

Applied Anthropological Aesthetics Around 1800

— Part 2 —

Workshop of the Institute for Literary Studies
(Research Centre for the Humanities,
Hungarian Academy of Sciences)

Applied Anthropological Aesthetics Around 1800

— Part 2 —

Workshop of the Institute for Literary Studies
(Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences)
Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences

1 Arany János utca, Budapest
Conference room

7th June 2019

10:00 Opening remarks (Gergely FÓRIZS, Institute for Literary Studies,
Research Centre for the Humanities, HAS)

Session 1: Music, Graphic Art, Garden Art

Chair: Béla MESTER

(Institute of Philosophy, Research Centre for the Humanities, HAS)

- 10:05 Marie Louise HERZFELD-SCHILD (University of Lucerne):
Anthropologische Ästhetik und Musik (1740–1800)
- 10:30 Katalin BARTHA-KOVÁCS (University of Szeged):
*Kunstkritik als Kritik des Geschmacks: Eine französische Variante der
Kunstreflexion im 18. Jahrhundert*
- 10:55 Borbála MOHAY (Eötvös Loránd University, Budapest):
*„Unbeschreiblich, war für eine reizend schöne, herrliche Aussicht“: Aesthetic
Appreciation of Landscape in Ferenc Széchenyi's Travel Diary*
- 11:20 Discussion
- 11:50 Lunch break

Session 2: Aesthetics, Literature, Social Theory

Chair: Péter DÁVIDHÁZI

(Institute for Literary Studies, Research Centre for the Humanities, HAS)

- 13:30 Antonín POLICAR (Charles University, Prague):
Karl Heinrich Heydenreich on the Transcendental Sources of Aesthetic Appreciation
- 13:55 Veronika RUTTKAY (Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest):
Experimental Stages: British Romantic Drama and the Scottish 'Science of Man'
- 14:20 Piroska BALOGH (Eötvös Loránd University, Budapest):
A Social Theory Based on Aesthetics (Johann Ludwig Schellinger: De notionem et indole organismi)
- 14:45 Discussion
- 15:15 Closing remarks: Piroska BALOGH
(Eötvös Loránd University, Budapest)

Abstracts

MARIE LOUISE HERZFELD-SCHILD

Anthropologische Ästhetik und Musik (1740–1800)

Die anthropologische Ästhetik – wie sie zur Mitte des 18. Jahrhunderts in Halle/Saale ihren Ausgangspunkt nahm – war von Beginn an stark musikalisch geprägt. Im Mittelpunkt des ersten Teils meines Vortrags steht die Naturlehre J. G. Krügers (1740), dessen Konzeption des Nervensystems sich wortwörtlich, und nicht etwa rein metaphorisch, an Stimmung, Schwingung und Resonanz von Instrumentalsaiten orientierte. Durch die Fokussierung auf die musikalische Stimmung verbinden sich bei Krüger alte, pythagoreische Ideen einer vollkommenen Harmonie mit zeitgenössischen Praktiken und Diskursen des Musizieralltags. Aufbauend auf einem grundlegenden und umfassenden Harmoniegedanken (Stichwort „Sphärenharmonie“) entwickelte Krüger ein Stimmungssystem des Menschen, dass – ganz der Aufklärung entsprechend – jedem Menschen eine individuelle Nerven- und damit letztendlich auch Gemütsstimmung zuwies. Damit ist seine gesamte Anthropologie als eine musikalische charakterisiert.

Direkte Anwendung fand Krügers musikalische Anthropologie bei seinem Schüler Ernst Anton Nicolai, der 1745 das Büchlein *Von der Verbindung der Musik mit der Arzneygelahrtheit* veröffentlichte. Darin nimmt er den musikalischen Charakter von Krügers Anthropologie in seiner ganzen Konsequenz ernst: Nicolai beschreibt, inwieweit Musik auf die Nervenstimmung – und damit auch auf die Gemütsstimmung – des Menschen Einfluss nehmen kann, und wie Ärzte durch bewussten Einsatz von Musik die körperliche wie auch die seelische Gesundheit ihrer Patienten wieder in „Stimmung“ bringen können. Neben dem therapeutischen fand Krügers musikalischen Anthropologie jedoch auch im praktischen künstlerisch-ästhetischen Anwendungsbereich des fortschreitenden 18. Jahrhunderts Widerhall, was in diesem zweiten Teil des Vortrags ebenfalls überblicksartig berücksichtigt werden soll.

