

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Phil
3246
7120

WIDENER

HN NJGM Y

hil 3246.71.20

Harvard College Library

**BOUGHT FROM THE
ANDREW PRESTON PEABODY
FUND**

**BEQUEATHED BY
CAROLINE EUSTIS PEABODY
OF CAMBRIDGE**

Fichte's
Appellation
gegen
die Anklage
Des Atheismus.

Eine Schrift, die man erst zu lesen bittet,
ehe man sie confiscirt.

Ladenpreis 6 gr. oder 27 Kreuzer rheinl.

100

[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

J. G. Fichte's

d. Phil. Doctors und ordentlichen Professors
zu Jena

Appellation an das Publikum

über die

durch ein Kurf. Sächs. Confiscationsrescript

ihm beigegebenen

atheistischen Aeußerungen.

Eine Schrift, die man erst zu lesen bittet,
ehe man sie confiscirt.

Jena und Leipzig,
bei Christian Ernst Gabler

Lübingen,

in der J. G. Edtmairischen Buchhandlung.

1799.

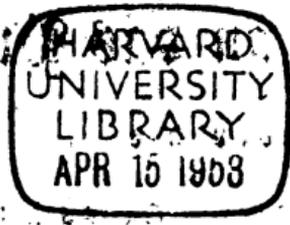
Phil 3246.71.20

8000000000

Harvard University Library

Harvard University Library

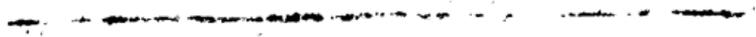

Harvard University Library

Harvard University Library

Harvard University Library

Harvard University Library

Harvard University Library

Harvard University Library

Harvard University Library

Harvard University Library

Aus der Nationalzeitung v. 1798
St. 51.

Kursachsen.

Folgendes Kurfürstl. sächs. Rescript ist
an die beiden Universitäten Leipzig
und Wittenberg ergangen:

Von Gottes Gnaden, Friedrich Au-
gust, Kurfürst u. s. w. Würdige,
Hochgelahrte, liebe, andächtige, und
getreue. Wir haben, wegen der in
dem 1sten und 2ten Aufsatze des 1sten
Hefts des von den Professoren zu Je-
na, Sichte und Niethammer heraus-
gegebenen Philosophischen Journals
p. 20. 1798 enthaltenen atheistischen
Aeußerungen die Konfiscation dieser

Schrift angeordnet. Und da wir zu den Lehrern unsrer Universitäten das gegründete Vertrauen hegen, daß sie jede Gelegenheit, welche ihnen ihr Amt, und ihr Einfluß auf die Jugend und das Publikum überhaupt an die Hand giebt, dazu benutzen werden, die angegriffene Religion mit Nachdruck, Eifer und Würde in Schutz zu nehmen, und dafür zu sorgen, daß vernünftiger Glaube an Gott, und lebendige Ueberzeugung von der Wahrheit des Christenthums überall gegründet, verbreitet, und befestiget werde. So lassen wir Euch solches hierdurch unverhalten seyn. Datum Dresden am 19. Nov. 1798.

Heinrich Ferdinand v. Zedtwitz.
Karl Gottlieb Kühn.

Der erste Auffatz in dem genannten ersten Hefte des genannten Journals ist von mir; ich habe in demselben den Grund unsers Glaubens an Gott untersucht; ich habe Sätze aufgestellt, welche von einer gewissen abgöttischen und atheïstischen Parthey unter uns, atheïstisch genannt werden; Jene Beschuldigung des Atheismus geht also auf mich.

Wüste man doch immer in Chursachsen die von mir verfaßten oder nur herausgegebenen Schriften verbieten. Sie haben da schon so manches Buch verboten, und werden noch so manches verbieten; und es ist keine Schandung, in dieser Reihe mit aufgeführt zu werden. Ich schreibe und gebe heraus nur für diejenigen, die unsere Schriften lesen

wollen; Ich begehre keinen zu zwingen; und ob die einzelnen selbst, oder ob in ihrer aller Namen die Regierung versichert, daß sie meine Schriften nicht mögen, ist mir ganz einerlei. Sind etwa die einzelnen nicht gleicher Meinung mit ihrer Regierung, so mögen sie das mit ihr anmachen: Es ist nicht meine Sache.

Also — vom Verbote ist gar nicht die Rede, sondern von dem Grunde desselben. Sie geben mich für einen Atheisten aus. Dies ist meine Sache: dagegen muß eine Bertheidigung erfolgen, und ich selbst muß diese Bertheidigung übernehmen.

Die Verschuldigung der Gottlosigkeit ruhig ertragen ist selbst eine der ärgsten Gottlosigkeiten. Wer mir sagt, du glaubst keinen Gott, sagt mir: du bist zu dem, was die Menschheit eigentlich auszeichnet, und ihren wahren Unterscheidunge; Char

rakter bildet, unfähig; Du bist nicht mehr als ein Thier. Ich lasse Ihn bei diesem Gedanken; und sage ihm dadurch, Du bist unfähig über dergleichen Gegenstände zu urtheilen, und unwürdig, daß man dich darüber urtheilen lehre; dergleichen Gegenstände sind für dich gar nicht vorhanden; und ich mache ihn dadurch zum bloßen Thiere. — Ich konnte, nachdem man wissen muß, daß diese Beschuldigung zu meinen Ohren gelangt, nicht stille schweigen, ohne eine Verachtung gegen mein Zeitalter zur Schau auszulegen, die ich nicht empfinde, und welche zu empfinden, mir mein Gewissen verbieten würde.

Ich konnte nicht stillschweigen, ohne meinen ganzen Wirkungskreis aufzugeben. Ich bin Professor an der Landesuniversität mehrerer Herzogthümer, deren Akademie auch von Ausländern zahlreich besucht wird; Ich bin philosophischer Schriftsteller, der

Ich konnte zu dieser Beschuldigung nicht stillschweigen, ohne mich politischen Folgen ohne mich der sichtbarsten Gefahr für meine bürgerliche Existenz, für meine Freyheit, vielleicht für mein Leben, auszusetzen. Jenes Verbot ist nicht wie so manches andere Verbot durch das Ungefähr aus einem Loostopfe herausgezogen worden; es ist die Folge eines durchdachten, und langsam und bedächtig ausgeführten Plans. Von geheimen Intriguen, und Stadtgeschwäg zwar nimmt der rechtliche Mann keine Notiz; nachdem sie aber eine öffentliche Begebenheit veranlaßt haben, ist es Zeit, auch sie selbst der Publicität zu übergeben, damit jedes Ereigniß, in seinem Zusammenhang erscheine. Also — es ist mir sehr wohl bekannt gewesen, daß schon seit einem viertel Jahre und drüber, die Parthey, welche es für Gottesdienst halten würde, mich zu verfolgen, in demjenigen ihrer berühmten Sitze, der mir am näch-

einige neue Ideen in das Publikum bringen zu können glaubt. Es müßte in Deutschland alle Achtung für das Heilige völlig verloschen, und unsere Nation müßte wirklich seyn, wessen jene mich zeihen, wenn nicht die christlichen Fürsten, welche die Hofnung ihrer Länder, die Väter und Mütter, welche ihre Söhne auf dieser Akademie wissen, alle, welche angefangen meine Philosophie zu studiren, ohne sie auf den Grund zu denken, in ihrem Innern erbehten; wenn von nun an meine Person und meine Schriften nicht geflohen würden, wie verpestete. Wer mir sagt, du bist ein Atheist, lähmt und vernichtet mich unwiderbringlich, wenn er Glauben findet. Ich bin jenen erschrockenen Beruhigung, ich bin mir selbst Bertheidigung meines Wirkungskreises schuldig. Geduldig mich lähmen zu lassen, verbletet mir die Pflicht.

