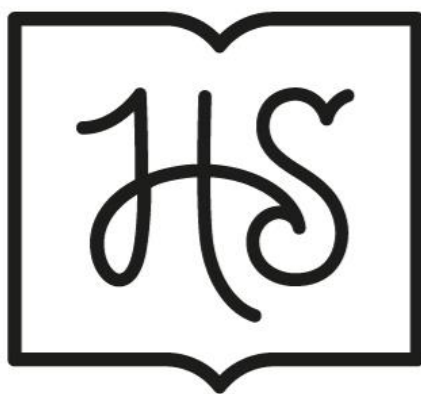

HISTORIA SCHOLASTICA

1/2019

Ročník / Volume 5

Praha / Prague 2019

Historia scholastica

Č. / No. 1/2019

Roč. / Vol. 5

Redakční rada / Editorial Board

Vedoucí redaktor / Editor-in-chief: doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci)

Zástupce vedoucího redaktora / Deputy Editor: PhDr. Markéta Pánková (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze)

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

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

Doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. (Filosofická fakulta University Karlovy v Praze)

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

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

Mgr. Magdaléna Šustová (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze)

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

Mezinárodní redakční rada / International Editorial Board

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

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

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

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

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

Prof. Dr. Edvard Protner (Univerza v Mariboru)

Prof. Dr. Eva Matthes (Universität Augsburg)

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

Prof. PhDr. Blanka Kudláčková, Ph.D. (Trnavská univerzita v Trnavě)

Prof. Dr. Gerald Grimm (Universität Klagenfurt)

Prof. Andreas Fritsch (Deutsche Comenius Gesellschaft)

Dr. Marta Brunelli, Ph.D. (University of Macerata)

Výkonný redaktor / Executive Editor: Mgr. Lucie Krausová (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze)

Vydavatelé / Publishers:

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1, www.npmk.cz

IČ 61387169

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.tul.cz

IČ 46747885

ISSN 2336-680X

Historia scholastica journal is published twice a year.

This issue was published on 25th August 2019.

Historia scholastica journal has been included into Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO and ERIH Plus.

Contents

EDITORIAL	5
Tomáš KASPER, Andreas HOFFMANN-OCON, Norbert GRUBE, Andrea DE VINCENTI and Markéta PÁNKOVÁ	
STUDIES:	7
1918 als Epochenschwelle? Analysen zu Reformpädagogik und bürgerlicher Familienerziehung	
Carola GROPPE	
„Vom Schwarzen aus“...? Vater Hulstaerts indigenistischer Ansatz im Kongo und sein Zusammenhang mit der Reformpädagogik in Belgien	22
Marc DEPAEPE, Honoré VINCK und Frank SIMON	
Wärmendes Stammesfeuer in emotional kalter Zeit – Theoretische Konzepte, Sehnsuchtsorte, gesellschaftliche Impulse in Lebensreform und Pädagogik	39
Ehrenhard SKIERA	
Paul Oestreich (1878–1959) – ein untypisch typischer Reformpädagoge der Weimarer Republik	50
Esther BERNER und Julia KURIG	
Landschulreform und „der Aufstieg unseres Volkes“. Reformpädagogik, Krisendiagnosen und Zukunftsentwürfe abseits vom ‚Roten Wien‘ anhand der Preisschrift des Landschulreformers August Bäunard	66
Wilfried GÖTTLICHER	
The Reform of the Concept of Education and Society in Montenegro between the Two World Wars	77
Vučina ZORIĆ	
Primary Education in Macedonia in the Period between the Two World Wars	90
Suzana MIOVSKA-SPASEVA	
Private Female Schools between the Two World Wars in Bosnia and Herzegovina	105
Snježana ŠUŠNJARA	

Erziehung und Bildung als Bindeglieder des Sozialen? Zäsuren und Verflechtungen in Debatten über Reorganisationen im Bildungswesen, Militär und in sozialen Bewegungen der Deutschschweiz um 1918 116

Norbert GRUBE, Andrea DE VINCENTI und Andreas HOFFMANN-OCON

VARIA: 131

Erziehung zur Gemeinschaft in Deutschland (1900 bis 1945)

Jürgen OELKERS

BOOK REVIEW: 153

Christoph Aichner – Brigitte Mazohl (Hg.) Die Thun-Hohenstein'schen Universitätsreformen. Konzeption – Umsetzung – Nachwirkungen. Böhlau Verlag, Wien – Köln – Weimar, 2017. 424 pp.

János UGRAI

Wärmendes Stammesfeuer in emotional kalter Zeit – Theoretische Konzepte, Sehnsuchtsorte, gesellschaftliche Impulse in Lebensreform und Pädagogik

Ehrenhard SKIERA

ARTICLE INFO

Article history:

Received 17 December
2018

Accepted 23 April 2019

Available online 25

August 2019

Keywords:

Life Reform, reform-
pedagogy (progressive
education), alienation,
esotericism, evolutionism,
doctrines of salvation,
New Man, New Age

E. Skiera

Europa-Universität

Flensburg, Eötvös-

Loránd-Universität

Budapest •

Lausköppel 19

D-35394 Giessen •

Bundesrepublik

Deutschland •

skiera@uni-flensburg.de

ABSTRACT

Warming Tribal Fire in Emotionally Cold Times – Theoretical Concepts, Places of Longing, Social Impulses in Life Reform and Pedagogy

