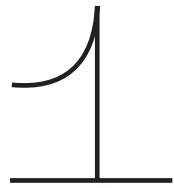

His toria scholas tica

2023

9

Mezinárodní časopis
pro dějiny výchovy a vzdělání

International Review
for History of Education

Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského

Technická univerzita
v Liberci

Praha 2023

Historia scholastica

Číslo 1, červen 2023, ročník 9

Number 1, June 2023, Volume 9

Vedoucí redaktor *Editor-in-chief*

prof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. (tomas.kasper@tul.cz)

Zástupkyně vedoucího redaktora *Deputy Editor*

PhDr. Markéta Pánková (pankova@nmpk.cz)

Redakční rada *Editorial Board*

prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D. (Historický ústav Akademie věd ČR)

doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci)

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Univerzita Pardubice)

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (Univerzita Pardubice)

doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze a Akademie věd ČR)

doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Mgr. Magdaléna Šustová (Muzeum hlavního města Prahy)

Dr. Marta Brunelli, Ph.D. (Università di Macerata)

prof. Dr. Antonella Cagnolati (Università di Foggia)

prof. Dr. Marcelo Caruso (Humboldt Universität Berlin)

prof. Dr. Lucien Criblez (Universität Zürich)

prof. Andreas Fritsch (Deutsche Comenius Gesellschaft)

prof. Dr. Gerald Grimm (Universität Klagenfurt)

prof. Dr. Andreas Hoffmann-Ocon (Pädagogische Hochschule Zürich)

prof. PhDr. Blanka Kudláčková, Ph.D. (Trnavská univerzita v Trnave)

prof. Dr. Eva Matthes (Universität Augsburg)

prof. Dr. András Németh (Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest)

prof. Dr. Jürgen Oelkers (Emeritus Professor Universität Zürich)

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. (Historický ústav Akademie věd ČR)

prof. Dr. Simonetta Polenghi, Ph.D. (Università Cattolica del Sacro Cuore Milano)

prof. Dr. Edvard Protner (Univerza v Mariboru)

prof. Dr. Dr.h.c. Ehrenhard Skiera (Univ. Prof. a.D. Europa-Universität Flensburg)

Výkonná redaktorka *Executive Editor*

Mgr. Lucie Murár (murar@nmpk.cz)

Vydavatelé *Publishers*

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1, Česká republika, IČ 61387169, www.nmpk.cz

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, Česká republika, IČ 46747885, www.tul.cz

Obálka a grafická úprava *Cover and Graphic Design*

Pavel Průša

Sazba *Type Setting*

Mgr. Lucie Murár

Tisk *Printed by*

Tiskárna PROTISK, s. r. o., Rudolfovska 617, 370 01 České Budějovice, Česká republika

Časopis *Historia scholastica* vychází 2x ročně.

Historia scholastica is published twice a year.

Indexováno v *Indexed in*

SCOPUS, ERIH+, DOAJ, EBSCO, Ulrich's Periodicals Directory

ISSN 1804-4913 (print), ISSN 2336-680X (online)

Číslo registrace MK ČR E 22258

Obsah

Contents

- Úvodník** 5 — Tomáš Kasper & Markéta Pánková
- Editorial**
- Studie** 9 Vorschrift, Folgsamkeit und persönliche Verantwortung – Über den Wandel der (präskriptiven) pädagogischen Identität und die Bedeutung einer Anthropologie der Alterität
Precept, Obedience and Personal Responsibility – On the Transformation of (Prescriptive) Pedagogical Identity and the Meaning of an Anthropology of Alterity
— Ehrenhard Skiera
- 27 Die Bildung des Europäers – Kollektive und persönliche Identitäten im literarischen Werk von Maxim Biller
The Formation of the European – Collective and Personal Identities in the Literary Works of Maxim Biller
— Jörg Henning Schluß & Caroline Vicentini-Lerch
- 55 Relationen zwischen professionellem Handeln und biografischen Übergangserfahrungen von Lehrkräften – Der Umgang mit Ungewissheit als eine miteinander verflochtene Verbindung
Relations between Professional Action and Biographical Transition Experiences of Teachers’ – Dealing with Uncertainty as an Intertwined Connection
— André Epp
- 83 The Group as a Means to Restore Community in Zurich’s Teacher Education? Therapeutising Technologies during the “Psycho-boom” of the 1970s
— Andrea De Vincenti, Norbert Grube & Andreas Hoffmann-Ocon
- 99 Mathilde Vaerting (1884–1977) und ihr (unzeitgemäßer) Beitrag zu Pädagogik und Macht
Mathilde Vaerting (1884–1977) and Her (Untimely) Contribution to Pedagogy and Power
— Esther Berner & Susann Hofbauer

**Studie
Studies**

- 123 Volksschullehrer-Wissen sammeln und verbreiten.
Das Deutsche Schulmuseum bzw. die Deutsche
Lehrerbücherei in Berlin 1876–1914
*Collecting and Disseminating Knowledge of Elementary School
Teachers. The German School Museum or the German Teachers’
Library in Berlin 1876–1914*
— Monika Mattes
- 145 The Action of the Saint Sava Society on the Formation
of Identity among Serbs in Old Serbia and Macedonia
— Maja Nikolova
- 165 „Natürliches Wachstum“ in einer bedrohlichen Welt –
der Monte Verità als Inkubationsraum eines neuen
Erzieherbildes
*“Natural Growth” in a Ominous World – Monte Verità as
Incubation Room of a New Understanding of the Educator*
— Beate Klepper
- 191 Reality as a Basis of Education to the Good in Josef
Pieper’s Works
— Rastislav Nemeč & Andrea Blaščíková
- 207 Professionalism vs. Ideologization in the Hungarian
Candidate Dissertations in Educational Science in the
1970s
— Attila Czabaji Horváth, Zsófia Albrecht, Andrea Daru
& Dorina Szente
- 223 Defektologie učící? Formování české speciální
pedagogiky v letech 1953–1964
*Defectology and Teaching? The Formation of Czech Special
Pedagogy in 1953–1964*
— Marek Fapšo & Jan Randák
- Varia**
- 249 Neznámá kapitola ze života Gerty Kallikové-Figulusové
An Unknown Chapter from the Life of Gerta Kallik-Figulus
— Pavel Holeka

„Natürliches Wachstum“ in einer bedrohlichen Welt – der Monte Verità als Inkubationsraum eines neuen Erzieherbildes

Beate Klepper^a

^a Catholic University of Eichstätt-
Ingolstadt, Faculty of Religious Education
beateklepper@gmail.com

Received 30 October 2022

Accepted 12 December 2022

Available online 30 June 2023

DOI 10.15240/tul/006/2023-1-008

Abstract “Natural Growth” in a Ominous World – Monte Verità as Incubation Room of a New Understanding of the Educator

In the early years of the 20th century a small community or colony on Monte Verità near Ascona at the Lago Maggiore became refuge and encounter for different representatives of the Lebensreform. Main issues culminated here, and here the representatives conflicted with each other. Controversial response proposals uncovered the fundamental divergencies of a naturalistic world view. Thus,

Monte Verità spotlights pedagogical problems in the context of Lebensreform and Reformpädagogik. Based on the writings of the respective protagonists and their environment, and referring to repeated visits to the Monte Verità, we propose a reflection of its development and central motives and deconstruct critically the understanding of the child and the new conception of the educator on the ‘Mount of Truth’. Ida Hofmann, as one of the main founders, individualist, and naturalist Gusto Gräser and the psychoanalyst and anarchist Otto Gross shaped essentially Monte Verità and formulated the motives that still nowadays keep floating like a will-o’-the-wisp in the models of Reformpädagogik. Education is always tempted to ‘tame’ contingent structures, to anticipate an uncertain future and to define clearly the role of the educator. Frequently teleological suppositions sneak into the educational praxis and confer the present action an image of validity and offer the educator tranquilizing certainties. Monte Verità represents a clear example for this. To understand pedagogical thinking as focusing on growth with open results, therefore guided by an anthropological perspective, requires a clear decision for continued questioning of subtle basic presuppositions. Instead of mental certainties, the search for always new, concrete, child-centered educational action, in short, an education that parts “from the Child”.