den liegt, über jenen Aufsatz berathschlagt,
 gemurmelt, gescholten, gepölkert hat; an-
 fangs weniger laut, dann, durch die in Ge-
 heim angeworbene Beystimmung dreuß ge-
 macht, lauter und entscheidender. Für
 aufgeklärt, für wohl denkend bekannte Theo-
 logen haben geäußert, daß sie nicht wissen
 würden, was sie von meiner Landes-Obrig-
 keit ferner zu denken hätten, wenn ich da-
 mal nicht abgesetzt würde. Andere haben,
 auf den Fall, daß sie in dieser Hoffnung
 doch sich täuschten; vom Reichsfiscal und
 Reichstage gesprochen. Der erste Schritt,
 den sie auf ihrem Wege zu thun hatten,
 ist gelungen; Sie haben ein öffentliches
 Verbot jenes Journals, eine öffentliche
 Klage jenes Aufsatzes, als eines Atheistisches,
 sich zu verschaffen gewußt. Ich darf nicht
 hoffen, daß diese Helden mit dem ersten
 Siege sich begnügen, und auf dem errunge-
 nen Lorbeer ruhen werden. Ich müßte sie
 nicht kennen, oder sie werden; so man sie

nicht bei Zeiten entkräftet, alle die angekündigten Schritte thun, so wie sie den ersten gethan haben, und nicht ruhen, bis ihr Ziel erreicht ist. Sie haben ihren ganzen Grimm und allen Schimpf, den sie vor der Hand, mit jenem Verbote ausgedrückt, mit anthun konnten, erschöpft: sie haben ihn übertrieben; und ein Verbot, daß nur auf den ersten Heft des Journals geht, auch auf den zweiten öffentlich, und durch geheime Intriguen auf das ganze Journal ausgedehnt — *Banini* zog aus dem Scheiterhaufen, auf welchem er so eben als Atheist verbrannt werden sollte, einen Strohhalm, und sagte: wär ich so unglücklich, an dem Daseyn Gottes zu zweifeln, so wärde dieser Strohhalm mich überzeugen. Armer *Banini*, daß du nicht laut reden konntest, ehe du an diesen Platz kamest! Ich will es thun, noch ehe mein Scheiterhaufen gebaut ist; ich will, so lange ich mir noch Gehör zu verschaffen

der Sieg der guten Sache allerdings auch an die Thätigkeit dieser Person mit geknüpft ist. Aber selbst, wenn ich gewiß wissen könnte, daß ich bestimmt sey, die unzähligen Opfer, welche schon für die Wahrheit fielen, um Eines zu vermehren, so müßte ich doch noch meine letzte Kraft aufbleten, um Grundsätze in das Publikum bringen zu helfen, welche wenigstens diejenigen sichern und retten könnten, die nach mir dieselbe Sache vertheidigen werden. Unter den Ruinen der Wahrheitsmartyrer hat von jeher höhere Freiheit und Sicherheit für die Wahrheit gekeimt. In einem jeden Zeitalter ist die größere Menge unwissend, verblendet und gegen neue Belehrungen verstockt. Jedes Zeitalter würde das Verfahren der vorhergehenden gegen diejenigen, welche alte Irrthümer bestreiten, in allen Stücken nachahmen; wenn man sich doch nicht zuweilen schämte, selbst zu thun, was man nur so eben an den Vorfahren

hoffen kann, so laut, so warm, so kräftig sprechen, als ich es vermag. Dies zu thun, gebietet mir die Pflicht. Ich will ruhig erwarten, welche Wirkung es haben wird. Diese Ruhe giebt mir mein Glaube.

Der Erfolg für meine Person ist mir ganz gleichgültig. Ich weiß es, und fühle es mit Herzerhebender Gewalt, meine Sache ist die gute Sache, aber an meiner Person ist nichts gelegen. Unterlieg ich in diesem Kampfe, so bin ich zu frühe gekommen, und es ist der Wille Gottes, daß ich unterliegen sollte; Er hat der Diener mehrere, und er wird, wenn seine Zeit kommt, die Sache, die seine eigne Sache ist, ohne allen Zweifel siegen lassen. Wann er dies thun wird, und ob durch mich oder einen andern, davon weiß ich nichts und soll ich nichts wissen: nur so viel weiß ich, daß ich auch meine Person vertheidigen muß, so lange ich kann, indem für mich

lant gemißbilligt hat. Die Zeitgenossen Jesu errichteten den Propheten Denkmäler, und sagten: wären sie in unsern Tagen gekommen, wir hätten sie nicht getödtet; und so thut bis auf diesen Augenblick jedes Zeitalter an den Märtyrern der vorhergehenden. Jedes hat darin ganz recht, daß es dieselben Personen, wenn sie wieder kämen, nicht verfolgen würde, indem diese ja nun größtentheils ihre untrüglichen Heiligen geworden sind; sie verfolgen jetzt nur die, welche jene nicht für untrüglich anerkennen wollen: aber darin muß man ihnen Gerechtigkeit wiederfahren lassen, daß sie es doch allmählich mit mehrerer Bedenklichkeit und mit besserin Anstande thun lernen.