The achievements of modernity had their price. The subordination of almost all spheres of life to the constraints of the economy and state administration brought about serious changes in social life. They reached and still reach into the mental state of man and the close social relations of the family as well as everything that used to be called “Heimat”. “Homeland”, i.e. warming community, remained in collective memory as the (mythical) place, time, and sociotope in which one could lead a non-alienated life. This is a life in harmony with nature, in friendly neighbourhood with one’s fellow man, a life in which everyone could and was allowed to be a real, “whole” human being. In this sense, “Heimat” has remained for far more than a century an image of longing for a better or even paradisiac life in the future, in which the threatening consequences of modernity would be finally overcome. Edward Carpenter, in his book “Civilisation: its Cause and Cure” (published in England in 1889), had concisely introduced the new programme and the hope of many people to the concept of civilisation as a disease that can be brought to an end by suitable means. The basic idea of development (evolution) in the 19th century proved to be the magic word in this cure. It made the saving appear to be within our grasp. This generated inspiring visions and practical impulses for the reform of life, including education, which was no longer to be man’s “forced” adaptation to the requirements of the “cold” society, but help the “natural development” of the child.

To the extent that the self-alienating moments and rigid functional constraints in society as a whole continue to exist or even intensify, and to the extent that the feeling of danger to our foundations of life finds real or fictitious reasons, the longing for “homeland”, wholeness and transparency, in short: the alleviation or elimination of contingencies and differences, will for many people continue to be a motor for life reform initiatives at various levels of action.

1. Einleitung – Über die Sehnsucht nach Harmonie und die Erfahrung der Entfremdung

Die Errungenschaften der Moderne hatten ihren Preis. Die Unterordnung fast aller Lebensbereiche unter die Zwänge der industriellen Ökonomie und der staatlichen Verwaltung brachten gravierende Veränderungen des sozialen Lebens mit sich, die seit mehr als 200 Jahren unter dem Begriff „Entfremdung“ diskutiert werden. Friedrich Schillers Bilanz der anbrechenden Moderne ist düster. Er vergleicht den Menschen mit dem bewussten Rad in der Maschine, und schreibt in seinen Ästhetischen Briefen (1795): „Und so wird denn allmählich das einzelne konkrete Leben vertilgt, damit das Abstrakt des Ganzen sein dürftiges Dasein friste, und ewig bleibt der Staat seinen Bürgern fremd, weil ihn das Gefühl nirgends findet“ (Schiller o.J., S. 23). Gleichwohl sieht Schiller auch Rettendes, nämlich in der Gestalt der Kunst, unter deren heilenden und versöhnenden Schirm sich die Menschen versammeln mögen. Schillers schon früher verfasste „Ode an die Freude“ wurde weltberühmt, vor allem in der von Beethoven vertonten Fassung in seiner 9. Symphonie (Uraufführung 1824). Schiller überträgt die Erfahrung inniger Verbundenheit auf die ganze Menschheit, und träumt von einem großen Umschlungensein. Das Wärmende des Freundeskreises möge die Menschen erfassen, und jeden mit jedem, gleich welchen Standes, ob arm oder reich, in einer harmonischen Gemeinschaft verbinden.

Dies wünscht Schiller allen Menschen, nicht aber jenem, dem es nicht gelungen ist, wenigstens „eine Seele“ auf dem „Erdenrund“ sein eigen zu nennen. Dieser Unglückliche „stehle weinend sich aus diesem Bund“. Selbst Schillers Pathos freudiger Umschlingung kennt die Ausgrenzung jener, die nicht würdig sind an der Teilhabe des Bundes der Glückseligen. Für sie gibt es keine tröstenden Worte. Sie bleiben ausgeschlossen, traurige Fremdlinge, die sich im Außen des allumfassenden „Wärmekreises“ (vgl. auch Rosenberg, 2000) menschlicher Gemeinschaft einrichten müssen – traurigen Auges und sehnsüchtigen Herzens außerhalb des Paradieses.

Die Erfahrung der Entfremdung reicht tief in die Geschichte, nämlich in eine kaum fassbare Vorzeit, in einen mythischen Mutterschoß, ein Ort, in dem die Differenzen noch nicht ausgeprägt, und in dem die Lebens- und Überlebenskämpfe auch noch nicht ausgebrochen waren. Und so könnte man mit guten Gründen sagen, dass die Moderne eine besonders zugespitzte Variante eines uralten, ja, mit der Menschwerdung selbst verbundenen Sachverhaltes ist, als eine psycho-sozio-ontologische Gegebenheit, der der Mensch nicht enttrinnen kann.

Die Geburt des Menschen als ein Wesen neuer und besonderer Gattung ist nämlich untrennbar mit dem verbunden, was in mythischer Rede als die Vertreibung aus dem Paradies bezeichnet und beschrieben wird – und wenn der naturverliebte Lebensreformer an der Wende zum 20. Jahrhundert ausruft „Zurück, o Mensch, zur Mutter Erde“ (vgl. Linse, 1983), so ist nur vordergründig der Nutzgarten gemeint, den man mit Spaten, Rechen und Pflanzholz in frischer Luft und im Schweiß seines Angesichtes bearbeitet. Denn die Vertreibung aus dem Paradies war zwar gründlich, und sie war – letztlich – unumkehrbar, jedoch nicht so vollständig, dass auch jegliche Erinnerung daran ausgelöscht worden wäre.

