ansehung seiner Darstellung. Anfangs weis er gar nicht was das Ganze seyn soll. Durch vieles Kopiren fängt er nach und nach an, dasjenige zu merken, das, wenn er es gleich anfangs gemerkt hätte, seine Arbeit schon a priori hätte bestimmen können.

Ich habe schon anderswo *) bemerkt, daß die durch Übung erlangte Fertigkeit nicht auf Wiederholung der Vorstellungen einzelner Merkmale eines Gegenstandes, sondern ihrer Verknüpfung unter einander beruht. Der Originalkünstler faßt gleich anfangs (ob schon dunkel) hauptsächlich dasjenige, wodurch sein Gegenstand ein Ganzes ist, d. h. die Associationsart seiner Merkmale. Durch öftere Wiederholung seiner Darstellung wird die Vorstellung des Ganzen immer klarer; er wiederholt nie vergebens, in:

*) Philosophisches Wörterbuch, Art, Gewohnheit.

dem jede Wiederholung etwas zu diesem Zwecke beiträgt. Der Kopist hingegen, als ein solcher, d. h. so lange er keine Vorstellung vom Ganzen hat, wiederholt die Vorstellung der einzelnen Merkmale vielmal vergebens.

Hieraus folgt, daß das Nachahmen eines an sich schönen Gegenstandes weniger Kunst erfordert als das Nachahmen eines häßlichen. Weil in jenem die sich von selbst darbietende objektive Schönheit, welche in Verknüpfung der Theile zu einem Ganzen in unsrer Vorstellung besteht, dem Künstler als Leitfaden zur Fassung des Ganzen dienen kann; im letztern aber nicht. Ich möchte daher dem Lehrling in den bildenden Künsten rathen, weil man doch den Anfang vom Leichtern machen muß, erstlich sich in Abbildung schöner Gegenstände zu üben, und nach und nach zu den gleichgültigen und sogar häßlichen überzugehn. Ein schöner Gegenstand entspricht dem transzendentellen Gesetz unsrer produktiven; ein gleichgültiger oder häßlicher Gegenstand hingegen, dem empirischen Gesetz unserer reproduktiven Einbildungskraft. Zu jenem sind wir, unserer Natur nach, schon a priori bestimmt, diesen aber müssen wir erst aus der Erfahrung kennen lernen. Nur die zufällige Bestimmung der reproduktiven Einbildungskraft verdunkelt in uns die wesentliche Bestimmung der Produktion, und macht daß wir das Schöne erst aus der Erfahrung mit vieler Mühe kennen lernen müssen.

Man könnte also den Bettaurischen Grundsatz, die Schönheit besteht in der Nachahmung der Natur, wogegen man sonst mit Recht einwenden konnte; worin besteht aber die Schönheit der Natur selbst? so erklären: Die Schönheit beruht auf derjenigen transzendentellen Eigenschaft eines Gegenstandes überhaupt, die zur Regel seiner Nach-

ahnung dienen muß; nämlich auf die wahrgenommene Uebereinstimmung seiner Merkmale zu einem Ganzen.

Das Künstlergenie geht hierin noch weiter. Es ist nicht bloß damit zufrieden die Natur nachzuahmen, d. h. das Ganze eines Gegenstands in seiner Vorstellung zu fassen, und dadurch dieselbe darzustellen, sondern er bringt nach der Methode, die sich die Natur in Hervorbringung eines Ganzen (in unsrer Vorstellung) d. h. eines schönen Gegenstandes bedient, ein, nach einem gewissen Zwecke vollständigeres Ganzes hervor. Es giebt noch einen merkwürdigen Unterschied zwischen Nachahmen und Kopiren; dieser besteht darin, daß im Kopiren bloß die Sinne oder die reproduktive Einbildungskraft thätig ist, keinesweges aber die produktive Einbildungskraft; im Nachahmen hingegen diese, so wie im Dichten sich thätig zeigt. Kopiren kann auch derjenige, der kein bildender Künstler ist; er braucht nur diejenigen Züge des Gegenstandes, die er durch die Sinne einzeln gefaßt, und durch die Einbildungskraft in ein Ganzes apprehendirt, wieder darzustellen. Seine ganze Thätigkeit besteht bloß in der dazu erforderlichen förperlichen Uebung. Zum Nachahmen d. h. zum vollständigen Kopiren, nicht der ersten Erscheinung sondern des Objekts selbst, hingegen ist dieses nicht hinreichend. Zu diesem Behuf muß er seine Aufmerksamkeit auf neue Züge wenden, sie mit den schon gefaßten in gehörige Verbindung bringen und dadurch die Lücken der ersten Erscheinung ausfüllen, und das Ueberflüssige davon absondern, bis die Erscheinung dem Gegenstande völlig entspricht, und hierin ist er ein wahrer Dichter, indem seine produktive Einbildungskraft diese Züge auf eine ganz verschiedene Art apprehendirt, und associirt, als sie die Sinne in der ersten Erscheinung darbieten. Dieser Unterschied zwischen Nach-

ahmen und Kopiren findet auch in Ansehung der Produkte des höhern Erkenntnißvermögens Statt. Das glückliche Genie d. h. ein solches dem die zufällige Modifikation der reproduktiven Einbildungskraft nicht hinderlich, oder gar günstig waren, erfindet aus sich selbst, bloß adve natura neue Wahrheiten, und entdeckt neue Systeme in Wissenschaften, wodurch nicht nur das schon bekannte in ein vollständiges Ganzes geordnet und auf einmal übersehen, sondern auch der Weg zur Erfindung der damit zusammenhängender Wahrheiten gebahnet wird. Das, wenn ich es so nennen darf, unglückliche Genie, d. h. ein solches dem die zufällige Modifikationen der reproduktiven Einbildungskraft grade zuwider waren, muß dadurch, daß es dem vorigen nachahmt oder sich die Methode und Wirkungsart desselben eigen macht, ungefähr so wie durch die platonische Erinnerung, aus seiner Lethargie geweckt und in die ihm angemessene Art von Thätigkeit gesetzt werden. Es ist ihm nicht so sehr an dem Resultat des vorigen (worin es allenfalls abweichen kann) sondern vielmehr an seiner originellen Denkungsart gelegen.

Der bloße Nachbeter ohne Genie hingegen bemüht sich bloß den vorigen zu kopiren, d. h. seine Resultate nach und nach zu fassen, und sich eigen zu machen. Er wagt es nicht Abänderungen und Verbesserungen damit vorzunehmen, aus Furcht dadurch nicht ganz aus seinem Konzept zu kommen. Er versteht die Kunst nicht Gedanken durch Gedanken zu übersetzen, und das nothwendige oder zufällige Verhältniß der Ausdrücke zu den Gedanken zu bestimmen. Sein Denken ist nicht ein platonisches transcendentes, sondern ein empirisches Erinnern. Dieses wird vorzüglich in unsren Zeiten bemerkt. Nicht nur Weltleute, sondern auch Gelehrte von Profession bedienen sich mehrentheils

der wissenschaftlichen Ausdrücke und ihrer mannigfaltigen Combinationen, ohne das Mindeste dabei zu denken. Die Ausbreitung der Gelehrsamkeit und die überhand nehmende Popularität gaben, wie ich schon bemerkt habe, die erste Veranlassung dazu.

Die symbolische Erkenntniß, so wichtig sie auch an sich ist zur Erleichterung der Erfindung der Wahrheit und Abkürzung der dazu gehörigen Operationen, trägt auch nicht wenig dazu bei. Das Genie erfindet die Methode, reelle Gedanken in Zeichen, und diese wiederum in reellen Gedanken zu verwandeln. Dieses verkürzt ungemein den Weg zur Erfindung neuer Wahrheiten. Welche unbeschreibliche und mehrentheils vergebliche Mühe mußte es nicht kosten, in einem ganzen algebraischen Prozeß immer die bezeichnete Größe und ihre Verhältnisse selbst statt der Zeichen zu denken? wir bewundern mit Recht das Genie und den unermüdeten Fleiß der Alten, die ohne sich der neuern Analysis und der Algebra zu bedienen, dennoch sehr wichtige mathematische Wahrheiten haben entdecken können. Auf der andern Seite muß man aber auch gestehen, daß nur diejenigen die symbolische Erkenntniß richtig gebrauchen können, die auch ohne dieselbe mit der anschaulichen Erkenntniß (ob schon etwas langsam) zurecht kommen können. Die andern hingegen die sich bloß auf die symbolische Erkenntniß verlassen, können nicht immer den richtigen Gebrauch davon machen, und dadurch mit Sicherheit neue Wahrheiten entdecken. Sie sind mit den Tapetenwürkern in Frankreich zu vergleichen. Diese knüpfen ihre Fäden nach vorgeschriebenen Regeln ein; und gaffen voller Bewunderung die vorreflichsten Gemälde, die sie, ohne das Mindeste vom Zeichnen und Farbengebung zu verstehen, hervorgebracht haben. Sind also die ihnen über-

lieferten Regeln selbst unvollständig; oder ist die Beurtheilung besonderer Fälle in Ansehung der Materie, der Instrumente u. s. w. zu ihrem richtigen Gebrauch notwendig, so können sie mit allen diesen Regeln dennoch keine Fehler verhüten. Woher kommen die Schwierigkeiten in der Rechnung der unmöglichen und unendlichen Größen, als von der Unvollständigkeit der symbolischen Erkenntniß her. Ihre Erfinder, ein Newton, ein Leibniz und ihres Gleichen fanden, indem sie einen richtigen Begriff davon hatten, nach welchem sie zugleich den richtigen Gebrauch bestimmen konnten, diese Schwierigkeit gar nicht, die andre darthun finden. Woher kommt es daß man seit der Entstehung der Metaphysik bis auf Kant die bloße Formen des Denkens zur Bestimmung reeller Objekte für hinreichend gehalten, ohne vorher die Bedingungen ihrer objektiven Realität fest zu setzen? Woher anders als daß man die symbolische Erkenntniß dieser Formen frühzeitig realisiert hatte?

Ich kehre wieder zu meinem Gegenstande zurück.

7) Gegen den Begriff der vollkommenen sinnlichen Erkenntniß wendet der Verfasser ein, daß ob schon dieses das gemeinschaftliche aller schönen Künste ist, dennoch dieses Gemeinschaftliche bloß die Mittel der Darstellung, die Zeichen betrifft.

Ich begreife es nicht, wie der Begriff der sinnlichen Vollkommenheit bloß die Mittel der Darstellung, die Zeichen, und nicht vielmehr das allen schönen Künsten gemeinschaftliche Wesen betreffen soll, wovon die schönen Künste verschiedene Arten von Darstellungen sind? Daß die schönen Künste, ungeachtet ihrer Aehnlichkeit dennoch ganz verschiedene Zwecke haben sollen, kann ich nicht zugeben. Der gemeinschaftliche Zweck der schönen Künste, als solcher, ist,

wie schon bemerkt worden, Darstellung der Schönheit.

Was der Verfasser ferner gegen diesen Begriff einwendet, daß er nicht eng genug ist, um die Künste der bloßen Er-
gözung vom Gebiete der wahren schönen Künste auszu-
schließen, betrifft sein Prinzip noch mehr als das von ihm
bestrittene. Was kann nicht alles dem Begriffe von einem
bestimmten Zustande der Empfindsamkeit subsumirt wer-
den?

Was endlich Herrn Hofrath Moritz anbetrifft, der den
gemeinschaftlichen Begriff für alle schönen Künste aus seinem
Begriff vom Schönen ableitet, und ihn durch das der Na-
tur durch die Kunst Nachgebildete in sich selbst voll-
endete erklärt, so muß ich gestehn, daß dieses freilich für keine
schulgerechte Definition gelten darf. Aber dennoch muß
man solche Blitze des Genies keinesweges verachten. Das
Genie versteht die Kunst Minen zu entdecken, und über-
läßt andern ihre Ausgrabung und fernere Bearbeitung.
Der Verfasser sagt: „Ich habe (Erkurs) einleuchtend genug
gezeigt, daß man nicht sagen kann, das Schöne sey bloß
um seiner selbst Willen da, sey also in sich vollendet, ohne auf
etwas anders bezogen zu werden, welches dadurch einen
Gewinn erhalte, daß man vielmehr nichts schön nennen
kann, ohne es auf ein empfindendes Wesen zu beziehen.“

Der Leser merke hier, das etwas anders und empfin-
dendes Wesen, das ich unterstrichen habe; denn auf die
Zweideutigkeit des erstern beruht, wie ich zeigen werde, des
Verfassers Irrthum oder Schikane in der Beurtheilung der
Moritzischen Erklärung. Etwas anders kann heißen
ein anderes Objekt ausser dem Schönen; und es kann auch
heißen das Subjekt, das empfindende Wesen. Daß das
Schöne in sich vollendet sey, ohne sich auf irgend ein empfin-

dendes und beurtheilendes Wesen zu beziehen, ist eine Unge-
reimtheit, die niemand behaupten wird. Das Schöne
muß sich, so wie auch das Gute und das Wahre, aller-
dings auf ein Subjekt beziehen. Herr Professor Moritz
wollte nur sagen das Schöne bezieht sich nicht 1) auf ein
besonderes Subjekt (besondere Organisation,) wodurch
das Schöne Allgemeingültigkeit hat, und von angenehmer
Empfindung, die bloß in Beziehung auf ein besonderes
Subjekt gelten kann, unterschieden wird. 2) Das Schöne
bezieht sich nicht auf etwas, ohne welches es nicht gedacht
werden kann, d. h. es ist kein relativer (sich auf einen Zweck
beziehender) Begriff, der sich nicht ohne sein Korrelatum
denken läßt (wie Ursache und Wirkung, Mittel und Zweck,
Ganzes und Theile u. dgl.) wodurch das Schöne von dem
Nützlichen unterschieden wird. Es ist also allerdings in
sich vollendet. Der Verfasser fährt fort; „Ich hätte noch
hinzusetzen sollen, daß in dem Gegensatz von welchem Herr
Moritz ausgeht, eine Täuschung liegt, die ihn vielleicht selbst
unwissentlich irre geführt hat. Er stellt nämlich Betrach-
tung des Nützlichen, und Betrachtung des Schönen
gegen einander, versteht aber, wie die ganze Folge seiner
Gedanken zeigt, unter Betrachtung des Schönen das
warme leidenschaftliche Gefühl dessen, der im Genuß einer
Schönheit versunken ist. Sollte die Parallele richtig seyn,
so müßte der Betrachtung des Nützlichen nichts weiter
als Betrachtung des Schönen (vom Genuß unter-
schieden) entgegen stehn. Da würde sich denn ergeben haben,
daß in den Fällen, wo man das Schöne betrachten kann,
ohne es zu genießen, man es wie beim Nützlichen, auf seine
oder anderer Wesen Empfindsamkeit bezieht. Dergleichen
Fälle sind nun freilich wenige, allein auch diese wenigen kö-
nnen mir als Beispiele hinlänglich seyn. Bei Tausfäcken

und Tänzgen allein ist es der Fall, daß ich die Schönheit betrachten kann, ohne sie zu genießen, indem ich die Noten und Figuren vor mich nehme. Indem ich nun solche Werke betrachte, und aussage, sie sind schön, was hab' ich anders gethan, als sie auf meine Empfindsamkeit bezogen, und nach vorgestellter Beziehung geurtheilt, sie würden wirklich dargestellt, Vergnügen und Interesse verursachen? Und ist es hier, in Rücksicht auf die Thätigkeit meines Verstandes nicht derselbe Fall, als wenn ich z. B. eine Feuerspritze untersuche, und nach angestellter Untersuchung und Beziehung auf ihren Zweck aussage, sie sey nützlich?"

Nach dem was ich schon bemerkt habe, muß dieses ganz schiefe Raisonnement wegfallen. Herr Professor Moritz stellt in der That Betrachtung des Schönen, der Betrachtung des Nützlichen entgegen. Er versteht nicht, wie der Verfasser glaubt, unter Betrachtung des Schönen, das warme leidenschaftliche Gefühl des schönen Gegenstandes (der außer dem Begriff der reinen Schönheit noch andre Eigenschaften haben kann, wodurch er dieses warme leidenschaftliche Gefühl bewirkt,) sondern das Gefühl der reinen Schönheit, die von der Betrachtung derselben unzertrennlich ist. Die reine Schönheit wird in den Noten und Figuren, so gut wie in den Tonstücken und Tänzgen selbst genossen, obschon diese, wegen anderer Gefühle, die zugleich darin enthalten sind, im Ganzen mehr Vergnügen als jene gewähren. Die Verhältnisse eines Tonstücks im Zahlen ausgedrückt, gewähren uns den Genuß der reinen Schönheit (leicht zu überschende Verhältnisse) so gut als das Tonstück selbst.

Wenn ich also die Werke der schönen Künste betrachte, und aussage, sie sind schön, so will ich nicht bloß sagen, sie

werden wirklich vorgestellt, Vergnügen verursachen, sondern sie verursachen schon Vergnügen in der Betrachtung selbst. Es ist also hier nicht eben der Fall, als wenn ich eine Feuerspritze untersuche und sage, sie sey nützlich; weil die Nützlichkeit, nicht nur ohne Beziehung aufs Subjekt, sondern auch ohne Beziehung auf das als Zweck gedachte Objekt, nicht gedacht werden kann. Bei der Schönheit hingegen ist die letzte Beziehung nicht nöthig. Aber dieser ganze Irrthum des Verfassers beruht auf der Wechselung des Formellen mit dem Materiellen in den Werken der schönen Künste. Ein Fehler, den er mit allen seinen Vorgängern (außer Kant) gemein hat. Aber genug zur Vertheidigung meines Freundes!

2) Exkurs. bestätigt der Verfasser die Theorie der Musik. „Sie (die Musik,) sagt er, ist mir im eigentlichen Sinne des Worts Malerei von Gefühl und Leidenschaft selbst.“ Ich glaube, daß obschon viele Malerei in der Musik anzutreffen ist, wie Herr Professor Engel dieses in seinem Versuch über die Malerei in der Musik aufs gründlichste gezeigt hat, man doch nicht sagen kann, das Wesen der Musik besteht in Malerei von Gefühl und Leidenschaft. Dieses setzt voraus, daß das Gefühl und die Leidenschaft, die die Musik bewirkt, mit irgend einem Gefühl oder einer Leidenschaft, die durch eine andre Ursache bewirkt wird, homogen sey, denn Malen ein Objekt heißt das selbe zum Theil darstellen; welches hier doch der Fall nicht ist. Ich berufe mich auf das Zeugniß eines jeden Selbstbeobachters, ob er das Gefühl und die Leidenschaft die die Musik verursacht mit irgend einem sonst bekannten Gefühle oder einer Leidenschaft vort einerlei Art findet? Die Musik ist, wie ich dafür halte, keine Malerei der schon bekannten Empfindungen, sondern ein künstliches Mittel

ganz eigenthümliche neue Empfindungen hervorzubringen. Eine jede besondere Art Bewegung bringt besondere Empfindungen hervor; wir können daher nie bestimmt angeben, wie vielerlei Arten der Empfindungen ein Mensch fähig sey? Man braucht nur eine neue Art zu erfinden, die Organen zu affiziren, so hat man auch eine neue Art Empfindung, und kann darauf eine neue Kunst gründen. Die Musik ist durch Zufall entstanden. (Die Geschichte wie Pythagoras auf seine Tonleiter gerathen, ist bekannt.) Die Menschen hatten Gelegenheit zu beobachten, daß gewisse Folgen der Töne Vergnügen verursachten, darauf verglichen sie alle mögliche Folgen der Töne unter einander, und bestimmten den Werth einer jeden d. h. sie erhoben die Musik zu einer Kunst. Die Malerei der Empfindungen ist ein Neben-zweck, den sie mit dem Hauptzweck der Musik zu verbinden suchten. Diese Malerei muß auch nicht gar zu weit getrieben werden, wenn dadurch nicht das Wesentliche der Musik gänzlich vernichtet werden soll. Die Nachahmung der menschlichen Sprache, und anderer Ausdrücke durch die Musik, wird mit Recht, mag sich übrigens daran noch so viel Kunst zeigen, als ein Kinderspiel gehalten.

Die Fragen, die der Verfasser aufwirft kann ich, nach meiner Vorstellungsart, eben so gut als der Verfasser nach der feintigen beantworten. 1) Wie sind die Menschen auf Ausdruck durch Töne gerathen? habe ich schon erklärt. 2) Warum wirkt die Tonkunst so allgemein? weil alle Menschen ziemlich gleich organisiert sind. Warum verlangen wir in Werken der Tonkunst Einheit, Rhythmus, Harmonie? weil diese die Formen der Schönheit, die die Tonkunst annehmen kann, sind. „Nur auf eine kindische Art, sagt der Verfasser können die Vertheidiger der Naturnachahmung diese Frage beantworten. Man höre z. B. den Abt Moret

let (de l'expression musicale S. 4.) Tous les arts font une espece de pacte avec l'ame, et les sens qu'ils affectent; ce pacte consiste a demander des licences et a promettre des plaisirs, qu'il ne donneroient pas sans ces licences heureuses. La musique prend des licences pareilles: elle demande a cadancer sa marche, a arrondir ses periodes, a soutenir, a fortifier la voix par l'accompagnement, qui n'est certainement pas dans la nature. Cela sans doute altere la verité de l'imitation, mais augmente en même tems la beauté et donne a la copie un charme que la nature a refuse a l'original. C'est que les arts font quelque chose de plus, que l'imitation exacte de la nature."

Es ist aber doch sonderbar, wie Menschen in ihrer Denkungsart so verschieden seyn können. Was dem Verfasser eine sehr kindische Art zu sein scheint, scheint mir sehr gründlich zu seyn. Morelet hat wie ich dafür halte, vollkommen Recht, wenn er sagt, daß die schönen Künste bloß durch die Freiheit, die sie sich nehmen, von der Natur abzuweichen und der freien Einbildungskraft zu folgen, uns Vergnügen gewähren. Kann der Verfasser im Ernste behaupten, daß z. B. ein Triller von einer Opersängerin in der Person der Medea gesungen, ein wahrer Ausdruck der Empfindung der Medea sey? und daß man singend sich verliebt, streitet, und Rache ausübt? Man will damit bloß alle zugleich mögliche Arten des Vergnügens verknüpfen, und wern schon in diesem Falle, das Vergnügen des Gehörs der Nahrung etlichen Abbruch thut, so wird doch dadurch, wenn man nur hierin die Grenzen nicht überschreitet, die größte Summe des Vergnügens erreicht. Und so ist es mit der Tanzkunst und der Pantomime beschaffen. Es ist viel Malerisches darin, aber ihr Wesen besteht nicht in Malerei der Empfindungen.

So ist auch die Dichtkunst nach dem Verfasser Mahlerei der Empfindung durch das Sylbenmaß. Daher muß das Sylbenmaß das Wesen der Dichtkunst ausmachen. Ich hingegen halte dafür, daß das Wesen der Dichtkunst im Dichten bestehe, d. h. in Zusammensetzung zweckmäßiger Gegenstände, aus zerstreuten Merkmalen der Gegenstände der Natur. Das Sylbenmaß verbindet noch damit Nebenwerke, diese müssen daher dem Hauptzweck untergeordnet seyn. Wer das Sylbenmaß zum Wesen seiner Dichtung macht, ist kein Dichter sondern ein bloßer Versificator. Der Verfasser bemerkt ferner (3. Excurs) daß der Unterschied der schönen Künste und schönen Wissenschaften, nach welchen man Tonkunst, bildende Kunst, Schauspiel; Tanz; und Gartenkunst zu jenen; Poesie und Beredsamkeit zu diesen zählt, ohne Grund sey; weil diese beiden Arten sowohl einer Theorie als ihrer Ausübung bedürfen.

Ich hingegen halte dafür daß dieser Unterschied einen sehr guten Grund hat. Wissenschaft bezieht sich niemals auf Objekte, sondern auf ihre Verhältnisse unter einander. Die Kenntniß der Objekte an sich muß durch unmittelbare (innere oder äußere) Empfindung erlangt werden. Ihre Verhältnisse unter einander hingegen, können durch willkürliche konventionelle Zeichen, auch ohne unmittelbare Empfindung der Objekte erkannt werden. Dieses Erfahrungsurtheil z. B. der Zucker ist süß, d. h. die weiße Farbe, die ich als eine wesentliche Bestimmung des Zuckers ansehe, ist mit dem süßen Geschmack verknüpft, kann ich jedem, der meine Sprache versteht, beibringen. Es kann aber seyn daß das was bei mir die Empfindung der weißen Farbe, bei dem andern die Empfindung der schwarzen, und was bei mir die Empfindung des süßen Geschmacks, bei dem andern die Empfindung des bitteren hervorbringt. Von den Objekten (der

Em,

Empfindungen) also kann dieser andere, durch mein Urtheil keine Kenntniß erlangen, und doch nicht ihm dieses Urtheil auch in dem angenommenen Fall. Er wird auch ohne den Zucker zu kosten, bei dem Anblick dieser bestimmten schwarzen Farbe, die er mit mir weiß nennt, den bitteren Geschmack den er mit mir süß nennt, erwarten. Nun aber, bedient sich die Beredsamkeit und die Poesie der willkürlichen Zeichen. Nicht nur ihre Regeln können daher, auch ohne Vorzeigung ihrer Werke, wissenschaftlich vorgetragen werden, sondern auch ihre Werke werden wissenschaftlich hervorgebracht; sie sind also Wissenschaften.

Hingegen die Malerei u. s. w. bedient sich der natürlichen Zeichen. Ihre Regeln können zwar auch ohne Vorzeigung der Objekte mit Hilfe der willkürlichen Zeichen wissenschaftlich vorgetragen werden. Ihre Werke selbst aber müssen durch natürliche, aber nicht durch willkürliche Zeichen d. h. wissenschaftlich vorgetragen werden; sie sind also Künste.

Den Unterschied zwischen Dicht- und Redekunst setzt der Verfasser darin, daß jene Empfindungen, diese Ideen zu ihrem Hauptvorwurf habe, jene auf Rührung, diese auf Belehrung, als ihren Zweck arbeite; und dies kann ich auch schwerlich zugeben. Die Dichtkunst hat als solche, nicht Empfindungen, sondern neue Kompositionen, den Gesetzen der Schönheit gemäß, zum Gegenstande, welche sie, wenn es angeht, mit Empfindung und Rührung verknüpft. So hat die Redekunst nicht bloße Ideen zum Gegenstande, sie arbeitet nicht auf bloße Belehrung, sondern auf Uebereudung d. h. auf Abgewinnung eines Urtheils vor der vollständigen Erkenntniß der Sache, bloß durch Erregung der Empfindung. Derjenige der sich der Redekunst zu diesem Behuf bedient, hat nicht objektive sondern bloß sub-

jektive einseitige Belehrung zum Zweck, wozu er sich der Redekunst, als Mittel bedient. Diese aber zielt auf Erregung der Empfindungen ab. Diejenigen Seiten des Gegenstandes, die diese zu erregen tauglich sind, werden dem Zuhörer vorgeführt, die andern aber verdunkelt.

Nach mir hingegen besteht der Unterschied zwischen der Dicht- und Redekunst darin, daß in jener die produktive in dieser aber die reproduktive Einbildungskraft die Oberhand behält. Der Dichter bemüht sich neue Verknüpfungen der Ideen hervorzubringen; der Redner hingegen sucht, seinen Gegenstand nach der seinen Zuhörern eignen Affociationsart der Ideen vorzustellen.

In Ansehung des Vater Castells Farbenklavier, hat der Verfasser bloß die Schwierigkeit, keinesweges aber die Unmöglichkeit davon gezeigt (wie er doch zu verstehen geben will). Ich habe schon bemerkt, daß nicht nur die Entdeckung neuer Modifikationen und Kompositionen der schon bekannten Empfindungen, sondern neuer Empfindungen selbst (durch neue Bewegungsarten der schon bekannten Organe) möglich ist. Ist ein Klang der durch eine erschütternde Bewegung entsteht, nicht unterschieden, von einem der durch eine andre Bewegung (z. B. eines Hammerschlags) entsteht? Wie viel begreiflicher muß es nicht seyn, Harmonie und Melodie in den Farben, nach Analogie der Töne hervor zu bringen? Solche Erfindungen, sollten sie auch nicht exekutirt werden können, sind von großer Wichtigkeit. Sie eröffnen uns neue Ausichten, und haben nicht nur einen spekulativen Werth, sondern sie führen uns zugleich auf nützliche Entdeckungen. Den Projekten der Goldmacher haben wir die wichtigsten Entdeckungen in der Chemie zu verdanken.

Ich enthalte mich aller fernern Bemerkungen über die Gedanken des Verfassers von dem Wesen und Zweck der besondern Künste und besonders der Dichtkunst, indem aus meiner eignen Theorie sich leicht ergeben wird, worin ich mit dem Verfasser übereinstimme, und worin ich von ihm abweiche.

Erklärung eines Werks.

Ein Werk hervorbringen heißt einer Materie, eine Form, die ihr zwar nicht nothwendig ist, die aber mit ihr besteht und in ein Wesen verknüpft werden kann, zu geben. Das auf diese Art aus Materie und Form zusammengesetzte Wesen heißt ein Werk.

Aus dieser Erklärung ergeben sich die Bedingungen eines Werkes. 1) Die Materie muß existiren und wirken können, auch ohne diese bestimmte Form, nur auf eine andere Art, sonst könnte das Objekt nicht hervorgebracht, sondern müßte nothwendig seyn. 2) Das Daseyn und die Wirkungsart der Materie darf durch die Annahme der Form keinen Abbruch leiden, sondern muß vielmehr dadurch bestimmter und vollständiger werden; weil es sonst kein Hervorbringen sondern ein Vernichten seyn müßte. 3) Die Materie und die Form müssen im Werke, ein einziges Ganzes ausmachen; weil es sonst nicht ein, seiner Natur nach, einziges Werk, sondern eine willkürliche Verknüpfung mehrerer Werke seyn würde. Ich will dieses mit Beispielen erläutern.

Eine aus Marmor verfertigte Statue ist ein Werk, denn: 1) Es besteht aus Materie (dem Marmor) und Form (der menschlichen Figur.) 2) Die Form ist der Materie nicht nothwendig (der Marmor kann auch eine andere Figur

annehmen.) 3) Die Form und die Materie machen ein einziges Ganzes (in Ansehung ihres Eindrucks aufs Gesicht) aus (die menschliche Figur und die weiße Farbe des Marmors sind in Ansehung ihrer Wirkung aufs Gesicht von gleichem Umfange.) Eine porzellanene Theetasse ist in Ansehung der weißen Farbe und der schlangenlinienigten Form, ein einziges Ganzes, die darauf gezeichneten Figuren von Menschen und Thieren hingegen gehören zu diesem Ganzen nicht; sie machen ganze Werke der Kunst für sich aus, die mit der Theetasse bloß willkürlich verknüpft worden sind, wie es sich in der Folge zeigen wird. Dieser Begriff eines Werkes ist, wie ich dafür halte, von großer Wichtigkeit, indem ich aus diesem Begriff allein alle Regeln zur Beurtheilung der Werke des Geschmacks herleiten werde.

Je mehrere Formen die Materie annimmt, und zu mehreren Wirkungsarten sie dadurch fähig wird, um desto vollkommener ist das Werk d. h. um desto mehr ist es ein Werk und hat einen desto größern innern Werth.

Begriff der Kunst.

Die den Gesetzen der Natur untergeordnete aus Vorstellung des Zweckes herrührende Einrichtung der Objekte heißt Kunst.

Kunst, wenn sie der Natur entgegen gesetzt wird, heißt eine zweckmäßige Verknüpfung der Objekte der Natur, wodurch ihre besondere einander widerstreitende Wirkungsarten zweckmäßig modifizirt werden.

Eintheilung der Künste.

Die zweckmäßige Einrichtung der Objekte, die den Gesetzen der Nothwendigkeit untergeordnet, und deren Vorwurf Körper und Bewegung ist, heißt eine mechanische.

Diesjenige hingegen, die den Gesetzen der Freiheit untergeordnet, und deren Vorwurf Vorstellung und Wille ist, heißt eine freie Kunst.

Strenge Wissenschaften und schöne Künste.

Die strenge Wissenschaften haben die Verhältnisse der Objekte an sich zum Gegenstande, und die objektive Einsicht in diesen Verhältnissen zum Zweck. Die schönen oder freien Künste in engerer Bedeutung, haben nicht die Verhältnisse der Objekte an sich, sondern die aus diesen Verhältnissen der Objekte an sich entspringende Verhältnisse zu unsrem Subjekt zum Gegenstande, und die Hervorbringung derjenigen subjektiven Einheit, die den Gesetzen des Willens gemäß ist, zum Zweck.

Unterschied der schönen Künste und Wissenschaften.

Die schönen Künste und Wissenschaften werden durch den Unterschied der Mittel, deren sie sich bedienen, von einander unterschieden; indem jene sich der natürlichen, diese aber der willkürlichen Zeichen als Mittel bedienen. Dieses ist schon von mehreren bemerkt worden, warum aber diejenigen, die sich der natürlichen Zeichen bedienen, Künste, die sich aber der willkürlichen bedienen, Wissenschaften heißen sollen, hat so weit ich weis, noch niemand erklärt. Ich werde mich daher bemühen den Grund dieser Benennung anzugeben. Der Unterschied dieser Benennung ist in dem Unterschiede der Mittel gegründet. Wissenschaft bezieht sich nicht auf die Erkenntniß der Objekte an sich, sondern ihrer Verhältnisse. Diese können nicht selbst (durch natürliche Zeichen) dargestellt, sondern bloß (durch willkürliche Zeichen) vorgestellt werden. Die Objekte selbst hingegen, können nicht (durch willkürliche Zeichen) vorge-

stellt, sondern müssen (durch natürliche Zeichen) selbst dargestellt, oder (nachdem sie schon dem Subjekte dargestellt worden sind) in Erinnerung gebracht werden.

Die schönen Wissenschaften haben bloß das Formelle d. h. die Verhältnisse der Objekte, die, wenn sie (in den Objekten) dargestellt werden, in uns das Gefühl des Schönen hervorbringen; die schönen Künste hingegen, haben nicht das bloße Formelle, sondern seine Verknüpfung mit dem Materiellen zu einem Werke, zum Gegenstande. Eine Rede, ein Gedicht kann nur durch das Formelle d. h. die zweckmäßige Verknüpfung der Ideen, nicht aber durch das Materielle, oder die Natur der Ideen an sich wirken, in dem diese bei verschiedenen Subjekten verschieden sind, und folglich durch allgemeine willkürliche Zeichen nicht ausgedrückt werden können. Ein musikalisches Stück hingegen wirkt nicht bloß durch die Form der Schönheit oder durch Einheit im Mannigfaltigen überhaupt, sondern durch die Einheit in einem besondern Mannigfaltigen. Ein musikalisches Stück in Noten gesetzt, thut gewiß die Wirkung nicht, als wenn es wirklich gespielt wird. Und sollte mit einer Rede oder Gedicht es sich eben so verhalten; sollten hier auch die Ideen selbst auf ihre Wirkung Einfluß haben, wie es nicht zu läugnen ist, daß es mehrentheils sich so verhält, so ist dieses bloß zufällig, und kann nur a posteriori erkannt, nicht aber a priori bestimmt werden.