War es je nothwendig, dergleichen Grundsätze zur Vertheidigung der Glaubens- und Gewissensfreyheit in das Publikum zu bringen, so ist es gegenwärtig dringende Nothwendigkeit. Vertheidigen wir nicht jetzt, nicht auf der Stelle unsere Geistesfreyheit.

so möchte es gar bald zu spät seyn. Man unterdrückt den freyen Forschungstrieb nicht etwa mehr, wie es ehemals geschah, hier und da, so wie es die augenblickliche Laune gebietet; man thut es aus Grundsätzen, und verfährt systematisch. Welcher ist unter meinen Lesern, der nicht den durch das Unglück der Zeiten herbeigeführten Grundsatz behaupten, predigen, einschärfen gehört habe: Freyheit der eignen Untersuchung, gefährdet die Sicherheit der Staaten; Selbstdenken ist die Quelle aller bürgerlichen Unruhen; hier, hier ist die Stelle, wo man das Uebel mit der Wurzel austrotten kann. Die einzige untrügliche Wahrheit, über die kein menschlicher Geist hinaus kann, die keiner weitern Prüfung, Erläuterung oder Auseinandersetzung bedarf, ist schon längst fertig; sie liegt aufbewahrt in gewissen Glaubensbekenntnissen; das Geschäft des Selbstdenkens ist schon längst für das Menschenges-

schlecht geschlossen: — so muß man sprechen. Diese Wahrheit auswendig zu lernen, sie unverändert zu wiederholen, und immer zu wiederholen, darauf muß man alle Geistesbeschäftigung einschränken; dann stehen die Thronen fest, die Altäre wanken nicht, und kein Heller geht an den Stolz gebühren verlohren. — Diesen Grundsatz auszuführen, schicken sie sich jetzt ernstlicher als je an. Für den Anfang mußte, um die Faulheit des Zeitalters aufzuschrecken, ein großes die Ohren gehörig füllendes Wort, das des Atheismus gewählt, und dem Publikum das selten zu erlebende Schauspiel etniger Gottesläugner gegeben werden. Wie gerufen sel gerade ich mit meinem Aufsätze ihnen unter die Hände. Man lasse sie nur erst mit mir fertig seyn, sie werden dann allmählig schon weiter schreiten; und vor dem Ende eines Jahres gehends wird über die geringste Abweichung von der geringsten Phrase in der Concor

den : Formel kein kleineres Aufheben gemacht werden, als jehö über meinen vermeinten Atheismus.

Es könnten daher zwar Wohlmeinende, aber mit dem menschlichen Herzen und ihrem Zeitalter sicherlich unbekannt, oder leichtsinnige und eines ernsthaften Nachdenkens unfähige Leser seyn, welche mit dem Einwurf meine Schrift in die Hand nähmen, mit dem Einwurfs sie fortläsen, daß ich einer geringfügigen Sache eine zu große Wichtigkeit gäbe, und viel Vermens erhöhe über wenig oder nichts. Abgerechnet, daß ohne alle Rücksicht auf die Umstände, die Beschuldigung der Gottlosigkeit schlechterdings nicht für geringfügig aufgenommen werden darf, sind diesmal die Umstände in der That so, daß meine ganze fernere Wirksamkeit, daß meine bürgerliche Sicherheit, daß die allgemeine Gewissensfreiheit, sich in Gefahr befindet. Schon jetzt,

— ich schreibe dies einige und zwanzig Tage nach der Ausfertigung des Verhofs — hat sich ohne mein Zuthun und Mitwissen eine mißbilligende Stimme gegen meine Ankläger hören lassen; es würden, wenn ich auch beharrlich schweige, deren mehrere sich vernehmen lassen; denn die öffentliche feyerliche, aus einem hohen Regierungs-Collegio ausgehende Beschuldigung des Atheismus ist zu unerhört, zu ungeheuer; die Veranlassung dazu ist so offenbar und so gänzlich ohne Grund, und es sind denn doch noch nicht alle Exemplare meines Aufsatzes weggenommen, daß kein Mensch in ganz Deutschland mehr denselben mit dem deswegen ergangenen Rescripte vergleichen könnte. Meine Gegner werden sonach in kurzem zu ihrer eigenen Vertheidigung genöthiget seyn, fort zu intriguiren und zu labaliren, ihre Parthey gegen mich in Geheim zu verstärken, die mächtigen gegen mich zu verheßen, meine Worte so lange

zu wehren, bis sie sagen, was sie wünschten, daß ich gesagt hätte, Lügen auf mich zu erdichten, und herumzubieten; kurz mich völlig schwarz zu machen, damit sie neben mir ein wenig weißer erscheinen. Aber, wenn auch möglich wäre, was ich zur Ehre meines Zeitalters für unmöglich halte, daß keiner unter allen freien Denkern ein Wort zu meinem Besten sagte, und auf diese Weise meine Gegner von außen nicht weiter gereizt würden; wenn möglich wäre, was ich für noch unmöglicher halte, daß sie selbst durch ihren Feuers eifer von innen nicht weiter gereizt würden, und sich für diese Sache mit dem erhaltenen Triumpho begnügten: welches soll denn für die Zukunft unser beiderseitiges Verhältniß werden? — Ich habe in jenem Aufsatze, der meine Gegner gegen mich so erbittert hat, meine Grundsätze über Religion bloß angedeutet; es war ein Gelegenheits-Aufsatz, welchen ich der gleich

nach ihm abgedruckten Schrift eines andern philosophischen Schriftstellers zur Begleitung mitgeben zu müssen glaubte; ich muß meine Grundsätze noch weiter auseinander setzen, noch tiefer begründen, noch eingreifender anwenden. Können sie ohne ihre vorhergehende Erläuterung lautzulassen, zu diesem Unternehmen stillschweigen? müssen sie nicht, nachdem ich durch die gegewärtig getroffene mildere Massregel, wie sie sie verkennt haben, mich nicht warnen, ihr gällenderes Zuchtmittel nicht auf mich anschlagen lassen — müssen sie nicht nothwendig, um konsequent zu erscheinen, zu härtern greifen, und alle jene Schritte, die sie schon so bestimmt angekündigt, eines nach dem andern, thun? Also, ich müßte über dergleichen Gegenstände in offenem Drucke ganz schweigen, wenn ich vor ihnen Friede haben sollte. — Aber nur über dergleichen Gegenstände? man würde sich sehr irren, wenn man glaubte, daß sie es

nur mit meinem vermeinten Atheismus zu thun hätten: mit meiner ganzen Philosophie, mit aller neuern Philosophie haben sie es zu thun, und daran haben sie ganz Recht, und zeigen, daß sie ihren wahren Feind wohl kennen; jener vorgebliche Atheismus ist nur Vorwand. Sie haben in der Freude des Herzens ihr Geheimniß verrathen, indem sie frohlockend ausgerufen: nun sehe man doch Gottlob endlich klar, worauf die neuere Philosophie hinauskäufe, auf puren Atheismus. Meine Philosophie, meine ganze Denkart ist durch sie nun einmal in allen ihren Theilen für eine Lehre erklärt, die nothwendig zum Atheismus führt, und sie können konsequenter Weise keinen einzigen Zweig derselben anders aufnehmen, als alle übrigen; was ich auch nur vorbringen mag, sind sie durch ihre Lage genöthigt zu verfolgen. Ich müßte sonach überhaupt nichts mehr drücken lassen, wenn ich vor ihnen Frieden haben sollte. —