Nach dem Ausschluss aus dem Garten Eden blieb dessen freundliche Einrichtung dem Menschen nämlich als Ort bleibenden Sehns und Begehrens in seiner Seele tief eingeschrieben, und zwar nicht etwa nur bei Nacht als Traum oder als dionysische rauschhafte Illusion, sondern als wirkmächtiger und bewusster Impuls schöpferischen Handelns bei Tageslicht. Der Mensch nahm – notgedrungen – die Schaffung seiner Lebensgrundlagen nun selbst in die Hand, als den Auftrag, sich die Erde „untertan“ zu machen, ja mehr noch, sich wegen des Mangels an naturgesetzlich eingeschriebenen Lebens- und Verhaltensregeln in freier Wahl selbst zu bestimmen, also ein Welt- und Selbstbild zu schaffen. Dabei konnte sich der Mensch, wie der florentinische Philosoph Pico della Mirandola 1486 darlegt, im Einzelnen nicht mehr auf Gott berufen.

Dieses Welt- und Selbstbild war und ist ein poetisches, weil es der Imagination bedurfte, die immer nur in einem brüchigen, d.h. menschlich bedingten Verhältnis zur Realität – was immer das auch sein mag – steht; ein Verhältnis, das, der verschiedenen Weltbilder eingedenk, immer strittig ist, strittig bleiben wird und so den ewigen Grund für weltanschauliche Kämpfe bildet.

Die göttlichen Schöpferworte „Es werde“ erhalten in der menschlichen Welt einen neuen Sinn und einen neuen Glanz, nämlich nicht nur als Hinweis auf das einmal Geschaffene, sondern auf das zukünftig zu Schaffende. Das „Es werde“ hallt als ein heroischer Imperativ durch die Geschichte. Sein Echo verbindet sich bis heute mit Aspirationen, die sich um zahlreiche Metaphern des Neuen, des Werdens und des Kommenden ranken wie Neuer Mensch, Werdendes Zeitalter, Neue Gesellschaft, New Age, Neue Erziehung, Fortschritt, Entwicklung, Zukunft, Kraft, Willen, Tat, Evolution und Revolution.

2. Entfremdung wovon?

Will man die „geistige Lage“, das wirkende „Lebensgefühl“ großer Teile der Bevölkerung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts auf *einen* Begriff bringen, so kann mit guten Gründen auf die tiefgreifende Entfremdung, hier verstanden als der Verlust einstiger Gewissheiten, und das damit verbundene Gefühl existentieller Verunsicherung, hingewiesen werden. Ohne auf den Diskurs zur Entfremdung näher einzugehen, und die verschiedenen Bestimmungen des „wahren Selbst“, der „wahren Bedürfnisse“ und des „wahren Subjekts“ kritisch zu reflektieren (vgl. Henning, 2015; Wollenhaupt, 2018), soll an dieser Stelle der Hinweis auf die Diskontinuität der Erfahrung genügen. Psychologisch und existentiell kann Entfremdung dann als gravierende *Enttäuschung der Kontinuitätserwartung* charakterisiert werden, insofern deren Ursachen als *äußerlich* (als sozial und ökonomisch, nicht individuell bedingte) erlebt werden. Die Kontinuitätserwartung kann als ein psychohistorisch tief eingeschriebenes, weithin „verborgenes“ Moment des Bewusstseins angesehen werden, das erst im Falle seiner Bedrohung durch äußere Faktoren überhaupt als Erwartung bewusst wird. In ihrer „Äußerlichkeit“ und deren Bewusstwerdung liegt u.a. das sozialreformerische oder gar – revolutionäre Moment der Entfremdung beschlossen.

Entfremdung tangiert nahezu alle Menschen, selbst jene, die sich in der neuen dynamischen Welt als Angehörige des wohlhabenden Bürgertums, der „besitzenden Schichten“, als

Nutznieß der industriell-kapitalistischen Aufschwungs, angenehm einzurichten verstehen. Die Nutznießer sind davon zumindest in der Weise der Verteidigung ihrer materiellen Besitzstände und politischen Privilegien gegenüber den Ansprüchen der sich organisierenden unterprivilegierten Massen betroffen.

So kann Entfremdung verstanden werden als die Folge eines „Großen Abschiedes“ – von den Gewissheiten der Religion, vom vertrauten (meist ländlichen) Raum, von der Halt bietenden Großfamilie, von einer selbstbestimmten (meist bäuerlichen oder handwerklichen) und in ihrer Gänze überschaubaren Arbeit, vom Eingebundensein in einen von der Natur (und nicht von der Uhr) bestimmten Kreislauf des sozialen Lebens.

Entfremdung

Die Momente der Entfremdung unter den Maßgaben des expandierenden Industriekapitalismus lassen sich im Überblick genauer kennzeichnen als (vgl. Skiera, 2010, S. 45ff):