Keywords Reformpädagogik, Monte Verità, Education, Lebensreform, naturalistic world view, Pedagogic, Gusto Gräser, Fidus

Einführung

„Lebensreform“ war eine prägende Bewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie umfasste, wie schon der Name sagt, nahezu alle Bereiche des Lebens wie soziale Ordnung, Kunst, Architektur, Erziehung, Wirtschaft, Mode, Design, Ernährung. Verbunden mit dieser Bewegung waren Zivilisations- und Kulturkritik, Ablehnung der traditionellen politischen Ordnung mit ihren Institutionen, also Überwindung aller moralischen, patriarchalen und hierarchischen Strukturen wie Militär, Kirchen oder Bildungssysteme, und natürlich Ablösung vom traditionellen Familienmodell. Einzelne Vertreter zeichneten sich durch Konzepte, Orte oder Kunstwerke aus, die der Bewegung der Lebensreform ein identifizierbares Signum verliehen, wie Jugendstil, Reformpädagogik, Vegetarismus oder Frauenemanzipation. So divergent sich die Bewegungen der Lebensreform darstellten, so einte sie doch ein alles durchdringendes und prägendes Verständnis von Natur. Natürliche Lebensweise und Ernährung, Architektur, Erziehung, Malerei, Tanz, kurz, das ganze Leben kulminierte in diesem Verständnis des absoluten Primates der Natur. Ernst Haeckel, Zoologe, Biologe, Mediziner, Philosoph und Anhänger von Charles Darwin formulierte dieses Diktum „Natur als Ursprung und Ziel jeglichen Lebens“ in griffigen, häufig rezipierten Aussagen. Dem Primat der Natur habe sich alles unterzuordnen. Somit schuf er neue Normen und Dogmen der Bewegungen der Lebensreform auf der Grundlage des undiskutierbaren Prinzips der Natur. Anhänger und Jünger dieses monistischen Naturismus waren vernetzt, standen zueinander in Konkurrenz oder Widerstreit, ohne jedoch dieses naturistische Grundprinzip zu hinterfragen. Bedeutende Vertreter*innen der Lebensreform trafen sich auf dem Monte Verità, einem Hügel bei der Stadt Ascona am schweizerischen Ufer des Lago Maggiore.

So vielfältig inzwischen die Forschungen zu Lebensreform und Reformpädagogik sind, so gering ist doch der Forschungsstand zum Monte Verità. Dies erstaunt einerseits angesichts der damaligen Anziehungskraft, andererseits ist es auch verständlich angesichts der vielfältigen, auch verwirrenden Ausdrucksformen und einer Grundhaltung konsequenter Ablehnung von Gesellschaft, Zivilisation und Wirtschaft.

Die wenigen Publikationen zum Monte Verità beziehen sich meist auf ästhetische Aspekte wie Parkgestaltung (s. Holdenrieder, Bodmer), auf künstlerische Werke verschiedener Maler (s. Korth) und ihren Ausstellungskatalog, sowie auf Körper- und Bewegungskultur auf dem Monte Verità, (s. Wedemeyer, Schwab oder Lafranchi. Genauere Angaben im Literaturverzeichnis). Veröffentlicht wurden auch Arbeiten von zeitgenössischen Sympathisanten wie Hermann Müller, Robert Landmann oder Alberto Nessi.

Für Pädagogen erschien der Monte Verità wenig ergiebig, da keine ausdrücklichen Erziehungskonzepte formuliert wurden und kein zusammenhängendes erzieherisches Programm propagiert wurde. Aussagen wesentlicher Protagonisten zu Erziehungsfragen tauchen verstreut und eher beiläufig auf, wenn das Zusammenleben auf dem Monte zur Herausforderung wurde. Auch der Plan eine Erziehungsanstalt zu gründen fand, außer einer allgemeinen Absichtserklärung, keine weitere Konkretisierung. Dennoch bieten die Zeugnisse der Gründer Ida Hofmann und Gusto Gräser, des einflussreichen Psychiaters Otto Gross und anderer Bewohner des Monte Verità Anlass zu komplexen Reflexionen über Erziehung und Bildung, ihren Zielen und Mitteln. Daraus lassen sich Konturen von Erziehungsvorstellungen destillieren, die allerdings immer an konkrete Personen gebunden sind. Somit ist der Zugang zu Denken und Wirken auf dem Monte Verità stark biographisch bestimmt. Einzelne Personen prägten den ‚Berg der Wahrheit‘, veröffentlichten ihre Erfahrungen und Erlebnisse und zogen durch ihr Charisma andere an. Alles hing am Wirken einzelner Protagonisten.

Die pädagogischen Perspektiven vor dem Hintergrund von Lebensreform und Reformpädagogik legen eine differenzierte Lesart nahe. Eine kritische Auseinandersetzung mit Reformpädagogik setzte spät ein, vor allem nach 2011, so dass die Auswahl pädagogischer Autoren, auch angesichts der hier notwendigen Knappheit, übersichtlich ausfällt. *„Wer von der Sprache, dem Duktus und der Selbstsicht der Reformpädagogik ausgeht, wird bei aller Verschiedenheit der Ansätze keine dunklen Seiten entdecken, weil sie naturgemäß nicht thematisiert werden“* (Oelkers, 2011, S. 8).

Der Monte Verità galt als Zentrum der Lebensreform. Auf ihm trafen sich die wichtigsten Vertreter unterschiedlichster Disziplinen. Seine räumliche Definiertheit und zeitliche Begrenzung lässt den Monte Verità wie ein Brennglas lebensreformerischer Impulse wirken, an dem exemplarisch wesentliche Intentionen sichtbar werden. Die vorliegenden Analysen versuchen einen Grundbestand pädagogischer Prinzipien herauszulösen und Anfragen zu stellen, die auch heute noch von Interesse sind.

Philosophisch-pädagogische Grundlagen

Das Leben und Wirken auf dem Monte Verità ist nicht verständlich ohne den monistischen Naturalismus Ernst Haeckels. Seine Überzeugung von der ewigen und absoluten Harmonie von Natur und Evolution, die er im Anschluss an Charles Darwin entwickelte, stieg in einen nahezu dogmatisch-religiösen Rang auf und löste theistische Vorstellungen ab. Haeckels Sprache ist oft nahezu hymnisch. Er forderte totale Anerkennung und Unterwerfung unter das Prinzip Natur. *„Natur! Wir sind von ihr umgeben und umschlungen – unvernünftig aus ihr herauszutreten, und unvernünftig, tiefer in sie hinein zu kommen. Ungebeten und ungewarnt nimmt sie uns in den Kreislauf ihres Tanzes auf und treibt sich mit uns fort, bis wir ermüdet sind und ihren Armen entfallen“* (Haeckel, 1889, S. 3). Dem entspricht sein bioenergetisches Grundgesetz, demzufolge die Ontogenese die Phylogenese rekapituliert. Natur ist absolutes Leben. *„Es ist ein ewiges Leben, Werden und Bewegen in ihr, und doch rückt sie nicht weiter. [...] Man gehorcht ihren Gesetzen, auch wenn man ihnen widerstrebt; man wirkt mit ihr, auch wenn man gegen sie wirken will. [...] Sie hat keine Sprache noch Rede, aber sie schafft Zungen und Herzen, durch die sie fühlt und spricht. Ihre Krone ist die Liebe; nur durch sie kommt man ihr nahe. [...] Sie ist alles“* (Haeckel, 1889, S. 3). Damit ist das Denken und die Grundlage des Lebens auf dem Monte Verità formuliert: Natürliches Leben, vegetarische Lebensweise, neue Betonung des Körpers, Individualismus, Reform des ganzen Lebens.

Nach Ernst Haeckel war Karl Wilhelm Diefenbach (1851–1913) zentraler Ideengeber der Lebensreformbewegung, Vorbild und Motivator auch für den Monte Verità. Prägende Persönlichkeiten des Monte

Verità lebten zeitenweise in Diefenbachs Kommune, so Gusto Gräser und Hugo Höppner, genannt Fidus. (Vgl. Kort, 2015, S. 143). Der Maler Diefenbach bestimmte maßgeblich die Ikonographie der Lebensreform. Er verkörperte zahlreiche ihrer Bestrebungen: Reformkleidung, Propagierung der Nacktkultur, Ablehnung der Monogamie, strikter Vegetarismus. Als Lehrer von Gräser, von Fidus und anderer, ist Diefenbachs Einfluss von nicht zu unterschätzender Bedeutung. So schrieb Ida Hofmann-Oedenkoven (1864–1926) im August 1908 an Diefenbach: „*Auf dem Monte Verità schaffen wir unentwegt an der Ebnung der von Ihnen schon betretenen Pfade*“ (Buhrs, 2011, S. 61). Wie in einem Brennglas konvergierten auf dem Monte Verità die zentralen Themen der Lebensreform, und spiegelten auch deren Probleme wider. Ein Krisenpotential, das möglicherweise auch in heutigen Fragestellungen widerhallt. Als umfassende Lebensgemeinschaft und Antithese zur „verderbten“ Welt sind darin auch Fragen der Erziehung eingebettet (Vgl. Bodmer et al., 2000).