Aber ist denn der Druck der einzige Weg, auf welchem ich meine Ueberzeugung mittheile? Bin ich nicht auch akademischer Docent? O sie haben sich das nicht entgehen lassen, denn noch gälten mir die Oheren von der oft gehörten Litaney: es ist kläglich, wie viele junge Leute dieser Bersührer in den Abgrund des Verderbens mit sich hineinzieht! Nachdem einmal bekannt ist, daß sie es wissen, ich seye akademischer Docent, können sie nun, so gewiß man bei meiner Berfolgung sie vom Eifer für die Ehre Gottes und für die Wohlfahrt des Nächsten getrieben glauben soll — sie können nicht ruhen, bis meine Stimme ebenso auf dem Catheder, als in öffentlichen Schriften, verstummt ist. — Aber man bleibt doch in der Gesellschaft; man kann doch durch Unterredungen zwar nicht mehr ganze Haufen von Seelen, aber denn doch immer Seelen verführen, und ihr Wächter Amt erstreckt sich auf die Erhaltung al-

ter. Sie müssen sonach nothwendig, wenn sie consequent sind, mich sogar aus der menschlichen Gesellschaft vertreiben; und nun erst könnten sie nach ihren Grundsätzen vernünftiger Weise ruhen. Also, wenn auch der unerwarteteste Zusammenfluß von Umständen, und eine noch weniger zu erwartende Milde meiner Gegner an ihnen möglich machte, das Vergangene zu verzeihen, so ist doch ihre Ehre, ihre Würde, ihr ganzes äußerliches Ansehen, die Möglichkeit ihrer innern Selbstschätzung, unaufs löblich daran gebunden, mir nur auf diese Bedingung zu verzeihen, daß ich vom literarischen Schauplatz und dem der Gesellschaft gänzlich verschwinde. In dieses Verhältniß mit einer zahlreichen, kühnen, politisch geltenden Parthey gekommen zu seyn, — wer möchte dieses für geringfügig, und für eine Begebenheit halten, bey der man ruhig seyn und zusehen könnte.

Wer möchte meine Vorherfagung und Befürchtung für übertrieben halten, wenn er sich nur einen Augenblick an die Erfahrung der vorigen Zeiten erinnert? Auch da hob man nicht, weder in den ältern Zeiten beim Verbrennen, noch in den neuern bei der Vertreibung vom Amt, Haus und Hof durch den Reichsfiskal, an. Das erste waren immer Confiskations-Befehle, und selten so geschärfte, als gegen unser Journal ergangen; daß die Schrift *atheistisch* genannt worden, daß man den Debit derselben bei Geld- und Gefängniß — ich sage Gefängnißstrafe, verboten hätte. Hätten die unglücklichen Opfer der Wahrheit die ersten Angriffe ihrer Gegner nicht so gleichgültig behandelt, hätten sie nicht von ihnen erwartet, was man von Feinden der Wahrheit nie erwarten muß, Menschlichkeit und Vernunft — es wäre wohl mit den wenigsten so weit gekommen, als es kam. Wahr d t, auch im übrigen wenig werth, für die-

Wahrheit zu leiden, verbarb sich durch seinen Leichtsinns: Leßing widerstand unter dem Schutze eines großmüthigen und aufgeklärten Fürsten, kräftig seinem unbarmherzigen Ankläger Götz, der auch vom Reichsfiskal rebete, und seine Gegner schämten sich und verstummten.

Also — vertheidigen muß ich mich, ist da es noch Zeit ist, und ich will mich vertheidigen.

I.

Meine Lehre ist atheistisch, sagen sie. Was enthält denn nun eigentlich diese atheistische Lehre, und was wird insbesondere in jenem verhasstem Aufsätze über Religion und Glauben an Gott behauptet?

Ich hätte der Strenge nach zu meiner Vertheidigung nichts weiter zu thun, als jenen Aufsatz noch einmal abdrucken zu lassen.

fen, und um ein nicht unaufmerksames Lesen desselben zu bitten. Er enthält seine Bertheiligung ganz in sich selbst, und ich kann auch jetzt nichts neues hinzusetzen. Ich will das dort gesagte, bloß auf eine andere Art sagen, weil ich in jenem Journale für ein philosophisches, hier für ein gemischtes Publikum rede.

Was ist wahr; was ist gut; — Die Beantwortung dieser Fragen, die jeder philosophische System beabsichtigen muß, ist auch das Ziel des meinigen. Dieses System behauptet widerst gegen diejenigen, welche alles Gewisse in der menschlichen Erkenntnis läugnen, daß es etwas absolut wahres und gutes gebe. Es zeigt gegen diejenigen, welche unsere gesammte Erkenntnis aus der Beschaffenheit unabhängig von uns vorhandener Dinge erklären wollten, daß es nur in so fern Dinge für uns giebt, als wir uns derselben bewusst sind,

und wie sonach mit unserer Erklärung des Bewußtseyns zu den von uns unabhängig vorhandenen Dingen nie gelangen können. Es behauptet — und darin besteht seine Besessenheit, — daß durch den Grund: Charakter, und die ursprüngliche Anlage der Menschheit überhaupt, eine bestimmte Denkart festgesetzt sey, die zwar nicht nothwendig bei jedem Einzelnen in der Wirklichkeit sich finde, auch sich ihm nicht ausdemonstriren lasse, wohl aber einem jeden schlechterdings angethätet worden könne. Es gebe etwas dem freyen Flug des Denkens anhaltendes und Bindendes, bey welchem jeder Mensch sich beruhigen muß; welches in unsrer eignen Natur, aber freylich außerhalb des Denkens selbst, liegt; indem, was das letztere betrifft, dem Skeptis offinus die absolute Unaufhaltsamkeit der Spekulation durch ihre eignen Gesetze, vollkommen zufügen sey. Es ist in dieser Rücksicht in jenem verrafentem Aufsatz

(Seite 9.) gesagt worden: „Hier) (bei dem
 „Bewußtseyn meiner moralischen Bestim-
 „mung) liegt dasjenige, was dem sonst un-
 „gezügelmten Fluge des Raisonnements seine
 „Gränzen setzt, was den Geist bindet, weil
 „das Herz bindet; hier der Punkt, der
 „Denken und Wollen in Eins vereinigt
 „und Harmonie in mein Wesen bringt.
 „Ich könnte an und für sich wohl weiter,
 „wenn ich mich in Widerspruch mit mir
 „selbst versehen wollte; denn es giebt für
 „das Raisonnement keine immanente Gränz-
 „ze in ihm selbst, es geht frey heraus ins
 „Unendliche, und muß es können, denn
 „ich bin frey in allen meiner Aeußerungen,
 „und nur ich selbst kann mir eine Gränze
 „setzen durch den Willen.“

Jenes, unser freyes Denken bindende,
 unsere Vorstellung in eine Erkenntnis ver-
 wandelnde, und durch das ganze Gebiet un-
 sers Bewußtseyns Bewißheit verbreitende

sucht unsere Philosophie, und findet hier
über folgendes:

Es drängt sich öfters unter den Geschäften
und Freuden des Lebens aus dem
Brust eines jeden nur nicht ganz unbedeutenden
Menschen der Seufzer: unmöglich kann
ein solches Leben meine wahre Bestimmung
seyn, es muß, o es muß noch ein
von ganz andern Zustand für mich geben.
Ein heiliger Mann sagt dies mit besond-
rerer Stärke: sogar die Creatur möchte
sich sehnen mit uns, und seufzen immer-
dar, daß sie ~~von~~ werde vom Dienste der
Eitelkeit; dem sie unterworfen ist wider
ihren Willen. Sage man es, wie man
wolle, dieser Ueberdruß an dem Vergäng-
lichen, dieses Sehnen nach einem höhern,
bessern und unvergänglichen liegt un-
ausstilgbar im Gemüthe des Menschen.
Eben so unausstilgbar ertönt in ihm die
Stimme, daß etwas Pflicht sey und

Schuldigkeit, und lediglich darum, weil es Schuldigkeit ist, gethan werden müsse. Ergehe es mir auch, wie es immer wolle; sagt dann der in sich zurückgetretene Mensch, ich will meine Pflicht thun, um mir nichts vorzuwerfen zu haben. Durch diese Ansicht allein wird ihm das an sich zum Ekel gewordene menschliche Thun und Treiben wieder erträglich. Die Pflicht gebietet nun einmal, sagt er sich, das ich dieses Leben fortführe, und in ihm froh und fröhlich vollbringe, was mir vor die Hand kommt; und so wenig Werth auch dieses Leben in dem selbst willen für mich hat, so soll es mir doch um der Pflicht willen heilig seyn.

Die Stimmung bei dem Bewußtseyn des Vorsazes, unsere Schuldigkeit zu thun, weil es Schuldigkeit ist, deutet uns jenes wunderbare Sehnen. Indem man die Pflicht schlechthin um ihrer selbst willen

erfüllt, erhebt man sich über alle sinnliche
 Antriebe, Absichten und Endzwecke; man
 thut etwas, nicht damit dies oder jenes in
 der Welt erfolge, sondern blos und ledig-
 lich, damit es selbst geschehe, und der
 Stimme in unserm Innern Gehorsam ge-
 leistet werde. Durch dieses Bewußtseyn
 wird zwar zwar jenes Sehnen nicht befreit,
 aber doch das schmerzhaftes Gefühl,
 mit welchem es sich äußerte, gehoben;
 man erhält nicht Ausfüllung seines Stre-
 bens, aber doch Ruhe und innern Frieden.
 • Jenes Sehnen heischt Befreiung von dem
 Banden der Sinnlichkeit überhaupt, in un-
 serm ganzen Zustande, von dem uns die
 Vollbringung der Pflicht in Rücksicht un-
 sers Handels wirklich befreiet. Durch
 jene Anlage in unserm Wesen eröffnet sich,
 uns eine ganz neue Welt. Ohne dieselbe,
 geht alles Dichten und Trachten des mensch-
 lichen Herzens lediglich auf sinnlichen Ge-
 nuß, höchstens auf Herrschaft unsers un-

bedingten Eigenwillens; sonach immer auf etwas in der äußern Erfahrung gegebenes, und vom Zufalle abhängendes. Durch sie erhalten wir eine höhere Existenz, die vor der ganzen Natur unabhängig und lediglich in uns selbst gegründet ist; durch sie kommen wir in eine Reihe hinein, die schließlich eine übersinnliche genannt wird.

An jenes Bewußtseyn nun, unsere Pflicht um ihrer selbst willen gethan zu haben, knüpft unmittelbar sich ein neues an; die unerschütterliche Zuversicht, daß man durch Befreyung seines Willens von der Sinnlichkeit, der Befreyung von derselben in Absicht seines ganzen Zustandes wenigstens würdig werde, und das, nachdem man nur gethan hat, was von uns abhängt, das, was nicht in unsrer Gewalt steht, von selbst sich allmählich einfinden werde.

Dieses Bewußtseyn einer höhern, über alle Sinnlichkeit, erhabenen Bestimmung, eines absolut pflichtmäßigen, eines nothwendigen Zusammenhanges der Erfüllung des letztern mit der Würdigkeit, und der allmählichen Erreichung der erstern, welches jeder gebildete Mensch in sich finden wird, kann aus keiner Erfahrung hervorgehen, denn er erhebt uns ja über alle Erfahrung. Wir müssen es in unserm eignen von aller Erfahrung unabhängigen Wesen finden; wir müssen es unmittelbar dadurch wissen, daß wir von uns selbst wissen. Es ist so gewiß, als unser eignes Daseyn, und von nichts abhängig als von diesem Daseyn selbst.

Dieses Bewußtseyn, welches in der Selbstbeobachtung gleichsam abgebrochen, jedes der genannten Stücke einzeln als ein besonderes Factum in uns vorkommt, wird durch mein System in einen nothwendigen

Zusammenhang gesetzt. Es ist, zeigt dieses System, der zwar zu keiner Zeit zu erreichende jedoch unaussprechlich zu besördernde Zweck unsers ganzen Daseyns und alles unsers Handelns; daß das Vernunftwesen absolut und ganz frey, selbstständig, und unabhängig werde von allem, das nicht selbst Vernunft ist. Die Vernunft soll ihr selbst genügen. Diese unsere Bestimmung kündigt sich uns eben an durch jenes Sehnen, das durch kein endliches Gut zu befriedigen ist. Diesen Zweck sollen wir schlechthin anerkennen wir schlechthin, wenn wir uns selbst treu bleiben wollen, uns setzen. Was wir unsers Orts zu thun haben, um denselben zu befördern, und in wie weit seine Erreichung von uns abhängt, lehrt uns gleichfalls die unmittelbar gebietende, unaussprechliche, und untrügliche innere Stimme des Gewissens. Das Gewissen ist es, das in jeder Lage des Lebens, wenn wir nur dasselbe befragen, uns entscheidend

sagt, was in dieser Lage unsere Pflicht sey, das heißt, was wir in derselben zur Beförderung jenes Zwecks aller Vernunft beizutragen haben. Wir müssen schlechthin jenen Zweck wollen, dies ist die einzige unänderliche Bestimmung unsers Willens; — die besondere durch Zeit und Lage bestimmte Pflicht, ohnerachtet sie im gemeinen Bewußtseyn als etwas unmittelbares erscheint, wollen wir doch nur, wie sich bei einer gründlichen philosophischen Untersuchung des gesammten Bewußtseyns ergibt, als Theil und als Mittel jenes Endzwecks. — Hieraus erklärt sich auch die unerschütterliche Zuversicht dessen, der um des Gewissens willen recht thut, daß er der Erfüllung seines Zwecks sich annähere. Er fühlt unwiderstehlich, wenn er es sich auch nicht bis zum deutlichen Denken entwickeln sollte, daß jene Besinnung eben die Bedingung und das Mittel sey zu seiner Befriedigung und Befreyung; und daß er durch dieselbe schon

eintrete in die Reihe, die sein unausstichbares Sehnen fodert. — Ich will jene absolute Selbstgenügsamkeit der Vernunft, jene gänzliche Befreiung von aller Abhängigkeit, Seligkeit nennen; unter welchem Worte ich ausdrücklich das Beschriebene, und schlechterdings nicht irgend einen Genuß, von welcher Art er auch sey, verstanden wissen will.