- das Fremdsein im eigenen Körper als Folge seiner umfassenden Disziplinierung durch die Industrie, durch moderne Verkehrsformen, durch Moral, Mode und Erziehungsinstitutionen, durch exakte Zeiteinteilungen (Herrschaft der Uhr, moderner Leistungsbegriff);
- das Fremdsein in der neuen – zugleich attraktiven wie bedrohlichen – städtischen Umwelt, dem in den meisten Lebensläufen eine „Entwurzelung“ aus dem ländlichen Raum und den damit verbundenen festgefügtten Arbeits- und Familienverhältnissen vorausgegangen ist;
- das Fremdsein in den neuen, krisenanfälligen Arbeitsverhältnissen, in denen der Mensch dem sinnfälligen, durch den Kreislauf der Natur und den Ablauf des dörflichen Gemeinschaftslebens bedingten Daseinsrhythmus enthoben ist, und sich nun als austauschbares „Rad in der Masse“ wiederfindet; dazu gehört als Folge einer atomistischen Produktionsweise (Spezialisierung, Arbeitsteilung) auch die Entfremdung vom Produkt der Arbeit: der Verlust eines unmittelbaren persönlichen Interesses daran;
- als Folge des Siegeszuges der Wissenschaften (der Natur- wie der Sozialwissenschaften) die Entfremdung von der Religion, und somit der weitgehende Verlust ihrer existenziellen Sinngebungs- und sozialen Integrationsfunktion – das gilt insbesondere für weite Kreise der Arbeiterschaft, eine Entfremdung, die zudem von Seiten der kommunistischen Bewegungen programmatisch verankert ist; es gilt aber auch für große Teile der bürgerlichen Schichten, in denen sich ebenfalls antireligiöse respektive atheistische Einstellungen und Zirkel bilden (Monismus, Freidenkertum);
- das Fremdsein im politischen Gemeinwesen, das dem Modernisierungsprozess in Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, Bildung und Kultur nicht entsprechend folgt und dem „gemeinen Volk“, dem Arbeiter- und Bauernstand und insbesondere den Frauen im allgemeinen, noch über mehrere Jahrzehnte angemessene demokratische Partizipationsrechte vorenthält; dadurch wird die Möglichkeit einer breiten demokratischen Bewusstseinsbildung erschwert.

Die mit dem Aufbruch in die Moderne gegebenen Momente der Verunsicherung bilden u.a. den fruchtbaren Boden und sozio-psychologischen Hintergrund für eine Vielzahl von quasireligiösen, sich aus zahlreichen Motiven mythologischer, spiritueller, politischer und pseudowissenschaftlicher Herkunft speisender Weltanschauungen respektive säkularer Heilslehren – und eben auch für die zahlreichen Versuche, das Leben und die Erziehung neu zu gestalten, beides umfassend und grundlegend zu reformieren.

3. Rettende Visionen

Die Lage war verfahren, das Leiden und die Verzweiflung groß – doch war auch Rettendes in Sicht, das – anders als in Schillers „Ode an die Freude“ – sozial wirksam werden konnte. Der Hunger nach Wahrheit, nach Gewissheit und Verlässlichkeit in den existentiellen Fragen des Lebens wuchs mit der Enttäuschung. Dem konnte entsprochen werden, indem die Gesellschaft auf den Gebieten der Politik, der Pädagogik, der praktischen Lebensführung und existentiellen Sinndeutung des Lebens jenseits traditioneller religiöser Dogmen und kritischer wissenschaftlicher Theorien herausragende Führer oder Führerinnen hervorbrachte, die um sich ein devotes Gefolge und eine effektive Organisation, eine „soziale Bewegung“, zu bilden verstanden. „Wer sich führen lässt, braucht keine Angst mehr haben sich zu verlaufen“ (Bauman, 2017b, S. 183).

Da sowohl die dem modernen Leben und aufklärerischem Wissen gegenüber in Opposition stehende Religion als auch die sich zunehmend als rational, seelenfremd und „kalt“ erweisende positivistische Wissenschaft ihre Deutungshoheit eingebüßt hatten, schlug zugleich eine neue Stunde des okkulten und esoterischen Wissens, das die fragmentierte Welt wieder zu einem stimmigen Sinn-gebenden Bild zu vereinen versprach.

So konnte das 20. Jahrhundert von manchen Autoren mit guten Gründen gar als ein „Zeitalter des Irrationalen“ (Webb, 2008) gekennzeichnet werden, in dem jene Tendenz verstärkt zur Wirkung kommt, die sich bereits früher und besonders im 19. Jahrhundert als eine „Flucht vor der Vernunft“ abgezeichnet hatte (Webb, 2009). „Uraltes Wissen“, von den Philosophen und kritischen Theologen der Aufklärung sowie der rationalen Wissenschaft verworfen („rejected knowledge“), konnte sich erneut und in erneuerter Gestalt wirkmächtig zu Wort melden, und dem Handeln der Menschen verlockende Ziele weisen (Hanegraaff, 1996 und 2012).

Ohne die Kenntnis dieses sozial- und geistesgeschichtlichen Hintergrundes eines polemischen Kampfes zwischen „kaltem“ Rationalismus und „seelenwärmender“ Esoterik ist die Renaissance respektive Popularität von esoterisch begründeten Lebens- und Sinnkonzepten nicht verständlich. Dazu gehören auch manche Erziehungskonzeptionen, die die Debatte um eine humane(re) Erziehung und Schule seit Jahrzehnten und mit zunehmendem Erfolg mitbestimmen – wie etwa Herbert Spencers evolutionistisch konzipierte „Education“ (1861) oder die von Spencer maßgeblich inspirierte Ellen Key mit ihrem Konzept einer „natürlichen Erziehung“, und die Waldorfpädagogik, welche letztere auf der zur Anthroposophie weiter entwickelten Theosophie beruht (Vgl. Skiera, 2018).