Der Monte Verità als Fluchtpunkt und paradiesischer Sehnsuchtsort eines besseren Lebens – Vorgeschichte, Gründung, Entwicklung

In einer ersten Phase siedelten russische Revolutionäre wie Bakunin in Locarno und Ascona an. 1889 plante Alfredo Pioda, Philosoph, Jurist, Politiker und Theosoph zusammen mit Franz Hartmann, einem Vertrauten von Madame Blavatsky, ein theosophisches Laienkloster „Fraternitas“ zu errichten „*wo sich Menschen beiderlei Geschlechts, frei von jedem religiösen Vorurteil, aber begierig [...] sind, dem großen, die Welt genannten Irrenhaus zu entfliehen und Zugang zu einem höheren Stadium des Lebens zu finden, und die ihre Fähigkeiten zu einem besseren Zweck als nur zur Befriedigung der Sinne einsetzen wollen; für diejenigen, die zu der Überzeugung gelangt sind, dass die äußere Welt eine Abfolge von Illusionen ist, und die das Wesen des inneren Lichtes erforschen wollen*“ (Nessi, 2001, S. 263).

Die zweite Phase begann im November 1900 mit der Ankunft einer Gruppe von sechs Suchern, abgerissen, ‚naturbelassen‘ in Ascona im schweizerischen Tessin. Sie wollten dort eine naturistische Kolonie errichten, einen Gegenentwurf zur traditionellen Gesellschaft. Seit dem

Wegzug der Theosophen vom ehemaligen Weinberg Monte Monescia bei Ascona, verwilderte dieser Hügel zunehmend. Da die Weinstöcke durch Reblausbefall unbrauchbar geworden waren, stand der Hügel günstig zum Verkauf. Die Gruppe der sechs Aussteiger, Ida und Jenny Hofmann, Henri Oedenkoven, Karl und Gustav Gräser sowie Lotte Hattemer war begeistert von dem Ort. Henri Oedenkoven finanzierte den Kauf und die künftigen Bewohner machten sich unverzüglich daran, die Wildnis urbar zu machen, Hütten zu bauen, Gemüse und Obstbäume anzupflanzen. Der Monte Verità sollte eine *„Schule für höheres Leben, eine Stätte für Entwicklung und Sammlung erweiterter Erkenntnisse und erweiterten Bewusstseins“* werden (Hofmann, 1906, S. 94).

Rasch zerfiel die erste Gruppe in zwei Lager: das pragmatische Paar Ida Hofmann und Henri Oedenkoven wollte ein wirtschaftlich florierendes Sanatorium errichten, andererseits lehnten die Anhänger eines radikalen Naturismus kategorisch alle zivilisatorischen Konventionen wie Geld, Erwerbsarbeit, Eigentum ab. Die vier „Sezessionisten“, die Brüder Karl und Gusto Gräser, Lotte Hattemer und Jenny Hofmann strebten, auch nach dem Vorbild von u.a. Leo Tolstoj eine kommunitäre Gruppe an, träumten von der Rückkehr zu einer „natürlichen“ Lebensweise. Sie versuchten, wie Gusto Gräser sagte, eine „prähistorische“ Existenz. So wurde der „Berg der Wahrheit“ von Anfang an von durchaus divergierenden Absichten geprägt. Dies zeigte sich auch örtlich durch die räumliche Trennung von anarchistischer Gemeinschaft um Gusto Gräser, die am Monte Verità in Hütten und Höhlen siedelten, und der Naturheilanstalt, die das Zentrum bildete. Gleichwohl gab es immer wieder Überschneidungen, so bei den Licht-Luftbädern und Sonnenbädern, den Sonnwendfeiern, Tanzkursen oder gymnastischen Aktivitäten, Spielen und Arbeiten auf dem etwa vier Hektar großen Areal.

Angezogen von Gusto Gräser und Otto Gross war der Monte Verità zeitweise lebhaft besiedelt. Ida Hofmann kämpfte immer wieder um Verständigung zwischen den auseinanderstrebenden Kräfte und versuchte zusammenzuhalten, was kaum zusammenzuhalten war. Der Alltag war bei weitem nicht so hehr und idealistisch, wie die

Programmatik verhiess. So schreibt Ida Hofmann: „*Die Vereinigung so vieler verschiedener Elemente verursachte eine heillose Unordnung auf unserem Berge. Die Meisten tun nicht das Notwendige zur Förderung des Zweckes, sondern ungefähr genau das, was ihnen beliebt; es waltet eine schlecht verstandene Anarchie; die Durchzügler schlafen auf Heulagern – Kästen und Vorräte stehen offen – unsere mangelhaft gehütete Kuh fällt in unbegreiflicher Fressgier über einen grossen Seifenvorrat her und wir finden am nächsten Morgen ihre Leiche im Stall*“ (Hofmann, 1906, S. 31–32). 1920 verliessen Henri Oedenkoven mit seiner neuen Frau, der jungen Tänzerin Isabelle Adderly und mit Ida Hofmann den Monte Verità und wanderten nach Brasilien aus, wo sie eine neue Kooperative, den Monte Sol, gründeten.

Damit endete die für die vorliegenden Reflexionen bedeutsame Epoche, und es begann die dritte Phase des Suchens auf dem Monte Verità. Künstler wie Werner Ackermann, Pseudonym Robert Landmann u.a., wollten eine expressionistische Künstlerkolonie schaffen – ein Unternehmen, das aus fiskalischen Gründen scheiterte. Schliesslich verkauften sie 1926 das Anwesen an den Millionär Baron Eduard von der Heydt, Bankier Kaiser Wilhelms II., der daraus ein Kurhotel gehobener Klasse machte. In den 1950er Jahren vermachte er das gesamte Anwesen der Stadt Ascona und dem Kanton Tessin, die es 1970 renovieren liessen. 1980 machte die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich ein Seminarzentrum daraus und unterhält seit den 1990er Jahren einen modernen Hotelbetrieb mit Kultur- und Kongresszentrum. Noch heute lohnt ein Besuch des Monte Verità und des Museums im Casa Anatta.

Gestaltende Persönlichkeiten auf dem Monte Verità

Zwischen 1900 und 1920 tummelten sich nicht selten bis zu 100 Gäste auf dem Monte Verità. Neben den Kuren im Sanatorium gab es Tanzkurse, Gymnastik- und Naturheilgruppen, Kunstausstellungen, „Selbstfindungsaufenthalte“ in der Natur. Berühmte Tänzer*innen und Begründer des modernen Ausdruckstanzes lebten und wirkten dort, so Isabelle Duncan, Mary Wigmann, oder Robert Laban mit seiner Tanzschule.

Ida Hofmann (1864–1926) und ihre Ideen zur Lebensreform, Kindheit und Erziehung

Die aus dem Montenegro stammende Pianistin und Frauenrechtlerin Ida Hofmann begegnete in den letzten Jahren des ausgehenden 19. Jhdts. in München, Vertretern der lebensreformerischen Bewegungen. So auch dem Schweizer Arnold Rikli, der seit 1853 durch seine Kuren mit Licht-, Luft und Sonnenbädern bekannt geworden war. Beeindruckt von den Freiheiten der Lebensreform suchte Ida Hofmann nicht nur ihr eigenes Leben entsprechend auszurichten, sondern mit Gesinnungsgenossen ein ähnliches Werk ins Leben zu rufen. Dafür suchte sie ab 1900 einen Ort und fand ihn im schweizerischen Ascona, am Ufer des Lago Maggiore. Auf ihr Betreiben wurde der Monte Monescia in Monte Verità umbenannt. Ihre Absicht formulierte Ida Hofmann in der von ihr entwickelten neuen Orthographie, so: *„die bedeutung des fon uns gewälten namens der anstalt dahin zu erklären, dass wir keines wegs behaupten, die <wahrheit> gefunden zu haben, monopolisieren zu wolen, sondern dass wir entgegen dem oft lügnerischen gebahen der geschäftswelt, u. dem her konventioneler forurteile der geselschaft, danach streben, in wort u. tat <war> zu sein, der lüge zur fernichtung, der wahrheit zum sige zu ferhelfen“* (Landmann, 2000, S. 60–61). Selbst wahr zu sein in Wort und Tat war das Motiv der Namensgebung Monte Verità.

Als im Grundbuch eingetragene Besitzer hatten Ida Hofmann und Henri Oedenkoven die Deutungshoheit und errichteten eine „Vegetabilistische Naturheilstätte“. Dort sollten zahlungskräftige Städter der Nervosität und den zivilisatorischen Zwängen entfliehen können, durch Rückkehr zu ursprünglicher Harmonie des Geistes und des Körpers die eigene Identität entdecken und Heilung erlangen. Der Monte Verità sollte der Höherentwicklung und Bewusstseinsweiterung dienen, Vegetarismus, Reformkleidung und Lebensweise waren daher nicht modisches Zubehör, sondern essentieller Bestandteil und wurden *„geradezu als Religion“* (Landmann, 2000, S. 138) gewertet. Soziale Beziehungen sollten auf freier Entscheidung beruhen. *„Weitere als Wahndee verbreitete irrige Meinungen bestehen in den zahlreichen Vorurteilen bezüglich Körperdeckung (Mode) in den mannigfaltigen Glaubensformen im*

Ritus, in der Taufe, Konfirmation, Trauung. Sie alle sind eine Folge teils der Engherzigkeit, teils von all' zu viel Gelehrsamkeit, welche die Wege zu subjektivem Erkennen des natürlich Richtigen verdunkelt“ (Hofmann, 1906, S. 67). Statt sich den Konventionen der Gesellschaft anzupassen, sollte die eigene subjektive Entscheidung gelten, damit die „Bildung des Individuums individueller wird und es selbstständig denken und selbstständig urteilen lernt“ (Hofmann, 1906, S. 68).