Und nun läßt der behauptete Zusammenhang sich so beschreiben; Ich will nothwendig meine Seligkeit, nicht als einen Zustand des Genusses, sondern als den der mir zukommenden Würde; nicht weil ich die Seligkeit begehre, sondern weil sie dem vernünftigen Wesen schlechterdings gebühret; und ich kann diese Forderung nicht aufgeben, ohne mich selbst, ohne mein wahres Seyn aufzugeben, und mich für einen leeren Schein und für ein Truggebilde zu halten. Als das einzige, aber untrügliche Mittel der Seligkeit zeigt mir mein Gewissen die Er-

füllung der Pflicht; nicht, daß nur überhaupt das pflichtmäßige geschehe, sondern daß es lediglich um der Pflicht willen geschehe. An dieser unmittelbar in meinem Innern aufgestellten Heilsordnung kann ich abermals nicht zweifeln, ohne mich selbst aufzugeben; ohnerachtet ich freilich nicht begreife, auch nicht zu begreifen bedarf, wie und auf welche Weise jene pflichtmäßige Gesinnung mich zu meinem nothwendigen Zwecke führen möge. Kurz, es ist so, es ist schlechthin so, es ist ohne allen Beweß so; ich weiß es unmittelbar, so gewiß als ich irgend etwas weiß, und so gewiß als ich von mir selbst weiß. Es drängt sich mir auf der unerschütterlichen Glaube, daß es eine Regel und feste Ordnung gebe — ich Sterblicher bin wohl genöthiget, das Uebersinnliche durch Begriffe, die von der Sinnenwelt hergenommen sind, zu denken — daß es eine feste Ordnung gebe, nach welcher nothwendig die

reine moralische Denkart selig mache, so wie die sinnliche und fleischliche unausbleiblich um alle Seligkeit bringe; eine Ordnung, welche mir unerklärlich ist, und der mir allein bekannten Ordnung in der Sinnenwelt gerade zu entgegen, — indem in der letzten der Erfolg davon abhängt, was geschieht, in der erstern davon, aus welcher Gesinnung es geschieht; eine Ordnung, in welcher alle sinnliche Wesen begriffen, auf die Moralität aller, und vermittelst derselben auf aller Seligkeit, gerechnet ist; eine Ordnung, deren Glied ich selbst bin, und aus welcher hervorgeht, daß ich gerade an dieser Stelle, in dem Systeme des Ganzen stehe, gerade in die Lagen komme, in welcher es Pflicht wird, so oder so zu handeln, ohne Klügelei über die Folgen, indem gar nicht auf Folgen in der sichtbaren, sondern in der unsichtbaren und ewigen Welt gerechnet ist, welche, vermittelst jener Ordnung, zufolge

des untrüglichen Ausspruchs in meinem
 Innern, nicht anders als selig seyn kön-
 nen. „Indem ich jenem durch mein eignes
 „Wesen mir gesetzten Zweck (des Seligs-
 „seits) ergreife, — sage ich darüber in dem
 „verrufenen Aufsatze (Seite 10) — und ihn
 „zu dem, meines wirklichen Handelns ma-
 „che, setze ich zugleich die Ausführung des-
 „selben durch wirkliches Handeln, als
 „möglich. Beide Sätze sind identisch;
 „denn, ich setze mir etwas als Zweck vor,
 „heißt: ich setze es in irgend einer zukünf-
 „tigen Zeit als wirklich; in der Wirklich-
 „keit aber wird die Möglichkeit nothwen-
 „dig mitgesetzt. Ich muß, wenn ich
 „nicht mein eignes Wesen veräußern will,
 „das erste, die Ausführung jenes Zwecks
 „mir vorsehen; ich muß sonach auch das
 „zweite, seine Ausführbarkeit annehmen:
 „ja es ist eigentlich hier nicht ein erstes,
 „und ein zweites; sondern es ist abso-
 „lutes Eins; beides sind in der That nicht zwei

„Akte, sondern ein und eben derselbe un-
 zertrennbare Akt des Gemüths.“

Daß der Mensch, der die Würde seiner
 Vernunft behauptet, auf den Glauben an
 diese Ordnung einer moralischen Welt,
 dieses Ueberflinnliche, über alles Vergäng-
 liche unendliche erhabene, Göttliche, sich
 stütze, jede seiner Pflichten betrachte,
 als eine Verfügung jener Ordnung, jede
 Folge derselben für gut, d. i., für seligs-
 machend halte, und freudig sich ihr unter-
 werfe, ist absolut nothwendig und das wes-
 sentliche der Religion. Daß er die ver-
 schiedenen Beziehungen jener Ordnung auf
 sich, und sein Handeln, wenn er mit an-
 dern davon zu reden hat, in dem Begriffe
 eines existirenden Wesens zusammenfasse
 und fixe, daß er vielleicht Gott nennt, ist
 die Folge der Endlichkeit seines Verstandes;
 aber unschädlich, wenn er jenen Begriff
 nur zu weiter nichts benützt, als eben zu

diesem Zusammenfassen der unmittelbar in
 seinem Innern sich offenbarenden Verhält-
 nisse einer übersinnlichen Welt zu ihm.
 Er thut dann nichts anderes, als was wir
 alle thun, indem wir gewisse Bestimmun-
 gen unsers Gefühls in dem Begriffe einer
 außer uns vorhandenen Kälte oder Wärme
 zusammenfassen; ohnerachtet wohl kein
 Vernünftiger behaupten wird, daß für ihn
 eine solche Wärme und Kälte unabhängig
 von diesen Beziehungen auf sein Gefühl
 vorhanden sey. Die Beziehung jener Ver-
 danten; Dinge auf unser sinnliches; — die
 Beziehung einer übernatürlichen Weltord-
 nung auf unser sittliches Gefühl, ist das er-
 ste schlechthin unmittelbare; der Begriff ent-
 steht später und ist durch das erste vermit-
 telt. Es ist im ersten Falle Schwäche des
 Kopfs, es ist im zweiten Falle Schwäche
 des Herzens, das Verhältniß zu ändern,
 und das Gefühl vom Begriffe abhängig
 machen zu wollen. Wer nicht eher glanz

ben wollte, daß er friere oder erwärme, Es man ihm ein Stück reine substantielle Kälte oder Wärme zum Zerlegen in die Hände geben könnte, über diesen würde ohne Zweifel jeder Vernünftige lacheln; wer aber einen auch nur im mindesten ohne Beziehung auf unsere moralische Natur entworfenen, und von ihr im kleinsten Stücke unabhängigen Begriff vom Wesen Gottes verlangt, der hat Gott nie erkannt, und ist entfremdet von dem Leben, das aus ihm ist. Ich werde diese letztere Behauptung tiefer unten, sonnenklar, wie ich hoffe, erweisen.