Erstes Grundgesetz aller schönen Künste und Wissenschaften.

Sinnliche Vollkommenheit oder Einheit im Mannigfaltigen überhaupt. Die Einheit ist entweder eine Verstandes (Einheit des Objekts) oder eine Reflexions (Einheit der Regel) oder Willens, Einheit (Einheit des Zweckes) oder auch eine Vernunft, Einheit (der höchste Zweck) zu der

sich die schönen Künste immer nähern, die sie aber nie völlig erreichen können.

Nachahmung der Natur.

Die schönen Künste, die Nachahmung der Natur zum Zwecke haben (die bildenden Künste) haben die Einheit eines Objekts oder Erfahrungsbegriffs zum Grunde.

Harmonie, Symmetrie.

Die schönen Künste, die die sinnliche Darstellung einer Verstandsregel zum Zwecke haben, legen die Reflexionseinheit zum Grunde.

Zweckmäßigkeit.

Diejenigen die auf Erreichung gewisser Zwecke abzelen, legen die Einheit des Willens zum Grunde.

I d e a l e.

Alle schönen Künste, die Produkte dieses instinktmäßigen Genies sind, und deren Zweck nicht vorher vorgestellt, sondern erst durch ihr Produkt bestimmt wird, haben die Vernunft Einheit zum Grunde. Diese ist in Ansehung ihrer Produkte bloß regulativ, welche beständig zwischen den beiden Extremen, den Erfahrungsbegriffen von der einen, und den höchsten Idealen von der andern Seite bleiben müssen.

Die beste Art, die schönen Wissenschaften und Künste einzurhellen, und sie unter einander zu vergleichen, ist, wie ich dafür halte, nach den ihnen zum Grunde liegenden Einheiten. Das Mannigfaltige einer jeden kann bloß a posteriori nicht aber durch einen Begriff a priori bestimmt werden; und kann daher auch nicht zum Grunde einer Aesthetik

als einer allgemeingültigen Wissenschaft, gelegt werden. Die Einheit hingegen kann a priori bestimmt werden. Sie ist, wie ich schon bemerkt habe, entweder Einheit des Begriffs, oder Einheit der Regel, oder Einheit des Zweckes.

In den Werken der nachahmenden Künste stimmt das Mannigfaltige mit der Einheit des Begriffs überein, wenn sie bloß Objekte der Natur nachahmen, wie z. B. in einem Portraite; oder das Mannigfaltige darin stimmt zur Einheit des Zweckes überein, wie in den moralischen und pathetischen Gemälden, die auf Hervorbringung gewisser Gesinnungen und Empfindungen abzwecken, wobei uns daran gar nichts liegt, ob sie wahre Nachahmungen der Gegenstände der Natur sind, oder nicht, wenn sie nur ihrem Zwecke gemäß sind. Es ist uns z. B. gleichviel, ob dieser gemahlte Laokoon eine Nachahmung des wirklichen Laokoons sey oder nicht? genug daß das Gemälde die abgezweckte Wirkung (des Schreckens und Mitleidens) hervorbringt; mag übrigen ein Laokoon niemals existirt haben.

In den gemeinen Werken der Baukunst liegt die Einheit der Regel zum Grunde. Das Mannigfaltige darin stimmt mit der Einheit der Symmetrie und jeder richtigen Proportion überhaupt überein; sie ist bloß eine formelle nicht aber eine objektive reelle Einheit, oder ein Ganzes im strengsten Sinne. Bei den öffentlichen Gebäuden kommt noch die Einheit des Zweckes hinzu. In einer Kirche z. B. muß nicht bloß alles in dem zur Schönheit erforderlichen Verhältnisse, sondern noch dazu in Hervorbringung einer feierlichen ehrfurchtsvollen Empfindung, übereinstimmen.

In der Musik und Tanzkunst liegt hauptsächlich die Einheit der Regel (Melodie und Harmonie) zum Grunde. Mit dieser ist mehrentheils die Einheit des Zweckes (Hervorbringung einer gewissen Empfindung) verknüpft. Sehr

selten aber vereinigt sich hiezu die Einheit des Begriffs wie z. B. wenn die Musik die menschliche Sprache und das Geschrei der Thiere nachahmt; häufiger aber ahmt sie Empfindungen nach.

Die Dichtkunst verbindet alle diese drei Einheiten. Ihre Versifikation ist die Einheit der Regel (des Rhythmus.) Die Erdichtung selbst erfordert die Einheit des Begriffs, der wiederum durch die Einheit des Zweckes bestimmt wird. In der Fabel Iphylle, dem epischen und dramatischen Gedichte kommt sie den nachahmenden Künsten, in dem lyrischen hingegen, der Musik und Tanzkunst am nächsten.

Je mehrere Einheiten in einem Werke verknüpft sind, desto mehrere Grade der Vollkommenheit hat es, und desto größer ist der Grad der Schönheit. Ein historisches (moralisches und pathetisches) Gemälde hat einen höhern Grad der Schönheit als ein bloßes Portrait, weil jenem zwei Einheiten (Einheit des Begriffs und des Zweckes) diesem hingegen eine einzige (Einheit des Begriffs) zum Grunde liegt. So hat auch ein öffentliches Gebäude einen höhern Grad der Schönheit als ein gemeines. Die Musik kann, wenn sie alle drei Einheiten verknüpft einen höhern Grad der Schönheit erreichen als die andern Künste. Man muß aber den Grad der Schönheit mit dem Grad des Vergnügens überhaupt nicht verwechseln. Jener wird bloß durch das Formelle bestimmt; zu diesem hingegen muß das Materielle (die angenehme Empfindung des Mannigfaltigen oder der einzelnen Töne an sich) mit gerechnet werden. Ein Gebäude kann mehrere Grade der Vollkommenheit haben, das Mannigfaltige darin kann in mehrern Einheiten (Regeln) übereinstimmen, z. B. die Fenster in jeder Etage können

1) von gleicher Größe, 2) in gleicher Entfernung von einander, 3) auf beiden Seiten der Thüre gleich vertheilt, 4) in allen Etagen gleich und 5) grade über einander seyn; und dennoch kann ein musikalisches Stück, worin das Mannigfaltige bloß in der Einheit des Wesens übereinstimmt, wegen des Materielle (der angenehmen Empfindung der einzelnen Töne an sich) mehr Vergnügen als jenes Gebäude verursachen. Ich glaube daher, daß unter allen schönen Künsten die Baukunst das reinste Vergnügen der Schönheit gewährt, die Musik hingegen das vermischteste und größte. Daher auch die Beurtheilung des Schönen in jener leichter ist als die Beurtheilung des Schönen in dieser, weil hier das Materielle ein günstiges Vorurtheil für das Formelle einflößt.

Verschiedenheit der Geschmacksurtheile.

Die Verschiedenheit der Geschmacksurtheile muß nicht wie es zu geschehn pflegt, bloß aus der zufälligen Beschaffenheit des Subjekts, der Erziehung, Klima u. dgl. sondern hauptsächlich aus den nothwendigen objektiven Regeln der Schönheit (wodurch sich die Beurtheilung derselben bestimmt), hergeleitet werden. Jene giebt keine befriedigende Erklärung der Verschiedenheit des Geschmacks. Man setzt die Ursache dieser Verschiedenheit in einer andern Verschiedenheit, die Ursache dieser wiederum in einer andern u. s. w. ins Unendliche. Diese hingegen geben allerdings eine befriedigende Erklärung dieser Verschiedenheit. Die Menschen mögen immerhin unter einerlei subjektiven Bedingungen gedacht werden, so müssen doch ihre Urtheile über Werke der Schönheit nach Verschiedenheit der Regeln wodurch sie in ihren Urtheilen bestimmt werden, verschieden seyn. Alle können in Beziehung auf die Regeln, die ein jeder vor Augen hat, richtig urtheilen. Absolut richtig kann aber nur

derjenige urtheilen, der durch die größte Summe der Regeln, die in einem Werke der Schönheit zugleich beobachtet werden können, in seinem Urtheil bestimmt wird; da aber dieses Maximum, wegen der großen Mannigfaltigkeit der Regeln, und der Grade ihrer Anwendbarkeit, schwer zu bestimmen ist, so kann freilich in den mehrsten Fällen der Streit über den Geschmack schwerlich zur Entscheidung gebracht werden.

Ich will dieses mit Beispielen aus den besondern schönen Künsten erläutern.

In der Musik ist es bekannt, daß nicht nur der in dieser Kunst Un-eingeweihte an den besten Produkten der neuern Musik keinen Geschmack findet, sondern auch selbst Virtuosen sich dagegen erklärt haben. Rousseau schilt die Harmonie (das wichtigste in der neueren Musik,) eine barbarische und gothische Erfindung. In seinem Dictionnaire de Musique Art. Harmonie, drückt er sich folgendermaßen aus:

„Quand on songe, que de tous les peuples de la terre qui tous ont une musique et un chant, les Européens sont les seuls, qui aient une Harmonie des accords et qui trouvent ce melange agreable; quand on songe, que le monde a duré tant de siecles sans que de tous les Nations, qui ont cultivés les Beaux-Arts aucun ait connue cette Harmonie, qu'aucun être dans la Nature ne produit d'autre Accord que l'Unison ni d'autre Musique que la Melodie, que les Langues orientales, si sonores, si musicales, que les oreilles grecques si delicates, si sensibles, exercees avec tant d'art, n'ont iamais guidé ces peuples voluptueux et passionés vers notre Harmonie; que sans elle leur Musique auait des effects si prodigiens: qu'avec elle la notre en a des si foibles, qu'enfin il étoit reservé a des peuples du Nord, dont les organs durs et grossiers sont plus touché

de l'eclat et du bruit des voix, que de la douceur des accens et de la melodie des inflexions, de faire cette grande decouverte et de la donner pour principe a tous les regles de l'Art, quand, dis je on fait attention à tout cela, il est bien difficile de ne pas soupçonner que toute notre Harmonie n'est qu'une invention gothique et barbare, dont nous ne nous fusions jamais avisé, si nous eussions été plus sensibles aux veritables beautés de l'art, et à la Musique vraiment naturelle.“

Mehrere der größten Kenner der Musik hingegen, nehmen die Harmonie, nicht nur als Hülfsmittel zur nähern Bestimmung der Melodie in Schutz, sondern sie betrachten sie als ein wesentliches Stück der Musik, worin ihre vorzügliche Schönheit besteht, und halten daher den Mangel derselben für einen wirklichen Fehler der griechischen Musik.

Worin mag also die Verschiedenheit dieses Geschmacksurtheils in Ansehung der Musik liegen? Es ist hier kein in der Kunst Ueingeweihter, der aus Vorurtheilen gegen eine Kunst, wovon er nichts versteht, deklamirt. Beide Partheien haben die größten Kenner an ihrer Spitze, beiden müssen wir also Gerechtigkeit wiederfahren lassen. Rousseau und die andern von seiner Parthey betrachten die Musik als bloße Nachahmung der Natur, als Ausdruck der Empfindungen, daher hat Rousseau allerdings Recht, die Harmonie aus dem Grunde für eine barbarische Erfindung auszugeben, weil, wie er sich ausdrückt, aucun être dans la Nature ne produit d'autre Accord que l'Unisson, ni d'autre Musique que la Melodie. Seine Gegner hingegen, betrachten die Musik nicht als Ausdruck der (sonst bekannten) Empfindungen, sondern, wie ich mich darüber erklärt habe, als Mittel zur Hervorbringung und Modifizierung der Empfindungen, den Regeln der Schön-

heit gemäß; sie haben also Recht, die Harmonie als ein wesentliches Stück der Musik zu betrachten. In der Baukunst sind auch die Urtheile der Kenner verschieden; die einen sind für die leichte Verhältnisse, die andern hingegen, halten mehr auf den charakteristischen Ausdruck. Jene setzen die Schönheit in der bloßen Regelmäßigkeit, oder Zweckmäßigkeit ohne Zweck. Diese hingegen nehmen hauptsächlich auf den moralischen und pathetischen Zweck Rücksicht.

So sind auch in der Gartenkunst einige für den französischen, andre hingegen für den englischen Geschmack. Jene setzen hier gleichfalls die Schönheit in der Regelmäßigkeit; diese hingegen in der Nachahmung der (schönen) Natur. In allen dergleichen Fällen läßt sich die Verschiedenheit des Geschmacksurtheils, ohne gegen jemand ungerrecht zu seyn, auf diese Art leicht erklären.

Von der Einheit überhaupt.

Die Einheit eines Werkes ist die Uebereinstimmung seiner Theile, d. h. ihre wechselseitige Bestimmung durch einander zu einem Ganzen. Diese setzt wiederum eine Einheit voraus, worin oder wozu diese Theile übereinstimmen. Da aber die Theile oder das Mannigfaltige in mehreren Einheiten übereinstimmen können, so sieht man hieraus, daß der Begriff des Ganzen eine intensive Größe hat, in je mehreren Einheiten seine Theile übereinstimmen, desto mehr ist es ein Ganzes und wenn die Theile in weniger Einheiten übereinstimmen, als sie ihrer Natur nach übereinstimmen können, so heißt dieses EINFÖRMIGKEIT im weitern Verstande; stimmen sie bloß in einer einzigen Einheit überein, so heißt es EINFÖRMIGKEIT im engsten Verstande und in je mehreren Bestimmungen derselben, diese Einheit anzu-

treffen ist, desto größer ist auch diese Einförmigkeit. In dem äussern eines Gebäudes z. B. können die Fenster und Thüren 1) in ihrer Größe, 2) in ihrer Richtung, 3) in ihrer Entfernung von einander, 4) in ihrer Vertheilung auf beiden Seiten u. s. w. einander gleich seyn. In je mehreren Regeln oder Einheiten die Theile des Aeußern eines Gebäudes übereinstimmen, desto mehr machen sie ein Ganzes aus, aber desto einförmiger ist auch dieses Ganze, indem eben dieselbe Einheit (das Verhältniß der Gleichheit) in allen Bestimmungen der Theile wiederholt wird.

Es müssen daher, um diese Einförmigkeit zu vermeiden, so viel verschiedene Einheiten oder Verhältnisse angebracht werden, als die Theile Bestimmungen haben.

In den nachahmenden Künsten, in so fern sie bloß die Einheit eines Erfahrungsbegriffs zum Grunde haben, findet nicht Schönheit, sondern bloß Richtigkeit Statt. Diese Richtigkeit gefällt uns zwar nicht als Schönheit, aber dennoch aus einem doppelten Grunde; 1) weil unser Erkenntnisvermögen, durch die Vergleichung des Nachbildes mit dem Urbilde, in Thätigkeit gesetzt wird. 2) Weil, indem das Nachbild nicht alles enthalten kann, was im Urbilde enthalten ist, es unser Erkenntnisvermögen in eine noch größere Thätigkeit setzt, das noch Fehlende, nach Anleitung dessen was in der Nachahmung anzutreffen ist, hinzu zu denken. So lernen wir von einem Aristoteles, einem Leibniz, einem Kant und ihres gleichen mehr, aus dem was sie uns nach ihrer Anleitung, zum Denken überlassen als aus ihren uns vorgelegten Gedanken selbst. — Die Schönheit ist bloß in dem Dichterischen dieser Künste (Erfindung, Anordnung, Haltung u. s. w.) anzutreffen, d. h. in demjenigen das nicht bloß Nachahmung der Natur überhaupt, sondern Nachahmung der schönen Natur ist, und worin ein

freie Wahl Statt findet. „Wenn sagt Herr von Hagedorn (Betrachtungen über die Mahlerei I. Theil Seite 14.) uns Albrecht Dürer die Verhältnisse der menschlichen Körper angegeben, erhalten wir auch nach des Künstlers Absicht, durch die Beobachtung solcher Verhältnisse nur die Richtigkeit in der ausgewählten Zusammenstimmung der Gliedmaßen. Der Zuwachs der Schönheit muß durch die Zierlichkeit der Umrisse und die Feinheit der Züge und des äusseren Anscheins der Muskeln erwartet, und durch eine angenehme Stellung in gehdrigtes Licht gesetzt werden.“

„Die Schönheit setzt also die Richtigkeit voraus; ist aber von ihr wesentlich verschieden.“

Ich glaube aber, daß die Zierlichkeit der Umrisse, die Feinheit der Züge, der äussere Anschein der Muskeln, und die angenehme Stellung, wovon Herr v. Hagedorn spricht, in der That zur Richtigkeit gehören; denn was heißt Zierlichkeit der Umrisse anders, als die genauere Richtigkeit in der Darstellung derselben. Nur daß diese Richtigkeit bloß durch den feinen Geschmack und nicht wie die Richtigkeit im eigentlichen Sinne durch Regeln der Verhältnisse bestimmt werden kann. Meiner Meinung nach ist in den Werken der nachahmenden Künste nur so viel Schönheit, als in den nachgehmten Gegenständen selbst anzutreffen ist. Die Schönheit in diesen aber besteht nicht in den richtigen Verhältnissen der Theile zu einem Ganzen überhaupt (weil sonst jeder Gegenstand schön seyn müßte) sondern in den leicht zu überschenden Verhältnissen; oder die Schönheit in diesen Werken besteht in der bloßen Nachahmung, nicht aber der Gegenstände, sondern der Wirkungsart der Natur, d. h. in dem Dichterischen dieser Künste. Werden diese feinen Züge gleichsam schwindend, so daß das Auge sie

nicht festhalten kann, so bestimmt die Vorstellung dadurch Grazie.

Die Grazie in den Gegenständen der Natur, besteht meiner Meinung nach, in der Stetigkeit der Schönheitsverhältnisse, d. h. in der Wahrnehmung dieser Schönheitsverhältnisse auch zwischen den kleinsten Theilen des Gegenstandes. Diese Stetigkeit macht, daß man diese Verhältnisse nicht deutlich, sondern bloß klar wahrnehmen kann. Ein musikalischer Accord von auf einander folgenden konsonirenden Klängen ist schön, indem das Verhältniß zwischen den Klängen leicht bestimmt werden kann. Ein jeder Klang an sich aber hat wegen dem stetigen Accord, woraus er zusammengesetzt ist, *) Grazie. Das Schönheitsverhältniß wird hier zwar empfunden, kann aber aus vorerwähntem Grunde, nicht fest gehalten werden. Eine mit der Grazie verwandte Eigenschaft der Werke der nachahmenden Künste ist die ungezwungne Zusammenfügung der Theile eines Ganzen; wenn die Theile gleichsam wechselseitig einander bestimmen, und man ihre Verknüpfung nicht bloß wahrnehmen, sondern einigermaßen begreifen und vorher bestimmen kann. Denn da die Vollkommenheit dieser Werke in der Nachahmung der Natur besteht, die Natur aber in ihren Werken das Gesetz der Stetigkeit beständig beobachtet, so können die verschiedenen Theile eines Ganzen nicht gleichsam angeheftet, sondern sie müssen durch sanfte Uebergänge vereinigt seyn. Der Künstler muß daher auch hierin der Natur folgen, und diese sanften Uebergänge bemerken lassen, wenn sein Werk die Anmuth der Natur erhalten soll.

Der

*) Siehe Sulzer Theorie der schönen Künste, Art. Klang.

Der der Grazie entgegen gesetzte Fehler ist Härte und Steifheit, worin nothwendig derjenige gerathen muß, dem es an Kunstgenie und feinem Geschmack mangelt, und der bloß nach erlernten Regeln seine Kunst ausübt.

Die Grazie ist in den Sitten, (wenn ich anders hierin dem Sprachgebrauch oder mir selbst in Ansehung desselben trauen darf) das was man Artigkeit nennt. In der Gelehrsamkeit ist sie das Entgegengesetzte von Pedanterie. Sie läßt sich überall besser erkennen als beschreiben.

Die Grazie in einem Werke setzt die Richtigkeit voraus; sie kann zwar nicht durch Regeln bestimmt, darf aber auch nicht den Regeln zuwider seyn. Hierin pflegen die seynwollenden Genies gemeinlich zu fehlen, indem sie sich einbilden, als wäre die strenge Beobachtung der Regeln der Grazie zuwider. Man trägt die Philosophie schöngeistig vor, weil sie sonst trocken, steif und ohne Grazie seyn würde. Aber nur einem Mendelssohn, einem Lessing und ihres gleichen ist es vergönnt mit der strengsten Beobachtung der Regeln des richtigen Denkens die Grazie des Vortrags zu erreichen. Einem Sokrates und seines gleichen ist es vergönnt die Beobachtung der strengsten Regeln der Moral mit der sitzlichen Grazie zu verknüpfen. Bei den meisten aber artet die Artigkeit in Niederträchtigkeit aus, und aus der schönen Wahrheit wird ein schönes Nonsens.

Ein mit der Grazie verwandter Begriff ist der vom sanften Umriß. Aus den Gesetzen der Luftperspektive sowohl, als der Linienperspektiv, folgt nothwendig daß die Umrisse in den Gegenständen der Natur, nach ihrer Stellung und Entfernung sanft und verblaßt erscheinen müssen. Die Luft vermindert in unserem Auge den Eindruck der Farben an den Gegenständen, nach dem Maße ihrer Entfernung. Diese Farben gewinnen bei stärkerer Abweichung ein bläuliches

ches Ansehn; und endlich diejenige Vermischung, welche die Künstler Lustfarbe nennen. In dieser spielen die Mittel-farben, mit welchen die abweichende Theile sich dem Auge, wie der Nachahmung des Künstlers darbieten. Die Verminderung der Farben nach dem Maße der Entfernung, heißt die Lustperspektiv; und die mit der richtigen Beleuchtung proportionirte Wirkung derselben auf das ganze Gemälde, *Saltung*.

Plinius (Buch 35. 10.) sagt: „zwar ist es viel für die Kunst die Körper und deren mittlere Theile zu mahlen; jedoch darin haben noch viele einen Ruhm erlangt; allein den Umriß der Körper zu bilden, und wo dieser aufhören sollte, Ziel und Maß zu halten, das kömmt im Fortgange der Kunst seltner vor; denn diese äußerste Begrenzung muß gleichsam um die Figur herumschlagen, und so aufhören, daß sie noch mehr nach sich verspreche, und auch selbst dasjenige andeute, was sie unsern Augen entziehen muß.“ Und nach dem Urtheil der französischen Mahler-Akademie müssen die unbemerklichen Härchen der zartesten Haut, das wollichte Wesen, das sich über den feinsten Stoff erhebt, und endlich so gar der Staub der jedem Körper in freiem Felde anhängt, in der Nachahmung in Rechnung gezogen werden.

Freilich muß man hlerin Maß beobachten; die Umrisse müssen nach der genauesten Lustperspektive, wie die ausgeschlachten blinden Linien, nach der Linienperspektive auf Er-soderu herzustellen seyn, wenn die Figuren ihre gehörige Rundung haben sollen.

In der Baukunst, als einer schönen Kunst an sich, ohne Rücksicht auf Ausdruck, findet bloß die formelle Einheit der Regel Statt. Ein schönes Gebäude, als ein sol-

ches, macht kein objektives sondern bloß ein subjektives Ganzes aus. Das Mannigfaltige (die Theile des Gebäudes) ist hier nicht bestimmt und nur die Einheit (die Regel) ist bestimmt. Es ist z. B. ganz unbestimmt, wie viele Fenster oder Thüren ein Gebäude haben muß, wenn es ein schönes Gebäude seyn soll, nur ihr schönes Verhältniß zu einander ist bestimmt. In so fern aber die Baukunst einen Ausdruck hat, und einem bestimmten Charakter nachahmt, hat sie nicht bloß eine subjektive, sondern auch eine objektive Einheit (des Begriffs.) Eine Kirche z. B. muß nicht bloß regelmäßige Theile (Fenster, Thüre u. dgl.) haben, sondern sie darf auch nicht in Ansehung ihrer Anzahl gewisse Gränzen überschreiten, wenn sie ihren Charakter behaupten soll. Sie muß nicht so viele Fenster und Thüren haben als ein gemeines tägliches Geschäften bestimmtes bürgerliches Haus u. dgl.

In der Musik findet in Ansehung des Rhythmus, bloß die formelle Einheit der Regel, in Ansehung der Melodie und Harmonie aber, auch Einheit des Begriffs, oder vielmehr des Zweckes Statt. Sie ist die Sprache der Empfindung, worin nicht bloß das Grammatische, sondern auch das Rhetorische und Logische beobachtet werden muß. Wie in der Folge umständlicher ausgeführt werden soll.

Von den Einheiten ins besondere.

Ich unterscheide erstlich die Einheiten in zufällige und wesentliche. Die Einheiten der Zeit, des Orts und der Handlung sind zufällige, die Einheiten des Begriffs, der Regel, des Zweckes sind wesentliche Einheiten. Jene sind bloß eine *conditio sine qua non*, geben aber keinen Grund der positiven Schönheit ab; diese aber sind Bedingungen der positiven Schönheit. Jene Regeln, in Beziehung auf

die Malerei, drückt Herr v. Zagedorn folgendermaßen aus. „Der Künstler ist verbunden nicht mehr in einem Gemälde vorzustellen, als 1) was in einem Zeitpunkt geschehn, oder wahrscheinlich geschehn können, 2) was das Auge mit einem Blicke übersehn kann; und 3) was sich süglich in den Raum des Gemäldes zum Ausdruck der Haupthandlung und un-geordneter Zwischenbegebenheiten bringen läßt. Paul Veronese beleidigt in seinem berühmten Gemälde von den Jüngern zu Emaus alle nur mögliche Einheiten. Ihn hat Perrault so gründlich beurtheilt, daß man dessen Kritik als eine Erläuterung der Lehre von den Einheiten ansehen darf. Die Europa mit dem Stier zeigt uns der Künstler zweimal in einem andren Gemälde. Fünf und mehrmal vervielfältigt sich Merkur in einer Schilderei, welche Philostratus wenigstens wahrscheinlich annimmt, weil er sie für wahrhaft ausgiebt. Das Gemälde ist zu sonderbar als daß ich Ihnen nicht ein Wort davon sagen sollte.“

„Hier wird der Sohn der Naja auf dem Gipfel des Olimps geboren, und von den Jahreszeiten in Windeln gelegt. Kaum haben ihn diese verlassen, so wickelt er sich heimlich loß, und steigt den Berg hinab. Er stiehlt die welfsen Röhre des Apolls, und treibt sie in eine Höle. Dieses ist noch nicht genug; dem Apoll, der sich darüber bei der Naja beschwert, wird zugleich vom Merkur der Bogen entwendet, und der Berg lacht herzlich, wie ein Mensch über den behenden Knaben, den Gott der Diebe.“

Anfangs schien mir die Erklärung des Herrn von Zagedorn von den Einheiten der Zeit, des Orts, und der Handlung befriedigend, und ihre Nothwendigkeit einsichtend. Nach genauer Ueberlegung aber fand ich mich hierin betrogen. In einem Gemälde darf der Künstler nicht mehr

vorstellen, als was in einem Zeitpunkt, und in einem Orte sich wahrscheinlich hätte zutragen können. Gut! aber was durch wird das Gemälde als ein einziges Gemälde bestimmt? denn es würde lächerlich seyn zu behaupten, daß eine einzige Tafel oder eine einzige Wand die Einheit des Gemäldes bestimmen. Auf eben derselben Tafel oder Wand können allerdings verschiedene Gemälde vorgestellt werden; und sollte auch die zu große Nähe derselben die Aufmerksamkeit des Beobachters zerstreuen, so muß sich dieser um ihrer Trennung bekümmern; was geht dieses aber den Künstler an? Dieses scheint Herr von Zagedorn selbst bemerkt zu haben, indem er weiterhin sagt: „Wir wollen auch getrost setzen, dem Philostratus sey die nöthige Einheit der Handlung nicht verborgen gewesen: er beschreibe uns aber hier eine ganze Wand mit eben so vielen besondern Gemälden, als vielmals Merkur in dieser Beschreibung erscheint.“ Wodurch wird nun die Einheit der Zeit und des Orts bestimmt? Ich halte dafür daß die Einheit des Gemäldes oder der Vorstellung bloß durch die Einheit des Gegenstandes oder der Handlung und Begebenheit, wodurch mehrere Gegenstände verknüpft sind, bestimmt werden muß. Durch diese wird auch die Einheit der Zeit und des Orts bestimmt. Eine und eben dieselbe Person kann in verschiedenen Handlungen begriffen seyn; ein und eben derselbe Gegenstand kann an verschiedenen Begebenheiten Theil nehmen; ob wohl die andern Personen oder Gegenstände mit jenen nicht in allen diesen verschiedenen Handlungen oder Begebenheiten verknüpft waren. Wenn also der Zeitpunkt und der Ort des vorgestellten Gegenstandes uns blos aus der Geschichte bestimmt, aber nicht als ein einziges Ganzes bestimmt ist; so kann der Künstler alsdenn die Einheit der Zeit

und des Orts nicht beleidigen. Wenn er also z. B. den frommen Aeneas Karthago verlassen und gleich darauf Lavinium bauend vorstellt, so will er haben daß wir dieses, als verschiedne Handlungen die zu verschiedenen Zeiten geschehn sind betrachten sollen. Wollte er aber z. B. in der Vorstellung, wo Aeneas Lavinium bauet, denselben sich mit seinem Vater Anchises über diesen Bau berathschlagend vorstellen, so würde er allerdings gegen die Einheit der Zeit die durch die Geschichte bestimmt ist anstoßen, indem zu dieser Zeit Anchises schon lange todt war; und doch wird er als ein Theil des durch die Geschichte bestimmten Ganzen vorgestellt. Und so ist es auch in allen andren Fällen.

Die Einheit des Gesichtspunkts d. h. die Beobachtung der Regeln sowohl der gemeinen linearischen als der Luftperspektive ist nicht bloß die *conditio sine qua non* zur Bestimmung eines einzigen Gemähltes, sondern eine positive Bestimmung desselben. Ein und eben derselbe Gegenstand darf nicht aus verschiedenen Gesichtspunkten vorgestellt werden, verschiedne Gegenstände aber können unter einen Gesichtspunkt gebracht werden, indem man allerdings mehrere Gegenstände aus einem und eben demselben Gesichtspunkt betrachten kann, aber alsdann können diese verschiedenen Gegenstände dennoch nur ein und eben dasselbe Gemählde ausmachen.

Die Einheit des Gesichtskreises ist zur Einheit des Gesichtspunktes nothwendig. Daß man in Gemählten die Symetrie zu vermeiden sucht, geschieht aus dem Grunde, weil sie unter allen möglichen Gesichtspunkten nur einen einzigen zuläßt; wir sind also mehr gewohnt den vorgestellten Gegenstand aus andern Gesichtspunkten zu betrachten, in-

dem diese symmetrische Stellung, eine einzige unter allen möglichen ist, folglich muß uns das Gemählde, das uns auf einen einzigen Gesichtspunkt einschränkt, nothwendig mißfallen. Ich behaupte daher, daß ein Gemählde in der natürlichen Größe des vorgestellten Gegenstandes, sich allerdings der Symetrie bedienen kann und soll; weil wir alsdenn dasselbe, gleich dem Gegenstande selbst, aus allen möglichen Gesichtspunkten betrachten können, welches bei gewöhnlichen Gemählten, die wegen ihrer Kleinigkeit bloß von vorn und in der Nähe betrachtet werden können, der Fall nicht ist. *) Diese Einheit des Gesichtspunkts bestimmt zugleich die Einheit der Zeit und des Orts.

II. Anordnung. Einheit der Gruppe. Mehrere Personen oder Gegenstände, die sich durch eine einzige Handlung oder Begebenheit wechselseitig auf einander beziehen, müssen auch so vorgestellt werden daß man ihre wechselseitige Beziehung auf einander bemerken kann, d. h. sie müssen eine einzige Gruppe ausmachen. In einem einzigen Gemählde können mehrere Gruppen seyn. Diese müssen sich aber wiederum wechselseitig auf einander beziehen, und eine einzige größere Gruppe ausmachen.

III. Farbengebung und Vertheilung des Lichts.

1) Einheit des Lichts. Der Lichtseinfallpunkt, der Gesichtspunkt, die Beschaffenheit Lage und Entfernung bestimmen den verhältnismäßigen Grad des Lichts eines jeden Theils des Gemähltes. 2) Einheit der Farbengebung oder die zur Einheit des Ganzen erforderliche wech-

*) Hierdurch kann die Frage die Herr von Zagedorn (Betrachtung über die Malerey 1. 251.) aufgeworfen hat: warum fordern wir Symmetrie in der Baukunst, und verwerfen sie in der Malerei? leicht beantwortet werden.

felsseitige Erhöhung und Schwächung der Farben durch das Licht und den Schatten. Dieses alles erfordert eine nähere Erklärung.

Eine verhältnismäßige Vertheilung des Lichts und des Schattens ist zur Haltung nothwendig. Die Hauptfiguren müssen den größten Zufluß des Lichts haben. Die andern erfordern dasselbe nach ihren Verhältnissen zu den Hauptfiguren. Es ist also hier eine Einheit der Vorstellung, wor durch ihre Theile sich einander wechselseitig, in Ansehung des Lichts bestimmen, oder die Theile stimmen zum Ganzen der Vorstellung mit einander überein.

Ferner, so haben das Licht und die Lokalfarben (die der Stellung und Entfernung der Gegenstände angemessenen natürlichen Farben) einen wechselseitigen Einfluß auf einander. Eine helle Farbe erscheint im Lichte noch heller, und wird durch die Abnahme des Lichts gemäßigt, so wie eine dunkle im Dunklen erhöht, und im Hellen gemäßigt wird. Wenn also der Maler die Vertheilung des Lichts und des Schattens nach Maßgebung der Beleuchtung aufs genaueste beobachtet hat, so muß er den im Schatten liegenden Gegenständen durch hellere Lokalfarben aufhelfen, und die im stärksten Lichte stehenden durch dunkle Farben dämpfen, wenn er die richtige Haltung und Harmonie erreichen will. Wo man nach der Natur der Beleuchtung kein Licht hinbringen kann, und es dennoch für nöthig hält, da thun helle Lokalfarben den Dienst, und so auch die dunklen im vollen Lichte. So kann auch der Schatten durch Widerschein, und das helle Licht durch zufälligen Schatten (künstlich angebrachter Wolken u. dgl.) gemäßigt werden.