Ida Hofmann setzte sich für die ‚Gewissensehe‘ ein und Partnerschaft, die auf Gefühl und momentaner Entscheidung beruhte, jederzeit lösbar. Ebenso propagierte sie ‚rationale Elternschaft‘, Verhütung und das Recht auf Abtreibung, rechtliche Gleichstellung der Frau im Arbeits- und Geschäftsleben und Befreiung aus der ‚Gefangenschaft des Patriarchats‘. Heftig wandte sie sich gegen die, ihrer Meinung nach, mittelalterliche Ansicht, *„Kinder als Eigentum der Eltern und nicht als freie, durch Gesetze der Natur in diese gestellte Geschöpfe zu betrachten - Geschöpfe, deren Entwicklung wohl der Leitung, des Rates, vor allem des selbstwirkenden guten Beispiels bedarf, deren Wille jedoch individuell frei bleiben muss“* (Hofmann, 1906, S. 29). Daher wollte Ida Hofmann ursprünglich neben einer Naturheilanstalt eine Erziehungsanstalt auf dem Monte Verità gründen. Denn es *„wurde auch mir klar ‚welch‘ gründliche Umwälzung der Erziehungsmethode an der Jugend geübt werden muss, damit sie die Freiheit des Individuums, Berücksichtigung seiner individuellen Fähigkeiten, seiner Mängel sowie der es umgebenden Verhältnisse anerkennen und die hiedurch errungenen Wohltaten auf künftige Geschlechter überliefern lerne“* (Hofmann, 1906, S. 5). Kinder sollten naturnah und lebenspraktisch, vielseitig und ganzheitlich erzogen werden, zu individueller Spontaneität ermuntert, zugleich nützlich für die Gemeinschaft. *„Zur Erreichung von Vielseitigkeit ist ausserdem auf dem Monte Verità reichlich Gelegenheit gegeben und es bildet sich aus den Betrieben der Brotbäckereien, der Reformküche, der Gärtnerei, der Reformschneiderei, der Obststerilisation jene ideale Reformschule heraus, in welcher Schüler ihre spezielle Eignung unter den günstigsten hygienischen und anderen Verhältnissen werden ausbilden können, um dann selbstständig oder mitbeteiligt an dem Unternehmen weiterzuwirken“* (Hofmann, 1906, S. 91). Kinder sollten kooperativ leben, nicht in den kleinen Gebilden von Vater, Mutter, Kind, sondern frei in

Beziehungen, die sich ergaben. Gleichzeitig ruhte auf den Kindern die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, Erneuerung, Heilung, ja, Rettung der Welt. „*Das Kind kommender Geschlechter wird nicht mehr als Christ, Mohammedaner, Buddhist, Jude, als Russe, Franzose, Pole oder Deutscher erzogen werden. Seine erste Bestimmung und Aufgabe ist »Mensch« im vollen Sinne des Wortes zu sein, dann ist er von selbst dem würdigsten unter den Anhängern irgend einer Religion gleich*“ (Hofmann, 1906, S. 68).

Gusto Gräser 1879 – 1958 – „Sonnenbruder“ und Naturapostel auf dem Monte Verità

Im heutigen Rumänien, in Kronstadt gebürtig, erlernte Gusto Gräser das Schnitzerhandwerk und studierte dann Malerei in Wien, u.a. bei Diefenbach. Im Alter von 24 Jahren brach er vollständig mit seiner Familie – außer mit seinem Bruder Karl, der sich, wie er ganz der Lebensreform zuwandte. Zeitlebens suchte er die Gemeinschaft von Naturisten und gab dieser Sehnsucht in Zeichnungen und Gedichten Ausdruck: „*Komm Kamerad, wir bieten dir ein Mahl, das stammet nicht aus holder Wesen Qual. Das hat die Freundschaft mit der sonn'gen Welt, die trauten Bäume habens uns bestellt. Sehnst dich heraus aus all der grausen Not? Komm teil mit uns ein menschenwürdig Brot!*“ (Linse, 1983, S. 69). Natürliches Leben und Vegetarismus sind Auswege aus der Not, bringen Rettung und Heilung. Eine Assoziation an das Abendmahl ist durchaus nicht abwegig. Er nannte sich und seine Jünger auch „*Sonnenbrüder aus Ascona*“ und verwies dabei auf die zentrale Lichtmetaphorik in seinem Wirken.

Bild 1. Zeichnung von Gusto Gräser: Gastmahl. Rechte erhalten von Gusto Gräser Archiv, Hermann Müller. Eigene Aufnahme mit Genehmigung Stiftung Monte Verità/Archiv Freudenstein.

Gusto Gräasers Suche galt einer völlig anderen, „natürlichen“, ursprünglichen Basis für Kultur. Seine Vision schilderte er in starken mythischen Bildern wie: Sonne, Licht, Lebens- und Weltenbaum, Heilige Hochzeit, Heiliges Mahl, Urmutter. Als Grundlage allen Lebens ist Natur vor jeder Geschichte in allen und allem wirksam, in einem Dasein vor jeder Sprache. Die erste und wichtigste Existenzweise ist daher eine „prähistorische“. Dort ist Frieden und Einklang, Identität und Schöpferkraft, deren direkteste Ausdrucksweise Gräser in einem archaischen, ekstatischen Tanz sah. Tanz bedeutet Rückkehr zum unverdorbenen Ursprung des Menschen und damit Einswerden mit dem eigentlichen Wesen. In unkontrollierter Bewegung, im Rhythmus von Trommeln, Trance und Ekstase artikuliert sich die Natur selbst. Im Mitschwingen mit der Natur schreitet die Evolution fort und kann sich weiter realisieren. Somit ist der Körper das wichtigste Ausdrucksmittel für den Einzelnen, wie auch für die ursprüngliche Dynamik der Natur.

In bewusstem Unterschied zu Diefenbach lehnte Gusto Gräser jedes autoritäre Gebaren ab. Er selbst sah sich als einen „exemplarischen Menschen“, dessen Beispiel anderen den richtigen Weg in eine natürliche, geschwisterliche Welt weisen sollte. Um seine Ideen zu verbreiten wanderte er durch Deutschland, Österreich und Siebenbürgen.

Gräser war überzeugt, dass der Mensch sich selber nur findet, wenn er Verbundenheit mit der Natur lebt. Umgekehrt eröffnet erst die naturgemäße Lebensweise den Zugang zur eigenen Individualität und Identität. Nur *der* Mensch ist mit sich selbst identisch, der im Einklang mit der Natur lebt. Gusto Gräser unterstrich sein Selbstverständnis, indem er sich vor allem in den späteren Jahren gerne *Gras* nannte. So betonte er, dass er ein Einzelner, ein Individuum ist, nicht Teil einer Masse. Individualismus war für ihn sowohl persönliches Programm, als auch Kontrast und Widerspruch zur Gesellschaft.

Um mit Hermann Hesse, seinem zeitweiligen Schüler und Jünger, dem berühmten Freund und Kenner des Monte Verità zu sprechen: „*Jeder Mensch ist nicht nur er selber, er ist auch der einmalige, ganz besondere, in jedem Fall wichtige und merkwürdige Punkt, wo die Erscheinungen der Welt sich kreuzen, nur einmal so und nie wieder*“ (Hesse, 2019, S. 7). Gerade deshalb ist es wichtig alles zu vermeiden, was von der Natur trennt,

vor allem Verstädterung und Industrialisierung. 1898, als Jünger von Diefenbach, schrieb Gräser an seine Mutter: „*Der wahre Mensch muß fern von Menschen sein, [...] doch nimmermehr darf sich der Mensch in solchen Massen ansiedeln wie es unsere Städte sind. Ein natürliches Leben ist da unmöglich, [...] in der Gemeinschaft, welche wir gründen, soll ‚Liebe deinen Nächsten wie dich selbst‘ das einzige Gesetz sein*“ (Kort, 2015c, S. 119). Da alle Menschen der Natur entstammen, sind alle Menschen Geschwister, genährt von der *einen Mutter Natur*. So ist die ursprüngliche Lebensform die der Geschwisterlichkeit, eine Gemeinschaft von Individualisten, die frei, natürlich, vegetarisch und gewaltlos leben. Gusto Gräsers Identifikation mit der Natur kannte keine Grenzen. Sein Einheitsgefühl fand in nächtlichen Tänzen im Wald und in Gedichten Ausdruck: „*Von Fels zu Felsen zieht’s mich, schaun und schaun, wie magst Du doch, Natur, so Heres baun! Bin ich nicht Du? – Bist Du nicht ich?; Du rauhes Land. Wie lieb ich Dich!*“¹. Auf dem deutschen Jugendtreffen auf dem Hohen Meißner 1913 trat er mit vielen Anhängern der Lebensreformbewegung in Kontakt. Gräser fing „*die lebensreformerische Botschaft eines halben Jahrhunderts wie in einem Brennspiegel auf [...]. Insbesondere drei direkte Verbindungsbrücken sind hier zu nennen: die zu Haeusser, die zu Alfred Daniel und damit zum Stuttgarter »Weltwende«-Kreis der Christ-Revolutionäre und die zu Muck-Lamberty und seiner Neuen Schar*“ (Linse, 1983, S. 70).