Moralität und Religion sind absolut Eins; beides ein Ergreifen des Uebersinnlichen, das Erste durch Thun, das Zweite durch Glauben. Hat es irgendwo der Menschheit geschadet, eine durch die Philosophie gemachte Distinction der Ansichts für eine wirkliche Unterscheidung der Sachen zu halten, so war es hier. Religion

ohne Moralität ist Aberglaube, die den Unglückseligen mit einer falschen Hoffnung betrügt, und ihn zu aller Besserung unfähig macht. Vorgebliche Moralität ohne Religion mag wohl ein äußerer ehrbarer Lebenswandel seyn, da man das, was recht ist, thut, und das Böse meidet, aus Furcht vor den Folgen in der Sinnenwelt; nimmermehr aber das Gute liebt, und es um sein selbst willen vollzieht. Aber sobald man sich zum Wollen der Pflicht, schlechtthin weil sie Pflicht ist, erhebt, zu einem Wollen, das keine sinnliche Triebfedern hat, sondern nur das Uebersinnliche des Gedankens, und dem es schlechtthin nicht um das Objekt der That, sondern um das Uebersinnliche der Gesinnung zu thun ist, — also durch seine Denkart sich selbst in eine andere Welt versetzt; dringt sich uns sogleich unwiderstehlich der Geist und die Gewisheit dieser andern Welt auf; die Befreiung des Willens, welche wir uns selbst verschaffen,

wird uns Mittel und Unterpfand einer Befreiung unsers ganzen Seyns, welche wir uns selbst nicht verschaffen können. — Diejenigen, welche sagen: die Pflicht muß schlechthin, ohne Rücksicht auf irgend einen Zweck geschehen, drücken sich nicht genau aus. Abgerechnet, daß sie in ihren Philosophien nimmermehr werden erklären können, woher denn dem bloß formalen Sittensgebote ein materieller Inhalt entstehe — welches, als eine Schwierigkeit des Systems, nur für innige Kenner der Philosophie angemerkt wird; — dies abgerechnet, verkennen sie gänzlich die Denkart des endlichen Wesens. Es ist schlechthin unmöglich, daß der Mensch ohne Aussicht auf einen Zweck handle. Indem er sich zum Handeln bestimmt, entsteht ihm der Begriff eines Zukünftigen, das aus seinem Handeln folgen werde, und dies eben ist der Zweckbegriff. Jener durch die pflichtmäßige Gesinnung zu erreichende Zweck ist

nur kein Genuß, — das wollen sie sagen, und darin haben sie Recht; er ist die Behauptung der der Vernunft gebührenden Würde. Welche sagen: selbst wenn Jemand an Gott und Unsterblichkeit verzweifelte, müßte er dennoch seine Pflicht thun, setzen absolut unvereinbare Dinge zusammen. Erzeuge nur in dir die pflichtmäßige Gesinnung, und du wirst Gott erkennen, und während du uns andern noch in der Sinnenwelt erscheinest, für dich selbst schon hienieden im ewigen Leben dich befinden. Darin aber haben sie abermals Recht, daß die pflichtmäßige Gesinnung sich nicht auf den Glauben an Gott und Unsterblichkeit, sondern daß umgekehrt der Glaube an Gott und Unsterblichkeit, auf die pflichtmäßige Gesinnung sich gründet.

Man kann jedem, welcher nur der wahren Speculation, und einer anhaltenden Aufmerksamkeit fähig ist, leicht und klar:

lich darthun, daß unsere gesammte Erfah-
 rung nichts ist, als das Produkt unsers
 Vorstellens. Consequente Idealisten haben
 dies von jeher angenommen, und bis die-
 sen Augenblick gründet der sich selbst ver-
 stehende und durchgeführte Scepticismus
 sich auf die sehr wahre Behauptung, daß es
 nichts Bindendes für das freie Vorstellen
 gebe. Was ist es denn nun, das, zufolge
 des gemeinen Bewußtseyns uns dennoch
 bindet; das da macht, daß wir unsere eig-
 nen Produkte für von uns unabhängige
 Dinge halten, unsere eignen Geschöpfe
 fürchten, bewundern, begehren, und unser
 Schicksal von einem Schein abhängig glau-
 ben, den ein einziger Hauch des freyen
 Wesens zerstören sollte? Das Ueberstüm-
 liche, dessen Widerschein in uns unsere Ein-
 nenwelt ist, — dieses ist es, welches uns hält
 und zwingt, auch seinem Widerscheine Real-
 ität beyzumessen: dies ist das wahre „An-
 sich“ das aller Erscheinung zum Grunde

liegt; und nicht auf die Erscheinung, sondern nur auf ihren übersinnlichen Grund geht unser Glaube. Meine sittliche Bestimmung, und was mit dem Bewußtseyn derselben verknüpft ist, ist das einzige unmittelbar gewisse, das mir gegeben wird, so wie ich mir selbst gegeben werde, das einzige, welches mir selbst für mich Realität giebt. Auch wenn ich mir jener hohen Bestimmung nicht deutlich bewußt würde, und noch weniger sie zu erreichen arbeitete, so dauert denn doch die Anforderung, sie anzuerkennen, fort, und diese Anforderung allein ist es, die mir noch Leben und Daseyn giebt. Der gleichfalls unmittelbare Ausdruck meines Gewissens, — was meine Pflicht sey, auch wenn ich nicht auf ihn höre, bestimmt mir mein Verhältniß in der Reihe anderer sittlichen Wesen; und dieses Verhältniß allein ist es, welches meinem sinnlichen Auge nach nachzuweisenden Gesetzen sich in eine Körperwelt ver-

wandelt. Es giebt keine Gewißheit als die moralische; und alles was gewiß ist, ist es nur in so fern, in wie fern es unser moralisches Verhältniß andeutet. — Ich sage hierüber in dem verrufenen Aufsatze: (Seite 13.) „die ursprünglichen Schranken meines Wesens sind ihrer Entstehung nach allerdings unbegreiflich; aber was verschlägt dir auch dies? — sagt die praktische Philosophie; die Bedeutung derselben ist das Klarste, und gewisseste, was es giebt, sie sind deine bestimmte Stelle in der moralischen Ordnung der Dinge. Was du zufolge ihrer wahrnimmst, hat Realität, die einzige, die dich angeht, und die es für dich giebt; es ist die fortwährende Deutung des Pflichtgebots, der lebendige Ausdruck dessen, was du sollst, da du ja sollst. Unsere Welt ist das verpflanzte Material unserer Pflicht; dies ist das eigentlich Reelle in den Dingen, der wahre