Endlich Einheit der Einheiten. Alle vorerwähnte Einheiten bestimmen selbst einander wechselseitig. Die Einheit der Erfindung giebt dem Gemälde einen bestimmten Charakter. Dadurch wird die Einheit des Gesichtspunkts, der Anordnung, Beleuchtung und Farbergebung bestimmt. Die Theile die zur Bildung des Charakters das meiste beitragen, müssen vor allen andern hervorstechen, d. h. der Gesichtspunkt bestimmen. Die andern müssen nach ihrem größern oder geringern Antheil an diesen Charakter dem Gesichtspunkt näher oder entfernter vorgestellt werden. Dadurch wird die verhältnismäßige Beleuchtung sowohl, als die linearische und Luftperspektive angegeben, und das *clair obscur* am besten erreicht. Ferner muß jeder Haupttheil nach seinem größern oder geringern Einfluß auf den abgezwekten Charakter ein größeres oder kleineres System, wovon er gleichsam der Mittelpunkt ist, bilden. Derjenige Theil aber, der wie der Hauptton in der Musik alle übrige bestimmt, muß als ein allen diesen Systemen gemeinschaftliches Centrum, das Ganze wiederum in ein einziges System vereinigen, d. h. das Gemälde muß gruppiert werden.

Welchen Grad des Vergnügens muß also einem Kenner die Wahrnehmung aller dieser Einheiten (außer dem Interesse an den Ausdruck) nicht verursachen? Er allein empfindet das Vergnügen der reinen Schönheit, die, ohne zu rühren, in Entzücken versetzt. Alle seine Kräfte werden zugleich in Ausübung gebracht. Die Richtigkeit der Vorstellung beschäftigt seine Einbildungskraft, das Interesse macht seine Empfindsamkeit reger; die Regelmäßigkeit der Formen an sich sowohl, als ihre Zweckmäßigkeit in Beziehung auf das von dem Künstler beabsichtigte Interesse setzt

seine höheren Erkenntnißkräfte (Verstand und Vernunft) in Thätigkeit. Bei ihm wirkt nicht nur eine jede Kraft ungehindert für sich, sondern eine jede derselben befördert zugleich die Wirkung aller übrigen wechselseitig; anstatt daß bei Andreu, alle diese Wirkungen in eine einzige verworrene Wirkung, und alle diese Gefühle in ein einziges dunkles Gefühl übergehen. Nur ihre niedre Seelenkräfte werden in Thätigkeit gesetzt, und ein grobes Gefühl wird ihnen zum Antheil; die reine Schönheit ist ihnen unbekannt; und anstatt der himmlischen Göttin, haschen sie nach einer Wolke.

M u s i k.

Man verfehlt die Natur der Musik ganz und gar, wenn man sagt: sie ist der natürliche Ausdruck der innern Empfindungen und Leidenschaften. Man braucht keine Kunst und Übung zur Erlernung desjenigen, welches ein natürlicher Ausdruck ist. Die ungebildetsten und gebildetsten Menschen müssen hierin einander gleich seyn, welches doch bei der Musik der Fall nicht ist. Welche Empfindung oder Leidenschaft drückt sich so rhythmisch, melodisch, regelmäßig aus, als die Musik es thut? Eben so wenig kann man behaupten, daß sie ein bloß willkürlicher Konventioneller Ausdruck sey; die Musik weis von einer solchen Verabredung nichts, ihre Wirkung (einige zufällige Modifikationen abgerechnet) erstreckt sich auf alle Menschen ohne Unterschied. Sie ist also, gleich den ausgebildeten Sprachen, nicht ganz natürlich, auch nicht bloß willkürlich entstanden. Was ist nun die Musik, und wie ist sie also entstanden? Dieses zu erklären, muß ich einige unbezweifelte Sätze vorausschicken.

1) Aus der natürlichen Verbindung zwischen Seele und Körper folgt, daß so wie gewisse Bewegungen in den

Organen und gewisse äussere Empfindungen in der Seele mit einander so verknüpft sind, daß sie sich einander wechselseitig produziren; eben so sind auch gewisse innere Empfindungen und körperliche Bewegungen mit einander verknüpft, so daß diese die natürlichen Zeichen von jenen sind, wie z. B. Lachen und Springen natürliche Zeichen der Freude abgeben; und so wie diese Empfindungen, die ihnen korrespondirenden Bewegungen hervorbringen, eben so können auch diese Bewegungen (nach dem Gesetze der Association) wiederum die ihnen korrespondirenden Empfindungen hervorbringen. Es ist daher ein vortrefliches Mittel sich aus einer Laune in eine andre zu versetzen, wenn man die körperlichen Bewegungen und Handlungen, die dieser korrespondiren, auszuüben sich bemühet; welches viel leichter seyn muß, als die Auffuchung der Ideenreihen, die zwar auf eine direkte aber sehr langweilige Art diese Laune zu bewirken im Stande sind.

2) Die innern Empfindungen werden mittelst ihres Ausdrucks durch die ihnen korrespondirenden körperlichen Bewegungen gleichsam abgeleitet, und folglich geschwächt. Wenn man genug gelacht hat, so ist die Freude zu Ende, und durch das Weinen wird die Betrübniß merklich vermindert.

Hieraus folgt, daß das Mittel, eine Empfindung zu unterhalten, und ihr Dauer zu geben, kein andres als die Selbstmacht in Mäßigung des Ausdrucks seyn kann, indem dadurch dieser Ausdruck und folglich auch die ihm korrespondirende Empfindung, anstatt auf einmal auszubrechen, vertheilt, und eine Zeitlang unterhalten wird. Das Mittel aber diese Selbstmacht über die Empfindungen und ihren Ausdruck zu erleichtern, besteht darin, daß man die Vertheilung dieses Ausdrucks nach einer Regel einrichtet, indem dadurch nicht nur diese Vertheilung bestimmt, und daher ihre Bewerksstelligung erleichtert wird, sondern auch

die Aufmerksamkeit, nicht wie sonst auf das bloße Materielle sondern zugleich auf das Formelle des Ausdrucks (auf die Regel) gerichtet wird, und das deutliche Denken die Stelle der überhand nehmenden verworrenen Empfindungen vertritt, wodurch dasselbe gemäßiget wird. Ein Grad des materiellen Vergnügens geht dadurch (wenn man nicht auf seine Dauer Rücksicht nimmt) notwendig verloren, aber dagegen eine höhere Art des Vergnügens der Regelmäßigkeit erhalten wird. Diese Regel kann, so oft man will selbst wiederholt, oder mit einer andern vertauscht werden; wodurch die Empfindung so lange man will, unterhalten wird.

Hieraus läßt sich die Natur der Musik und ihre Entstehungsart leicht erklären.

Der rohe ungebildete Mensch überläßt sich ganz seiner innern gegenwärtigen Empfindung, und läßt sie zum völligen Ausbruch kommen; vor Freude jauchzt er und klatscht mit den Händen, so daß der ganze Wald (sein erster Aufenthalt) davon erschüttert wird. Sobald er aber zur Vernunft gelangt, sieht er leicht ein, daß auf diese Art seine Freude von keiner langen Dauer seyn kann. Er sucht daher seine Stimme zu mäßigen, und dadurch dem Ausbruch der Freude eine längere Dauer zu geben. Schon an diesem gemäßigten Tone bemerkt er eine besondere Art angenehmer Empfindung des Wohlklangs, die von der Empfindung seines innern Zustandes verschieden ist, und wodurch die Anzahl seiner angenehmen Empfindungen vergrößert wird. Er modifizirt diesen gemäßigten Ton auf mannigfaltige Arten und läßt dergleichen Töne, nach einer Regel, die mit seinem innern Zustande analog ist, auf einander folgen. Er bemerkt wieder eine neue Art des Vergnügens, die aus dieser Regelmäßigkeit entspringt, dadurch geräth er auf die Erkenntniß der Melodie der Harmonie und des Rhythmus u. s. w. und lernt

nach und nach ihre Verhältnisse zu seiner Glückseligkeit zu erkennen und unter gewisse Regeln bringen.

Einheiten der Musik.

1) Einheit des Rhythmus ist die Regel in Ansehung der äußern Verhältniß der Töne, oder ihrer Folge auf einander in der Zeit. Wenn auch die Töne an sich nicht musikalisch d. h. kein Gefühl der Schönheit und kein Interesse hervorzubringen im Stande sind, so können sie doch durch den Rhythmus nicht nur ein Gegenstand der Schönheit werden, sie sind auch des Ausdrucks der Empfindungen fähig; wie z. B. Trommelschläge nicht nur durch den Rhythmus das Gefühl des Schönen verursachen, sondern sogar durch ihre geschwinde oder langsame, ordentliche oder unordentliche Folge auf einander, Muth und Furchtsamkeit, Gegenwart des Geistes und Verwirrung ausdrücken können. Der Rhythmus oder die Regel in Ansehung der Zeitfolge kann nicht nur selbst auf verschiedene Arten modifizirt, sondern auch mit andern Regeln verknüpft werden, wodurch die Musik immer mehrere Grade der Schönheit anzunehmen im Stande ist. In einer Reihe von Tönen ABCD etc. die gleich stark in gleichen Zwischenräumen auf einander folgen, ist eine Regel des Rhythmus anzutreffen. Hier wird eben derselbe Gegenstand (der Ton) nach eben derselben Regel (gleichen Zwischenräumen) beständig wiederholt. Ist hingegen der Zwischenraum zwischen A und B dem Zwischenraum zwischen C und D gleich; der Zwischenraum zwischen B und C aber nicht diesem, sondern dem Zwischenraum zwischen D und C gleich, so ist hier eine Vielfältigung der Regeln, indem nicht nur eben derselbe Gegenstand sondern auch eben dieselbe Regel beständig wiederholt wird.

Ist noch außerdem z. B. A stärker als B und in eben dem Verhältniß C stärker als D u. s. w. so ist hier ausser der vorigen verschiedentlich modificirten Regel des Rhythmus noch eine andere Regel (in dem Verhältniß der Stärke) anzutreffen.

Die bloß auf den Rhythmus gegründete Musik findet sich noch jetzt bei vielen asiatischen, afrikanischen, und amerikanischen Nationen.

2) Einheit der Melodie. Ausser dem äusseren Verhältniß der Töne zu einander, wodurch sie bloß formaliter, muß noch ein inneres Verhältniß zwischen ihnen Statt finden, wodurch sie realiter ein Ganzes ausmachen. Dieses geschieht vermittelt der Tonleiter oder einer Folge von acht stufenweise auf-, oder absteigenden diatonischen Tönen von dem Grundtone bis zu seiner Oktave. Der bloße Rhythmus bringt kein objektives Ganzes hervor. Ein nach einer vollständigen Tonleiter gesetztes Stück hingegen macht ein objektives Ganzes aus, indem man nur auf eben derselben Leiter auf- und absteigen darf. Die Einheit der Empfindung ist dem Rhythmus oder der Melodie nicht wesentlich, kann aber süglich damit verknüpft werden.

3) Einheit der Harmonie. Harmonie ist das Zusammenstimmen mehrerer zugleich klingenden Töne zu einem Ganzen. Der Nutzen der Harmonie ist 1) die genauere Bestimmung der Melodie in Ansehung ihres Ausdrucks. Es finden sich zuweilen in einem musikalischen Stück Theile, die mehreren Melodien gemein sind; da nun das Ganze einer Melodie nicht auf einmal, sondern theilweise in einer Zeitfolge wahrgenommen wird, so müßte dieses, bei einem Stück von beträchtlicher Größe, wo man nicht durch die reproductiv-einbildungskraft das Ganze auf einmal fassen

kann, eine Zweideutigkeit in Ansehung des Ausdrucks verursachen. Dieses kann also bloß durch die Harmonie vorgebeugt werden; wodurch der, in Ansehung des Ausdrucks unbestimmte Theil der reinen Melodie durch den mit ihm zusammenstimmenden bestimmten Theil der andern, bestimmt wird.

2) Es gewinnt die Musik dadurch an Reichthum ihrer Ausdrücke, indem man verschiedene Melodien auf verschiedene Art kombiniren und dadurch eine größere Mannigfaltigkeit in den Ausdrücken der Empfindung hervorbringen kann. Die Musik der Alten, die von Harmonie nichts wußten, mußte daher sehr eingeschränkt seyn. Aus Mangel des ersten Vortheils der Harmonie konnte sie keine Stücke von beträchtlicher Größe haben; und aus Mangel des zweiten konnte sie auch keine große Mannigfaltigkeit in ihren Produkten anbringen. Die Harmonie trägt also nicht unmittelbar, sondern bloß mittelbar zum Gefühl der Schönheit bei. Der Rhythmus ist ein unmittelbarer Gegenstand der Schönheit, wegen seiner äussern Regelmäßigkeit. Die Melodie ist gleichfalls ein unmittelbarer Gegenstand der Schönheit wegen ihrer innern Regelmäßigkeit. Die Harmonie hingegen gefällt bloß durch ihren Einfluß auf die Vollständigkeit der Melodie. Dieses mag der Grund seyn, warum Rousseau die Harmonie als eine barbarische Erfindung verächtlich ansieht, und Vosius die ganze Schönheit der Musik in bloßen Rhythmus setzt. Ich muß gestehn, daß die musikalische Schönheit im strengsten Sinne genommen, wo man bloß das Formelle (Regelmäßige) abstrahirt vom Materielle (der Empfindung) in Betrachtung zieht, nirgend anders als im Rhythmus, oder in dem bloßen zweckmäßigen (vom Zwecke selbst abstrahirt) der Melodie und des Rhythmus anzutreffen sey. Daß aber Vosius die

Schönheit der Musik im bloßen Rhythmus setzt, kann vñ leicht daher rühren, weil die Regelmäßigkeit darin leichter als in der Melodie wahrgenommen werden kann.

Dichtkunst.

Eintheilungen zu machen, so wie Definiren ist ein Werk der Philosophie. Die Wichtigkeit einer Eintheilung, so wie einer Definition, besonders bei etwas verwickelten Begriffen, kann daher nicht durch den schwankenden gemeinen Sprachgebrauch, sondern nur nach philosophischen Gründen bestimmt werden. Die Vernachlässigung dieser Bemerkung hat manchen Philosophen verleitet, anstatt der wesentlichen objektiven, zufällige subjektive Eintheilungs- und Erklärungsgründe festzusetzen. Ein auffallendes Beispiel davon giebt uns die Erklärung und Klassifikation der Dichtkunst.

Die Dichtkunst ist, die Kunst oder Wissenschaft von der Ausübung des Dichtungsvermögens. Sie bedient sich nicht nur der willkürlichen Zeichen (der Sprache) sondern auch der natürlichen. Der Maler, der Musikus, und der Architekt dichten so gut als der Poet; ja jene haben noch hierin in gewissem Betracht einen Vorzug vor diesem. Warum soll man also diesem die Ausübung des Dichtungsvermögens beilegen, jenen aber nicht? Sagt man, der Maler dichtet nicht bloß (Historien Gemälde und Landschaften) sondern er schildert auch die Gegenstände nach ihrer natürlichen Beschaffenheit, und so ist es auch mit allen andern der Fall, der Dichter hingegen ist bloß Dichter; so frage ich, kann der Dichter nicht auch durch die Sprache, so gut wie jeder andre vernünftige Mensch die Gegenstände ihrer natürlichen Beschaffenheit nach, vorstellen, und thut er es nicht wirklich in den beschreibenden Dichtungen? Aber, wird man sagen, in diesem Fall ist er kein Künstler, indem jeder

jeder Mensch täglich das Vermögen durch die Sprache, die Gegenstände, ihrer natürlichen Beschaffenheit nach, vorzustellen ausübt. Nicht doch, würde ich hierauf erwidern, es ist zwischen dem Künstler (der durch Genie und Übung sich die Geschicklichkeit dazu erworben hat) und einem jeden andern Menschen ein eben so großer Unterschied als zwischen dem Portraitmaler und einem andern Menschen der sich einfallen ließe, nach seiner Art, ein Portrait zu verfertigen. Eine Begebenheit genau zu beschreiben, einen Charakter genau zu schildern, ist mündlich oder schriftlich eine eben so schwere Kunst als ein Portrait durch Zeichnung und Farben richtig zu treffen.

Ich habe zwar nichts dagegen, wenn man die Künste, die man durch sonst nichts unterscheiden kann, durch die Mittel deren sie sich bedienen unterscheidet; folglich muß die Dichtkunst die sich der willkürlichen, von der Malerskunst die sich der natürlichen Zeichen bedient, unterschieden werden. Meine ganze Einwendung betrifft bloß die ungeschickliche Benennung, die den Irrthum veranlassen kann, daß man glauben möchte, als wäre die Sprache das einzige Mittel zur Ausübung des Dichtungsvermögens, da es sich doch in der That nicht so verhält.

In einer philosophischen, der Natur der Dinge angemessenen Eintheilung der schönen Künste und Wissenschaften, muß die Dichtkunst als eine allgemeine, in Ansehung ihres Gegenstandes sowohl als der Mittel, deren sie sich bedient ganz unbestimmte Kunst oder Wissenschaft, (wie es einigen beliebt) betrachtet werden. Der Landschaftsmaler ist ein Joyllendichter, der Historienmaler ein epischer und

dramatischer Dichter. Der Musikus ist ein Lyrischer und elegischer Dichter. Auch der Architekt ist in Ansehung des Ausdrucks Dichter u. s. w.

Hieraus erhellet, daß die philosophische Eintheilung ganz anders als die gemeine Eintheilung der schönen Künste und Wissenschaften ausfallen muß. Dieser liegen die verschiedenen Mittel oder Zwecke zum Grunde; jene hingegen muß in ihrem innern Wesen gegründet seyn. Wie diese philosophische Eintheilung einzurichten sey, wird aus dem Folgenden erhellen.

1) Nehme ich als einen Grundsatz an, daß das Gefühl der Schönheit auf die Thätigkeit oder Vollkommenheit der niedern Seelenkräfte beruht. Die Thätigkeit der höhern Seelenkräfte verursacht das Vergnügen der Wahrheit; das Empfindungsvermögen, bloß leidend betrachtet, verursacht das Vergnügen der angenehmen Empfindungen, und können daher als Quellen des Vergnügens überhaupt, nicht aber der Schönheit angesehen werden.

2) Die niedern Seelenkräfte sind, a) die reproduktive, b) die produktive Einbildungskraft, c) das Beurtheilungsvermögen, d. h. das Vermögen, nicht Verhältnisse zu denken (welches der Verstand ist) sondern gegebne Objekte den schon gedachten Regeln oder Verhältnissen zu subsumiren.

3) Es giebt also so viele Arten der Schönheit als es niedere Seelenkräfte giebt, deren jeder eine besondren Art eigen ist. Auf diese Art können wir nicht sagen z. B. die Schönheit der Malerei, Musik u. s. w. indem es immer

möglich ist, daß jede dieser Künste mehrere Arten der Schönheit in sich begreift, folglich wäre dadurch die besondere Art der Schönheit, wovon die Rede ist nicht bestimmt. Z. B. die Schönheit eines Portraits besteht in der genauen Nachahmung der Natur, d. h. in der Wirkung der reproduktiven; die Schönheit eines Ideals, in der zweckmäßigen Wirkung der produktiven; so giebt es eine Art Malerei deren Schönheit bloß in der freien (durch keinen bestimmten Begriff oder Zweck beschränkten) und dennoch regelmäßigen Wirkung der Einbildungskraft besteht. Wir müssen daher sagen: die Schönheit der reproduktiven, produktiven Einbildungskraft oder des Beurtheilungsvermögens.

4) Nun verhält es sich wirklich so. Die Portraitmalerei besteht in der Ausübung der reproduktiven; die Stillleben- und Landschaftsmalerei, hauptsächlich in der Ausübung der produktiven Einbildungskraft. In gewissen Fällen werden darin nicht diese beide, sondern das Beurtheilungsvermögen in Beziehung auf Regelmäßigkeit überhaupt, in Thätigkeit gesetzt, welches auch in allen übrigen Arten mehr oder weniger thätig ist. Die reproduktive Einbildungskraft liefert die Materialien oder die einzelnen Züge aus der Erfahrung. Das Beurtheilungsvermögen wählt daraus diejenigen, die zu der abgezweckten Komposition am tauglichsten sind und bestimmt dießemnach ihre Anordnung und die produktive Einbildungskraft bewerkstelligt die Komposition selbst. Die Musik setzt auch mehr oder weniger alle diese Vermögen in Thätigkeit, und verbindet noch damit das Interesse der angenehmen Empfindung des Wohlklangs. Die Baukunst setzt entweder bloß das

Beurtheilungsvermögen in Beziehung auf Regelmäßigkeit überhaupt in Thätigkeit, oder auch in Beziehung auf Zweckmäßigkeit. Das erste findet Statt, wenn an dem Gebäude bloß Schönheit ohne Ausdruck, das letztere, wenn auch Ausdruck angebracht werden soll.

Hieraus folgt, daß man zur richtigen Beurtheilung eines Werks der schönen Künste, erstlich folgende drei Fragen auflösen muß. A. Ist das Vergnügen das dieses gewährt, das Vergnügen der Schönheit, oder einer angenehmen Empfindung? B. Ist es das Vergnügen der Schönheit, so fragt es sich noch, welcher Art Schönheit ist es? C. Entspringt es aus mehreren Arten der Schönheit oder gar aus diesen mit dem Interesse einer angenehmen Empfindung, so muß man bestimmen wie viel ein jedes Ingredienz des Vergnügens an den Totalvergnügen Antheil hat, damit wir es seinem wahren Werth nach schätzen können. Nicht auf die Mehrheit der Stimmen, nicht auf Autorität, sondern auf die Geschicklichkeit in der jedesmahligen Auflösung dieser Fragen, und dem Vermögen die reine Schönheit von den damit verknüpften andern Arten des Vergnügens zu unterscheiden, kömmt die Richtigkeit des Geschmacks an. Ich komme auf die Dichtkunst wieder.

In einer engeren Bedeutung, wo man nicht bloß auf das Wesen, sondern auch auf die Mittel und den Zweck Rücksicht nimmt, bedeutet die Dichtkunst die Kunst, die Dichtungen der Einbildungskraft durch willkürliche Zeichen der Sprache auszudrücken.

Die Dichtkunst hat daher zweierlei Arten Regeln, die eine ist diejenige, die ihr ihrem Wesen nach zukömmet, und

allen Künsten so fern sie Dichtungen enthalten, gemein. Die andern ist diejenige, die ihr besonders, in Ansehung ihres Ausdrucks eigen ist. Ehe ich aber zur Entwicklung dieser Regeln aus ihren Prinzipien fortschreite, muß ich hier eine Anmerkung machen, die einen geschmackvollen und sehr beliebten Schriftsteller, Herrn Professor Engel betrifft. Dieser Verfasser sucht gleich im Anfange seines Werkes über die Dichtungsarten den Begriff der Poesie zu entwickeln, und die Merkmale, wodurch sie von der Prosa unterschieden ist, anzugeben. Er sagt (Seite 3) „Das Wesen der Poesie scheint demnach (aus der Analyse der von ihm angeführten poetischen Stellen) in der Erdichtung; der Prosa in der Wahrheit zu liegen; und die griechische sowohl, als die deutsche Etymologie der Wörter Poesie und Gedicht, scheinen diesen Begriff zu bestätigen. Aber, fügt er hinzu, auch dieses Merkmal kann noch nicht hinlänglich seyn: denn, wenn nun ein falscher Zeuge vor Gericht eine ganze Erzählung ohne allen Grund der Wahrheit erkünnt; ist er darum ein Dichter? oder ist jede Heiligenlegende, jedes Raboldsmährchen ein Gedicht, weil Wesen der Einbildung darin vorkommen? — und wie, wenn es Poesie gebe, die ein jeder dafür erkannte, und die gleichwohl nichts als wahre Empfindungen in wahren und wirklichen Situationen ausdrückte? — Haller singt z. B. bei dem Tode seiner Mariane:

Wie oft, wenn ich dich innigst küßte,
Eryttertete mein Herz und sprach:
Wie, wenn ich sie verlassen müßte?
Und heimlich folgen Thränen nach.

Diese so empfindungsvolle Stelle ist gewiß nicht profanisch, und doch enthält sie wie man dem Dichter leicht glauben kann nichts als Wahrheit."

Herr Professor Engel ließ sich durch ein Schattenbild von dem wahren Wege, den er hier zur Erklärung der Dichtkunst eingeschlagen hat, leicht abschrecken. Ist eine bloße Lüge und eine Erdichtung eben dasselbe? Eine Lüge betrifft bloß die Sprache, wodurch etwas bloß mögliches, nicht als wirklich vorgestellt, sondern für wirklich ausgegeben wird; sie wird bloß ihres Zweckes wegen erfunden; an sich befördert sie keine Ausübung irgend einer besondern Kraft; es erfordert kein größeres Talent eine Lüge, als die Wahrheit zu sagen. In einer Erdichtung hingegen, ist die Vorstellungskraft beschäftigt das Mögliche wirklich zu machen. Sie wird nicht eines äußern Zweckes wegen unternommen, sondern sie ist selbst Zweck (Ausübung der produktiven oder freien Einbildungskraft) und setzt ein besondres Talent voraus.

Eine Heiligenlegende und Koboldmährchen ist freilich kein Gedicht. Aber warum? gewiß nicht wegen Mangel des Dichterschen darin, sondern vielmehr wegen seiner Uebertreibung d. h. wegen dem darin vorkommenden Aberglaublichen, indem bloß die produktive ohne Rücksicht auf die reproduktive Einbildungskraft d. h. ohne Beurtheilung, in Thätigkeit gesetzt wird.

Hallers Verse sind wahre Dichtung, wenn auch der Inhalt darin wahr wäre, indem die reproduktive Einbildungskraft nicht alles, sondern bloß diejenigen Züge, die zur Erregung der ehelichen Zärtlichkeit am meisten beitragen,

reproduziert. Denn, wie ich schon im Vorhergehenden bemerkt habe, müssen in einem vollständigen Gedichte die reproduktive und produktive Einbildungskraft zugleich wirken, und sich einander wechselseitig einschränken.

Das gehörige Verhältniß zwischen der Wirkung der reproduktiven und produktiven Einbildungskraft ist also die Hauptregel aller Dichtungsarten. Ein Werk der bloßen reproduktiven ist kein Gedicht, sondern eine trockne Erzählung; der bloßen produktiven Einbildungskraft aber, ohne alle Einschränkung ist ein abentheuerliches Mährchen; beide sind also zu einem vollkommenen Gedicht nothwendig.

F a b e l.

Die Fabel ist die Erdichtung einer moralischen Handlung, und ihre Beilegung einem unmoralischen, aber einem moralischen, in Ansehung der Handlung, analogen Subjekt; wodurch eine moralische Wahrheit anschauend gemacht wird.

Es ist eine moralische Wahrheit: niemand soll seine Geschicklichkeit, worin er vor andern seiner Art einen Vorzug hat, diesen andern ohne Noth zeigen, wenn er nicht beneidet und folglich gehasset seyn will. Nun ist es bekannt, daß ein Bär tanzen lernen, d. h. eine Geschicklichkeit worin er vor andern seiner Art einen Vorzug hat, erlangen kann. Es ist auch möglich daß der Bär nachdem er tanzen gelernt hat, nach dem Walde, seinem ersten Aufenthalt wieder entlaufen, und aus bloßer Gewohnheit, unter andern seiner Art, ohne Ruhm zu melden, tanzen kann. Es ist ferner möglich daß diese andern es ihm hien, nicht eben aus Nachseiferung in Er:

werbung einer Vollkommenheit, sondern bloß aus einem Naturtriebe, werden nachthun wollen, welches ihnen aber aus Mangel an Übung, misslingen mußte. Der Dichter erzählte uns als wären alle diese Möglichkeiten wirklich vorgefallen. Er erdichtet also erstlich die Begebenheit selbst; zweitens macht er aus dieser Begebenheit eine moralische Handlung, indem er, als die andren Bären sich über die Zurückkunft ihres Kameraden unterreden, diesen wiederum seine Abenteuer erzählen und aus Ruhmsucht tanzen; von den andern erst bewundern, dann beneiden und zuletzt verstoßen werden läßt; d. h. er macht dasjenige, das, wenn es sich zugetragen hätte, es dennoch eine bloße Begebenheit eines unmoralischen Subjekts seyn möchte, wegen der Analogie zwischen diesem und einem moralischen Subjekt zu einer wirklich moralischen Handlung, um dadurch die vorerwähnte Wahrheit anschauend zu machen. Woraus die Gellert'sche Fabel vom Tanzbär entsprungen ist.

Der Tanzbär.

Ein Bär, der lange Zeit sein Brod ertanzen müssen,
Entrann und wählte sich den ersten Aufenthalt.
Die Bären grüßten ihn mit brüderlichen Küffen
Und brummten freudig durch den Wald,
Und wo ein Bär den andern sah,
So hieß es: Peh ist wieder da!
Der Bär erzählte drauß, was er in fremden Landen
Für Abenteuer ausgestanden,
Was er gesehn, gehört, gethan,
Und fieng, da er vom Tanzen redte,
Als gleng' er noch an seiner Kette,
Auf polnisch schön zu tanzen an.

Die Brüder, die ihn tanzen sahn,
Bewunderten die Wendung seiner Glieder,
Und gleich versuchten es die Brüder.
Allein, anstatt wie er zu gehn,
So konnten sie kaum aufrecht stehn,
Und mancher fiel die Länge lang darnieder.
Um desto mehr ließ sich der Tänzer sehn;
Doch seine Kunst verdroß den ganzen Haufen.
Fort, schreien alle, fort mit dir!
Du, Narr, willst klüger seyn, als wir?
Man zwang den Peh, davon zu laufen.

Sey nicht geschickt; man wird dich wenig hassen,
Weil dir dann jeder ähnlich ist:
Doch je geschickter du vor vielen andern bist,
Je mehr nimmt dich in Acht, dich prahlend sehn zu lassen.

Wahr ist's, man wird auf kurze Zeit
Von deinen Künsten rühmlich sprechen,
Doch traue nicht! bald folgt der Neid,
Und macht aus der Geschicklichkeit
Ein unvergebliches Verbrechen.

Gellert.

So ist es auch mit der Fabel von dem Hirsche der sich im Wasser besteht, beschaffen; die Begebenheit, daß ein Hirsch durch sein schönes Geweihe in Gefahr geräth, und durch seine schwächrige Weine sich rettet, ist möglich, und wird als wirklich erdichtet. Sein Stolz wegen jenes und Verachtung gegen diese sind moralische Eigenschaften, die wegen der Analogie zwischen dem moralischen und unmoralischen

schen Subjekt, diesem beigelegt werden. Das erste, wenn es sich nicht wirklich zugetragen haben sollte, ist keine Erzdichtung sondern eine bloße Lüge. Das Letztere aber ist die eigentliche Erzdichtung.

Der Hirsch, der sich im Wasser besieht.

Ein Hirsch bewunderte sein prächtiges Geweih
Im Spiegel einer klaren Quelle.
Wie schön es steht! sprach er, Recht auf derselben Stelle
Wo Königskronen stehn, und wie so stolz! so frey!
Vollkommen ist mein ganzer Leib, allein
Die Beine sind es nicht, die sollten stärker seyn.

Indem er sie besieht, mit ernstlichem Gesicht,
Hört er im nahen Busch ein Jägerhorn erschallen,
Merkt auf, sieht eine Jagd von dem Gebirge fallen
Erschrückt und flieht davon. Nun aber hilft ihm nicht
Sein kronentragend Haupt dem nahen Tod entfliehn.
Nicht sein vollkommener Leib, die Füße retten ihn.
Sie reißen wie ein Pfeil, die prächtige Gestalt
Wilt sich durch flaches Feld und fliehen in den Wald.

Da aber halten ihn, im vogelschnellen Lauf,
An starken Zweigen oft die vierzehn Enden auf.
Er reißt sich los, er flucht darauf,
Lobt seine Beine nun und lernet noch im Fliehn
Das Nützliche dem Schönen vorzuziehn.

Gleim.

Es kann auch einer Fabel eine andre Fabel oder auch
sonst eine Erzdichtung zum Grunde liegen, indem man an
dieser etwas neues andichtet, was vorher darin nicht enthal-

ten war, wie z. B. die Lessingsche Fabel vom Esel und
dem Löwen.

Der Esel mit dem Löwen.

Als der Esel mit dem Löwen des Aesopus, der ihn
statt seines Jägerhorns brauchte, nach dem Walde gieng,
begegnete ihm ein anderer Esel von seiner Bekanntschaft und
rief ihm zu: Guten Tag, mein Bruder! — Unverschämter!
war die Antwort.

Und warum das? fuhr jener Esel fort. Bist du des-
wegen, weil du mit einem Löwen gehst, besser als ich? mehr
als ein Esel?

Lessing.

Von der zweiten Art ist die Fabel des Merops.

Merops.

Ich muß dich doch etwas fragen, sprach ein junger
Adler zu einem tiefgesinnten grundgelehrten Uhu. Man
sagt, es gäbe einen Vogel mit Namen Merops, der, wenn
er in die Luft steigt, mit dem Schwanz voraus, den Kopf
gegen die Erde gekehrt, fliege. Ist das wahr?

Es nicht doch! antwortete der Uhu, das ist eine alberne
Erzdichtung des Menschen: Er mag selbst ein solcher Merops
seyn, weil er nur gar zu gern den Himmel erklimmen möchte,
ohne die Erde, auch nur einen Augenblick, aus dem Gesicht
zu verlieren.

Zuweilen besteht die Erdichtung bloß in der Begebenheit die bloß möglich ist, und als wirklich ausgegeben wird. Das Morallsche hingegen ist schon in der Begebenheit selbst, d. h. die Begebenheit ist unter den angenommenen Umständen eine morallsche Handlung, wie z. B. die Fabel von dem Blinden und dem Lahmen.

Der Blinde und der Lahme.

Von ungefähr muß einen Blinden
Ein Lahmer auf der Straße finden,
Und jener host schon freudenvoll,
Daß ihn der andre leiten soll.

Dir, spricht der Lahme, beizustehen?
Ich armer Mann kann selbst nicht gehen;
Doch scheint's, daß du zu einer Last
Noch sehr gesunde Schultern hast.

Entschleße dich, mich fortzutragen,
So will ich dir die Stege sagen:
So wird dein starker Fuß mein Bein,
Mein helles Auge deines seyn.

Der Lahme hängt, mit seinen Krücken,
Sich auf des Blinden breiten Rücken:
Bereint wirkt also dieses Paar
Was einzeln keinem möglich war.

Gellert.