Abschließend wird die Geschichte der musikalischen Anthropologie ins 19., 20. und 21. Jahrhundert weiterverfolgt. Zwar lassen sich entsprechende Stränge in der Musikästhetik des 19. Jahrhunderts wiederfinden, doch sind diese fast vollständig losgelöst von der ursprünglichen Bezugnahme zur Medizin. Meine These ist vielmehr, dass sich die ästhetische Anthropologie des 18. Jahrhunderts erst im frühen 20. Jahrhundert bei Helmuth Plessner und davon ausgehend in der Phänomenologie bis zu gegenwärtigen Resonanz-, Stimmungs- und Atmosphärentheorien in aktualisiertem Gewand wiederfindet.

KATALIN KOVÁCS

Ästhetik und Geschmackskritik

Eine französische Variante der Kunstreflexion im 18. Jahrhundert

Der Vortrag setzt sich zum Ziel, einige, mit den zeitgenössischen Geschmacks-theorien eng verbundene Besonderheiten der französischen Kunstreflexion des 18. Jahrhunderts aufzuzeigen. Wenn es eine typisch französische Modalität dieser Reflexion gibt, ist es sicherlich die Kunstkritik: Wie die Ästhetik, ist sie auch um die Mitte des Jahrhunderts entstanden. Im Zusammenhang mit diesem kritischen Diskurs wird im Vortrag vor allem das Konzept des Gefühlsurteils (*jugement par sentiment*) betont, und aufgrund des theoretischen Werkes von Jean-Baptiste Du Bos und der kritischen Schriften von Étienne La Font de Saint-Yenne vorgestellt. Im Lichte der in diesen Werken formulierten Prinzipien wird letztlich das Gemälde *Sokrates zieht Alcibiades aus der Umarmung der Wollust* (1791) des neoklassizistischen Malers Jean-Baptiste Regnault analysiert. Bei der Analyse wird auf die von Regnault verwendeten künstlerischen Gestaltungsmittel (die Darstellung der Leidenschaften sowie die Farbgebung) konzentriert und gezeigt, dass das Thema des Gemäldes zwar dem von La Font geforderten Ideal des „großen Geschmacks“ (*grand goût*) entspricht, dennoch wurde von zeitgenössischen Kritikern weniger dessen moralische Botschaft, als die Sinnlichkeit der dargestellten Szene hervorgehoben.

BORBÁLA MOHAY

„Unbeschreiblich, war für eine reizend schöne, herrliche Aussicht“
Aesthetic Appreciation of Landscape in Ferenc Széchenyi's Travel Diary

The Hungarian Count Ferenc Széchenyi's (1754–1820) character is valued by his contemporaries as well as by the posterity. The reason for this great appreciation – besides his moderate political position – is the dedication of his library and map collection to the public, which marks a milestone in reviving the culture and education of Hungary. The garden arrangement in Cenik is a lesser-known aspect of his cultural activity. While current historiography primarily notes his garden from the viewpoint of representation and art style, no studies so far have investigated how the Count thought about it, how has he wrote about gardens and the landscape in general, and how has he considered aesthetic qualities. In his travel diary, economic commissions and letters, besides practical notices, we often find principles implying good taste. He expresses positive and negative sentiments or impressions at times, shortly and conventionally while, at other times, on an extraordinarily refined and enthusiastic way. However, we must consider, that terms which express good taste today ('beautiful', 'pleasurable') did not essentially represent an aesthetic approach in the 18th century. Therefore, instead of portraying a Count with a definitely refined taste, we could grasp the separability and, simultaneously, the inseparability of the different utilitarian and aesthetic (utile et dulce) phrases ('languages') by analysing the sources.