4. Evolutionismus als Ferment und Grundlage neuer Heilslehren

Als der – bis heute – wirkmächtigste quasi-wissenschaftliche und als Ersatzreligion geeignete Impuls erwies sich im 19. Jahrhundert der Gedanke einer gesetzmäßig im Kosmos verankerten Evolution. Wenn es erst gelänge, der ohnehin sich vollziehenden Entwicklung – des Kosmos', der Gesellschaft, des Lebens, des Menschen, der Geschichte – auf die Spur zu kommen, ihre immanenten Gesetze zu entschlüsseln, wäre es möglich, diese immer als „gut“ vorgestellte Entwicklung zu unterstützen und zu beschleunigen. Deren widerstrebende „böse“ Kräfte könnten in der Perspektive des ultimativen Guten erkannt, bekämpft, schließlich ausgemerzt werden, so dass die schmerzliche Entfremdung überwunden, die nährnde Erde gerettet, und eine neue Ordnung etabliert wäre, die der Sehnsucht des menschlichen Herzens nach Heimat, Frieden, Harmonie, Schönheit und Sinn entspricht.

Die Heraufkunft einer endgültig befriedeten und menschenfreundlichen Welt schien in den Gesetzen der Evolution/der Geschichte zwar beschlossen, jedoch brauchte sie auch menschliche Sachwalter, musste aktiv antizipiert, konzipiert und erkämpft werden – und die menschlichen Opfer konnten im Horizont des Großen Ziels als unvermeidlich und gerechtfertigt erscheinen. „Dulce et decorum est pro patria mori – Süß und ehrenhaft ist es, für das Vaterland zu sterben.“ (Horaz) Das „pro patria“ konnte in der Geschichte verschiedene Gestalt annehmen, und als absolute transzendente Macht fungieren, deren bestellte und bevollmächtigte Interpreten sich nicht scheuten, Opfer, auch das Opfer von Menschenleben, einzufordern. Im politischen Raum begegnen uns dann neue Chiffren absoluter, totalitärer Macht, die sich anschicken, das Erbe des vom Menschen seiner Macht beraubten Gottes anzutreten. Das war funktional notwendig geworden, weil sonst im Zuge der aufklärerischen Emanzipation (der Mensch als ein Wesen, das seinen Zweck in sich selbst trägt) das Opfern als willkürlich und unmenschlich hätte diffamiert werden können. Die neuen Surrogate menschlicher Sinn- und Zweckhaftigkeit kreisen nun – ähnlich wie schon zu Zeiten des Horaz – um „überindividuelle“, im Wesentlichen imaginierte und/oder politisch-poetisch konstruierte Größen wie Vaterland, Nation, Geist oder „Objektiver Geist“, Kultur, Rasse, historische Bestimmung, Vorsehung, Ziel der Geschichte usw., also Mächte mit deren Hilfe sich Dienst-, Kampf- und ggf. grandiose Opferbereitschaft einfordern lassen (Vgl. Kondylis, 2006, Skiera, 2018).

In verschiedenen politischen, kulturellen und pädagogischen Strömungen lebt und wirkt ein neuer Fortschrittsglaube – häufig im Rückgriff auf ein mythisches, imaginiertes und verloren geglaubtes Paradies, das es in der Zukunft wieder herzustellen gilt. Darin findet das geschichtlich und existentiell-psychologisch tief verwurzelte eschatologische Denken der Religion eine neue ins Profane und Diesseits gewendete Fortsetzung. Es ist der Glaube an den Neuen Menschen (vgl. Tetzner, 2013) in einer Neuen Gesellschaft der Zukunft – in einer nicht allzu fernen Zukunft, denn deren Vorhut ist schon jetzt am Werk, erkennbar an den Führerinnen und Führern mit deren Gefolge, und die Suche nach ihren untrüglichen Vorzeichen lässt den Hoffnungsvollen fündig werden (Vgl. Kroll und Zehnpfennig, 2014).

5. Neue Heilslehren und soziale Bewegungen

Will man thesenartig die spezifischen Inhalte der wichtigsten in der Gesellschaft, und so auch in Politik und Pädagogik wirksamen „Neuen Heilslehren“ und deren Selbstverständnis benennen, lassen sich im Wesentlichen folgende Strömungen erkennen, Strömungen, die freilich nicht eindeutig abzugrenzen sind, und sich auch in verschiedenen Mischformen artikulieren:

— Der biologisch-genetisch gewendete und mit pädagogischen Reflexionen angereicherte Glaube an eine Höherentwicklung des Menschen, gedacht als Fortsetzung der Evolution allen Lebens bei der menschlichen Gattung. Die Hauptwörter dieses Glaubens sind der „Neue Mensch“, der „Übermensch“, die neue „Rasse“, man könnte hinzufügen: das richtig erzogene „Überkind“ als Agent und Garant des Neuen; und in neuerer Zeit als modifizierte Fortsetzung dieses Glaubens all das was sich um die Begriffe rankt, die dem „New Age“ und dem „Human Potential Movement“ zugehören: „Bewusstseinserweiterung“, „Persönlichkeitswachstum“, „Transpersonalität“, „Spirituelle Entwicklung“, „Tiefenökologie“ (eine ge- und erlebte, Verantwortungsbereitschaft generierende spirituelle Verbindung von Natur und Mensch), auch die Sehnsucht von Abram Maslow, dem Mitbegründer der „Humanistic Psychology“, nach „Eupsychia“ als ein Soziotop, in dem die kränkenden Widersprüche der Gesellschaft aufgehoben sind.