Ich begreife nicht, was Herr Professor Engel gegen die Fabel Merops einzumenden hat? Er sagt (Seite 29) „Hier haben wir ganz gewiß ein Bild, aber haben wir eine Fabel? In den vorigen Stücken ward uns das Erdichtete als wirklich geschehn erzählt; hier hingegen giebt man es für nichts als Erdichtung aus.“

Die Unterredung des jungen Adlers mit dem tieffunkigen grundgelehrten Uhu ist hier die eigentliche Fabel. Sie ist, so gut wie die Begebenheit irgend einer andern Fabel, sowohl in Ansehung der Wirklichkeit, als der Moralität, die ihr beigelegt worden, erdichtet. Die Erdichtung des Merops ist (so wie des Esels, der vom Löwen als Jägerhorn gebraucht ward) nicht die gegenwärtige Fabel selbst, sondern bloß ihre Grundlage. Diese kann allerdings für erdichtet ausgegeben werden, wenn nur die darauf gegründete Fabel für wirklich ausgegeben wird. „Doch, fährt Herr Professor Engel fort, gesetzt nun auch, daß wir dem Merops die Wirklichkeit geben, und für, Ey nicht doch! sagen ließen: Ey ja doch! Würde das Stück dann zur Fabel? Es bliebe doch immer ein bloßes Gleichniß u. s. w.“

Ich begreife nicht wie es ein bloßes Gleichniß seyn würde. In einem Gleichniß ist keine Erzählung einer vorgefallenen Begebenheit. Es hieße alsdann; der Mensch gleicht dem Merops, der u. s. w. Nicht aber wie es hier der Fall ist. Ein junger Adler sprach einst u. s. w. Dieses gehört wahrhaftig nicht zum bloßen Gleichniß!

Sobald man ein Gleichniß oder eine Aehnlichkeit zwisch einem unmoralischen und moralischen Objekt gefunden hat, so hat man auch das Wesentliche zu einer Fabel erfunden. Das Uebrige betrifft bloß die Einkleidung derselben. Ich bin zwar nichts weniger als ein Fabeldichter; doch kann ich nicht umhin hier ein Beispiel, wie leicht eine Fabel auf diese Art entstehen kann, zu geben.

Es ist eine bekannte Beobachtung, daß ein Pferd, wenn es trinken will, erst das Wasser mit den Füßen trübe macht. Diese Erscheinung kann auf folgende Weise begreiflich gemacht werden. Das Pferd sieht im Wasser sein Bild, das es aber für ein wirkliches Pferd seines gleichen, das gleichfalls trinken will, ansieht; dieses zu vermeiden, sucht es seinen Mitwerber mit den Füßen zu verschrecken, um allein im ruhigen Genuße des Wassers zu bleiben. Hier fällt es einem gleich ein, daß dieses ein vortreffliches Gleichniß zu einem neidischen Menschen, der lieber den Gegenstand seiner Begierden vernichten als desselben mit einem andern theilhaftig seyn will. Dieses Gleichniß kann dadurch daß man das Pferd in seiner dummen Einfalt sich über die Ungerechtigkeit des eingebildeten Pferdes, das ihm in seinem Genuße stören will, in Klagen ausbrechen läßt; bis das ein Fuchs ihm die wahre Beschaffenheit der Sache anzeigt, und seine eigne Dummheit vorwirft, zu einer Fabel gemacht werden.

Das Vergnügen das man an einer Fabel findet beruht 1) in Ansehung der erdichteten Begebenheit, auf der produktiven Einbildungskraft überhaupt; 2) auf der Zweckmäßigkeit

keit ihrer Wirkung; 3) in Ansehung der sinnlich gemachten praktischen Wahrheit beruht das Vergnügen auf dem Uebergange vom Allgemeinen zum Besondern, wodurch das Erkenntnißvermögen, das vorher in seiner Wirkung zwischen vielen Objekten worauf sich dieses Allgemeine bezieht, wandernd war, auf einen Gegenstand fixirt und in sich selbst gleichsam konzentriert wird.

I d y l l e.

Die Idylle ist eine Erdichtung worin der Mensch im Stande der Natur, von allem Positiven, im Grande der Gesellschaft entsprungnen entblößt, vorgestellt wird. Sie hat einen doppelten Grund des Vergnügens, 1) in Ansehung ihrer Komposition, als Erdichtung überhaupt; 2) in Ansehung der Art ihrer Darstellung, indem sie sich der natürlichen Zeichen bedient anstatt daß eine jede andre Erzählung willkürliche braucht. Freilich bedienen sich beide der Sprache, aber mit diesem Unterschied, daß in einer Erzählung oder Drama in dem positiven Ausdruck der innern Empfindungen viel willkürliches enthalten ist. Die Religion z. B. als Ausdruck der Ehrfurcht gegen den weisen und gütigen Urheber der Natur, enthält offenbar bei allen civilisirten Nationen viel Willkürliches, und so ist es auch mit den positiven Gesetzen und Sitten beschaffen sie müssen daher erlernt werden. In der Idylle hingegen werden eben diese innere Empfindungen, ohne alle vorhergegangne Er-

lernung, bloß nach Anleitung der Natur, ausgedrückt.
 Man vergleiche Hamlers May mit etwas Analoges aus
 dem Gesangbuche; Kleist's Amint mit den Liebesklagen
 eines Perimaiters u. dgl. so wird man sich von der Wahr-
 heit dessen, was gesagt worden ist, leicht überzeugen.

Philosophischer Briefwechsel

nebst einem

demselben vorangeschickten

M a n i f e s t.

Et nunc horrida belli.

M a n i f e s t.

Ich nehme mir die Freiheit, einen philosophischen Briefwechsel, worin ich mit Herrn Reinhold gerathen bin, öffentlich bekannt zu machen, ohne erst bei ihm darüber um Erlaubniß anhalten. Dieses erfordert eine Rechtsfertigung. Hier ist sie.

In welchem Ton Herr Professor Reinhold, seit dem er die philosophische Bühne betreten hat, spricht, ist in der philosophischen Welt bekannt genug. Ich werde mich hier bloß auf das was mich betrifft einschränken.

Als mein Freund Herr Hofrath Moritz im Jahre 1791, da mein philosophisches Wörterbuch die Presse verlassen hatte, eine Reise nach Weimar und Jena machte, nahm er einige Exemplare dieses Buchs mit, um sie an die dortigen Gelehrten zu vertheilen. Er gab also, wie natürlich, eines davon an Herrn Professor Reinhold und äusserte dabei den Wunsch, daß dieses Buch, welches propter egestatem linguae et rerum novitatem manchem unverständlich seyn könnte, von Herr Professor Reinhold beurtheilt, und in das gehörige Licht gesetzt werden möchte. Dieser versprach die Rezension dieses Buchs in der A. L. Z. zu übernehmen, bezeigte dabei auch, daß es ihm nicht unangenehm seyn würde, mit mir in einen

gelehrten Briefwechsel zu treten; und so nahm dieser Briefwechsel seinen Anfang. Aus einem Paar von Herrn Professor Reinholds Briefen wird man sehen, daß dieser Philosoph anstatt meinen rechtmäßigen Forderungen Gnüge zu leisten, sich vielmehr bei Neben Sachen, die ihm niemand streitig macht, aufhält, und diesen Mangel bloß durch einen unausföhllichen diktatorischen Ton, womit er mich abzuschrecken glaubt, zu ersetzen sucht. Ich, der ich mich nicht so leicht abschrecken lasse, schrieb ihm hierauf daß da die Sache unter uns nicht abgemacht werden könnte, und wichtig genug sey dem gelehrten Publico vorgelegt zu werden, so habe ich damit im Magazin zur Erfahrungsseelenkunde den Anfang machen wollen, wo ich Herrn Professor Reinholds Satz des Bewußtseyns (die Grundlage seiner ganzen Philosophie) zwar als Faktum zugebe (und wer wird dieses streitig machen?) aber zugleich sowohl durch eine transzendente als psychologische Deduktion desselben zeige, daß dieser Satz kein ursprüngliches Faktum des Bewußtseyns ist, sondern bloß durch eine Täuschung dafür gehalten wird, und daher, ohne einen Zirkel zu begehn, zur Grundlage einer Theorie des Vorstellungsvermögens nicht gebraucht werden kann. Dieses verdrosß Herrn Professor Reinhold, ich erhielt also, wie natürlich auf diesen Brief keine Antwort. Aber proh dolor! daß ich kein Politiker bin! Ich sollte bedacht haben, daß Herr Professor Reinhold in der von ihm zu erwartenden Rezension meines Wörterbuchs sich können genug dafür rächen, ich sollte also mit mei-

ner Widerlegung seiner Theorie nicht so voreilig seyn. — Aber wo es die Wahrheit betrifft, verachte ich solche Politik. Endlich erschien diese Rezension, worüber ich jetzt nichts mehr sage, als daß ich einen jeden Wahrheitsfreund, der sich sowohl von der innern als äussern Einrichtung der jezigen philosophischen Welt einen bestimmten Begriff machen will, hiemit auffodere, diese Rezension mit dem Buche selbst zu vergleichen und darüber zu urtheilen. Ich hielt diese Rezension einer Antikritik unwerth, und zeigte bloß im Magazin zur Erfahrungsseelenkunde 8. Bandes 3. Stück, wo ich meine Widerlegung des Herrn Professor Reinhold fortsetzte, gleichsam im Vorbeigehen die hauptsächlichsten Widersprüche dieser Rezension.

Die Veranlassung zu der nachherigen Fortsetzung des einige Zeit unterbrochenen Briefwechsels, wird der Leser aus den Briefen selbst ersehn.

Nun weiß ich zwar so gut als irgend jemand, daß kein Korrespondent, ohne Einwilligung seines Korrespondenten, die ihm anvertrauten Briefe publiciren darf, wenn dieses nämlich zum Nachtheil desselben gereichen könnte. Wie aber wenn der Fall nicht ist? wie wenn es ein gelehrter Briefwechsel ist, wobei auf kein anderes Interesse Rücksicht genommen werden muß, als auf das Interesse der Wahrheit? Sollte es auch in diesem Falle unerlaubt seyn denselben bekannt zu machen? Dies kann ich nicht glauben, und so lange man darüber kein positives Gesetz hat, und die Moral auch darü-

ber nichts bestimmt, muß dieses der Willkür eines jeden überlassen werden.

Aber, wird man sagen, in einem vertraulichen Schreiben kann der Verfasser einige Nachlässigkeiten begehen, die er, wenn er es öffentlich bekannt gemacht haben will, nicht begehen darf? Hierauf antwortete ich, daß dies hier der Fall nicht ist. Die Streitpunkte sind bestimmt genau angegeben, und Herr Professor Reinholds Behauptungen hier stimmen mit dem überein, was er schon längst in seinen Schriften publicirt hat. Die Briefe sind nur das Präzis von dem was in den Schriften weitläufig ausgeführt ist, und wohin ich das Kriegertheater verseze.

Uebrigens muß ich noch etwas hier über mein inneres Verhältniß mit Herrn Professor Reinhold sagen, damit der Leser sich von unsrer Denkungsart und Gesinnungen in Beziehung auf einander einen richtigen Begriff machen könne, und in den Stand gesetzt sey von unsrem sowohl bisherigen als zukünftigen wechselseitigen Verfahren gegen einander zu urtheilen. Denn was das äußere Verhältniß anbetrifft, daß nämlich Herr Reinhold Professor einer berühmten Universität ist, und ich hingegen gar nichts bin, so verdient dieses die Rede nicht.

Ich halte Herrn Professor Reinhold für den scharfsinnigen Philosophen, wofür er sich durch seine Schriften längst bekannt gemacht hat, und seinen philosophischen Stiel fast für unerreichtbar.

Ich halte aber zugleich Herrn Professor Reinhold, so weit er mir aus seinen Schriften bekannt ist, für einen bloßen Philosophen, d. h. für einen Denker durch

Begriffe, ohne sich um die objektive Realität dieser Begriffe genugsam zu bekümmern. Seine Deduktionen und Beweise sind vortreflich, was er ihnen aber zum Grunde legt, ist größtentheils falsch, erschlichen, ja sogar ohne alle Bedeutung, wie dieses aus folgenden Briefen erhellen soll, worin er mit Kant sehr absicht.

Dieser ächte Denker hat die philosophische Welt auf den Unterschied zwischen dem bloß diskursiven und dem reellen sich auf Objekte beziehenden Denken aufmerksam gemacht. Jenem eignet er bloß, als Bedingung der Möglichkeit eines reellen Objekts überhaupt, diesem, als Bedingung der Möglichkeit eines durch Konstruktion a priori bestimmten Objektes Realität bei. Er zeigt sich in seinen Schriften nicht als bloßer formaler Philosoph, sondern zugleich als ein Mathematiker, verständiger, Physiker, Aesthetiker u. s. w. Alle diese Wissenschaften, die er in einem hohen Grade besitzt, führen ihn nach und nach auf eine mehr als bloß logische Vergleichung zwischen verschiedenen Arten von Begriffen, Urtheilen, und der in verschiedenen Wissenschaften gebrachten Methoden; welches ihm den Weg zu seiner Kritik der reinen Vernunft bahnt. Dieses alles kann man von Herrn Professor Reinhold schwerlich behaupten.

Herr Professor Reinhold glaubt in seiner Theorie des Vorstellungsvermögens weiter als Kant gehen zu müssen. Aber, wie es sich zeigen wird, ist dieses Weitergehen eine bloße Täuschung, wofür sich Kant sehr in Acht genommen hatte. Was Herr Professor

Reinhold seiner Philosophie zum Grunde legt, ist nicht nur an sich erschlichen, sondern auch als Auslegung der Kantischen Philosophie betrachtet, grundfalsch. Schon sein Begriff von Objekt verhält sich zu dem Kantischen wie 0 zu 1. Von seinen überspannten Erwartungen von der Philosophie, die schon mehreren aufgefallen sind, von seinem Trotz gegen den kritischen Skeptizismus will ich hier nichts sagen. Es wird sich aus diesen Briefen von selbst ergeben.

Was übrigens Herrn Professor Reinholds Charakter anbetrifft, so mag dieser ganz vortreflich seyn. Seine Aeußerungen in seinen Schriften zeigen ein warmes Gefühl für das Interesse der Menschheit. Sein Benehmen aber gegen alle diejenigen, die an seine Unfehlbarkeit nicht glauben, zeigt, daß er nicht die Menschheit, sondern einen Menschen repräsentirt.

Herr Professor Reinhold bedient sich nicht selten einer eigenen Methode seinen Gegner von sich abzuweisen: nämlich entweder er behauptet: er verstehe seinen Gegner nicht, oder: sein Gegner verstehe ihn nicht. Das erste kann man ihm auf sein Wort glauben, das zweite aber erfordert einen Beweis, den er dieser Behauptung von Rechts wegen vorausschicken sollte. Gesetzt er bedient er sich beider zugleich, indem er behauptet: wir verstehen uns einander nicht, welches aber sich selbst widerspricht. Denn verstehe ich Herrn Professor Reinhold nicht, d. h. widerlege ich das, was er nicht behauptet, (in der Meinung daß er es behauptet) so muß er meine Widerlegung nothwendig verstehen.

Verstehet mich Herr Professor Reinhold nicht, d. h. weiß er nicht worin meine Widerlegung seiner Behauptung besteht, so kann er nicht zugleich mit Gewisheit behaupten, daß ich ihn nicht verstehe, indem es immer möglich ist, daß sobald Herr Professor Reinhold meine Widerlegung einsehen wird, er zugleich einsehen wird, daß diese Widerlegung gegründet sey.

Ich werde aber beweisen, daß Herr Professor Reinhold mich nicht versteht oder nicht verstehen will, ich hingegen ihn wohl verstehe; und dieses auf folgende Art. Herr Professor Reinhold nimmt gewisse Begriffe und Sätze ohne allen Beweis, als ursprüngliche Fakta des Bewußtseyns an. Ich widerlege ihn dadurch, daß ich diese zwar als Fakta zugebe, aber nicht als ursprüngliche Fakta, sondern als von andern abgeleitete. Ich denke mir also bei diesen Faktis eben das, was er sich dabei denkt, d. h. ich verstehe ihn. Er hingegen versteht meine Deduktion dieser Fakta aus andern nicht, oder will sie nicht verstehen; wie dieses aus den Briefen erhellen wird.

Ueberhaupt ließe sich über das Verstehen und Nichtverstehen sehr vieles sagen. Einige glauben den Aristoteles zu verstehen, wenn sie ihn ungeraimte Sachen sagen lassen; dahingegen behaupten sie von andern, die ihn auf eine vernünftige Art auslegen, sie verstehen den Aristoteles nicht, sondern schieben ihm ihre eigene Gedanken unter. Einige Kantianer glauben Kant zu verstehen, wenn sie beständig seine Formeln im Munde führen, ohne auf ihre Gründe und ihre Folgen zu sehen. An-

dere haben sich die ganze Kritik der reinen und praktischen Vernunft ins Gedächtniß eingepägt, sie wissen jede Formel aus ihren Gründen herzuleiten, und die Folgen daraus zu ziehen, aber bloß auf die Art wie sie sie da finden, ohne die mindeste Veränderung mit ihnen vorzunehmen. So kann man aus dem Euklides nicht bloß Lehrsätze, sondern auch Beweise dem Gedächtniß einprägen, und also zu verstehen glauben, da wiederum andere erst alsdenn sie zu verstehen glauben, wenn sie dieselben auf ihre eigene Art beweisen können. Es wäre also am Besten, wenn Wahrheitsforscher in Beziehung auf einander sich dergleichen Beschuldigungen gänzlich enthielten, und sich lieber einander, so weit es angehet verständlich zu machen suchten.

Nun noch etwas von mir selbst. Was meine äußern Umstände anbetrifft, so will ich davon nicht ein Wort sagen. Diese sind theils bekannt, theils verlange ich auch nicht, daß man hier darauf im mindesten Rücksicht nehmen solle.

Was aber meine geringen litterarischen Fähigkeiten anbetrifft, so gestehe ich gern, daß mein Stil sehr mangelhaft ist; doch betrifft dieses mehr den bloßen litterarischen Stil, wo ich wegen einem zu großen Bestreben nach der größt möglichen Kürze und Präzision, manchen bei denen ich voraussetze, was ich nicht hätte voraussetzen sollen, dunkel vorkommen muß. Auf den Titel eines Gelehrten mache ich keinen Anspruch; ob mir der Titel eines Philosophen zukommt, hängt von der Erklärung dieses Wortes ab, worüber ich mich

jetzt nicht einlassen will. Auf den Titel eines Denkers, den mir selbst Herr Reinhold zugesetzt, mache ich alsdenn keinen Anspruch. Ich erkenne den Werth des bloß formellen Denkens, als einer *conditio sine qua non* zum reellen Denken, strebe aber hauptsächlich nach dem Letztern. Meiner Ueberzeugung nach, ist die kritische Philosophie durch Kant schon vollendet, und die Verbesserungen, die man darin vornehmen kann, bestehen nicht darin, daß man von ihr zu höhern Prinzipien hinauf steigt, sondern vielmehr daß man zu niedrigeren Prinzipien herunter steigt, und sie mit den Prinzipien der kritischen Philosophie so genau als möglich verbindet, wozu uns die Aufmerksamkeit auf die besondern Methoden des Denkens in besondere Wissenschaften den Weg bahnen kann. Die verschiedenen Wissenschaften müssen erstlich in der Absicht studirt werden, daß man die darin enthaltenen Wahrheiten erkenne, hernach aber müssen sie zum zweytenmal in der Absicht studirt werden, daß man darin den Gang des menschlichen Geistes beobachte, seine mannigfaltige Hülfsmittel zur Erfindung, Befestigung und Erweiterung der Wahrheit bestimme, und in einer vollständigen systematischen Form einer Wissenschaft darstelle.

Ich erkenne kein andres Interesse der Menschheit als das Interesse der Wahrheit. Erkenntniß der Wahrheit ist sowohl an sich der höchste Zweck eines vernünftigen Wesens (in welchem Betracht alle Wahrheiten gleich sind, und derjenige der z. B. die Mathematik auf ein falsches Naturgesetz hypothetisch anwendet, so gut

als der, der sie auf ein wahres anwendet, und dieser so gut als der der über die Existenz Gottes, Unsterblichkeit der Seele u. dgl. nachdenkt, seine Bestimmung erfüllt und diesen höchsten Zweck erreicht) als auch das sicherste Mittel zur Erreichung andrer Zwecke. Das beständige Deklamiren über die höchsten menschlichen Angelegenheiten, über unsre Pflichten und Rechte in diesem, und unsre Erwartungen im zukünftigen Leben, u. dgl. kommt wohl einem Prediger (dessen Bestimmung nicht diese Wahrheiten zu erfinden ist, sondern ihnen, nachdem sie einmal erfunden sind, Eingang zu verschaffen) nicht aber einem Philosophen (der diese Wahrheiten erst erfinden und alle Zweifel dawider heben soll) zu. Man muß über Gott, Unsterblichkeit und Moral mit eben der Gemüthsverfassung, als über die Quadratur des Zirfels nachdenken. Sind diese Wahrheiten einmal erfunden, und gegen alle Zweifel gesichert, alsdann ist es erst Zeit die Wichtigkeit dieser Wahrheiten und ihren Vorzug vor andern (als Mittel zur Erreichung der mehrsten und wichtigsten menschlichen Zwecke betrachtet) zu zeigen.

Ich betrachte übrigens die Objekte der dogmatischen Philosophie (der Metaphysik) als bloße Sirkzionen, wodurch ich die dogmatische mit der kritischen Philosophie auszusöhnen suche. Ich halte die Kritische für unumstößlich und über alle Einwendungen der Rationalisten, Empyriker u. s. w. ja sogar über die des Summischen Skeptizismus (der die Realität aller reinen Prinzipien a priori an sich nicht zugeben will) erhaben.

Ich habe aber eine neue Art von Skeptizismus auf die Bahn gebracht, worauf Kant (der die Realität der Prinzipien der kritischen Philosophie bloß als Bedingungen der Möglichkeit ihres Erfahrungsgebrauchs beweist, diesen Gebrauch selbst aber bloß problematisch voraussetzt) keine Rücksicht genommen hat, den ich als den Stein des Anstosses aller, selbst der kritischen Philosophie in der Frage: Quid faci? darstelle, und alle Philosophen auffordere, denselben aus der Stelle zu heben, oder ihr Unvermögen dazu einzugesehen.

Nach affectire ich keinesweges, als wäre ich zu meinen Arbeiten bloß von reiner Wahrheitsliebe angetrieben, ob schon diese, wie weit ich mich selbst kenne, bei mir immer die Oberhand behält, es können allerdings auch andre Neigungen und Leidenschaften einigen Antheil daran haben. Da aber dieses auch bei meinem Gegner Statt finden kann, so muß dieses auf beiden Seiten nicht in Rechnung gezogen, sondern die Streitpunkte von allen Nebensachen abstrahirt, nach den Gesetzen der reinen Wahrheit, entschieden werden.

Ob ich, ungeachtet meiner jezigen Kriegeserklärung, dennoch die Freundschaft des Herrn Professor Reinhold behalten werde oder nicht? ist eine Frage deren Besahung ich vielmehr wünschen als hoffen darf; denn da, wie Herr Professor Reinhold glaubt, wir über keinen einzigen Begriff gleich denken, so ist es auch möglich daß wir über die Pflichten der Freundschaft eben so verschieden denken.

Herr Professor Reinhold kann gegen mich annehmen, welches Verfahren er will, er mag meine Einwendungen gegen seine Philosophie mit Stillschweigen übergehen, oder sie zu beantworten suchen, mir ist dieses gleich viel. Auch werde ich immer den Ton annehmen, den er angeben wird.

Ich hoffe aber, daß Herr Professor Reinhold auf meine Einwendungen Rücksicht nehmen, dieselbe wo es angehet, bestimmt und kurz (nicht durch Vorlegung ganzer Bücher) beantworten, wo aber nicht, sein Unvermögen dazu eingestehen wird; weil nur unter dieser Bedingung der Friede erhalten werden kann.

Es ist nicht selten in der politischen Welt gebräuchlich, wo es die Umstände erfordern, gleich auf die Kriegserklärung, Truppen in das feindliche Land marschiren zu lassen. Warum sollte es also nicht in der gelehrten Welt auch so seyn dürfen? Ich werde also gegen Herrn Professor Reinhold dieses Verfahren annehmen; und erwarte von ihm alles, was von einem Reinhold zu erwarten ist, quid virtus quid sapientia possit.

I.

Schreiben des Verfassers an Herrn Professor Reinhold.

Da mein Freund, Herr Professor Moritz, mich in Ihrem Namen versichert, daß es Ihnen nicht unangenehm seyn würde, mit mir in einen litterarischen Briefwechsel zu treten, so nehme ich mir die Freiheit damit den Anfang zu machen, daß ich Sie frage: ob Sie glauben, daß Kants Kritik der reinen Vernunft oder Ihre Theorie des Vorstellungsvermögens eben so hinreichend ist die skeptische Philosophie zu widerlegen als die dogmatische. Was mich anbetrifft, so glaube ich, daß die kritische Philosophie hinreichend ist in Ansehung der Letztern, nicht aber in Ansehung der Erstern. Kant legt in seiner Philosophie die Möglichkeit der Erfahrung überhaupt zum Grunde. Die Prinzipien der Transzendentalphilosophie haben nur als Bedingungen des Erfahrungsgebrauchs ihre Realität. Er setzt also Erfahrung als Faktum voraus. Ein Skeptiker aber, der Erfahrung selbst in Zweifel zieht, wird auch die Realität dieser Prinzipien bezweifeln. *) Sie, theuerster Freund! legen

*) Diese Art des Skeptizismus unterscheidet sich sowohl von der Akatalepsia der Alten als von dem Zumischen Skeptizismus auf folgende Art. Jene bezweifelt nicht nur die objektive Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit der (äußern oder innern) Wahrnehmung, sondern die Wahrneh-

Ihrer Philosophie den Satz des Bewußtseyns zum Grunde. In jedem Bewußtseyn ist u. s. w. Dieser

kann

mung als Faktum an sich. Ein Skeptiker dieser Art bezweifelt selbst, daß er zweifelt.

Same bezweifelt nicht die Wahrnehmung als Faktum an sich, sondern bloß ihre objektive Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit, und erklärt den Schein der Nothwendigkeit aus einem subjektiven Grunde nach einem empirischen Gesetz der Ideenassociation. Er muß also selbst den Begriff der objektiven Nothwendigkeit im Gemüthe ohne Beziehung auf bestimmte Objekte der Wahrnehmung, leugnen; denn gebe er diesen zu, so könnte man ihn fragen: woher er doch zu dessen Bewußtseyn gelangt sey? Er müßte zu diesem Behuf bestimmte Wahrnehmungen angeben, die objektive Nothwendigkeit enthalten. Dieses ist aber eben das was er selbst von den innern Wahrnehmungen von der Verbindung von Subjekt und Prädikat in den Objekten der Mathematik nicht zugeben will.

Sollte aber jemanden einfallen, zu fragen: wie kann aber Hume etwas bestreiten, wovon er, seinem eigenen Verständniß nach, nicht den mindesten Begriff hat? so wird die Antwort hierauf ganz simpel seyn. Eben das ist seine Behauptung, daß der Ausdruck, objektive Nothwendigkeit gar keinen (von der subjektiven Nothwendigkeit verschiedenen) Begriff hat. Er bestreitet also hiemit die Meinung daß mit diesem Ausdruck ein bestimmter Begriff verknüpft sey.

Mein Skeptizismus giebt den Begriff von objektiver Nothwendigkeit zu, und bezweifelt nur seinen wirklichen Gebrauch von Objekten der Wahrnehmung. Fragt man mich: woher ich den Begriff von objektiver Nothwendigkeit habe? so antworte ich: ich finde objektive Nothwendigkeit an den Objekten der Mathematik und ihren Verhältnissen. Fragt man mich ferner was ist das Kriterium dieser objektiven Nothwendigkeit

keit

kann aber nur vom Bewußtseyn einer Vorstellung

keit die ich bloß den Objekten der Mathematik, nicht aber den Objekten der Wahrnehmung überhaupt beilege? so antworte ich dieses Kriterium ist ganz offenbar. Die Objekte der Wahrnehmung setzen eine Bedingung im Subjekt voraus, wenn ihre Verhältnisse als nothwendig erkannt werden können. Die Objekte der Mathematik hingegen, setzen keine solche Bedingung im Subjekt voraus. Ich denke die grade Linie nothwendig als die kürzeste, ich mag sie zum ersten mal vorstellen, oder ihre Vorstellung schon oft wiederholt haben. Das Urtheil hingegen: Feuer schmelzt das Wachs, nothwendig ist bei mir erst nach einer vom Zufall oder vom meinem Willen abhängenden öftern Wiederholung dieser Wahrnehmung entstanden, es ist also hier bloß eine subjektive Nothigung, aber keine objektive Nothwendigkeit.

Ich habe allerdings Begriffe sowohl von den logischen Formen als von den Kathegorien. Beide beziehen sich auf Objekte der mathematischen Konstruktion überhaupt, worin sie ihren Gebrauch haben. Jene beziehen sich auf ein Mannigfaltiges überhaupt, das durch sie in einer objektiven Einheit des Bewußtseyns gedacht wird. Diese beziehen sich auf ein solches Mannigfaltige, worin das Verhältniß der Glieder zu einander in dieser Einheit bestimmte ist. Nur müssen nach mir die Kathegorien deren Gebrauch ich nur in der Mathematik finde, anders erklärt werden als nach Kant, der ihren Gebrauch in der Erfahrungserkenntniß annimmt. Ich werde z. B. Substanz nicht durch das Beharliche in der Zeit, sondern auf folgende Art erklären.

Aus der Logik ist das zu einem jeden Urtheil ja zu einem jeden Begriff, in so fern er aus einem Urtheil über die Möglichkeit der Verbindung entspringt, erforderliche Verhältniß von Subjekt und Prädikat bekannt. Da aber die Logik von allem Inhalt abstrahirt, und bloß die Form des Denkens eines Dinges überhaupt betrachtet, so bedeutet hier

nicht aber vom Bewußtseyn überhaupt gelten. Dieser

Subjekt das was an sich gesetzt wird, und Prädikat das was jenem beigelegt wird, ohne irgend ein transzendentes Merkmal anzugeben, wodurch man in einem reellen Objekt Subjekt von Prädikat d. h. dasjenige was im Objekte an sich, von dem was nicht an sich, sondern als Prädikat gedacht werden muß, unterscheiden kann. Die Transzendentalphilosophie aber, die das im Objekte, seinem Inhalt nach a priori bestimmbare, bestimmen soll, muß sich allerdings um ein solches Merkmal bekümmern. In transcendentaler Bedeutung ist also Subjekt dasjenige was an sich vorstellbar ist; Prädikat aber das was nicht an sich, sondern bloß durch das Subjekt vorstellbar ist. Ein jedes reelle Objekt setzt diese Verstandes-Synthese (nothwendige Verbindung des Mannigfaltigen in einer objektiven Einheit des Bewußtseyns) von Subjekt und Prädikat voraus. Denn können die Glieder des im Objekt verbundenen Mannigfaltigen auch an sich, ohne diese wechselseitige Beziehung auf einander gedacht werden, so hatte ihre Verbindung zu einem einzigen Objekt keinen Grund. Diese Verbindung wäre also, indem sie keinen Widerspruch enthält, bloß logisch, und es könnte daraus kein reelles Objekt entspringen, wie wenn man sich z. B. eine süße Linie denken wollte. Sind sie aber wechselseitig nicht ohne einander denkbar, so können sie nicht anders als sich wechselseitig einander bestimmende Glieder eines Verhältnisses seyn, Subjekt und Prädikat würden alsdann bloß logische Notionen seyn und könnten abermal kein reelles Objekt bestimmen. Soll also dieses möglich seyn, so muß das eine Glied von der Art seyn, daß es auch an sich, außer der Verbindung mit dem andern, das andere aber nur in dieser Verbindung durch das erste, vorgestellt werden kann. Ein Dreieck z. B. ist ein reelles, durch eine Verstandesynthese gedachtes Objekt. Hier ist Raum nicht das bloß logische, sondern reelle Subjekt, weil Raum auch an sich ohne die

Satz ist also nicht allgemein wahr. **) Ich erwarte von

Bestimmung von drei Linien vorgestellt werden kann. Die drei Linien hingegen sind das Prädikat, weil sie bloß in dieser Verbindung, nicht aber an sich (indem Linien ohne Raum nicht denkbar sind) gedacht werden können. Die Vorstellung von Zeit wird also nach mir vom Begriffe des Subjekts gänzlich ausgeschlossen.

Das bloße Beharrliche ist also kein wahres sondern ein Scheinsubjekt; und auf eben diese Art werde ich auch die übrigen Kategorien bestimmen.

**) Um die babylonische Sprachverwirrung zu vermeiden, will ich hier kürzlich meine Erklärungen von Bewußtseyn, Vorstellung, Subjekt, Prädikat, Ding an sich u. s. w. hersehen, und mit den Erklärungen des Herrn Professor Reinhold vergleichen, woraus sich die Quelle dieser Streitigkeit ergeben wird.

Bewußtseyn ist nach mir, die allgemeinste Form des Erkenntnisvermögens, ohne welches keine Vorstellung, kein Begriff, keine Idee u. s. w. gedacht werden kann. Sie sind alle das allgemeine Bewußtseyn, daß sich in einem jeden (durch Hinzukommen einer besondern Bestimmung) auf eine besondere Art äußert. Bewußtseyn läßt sich so wenig erklären, wie auch als Thatsache, durch Merkmale darstellen, weil eine jede Erklärung, ein jedes Merkmal dasselbe schon voraussetzt.

Nach Herrn Professor Reinhold sind Vorstellung Subjekt und Objekt Bestandtheile des Bewußtseyns. Er erklärt zwar das Bewußtseyn nicht, weil er es eben so wenig als die Bestandtheile desselben ohne Zirkel erklären kann, sondern er beschreibe es bloß durch diese Merkmale als Thatsache.

Vorstellung ist nach mir ein in der Anschauung gegebenes Merkmal, das dadurch daß es schon mit andern Merk-

Ihnen die Hebung dieser Schwelgerei mit Ungeduld und bin mit aller Hochachtung und Freundschaft

Ihr Ergebenster

S. Maimon.

malen in einer objektiven Einheit des Bewusstseyns gedacht worden ist, sich als Merkmal aufs Objekt beziehet. Vorstellung ist also nicht das allgemeinste im Erkenntnisvermögen. Empfindung ist kein Merkmal eines Objekts, sondern bloß Beziehung der Erkenntnis aufs Subjekt. Begriff ist gleichfalls kein Merkmal eines Objekts, sondern bloß die Einheit wodurch mehrere Merkmale zu einem einzigen Objekt verbunden werden. Noch weniger ist Idee Merkmal eines Objekts.

Nach Herrn Professor Reinhold ist Vorstellung das allgemeinste im Erkenntnisvermögen, Empfindung, Anschauung, Begriff, Idee alles ist bei ihm Vorstellung. Er erklärt oder beschreibt Vorstellung auf folgende Art:

Die Vorstellung ist dasjenige was im Bewusstseyn durch das Subjekt vom Objekt und Subjekt unterschieden und auf beide bezogen wird.

Objekt (reelles) ist nach mir eine jede notwendige Verstandessynthesis d. h. Verbindung mehrerer Vorstellungen durch eine synthetische Verstandeseinheit.

Nach Herrn Reinhold ist Objekt dasjenige, was im Bewusstseyn durch das Subjekt vom Subjekt und der Vorstellung unterschieden, und worauf die vom Subjekt unterschiedene Vorstellung bezogen wird.