Otto Gross 1877–1920 – Psychoanalytiker und radikaler Anarchist

Als Sohn des Grazer Universitätsprofessors und einflussreichen Kriminalmediziners Prof. Dr. Hans Gross, stand der Psychoanalytiker, Freudschüler und Anarchist Otto Gross zeitlebens in Abhängigkeit und Opposition zu seinem Vater und zu der Gesellschaft, die er repräsentierte. Als Otto Gross 1906, heroinabhängig und morphiumsüchtig, auf den Monte Verità kam, wollte er sich zunächst einer Entziehungskur unterziehen. Daraus entstand eine jahrelange Verbundenheit mit dem

1 Verfügbar bei: https://www.gusto-graeser.de/doc/pdf/gusto-graeser.de_20170524_als-ich-vom-grauen-dorf-dort-unten-schied.pdf.

Monte Verità. „*Otto Gross, Privatdozent für Neuropathologie, Psychoanalytiker, Anarchist, Bohémien, Kokainist und vieles mehr hatte den Plan, auf dem Monte Verità eine anarchistische Akademie zu gründen und damit die westliche Welt zu verändern*“ (Hurwitz Emanuel, 2001, S. 143).

Als kritischer Freudschüler und vertraut mit C. G. Jung, teilte Otto Gross die freudsche Betonung des Sexualtriebes. Im Unterschied zu Freud identifizierte er jedoch die daraus resultierenden Konflikte nicht im Individuum selbst, sondern in den Repressionen der Gesellschaft. „*Die Frage nach Individualität eines Leidens oder seiner Wurzeln im Gesellschaftlichen war zum Lebensproblem Otto Gross' geworden. Sein Bemühen um Klärung von Konflikten, als Arzt, Psychiater und Psychoanalytiker, hatte ihn schon früh zu Theorien über Kultur und Gesellschaft geführt*“ (Hurwitz, 1988, S. 33). Gross' Überzeugung nach kann der Mensch nur durch die Befreiung der Sexualität frei werden und er selber sein. „*Demnach ist die Psychoanalyse nicht Natur-, sondern Sozialwissenschaft, Psychotherapie wird notwendig politisch*“ (s.o.). Damit formulierte Gross eine soziale und politische Dimension der Psychoanalyse, die später bei Wilhelm Reich und in verschiedenen emanzipatorischen Bewegungen ab den 1960er Jahren großen Einfluss gewinnen sollte. „*In seiner persönlichen Lebensgestaltung verweigerte Otto Gross jegliche Unterwerfung unter gesellschaftliche Zwänge. Er verkehrte in anarchistischen Zirkeln, in Bohème-Cafés, hatte zahllose Frauenbeziehungen, die meisten davon unglücklich und für Otto Gross bedrohlich, sobald ihm die Frauen zu nahe kamen. Nicht wenigen dieser Beziehungen entstammten Kinder, um die er sich kaum kümmerte*“ (Hurwitz, 2001, S. 152). Mit mehreren Frauen auf dem Monte Verità hatte Otto Gross intensive Beziehungen, seine Kinder lebten ebenfalls dort, in der Obhut ihrer Mutter, seiner Frau, die trotz seiner ständigen Untreue seine Überzeugungen übernahm. Der 2022 auch in deutschen Kinos ausgestrahlte Spielfilm: ‚Monte Verità – im Rausch der Freiheit‘ von Stefan Jäger stellt Otto Gross ins Zentrum und illustriert damit seine Bedeutung.

Erziehung auf dem Monte Verità?

Auf dem Monte Verità gab es Kinder. Das Paar Karl Gräser und Jenny Hofmann hatten ein Pflegekind aufgenommen, Gusto Gräsers Frau hatte acht Kinder von verschiedenen Vätern, die in einem Häuschen auf dem Monte Verità hausten. Otto Gross hatte ebenfalls mehrere Kinder, die bei seiner Frau auf dem Monte Verità lebten. Gäste brachten Kinder mit, es war ein fluides Kommen und Gehen. Kontakte mit und Besuche von Ellen Key, Rudolf Steiner, Gustav Wyneken, Peter Petersen oder Maria Montessori u.a. ermunterten zu pädagogischen Planspielen.

Bild 2. Foto: kleines Kind – Gusto Gräser auf Wiese. Rechte erhalten durch Gusto Gräser Archiv. Mit frdl. Genehmigung Hermann Müller, Archiv Freudenstein.

Zielvorstellung war eine neue, naturgemäße Gesellschaft. Verstärkt wurden diese Intentionen durch das Bewusstsein einer Auserwähltheit, die allem den Charakter besonderer Bedeutsamkeit verlieh. So schreibt Ida Hofmann: „*Wir leben in einer Zeit der Wiedererweckung des Geistes zur Erhebung aus dem Materialismus – eines blitzenden Lichtes der Offenbarung, das an verschiedenen Punkten unseres Erdteils aufflammt – der Wiedererweckung göttlichen Geistes welche sowohl Fanatiker des Gedankens und der Tat als bewusst voranschreitende Menschen zu Apostelträgern hat*“ (Hofmann, 1906, S. 93–94). Erziehende sind Apostelträger, so wie Kinder Lichtträger sind und Wegbereiter einer neuen Welt. Dieses Bewusstsein einer „Weltenwende“ prägte die Atmosphäre.

Erich Mühsam gibt in seinen Erinnerungen „Ascona“ einen kurzen Einblick in das Leben eines Pflegekindes bei Karl Gräser und Jenny

Hofmann. „*Der kleine Habakuk, den Namen haben Gräsers ihrem Pflegesöhnen beigelegt, der ein ausnahmsweise intelligentes und schönes Kind ist, genießt die freieste Erziehung, die man sich vorstellen kann, das heisst gar keine Erziehung. [...] Was aber das schönste ist: seine Pflegeeltern nehmen ihn völlig ernst. Man dressiert ihn nicht, wie es deutsche Bourgeoisfamilien mit ihren Kindern tun, zu artigen Kunststücken und konventionellen verlogenen Redensarten, die er herleiern müsste, wenn Besuche kommen, sondern er sitzt mitten zwischen den Erwachsenen, und wenn er eine Bemerkung zu machen oder eine Frage an jemand zu richten hat, so wird ihm mit demselben Ernst, mit derselben Achtung zugehört und geantwortet wie jedem Grossen. [...] Wie widerwärtig ist es doch, Kinder, denen etwas geschenkt wird, zum Danke sagen zu zwingen, ehe sie fähig sind, ein Gefühl der Dankbarkeit zu empfinden*“.²

Vor jeder moralischen Belehrung muss für Gräser die eigene Erfahrung von Recht und Unrecht stehen, immer jedoch mit Achtung vor der jeweiligen Individualität. Kinder sind auf Augenhöhe mit den Erwachsenen, sie sind gleichberechtigt und dürfen nicht durch Moral, Vorschriften und Normen, durch Gewissenserziehung verbogen werden. Gusto Gräser drückte es deutlich aus: „*das Gewissen ist eine verdächtige Autorität, denn es ist belastet mit Konvention und Sitte [...]. Ganz schlimm ist das Schuldbewusstsein, Schuldbewusstsein macht nicht gut. Gut macht das Huldbewusstsein, das Bewusstsein der inneren Güte. Der erste Schritt zur Genesung besteht in der Wahrheit gegenüber der eigenen Art, im Ablegen der Kulturlüge*“ (ebd.). Nur so, im Bewusstsein der eigenen inneren Güte, wächst die Offenheit für andere. Gesellschaft wandelt sich zu Gemeinschaft, und Individualität wird kommunitär. Immer spielt hierbei der Körper eine große Rolle, er ist Natur und muss gesund erhalten werden. Körperliche Ertüchtigung befähigt zum Engagement für alle. „*Regeneration der Grundbedingungen durch vernünftige persönliche Arbeit bildet Muskel und Nerv, schafft wieder einen frischen, frohen, freien Europäer*“ (Gräser Archiv Freudenstein, Briefe v. K. Gräser, o.p.). Dies

2 Verfügbar bei: <http://www.gusto-graeser.info/Montevertita/Personen/Graeser%20Karl/KarlsPaedagogik.html>.

befähigt zu einem Leben in Gemeinschaft. Daher sieht Gusto Gräser in der eigenen Individualität die beste Grundlage für soziales Leben: „Aus der Treue zur eigenen Art ergibt sich auch die Treue zur Gemeinschaft“³.