— Der soziologisch-historisch gewendete Glaube an die Heraufkunft einer neuen, gerechten, klassenlosen Gesamtgesellschaft, die als Ganzes eine brüderlich-schwesterliche Gemeinschaft bilden wird, einen „Wärmekreis“ (Rosenberg, 2000), der sich gegen die Zumutungen und Verwerfungen der Moderne abschottet. Dieser Glaube schließt die Hoffnung auf die Möglichkeit ein, den intimen Kreis des wärmenden Stammesfeuers auf die größere Gesellschaft, gar auf die gesamte Menschheit („Weltrevolution“), zu übertragen. (Vgl. Bauman 2017a und b) Er tritt vor allem in zwei Formen auf:

a) Sozialismus/Kommunismus, in ihrer Opposition gegen den Kapitalismus und die liberale bürgerliche Gesellschaft;

b) Faschismus in seiner Opposition sowohl gegen Kommunismus wie Liberalismus, und in unterschiedlich starken Verbindungen mit Rassismus, Nationalismus und Chauvinismus.

Es zeigt sich bei dieser Kennzeichnung, dass Kommunismus wie Faschismus auf professionelle Wächter des Wärmekreises und die Bekämpfung des Feindes nicht verzichten können – wie alle herrschaftsgestützten Gemeinschaften, die sich vor allem über strenge Ein- und Ausschlusskriterien definieren. Sie bewachen den Zugang zum wärmenden Feuer, indem sie die Menschheit in die Einverständigen/Berechtigten und die Anderen scheiden, welcher letzteren der Zugang zu verwehren ist. Dabei beruht die Zugangsberechtigung meist nicht auf einer subjektiv-individuellen, freien Entscheidung zur Teilhabe, sondern auf quasi-objektiven Kriterien respektive Zuschreibungen, die sich auf politische Gesinnung, Klassenzugehörigkeit, Kastenzugehörigkeit (im hinduistischen Indien), „Rasse“, Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, Religion, Kultur und/oder Sprache, Hautfarbe u.a. beziehen.

— Verschiedene Richtungen der sich aus sehr unterschiedlichen Quellen speisenden Lebensreform. Ihre Anhänger erwarten das Heil nicht aus der Politik und schon gar nicht aus einer revolutionären Erhebung, sondern aus dem individuellen und Gruppenhandeln hier und jetzt. Ihr Credo kann in Begriffen wie Seele, Spiritualität, Brüderlichkeitsethik, Gemeinschaft, „Élan vital“ (Bergson), Natur und Natürlichkeit (bei Ernährung, Wirtschaften, Kleidung, Wohnung, Erziehung) beschrieben, und in entsprechenden sozialen Bewegungen wie Vegetarismus, Siedlungs- und Gartenstadtbewegung (europaweit auch in den Künstlerkolonien), Jugend-, Naturschutz- und Naturheilbewegung – und vielen weiteren gesehen werden. (Krabbe, 1974, Skiera et al., 2006, Skiera, 2017; siehe auch das „Quellen- und Literaturverzeichnis“ In: Bigalke, 2016, S. 493–573). Ihre Fortsetzung erfahren diese Strömungen unter der Ägide neuer, globaler Bedrohungen in den Öko- und den neueren Siedlungsbewegungen (Stichwort: Ökodörfer; vgl. Einfach Gut Leben e.V. [Hsg.] [2009]: Eurotopia).

Sowohl um die Wende zum 20. Jahrhundert wie auch danach und bis heute haben alle genannten Richtungen deutliche Spuren hinterlassen, nicht nur in vielen sozialen und politischen Bewegungen (vgl. Raschke, 1988), sondern auch in verschiedenen Erziehungs- und Schulkonzepten – letzteres vor allem in jenen, die unter dem Namen Alternative Pädagogik oder Reformpädagogik konzipiert und diskutiert werden. Zahlreiche bis heute angesehene und verehrte pädagogische Neuerer wie etwa E. Key, M. Montessori, R. Steiner und P. Blonskij stellen ihr Wirken ausdrücklich in einen universellen Horizont, in dem über eine radikal erneuerte Erziehung der „Neue Mensch“ geschaffen und dereinst die Morgenröte einer „Neuen Gesellschaft“ des Friedens und des allgemeinen Glücks aufscheinen wird (vgl. Skiera, 2010).

Die neuen sozialen Bewegungen reichten und reichen hinein bis in die psychische Verfassung des Menschen, und in die nahen sozialen Verhältnisse der Familie sowie all dem, was früher einmal „Heimat“ genannt wurde. „Heimat“, d.h. eine wärmende Gemeinschaft, blieb in der kollektiven Erinnerung erhalten als der (mythische) Ort, die Zeit, und das Soziotop, in dem man ein nicht-entfremdetes Leben führen konnte. Das ist ein Leben im Einklang mit der Natur, auch der eigenen „inneren“ Natur, in freundlicher Nachbarschaft mit dem Mitmenschen – ein Leben, in dem jeder ein wirklicher, „ganzer“ Mensch sein kann und sein darf.