Subjekt ist nach mir die Einheit des Bewusstseyns in Beziehung auf eine jede Erkenntnis überhaupt.

Nach Herrn Professor Reinhold ist Subjekt dasjenige was im Bewusstseyn durch sich selbst, von der Vorstel-

II.

Antwort des Herrn Professor Reinhold auf das vorige Schreiben.

Ja! mein verehrungswürdiger Freund! man kann die Realität der Philosophie der Natur und der Sitten beweisen. *) Aber nur auf zweyerley Art — aus unbestimmten

lung und dem Objekte unterschieden, und worauf die vom Objekte unterschiedene Vorstellung bezogen wird.

Bloße Vorstellung ist nach mir, ein jedes (mögliches oder wirkliches) Merkmal eines Objekts, in so fern es nicht als Merkmal, sondern an sich betrachtet wird.

Nach Herrn Professor Reinhold ist bloße Vorstellung dasjenige was sich im Bewusstseyn auf Objekt und Subjekt beziehen läßt, und von beiden unterschieden wird.

Dieses mag für jetzt zur allgemeinen Uebersicht der Streitpunkte hinreichend seyn, das übrige wird sich in der Folge von selbst ergeben.

*) Ist dies eine Antwort auf meine Frage? Die Frage war: ob Herr Reinhold glaube (und wenn er glaubt so muß er Gründe dazu haben, die ich zu wissen begierig bin) daß durch die Kantische Kritik der Vernunft oder durch seine eigne Theorie des Vorstellungsvermögens der Skeptizismus so gut als der Dogmatismus widerlegt sey? und die Antwort ist: Ja man kann die Realität der Philosophie der Natur und der Sitten beweisen! Wer hat je daran gezeifelt, daß wenn man einmal Prinzipien annimmt, man daraus alles beweisen kann was sich daraus beweisen läßt, und daß, wenn man sich auf seinen Vortheil versteht, man Prinzipien so annimmt, daß man daraus alles beweisen kann was man beweisen will. Immerhin mag diese Art zu beweisen logisch richtig seyn, der

und unentwickelten, und aus durchgängig bestimmten erschöpfend entwickelten auf letzte Prinzipien zurückgeführten Grundsätzen. Im ersten Fall werden dabel Sätze als ausgemacht angenommen, die es nur zufälliger Weise für einige der Leser sind, und daher auch nur diese überzeugen können. Dies scheint mir in der Kritik der reinen Vernunft geschehen zu seyn, und bei dem bisherigen Zustande der philosophirenden Vernunft, die zu den letzten Prinzipien nur durch die dazwischen liegenden aufsteigen kann, hat dieses geschehen müssen. Im zweiten Falle geht man von einem allgemeingeltenden letzten oder ersten Grundsatz aus, subsumirt die untergeordnete (die vorher nur durch ihr schwankendes höheres Merkmal nicht allgemein gelten konnten) und stellt nothwendiger Weise ausgemachte Grundsätze auf. Dahin zu gelangen hab' ich mich bestrebt, und mein Versuch, zumal die neuerlich erschienene Schrift über das Fundament des philosophischen Wissens, soll beitragen, auch andere auf diese Art des Philosophirens aufmerksam zu machen. *)

Skeptiker wird sie unangefochten lassen, er richtet seine Waffen bloß gegen die Prinzipien; sind diese falsch, beruht das Annehmen derselben auf einer Täuschung (so wie es meiner Ueberzeugung nach, hier der Fall ist) so kann die Beobachtung der logischen Vorschriften in Beweisen zu nichts dienen.

*) Also der höchste Gipfel der Weisheit, zu dem weder Kant noch meine Wenigkeit haben steigen können, der allgemein geltende letzte oder erste Grundsatz ist der so hoch gepriesene Satz des Bewußtseyns. Ich habe aber (Magazin zur Erfahrungsseelenkunde 2ten Bandes 2. und 3. Stück) bewiesen, daß dieser Satz des Gemeinnsinn weit entfernt für einen allgemein geltenden Grundsatz der Philosophie zu gelten vielmehr (in seiner Allgemeinheit) grundfalsch ist.

Ich habe Ihr Wörterbuch gelesen. Meiner innigsten Ueberzeugung nach ist Kant von Ihnen mißverstanden, *) aber freilich wie er nicht etwa von einem . . . oder . . . sondern nur von einem Selbstdenker mißverstanden werden kann. Und der Grund Ihres Mißverständnisses liegt in den höhern unentwickelt gebliebenen Merkmalen derjenigen Begriffe, welche durch Sätze die zwischen Kant und Ihnen als ausgemachte gelten, ausgedrückt werden. Ihre beiderseitigen

*) Ich fodere hiemit Herrn Reinhold auf daß er anstatt dieses unbestimmten Orakelspruchs mir die Stellen worin er diesen Mißverstand bemerkt hat anzeigen soll; alsdenn nehme ich es auf mich, nicht nur zu behaupten, sondern auch zu beweisen, daß Kant nicht von mir sondern von ihm mißverstanden worden ist; und dieses nicht nur in dem Plan der kritischen Philosophie überhaupt, sondern in den Grundbegriffen und Sätzen selbst. Der Plan der kritischen Philosophie ist nach Kant, keinesweges den Skeptizismus sondern bloß den Dogmatismus zu widerlegen. Er kann unbeschadet der kritischen Philosophie meine Zweifel in Ansehung der Frage quid facti und des Moralprinzips als gegründet zugeben, weil sie ihrer Natur nach unauf lösbar sind. Herr Reinhold hingegen nimmt sich nichts geringeres vor, als durch sein allgemein geltendes Prinzip (den Satz des Bewußtseyns) nicht nur die Dogmatiker sondern auch die Skeptiker zu widerlegen; dieser kann aber, so wie ein jeder Satz des Gemeinnsinn, bloß im gemeinen Leben, keinesweges aber als ein allgemein geltendes Prinzip der Philosophie gelten, indem er, meiner Entwicklung zu Folge, auf einer Täuschung beruht.

So hat Herr Reinhold in den Erklärungen von Vorstellung, Objekt überhaupt, reelles Objekt, Ding an sich Kant mißverstanden; wie dieses in der Folge gezeigt werden soll.

Grundbegriffe sind nur relativ; das heißt, es sind die letzten und höchsten die sie beide sich entwickelt haben; nicht absolut, das heißt, sie sind nicht die letzten die sich entwickeln lassen; es sind solche die noch weiter entwickelt werden müssen, wenn die Zusammenfassung von Merkmalen (die auch für keine Zusammenfassung sondern für einfach gehalten wird) nicht Eins zu viel oder zu wenig enthalten, der Grundbegriff durch Mangel oder Ueberfluß unrichtig, und sogar einer Einverständnis über denselben nicht Täuschung seyn soll, die sich in den Folgerungen äußert, ohne auch in der Quelle offenbar zu werden. *)

Die Möglichkeit der Erfahrung ist auch meiner Ueberzeugung nach keinesweges das letzte und eigentliche Fundament des philosophischen Wissens überhaupt; ist nur das Fundament für einen Theil desselben. **) Doch hierüber muß ich Sie auf meine Schrift über das Fundament verweisen; so ungern ich mich selbst citire; da ich Ihnen, der sie Antwort wollen, nur nach meinen Prinzipien antworten kann; und diese sich nicht in einem Briefe ausführen lassen.

Ohne (nicht bloß zufälliges sondern wesentliches *raisonné*) Einverständnis über Prinzipien halt' ich das laute Denken, das Mittheilen der Philosophem für ein bloßes Gedankenpiel, das aber der Wahrheit höchst nachtheilig seyn

*) Wir beide haben diese Grundbegriffe nicht weiter entwickeln wollen, weil wir dafür halten, daß sie ohne einen Zirkel zu begehen nicht weiter entwickelt werden können. Ich wenigstens habe dieses bewiesen.

**) Auch nach Kant ist Möglichkeit der Erfahrung nicht das Fundament des philosophischen Wissens überhaupt, sondern bloß des Reellen d. h. der Anwendung der Philosophie auf Gegenstände der Erfahrung.

kann, und es in dem Verhältnisse mehr werden muß, je mehr der eine oder der andre von den Gedankenspielern Tiefinn hat. Man zankt; die Streitenden bleiben am Ende bei ihrer Meinung; nur der Streitpunkt ist dunkler geworden.

Sie scheinen mir auch, welches aus Ihrer Lebensgeschichte so ganz begreiflich ist, mit dem teutschen so wohl gemeinen als philosophischen Sprachgebrauch noch nicht in dem Grade bekannt zu seyn, als es bei ihrem ungemeynen Scharfsinne nöthig wäre, wenn sie nicht eben durch den letztern zu einem Gebrauch der Wörter verleitet werden sollen, durch den sie unverständlich werden müßten.

Sobald Sie die mehr erwähnte Schrift mehr als einmal durchgesehen Zeit und Lust gefunden haben werden, (Auch wünscht' ich sie läsen was ich in den Beiträgen über den ersten Grundsatz und über das Verhältniß der Theorie zur Kritik geschrieben habe) und Sie finden es für gut Ihren Briefwechsel fortzusetzen, so werden Sie mich dadurch wahrhaftig verbinden. Ich werde durch Ihre Einwendungen belehrt, und in Stand gesetzt werden die Lücken meines Gedankensystems auszufüllen. Mit herzlichster Hochachtung und Ergebenheit

Der Ihrige

Jena den 7. August

1791.

Reinhold.

III.

Schreiben des Verfassers an Herrn Professor
Reinhold.

Sie sagen: Ja! Man kann die Realität der Philosophie der Natur und der Sitten beweisen. Dieses aber läßt noch eine Zweideutigkeit zurück. Denn es kann heißen: man kann die Realität der Philosophie der Natur und der Sitten aus Kants oder Ihren Prinzipien beweisen, oder man kann diese Prinzipien selbst beweisen. *) das Erste kann ich

*) Prinzipien an sich brauchen und können nicht bewiesen werden. Denn eben darum sind sie Prinzipien, weil alles in einer Wissenschaft sich aus ihnen beweisen (auf sie zurückführen) läßt, sie aber sich aus nichts beweisen lassen, sondern an sich evident sind. Wohl aber können und müssen Prinzipien als Prinzipien d. h. in Ansehung ihres Gebrauchs, bewiesen werden.

In einer Wissenschaft liegt uns nichts an der Realität, Möglichkeit oder Wirklichkeit der Prinzipien an sich, sondern an ihrer Realität als Prinzipien, d. h. an ihrer Brauchbarkeit alles in der Wissenschaft daraus herzuleiten, und dadurch die zu einer Wissenschaft überhaupt erforderliche systematische Einheit zu erhalten. Die Prinzipien der höhern Mathematik (der methodus indivisibilium, die Differenzialrechnung, die Methode der Tangenten, das Maximum und Minimum u. dgl.) sind bloße Fiktionen. Man verwirft in der Naturwissenschaft die Cartesianische Erklärungsart der Schwere (durch erdichtete Wirbeln) und nimmt die Newtonianische (nach den Gesetzen der allgemeinen Attraktion) an, nicht weil die Prinzipien die jene zum Grunde legt, an sich unmöglich sind (indem die Wirbelbewegung an sich keinen Widerspruch enthält) sondern bloß deswegen weil jene als Prinzipien zur

ohne alle Widerrede zugeben; das zweite aber kann ich auf keinerlei Weise zugeben, indem sie beide etwas als Faktum voraussetzen, das ich als ein solches nicht annehmen kann. Kant setzt Erfahrung (den Gebrauch synthetischer Sätze die Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit ausdrücken) von Gegenständen der Wahrnehmung voraus, und beweist die Realität der reinen Begriffe und Sätze als Bedingungen der Erfahrung. Diese haben also bloß eine hypothetische

Erklärung der Erscheinungen der Schwere untauglich sind. Denn eine Erscheinung erklären, heißt nichts anders als sie nach den bekannten allgemeinen Naturgesetzen begrifflich machen. Aus der Wirbelbewegung um die Erde aber kann die Schwere nicht erklärt werden; denn erstlich erfordert diese Wirbelbewegung selbst eine Erklärung, die man in dieser Hypothese gänzlich vermißt. Zweitens ist diese Wirbelbewegung nicht bloß aus den bekannten Naturgesetzen unerklärbar, sondern sie ist sogar denselben zuwider. Denn vermöge des Gesetzes der Schwere fällt ein Körper 15 Fuß in einer Sekunde. Dieser Hypothese zufolge aber könnte er nur einen halben Fuß in einer Sekunde fallen (S. Keils Introductio ad veram physicam praefatio.) In der Newtonianischen Erklärung hingegen wird keine unbekante Erscheinung, die selbst eine Erklärung erfordert, als Hypothese angenommen, sondern bloß die bekannten Erscheinungen den gleichfalls bekannten Naturgesetzen subsumirt.

Die transzendenten Prinzipien haben nicht nur an sich, sondern auch als Bedingungen zur Möglichkeit der Erfahrung (die allerdings zugegeben werden kann) ihre Realität. Da aber die Wirklichkeit der Erfahrung (der wirkliche Gebrauch dieser Prinzipien von Gegenständen der Wahrnehmung) noch immer in Zweifel gezogen werden kann, so haben sie als Prinzipien bloß eine hypothetische Gültigkeit oder Realität.

sche Realität. *) Sie setzen den Satz des Bewußtseyns als Thatsache voraus: Im Bewußtseyn wird die Vorstellung durch das Subjekt vom Subjekt und Objekt unterschieden und auf beide bezogen. Dieser Satz kann nicht vom Bewußtseyn überhaupt, sondern bloß vom Bewußtseyn einer Vorstellung **) gelten. Eine bloße Wahr-

*) Wenn ich also mit Hume das Faktum, daß wir nämlich Erfahrungssätze haben, die Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit ausdrücken, leugne, und diejenigen die dafür gehalten werden für ein Werk der Association erkläre, so kann ich auch keine Naturwissenschaft im strengsten Sinne genommen, zugeben. Unsere Naturerkenntnis kann also keine Gewissheit, sondern bloß Vermuthungen und Wahrscheinlichkeiten zulassen. Daß ein Mensch z. B. dem Feuer nicht zu nahe kömmt, ist nicht Folge eines Urtheils: Feuer brennt (ist Ursache des Brennens) nothwendig, sondern es ist bei ihm so wie bei den Thieren Erwartung ähnlicher Fälle; und giebt es keine besondere Erfahrungssätze, so kann es auch keine allgemeine geben. Z. B. alles hat seine Ursache (folgt auf etwas anders nothwendig nach einer Regel) u. dgl. daß der Rezensent meines philosophischen Wörterbuchs in der A. L. Z. den Kantianer sich hierin auf meine eigene Erfahrung berufen läßt, ist lächerlich genug. Es ist eben so als wenn ein Bauer einen Idealisten von dem Grunde seiner Meinung überzeugen wollte, und ihm durch einige tüchtige Hiebe mit seiner Mistgabel, das Daseyn der Körper fühlen lassen wollte. —

**) Vorstellung ist dem Sprachgebrauch zu Folge, Theildarstellung, d. h. ein (Merkmal, natürliches Zeichen) des Objekts. So ist ein Gemälde, ein theatralisches Stück u. dgl. eine Vorstellung. Eine jede einzelne Wahrnehmung der rothen Farbe z. B. ist nicht Vorstellung, indem sie

nehmung wird keinesweges aufs Subjekt und Objekt bezogen; *) nur alsdann wenn die Wahrnehmung zur Vorstellung wird, d. h. wenn sie als Bestandtheil einer Synthes-

nichts außer sich vorstellt, sondern erst wenn sie mit andern Merkmalen, als zu einem Objekt gehörig, gedacht wird, ist sie, in Beziehung auf dieses Objekt (die zusammen gefassten Merkmale) eine Vorstellung desselben. Nach Herrn Reinhold aber soll schon in jeder einzelnen Wahrnehmung an sich, ohne Beziehung auf irgend ein mögliches Zusammensetzen, der Begriff von Objekt liegen. Dieses ist aber eine bloße Erdichtung der Einbildungskraft, die aus Gewohnheit jede Wahrnehmung auf andre zu beziehen, sie endlich auf ein Etwas überhaupt bezieht.

*) Wahrnehmung heißt bei mir eine bloße Vorstellung (Siehe die zweite Anmerkung zum ersten Briefe) in so fern sie dem Erkenntnisvermögen gegeben, nicht aber von demselben hervorgebracht wird. Die Wahrnehmung geht dem Objekt, und dieses der Vorstellung desselben voraus. Man muß erst die Wahrnehmung einzelner Merkmale haben, die durch eine Verschiedenheit zu einem einzigen Objekt verbunden werden können, ehe man sie wirklich als Merkmale eines Objekts verbindet; und man muß sie erst zu einem einzigen Objekt verbinden, ehe man ein jedes derselben auf dasselbe als Merkmal, wirklich bezieht. Eine bloße Wahrnehmung ehe sie mit andern zu einem einzigen Objekt verbunden worden ist, kann sich so wenig aufs Subjekt als aufs Objekt beziehen. Aufs Subjekt nicht, weil dieses nur da Statt finden kann, wo eine Einheit das Bewußtseyn im Mannichfaltigen der Erkenntnis überhaupt vorausgesetzt wird; eine einzelne Wahrnehmung aber enthält keine Mannichfaltigkeit der Erkenntnis; und noch weniger kann sie sich aufs Objekt

sis *) gedacht wird, kann sie als Merkmal auf ihr Objekt (die Synthesis) bezogen werden. Unter Ding an sich kann ich nichts anders verstehen, als den Begriff einer unbestimmten Synthesis überhaupt; unter dem vorgestellten Dinge aber, die schon vor sich gegangne bestimmte Synthesis, worauf sich die Vorstellung als Merkmal bezieht. **)

beziehen, weil dieses nicht bloß Einheit des Bewusstseyns im Mannigfaltigen der Erkenntnis überhaupt (wie z. B. in diesem Urtheil: Roth ist von Grün verschieden, wo, durch die Verbindung von Roth und Grün in einem einzigen Bewusstseyn kein Objekt entsteht) sondern Einheit des Bewusstseyns im Mannigfaltigen der konstitutiven (Objekt bestimmenden) Erkenntnis voraussetzt, welches bei einer einzelnen Wahrnehmung nicht Statt findet

*) Unter Synthesis verstehe ich die Verbindung einzelner Wahrnehmungen, durch eine synthetische Einheit, zu einem einzigen Objekt.

**) Ding an sich, ist also nach mir, von Ding ausser der Vorstellung dadurch unterschieden, daß dieses der Begriff eines unbestimmten Dinges überhaupt, jenes aber der bestimmte Begriff von der Form eines Objekts überhaupt ist.

Nach Herrn Professor Reinhold, (neue Darstellung der Hauptmomente der Elementarphilosophie. Fundamentallehre 184 — 187.) der das logische Objekt mit dem realen verwechselt, und unter Objekt den Begriff eines unbestimmten Dinges überhaupt versteht, worauf nicht nur die Vorstellung (welche bei ihm Alles in Allem ist) sondern sogar der bloße Stoff der Vorstellung sich beziehen soll, ist Ding an sich das Objekt, in so fern es als dasjenige gedacht wird, dem der bloße Stoff der Vorstellung angehört.

Sie sagen ferner, Ihrer innigsten Ueberzeugung nach, sey Kant von mir mißverstanden worden. Was wohl sey! ich bemerke bloß daß Kant selbst (der sich selbst doch besser verstehen muß als irgend jemand) das Gegentheil davon sagt. In einem Schreiben an Herrn Professor Herz drückt er sich folgendermaßen aus: „Ich sehe (aus dem ihm zugeschickten Manuskript) daß nicht nur niemand von meinen Gegnern mich und die Hauptsache sowohl verstanden, sondern daß auch nur wenige zu dergleichen tiefen Untersuchungen so viel Scharfsinn besitzen möchten u. s. w.“

Aber wir wollen Kant ganz aus dem Spiel lassen, und bloß die Sache an sich untersuchen. Ich glaube zum wenigsten, daß ich Kant hierin nicht mißverstanden habe, wenn ich sage, die Möglichkeit der Erfahrung kann nur die hypothetische Realität der Prinzipien begründen und daß der Sceptiker, der Erfahrung als Thatsache nicht annimmt, auch diese Realität nicht anzunehmen braucht.

Ihre Schrift über das Fundament des philosophischen Wissens habe ich schon mehr als einmal mit dem größten Vergnügen gelesen. Ihre Theorie ist meiner innigsten Ueberzeugung nach, das höchste Ideal eines philo-

Nach mir hingegen gehört der bloße Stoff, ehe er durch die Form verbunden wird, niemanden ausser sich selbst, er ist eine bloße Wahrnehmung, die sich, als solche, auf nichts ausser sich beziehet. Nachdem aber die Wahrnehmung in Verbindung gedacht worden ist, beziehet sie sich als Vorstellung oder Merkmal nicht auf ein bloß logisches sondern reelles Objekt. Ding an sich kann also nach mir nichts anders heißen, als der Begriff von dem was zu einem realen Objekt überhaupt, abstrahirt von aller besondern Bestimmung gehört, womit es im Bewusstseyn vorkommen kann.

sophischen Systems, das zum Muster eines Systems überhaupt aufgestellt zu werden verdient, *) ob schon ich von der andern Seite überzeugt bin, daß nur die Philosophie (nach Ihrem Begriffe) durch einen Reinhold dieses vollkommenen Systems fähig ist.

Was Sie ferner in Ansehung meines Stills sagen, so gestehe ich selbst daß dieser mangelhaft ist. Doch glaube ich, daß wenn man mir die in meinen Schriften vorkommenden dunklen Stellen anzeigen wüde, ich immer im Stande seyn würde, mich darüber deutlicher zu erklären.

S. Maimon.

IV.

Antwort des Herrn Professor Reinhold auf das vorige Schreiben.

Wir verstehen einander nicht, und werden uns wohl in Ewigkeit nicht verstehen lernen; und es ist für unsre Zeit, das kostbarste was wir beide besitzen, ein Glück, daß wir nicht erst durch eine lang fortgesetzte Korrespondenz zu dieser Ueberzeugung gelangen. Ich weiß vorher, daß Sie durch meine folgenden Erörterungen nicht befriedigt seyn werden, und schreibe sie daher mehr in der Absicht auf, um auch Sie zu über,

*) Wenn es nur nicht ein Schloß in der Luft wäre, und demselben Begriffe die nicht die mindeste Realität haben, und ersten Grundsätze, die nur aus Täuschung dafür gehalten werden, zum Grunde gelegt würden.

überzeugen, daß Sie von mir nichts Befriedigendes zu erwarten haben, *) als um Sie zu weiteren Erfindungen gegen mich aufzufordern.

Ich verstehe nicht wie der Satz des Bewußtseyns nur vom Bewußtseyn der Vorstellung, nicht vom Bewußtseyn überhaupt gelten soll. **) — Vielleicht verstehe ichs bloß darum nicht, weil ich nicht weiß was sie unter Bewußtseyn überhaupt verstehen. ***) Dies geht mir bei den meisten

*) Dieser Brief hat mich wirklich davon überzeugt, daß ich nie auf meine gearündete Einwendungen von Herrn Professor Reinhold eine befriedigende Antwort zu erhalten, hoffen darf.

**) Siehe den vorstehenden Brief.

***) Unter Bewußtseyn überhaupt verstehe ich das Unbestimmte das allem bestimmten Bewußtseyn (eines Objekts) als das Bestimmbare zum Grunde liegt. Jenes verhält sich in diesem so wie der Raum z. B. zu einer jeden mathematischen Figur, oder wie das Daseyn überhaupt zu einem jeden oad durch gedachten Dinge. — Eine Definition vom Bewußtseyn überhaupt fordern, heißt etwas Unmögliches fordern, weil es den allgemeinsten Begriff von allem was im Bewußtseyn anzutreffen ist, bedeutet, folglich kein nächstes Geschlecht (welches zu einer Definition erforderlich ist) haben kann. Aber ist es deswegen nichts? Keinesweges, wie könnte man sonst sagen: man ist sich eines Dinges bewußt, dieses Wort hätte alsdenn gar keine Bedeutung, Aber wird Herr Reinhold sagen, dies hat eine bestimmte Erklärung, nämlich das Ding wird als Objekt aufs Subjekt bezogen. Ich werde hierauf erwidern; man ist sich auch dieser Beziehung bewußt. Soll dieses bewußt hier auch die Beziehung der Beziehung als Objekt aufs Subjekt bedeuten, so wird es einen progressum in infinitum geben, und aus dem

und grade wichtigsten Ausdrücken in Ihrem Wörterbuche so. **S. W. Synthesis, Wahrnehmung, transcendental** und so weiter. *)

unendlichen Bewußtseyn wird zuletzt nichts werden. — Und so geht es immer wenn man definiren will, was sich seiner Natur nach nicht definiren läßt. Freilich hat unsre Sprache keinen Ausdruck der Bewußtseyn, überhaupt bedeutet, denn selbst der Ausdruck Bewußtseyn, ohne sich und Erwas, bedeutet nicht bloß diesen Aktus an sich, sondern zugleich ein dadurch bestimmtes Subjekt. Aber dies thut nichts zur Sache; der Aktus bleibt doch immer von dem dadurch bestimmten (das opus von der operatio) verschieden.

*) Unter diesen Ausdrücken verstehe ich nichts anders als was Kant, der sich derselben zuerst bedient hat, darunter versteht.

Synthesis ist das was man sonst zusammengesetzten Begriff nennt, oder Verknüpfung mehrerer Merkmale im Bewußtseyn eines einzigen Objekts. Diese Verknüpfung muß, wenn sie Realität haben soll, nicht willkürlich seyn, sondern entweder a priori durch Konstruktion (wie die mathematischen Begriffe) oder als Bedingung der Erfahrung oder endlich a posteriori (in einer empirischen Wahrnehmung) ihren Grund haben. Wahrnehmung ist ein jedes bestimmte Bewußtseyn, der den Gattungsbegriff der Empfindung, Vorstellung, Begriff und Idee ausmacht, in so fern das Gemüth dadurch modificirt wird (Kant braucht zwar Wahrnehmung in einem engern Sinne. Man schreibe also dieses auf meine eigene Rechnung.) Transcendental ist dasjenige was im Gemüthe a priori als Bedingung der Erfahrung überhaupt angetroffen werden muß. Daß Herr Reinhold diese Ausdrücke in anderer Bedeutung nimmt, geht mich nichts an.

Mir ist alles Bewußtseyn ein Vorstellen, und alles Vorstellen ein Bewußtseyn. *) — Zum Vorstellen und folglich auch zum Bewußtseyn finde ich überhaupt und in allen Fällen ein Objekt, ein Subjekt, und das dritte was sich auf beide bezieht ohne eines von beiden zu seyn und das ist mir die Vorstellung. **) Das Bezogenwerden von diesem Etwas was auf Objekt und Subjekt ist mir das Bewußtseyn überhaupt, oder auch das Vorstellen überhaupt, womit der gemeine Sprachgebrauch, die Vergegenwärtigung eines Objekts, die dem Subjekte durch eine Veränderung in demselben widerfähret, bezeichnet. ***)

Ich verstehe nicht was sie unter Wahrnehmung meinen, und unter welche Klasse von Dingen sie dieselbe rechnen. Mir ist sie Bewußtseyn und Vorstellung ****) — Besteht sich eine Art von beiden. Ich kann mir keine Wahrnehmung denken, die nicht Bewußtseyn wäre, und die nicht in etwas bestünde das sich auf das Subjekt als das Wahrnehmende, und Objekt als das Wahrgenommene bezieht, ohne eines von beiden zu seyn; und dieses ist meiner Meinung nach genug zur Vorstellung.

Auch Gefühl ist mir Vorstellung, etwas das sich auf S. und O. bezieht ohne eines von beiden zu seyn. Das Objekt

*) Ich habe mich schon darüber genugsam erklärt.

**) Ich kann diese Dreieinigkeit nicht überall finden.

***) Vorstellung ist, wie ich schon gezeigt habe, nicht Vergegenwärtigung (völlige Darstellung) sondern bloß Theildarstellung eines Dinges. Der Begriff des Objekts (nach Herrn Reinholds Erklärung) aber wird völlig dargestellt, das Objekt selbst hingegen gar nicht. Folglich bleibe noch immer seine Erklärung von Vorstellung wider den Sprachgebrauch.

****) Ich habe mich schon darüber erklärt.

des Gefühls ist freilich nur eine Veränderung in uns, aber darum nicht weniger Objekt, nicht weniger etwas als das Gefühlte vom Gefühl, als vom Fühlenden unterschieden. *)

Freilich ist man sich der Unterscheidung und Beziehung zwischen Vorstellung, Objekt und Subjekt nicht immer klar bewußt. — Aber sie selbst geht in jedem Bewußtseyn vor **) und macht das Wesen desselben aus. Ich habe Bewußtseyn der Vorstellung, wenn die Vorstellung selbst Objekt eines besondern Bewußtseyns, und folglich einer besondern von ihr und dem Subjekt unterschiedenen Vorstellung wird. Ich habe Bewußtseyn des Objekts als eines solchen, wenn dieses in dieser Eigenschaft Objekt einer besondern von ihm unterschiedenen und doch sich auf dasselbe beziehende Vorstellung wird. Und auch das Selbstbewußtseyn besteht nur in der Unterscheidung und Beziehung einer Vorstellung auf das Ich als Subjekt und Objekt. ***) Der Satz des Bewußtseyns drückt also die Thatsachen die bey jedem dunklen Bewußtseyn vorgehen, aus.

*) Mir hingegen ist Gefühl bloß Beziehung einer Wahrnehmung aufs Subjekt.

**) Wie etwas im Bewußtseyn vorgehen kann, ohne daß man sich dessen bewußt ist, kann ich unmöglich begreifen?

***) Nach mir hingegen ist das Selbstbewußtseyn a priori der bloße Begriff von einem Subjekt des Bewußtseyns, das übrigens bloß denkbar, aber durch kein Merkmal erkennbar ist. Das empirische Bewußtseyn aber beruht auf einer besondern Art dunkler Gefühle, die die empirische Substanz von allen klaren und deutlichen Modifikationen des Gemüths ausmachen. Das Subjekt ist also in diesem Sinne genommen nicht ein Begriff, sondern eine Anschauung die mit allen diesen Modifikationen in eine Synthesis gedacht wird.

Wer heißt Sie den Satz des Bewußtseyns so verstehen: Im Bewußtseyn wird die Vorstellung von Objekt und Subjekt unterschieden vorgestellt? Dies geschieht freilich nur im Bewußtseyn der Vorstellung. — Aber das Bloße unterscheiden und beziehen geht in jedem Bewußtseyn vor — oder denken Sie sich unter Bewußtseyn etwas anders als die Thatsache, daß dem Subjekt ein Objekt vorgehalten wird und zwar durch etwas, das weder das S. noch das O. ist? *)

Ich verstehe schlechterdings nicht, wie eine Wahrnehmung dadurch zur Vorstellung werden kann, daß sie als Bestandtheil einer Synthesis gedacht wird, und verstehe so wenig etwas von einer unbestimmten Synthesis, und von dem, was Sie vom Dinge an sich sagen, daß ich's nicht wagen kann, Ihnen auch nur ein Wort darüber zu schreiben, ohne zu befürchten, daß ich mich Ihnen lächerlich mache, wie dies vielleicht schon durch meine Aeußerungen über die Vorstellung und das Bewußtseyn geschehen ist. Was ich unter Ding an sich verstehe, wissen Sie aus der neuen Darstellung der Hauptmomente in den Belträgen, die Sie, wie Sie zu meiner nicht geringen Befremdung schreiben, mehr einmal gelesen haben. **)

Ich nehme meine Beschuldigung: Sie hätten Kant mißverstanden mit Vergnügen zurück. — Da Sie mit Recht bemerken, daß Kant sich selbst besser verstehen muß als irgend

*) Daß etwas zu Unterscheidendes im Bewußtseyn seyn kann, ohne sich wirklich dieses Unterscheidens bewußt zu seyn, ist mir unbegreiflich.

**) Wenn Herr Reinhold glaubt, daß ich seine Erklärungen unrichtig dargestellt habe, so bitte ich mir, nicht eine bloße Verweisung auf ganze Bücher, sondern bloß eine kurze Berichtigung aus.

jemand, und da Sie sein Zeugniß ihn wohl verstanden zu haben für sich anführen können. — Sie haben ihn also nur nach meiner Exegese mißverstanden, *) die freilich hin und wieder meine eigenen Begriffe den Kantischen Ausdruck unterschoben haben mag. Aber mich haben Sie nicht verstanden, **) und ich berufe mich hierüber auf Ihre eigne eben angeführte Bemerkung, die mich selbst zum besten Ausleger meiner Worte macht.

Die Erinnerung, die ich mir neulich gegen Sie erlaube habe betraf nicht so viel Ihren Stil, als Ihre Sprache und Kenntniß des gemeinen und philosophischen Sprachgebrauchs überhaupt — Noch einige Jahre Lectüre von Humes, Lockes, Leibnitzens und Kants Schriften, nebst dem vielfältigen Genusse der Wielandschen Klopstockschen u. d. Geistesfrüchte — würden Ihnen den Erfolg zugesichert haben, der Ihnen in der Schriftstellerischen Welt ausser dem bei allen Ihren unstreitig großen Geisteskräften kaum erreichbar seyn dürfte. Die Energie Ihrer Seele hat sie über erstaunliche Schwierigkeiten und Hindernisse siegen lassen, hat sie hoch über alle die gleiches Schicksal der Erziehung, des Unterrichtes u. s. w. mit Ihnen hatten, empor gehoben. Aber Sie haben nur erst

*) Wenn Herr Professor Reinhold zugeben muß, daß ich Kant nicht mißverstanden, und nur nach seiner Exegese mißverstanden habe, so folgt daraus, als irgend ein Lehrer sah im Euklides, daß Herrn Professor Reinholds Exegese falsch ist, und er Kant nothwendig mißverstanden hat; und wenn dieses ist so kann mir Hrn. Professor Reinholds Exegese nichts angehn.