Konturen von Erziehung: Heilung – Natur – Individualität

Im Museum auf dem Monte Verità in der Casa Anatta findet sich das bekannte Bild „Lichtgebet“ von Hugo Höppner (1886–1946), alias Fidus. Er war geprägt von theosophischer Lichtsymbolik und als Jünger von Diefenbach und Gusto Gräser von deren Faszination für Feuer und Sonne. „Die größte Sehnsucht der seltsamen Gemeinde, die da oben auf dem Berge hauste, ging nach Sonne“ (Landmann, 2000, S. 51). Frei, wie die Natur ihn geschaffen, so streckt sich der schlanke Jüngling dem Licht entgegen. „Auf zu neuen Ufern, zur Freiheit – das ist die Botschaft. Dieser vielleicht einflussreichste Künstler der (deutschen) Jugend- und Lebensreformbewegung zeigt in einer Vignette auch den einzuschlagenden Weg des Werdens“ (Skiera, 2006, S. 31). Der Weg ist klar und liegt offen, man muss nur noch abheben und sich der freien Dynamik überlassen, ohne Fragen oder Zweifel. Ein Hauptwerk Diefenbachs, der scherenschnittartige Fries ‚Per astra ad astra‘, zeigt spielende, ideale Kinder. Fidus

Bild 3. Fidus: Lichtgebet. Rechte erhalten durch Museum Monte Verità, Casa Anatta. Eigene Aufnahme mit frdl. Genehmigung Stiftung und Museum Monte Verità.

3 Verfügbar bei: <https://www.gusto-graeser.de/doc>.

hat wesentlich an diesem Werk mitgearbeitet und die Bildersprache bestimmt. Kinder spielen, tanzen, springen, strecken sich dem Licht entgegen. Sie sind der Zeit enthoben, stilisierte Figuren die nicht altern, weder Krankheit noch Makel kennen. Der Idealisierung geht es nicht um Prozesse des Werdens und Reifens, schon gar nicht um Auseinandersetzung. Vielmehr zählt die Anpassung an ein nicht anzuzweifelndes Ziel, an ein absolut verstandenes Ideal. Gesundes Wachstum geschieht durch Rückkehr zur Natur – die sich zwar jahreszeitlich verändert, aber im Grunde immer gleich bleibt. Dorthin zurückzukehren, dieses Prinzip zu verwirklichen, ist Reform, Rettung und Heilung aus bedrohlicher, industrialisierter, kriegerischer Welt. Dafür bot der Monte Verità ideale Bedingungen „*Das Leben und seine Reform respektive – unter den apokalyptischen Perspektiven seiner zunehmenden Bedrohung – seine Rettung ist das große und mit seinen zahlreichen Konkretionen außerordentlich facettenreiche Programm der Lebensreform*“ (Skiera, 2006, S. 34).

Grundlage, Inhalt, „Bildungskanon“, Ausgangspunkt und Ziel allen Lebens auf dem Monte Verità war „Natur“, so wie Ernst Haeckel. Dies gilt in zweifacher Hinsicht. Zum einen geht es, wie es Gusto Gräser deutlich vorlebte, um die *Einpassung* des Menschen in die Natur, also eine Lebensweise, die sich der Natur völlig ein- und unterordnet. Zum anderen geht es um den Primat der *inneren Natur* in jedem Einzelnen, einer Natur, die nicht durch Moralkodex, Konvention oder Zivilisation unterdrückt werden darf. Dafür steht Otto Gross. Natur ist somit in einem doppelten Sinn Ziel und Maßstab jeglicher Erziehung. Kinder sollen natürlich leben, möglichst unbekleidet an der frischen Luft, mit vegetarischer Kost, ohne moralische Schranken. Zum anderen sollen sie sich ungebunden und frei von zivilisatorischen Einflüssen selbst kennen lernen und sich so entwickeln können, dass sie nicht erst den mühsamen Prozess einer nachträglichen Befreiung durchlaufen müssen. Vielmehr sind sie als Träger der kommenden Welt Boten natürlicher Lebensweise und befreiter Natürlichkeit.

Dementsprechend sollten auch Erziehung und Bildung individualistisch, nicht in Klassenverbänden stattfinden. Schule, Benotung, Zwang wurden abgelehnt. Individualismus war Ausgangspunkt aber auch Weg und Ziel erzieherischen Denkens und Handelns, wie schon

bei dem kleinen Habakuk deutlich wurde. Auch Ida Hofmann forderte „Freiheit des Individuums, Berücksichtigung seiner individuellen Fähigkeiten“ (Ida Hofmann-Oedenkoven 1906).

Inkubation eines neuen Erzieherbildes?

Kritische Anmerkungen bezüglich der pädagogischen Probleme eines naturalistischen Weltbildes

Inkubation bezeichnet die Zeit zwischen Infektion und Auftreten der ersten Symptome. In der Antike bedeutete es aber auch den rituellen Schlaf im Tempel, um Heilung oder Belehrung durch die Gottheit zu erfahren. Erziehung auf dem Monte Verità erscheint ebenso schillernd. In der Erzählung über den kleinen Habakuk wird Wertschätzung und Achtung für das Kind deutlich. Gleichzeitig ist in der vollständigen Ausrichtung auf Natur die Lebensweise festgelegt, Bedürfnisse und Wünsche haben sich der Natur unterzuordnen, oder sie gelten als ungesund. Es ist letztlich ein geschlossenes Denken, das keine Abweichungen erlaubt. Durch den Primat von Natur treten die personalen Beziehungen in ihrer Bedeutung zurück, Bindung und Beziehung sind damit problematisch. Die Grundannahme einer festgelegten Identität in der Natur des Einzelnen mit dem Großen Ganzen, der Evolution, presst Erziehung in ein teleologisch determiniertes Konstrukt. Der Begriff der Freiheit wird damit spezifisch festgelegt. *DAS* Kind als unbeflügeltes Wesen erscheint als unpersönliches Stereotyp, als stilisierte Figur, aber nicht als eigenständige, gar eigenwillige, vielschichtige und andersartige Person. Die Ansprüche an Erziehende sind spezifisch vorgeprägt. Sie sind als Funktionäre der Evolution und deren Gesetzen unbedingt unterworfen. Erziehende müssen also heil, ‚naturalistisch‘, im Einklang mit der Natur leben, um das Kind in seinem natürlichen Wachstum nicht zu behindern. Sie sollen Vorbild und Exempel sein, das aus sich heraus wirkt, aber nicht direkt eingreifen. *„Um jedoch der Jugend ein Beispiel zu geben, müssen wir bei uns selbst beginnen“* (Hofmann, 1906, S. 5).

Zugleich sind die Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern offen. Kinder gehören nicht den Eltern, die eigentliche Mutter ist die Natur. Damit verändert sich auch das Modell Familie, das als