In diesem Sinne ist „Heimat“ über weit mehr als ein Jahrhundert Sehnsuchtsbild eines zukünftig besseren oder gar paradiesischen Lebens geblieben, in dem die bedrohlichen Folgen der Moderne endgültig überwunden wären. In den Begriffen „Gemeinschaft“ versus „Gesellschaft“ spiegelt sich dieser Gedanke seit Tönnies 1887 auch im Diskurs der Soziologie wider – im Sinne einer idealtypischen Gegenüberstellung von zwei Gesellungsformen, deren erstere sich auf emotional-intime Bindungen (Familie und Stammesgruppe), die andere auf rational-sozialtechnische Funktionen (moderner Staat) stützt. Edward Carpenter hatte in seinem 1889 in England erschienenen Buch „Civilisation: its Cause and Cure“ (dt. 1903 „Die Civilisation – ihre Ursachen und ihre Heilung“) das neue Programm und die

Gemeinschaftshoffnung vieler Menschen konzipiert auf den Begriff gebracht: Zivilisation als Krankheit, der mit geeigneten Mitteln zu Leibe zu rücken ist. Der im 19. Jahrhundert grundgelegte Gedanke der Entwicklung (Evolution) erwies sich bei dieser Kur als das Zauberwort. Es ließ das Rettende als zum Greifen nah erscheinen. Dies generierte inspirierende Visionen und praktische Impulse zur Reform des Lebens einschließlich der Erziehung, die nun eben nicht mehr unter Zwang „hergestellte“ Anpassung des Menschen an die Erfordernisse der „kalten“ Gesellschaft sein sollte, sondern Hilfe zur „natürlichen Entwicklung“ des Kindes.

6. Über den Zusammenhang von Lebensreform und Reformpädagogik

Der Zusammenhang von Lebensreform und Reformpädagogik ist nun soweit aufgeheilt, dass zusammenfassend und ergänzend die gemeinsamen programmatischen Grundzüge herausgestellt werden können.

Lebensreform wie Reformpädagogik betonen im Rahmen ihrer Lebens- bzw. Erziehungsentwürfe

- den Gedanken der Freundschaft und Brüderlichkeit in den sozialen Beziehungen („Brüderlichkeitsethik“ gegen reine Nützlichkeits- und Profitbeziehungen);
- insofern beide der Jugendbewegung nahe stehen: den Gedanken des (gewählten oder freiwillig gesuchten) „Führers“ als einer mit Charisma begabten Person, die für die Gruppe, mit und in ihr (und nicht in Opposition zu ihr) für das gemeinsame „Gute“ wirkt; die den „Gruppenwillen“ artikuliert und repräsentiert;
- den Gedanken des „Natürlichen“ in der Zielperspektive eines erneuerten Lebens respektive im Bild des Kindes und im Methodischen des Unterrichts;
- das vitalistische Konzept des Lebens und damit verbunden den Primat der „Seele“, des Schöpferischen, Künstlerischen, des Werdens, der Entwicklung, der Eigenaktivität, des Erlebens gegenüber dem bloßen Intellekt;
- die Wichtigkeit der sensorischen und körperlichen Dimension im Leben respektive beim Lernen;
- die Bedeutung des (unverdorbenen) Kindes als Garant einer zukünftig besseren Welt (Messiasmotiv);
- die über ihre jeweilige Konkretion hinausreichende Bedeutung der neuen Lebensformen respektive der Neuen Erziehung für die Menschheit insgesamt (missionarisches Motiv);
- die Bedeutung eines nicht-entfremdenden Ortes (Paradiesmotiv: „Neue Welt“ bzw. „Neue Schule“), ein Ort an dem der Mensch „wahrer“ oder „ganzer“ Mensch respektive das Kind „wahres“ Kind sein kann;
- allgemein die Aufgabe der Überbrückung der Kluft zwischen „falschem“ und „wahrem“ Leben.

Der hier postulierte Zusammenhang ist nicht nur theoretischer Natur. In der Geschichte gab es zahlreiche Gemeinschaften bzw. Kommunen, in der dieser Zusammenhang eine konkrete

soziale Gestalt gewonnen hat. Und bei den meisten reformpädagogischen Schulkonzeptionen in Geschichte und Gegenwart haben die lebensreformerischen Impulse in die Gestaltung der Praxis, das heißt in Methodik und Didaktik, in die sozialen Beziehungen und in die schulische Binnenorganisation hineingewirkt.

7. Fazit – Lebensreform, eine permanente Bewegung

Die poetischen Bilder und appellativen Impulse zur Versöhnung des Individuellen mit dem Allgemeinen hatten trotz – und gewiss auch wegen – ihres irrationalen Pathos' konkrete soziale und pädagogische Folgen.

In dem Maße, wie die selbst-entfremdenden Momente und die „kalten“ Funktionszwänge in der Gesamtgesellschaft weiterbestehen oder sich sogar verstärken, und in dem Maße, wie das Gefühl der Bedrohung unserer Lebensgrundlagen reale oder fiktive Gründe findet, wird die Sehnsucht nach Ganzheit, Überschaubarkeit, Brüder- und Schwesterlichkeit, nach existenziellem Sinn und einer wärmenden Gemeinschaft für viele Menschen weiterhin ein Motor sein für Initiativen auf den Handlungsebenen von Politik, Pädagogik und Lebensreform.

Diese Initiativen kritisch, auch ideologiekritisch, zu betrachten, ist eine bleibende Herausforderung der Sozialwissenschaften.

Literatur:

BAUMAN, Zygmunt, 2017a. *Gemeinschaften. Auf der Suche nach Sicherheit in einer bedrohten Welt*. Frankfurt am Main: Suhrkamp. ISBN 978-3-518-12565-6.