**) Mögen andre darüber urtheilen, wer von uns beiden etwas verständliches sagt, und von dem andern nicht verstanden wird.

selt kurzem diejenigen Vortheile der Cultur, die zum Schriftsteller unentbehrlich ist benutzen können — Die Vortheile in deren Genusse andre von Ihrer Kindheit wachsen und gedeihen. Wenn Sie Ihre Urtheile über die Systeme anderer Denker so lange zurückhalten könnten, bis sie ihr eignes nicht etwa in einer unbestimmten Idee verschweben, sondern in allen seinen wesentlichen Theilen vollendet, und vor allen auf wahrhaft, wenigstens für Sie selbst ausgemachten Grundfesten ausgeführt haben. — Wenn Sie dem Bau dieses eignen Systems ein nochmaliges Studium der ältern Systeme vorher geben ließen (denn ich befürchte, daß sie beim erstem Studium noch nicht die Sprache genug in Ihrer Gewalt hatten um auch nur mit Erfolg zu lesen) — Wenn Sie einstweilen Ihre Schriftstellerischen Arbeiten auf eine Zeitlang einstellen, oder sie auf empirische psychologische und moralisch praktische Gegenstände bis zur Vollendung jener Arbeit einschränken könnten: so würde Ihr System gewiß unter jenen unvergänglichen Produkten der nicht nur originellen sondern auch reifen Denkkraft der Humes u. d. seinen Platz einnehmen und behaupten. Ich habe die mir von der Litteraturzeitung schon vor zwei Jahren angelegene Recension Ihrer transcendentalphilosophie ablehnen müssen, weil ich das wenigste von diesem Buche verstehen konnte, ungeachtet ich aus denselben die Naturkräfte Ihres Geistes hochschätzen lernte; und Schmid, dem die Recension nach mir aufgetragen wurde, hat das Buch ebenfalls mit dem Geständniß zurückgegeben, daß er es nicht verstehen könne. Die meisten Artikel Ihres Wörterbuchs stellen Erläuterungen auf, die für den zu erklärenden Begriff entweder zu weit oder zu eng sind. Das Eine ist gleich beim ersten Worte der Fall. —

Ich habe mit meiner Dreistigkeit Ihre Geduld auf eine Probe gesetzt, zu der mich nichts als meine Achtung für Ihre

Gesinnung berchtigen konnte, oder die ich vielmehr durch meinen guten Willen entschuldigen kann. Diesen hoff ich werden Sie nicht verkennen, wenn Sie auch über meine Urtheile von Ihrer Philosophie und Darstellungskunst, wie ich fast glauben muß, den Kopf schütteln werden. Sie werden mir die Irthümer des Kopfes um der Gestirnung des Herzens wegen zu gute halten, womit ich selbst auf den Fall daß mich meine Freimüthigkeit um Ihre Ergebenheit gebracht hätte, bleiben werde

Den 22 August
1791.

Ihr aufrichtig ergebener

Reinhold.

V.

Schreiben des Verfassers an Herrn Professor
Reinhold.

Nichts von Philosophie! Sie haben Recht wenn Sie sagen: wir verstehen uns einander nicht, und werden uns in alle Ewigkeit nicht verstehen! Dies war das Schickial der Philosophie zu allen Zeiten. Doch setzt jeder Philosoph, der seine Gedanken bekannt macht, voraus, daß er doch endlich verstanden werden wird. Dem sey aber wie ihm wolle, so glaube ich, daß wenn wir auch unsern philosophischen, wir doch nicht deswegen unsern freundschaftlichen Briefwechsel aufzugeben nöthig haben; und wenn ich schon mit einem Reinhold nicht überall etwelch Meinung bin, so kann ich doch mir den Wunsch nicht erwehren ihn zum Freunde be-

halten zu können. Also bloß in dieser Rücksicht schreibe ich jetzt an Sie.

Bedenken! Sie einmal den Zustand der Philosophie zu unsern Zeiten, die Harnäckigkeit der Dogmatischen, die Nachbetung der mehrsten kritischen Philosophen; die aus Mißbrauch der Popularität überhandnehmende Seitsheit, und Widerwillen gegen alles gründliche Denken überhaupt. Sollte dieses nicht bei jeden ächten Philosophen den Wunsch rege machen, sich mit einem andern seiner Art zu vereinigen und diese Uebel zu steuern? Kann schon diese Vereinigung nicht in allen, so kann sie doch in den mehrsten Punkten geschehen, indem es verschiedene Grade der Denkverwandschaft geben kann. Besonders ist es, wie ich glaube, in Ansehung unserer der Fall.

Wir sind einig in Verwerfung aller eigentlich so genannten Dogmatik, in Aufsuchung der Principien unserer Erkenntniß im Erkenntnißvermögen selbst, u. s. w. Nur daß Sie hierin dogmatisch kritisch, ich hingegen skeptisch kritisch verfare. Sie setzen ein Faktum des Erkenntnißvermögens (den Satz des Bewußtseyns) voraus, das ich nicht als ein solches gelten lassen kann. Unmittelbar können wir einander nicht überführen. Ich laß (wie Sie aus meinem vorigen Schreiben gesehn haben) Ihrem System (formaliter) alle Gerechtigkeit wiederfahren; ich verlange bloß, daß Sie meinem Princip den Vorzug einer psychologischen Deduktion einräumen sollen. *) Ihr System an sich leidet dadurch im

*) Es ist ein bekannter Satz den Newton seiner Philosophie der Natur zum Grunde legt, daß man kein neues Princip zur Erklärung einer Erscheinung, die sich aus andern schon längst bekannten Principien erklären läßt, annehmen darf. Dieses habe ich aufs genaueste beobachtet, nicht aber Herr Reinhold.

Geringsten ulcht, nur daß ihm die Anwendbarkeit abgesprochen wird. Ich würde das Buch des Euklides nicht minder geschätzt haben (wegen seines theorethischen Werths) wenn es auf falsche, als jetzt da es in der That auf wahre Axiomen gegründet ist. Nur daß die Sätze im ersten Falle zwar unster sich und mit ihren Prinzipien übereinstimmen, aber (weil diese Prinzipien falsch sind) von keinem Gebrauch wären. *)

Unter diesen Umständen halte ich es fürs Beste, die Streitigkeit auf ein Minimum zu bringen, und dem gelehrten Publikum zur Entscheidung darzulegen; dieses müßte aber mit allen Merkmalen der Liebe zur Wahrheit, mit Hintanzetzung aller andern Rücksichten und gegenseitiger Achtung geschehen. Vermuthet der Eine bei seinem Gegner einen Mißverstand, so kann er es immer stillschweigend voraussetzen, keinesweges aber es dem Andern ausdrücklich vorwerfen (weil der Grund dieses Mißverständes in ihm selbst liegen kann) sondern muß durch nähere Entwicklung seiner Gedanken es darzuthun suchen. Bei dem ächten Philosophen gilt keine Autorität: die Lektüre die Sie mir wohlmeinend anrathen, ist sehr gut gewählt. Aber wie ich dafür halte, kann die Philosophie nicht aus Büchern erlernt werden. **) Doch glaube ich schon zum Theil gezeiget zu haben, zum Theil auch noch zeigen zu können, daß ich in

*) Ueberhaupt gestehe ich der kritischen Philosophie, nicht bloß als einer reinen, sondern auch als einer anwendbaren hypothetischen Wissenschaft, nur nicht als einer praktischen Wissenschaft, absolute Brauchbarkeit und Realität zu.

**) Freilich meint Herr Reinhold nicht daß ich daraus die Philosophie, sondern die philosophische Sprache erlernen soll. Aber zu diesem Behuf würde ich am besten Herrn Reinholds Schriften selbst wählen.

dieser Lektüre nicht ganz unbewandert bin. Ja ich schmückte mir sogar über Hume, Leibniz und Kant die besten Kommentarien liefern zu können. Wenn anders einen Autor verstehen, nicht ihm nachschreiben heißt, sondern in seinen Geist eindringen, und die von ihm erfundenen Wahrheiten, sowohl vorwärts auf die daraus zu ziehenden Folgen, als rückwärts auf ihre erste Prinzipien zu beziehen. Was den Hume anbelangt, so unterfange ich mich ihn, nicht nur gegen seine dogmatische, sondern auch gegen seine kritische Gegner zu vertheidigen.

Daß Sie mir übrigens rathen Anderer Systeme nicht zu beurtheilen, ehe ich mein eigenes aufgeführt habe, befremdet mich nicht wenig, da nach meiner innigsten Ueberzeugung, mein System so gut als irgend eines völlig ausgeführt ist, und wer nur etwas davon gefaßt hat, braucht nur die noch zurück gebliebenen Lücken anzuzetgen, um eine völlige Befriedigung zu erhalten. Daß aber meine Erklärungen in meinem Wörterbuche zu eng oder zu weit sind, kann relativ wahr sein; dies ist das Schicksal aller philosophischen Erklärungen; denn, da wir noch hierin kein allgemeines Maß haben, so mußte ich sie nach meiner eigenen Elle messen. *) Das Wörterbuch muß nur als ein Vehikulum betrachtet werden, worin ich meine Gedanken an Mann bringen wollte, diese brauchen nur mit einander, aber sonst mit Keines Andern Denkungsart übereinzustimmen. Sie führen z. B. das erste Worte an (ohne sich darüber zu erklären ob seine Definition zu eng oder zu weit ist,) und ich werde Ihnen Ihre Erklä-

*) Meine Erklärungen sind wie alle philosophische Erklärungen nicht anders seyn können, keine Definitionen sondern bloße Expositionen.

zung der Philosophie anführen, die offenbar zu eng ist. *)
Aber nichts von Philosophie!

Uebrigens muß ich Ihnen melden, daß ich in einigen Anmerkungen zu einem Aufsatz des Herrn Oberets, (Magazin zur Erfahrungsseelenkunde 9ten Bandes 2tes Stück) Ihr System angegriffen habe. Der Handschuh ist hingeworfen, Sie mögen ihn aufnehmen, oder liegen lassen — und wenn Sie ihn aufnehmen, so überlasse ich die Art und Bedingungen des Zweikampfs Ihrer eigenen Disposition. Ich bin auf alles gefaßt, das Schicksal meiner Schriften habe ich selbst (Wörterbuch Art: Vortrag) prophezeit. Verhältnisse müssen bei mir wegfallen, nicht weil ich sie nicht einsehe, sondern weil ich, wo es die Wahrheit betrifft, keine Rücksicht auf sie nehmen werde. Ich mache mir eine Ehre daraus, aus Liebe zur Wahrheit, kein besseres Schicksal als ein Hume und Spinoza zu erleben. Ich werde ein jedes System nach seiner formellen Vollständigkeit, als Hülfsmittel zur Vernunftreinheit, schätzen; nach seiner Realität gelten lassen, und bloß nach seiner Fruchtbarkeit (nach dem wie Baco es gewünscht, und Newton ausgeführt hatte) darnach streben.

Sie sehen also, daß, obschon Sie wie Sie selbst schreiben, meine Geduld auf die Probe gesetzt, Sie sie doch nicht ermüdet haben; Sie mögen in Ansehung meiner beschließen was Sie wollen, so werde ich immer mit aller Hochachtung bleiben

Ihr ergebenster

S. Maimon.

*) Herr Professor Reinhold erklärt die Philosophie als Wissenschaft desjenigen was durch das bloße Vorstellungs-

VI.

Schreiben des Verfassers an Herrn Professor
Reinhold.

Ich erlöse unsre, seit einiger Zeit abgebrochne, Korrespondenz damit, daß ich Ihnen drei abgedruckte Exemplare von einem

vermögen bestimmt ist. Diese Erklärung schließt alles vom Gebiete der Philosophie aus, was man bisher außer der Logik, Philosophie nannte; indem man von der Transzendental- oder Elementarphilosophie nichts wußte; und Newton mußte einen sehr unrichtigen Begriff von der Philosophie gehabt haben, wenn er sein vortreffliches Werk, worin er die zwar allgemeinen nicht aber transzendentalen Naturgesetze in Beziehung auf äussere Erscheinungen lehret, Principia Philosophiae nennt.

Nach mir ist Philosophiren nichts anders, als Einheit im Mannigfaltigen unserer Erkenntniß zu bringen. Man kann also über die Mathematik, über die Natur u. s. w. philosophiren. Nicht bloß dadurch daß man diese Gegenstände den transzendentalen sich auf ein reelles Objekt überhaupt beziehenden Prinzipien subsumirt, und nach ihnen klassifizirt, sondern auch dadurch, daß man das Mannigfaltige darin nach Prinzipien überhaupt verblüdet. Der Satz z. B. wenn sich zwei gerade Linien einander schneiden, so sind die Schneidewinkel einander gleich, ist ein bloß mathematischer Satz, indem die Gleichheit der Schneidewinkel nicht durch Einerleiheit des Begriffs, sondern bloß durch Konstruktion dargethan werden kann. Dahingegen dieser Satz: der Inhalt des Kreises ist dem Rektangel aus dem halben Diameter in die halbe Peripherie gleich, ist ein Produkt des Philosophirens über die Mathematik, indem diese Gleichheit aus der Einerlei-

literarischen Plane *) überschickte; eines für Sie, das andre für Herrn Professor Sufferland, und das dritte für die A. L. Z. wo ich es abgedruckt zu sehn wünsche.

Wie weit ich mich hierin Ihrem Begriff von Philosophie nähere, und auf denselben Rücksicht nehme, werden Sie daraus leicht beurtheilen können.

Daß dieser Plan schwer auszuführen, und daß es folglich nicht viele geben wird, die nicht nur zu einer solchen Un-

heit von dem Begriff des Kreises mit dem Begriff eines Polygons von unendlich vielen Seiten, dargethan wird.

So philosophirt man über die Natur, wenn man die mannigfaltigen Naturerscheinungen nach allgemeinen Naturgesetzen erklärt. Newton konnte daher mit Recht sein Werk worin er diese Gesetze lehrt und die merkwürdigsten Naturerscheinungen daraus erklärt, Principia Philosophiae nennen.

Eigentlich zu reden, giebt es bloß ein Philosophiren (Streben nach Weisheit) aber keine Philosophie (die Weisheit selbst.) Selbst die Logik und die Transcendentalphilosophie sind nicht die Philosophie an sich, sondern auf ein bestimmtes Object (unser Erkenntnisvermögen) angewendet.

Mein Begriff von Philosophie ist kein anderer als der von Wissenschaft überhaupt. Daß man besondere Wissenschaften, z. B. die Logik, die Transcendentalphilosophie vorzugsweise Philosophie nennt, rührt bloß daher, weil sich in diesen Wissenschaften das Philosophiren im höchsten Grade äußert, indem wir darin die Einheit sowohl als das Mannigfaltige aus unserm Erkenntnisvermögen selbst schöpfen, und daher auf eine vollständige Art eine Wissenschaft davon erhalten können.

*) S. deutsche Monatschrift, September 1792 IV.

ternehmung Muth genug haben, sondern auch dieselbe als ein Bedürfnis fühlen werden, kann ich mir leicht vorstellen. Aber wozu die viele? Ein einziger Philosoph wie Sie theuerster Freund! ein Rechtsgelehrter wie Herr Professor Sufferland; Mathematiker wie Kästner oder Schulze u. s. w. sind Anfangs dazu hinreichend. Mein ganzes Augenmerk ist hierin hauptsächlich auf Sie gerichtet. Ein nach dem höchsten Ideal unserer Erkenntnis strebender Geist, wie der Ihrige, kann den bloß regulativen Gebrauch einer Idee nicht anders als das letzte Ziel unserer Erkenntnis betrachten. *)

Ich erwarte von Ihnen also nicht nur die Beurtheilung dieses Plans, sondern auch Vorschläge zu seiner Verbesserung, und möglichen Ausführung, die ich völlig Ihrer Disposition überlasse.

Ueberhaupt wünsche ich, theuerster Freund! daß unsere literarische Korrespondenz von nun an, so eingerichtet seyn möchte, daß sie (mit beider Bewilligung **) der Welt, der sie hoffentlich nicht ganz ohne Nutzen seyn wird, vorgelegt werden könnte. Man soll darin Freunde erblicken, die die größte Hochachtung gegen einander hegen, und dennoch dieser zu Gefallen von der Wahrheit nichts vergeben. —

Ich verbleibe mit aller Hochachtung und Freundschaft

Ihr Ergebenster

Berlin d. 22. May

1792.

S. Maimon.

*) Siehe die Anmerkung S. 220. u. f.

**) Daß ich aber dennoch diesen Briefwechsel ohne vorher um die Bewilligung des Herrn Professor Reinholds anzuhalten, bekannt mache, darüber habe ich mich schon in dem Manifest gerechtfertigt.

VII.

Antwort auf das vorige Schreiben.

Empfangen Sie meinen herzlichsten Dank für den Beweis Ihres Zutrauens, den Sie mir durch die Mittheilung des Plans zu Ihrer Division der Wissenschaften, und durch die gütige Zuschrift womit Sie dieselben begleiteten neuerdings gegeben haben, und der mir um so schätzbarer ist, je weniger ich denselben durch mein Stillschweigen auf Ihren letzten vorjährigen Brief zu erwarten berechtigt war.

Weder meine äussere Umstände noch meine Geisteskrafts dürftigkeit erlauben mir für Izt aus der Bahn herauszutreten, die ich für meine Meditationen eingeschlagen habe. Ich werde mich freuen wenn wir beide uns auf derselben begegnen, und mir Ihre Zurechtweisungen immer nach Kräften zu Nutze machen.

Mit Vergnügen sehe ich, daß Sie einer Königl. Akademie der Wissenschaften Ihren sinnreichen und scharfsinnig gefassten Plan vorgelegt haben. Sie werden da ohne Zweifel durch Männer unterstützt werden, mit denen ich mich in keiner Rücksicht messen kann. Durch Philosophen von Profession die sich in Besitz von schon vollendeter Systemen befinden, da ich nur erst mit der Grundlegung zu der meinigen beschäftigt bin, und keinesweges, wie Sie mich behaupten lassen, das ganze Fundament, sondern nur den ersten Grundstein zu demselben gefunden habe.

Ich habe aus Ihrem fleißig von mir studierten Wörterbuche ersehen, daß mir Ihre Art zu philosophiren öfters wirklich unverständlich ist, und aus den Stellen, die ich verstanden zu haben glaube, müßte ich schließen, daß Ihnen meine Art zu philosophiren, und zwar gerade in dem was ich für die Hauptsache dabei halte, nicht besser verständlich gewesen

sey. Es scheint also, daß wir berufen sind, wenn ich mir anders mit einem solchen Verufe schmeicheln darf, die Wahrheit aus ganz entgegen gesetzten Gesichtspunkten zu sehen und sichtbar zu machen, und daß wir uns vergeblich nach einem gemeinschaftlichen Bemühen würden. Wir wollen also lieber jeder für sich seinem Verufe nach gehen, und uns am Ziele erwarten.

Ich bin mit aufrichtiger Hochachtung

Ihr ergebenster

Reinhold.

VIII.

Schreiben des Verfassers an Herrn Professor Reinhold.

Ich habe Ihr Meisterwerk die Briefe über die Kantische Philosophie gelesen und gestehe es mit Vergnügen, daß alles was ich je über die Erfordernisse einer philosophisch zu behandelnden Geschichte der Philosophie, und eines philosophischen Stils gedacht habe, durch Ihre Darstellung in mir auf einmal belebt, und in ein helles Licht gesetzt worden ist. Ich kann mir sogar seit dem den Gedanken nicht verwehren, (wenn nur die Ausführung dem Vorsatz einigermaßen entsprechen könnte) ein Buch über den philosophischen Stil zu schreiben, worin die Regeln aus Ihren Mustern abstrahirt, und durch dieselbe erläutert werden sollten. Aber ich halte dafür daß das fleißige Lesen in Ihren Schriften hlerin allen Regeln weit vorzuziehen ist. Jeder Ausdruck jede Wendung darin ist musterhaft. Ihr Stil ist nicht der von den populären

Philosophen so sehr gebrauchte, oder vielmehr mißbrauchte, philosophisch-poetische, sondern der ächte zu einer vollständigen Darstellung erforderliche philosophische Stil. *)

Nach einer solchen Darstellungsart theuerster Freund können mir Ihre Schriften nicht unverständlich seyn, wohl aber können meine Schriften Ihnen, und zwar ich muß es gestehen, aus meiner eigenen Schuld, hin und wieder unverständlich seyn.

Sie sagen in Ihren Briefen 2ter Theil, Sie sind von der Realität der Kantischen Moral vollkommen überzeugt. Verstehen Sie darunter bloß das Moralprinzip, das Sittengesetz wie es aus der Natur der Vernunft unmittelbar abgeleitet wird, so bin ich mit Ihnen vollkommen einerlei Meinung; ich bin gleichfalls vom Daseyn des Sittengesetzes in der Vernunft vollkommen überzeugt. Verstehen Sie aber darunter den uneigennütigen bloß durch die Vorstellung des Sittengesetzes bestimmten Trieb, die Kausalität der Vernunft (die meiner Ueberzeugung nach bloß proble-

*) Herr Professor Reinhold besitzt die Gabe der philosophischen Darstellung in Ansehung des Stils (daß nämlich die Ausdrücke den Begriffen völlig entsprechen) in einem sehr hohen Grade, nicht aber in Ansehung des philosophischen Denkens an sich, (daß die Begriffe überall auf reelle Objekte sich beziehen sollen) er führt sehr selten ein Beispiel an, wodurch er sich selbst und andere überzeugen könnte, daß es reelle Gedanken überhaupt sind. Sollte sich ein Philosoph der Beispiele schämen? zum wenigsten der große Wolf schämte sich derselben nicht. Es ist fast kein einziger Begriff oder Satz in seinen Schriften den er nicht durch ein Beispiel erläutert.

matisch angenommen werden kann) so wünschte ich zu wissen, woher Sie zu der Ueberzeugung von der möglichen Darstellung d. h. von der objektiven Realität dieser Vorstellung, gelangt sind? Sie berufen sich, in Ansehung der Wirklichkeit des moralischen Gefühls, auf den gesunden Menschenverstand. Aber sollte man nicht fragen, was ist das Kriterium dieses gesunden Menschenverstandes? und wie kann dasjenige Ausspruch des gesunden Menschenverstandes heißen, was die Psychologie für eine Täuschung erklärt? Sie sagen, Sie nehmen hier keine Rücksicht auf die Gründe, auf die Entstehungsart dieses moralischen Gefühls, sondern bloß auf dasselbe, als Faktum an sich. Aber eben dieses Faktum an sich kann Ihnen mit Recht streitig gemacht werden. Der Mensch als ein Objekt der Natur handelt nach Naturgesetzen. Dies ist gewiß; ob er aber auch nach Gesetzen der Freiheit handeln kann, ist und wird immer ungewiß bleiben. Die Zwecke der Menschen mögen noch so veredelt werden, so werden sie doch immer materielle (nicht bloße Darstellungen des Sittengesetzes) seyn. Einige geben vor Uneigennützigkeit üben aus Eigennützigkeit; andere aus einer Täuschung; weil sie die materielle Motiven nicht einsehen. Ich kann nicht begreifen wie Philosophen, die die ganze Welt in Bewunderung setzen, und keine andere Gränzen ihrer Untersuchungen zugeben als die Gränzen der Vernunft selbst, bloß zum Behuf eines Systems, ihre Untersuchungen auf einmal unterbrechen und trotz aller psychologischen Deduktion ihre Systeme durch solche schwankende Vorstellungsarten unterstützen können? Mendelsohn muß, wo er nicht mit den Skeptikern, Idealisten, Spinozisten u. s. w. fertig werden kann, sich orientiren. Kant und Sie theuerster Freund berufen sich auf den gesunden Menschenverstand, ohne vorher zu be-

stimmen, worin der gesunde Menschenverstand besteht, und wie weit man sich auf ihn berufen darf? *)

*) Wenn ein populärer Philosoph (ein Amphibium das die Unart beider Elemente worin es lebt, in sich vereinigt, und anstatt die Sprache des gemeinen Mannes anzunehmen und dadurch seine Begriffe zu berichtigen, dessen Begriffe selbst annimmt, und ihn noch weiter in die Irre führt:) ein moralischer Schwärzer, ein politischer Kannengießer sich bei jeder Gelegenheit wo die Philosophie ihnen in die Quere kommt (und diese Gelegenheit ist wahrhaftig nicht selten) zur Unterstützung ihres Nonsens sich auf den gesunden Menschenverstand berufen, so muß dieses niemand befremden der da bemerkt, daß dieser Zufluchtsort, so unbefestigt er ist, dennoch zu ihrer Sicherheit hinlänglich genug seyn mag. Das gemeine Volk ist ein geduldiges Thier das sich überall herumführen läßt, wenn es nur nicht merkt, daß man es bei der Nase herumführt. Wenn aber gründliche Philosophen vom ersten Range, wenn ein Mendelsohn, ein Kant, ein Reinhold u. s. w. die keine andere Gränzen ihren Untersuchungen setzen, als die Gränzen des Erkenntnißvermögens selbst, wo die Philosophie zu kurz kommt, zu dem gesunden Menschenverstande ihre Zuflucht nehmen, so verdient dieses alle unsre Aufmerksamkeit.

Ich werde mich bemühen diesen Philosophen auf die Spur zu kommen, nicht eben was sie unter gesunden Menschenverstand gedacht (indem sie sich darüber nicht erklärt haben) sondern bloß, was sie als gründliche Philosophen, darunter haben denken können zu bestimmen.

Der gemeine Menschenverstand wird nicht selten selbst von Philosophen, dem logischen entgegen gesetzt. Ich kann daher nicht mit Herrn Professor Schmid übereinstimmen, der Einleitung zur Moralphilosophie Seite 4. Anmerk. 2) den gemeinen Menschenverstand als den In-

Was mich anbetrifft, so halte ich die Kautsche Moral für eine hypothetische Wissenschaft, kann aber ihr, aus vor-

begriff allgemeiner menschlicher Begriffe und Grundsätze erklärt, in so fern man sie bloß in concreto d. h. in der Anwendung auf einzelne Fälle sich denkt. Jeder denkende Mensch denkt z. B. dem Grundsatz, alles was geschieht hat eine Ursache, gemäß, ohne ihn in Abstrakto zu kennen. Diesem zu folge würde der gemeine, von dem durch die Logik gebildeten, Verstande bloß der Form nach (indem jener die Begriffe und Grundsätze unentwickelt, dieser aber entwickelt denkt) nicht aber objektiv unterschieden seyn, und noch weniger würde man, in Kollisionsfällen jenem vor diesen den Vorzug geben, und als die letzte Instanz des menschlichen Denkens betrachten. Den Idealisten z. B. kann man keine Unrichtigkeit im Denken, keine falsche Prinzipien (da sie sogar hierin vor ihre Gegner den Vorzug haben, indem sie nichts zum Grunde legen was nicht durch eine unmittelbar innere Wahrnehmung bestätigt wird) beimessen; und doch sagt man: ihr System läuft wider den gemeinen oder gesunden Verstand. In dem System der Dualisten ist nicht bloß dasjenige unentwickelt, was in dem System der Idealisten entwickelt ist, sondern jene nehmen zur Erklärung der Entstehungsart sinnlicher Vorstellungen etwas an, (das Daseyn der Körper außer diesen Vorstellungen) wovon sie keinen bestimmten Begriff haben; ein Etwas überhaupt, das sich zu der Vorstellung als Ursache zur Wirkung verhält; da doch, wie die kritische Philosophie zeigt, dieses Verhältniß bloß zwischen den Vorstellungen selbst, nicht aber zwischen ihnen und den Dingen an sich Statt findet. Der Begriff von Körper außer den Vorstellungen ist also nicht reel, und die Anwendung des Grundsatzes von Ursache (alles hat seine Ursache) unrichtig, und doch soll, nach dem Ausspruche

erwähnten Gründen, keinen praktischen, auf menschliche Handlungen einfließenden Gebrauch zugestehn. Ihre Erklärung

des gesunden Verstandes, das System der Dualisten vor dem der Idealisten den Vorzug haben.

Hieraus (wie auch aus andern Instanzen, wovon die wichtigsten in der Folge vorkommen sollen) erhellet, daß der gemeine Verstand nicht in Ansehung der Form, oder der Objektivität des Denkens einen Vorzug vor dem logischen haben kann (weil es sich hierin grade umgekehrt verhält.) Was ist also der gemeine Verstand? worin besteht sein Vorzug vor dem logischen, und in welchen Fällen kann man sich also mit Recht auf denselben trotz aller Grüblerei berufen? Ich werde hier diese Fragen zu beantworten suchen, woraus der Gebrauch oder Mißbrauch des gesunden Verstandes in der Philosophie sich leicht ergeben wird.

Ehe ich aber weiter gehe, muß ich erst meine Gedanken über Täuschung überhaupt, und philosophische Täuschung ins besondere entwickeln und zur Prüfung darlegen.

Täuschung überhaupt ist die Verwechslung der Vorstellung eines Objekts mit dem Objekt selbst.

Die Zusammenfassung aller Merkmale eines Objekts macht die vollständige Darstellung desselben aus. Die Zusammenfassung einiger Merkmale und ihre Beziehung, als Merkmale, aufs Objekt (das Denken derselben als im Objekte mit noch andern Merkmalen verknüpft) ist die Vorstellung desselben.

Es ist aber klar, daß das was in Ansehung eines gewissen Objekts bloß Vorstellung ist, in Ansehung eines andern Objekts das weniger Merkmale hat, vollständige Darstellung seyn kann.

Ferner, ein jeder Begriff, er mag aus hoch so wenigen Merkmalen bestehen, ist in Ansehung der daraus zu ziehen

von Willen als „ein Vermögen der Person sich selbst zur wirklichen Befriedigung oder Nichtbefriedigung der Forderung

den Folgen eben so vollständig als ein anderer, der aus noch so vielen Merkmalen besteht, in Ansehung der seinigen ist; ob schon jener in Ansehung der aus diesen zu ziehenden Folgen unvollständig ist. Ein Dreieck; B. ist in Ansehung seiner Folgen eben so vollständig (daß jede zwei Seiten in demselben größer als die dritte sind; daß die Summe seiner Winkel zweien Rechten gleich ist u. dgl.) als ein rechtwinkliches Dreieck in Ansehung der seinigen (daß das Quadrat der Hypothense der Summe der Quadraten der Katheten gleich ist) ob schon jenes in Ansehung der letztern Folgen unvollständig ist. Jenes kann sowohl als Objekt an sich, wie auch als Vorstellung von diesem betrachtet werden. Ohne also auf die Folgen Rücksicht zu nehmen, findet hier keine Täuschung oder Verwechslung beider mit einander Statt. Wird hingegen das Dreieck überhaupt, das eine bloße Vorstellung vom rechtwinklichen Dreieck seyn kann, für die vollständige Darstellung desselben gehalten, und jenem die Folgen von diesem beigelegt, so entsteht hier eine Täuschung.

Ein Kind sieht sein Bild im Spiegel, es glaubt ein anderes Kind seines gleichen hinter dem Spiegel zu sehen, lächelt ihm zu, und spielt mit demselben. Das Kind wird hier getäuscht, es hält die bloße Vorstellung (Darstellung des bloß Sichtbaren) für eine vollständige Darstellung. Ein Erwachsener hingegen wird gewiß mit seinem Bilde, sollte er auch von der Entstehungsart desselben aus der Optik nichts wissen, nicht spielen; erfordert, aus der Erfahrung zur vollständigen Darstellung eines Menschen nicht bloß das Sichtbare sondern auch das Fühlbare desselben, das er hier vermischt. Die Täuschung oder Nichttäuschung offenbart sich also hier gleichfalls an den Folgen; und so auch in andern Fällen. Der Grund dieser Täuschung liegt in einer zufälli-

des eigennützigen Triebs zu bestimmen," und die daraus folgende Unterscheidung desselben von dem eigennützigen Trieb sowohl (der durch Naturgesetze bestimmt wird,) als von der

gen Association der Ideen; das Kind glaubt, daß mit dem Sichtbaren auch das Fühlbare verknüpft ist, weil es zufälliger Weise in seiner Wahrnehmung oft so vorgekommen ist. Der Erwachsene kommt aus seiner Täuschung entweder durch bloße Erfahrung (durchs Anfühlen) oder indem er aus optischen Gründen weiß, daß diese beide nicht immer auf eine notwendige Art verknüpft sind.

Eine Täuschung kann entweder im theoretischen oder praktischen Gebrauch nachtheilig, oder auch nicht nachtheilig oder gar auf irgend eine Weise vortheilhaft seyn. Daß das Kind mit seinem Bilde im Spiegel spielt, kann zu nichts schaden, wenn aber ein Pferd, aus einem klaren Bache trinken will, so bald es seineigen Bild darin sieht, es für ein anderes Pferd das eben von diesem Wasser trinken will, hält, und daher (um es zu verschrecken) mit den Füßen stampft bis es dasselbe nicht mehr sieht, und auf diese Art anstatt klaren, trübes Wasser zu trinken geüthigt ist, so zeigt es hierdurch daß es zu seinem eigenen Schaden ein Pferd ist; und nicht selten ist der Geizige in eben dem Fall. —

Das Vermögen solche Täuschungen für wahr zu halten, deren Folgen nicht nur mit der, der wahren Vorstellungen einerlei sind, sondern auch sie selbst geben dem Verstande gleichsam einen punctum fixum und verschaffen ihm positive Einheiten statt der bloß negativen wodurch er seine Erkenntniß verbindet, ist, meiner Meinung nach der gesunde Verstand. Eine jede Vorstellungsart, die dieselbe für bloß negative Einheiten erklärt, läuft wider den gesunden Verstand.

Die Optik liefert uns ein merkwürdiges Beispiel, wie eine Täuschung dieser Art sogar mit Vortheil zur Erweiterung unserer Erkenntniß gebraucht werden kann. Der so-

praktischen Vernunft (die bloß die Vorschrift des Sittengesetzes aufstellt, und als solche nicht frei ist,) könnte den Einwurf den ich in meinem philosophischen Wörterbuche Art. Moral gegen den Kantischen Begriff von Kausalität der Vernunft gemacht habe (daß nämlich unbegreiflich ist, wie die Vernunft als ein bloßes theoretisches Vermögen, als eine causa formalis, die das Sittengesetz bloß aufstellt, und nur in so fern praktisch heißen kann, zugleich causa efficiens der moralischen Handlungen seyn kann) heben; denn ihrer Erklärung zufolge ist in der That nicht die Vernunft sondern die sich selbst bestimmende Person, oder das Vermögen derselben sich selbst zu bestimmen, der Wille diese causa efficiens. Die Frage ist nur wodurch wird der Wille, als ein Vermögen sowohl den wirklichen Entschluß als seinen entgegengesetzten zu fassen, vielmehr zu jenem als zu diesem bestimmt? warum folgt er einmal der Vorschrift der Vernunft, ein anderes mal aber dem eigennützigen Triebe? aus der Natur des Willens läßt sich dieses eben darum, weil sein Vermögen sich auf beide zugleich erstreckt, nicht begreiflich machen. Man muß also entweder diese beide entgegen gesetzte Motiven (unter Voraussetzung der Kausalität der Vernunft) als entgegen gesetzte wirkende Kräfte denken, deren Größenverhältniß zu ein-

cus imaginarius ist zwar nicht reel und doch thut er eben dieselbe Dienste als wenn er es wäre.

Hieraus erhellet daß der gemeine oder gesunde Menschenverstand auch in solchen Fällen, wo er dem logischen an Richtigkeit im Denken nachstehet, dennoch, wenn die praktischen Folgen beider einerlei sind, wegen seiner leichten Fasslichkeit, diesem vorgezogen werden kann. Wie man zum Beispiel der Vorstellungsart der Dualisten vor der der Idealisten, da die praktischen Folgen beider einerlei sind, den Vorzug giebt.

ander veränderlich ist, so daß einmal die eine, ein andermal aber die andere Kraft die Oberhand behält, und die Wirkung bestimmt. Aber alsdann ist der Wille, nach Ihnen nicht frei, sondern von Naturgesetzen (wodurch das, die Wirkung bestimmende Verhältniß der Kräfte bestimmt wird) abhängig. Oder wollen Sie dieses Ihrer Erklärung nach von Freiheit nicht zugeben, so müssen Sie den Willen in Ansehung seines wirklichen Entschlusses vom Zufall abhängen lassen.