ANTONÍN POLICAR

*Karl Heinrich Heydenreich on the Transcendental Sources
of Aesthetic Appreciation*

The name of Karl Heinrich Heydenreich (1764–1801), a former professor of philosophy at the University of Leipzig, is mentioned in the final part of Ernst Stöckmann's book *Anthropologische Ästhetik: Philosophie, Psychologie und ästhetische Theorie der Emotionen im Diskurs der Aufklärung* (2009) among other authors, whose works in Stöckmann's view represent a tendency of the late 18th century German aesthetics towards a "science of feeling" centred around the empirical study of sense perception and emotion, and programmatically op-

posed to Immanuel Kant's transcendental account of aesthetics. This characteristic, however, applies only partially to Heydenreich's aesthetic thought. Although his most comprehensive book on the subject, *System der Aesthetik* (1790) shared some basic assumptions with the empirical discourse of anthropological aesthetics, especially the focus on "ästhetische Empfindungen" (aesthetic sensations/feelings), he was at the same time a passionate adherent of Kant's transcendental philosophy and attempted to incorporate the issue of aesthetic appreciation of art and nature into its conceptual framework. This even shortly before Kant's *Kritik der Urteilkraft* had been published. My analysis of Heydenreich's key aesthetic concept of "Empfindsamkeit" (sensibility) will reveal how much this endeavour depended above all on Kant's ethical concept of the a priori derived feeling of respect as well as on Kant's overall conception of reason as a faculty endowed with its own essential interests.

VERONIKA RUTTKAY

*Experimental Stages: British Romantic Drama
and the Scottish 'Science of Man'*

This paper explores how the 'Science of Man' project of the Scottish Enlightenment inaugurated new ways of thinking about the drama for critics and dramatists in the early Romantic period. After David Hume's powerful call for an "anatomy" of the human mind in the *Treatise* of 1739–40, philosophical critics of the Scottish Enlightenment proposed to obtain "facts" about human nature through the close reading of dramatic texts. Shakespeare's tragedies in particular were singled out by Henry Home, Lord Kames, William Richardson, Alexander Gerard, and others, as offering "experiments" that revealed the otherwise hidden effects of powerful passions. "Were it possible," the Glasgow Professor Richardson wrote in 1774, "during the continuance of a violent passion, to seize a faithful impression of its features, and an exact delineation of the images it creates in us, such a valuable copy would guide the philosopher in tracing the perplexed and intricate mazes of metaphysical inquiry." This paper argues that Romantic drama around 1800, from Joanna Baillie's *Plays on the Passions* (1798–1812) to William Wordsworth's *The Borderers* (1796–97) and S. T. Coleridge's *Remorse* (1797) attempted to provide such "valuable copy" in the form of tragedies, in order to supply material for further "metaphysical in-

quiry” about human nature. By focusing on a selection of crucial scenes from these plays, the paper suggests how the understanding of tragedy as mental anatomy or scientific experiment makes these authors question the epistemological and ethical implications of the “Science of Man”.

PIROSKA BALOGH

A Social Theory based on Aesthetics

(Johann Ludwig Schiedius: *De notione et indole organismi*)

My paper will present the connections between Schiedius’s theory on aesthetics and his social theory explicated in his Latin tractate *De notione et indole organismi* (About denotation and characteristics of organism). Schiedius’s theory of aesthetics contains well elaborated anthropological aspects. These aspects are based on an organic model of human life, which determines both human aesthetics and human society as well. Schiedius’s organic model has several connections to natural sciences and natural philosophy, to social theories of German romanticism, and to the tradition of biblical hermeneutics. Schiedius’s special and original concept of aesthetics clearly proves that at the turn of the 18th and 19th centuries “anthropology was treated in all parts and relationships, and in all manners. Everywhere one demanded that philosophy be conducted for life: the attention to natural history, philosophy of history, history of humanity, aesthetics and pedagogy was part fruit, part impetus of a practical spirit in philosophy that became even more universal, and emboldened the philosopher to search everywhere for new objects of inquiry with which one could enrich their science and make it useful for life.” (Georg Gustav Fülleborn: *Abriss einer Geschichte und Literatur der Physiognomik*, 1797.)

Sponsor:
Hungarian Academy of Sciences