stabile Größe zwar möglich, aber nicht vorgesehen ist. Verbindlichkeit von Bindungen, Verlässlichkeit sind eher die Ausnahme. Sobald Kinder laufen und sprechen können, sind sie im Grunde sich selbst überlassen. Sie haben zwar noch Fertigkeiten zu lernen, aber Erziehung ist lineare Anpassung an die Natur. Die Bedeutung der intersubjektiven Aspekte wird auf dem Monte Verità nicht reflektiert. Nur punktuell finden Aufmerksamkeit und Achtung vor Kindern Erwähnung. Man könnte auch von einer emotionalen Verwahrlosungstendenz sprechen, denn selbst *„wenn mit zunehmender Selbständigkeit des Kindes seine unmittelbare Abhängigkeit von einzelnen Personen abnimmt, und diese mehr und mehr zu relativen Faktoren der kindlichen Umwelt oder Lebenswelt werden, bleiben die personalen Beziehungen oder die intersubjektiven Aspekte der Ich-Weltbeziehung von herausragender Bedeutung“* (Skiera, 2022, S. 218f). Hinter der Freiheitssehnsucht und dem Freiheitsversprechen steht eine rigide Anpassungsforderung – oder sogar, etwas überspitzt gesagt, ein weltanschaulicher Totalitarismus. Je stärker die Überzeugung der Erwachsenen ist, ‚das Richtige‘ zu wissen, desto stärker werden die Mechanismen, die das Kind unter Druck setzen, emotional oder kognitiv. Je stärker Erziehende von Sendungsbewusstsein erfüllt sind, desto enger gestaltet sich der Entscheidungsraum, und mithin der Bereich freier Willensäußerung des Kindes. Nicht die Ausrichtung am Wohl des Kindes, sondern die Orientierung am allgemeinen Ideal bestimmen das erzieherische Handeln. Das ist die folgerichtige Konsequenz der monistischen Annahme, dass sich die *eine* Natur im Individuum konkretisiert. Ziel ist dann *„das Individuum so zu erziehen, dass es sich schlicht aus sich heraus für das Beste für das Gemeinwohl, für die Vollendung der Evolution entscheiden würde“* (Visser, 2006, S. 144f). Nicht Kontingenz als immer lebensbegleitendes Moment, mit dem es umzugehen gilt, sondern die Statik eines mit Überzeugung verkündeten Weltverständnisses und einer unausweichlichen Evolution prägen dann das Handeln der Erziehenden. Der Spielraum, sowohl für Erziehende als auch für Herwachsende ist damit klar definiert und eng umgrenzt. Dem naturalistischen Weltbild ist damit eine totalitäre Tendenz eingeschrieben, die die Gefahr in sich birgt, Kinder als Instrumente einer imaginären Evolution zu gebrauchen – respektive zu missbrauchen. *„Die Antwort der*

Erzieherperson ist als eine persönliche und damit verantwortliche [ist] nur dann möglich, wenn sie nicht in dem Wahn befangen ist, sich ‚vollkommen mit dem Gesetz‘ oder einer bestimmten sozialen Ordnung identifizieren zu können [oder zu müssen. BK]. Erst diese nicht-vollkommene Identifikation eröffnet den notwendigen Raum der Freiheit, der freien Entscheidung, und damit der Verantwortungsmöglichkeit“ (Skiera, 2022, S. 18).

Umkehrung des pädagogischen Verhältnisses

Die Annahme, das Kind sei heil und rein von Anfang an kann dazu verleiten, das pädagogische Verhältnis nicht mehr als solches zu erkennen. Vielmehr kann es in eine völlig freilassende Beliebigkeit, oder gar in eine Umkehrung der Beziehungen entgleisen. Dann wird das Kind zum Messias stilisiert, zum Erlöser, vor dem Erwachsene sich zu verneigen und die Krone abzulegen haben, wie Montessori oder Key fordern. Die schwarz-weiß Malerei von Fidus mit dem Titel: „Vom Himmel“ illustriert diese Umkehrung. Das Kind ist ein Junge. Und wie bei allen diesen Bildern sind Mädchen und Frauen immer in der dienenden, verehrenden, hütenden Position, Buben dagegen in der führenden, erhabenen, herrscherlichen. Das Kind kommt aus dem Licht und weist zum Licht. Es kennt den Weg unzweifelhaft. Dieses Kind kann nicht frech, wild, „unbotmäßig“ oder widerständig sein. Gerade die Idealisierung blendet aus, was vom Kind an eigenwilliger, individueller

Bild 4. Fidus: Vom Himmel. Eigene Aufnahme. B. Klepper mit frdl. Genehmigung Stiftung und Museum Monte Verità.

Dynamik kommt. Sanft, rein und lächelnd im Einklang mit sich und der Natur wird dieses Kind nie seine Grenzen austesten oder Widerstand erproben. Das ist jedoch wichtig, um sich selbst kennen zu lernen, sein Ich zu entwickeln, sich abzugrenzen von anderen. *„Des Kindes ‚Ja‘ ist grundlegend und wichtig, doch sein ‚Nein‘ ebenso. Wenn sein ‚Ja‘ vordergründig vor allem seiner Integration dient, und sein ‚Nein‘ der Individuation, ist doch beides konstitutiv aufeinander bezogen“* (Skiera, 2022, S. 23).

Konturen eines ‚neuen‘ Erzieherbildes?

Auf dem Monte Verità zeichnen sich Konturen lebensreformerischer Erzieherbilder auf der Folie des naturalistisch-evolutionistischen Weltbildes Haeckels ab. Die inhärente Widersprüchlichkeit dieser verschiedenen Erzieherbilder erscheint erst im Licht teleologischer Evolution harmonisierbar, wie Parallelen, die sich im Unendlichen, aber erst dann schneiden. Was aber, wenn sich dieser teleologische Kulminationspunkt nie konkretisiert. Auf dem Monte Verità lassen sich ansatzweise mehrere dieser Erzieherbilder diagnostizieren.

1. Der Monte Verità stellte eine kleine geschlossene Welt dar, in der in idealer Weise ein naturistisches Leben möglich sein sollte. Die Umgebung war von Erwachsenen gestaltet und bestimmt, einschließlich der Grenzen zur umgebenden Bevölkerung, die nicht selten Schwierigkeiten hatte, die merkwürdigen Naturisten auf dem „Berg der Wahrheit“ ernst zu nehmen. Die angestrebte heile Welt, die eigentlich erst nach dem erfolgreichen Evolutionsprozess erreicht ist, wird auf dem Monte Verità in einer Art Vorwegnahme im Kleinen bereits angestrebt. Als „Paradies der Sucher“ soll hier möglich werden, was in der verdorbenen Gesellschaft erstickt ist. Erzieher sind hier die **Arrangeure** einer natürlichen, also heilen Umgebung.

2. Ida Hofmann wollte durchaus, dass Kinder eine vielseitige Ausbildung erhalten, brauchbar für die verschiedenen Bereiche des Sanatoriums. Zugleich sollten Kinder ihre eigenen Fähigkeiten ausbilden. Erwachsene sollten als Vorbild und Ausbilder Fertigkeiten und praktische Kenntnisse vermitteln. Karl Gräser betonte überdies die Bedeutung körperlicher Arbeit und Ertüchtigung in freier Natur. Seine Frau Jenny

brachte den Kindern früh Garten- und Feldarbeit bei. Erzieher sind hier **Trainer und Ausbilder** in einem durchaus konventionellen Sinne.

3. Kinder gehören nur sich – sie sind nicht Eigentum der Eltern oder sonstiger Personen. Sehr wohl aber sind sie Kinder der Natur, Faktoren der Evolution. Deren Forderungen sind unbedingt und unerbittlich. Über ihre Gültigkeit haben nicht die Kinder oder Erziehenden zu entscheiden. In allen und allem herrscht Mutter Natur, deren Weg die Evolution ist. Insofern sind Erzieher Funktionäre der höheren Ordnung, **Diener der Evolution**.

4. Erziehende sind **Apostelträger**, Führer in eine bessere Welt, ausgerüstet mit ungeheurer Autorität. Gleich einem Guru wissen sie um das Ziel, um den Weg und kennen die Mittel zur Vollendung. Gleichzeitig sind sie vollständige **Diener ihrer „Mission“**. Solange das Kind in messianischer Reinheit diesen, durch Erwachsene formulierten Ideale entspricht, sind die Erwachsenen verehrende Diener. Letztlich verehren sie nicht das konkrete einzelne Kind, sondern ihre eigene Idee der Vollkommenheit. Diese Mischung von unbedingter Autorität und dienender Funktion führt zu einer De-Personalisierung ‚Erziehender‘, in der eigene Fragen, Prozesse, Entscheidungen und Verantwortlichkeiten keinen Platz haben.

So problematisch die Erzieherbilder sind, so sind sie doch auch in heutigen Diskursen immer wieder erkennbar, nicht nur in reformpädagogischen Kontexten. Auch wenn die Spanne groß scheint vom Trainer und Arrangeur zum Apostelträger, so steht doch hinter allen eine Gewissheit und Überzeugung, nämlich das Bewusstsein im *Besitz der Wahrheit* zu sein, zu wissen, was Natur ist, und wie eine erlöste Gesellschaft aussieht. Damit wird Erziehung notwendigerweise zum Training für eine bessere Welt, ist eine ideologische Schulung und ein asketisch-religiöses Katechumenat im Dienste der Natur.