Da ich nun über diese Materie meine Gedanken der Welt vorlegen will, so bitte ich Sie, theuerster Freund, in Ihrem Schreiben (das wie ich hoffe nicht ausbleiben wird) meine Zweifel hierüber zu benehmen, damit ich in meiner Schrift darauf Rücksicht nehmen könne. Es ist nicht bloß eine eitle Wißbegierde; die Begründung einer notwendigen und allgemeinen göttlichen Moral ist gewiß die wichtigste Angelegenheit eines jeden Wahrheitsforschers.

Ich hätte Ihnen noch mehreres zu schreiben aber ich besorge mein Brief ist schon zu lang gerathen.

Ihr ergebenster

S. Maimon.

IX.

Antwort auf das vorige Schreiben.

Längst, mein hochgeschätzter Herr Maimon habe ich die Hoffnung aufgegeben Etwas schreiben zu können, das Sie befriedigte, und nie, nie wenigstens hienieden nie, werde ich diese Hoffnung wieder fassen können. Aber daß meine Unfähigkeit irgend etwas anzustellen, was von Ihnen wahr be-

funden würde so gar weit gehen konnte als ich aus Ihrem gestern erhaltenen Briefe einsehe, hätte ich mir freilich nicht vorgestellt. Sie können sich mein Erstaunen nicht groß genug denken, als ich in Ihrem den zweiten Theil der Briefe über die k. P. betreffende Briefe, lauter solche Fragen mit vorgelegt fand, welche zu beantworten ich das Buch geschrieben habe, und die ich nicht bestimmter zu beantworten vermag, als es in demselben geschehen ist. Schon Ihre erste Frage ließ mich bis zur höchsten Evidenz einsehen, daß ich in Rücksicht auf Sie den Zweck des ganzen Versuchs gänzlich verfehlt habe. Z. B. die Frage was ich unter der Kantischen Moral verstehe? ! ! !

Ich lasse den Willen von Zufall abhängen! ! haben Sie den siebenten und achten Brief gelesen! Es ist mir unmöglich Ihnen das Gegentheil dieser Beschuldigungen deutlicher zu zeigen als es in diesen beiden Briefen geschehen ist. — Ich lasse den Willen von sich selbst abhängen — Er ist kein Zufall, sondern eine erste Ursache, eine absolute Ursache in Rücksicht auf seine Wirkung. Können Sie sich keine absolute Ursache denken? Ich kanns, und finde darin die zweite unter den drei Formen der Ideen. Jede durch bloße Vernunft gedachte Ursache ist absolute, und jede absolute Ursache ist frei, weil der Grund ihrer Wirkung nur in ihr selbst enthalten ist. —

Der Beweis aber, daß ich das Merkmal einer solchen im Begriff nicht widersprechenden Ursache mit Recht auf den Willen anwende, liegt in meiner Definition des Willens: und die Rechtfertigung dieser Definition habe ich theils in den beiden genannten Briefen aufgestellt, theils liegt sie in meinem Selbstbewußtseyn, in welchen ich bei meinen Willenshandlungen die unwillkürliche Forderung meines Gewissens von der unwillkürlichen Forderung meines Gelüstens, und

beide unwillkürliche Forderungen, von dem Entschlusse, und der von selbst abhängenden Befriedigung unterscheidet. Dies sind für mich Thatsachen. Sind sie es nicht für Herrn Malmon?

Alles Philosophiren wenn es sich nicht ins Unendliche Nichts verlieren soll, muß zuletzt bei Faktis stehen bleiben. Solche Fakta müssen auch die letzten Gründe der Ueberzeugung von der Freiheit seyn — Aber freilich, wer sich derselben nicht schon vorher bewußt ist, der kann sie nicht aus fremder Ueberzeugung schöpfen.

Was ich unter gesundem Verstande verstehe habe ich in dem besagten Buche fast bis zum Ekel oft angedeutet. Aber ich habe auch eine besondere Abhandlung darüber unter der Feder; allein ich weiß, daß Sie auch dadurch unbefriedigt bleiben werden.

Ueber das Prinzip der Moral kann ich Ihnen in diesem und in zehn Briefen meine Meinung nicht ausführlicher und bestimmter sagen als ich in dem Buche, mit dessen Stil Sie so sehr zufrieden, als mit dem Gedanken unzufrieden sind, gethan habe.

Ich verehere Ihr Streben nach Wahrheit, aber sehe mich gänzlich außer Stand das geringste zur Befriedigung desselben beizutragen. Wir denken über keinen einzigen Begriff gleich; und sind mit unsern Köpfen vielleicht so sehr Antipoden als mit unsern Herzen Freunde und Nachbarn.

Ich habe zur weitern Ausführung der von mir angefangnen Arbeiten so ungeheuer viel zu thun, und kenne bereits schon selbst so viele Lücken in meiner Elementarphilosophie, die ich ausfüllen muß daß ich fast auf alle Lektüre neuer philosophischer Werke Verzicht thun muß. Sobald ich bei einem Buche das mich widerlegt auf ein Paar Beispielen stoße, die mich überzeugen daß ich nicht verstanden bin lege ich das Buch

auf immer beiseite, wie dieses beim Xenistodemos der Fall war, und sobald ich vorher weiß, daß mich der Verfasser nicht versteht, halte ich für Pflicht sein Buch gar nicht zu lesen.

Wollen Sie durchaus Lanzen brechen — warum wählen Sie eben mich zum Widerpart, der mit Ihnen durchaus in Frieden leben will. Da habe ich ein Buch für die Litteraturzeitung zu recensiren, in welchem ein Herr . . . gegen Sie und Kant auftritt. Herr . . . hat das Buch zu Tage gefördert. — Aber warum streiten Sie nicht mit dem großen . . . selbst.

Lassen Sie mich in Frieden nach dem geringen Maße meiner Kräfte in meinem Verufe arbeiten, da ich Sie in dem Ihrigen nicht störe. Es giebt Menschen die leichter zu befriedigen sind als Sie. Zu diesen gehöre ich selbst, und auf diese muß ich mich einschränken. Ich habe mir nicht vorzuwerfen daß ich bei der Begründung meiner Ueberzeugung leichtsinnig verfare — und werde durch Sie lieber Herr Malmon von der Grundlosigkeit dieser meiner Ueberzeugung vielleicht eben so schwer zu überzeugen seyn, als Sie von der Grundlichkeit derselben zu überzeugen sind.

Ich vergebe Ihnen die unangenehme Sünde, die mir Ihr Brief gemacht hat, gerne, denn es war wohl Ihre Absicht nicht. Sie glaubten mich auf Bemerkungen aufmerksam zu machen die mir entgangen wären. Aber entweder verstehe ich kein Wort von diesen Bemerkungen, oder ich schwöre Ihnen, ich habe bei Ausfertigung des Buches fast an nichts gedacht, als was Ihre Bemerkungen enthalten. Trauriger kann einem Schriftsteller nichts begegnen, als wenn er sie

daß er für Leser deren Talente und Herz er sehr hoch schätzt ganz vergebens geschrieben.

Ich bin mit aller Hochachtung

Ihr ergebenster

Reinhold.

X.

Schreiben des Verfassers an Herrn Professor
Reinhold.

Längst, mein hochgeschätzter Herr Professor, habe ich die Hoffnung aufgegeben, von Ihnen auf meine Forderungen eine befriedigende Antwort zu erhalten; und nie, wenigstens hienieden nie werde ich diese Hoffnung wieder fassen können. Meine Forderungen gehen dahin aus, daß die dogmatisch kritische Philosophie, deren Repräsentant Sie vorzüglich sind; die Fakta die sie zum Grunde legt, entweder als ursprüngliche darthun, oder wenn sie es nicht kann, der skeptischen kritischen Philosophie, deren geringere Repräsentant ich die Ehre habe zu seyn, huldigen, diese Fakta für bloße abgeleitete anerkennen, und ihnen bloß hypothetische Gültigkeit beilegen soll. Sie widerholen beständig Ihre dogmatisch kritische Behauptungen, ohne auf die rechtmäßigen skeptischen Forderungen im mindesten Rücksicht zu nehmen. Daß Sie Ihre Urtheile zur Beantwortung der von mir vorgelegten Fragen geschrieben haben, ist wohl möglich. Ob Sie aber darin diese Beantwortung wirklich gegeben haben? ist eine andere Frage, die ich absolut mit nein beantworten muß; und wenn Sie mich oder irgend einen Wahrheitsforscher vom Gegentheil

überzeugen wollen, so müssen Sie nicht hietin auf Ihr ganzes Buch von zweien ziemlich starken Bänden verweisen, sondern Ihre Beantwortung so wie die Fragen selbst sind, bestimmt und kurz abfassen.

Ihre Darstellung meiner ersten Frage, die Sie so sehr in Erstaunen setzt, ist recht rezensionmäßig. Ich frage nicht was Sie unter der Kantischen Moral überhaupt verstehen? Eine solche Frage thut man einem Schüler beim Examen, nicht aber einem berühmten Professor einer berühmten Universtität; sondern ich frage, was Sie unter der Kantischen Moral, von deren praktischen mehr als hypothetischen Gebrauch Sie so sehr überzeugt zu seyn vorgeben, verstehen? die Vorschrift des Sittengesetzes, ja sogar die Möglichkeit eines unelgenmäßigen Triebes diesem Gesetze gemäß zu handeln, kann Ihnen allerdings zugegeben werden, ohne daß deswegen die darauf gegründete Moral mehr als hypothetische Gültigkeit (in Ansehung der Wirklichkeit dieses unelgenmäßigen Triebes) haben soll. Sie sagen diese Moral hat für Sie mehr als hypothetische Gültigkeit. Ich frage, wie sind Sie zu deren Ueberzeugung gelangt. Eine objektive allgemein gültige Ueberzeugung muß sich mittheilen lassen.

Sie sagen, der Wille (als Vermögen der Person u. s. w.) ist eine absolute Ursache, und glauben durch die Zweideutigkeit des Wortes absolut meinen Einwurf ausweichen zu können. Ich will daher diese Zweideutigkeit aufzudecken suchen.

Ein absolutes Vermögen ist entweder ein solches, das in seiner Wirkung durch keine äußere Bedingung, sondern bloß durch die ihm als einem bestimmten Vermögen eigenthümliche Wirkungsart bestimmt wird. Von dieser Art ist die praktische Vernunft die als *causa formalis*, in ihrer Wirkung (Vorschrift des Sittengesetzes und Bestimmung der Handlungsart, die demselben gemäß ist) durch keine empiri-

sche Objekte, sondern bloß durch die ihr eigenthümliche Form bestimmt wird, in dieser Bedeutung ist absolut eben so viel als unter allen (außer demselben) gegebenen Bedingungen. Es kann aber auch heißen absolut, in so fern es durch gar keine sowohl äußere als innere Bedingung im Wirken bestimmt gedacht wird.

Von der ersten Art des Absoluten haben wir einen reellen Begriff; von der zweiten aber nicht.

Der Wille ist nach Ihnen, ein absolutes Vermögen der Personen sich selbst (ohne ein Bestimmungsgrund) zu Handlungen, dem unelgenützigen oder elgenützigen Erlebe gemäß zu bestimmen; d. h. ein absolutes Vermögen in der zweiten Bedeutung. Er ist also kein reeller Begriff (weil darin alles verneint wird, wodurch ein reeller Begriff gedacht werden kann.) Aber auch zugegeben was Sie sagen, er ist einer absoluten Ursache: wie kann er sich selbst ohne einen Bestimmungsgrund zu einer von den zweiten sich einander im Objekte entgegengesetzten Handlungsarten bestimmen?

Können Sie noch fragen: ob ich mir ein solches Vermögen nicht denken kann? O ja! eben so wie ich mir das Nichts denken und einige Sätze aus demselben herleiten kann. Z. B. das Nichts hat keinen Grund. Das Nichts hat keine Folge. Es ist nicht wirklich, nich möglich u. s. w. Die Rechtfertigung dieses Begriffs finde ich so wenig in den von Ihnen angeführten beiden Briefen als in meinem Selbstbewußtseyn, das freilich von dem Ihrigen verschieden seyn muß. Dieses sind also für Sie Thatsachen, aber nicht für mich und für mehrere meines gleichen.

„Alles Philosophiren sagen Sie, wenn es sich nicht ins unendliche Nichts verlieren soll, muß zulezt bei Faktia stehen bleiben.“

Alles

Alles Philosophiren, sage ich, wenn es sich nicht ins endliche Nichts verlieren soll, muß keine Fakta die nicht die absolut letzten sind (wie das des unelgenützigen Erlebes) als solche annehmen, und keine Begriffe die nicht dargestellt werden können (wie der des Willens Ihrer Erklärung nach) zum Grunde legen.

Das daraus folgende: „Aber freilich wer sich derselben (der Freiheit) nicht schon vorher bewußt ist, der kann sie nicht aus fremder Ueberzeugung schöpfen,“ ist eines Philosophen unwürdig. Sie können hienit so wenig meinem Kopf als meinem Herzen einen Schandfleck anheften. Vom Daseyn des Sittengesetzes in der Vernunft, von der Möglichkeit eines unelgenützigen Erlebes; von der Wirklichkeit meiner Beziehung gewisser Handlungen auf dasselbe bin ich so gut überzeugt als Sie. Ich weiß aber noch mehr als Sie wissen wollen, daß nämlich diese Beziehung auf den unelgenützigen Erleb Wirkung einer Täuschung ist, und will auf Kosten der Wahrheit, keinen unelgenützigen Erleb erheucheln. Was Sie unter gesunden Verstand verstehen, sollten Sie in Ihrem Schreiben kürzlich angeben, ohne sich auf das Buch zu berufen worin Sie es, Ihrem Vorgeben nach, bis zum Ekkel angedeutet haben, das aber ein anderer außer Sie, bis zum Ueberdruß lesen kann, ohne das Gesuchte darin zu finden. Ich erwarte Ihre Abhandlung hierüber mit Ungeduld.

Daß wir mit unsren Köpfen, Ihrem Vorgeben nach, Antipoden seyn sollten, kann ich in keiner andren Rücksicht zugeben, als bloß in Rücksicht der von uns gewählten verschiedenen Methoden zu philosophiren. Ihnen ist System, absolute Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit das wichtigste. Sie suchen daher Ihrer Philosophie solche Fakta zum Grunde zu legen, die zu diesem Behuf am tauglichsten

Q

sind. Mir ist Wahrheit, sie mag auf eine minder systematische, nöthwendige und allgemein gültige Art dargethan werden das wichtigste. Newtons principia philosophiae naturalis, die so viel zur Erweiterung unserer Erkenntniß der Natur beitragen, sind mir wichtiger als eine jede Theorie des Erkenntnißvermögens a priori, woraus sich nichts mehr herleiten läßt, als was schon vorher (ob zwar auf eine minder strenge Art) bekannt war, und noch dazu unerwiesene Sätze zum Grunde legt.

Ich bewundre Ihr Vorhersehungsvermögen wodurch Sie a priori wissen können, daß ein Verfasser Sie nicht versteht, und daher es für Pflicht halten, sein Buch gar nicht zu lesen.

Sie werden mich freilich von der Gründlichkeit Ihrer Philosophie nicht überzeugen, so lang als ich zur Gründlichkeit nicht bloß die systematische Form sondern auch die Realität der ihr zum Grunde liegenden Fakta fordere. Eben so wenig werde ich Sie von der Ungründlichkeit derselben überzeugen, so lange Sie zu diesem Behuf die bloße systematische Form für hinreichend halten. Aber dieses selbst müssen nicht Sie, sondern andre beurtheilen.

Ihre Unterscheidung des sittlichen Wohlgefallens oder des Urtheils über die Gesetzmäßigkeit einer Handlung des Willens ist theils unvollständig, theils auch unrichtig. Sie unterscheiden es (2. Theil, 7. Brief, Seite 235) „in das Urtheil über die Gesetzmäßigkeit der Handlung die geschehen soll; und zweitens in das Urtheil über die Gesetzmäßigkeit der Handlung die geschehen ist. Ich finde hier dreierlei Urtheile, und folglich auch dreierlei Arten des Wohlgefallens.

Eine jede moralische Handlung muß als eine solche, gesetzmäßig seyn. 2) Diese (in meiner Vorstellung bestimmte) Handlung ist gesetzmäßig und folglich moralisch. 3) Diese

von mir wirklich ausgeübte Handlung ist gesetzmäßig und folglich moralisch. Die ersten beiden gehen der sittlichen Handlung vorher, das dritte folgt auf dieselbe."

Dieser Mangel der Vollständigkeit hatte bei Ihnen eine Unrichtigkeit zur Folge. Sie sagen: "das Eine (das erste bei Ihnen, welches bei mir das zweite ist) enthält den Beifall, der dem bloßen Gesetze, das andre den Beifall, der der Handlung nach dem Gesetze gegeben wird." Unrichtig! das erste Urtheil, bei mir, (welches bei Ihnen gar nicht vorkommt) enthält den Beifall der dem bloßen Gesetze, das zweite hingegen (das bei Ihnen das erste ist) enthält den Beifall, der der Handlung nach dem Gesetze gegeben wird. Es ist nicht das Urtheil wodurch eine Handlung überhaupt durch die Gesetzmäßigkeit, sondern ein solches wodurch eine bestimmte Handlung, in so fern sie gesetzmäßig ist, als moralisch bestimmt wird. Dieses Urtheil ist nichts anders als die bloße Subsumtion der Handlung von jenem; das dritte Urtheil (welches bei Ihnen das zweite ist) enthält keinesweges (eigenhümlich) den Beifall, der der Handlung nach dem Gesetze gegeben wird, weil dieses schon das zweite, das dem dritten vorausgesetzt werden muß, enthält; sondern den Beifall den die Person sich selbst giebt, (Zufriedenheit) weil sie eine moralische Handlung ausgeübt hat, das unverfälschte Gewissen.

Sie sagen (Seite 244) „Es ist nicht weniger (als daß beim Wollen auch ein unwillkürliches Begehren Statt findet, und daß dasselbe Vergnügen zum Objekt und zum Grunde habe) eine Thatsache des Bewusstseyns, daß das Wollen etc was mehr als ein bloßes unwillkürliches Begehren ist." Dieses ist ein identischer Satz; denn wenn man einmal das Begehren mit dem Epitet unwillkürliches beehrt, so kann das Wollen zwar mit demselben verknüpft, muß aber nothwendig von demselben verschieden seyn. Wie aber wenn ich bei

haupte: das Wollen an sich, von dem in unsern Bewußtseyn befindlichen Begehren abstrahirt, habe gar keine Bedeutung und folglich die Unterscheidung zwischen dem willkürlichen und unwillkürlichen Begehren auch keinen reellen Grund, so wird alles was Sie darauf bauen, wegsallen müssen. Sie sagen daß beim Wollen noch eine besondre Handlung vorkomme, welche Entschluß heißt u. s. w." Wie aber wenn ich behaupte daß dieser Entschluß keine besondre Handlung des reinen Wollens, sondern bloß das endliche Resultat der verschiedenen sich einander entgegen gesetzten, durch die theoretische Vernunft modifizirten Begehren ist? dann wird Ihnen das Wort Entschluß abermal zu nichts helfen. Wie sind also nach einem großen Umwege da wo wir erst waren und ich sehe nicht ein wie Sie alle ältere und neuere Philosophen widerlegt haben.

Ich will keinesweges Lanzen brechen sondern halte bloß die polemische Methode für die beste, indem sie den Gegenstand von allen Nebensachen abstrahirt, und von verschiedenen Seiten betrachtet. Die indirekte Art zu widerlegen (dadurch daß man ein Buch wider ein anderes Buch schreibt, ohne darin den Verfasser und die Streitpunkte anzugeben) verwirrt vielmehr die Sache, als daß sie sie aufhellen sollte. Warum ich aber eben Sie zum Widerpart wähle, können Sie sich leicht erklären.

Sie können immer in Ruhe und Frieden, den ich Ihnen herzlich wünsche, bleiben, wenn schon ich einige Ihrer Grundsätze bestreite. Ich habe so wenig die Absicht Sie zu kränken, als ich mir vorstellen kann daß ein Philosoph wie Sie, dadurch daß man seine Meinungen bestreitet, gekränkt werden könne.

Verbleibe also wie immer mit aller Hochachtung und Freundschaft

Ihr Ergebenster

S. Maimon.

Ueber
die philosophischen
und

rhetorischen Figuren.

Das es rhetorische Figuren giebt, ist bekannt genug, daß es aber philosophische Figuren geben soll, möchte manchem befremdend scheinen. Ich werde daher erstlich den Begriff von Figuren überhaupt, und den Unterschied zwischen den rhetorischen und philosophischen Figuren fest setzen, nachher aber einen jeden dieser Begriffe genauer zu bestimmen suchen.

Figuren überhaupt sind Vorstellungsarten die in Beziehung auf ein Objekt nicht ursprünglich, sondern nach Gesetzen der Einbildungskraft in uns hervorgebracht werden.

Das Figürliche betrifft also nicht die Sprache, sondern die Vorstellungsart selbst. Der gewöhnliche Ausdruck Resonanzfiguren giebt selbst ein treffendes Beispiel einer Figur ab. Hier wird, nach dem Gesetz der Ideenassociation, das Figürliche von der Vorstellungsart auf den mit derselben associirten Ausdruck übertragen.

Die Einbildungskraft ist entweder bloß reproduktiv oder produktiv. Im ersten Falle wirkt sie nach den Gesetzen der Ideenassociation; und ist hierin von der zufälligen Art, wie die Sinne ihr die Vorstellungen darreichen, abhängig. Im zweiten Falle wirkt sie nach den Gesetzen der Zweckmäßigkeit, schafft aus dem ihr durch die Sinne dargebotenen, Ideale, und strebt so gar nach dem höchsten Ideal in jeder Art.

Die Uebertragung einer Vorstellung von einem Objekt (dessen Vorstellung sie ursprünglich ist) auf den mit ihm associirten ist die Quelle der rhetorischen; die Vorstellung eines

in seiner Art höchsten Ideals als einem reellen Objekt zugehörig, die Quelle der philosophischen Figuren.

Nachdem ich dieses vorausgeschickt habe, will ich nun von einer jeden dieser Arten von Figuren ins besondere sprechen; und zwar erstlich von den rhetorischen Figuren.

Man sagt gemeinlich *): Tropen sind Ausdrücke, die von ihrer ursprünglichen auf andre Bedeutungen abgeleitet worden sind. Ich frage aber nicht nach der Nominaldefinition von Tropen; diese weis ich so gut als irgend jemand; sondern nach der Realdefinition, d. h. nach den Merkmalen, wodurch man die uneigentlichen abgeleiteten erkennen, und von den eigentlichen ursprünglichen unterscheiden kann? denn so lange wir diese nicht ausfindig gemacht haben, hilft uns jene zu nichts. Die Vernachlässigung dieser Bestimmungsmerkmale hat einen berühmten Schriftsteller **) mit mehreren andern verleitet zu behaupten, daß der größte Theil einer jeden Sprache aus Tropen oder uneigentlichen Ausdrücken bestehe, und dieses zu beweisen, werden Ausdrücke, die heterogenen Dingen gemein sind, angeführt, als begreifen, fassen, u. d. gl. Diese Behauptung aber läßt die Poesie zu weit in dem Gebiete der Prose streifen, und dadurch diese zu sehr verdrängen, so daß wir in diesem Betracht nie mit Gewisheit ausmachen, was Poesie und was Prose sey. Ich werde mich bemühen diese von mir aufgeworfene Frage aufzulösen, Prose und Poesie in ihre Rechte einzusetzen, und ihre Unterscheidungsmerkmale nach Prinzipien a priori festzusetzen, woraus zugleich erhellen wird, daß nicht der größte,

*) Sulzers Theorie der schönen Wissenschaften: Tropen.

**) Sulzer, am angeführten Orte.

sondern der kleinste Theil der Sprache aus Tropen bestehen kann.

Um dieses zu bewerkstelligen, muß ich einige Wahrheiten vorausschicken: 1) Der Gebrauch eines uneigentlichen Ausdrucks muß nicht nur einen subjektiven, sondern auch einen objektiven Grund haben. Ja sogar jener setzt diesen voraus, indem der objektive der Grund der Möglichkeit einer Association überhaupt, der subjektive hingegen der Grund der besondern Bestimmung der Reihe dieser Association ist. Dieses wird mir jeder, wie ich hoffe, auch ohne Beweis zugeben. 2) Die Aehnlichkeit der Objekte kann diesen Grund nicht abgeben; denn laßt uns setzen ein Objekt ab (a durch b bestimmt) dessen eigentlicher Ausdruck x ist. Laßt uns wieder annehmen, ein anderes Objekt ai, das (wegen seiner Aehnlichkeit mit dem vorigen, in so fern a in beiden einerlei ist) durch eben diesen Ausdruck, der in Ansehung seiner uneigentlich ist, bezeichnet wird; so müssen wir nothwendig annehmen, daß dieser Ausdruck nicht das ganze Objekt ab oder ai, sondern nur das beiden gemeinschaftliche a (das Bestimmbare, welches in einem jeden derselben anders bestimmt wird) bedeuten muß; denn sonst wäre sein Gebrauch von ai ohne Grund. Er ist also in Ansehung ai sowohl als in Ansehung ab eigentlich, weil er in beiden eben dasselbe a bedeutet. Wir müssen also (wenig anders ein uneigentlicher Ausdruck möglich seyn soll) einen andern Grund seines Gebrauchs aufsuchen. Nun aber giebt es auch außer der objektiven Beziehung der Dinge auf einander (durch Einereihheit, Entgegensetzung u. d. gl.) auch subjektive Beziehungen, ich meine nicht zufällige, die bei besondern denkenden Individuis einen besondern Grund haben, sondern wesentliche, der ganzen Art eigne Beziehungen, d. h. durch Formen unsers Erkenntnisvermögens, die sich auf Objekte überhaupt beziehen z. B. Substanz und Accidens, Ur-

sache und Wirkung u. d. gl. Hierin müssen wir also den Grund dieser Ableitungen suchen, und da diese Beziehungen nichts anders, als die aus der Logik bestimmten Formen der Erkenntniß in Beziehung auf Gegenstände überhaupt sind, so können wir auch die daraus entspringenden Tropen nach denselben principis a priori bestimmen, und die Grenzen zwischen Prose und Poese aufs genaueste angeben.

Ich will mich hierüber näher erklären:

In jeder Sprache finden sich transcendente Ausdrücke, oder solche, die materiellen und immateriellen Dingen gemein sind, als z. B. Bewegung des Körpers und des Gemüths, fassen einen Körper und fassen einen Gedanken u. d. gl. Ferner weis man aus der Geschichte der menschlichen Entwicklung, daß die sinnlichen Vorstellungen und Begriffe (in Ansehung unsers Bewußtseyns) der Zeit nach eher als die intellektuellen sind. Man schloß daher, daß diese transcendenten Ausdrücke ursprünglich und eigentlich zur Bezeichnung der sinnlichen Gegenstände bestimmt, hernach aber von da zur Bezeichnung der übersinnlichen abgeleitet worden sind; woraus die von mir angeführte Meinung in Ansehung der Tropen entstanden ist. Ich hingegen behaupte, daß, gesetzt auch diese in Ansehung der Geschichte unserer Erkenntniß und ihrer Bezeichnung (der Sprache) damit seine Nichtigkeit hätte, (welches ich doch nie zugeben werde, indem die Erkenntniß des besondern Materiellen die Erkenntniß des allgemeinen Formellen, worunter es subsumirt, und wodurch seine Erkenntniß bewirkt wird, voraussetzt) so folgt doch hieraus nicht, daß diese transcendenten Ausdrücke nicht in Ansehung der immateriellen Dinge als in Ansehung der materiellen eigentlich seyn sollten, oder genauer, daß sie nicht in Ansehung der transcendenten den heterogenen Dingen gemeinschaftlichen Begriffe eigentlich seyn sollten, so wenig als man sagen kann,

daß wenn z. B. Adam im Paradiese erstlich eine rothe Kirse gesehen und sie roth genannt hat, und dann einen rothen Apfel und diesen auch roth genannt, daß deswegen Adam erstlich eines profaischen, dann aber eines poetischen Ausdrucks sich bedienet habe, und daß der Ausdruck roth, in Ansehung der Kirse eigentlich, in Ansehung des Apfels aber uneigentlich und tropisch ist; weil in der That der Ausdruck roth so wenig die Kirse als den Apfel, sondern das ihnen Gemeinschaftliche bedeutet. Hier ist eben der Fall. Bewegung bedeutet: Wechsel der Bestimmungen in der Zeit, nur mit dem Unterschiede, daß bei Bewegung eines Körpers diese Bestimmung selbst sowohl als ihr Wechsel äussere Verhältnisse im Raume sind; dagegen sie bei Gemüthsbewegungen innere Verhältnisse (der Einheit oder Verschiedenheit) sind. Abbrechen z. B. (eine Blume oder die Rede) heist im transcendenten etwas, was durch irgend eine Einheit überhaupt mit etwas Anderm verknüpft ist, davon trennen. Hingegen ist in Abbrechen einer Blume diese Einheit auf eine besondere Art dadurch bestimmt, daß sie die Einheit der Wirklichkeit (zugleich seyn in Zeit und Raum) ist; beim Abbrechen der Rede aber ist sie die Einheit der Wirklichkeit, oder des Begriffs. Bewegung (des Körpers oder des Gemüths) ist in transcendentaler Bedeutung Veränderung, d. h. Wechsel der Modifikationen in einem und ebendenselben Subjekt. Die körperliche Bewegung erhält noch eine besondre Bestimmung, daß es nämlich äussere Modifikationen (Beziehung des Körpers auf verschiedenem Raume) sind. Bewegung des Gemüths hingegen wird durch innere Modifikationen bestimmt. (Eine schnellere Folge der Vorstellungen auf einander, die in Hervorbringung eines Affekts übereinstimmen, wogegen die natürliche Folge als ein Zustand der Ruhe betrachtet wird.) Fließen bedeutet eine stetige Folge der Theile eines Ganzen

auf einander, mit dem Unterschiede, daß bei einem flüssigen Körper diese stetige Folge sowohl dem Raume als der Zeit nach, hingegen bei einer fließenden Rede nur der Zeit nach, gedacht werden kann. Flüchtigt ist dasjenige, dessen Theile (Durch irgend eine Ursache) leicht getrennt werden können, so daß man sie nicht mehr erkennen kann. Beim Quecksilber z. B. geschieht dies durchs Feuer. Ein Gedanke ist flüchtig, dadurch, daß man keinen Zusammenhang unter seinen Theilen bemerkt. Auffer bedeutet verschieden; bei sinnlichen Objekten ist diese Verschiedenheit durch Bestimmungen des Raumes, bei Begriffen hingegen durch innere Bestimmungen, auf eine besondere Art bestimmt. *) Ich will noch aus mehreren Beispielen dies einzige aus der hebräischen Sprache anführen. Das Verbum חָנַן (achal) verzehren, bedeutet sowohl essen, als verbrennen; der transcendente Begriff ist in beiden eben derselbe; nämlich: Erhaltung des Daseyns des einen Dinges durch die Zernichtung eines andern Dinges. Dieser Ausdruck ist daher ursprünglich und eigentlich sowohl vom Ver-

*) Das Wort auffer im deutschen ist merkwürdig, es bedeutet extra und praeter. Dieses ist allgemeiner und bedeutet Verschiedenheit überhaupt. Genes bedeutet äussere Verschiedenheit im Raume. Begriffe können bloß durch innere Merkmale verschieden seyn. Individuelle Objekte hingegen wenn sie auch ihren innern Merkmalen nach völlig ähnlich sind, können durch ihr äusseres Verhältniß im Raum oder in der Zeit verschieden seyn. Die transcendente Bedeutung des Wortes auffer, ist also Verschiedenheit überhaupt. Ein Dreieck ist von einem Kreis den innern Merkmalen nach verschieden, da hingegen zwei kongruirende Dreiecke bloß in Ansehung ihrer Wirklichkeit im Raume, oder als Gemüthszustand in der Zeit verschieden seyn können.

brennen des Feuers, als vom Verzehren der Thiere. Denn die Flamme wird durch Zernichtung der brennbaren Materie, so wie die Thiere durch Zernichtung der Nahrungsmittel erhalten; der Ausdruck also: das Feuer verzehrt das Holz, ist in dieser Sprache keinesweges figurlich.

Die Erfindung der Sprache verräth außerordentlich viel Wiß und Scharfsinn zugleich; denn die transcendentale Ausdrücke bedeuten transcendente Begriffe. Diese werden aber durch Vergleichung der Dinge und der Einsicht in ihrer Einheit hervorgebracht, welches ein Geschäft des Wißes ist; ferner setzt es zugleich einen hohen Grad der Abstraktion voraus, ohne den man dieses Einerlei an sich nicht denken kann. Es ist aber zu bemerken, daß hier die Wirkungen des Wißes sich viel weiter als die Wirkungen des Verstandes erstrecken. Daher findet man in jeder Sprache Ausdrücke für transcendente Begriffe (solche, die in verschiedenen Arten der Dinge einerlei sind.) Es fehlen aber mehrertheils Ausdrücke für concrete Begriffe (die vorlügen auf besondere Arten bestimmte;) man hat z. B. einen Ausdruck für Bewegung überhaupt, nicht aber für Bewegung des Körpers oder des Gemüths, und so ist es auch mit allen vorher angeführten Beispielen. *)

*) In der That gehet hier keine Abstraktion, sondern bloß etwas einer Abstraktion ähnliches vor. Bewegung überhaupt wird nicht von der besondern Bestimmung derselben, nachdem sie als dadurch bestimmt gedacht worden, abstrahirt, sondern die besondere Bestimmung wird gar nicht bemerkt. So giebt es wiederum Fälle, wo es sich grade umgekehrt verhält; d. h. wo keine wahre Konkretion, sondern etwas derselben ähnliches vorgeht. Von dieser Art sind alle diejenigen Begriffe, die durch ganz verschiedene Ausdrücke bezeichnet werden, obschon die Begriffe selbst etwas ähnliches mit einander haben. Die Aus-

Dieses beweist aber keinesweges die Lockische Behauptung, daß nemlich Verstand und Willkür in ihren Wirkungen sich einander entgegen gesetzt sind; sondern die Ursache liegt hier bloß darin, daß nämlich jede zu erlangende eine schon erlangte Kenntniß voraussetzt; dasjenige also, was in verschiedenen Dingen einerlei ist, wird eher als dasjenige, wodurch sie von einander verschieden sind (in so fern hier keine Vergleichung statt findet) erkannt. Ist aber dasjenige, wodurch die Dinge verschieden sind (die besondern Bestimmungen eines jeden) wiederum Etwas, das in jedem derselben mit einem dritten einerlei ist; so wird es dadurch gleichfalls erkannt. *) Man

drücke von Thier und Mensch z. B. sollten, so wie die Begriffe selbst zum Theil ähnlich, zum Theil verschieden seyn und doch sind sie in den mehrsten Sprachen völlig verschieden. Die ersten Urheber der Sprachen hatten also gewiß nicht den konkreten Begriff von Mensch (vernünftiges Thier) weil sie Thier nie in Abstrakto gedacht haben. Jenes zeigt einen Mangel der Einsicht in der Verschiedenheit, dieses einen Mangel der Einsicht in der Einerleiheit der Dinge an; welche Mängel nur eine philosophische Sprache abheben kann.