BAUMAN, Zygmunt, 2017b. *Retrotopia*. Berlin: Suhrkamp. ISBN 978-3-518-07331-5.

BIGALKE, Bernadett, 2016. *Lebensreform und Esoterik um 1900. Die Leipziger alternativ-religiöse Szene am Beispiel der Internationalen Theosophischen Verbrüderung*. Würzburg: Ergon. ISBN 978-3-95650-143-2.

CARPENTER, Edward, 1903. *Die Civilisation – Ihre Ursachen und ihre Heilung*. (Orig. engl. 1989).

EINFACH GUT LEBEN e.V., Hsg., 2009. *Eurotopia: Gemeinschaften und Ökodörfer in Europa*. Beetzendorf: Zimmermann Druck und Verlag. ISBN 978-3-9812968-0-8.

HANEGRAAFF, Wouter, 1996. *New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought*. Leiden u.a.O.: E.J. Brill. ISBN 90-04-10695-2.

HANEGRAAFF, Wouter, 2012. *Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture*. Cambridge: University Printing House. ISBN 978-1-1076-8097-5.

HENNING, Christoph, 2015. *Theorien der Entfremdung zur Einführung*. Hamburg: Junius. ISBN 978-3-88506-704-7.

KEY, Ellen, 1905. *Das Jahrhundert des Kindes*. Berlin: S. Fischer (Original schwedisch, 1900, 1. Auflage dt. 1902).

KONDYLIS, Panajotis, 2006. *Machtfragen. Ausgewählte Beiträge zu Politik und Gesellschaft*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. ISBN 978-3-534-19863-4.

- KRABBE, Wolfgang R., 1974. *Gesellschaftsreform durch Lebensreform. Strukturmerkmale einer sozialreformerischen Bewegung im Deutschland der Industrialisierungsperiode*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 3-525-31813-8.
- KROLL, Frank-Lothar and ZEHNPFENNIG, Barbara, Hsg., 2014. *Ideologie und Verbrechen. Kommunismus und Nationalsozialismus im Vergleich*. München: Wilhelm Fink. ISBN 978-3-7705-5639-7.
- LINSE, Ulrich, 1983. *Zurück o Mensch zur Mutter Erde. Landkommunen in Deutschland 1890–1933*. München: dtv. ISBN 3-423-02934-X.
- PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni, 1486/1990. *Über die Würde des Menschen*. Hamburg: Felix Meiner Verlag. (Philosophische Bibliothek, Bd. 427, lat.-dt. Ausgabe).
- RASCHKE, Joachim, 1988. *Soziale Bewegungen. Ein historisch-systematischer Grundriss*. Frankfurt/New York: Campus. ISBN 3-593-33857-2.
- ROSENBERG, Göran, 2000. Wärmekreise der Politik. Recht, Loyalität, Emotion in der post-ethnischen Gesellschaft. In: *Lettre International*. Heft 48, I. Vj./2000, S. 4–8. ISSN 0945-5167.
- SCHILLER, Friedrich, o.J. *Schillers sämtliche Werke, Historisch-kritische Ausgabe in zwanzig Bänden*. Leipzig: Max Hesses Verlag, o.J. (Zitat im Text: Band 18, S. 23).
- SKIERA, Ehrenhard, 2018. *Erziehung und Kontrolle. Über das totalitäre Erbe in der Pädagogik im „Jahrhundert des Kindes“*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. ISBN 978-3-7815-2254-1.
- SKIERA, Ehrenhard, 2017. Lebensreform und Reformpädagogik. In: IDEL, Till-Sebastian and ULLRICH, Heiner, Hsg. *Handbuch Reformpädagogik*. Weinheim und Basel: Beltz. ISBN 378-3-407-83190-3.
- SKIERA, Ehrenhard, 2010. *Reformpädagogik in Geschichte und Gegenwart*. München und Wien: R. Oldenbourg Verlag. (1. Auf. 2003). ISBN 978-3-486-85132-8.
- SKIERA, Ehrenhard, NÉMETH, András and MIKONYA, György, Hsg., 2006. *Reformpädagogik und Lebensreform in Mitteleuropa*. Budapest: Gondolat. ISBN 963-9610-49-6.
- SPENCER, Herbert, 1861. *Education: Intellectual, Moral and Physical*. London: Williams & Norgate. (Reprint: 1993 London: Routledge/Thoemmes Press).
- TETZNER, Thomas, 2013. *Der kollektive Gott. Zur Ideengeschichte des „Neuen Menschen“ in Russland*. Göttingen: Wallstein Verlag. ISBN 978-3-8353-1238-8.
- TÖNNIES, Ferdinand, 1887. *Gemeinschaft und Gesellschaft*. Leipzig: Fues. (Faksimile im Internet: Deutsches Textarchiv).
- WEBB, James, 2008. *Das Zeitalter des Irrationalen. Politik, Kultur und Okkultismus im 20. Jahrhundert*. Wiesbaden: marixverlag. ISBN 978-3-86539-152-0.
- WEBB, James, 2009. *Die Flucht vor der Vernunft. Politik, Kultur und Okkultismus im 19. Jahrhundert*. Wiesbaden: marixverlag. ISBN 978-3-86539-213-8.
- WOLLENHAUPT, Jonas, 2018. *Die Entfremdung des Subjekts. Zur kritischen Theorie des Subjekts nach Pierre Bourdieu und Alfred Lorenzer*. Bielefeld: Transcript. ISBN 978-3-8376-4552-1.