Fazit

Der Monte Verità war ein Begegnungsort unterschiedlicher Vertreter lebensreformerischer Ideale, die dort Zuflucht, Realisierungsmöglichkeiten und Austausch suchten, ein „Traum vom Garten Eden“ (Nessi, 2001. In: Schwab S. 265). Das Erzieherbild geht von den Idealen

messianisch-naturistischer Intentionen aus, bestimmt durch die Kausalitäten evolutionären Denkens. Letztlich erweist sich auf dem Monte Verità die Unversöhnlichkeit pädagogischer Reflexion und evolutionär naturbezogener Erziehungsmodelle. Gewissheiten und Ideale geben zunächst mentale Sicherheit, die jedoch, Irrlichtern gleich, den Blick auf das einzelne Kind verdunkeln. Erziehung ist dann teleologisch, nicht anthropologisch orientiert. Das Leben begleitende Kontingenzen werden harmonisiert, ‚bewältigt‘, statt kreativ gestaltet. Das naturalistische Weltbild Haeckels zeigt gerade in der Konkretheit von Erziehung die Unmöglichkeit teleologischer Rechtfertigung. Zusammenfassend gilt dann: „Eine naturalistisch-evolutionistische Pädagogik ist freilich theoretisch unmöglich, weil in ihrem Rahmen sowohl das dialogische Gegenüber des Erziehers [...] als auch der Anteil der Kultur, [...] ferner der kontingente Charakter jeglicher Erziehung nicht angemessen reflektiert werden kann“ (Skiera, 2018, S. 83). Der Monte Verità als Brennpunkt wesentlicher Bewegungen der Lebensreform Anfang des 20. Jahrhunderts kann ein Hinweis auf die ständigen Versuche sein, denen pädagogisches Denken auch heute ausgesetzt ist, besonders dann, wenn es um eine ‚Pädagogik vom Kinde‘ aus geht.

Literatur

- BODMER, Hans-Caspar; HOLDENRIEDER, Ottmar & SEELAND, Klaus (Hg.), 2000. *Monte Verità. Landschaft Kunst Geschichte*. Frauenfeld, Stuttgart, Wien: Huber. ISBN 9783719312305.
- BUHRS, Michael (Hg.), 2011. *Karl Wilhelm Diefenbach (1851–1913); lieber sterben, als meine Ideale verleugnen!* [anlässlich der Ausstellung Der Prophet – die Welt des Karl Wilhelm Diefenbach (1851–1913), eine Ausstellung des Museums Villa Stuck, München in Zusammenarbeit mit dem Wien-Museum. ISBN 9783938832769.
- GODDEMEIER, Christoph, 2020. *Otto Gross. „Das ganze Leiden der Menschheit an sich selbst“*. Hg. v. *Ärztblatt Archiv*. S. 19, Ausgabe Mai 2020. Berlin: Deutscher Ärzteverlag GmbH. (Deutsches *Ärztblatt*, 5), S. 218. Verfügbar ab: <https://www.aerzteblatt.de/int/article.asp?id=213964>.
- HAECKEL, Ernst, 1889. *Der Natürlichen Schöpfungsgeschichte Erster Theil*. Berlin: Verlag Georg Reimer.

- HESSE, Hermann, 2019. *Demian*. Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend. 51. Auflage. Frankfurt am Main: Suhrkamp. ISBN 3518367064.
- HESSE, Hermann, 1975. In den Felsen. Notizen eines Naturmenschen. In: VOLKER, Michels (Hg.). *Materialien zu Hermann Hesses »Siddhartha«*, Bd. 2 (2), S. 339–347. ISBN 978-3-518-36629-5.
- HOFMANN-OEDENKOVEN, Ida, 1906. *Monte Verità – Wahrheit ohne Dichtung*. Aus dem Leben erzählt von Ida Hofmann-Oedenkoven. Lorich: Karl Rohm. Online verfügbar unter <https://archive.org/details/MonteVeritaWahrheitOD>, zuletzt geprüft am 17. 03. 2022.
- HURWITZ, Emanuel, 2001. Konflikt und Wahrheit. Die politische Dimension der Psychoanalyse bei Otto Gross. In: SCHWAB, Andreas & LAFRANCHI, Claudia (Hg.). *Sinnsuche und Sonnenbad. Experimente in Kunst und Leben auf dem Monte Verità*. Zürich: Limmat, S. 143–156. ISBN 9783857913693.
- KORT, Pamela, 2015. Gusto Gräser: Der Naturprophet. In: HOLLEIN, Max & KORT, Pamela (Hg.). *Künstler und Propheten. Eine geheime Geschichte der Moderne 1872–1972*. Köln: Snoeck, S. 117–130. ISBN 9783864421167.
- KORT, Pamela, 2015a. Die Jesus Revolution (1898–1933). Gustav Nagel: Der Jesusapostel. In: HOLLEIN, Max & KORT, Pamela (Hrsg.). *Künstler und Propheten. Eine geheime Geschichte der Moderne 1872–1972*. Köln: Snoeck, S. 165–177. ISBN 9783864421167.
- KORT, Pamela, 2015b. Friedrich Muck-Lamberty. Der „Messias“ der deutschen Jugendbewegung. In: HOLLEIN, Max & KORT, Pamela (Hrsg.). *Künstler und Propheten. Eine geheime Geschichte der Moderne 1872–1972*. Köln: Snoeck, S. 241–258. ISBN 9783864421167.
- KORT, Pamela, 2015c. Gusto Gräser: Der Naturprophet. In: HOLLEIN, Max & KORT, Pamela (Hrsg.). *Künstler und Propheten. Eine geheime Geschichte der Moderne 1872–1972*. Köln: Snoeck, S. 117–130. ISBN 9783864421167.
- KRUSE, Kaethe, 1951. *Das große Puppenspiel*. Käthe Kruse; Mit 46 Abb. Heidelberg: Vowinckel.
- LANDMANN, Robert, 2000. *Ascona – Monte Verità: auf der Suche nach dem Paradies*. Landmann Robert ist Werner Ackermann 1892. Frauenfeld, Stuttgart, Wien: Huber. ISBN 3719312194.
- LINSE, Ulrich, 1983. *Barfüssige Propheten. Erlöser d. Zwanziger Jahre*. Berlin: Siedler. ISBN 3886800881.
- MONTE VERITÀ Archiv Freudenstein. Hg. Hermann Müller und Stiftung Monte Verità. Gusto Gräser. Online verfügbar unter <https://www.gusto-graeser.info/> zuletzt geprüft am 25. 4. 2022.

- MONTE VERITÀ Archiv Freudenstein. Hg. Hermann Müller und Stiftung Monte Verità. <http://www.gusto-graeser.info/MonteVerita/Personen/KarlsPaedagogik.html>, zuletzt geprüft am 25. 4. 2022.
- MÜHSAM, Erich, 1982. *Ascona. Eine Broschüre*. 2. Aufl; [Repr., ca. 1905, Locarno u.a.]. Berlin: Guhl.
- MÜLLER; Hermann, 2001. Monte Gioia. Der Monte Verità des Gusto Gräser. In: SCHWAB Andreas & LAFRANCHI, Claudia (Hrsg.). *Sinnsuche und Sonnenbad. Experimente in Kunst und Leben auf dem Monte Verità*. Zürich: Limmat. ISBN 9783857913693.
- NESSI, Alberto, 2001. Kometenflug. In: SCHWAB Andreas & LAFRANCHI, Claudia (Hg.). *Sinnsuche und Sonnenbad. Experimente in Kunst und Leben auf dem Monte Verità*. Zürich: Limmat, S. 261–275. ISBN 9783857913693.
- OELKERS, Jürgen, 2011. *Eros und Herrschaft. Die dunklen Seiten der Reformpädagogik*. 1. Aufl. Weinheim: Beltz. ISBN 978-3-407-22399-9.
- SKIERA, Ehrenhard, 2006. Über den Zusammenhang von Lebensreform und Reformpädagogik. In: SKIERA, Ehrenhard (Hg.). *Reformpädagogik und Lebensreform in Mitteleuropa – Ursprünge, Ausprägung und Richtungen, länderspezifische Entwicklungstendenzen*. Budapest: Gondolat Kiadó, S. 22–47. ISBN 9783779968771.
- SKIERA, Ehrenhard, 2022. *Das eigenwillige Kind – Bedürfnis und Erziehung in nachmythischer Zeit. Grundzüge einer responsiven Pädagogik*. Weinheim. ISBN 9783779968771.
- VISSER, Aldrik D.AF., 2006. Lieben für das Weltall – Monismus, Sexualität und Lebensreform zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In: SKIERA, Ehrenhard (Hg.). *Reformpädagogik und Lebensreform in Mitteleuropa – Ursprünge, Ausprägung und Richtungen, länderspezifische Entwicklungstendenzen*. Budapest: Gondolat Kiadó, S. 129–148. ISBN 963-9610-49-6.
- WEDEMEYER; Bernd, 2001. „Ich-Kultur“ und „Allerlei Sport“. Der Monte Verità als Initiator und Spiegelbild neuer Körperkonzepte. In: SCHWAB Andreas & LAFRANCHI, Claudia (Hrsg.). *Sinnsuche und Sonnenbad. Experimente in Kunst und Leben auf dem Monte Verità*. Zürich: Limmat, S. 90–103. ISBN 963-9610-49-6.