*) Es giebt nämlich zweierlei Arten Abstrakta. Eine jede Verstandssynthesis (Zusammennehmung des Mannigfaltigen in der Einheit eines Begriffs) besteht aus etwas Bestimmbarem und einer Bestimmung. Das Bestimmbare kann sowohl von der Bestimmung, als diese von jenen abstrahirt werden. Nur mit diesem Unterschiede: das Bestimmbare kann nicht nur in der Synthesis sondern auch außer derselben an sich als Abstraktum, gedacht werden. Die Bestimmung hingegen kann nur in der Synthesis gedacht werden. Eine grade Linie z. B. besteht aus etwas Bestimmbarem (Linie, die sowohl grade als schief seyn kann)

siehet also hieraus, daß der Verstand mit dem Willen in gleichem Schritte geht, und daß sie in der That ohne einander nicht gedacht werden können. Ich will dieses durch ein Beispiel erläutern. Der zum erstenmale ein Viereck bemerkte,

und seiner Bestimmung (grade). Linie kann auch an sich, gerade aber nicht ohne Linie gedacht werden; und doch das Geradeseyn in der Synthesis (grade Linie) als Abstraktum gedacht werden (sonst wüßten wir gar seine Bedeutung nicht.) In solchen Fällen ist die Abstraktion der Bestimmung viel schwerer als die des Bestimmbaren, weil jene entgegengesetzte Wirkungen des Gemüths zugleich erfordert. Das Bestimmbare müßte also natürlicherweise eher bemerkt, und durch die Sprache bezeichnet werden, als seine Bestimmung. Ist hingegen diese Synthesis nicht in einer Verstandseinheit sondern in einer Einheit der Einbildungskraft (das Zugleichseyn und Aufeinanderfolgen in Zeit und Raum) gegründet, so fällt dieser Unterschied zwischen dem Bestimmbaren und der Bestimmung weg, weil so wie jenes ohne diese, auch diese ohne jenes gedacht werden kann, und die eine Abstraktion nicht schwerer als die andere ist. Von dieser Art sind alle so genannte wirkliche Substanzen. In einem rothen Apfel z. B. kann sowohl Apfel ohne das Rothe als das Rothe ohne Apfel vorgestellt werden; ja es kann sogar Fälle geben wo die Bestimmung ohne etwas Bestimmbares leichter als dieses ohne jene vorgestellt werden kann. Es ist z. B. leichter den Unterschied in der äußern Bildung zwischen Mensch und Pferd zu bemerken und folglich durch die Sprache zu unterscheiden als ihre Ähnlichkeit (in dem Begriff der Thierheit.) Hieraus läßt sich erklären, warum die Menschen in gewissen Fällen die Ähnlichkeit, in andern aber die Unterscheidung in der Sprache bezeichnet haben.

d. h. eine Figur von vier Seiten, nannte dieselbe Viereck. Er bemerkte hernach abermal ein Viereck, das aber in Absicht seiner Winkel von dem vorigen verschieden war. (z. B. daß das Eine recht; das andre hingegen schiefwinklich ist) er nennt also dieses in so fern es mit dem vorigen einerlei ist, auch Viereck. Er kann es aber noch nicht in Absicht der Winkel bestimmen, weil er noch keinen Begriff von einem rechten oder schiefen Winkel hat; er muß daher den Begriff der besondern Bestimmung auch außer dem dadurch bestimmten Dinge antreffen, alsdann kann er diese Bestimmung als eine Bestimmung (durchs Vergleichen mit ihrem Begriffe) erkennen, und dadurch vom bestimmten Ding selbst einen deutlichen Begriff erlangen. Hieraus erhellet zugleich, daß die Namen der abstrakten eher als die der konkreten Dinge haben müssen erfunden werden, weil nemlich jene nur eine einzige Vergleichung, diese hingegen mehrere Vergleichungen vorans setzen. Nun bin ich auch im Stande, den Ursprung der Synonyme zu erklären, und was aus ihrer größern oder geringern Anzahl in einer gegebenen Sprache in Absicht auf dieselbe zu schließen sey. Der Gang der Sprache ist, wie folgt:

- 1) werden die transcendentale Begriffe bemerkt, und durch transcendentale Ausdrücke benennet;
- 2) werden auch die besondern Bestimmungen derselben bemerkt; diese (weil sie mehr Kenntniß erfordern) werden aber nur von dem geringern Theil der ersten Sprachersfinder bemerkt, und daher von demselben mit Ausdrücken, die von dem vorigen verschieden sind, bezeichnet; der andre Theil hingegen behält noch immer die transcendentale Ausdrücke auch für die besondern Begriffe; er braucht aber zugleich auch diese neuerfundenen Namen; sie sind also in Ansehung seiner Synonyme. Dieser Theil der Sprachersfinder nähert sich immer (durch Erlangung mehrerer Kenntnisse) dem vorigen, wodurch er also den Gebrauch

der

der Worte näher bestimmen lernt. Diese Synonyme mußten daher nach und nach es zu seyn aufhören. Da aber der andre Theil gleichfalls immer vorwärts gehet, und neue Unterschiede der Dinge, die wiederum neue Ausdrücke erfordern, ausfindig macht; so bleiben beide Theile beinahe immer in gleichem Abstände von einander.

Die transcendentale Ausdrücke, die wegen der Ähnlichkeit der Objekte es sind, müssen also von der Anzahl der Tropen ausgeschlossen werden. Die eigentlichen Tropen sind transcendentale, der Form nach heterogenen Dingen, gemeinschaftliche Ausdrücke; sie werden von dem einen Gliede eines Verhältnisses (das sie ursprünglich und eigentlich bedeuten) auf sein Correlatum abgeleitet; denn Dinge die gar keine objektive sowohl als subjektive Beziehung auf einander haben, können auch keinen gemeinschaftlichen Ausdruck haben (denn dieser hätte alsdann keinen Grund.) Ähnliche Dinge, d. h. die eine objektive Beziehung der Einerleiheit auf einander haben, können zwar aus diesem Grunde einen gemeinschaftlichen Ausdruck haben; dieser ist aber keinem von beiden, sondern dem, was in beiden einerlei ist, eigen; hingegen hat die Verwechslung der Correlata einer relativen Form 1) einen subjektiven Grund (die subjektive Vereiniung beider durch diese Form, wodurch sie einander substituirt werden können;) 2) so bedeutet dieser Ausdruck nicht etwas beiden Gemeinschaftliches, weil sie als Correlata sich zwar auf einander beziehen, aber zugleich einander ausschließen müssen; sie sind daher wahre Tropen, und da die Anzahl dieser relativen Formen bestimmt werden kann; so kann auch die Anzahl der verschiedenen Arten Tropen dadurch bestimmt werden. Ich will einige Beispiele dieser Art Tropen anführen, wodurch ihr Unterschied von den vorigen, fälschlich so genannten, leicht in die Augen fallen wird.

R

Abend in der teutschen Sprache, ist ein transcendentaler, heterogenen Dingen gemeinschaftlicher, Ausdruck; denn er bedeutet sowohl die Zeit als die Gegend, worin sich die Sonne vor ihrem Untergang befindet; aber keinesweges etwas beides Gemeinschaftliches, (denn diese beziehen sich zwar auf einander und geben wechselseitig Merkmale von einander ab, aber eben darum schließen sie einander aus,) wir müssen also nothwendig annehmen, daß dieser Ausdruck ursprünglich und eigentlich einem derselben zukömmt, von da es aber auf den andern abgeleitet worden ist. Ja wir können sogar ausmachen, welchen von beiden er eigentlich und welchen er bloß tropisch bedeutet; denn weil die Zeit vor dem Untergang der Sonne (Aufhören ihres Leuchtens über unserm Horizont) auch an sich ohne Beziehung auf die Gegend begriffen werden kann, nicht aber umgekehrt; so ist es natürlich, daß dieser Ausdruck ursprünglich der Zeit beigelegt worden ist, von da aber auf die Gegend (wegen ihrer subjektiven Synthesis) abgeleitet worden, folglich in Ansehung dieser ein Tropus ist; so wird auch die Proposition vor, von der Zeit eigentlich, vom Raume aber uneigentlich gebraucht, weil diese Zeitbestimmung auch an sich, die Ortsbestimmung aber (z. B. vor mir vor der Stadt u. d. gl.) nur in Beziehung auf jene begriffen werden kann. (nämlich der Ort wo ich eher seyn muß als in der Stadt u. d. gl.) So ist auch der Ausdruck: die ganze Stadt ist bestürzt. Hier wird das Wort Stadt von seiner eigentlichen Bedeutung auf etwas, das damit in Beziehung, nicht aber das demselben ähnlich ist, (die Einwohner) angewandt; daß aber dieser Ausdruck von den Einwohnern uneigentlich ist, erhellet daraus, weil für diese schon ein anderer eigentlicher Ausdruck in der Sprache anzutreffen ist.

Das Resultat dieser Betrachtung ist also dieses. 1) Poesie und Prose (ohne Rücksicht auf das Mechanische der Sprache) werden in Ansehung ihrer Ausdrücke als Zeichen und Beziehung auf die dadurch bezeichneten Dinge dadurch erkannt, und voneinander unterschieden, daß nämlich die Ausdrücke der erstern eigentliche, der andern aber abgeleitete Ausdrücke sind. 2) Die Dinge deren Ausdrücke von einander abgeleitet werden, dürfen nicht außer aller Beziehung auf einander seyn, weil sonst diese Ableitung keinen Grund haben würde. 3) Diese Beziehung kann nicht die Einerleiheit seyn, weil sonst die Bedeutung zwar transcendental, aber nicht abgeleitet seyn würde. 4) Die Beziehung dieser Dinge auf einander muß also eine subjektive Beziehung seyn, und da die verschiedenen Arten subjektiver Beziehungen der Dinge auf einander aus der Logik bestimmt und vollzählig gemacht werden können; so können auch alle möglichen Arten von Tropen, nach diesem Prinzip a priori bestimmt angegeben, und in ein System gebracht werden. 5) Daß die Prose sehr wenige tropische Ausdrücke hat, weil, wie gezeigt worden, die transcendentalen Ausdrücke, weit entfernt tropisch, d. h. poetisch zu seyn, vielmehr die aller abstraktesten Ausdrücke sind. Die andern Tropen, als die Personifikation, Apostrophe, Hyperbel, u. s. w. betreffen nicht einzelne Ausdrücke, sondern vielmehr ganze Redensarten und Wendungen, die einem gewissen Gemüthszustande eigen sind, folglich hier nicht in Betrachtung kommen; es bleibt also nur die Verwechslung der Correlata übrig, die in jeder Sprache von geringer Anzahl seyn müssen. Ich glaube durch diese Betrachtung auf eine genuehrende Art die Ehre der Prose gerettet zu haben, und mit — Jenem ausrufen zu können:

Par ma fois, il-y-a plus de quarante ans que je dis de la prose sans que j'en fusse rien. *)

Ich komme nun zu den philosophischen Figuren. Diese sind wie ich schon bemerkt habe, Vorstellungsarten, die in Ansehung des Objekts worauf sie sich beziehen, nicht ursprünglich, sondern durch eine Operation der Einbildungskraft, von andern übertragen sind, und die doch durch eine Täuschung, als wären sie in Beziehung auf jene Objekte ursprünglich angesehen werden. Sie unterscheiden sich von den rhetorischen Figuren bloß dadurch, daß die der Entstehung dieser veranlassenden Täuschung uns viel näher, und daher leichter zu entdecken ist, als die der Entstehung von jener.

Die philosophischen Figuren oder die sie veranlassende Täuschungen können so gut wie die rhetorischen, ihrer Entstehung nach klassifizirt und mit diesen in Parallel gebracht werden. Ich werde mich aber hier bloß damit begnügen, daß ich ihre Natur und Entstehungsart durch Beispiele aus den wichtigsten Gegenständen der Philosophie auf eine unumstößliche Weise darthun werde, und überlasse die vollständige systematische Klassifikation derselben, (die sich alsdann von selbst ergeben wird) andern.

I.

Die Vorstellungen von Zeit und Raum als Objekte der Anschauung an sich, sind solche durch eine Täuschung entstandene figurliche Vorstellungsarten.

Die Vorstellung vom Raume setzt die Vorstellung der sinnlichen Verschiedenheit voraus. Der Raum ist keine

*) Le Bourgeois gentil-homme. Acte II. Scene IV.

den Dingen an sich inhärente Eigenschaft und kein Verhältniß in denselben, wie schon Kant gegen die Dogmatiker bewiesen hat. Er ist aber auch keine transcendente Form der äussern Objekte der Anschauung überhaupt, wie es Kant haben will, sondern er ist, meiner Meinung nach, die transcendente Form von der Verschiedenheit der äussern Objekte, und wird bloß durch eine Illusion der Einbildungskraft für eine transcendente Form der äussern Objekte überhaupt gehalten. Hier ist meine Deduktion desselben. Es ist eine bekannte Wirkungsart der Einbildungskraft, daß sie Vorstellungen die sich ursprünglich auf gewisse Objekte beziehen, auf andere überträgt die mit ihnen in irgend einem Verhältnisse stehen.

Der Raum ist ursprünglich die Form der Verschiedenheit der äussern (von unserem Ich und seinen Modifikationen verschiedenen) Objekten, d. h. wir können vermöge der Einrichtung unsrer Natur, keine sinnliche Objekte als verschieden von uns und von einander vorstellen, wo wir sie nicht zugleich im Raume ausser uns und ausser einander vorstellen.

Diesem zufolge können wir nur verschiedenartige nicht aber einartige Objekte im Raume vorstellen. Ein Fluß z. B. müßte uns daher an sich als ein einartiges Objekt, nicht im Raume erscheinen. Warum erscheint er uns aber dennoch im Raume?

Dieses geschieht durch die vorerwähnte Wirkungsart der Einbildungskraft. Wären keine andere sinnliche Objekte ausser den Fluß anzutreffen, so würde er ein Objekt seyn das bloß im Raume vorgestellt werden kann; das aber wirklich nicht im Raume vorgestellt wird. Da aber ausser dem Fluß noch andere Objekte an seinem Ufer befindlich sind, die selbst wegen ihrer Verschiedenheit, im Raume (ausser dem Fluß

und außer einander) vorgestellt werden, so überträgt die Einbildungskraft die Vorstellung des Raumes von diesen Objekten auf den damit in eben dem Verhältniß des Raumes (des Außereneinanderseyns) stehenden Fluß. Wir stellen uns ihn daher nicht bloß außer den Objekten am Ufer, sondern wir stellen uns selbst seine einartigen Theile (wegen den verschiedenen Verhältnissen derselben zu den verschiedenen Objekten) als außer einander vor.

Eben so ist auch die Zeit nicht Form innerer Anschauungen überhaupt, sondern bloß ihrer Verschiedenheit. Wo keine Verschiedenheit der Vorstellungen unseres innern Zustandes anzutreffen ist, kann auch keine Zeitfolge Statt finden.

Der Raum kann also von uns nicht an sich, sondern unmittelbar durch verschiedenartige und mittelbar durch sinnliche Objekte überhaupt vorgestellt werden. Aber hier erschuet sich uns eine neue Aussicht, daß wir in das Innere dieser Vorstellungen noch weiter einzudringen hoffen dürfen; sind Zeit und Raum Formen der Verschiedenheit, so sind sie Bedingungen von der Möglichkeit einer Vergleichung zwischen den sinnlichen Objekten, d. h. eines Urtheils über ihr Verhältniß zu einander. Ich hoffe, man wird mir folgende Sätze als ausgemacht zugeben.

1) Verschiedene Vorstellungen können nicht zu gleicher Zeit (in eben demselben Zeitpunkt) in eben demselben Subjekt existiren.

2) Ein jedes Urtheil über das Verhältniß der Objekte zu einander, setzt die Vorstellung eines jeden an sich voraus.

Dieses voraus geschickt, ergiebt sich von selbst die so wichtige Frage (die sich aber alle Philosophen bis jetzt nicht haben einfallen lassen.) Wie ist ein Urtheil über das Verhältniß der Objekte zu einander möglich. Ich nehme dies

ses evidente Urtheil z. B. das Rothe ist vom Grünen verschieden. Diesem Urtheile müßten die Vorstellung des Rothens an sich, und des Grünen an sich vorausgesetzt werden. Da aber diese Vorstellungen in eben dem Zeitpunkte einander im Bewußtseyn ausschließen und das Urtheil sich doch auf beide zugleich beziehet und beide vereinigt, so kann dieses Urtheil auf keinerlei Weise begrifflich gemacht werden. Die Zusucht, die einige Psychologen hierin zu den zurückgelassenen Spuren nehmen, kann ihnen zu nichts helfen; denn die zurückgelassenen Spuren verschiedener Vorstellungen, können eben so wenig als die Vorstellungen selbst, (wenn sie nicht in eine einzige zusammenfließen sollen) zugleich im Bewußtseyn Statt finden. —

Dieses Urtheil ist also nur durch die Vorstellung einer Zeitfolge möglich. Eine Zeitfolge ist schon an sich ohne Beziehung auf die darin vorgestellte Objekte, eine Einheit im Mannigfaltigen. Der vorher gehende Zeitpunkt ist, als ein solcher, vom folgenden unterschieden, sie sind also nicht analytisch einerlei, und doch können sie nicht ohne einander vorgestellt werden, d. h. sie machen zusammen eine synthetische Einheit aus. Die Vorstellung einer Zeitfolge ist also eine nothwendige Bedingung, nicht von der Möglichkeit der (wenn auch sinnlichen) Objekte an sich, sondern der Möglichkeit eines Urtheils über ihre Verschiedenheit, welche ohne Zeitfolge kein Gegenstand unserer Erkenntniß seyn kann. Von der andern Seite aber ist wiederum die objektive Verschiedenheit eine Bedingung von der Möglichkeit einer Zeitfolge, nicht bloß als Gegenstand unserer Erkenntniß sondern auch als Objekt an sich, (indem die Zeitfolge nur dadurch daß sie der Gegenstand unserer Erkenntniß wird, an sich vorstellbar ist,) die Form der Verschiedenheit (wie auch die der objektiven Verschiedenheit selbst) und einer Zeitfolge, stehen also in ei-

nem nothwendigen wechselseitigen Verhältniß zu einander; wäre das Rothe nicht von dem Grünen an sich verschieden, so könnten wir sie uns nicht in eine Zeitfolge vorstellen. Hätten wir aber nicht die Vorstellung einer Zeitfolge, so könnten immer das Rothe und das Grün verschiedene Objekte bleiben, wir könnten sie aber nicht als solche erkennen.

Eben dieses Verhältniß ist auch zwischen der Form der Verschiedenheit und der Vorstellung des Ausereinanderseyns im Raume. Diese kann ohne daß jene an den Objekten anzutreffen ist, nicht Statt finden. Jene ist ohne diese für uns nicht erkennbar.

Auch die Gränzbestimmung der Formen von Zeit und Raum, ist von den (sich selbst so nennenden) kritischen Philosophen nicht genau bestimmt.

Zeit heißt es, ist die Form der, sowohl innern als äußern, Raum aber bloß die Form der äußern Anschauungen. Aus dem Vorgetragenen ergiebt es sich, daß so wenig Zeit als Raum, so wenig Form der Innern als der äußern Anschauungen an sich, sondern bloß Bedingung der Möglichkeit eines Urtheils über die Verschiedenheit der Objekte ist.

Das durch eine synthetische Einheit verknüpfte Mannigfaltige kann nicht in einer Zeitfolge, sondern außer einander, und wenn die Glieder dieses Mannigfaltigen, sinnliche Objekte sind, im Raume vorgestellt werden. Das analytisch verknüpfte Mannigfaltige kann nicht als außer einander, sondern in einer Zeitfolge vorgestellt werden. Eine Substanz mit den sie jedesmal bestimmten Akzidenzen, kann nicht in einer Zeitfolge, sondern als außer einander; die Substanz als eine solche an sich, kann nicht außer einander, sondern in einer Zeitfolge vorgestellt werden.

So wie Zeitfolge die Bedingung zur Möglichkeit eines analytischen Urtheils über die Verschiedenheit, so ist Dauer

die Bedingung zur Möglichkeit eines analytischen Urtheils über die Identität, und zugleich die Bedingung zur Möglichkeit eines synthetischen Urtheils; welche drei Urtheile sich in den Begriff von Substanz vereinigen. Die Substanz wird als Subjekt, und die sie jedesmal bestimmenden Akzidenzen werden als Prädikat eines synthetischen Urtheils gedacht. Die mit einander wechselnden Akzidenzen werden als verschieden von einander, das Substanziale aber mit sich selbst (zu verschiedenen Zeiten) einerlei gedacht.

Zeitfolge kann auch ohne Dauer, Dauer aber kann nicht ohne Zeitfolge als Objekt gedacht werden. Das Urtheil: das Objekt dauert, d. h. existirt zu verschiedenen Zeiten, setzt Zeitfolge voraus. So wie das Urtheil der Identität (wenn es sich auf ein reelles Objekt beziehen soll) ein das Objekt bestimmendes synthetisches Urtheil, welches wiederum indem es sich auf ein Mannigfaltiges bezieht, ein Urtheil der Verschiedenheit voraussetzt.

Die Vorstellung von der Ausdehnung und Theilbarkeit des empirischen Raumes ins Unendliche ist eine Täuschung. Der empirische Raum findet nur in so ferne Statt, in wie fern Gegenstände der unterschiedenen Erfahrung wirklich da sind. Ein Raum außer der Welt, d. h. außer dem Inbegriff aller Gegenstände der Erfahrung ins Unendliche, wie auch der Raum den ein einartiger Gegenstand der Erfahrung einnimmt, ist selbst kein wirklicher, sondern ein bloß möglicher Gegenstand der Erfahrung (der Anschauung) nicht nur wo keine Gegenstände der Erfahrung überhaupt (Anschauungen) anzutreffen sind, sondern selbst wo sie anzutreffen sind, ohne daß Verschiedenheit darin anzutreffen ist, kann die Vorstellung des Raumes nicht Statt finden. Die Vorstellung des Raumes in diesen Fällen ist also transcendente Erfindung der Einbildungskraft; (denn das Erdichten be-

steht in nichts anders als in dem Hinzudenken des bloß Möglichen zu dem Wirklichen, nach den Gesetzen der Erfahrung) und diese Vorstellung als wirkliches Objekt zu denken, ist eine Täuschung. Auf eben die Art verhält es sich auch mit der Unendlichkeit und unendliche Theilbarkeit der Zeit.

Dieses thut aber der Mathematik nicht den mindesten Eintrag. Die Absicht bei der Aufdeckung solcher Arten von Täuschungen, die so allgemein und uns gleichsam angeborn sind, ist nicht um dadurch etwas in Ansehung der Resultate der darauf gegründeten Wissenschaften abzuändern, sondern bloß die willkürlich gesetzten Gränzen unserer Untersuchung zu erweitern, und eine jede Erkenntnißart dem ihr zugehörigen Erkenntnißvermögen beizulegen.

Eben so wenig hat der Unterschied zwischen der Vorstellungsart der kritischen und der dogmatischen Philosophie auf irgend einer besondern Wissenschaft und ihren praktischen Gebrauch irgend einen Einfluß, ob schon jene an sich wahr; diese hingegen, in sofern sie eine Täuschung zum Grunde hat, (die Vorstellung der, in Ansehung unserer Erkenntniß ganz unbestimmte Dinge an sich, als reelle Objekte) falsch ist. In Ansehung der Erweiterung unserer Erkenntniß sind beide gleich unfruchtbar. —

II.

Der leere Raum.

Der leere Raum ist gar keine Anschauung. Wenn wir uns vorstellen, daß wenn auch alle Dinge in der Welt zerstückeret werden, der Raum den sie jetzt ausfüllen dennoch bleiben würde, so beruht dieses auf eine andere merkwürdige Illusion der Einbildungskraft, wodurch sie das was von keiner besondern Bedingung abhängt, mit demjenigen ver-

wechselt, was von gar keiner Bedingung abhängt. Raum ist eine Vorstellung, die nicht bloß in gewissen, sondern in äußeren sinnlichen Objekten überhaupt Statt findet. Die Vorstellung des Raumes wird also nicht durch besondere, sondern durch sinnliche Objekte überhaupt bestimmt. Durch eine Illusion der Einbildungskraft aber wird die Vorstellung des Raumes als von sinnlichen Objekten ganz unabhängig gehalten.

Man hat sich sowohl in den ältern als in den neueren Zeiten über den leeren Raum genug gestritten. Wir wollen sehen was man bisher für und wider denselben vorgebracht hatte.

Thales von Milet behauptete die Realität des leeren Raumes, indem er jemanden der ihn fragte: was ist das größte in der Welt? zur Antwort gab: der Raum, der alles in sich faßt. (Erasmi Apophthym. L. 7. n. 3.) Dieses behauptete gleichfalls die demokritische oder epikurische Schule; wie auch in den neuern Zeiten Gassendus.

Auch Aristoteles soll nach einer Stelle in seine Physik III. Cap. 1. dieses behauptet haben; wo es heißt: sine Loco, et vacuo et tempore impossibile est motum esse. Vornehmlich ist darüber zwischen Leibniz und Newton gestritten worden.

Die Beweise für den leeren Raum sind: 1) In vollem Raum kann keine Bewegung Statt finden, ohne daß die Körper sich einander durchdringen sollten, welches unmöglich ist.

2) Wenn die Theile eines festen Körpers von einander getrennt werden, so muß nothwendig in dem Moment der Trennung, ehe ein anderer Körper dazwischen kommt, ein leerer Raum entstehen.

3) Die Kometen laufen verschiedene Himmelräume durch, ohne daß irgend etwas ihnen einen merklichen Widerstand thut. Diese Himmelräume müssen folglich leer seyn.

Unter den Gründen wider die Realität des leeren Raumes führt Herr Kraft (Physik Cap. III. 33.) Die Stelle aus dem Aristoteles an, wo es heißt: Im leeren Raum findet keine Bewegung Statt, weil es darin nichts giebt was oberwärts unterwärts u. d. gl. seyn kann.

Herr Kraft glaubt, daß diese Aeußerung des Aristoteles die vorerwähnte Aeußerung desselben grade widerspricht. Dort heißt es: ohne leeren Raum kann keine Bewegung Statt finden, und hier heißt es: im leeren Raum kann keine Bewegung Statt finden.

Aber eben da wo Herr Kraft in Aristoteles einen Widerspruch zu finden glaubt, finde ich in ihm den großen Philosophen. In jener Stelle spricht Aristoteles von der notwendigen Voraussetzung des Daseyns, vom leeren Raume an sich, er mag übrigens für uns als Objekt erkennbar seyn oder nicht, weil ohnedem, Bewegung deren Existenz als Faktum unbezweifelt ist, nicht da seyn könnte. In dieser Stelle hingegen spricht er nicht vom Nichtdaseyn des leeren Raumes an sich, sondern von der unmöglichen Erkennbarkeit desselben für uns, d. h. von der Unmöglichkeit seiner Darstellung, und behauptet daher, daß wir uns die Bewegung nicht in Beziehung auf den absoluten leeren Raum, sondern bloß in Beziehung auf einen jeden angenommenen relativen Raum vorstellen müssen, wenn Bewegung für uns erkennbar seyn soll; weil im leeren Raume keine bestimmte von einander unterschiedene Punkte anzutreffen sind, in Beziehung auf welchen die Bewegung für uns erkennbar seyn könnte. Wo ist hier also der Widerspruch? Ohne leeren Raum könnte der Begriff von Bewegung zwar in pleno dargestellt (indem man sich

vorstellte daß ein Körper A erst nach B dann nach C u. s. w. gelange) wirklich aber konnte sie nicht Statt finden. Da hingegen im leeren Raume allerdings Bewegung Statt finden kann; sie kann aber nicht von uns, durch irgend ein Merkmal erkannt werden. Nach meiner Deduktion des Raumes ist der leere Raum nicht wirklich; ja wir haben von ihm, als Objekt nicht einmal einen reellen Begriff. Alle von uns erkennbare Bewegung ist bloß relativ. Der Begriff einer absoluten Bewegung beruhet auf eben der Illusion als der, des absoluten (leeren) Raumes, nämlich auf der Verwechslung der beiden Bedeutungen des Absoluten, des von keiner besondern Bedingung abhängenden mit dem von gar keiner Bedingung abhängenden. Ein Schiff stößt vom Ufer in die See. Wir legen dem Schiffe eine absolute, dem Ufer aber eine bloß relative Bewegung bei. Warum? weil das Schiff nicht bloß in Beziehung auf das Ufer, sondern auch in Beziehung auf andere Gegenstände, die als ruhig vorgestellt werden, das Ufer hingegen bloß in Beziehung auf das Schiff den Ort verändert hat, nicht aber weil das Schiff in aller, das Ufer aber in gar keiner Beziehung seinen Ort verändert, denn woher wissen wir dieses? und welchen bestimmten Begriff können wir uns von Veränderung des Ortes in gar keiner Beziehung machen? (Siehe mein philosophisches Wörterbuch, Art. Fikzion.)

Hierin liegt auch der Grund von der Täuschung des Herrn Professor Reinhold, der zwar als ein kritischer Philosoph, die Beziehung der Vorstellungen auf die Dinge an sich, als wären diese von uns erkennbare Objekte, nicht zugiebt, aber dennoch diese Beziehung auf dieselbe, als von uns auf eine bestimmte Art denkbare Objekte behauptet.

*) Siehe philosophischen Briefwechsel.

III.

Uebertragung des Gebrauchs der Begriffe und Grundsätze a priori von den reellen Objekten der Anschauung auf die imaginaire Dinge an sich.

Die Kritische Philosophie hat diese Täuschung aufgedeckt, nicht aber den psychologischen Grund dieser Täuschung; dieser ist aber sehr leicht zu entdecken. Die durch häufigen Gebrauch entstandene Gewohnheit, Vorstellungen als Merkmale auf ihre reelle Objekte, (wornin sie mit andern Merkmalen in eine das Objekt bestimmende Synthesis gedacht werden) macht, daß man sie zuletzt, wenn man keine bestimmte Objekte worauf sie bezogen werden können anzugeben weis, auf ganz unbestimmte Objekte, die man sich als bestimmte imaginirt, beziehet.

IV.

Vorstellung des Relativen als etwas Absolutes.
Absoluter Ort, absolute Bewegung u. d. gl.

Der Ort eines Dinges ist sein Verhältniß im Raume zu einem andern Dinge. Ein Ding an sich betrachtet (ohne es im Verhältniß im Raume zu einem andern Dinge vorzustellen) hat also keinen Ort (ubi) und doch können wir uns nicht verwehren, ein jedes Ding auch an sich in einem Ort (im leeren Weltraume) vorzustellen. Bewegung ist nichts anders als Veränderung des Ortes. Da nun, wie bemerkt worden, der Ort nicht absolut vorgestellt werden kann, so kann auch Bewegung nicht absolut vorgestellt werden, und doch denken wir uns eine absolute Bewegung im allgemeinen Weltraum.

Der Grund dieser und dergleichen Täuschungen liegt darin, daß die Einbildungskraft das was auch ohne Bezie-

hung auf ein bestimmtes Objekt, mit dem verwechselt, was ohne Beziehung auf ein bestimmbares Objekt überhaupt Statt findet. Absoluter Ort ist nichts anders als das Verhältniß eines Objekts A im Raume nicht nur zu dem bestimmten Objekt B (mit dem es wirklich in einem empirischen Verhältniß steht) sondern zu einem jeden andern Objekt, das an die Stelle des B vorgestellt werden kann. Eben so ist absolute Bewegung nichts anders als Veränderung des Verhältnisses im Raume, nicht bloß zwischen A und B, sondern zwischen A und einem jeden Objekt, das an die Stelle von B vorgestellt werden kann.

Diese Arten von Täuschungen sind nicht nur dem gemeinen Manne eigen, sondern selbst Philosophen vom ersten Range mit demselben gemein. Die feinsten, darunter ein Leibniz, ein Kant, kennen die Natur dieser Täuschungen recht gut, und unterhalten sie bloß als nützliche Fiktionen, deren man sich in andern Wissenschaften mit glücklichem Erfolg bedient. Monaden sind bei Leibniz in der Philosophie der Natur keine reelle Objekte, sondern bloß das was Differentialgrößen in der Mathematik sind, Größen der Verhältnisse. Das sogenannte moralische Gefühl ist bei Kant nicht das wirkliche, womit sich jeder Mensch so gerne schmehlet, und das man auf keine Weise darthun kann; sondern die bloße, zum Behuf der Moral, als Wissenschaft problematisch angenommene Möglichkeit eines solchen Gefühls. Ihre Nachfolger hingegen können größtentheils in ihrem Geiste nicht eindringen. Sie verwechseln nicht selten das bloß Subjektive mit dem Objektiven, das Relative mit dem Konstitutiven, die Vorstellungsart mit dem Objekt der Vorstellung u. d. gl.

Da ich aber dieses alles schon bei verschiedenen Gelegenheiten auf eine umständliche Art dargethan habe, so will ich hienit abbrechen. Ich wünsche nichts mehr als das Urtheil unpartheilicher Denker über das was ich sowohl hier als in meinem philosophischen Wörterbuche von den Fiktionen und von ihrem Gebrauch zur Erweiterung oder Begründung unserer Erkenntniß und von der Natur und Entstehungsart dieser philosophischen Täuschungen oder Figuren gesagt habe, zu vernehmen. *)

*) Sollte (wie es nach gewissen Auspicien nicht anders zu erwarten ist,) ein Rezensent mich nicht verstehen, so mag er es in Gottes Namen, dem Leser beichten. Er darf aber demselben nicht die impertinente Versicherung geben, daß es der Mühe nicht werth ist, mich zu verstehen. Dagegen darf ich ohne die Bescheidenheit zu verletzen, dem Leser versichern, daß er mit gehöriger Aufmerksamkeit, das Eigenthümliche meiner Gedanken mit weit leichter Mühe finden wird, als einige Strecknadeln in einem Senzhaufen — (vid. A. L. Z. 7. Jan. 1792.)