„Grund aller Erscheinung. Der Zwang,
 „mit welchem der Glaube an die Realität
 „derselben sich uns aufdringt, ist ein moras
 „lischer Zwang; der einzige, welcher für
 „das freie Wesen möglich ist. Niemand
 „kann ohne Vernichtung seine moralische
 „Bestimmung so weit aufgeben, daß sie
 „ihn nicht wenigstens noch in diesen Schran
 „ken für die künftige höhere Veredlung
 „aufbewahre.“ ←

Weit entfernt sonach, daß das Ueber
 sinnliche ungewiß seyn sollte, ist es das
 einige gewisse, und alles andere ist nur um
 feinetwillen gewiß; weit entfernt, daß die
 Gewißheit des Ueber sinnlichen, aus der des
 Sinnlichen folgen sollte, folgt vielmehr um
 gekehrt die theoretische Nothwendigkeit,
 das letztere für existirend zu halten, und
 die moralische Verbindlichkeit dasselbe als
 Mittel zu ehren, aus dem erstern. Die
 über sinnliche Welt ist unser Geburtsort,

und unser einziger fester Standpunkt; die sinnliche ist nur der Widerschein der erstern. Du glaubst nicht an Gott, weil du an die Welt glaubst, du erblickst vielmehr eine Welt, lediglich darum, weil du an Gott zu glauben bestimmt bist.

Nach allem ist meiner Lehre zufolge, der Charakter des wahren Religiösen der: es ist nur Ein Wunsch, der seine Brust hebt und sein Leben begeistert, die Seligkeit aller vernünftigen Wesen. Dein Reich komme, ist sein Gebet. Außer diesem Einen hat nicht das geringste für ihn Reiz; er ist der Möglichkeit, noch etwas anderes zu begehren abgestorben. Er kennt nur Ein Mittel, jenen Zweck zu befördern, das, der Stimme seines Gewissens in allen seinen Handlungen unverrückt, ohne Furcht und Klagen zu folgen. Das verknüpft ihn wiederum mit der Welt, nicht als einem Gegenstande des Genusses, sondern als mit

der, durch sein Gewissen ihm angewiesenen Sphäre seines pflichtmäßigen Wirkens; er liebt die Welt nicht, aber er ehrt sie, um des Gewissens willen. Zweck wird sie ihm nie, in ihr hat er nie etwas zu beabsichtigen oder hervorzubringen, sondern nur durch sie, nach einem ihm unbegreiflichen und ihn nicht kümmernden Zusammenhange. Seine Absicht geht immer auf das Ewige, welches nie erscheint, das aber der untrüglichen Zusage in seinem Innern zufolge sicherlich erreicht wird. Darum sind ihm auch die Folgen seiner pflichtmäßigen Handlungen in der Welt der Erscheinungen völlig gleichgültig; wie sie auch scheinen mögen, an sich sind sie sicherlich gut; denn wo die Pflicht geübt wird, da geschieht der Wille des Ewigen, und dieser ist nothwendig gut. Nicht mein Wille, sondern Seiner geschehe, nicht mein Rath, sondern der Seinige gehe von statten, ist der Wunsch seines Lebens; und so verbreitet

sich unerschütterliche Freudigkeit über sein ganzes Daseyn.

Dieser jedem Menschen anzunehmende Charakter kann nun, meinen Grundsätzen zufolge, nur dadurch entwickelt werden, daß man den Menschen vors erste nicht zur äußern Ehrbarkeit, sondern zur innern Rechtschaffenheit führe. Mit der letztern, wenn sie nur wirkliche innere Rechtschaffenheit ist, findet der wahre Glaube, und die äußere Ehrbarkeit sich von selbst; ohne sie ist die äußere Ehrbarkeit eine innere Verkehrtheit, und die Religion ein verderblicher, und den Menschen völlig zu Grunde richtender Aberglaube.

II.

Diese hier im Zusammenhange dargestellte, auch in meinen andern Schriften, z. B. in meiner Sittenlehre enthaltene, in jenem verkrüppelten Aufsatze zwar nicht in

derselben Sprache, der ich mich hier bediene, aber doch demselben Inhalte nach, klar und vollständig vorgetragene Lehre — dieselbe und keine andere ist es, welche jene Atheismus nennen, deren Verbreitung sie bei Gefängnißstrafe verbieten, um deren willen sie mir Absetzung, und Vertreibung durch den Reichsfiskal drohen.

Ehe ich weiter gehe frage ich jeden Leser, frage ich selbst meine unbarmherzigen Verfolger auf ihr Gewissen, ob sie im Ernste für gefährlich halten würden, daß alle Menschen in der Welt dem so eben aufgestellten Bilde meines Religiösen glichen; ob sie im Ernste glauben, daß sie sich werden entbreiten können, einen Menschen dieses Charakters zu verehren; — ich frage sie auf ihr Gewissen, ob sie nicht selbst dieser Mensch seyn möchten, wenn sie es durch ein plötzliches Wunder werden könnten? Ich frage jeden, der nur einigemal in das neue La-

stament geblickt hat, ob er da nichts von einer gänzlichen Wiedergeburt, als der ausschließenden Bedingung unsers Heils, gefunden; nichts von einer Erldtung des Fleisches, und einem Absterben der Welt, nichts von einem Leben im Himmel, ohnerachtet man sich noch in diesem Leibe befinde; ich frage ihn, ob diese Worte wohl einen Sinn haben, und welches dieser Sinn seyn möge?

Jedoch, so ist nun einmal die Sache, sie haben festgesetzt, daß diese Lehre athetistisch sey. Sie mögen ihre guten Gründe dafür haben. Ich mag sehen, wie ich diese Gründe entdecke.

O ich kenne die Parthei, welche ein solches Verbot veranlassen konnte, und ihre Denkart zu wohl, als daß mir schwer fallen könnte, ihre Gründe zu errathen.

Diese Gründe sind so eben in der gegebenen Darstellung enthalten. Nach mir

ist die Beziehung der Gottheit auf uns als sittliche Wesen das unmittelbar gegebene; ein besonderes Seyn dieser Gottheit wird gedacht lediglich zufolge unsers endlichen Vorstellens, und in diesem Seyn liegt schlechthin nichts anders, als jene unmittelbar gegebenen Beziehungen; nur daß sie darin in die Einheit des Begriffs zusammengefaßt sind. Nach meinen Gegnern sollen jene Beziehungen der Gottheit auf uns erst gefolgert und abgeleitet seyn aus einer, unabhängig von diesen Beziehungen, statt findenden Erkenntniß des Wesens Gottes an und für sich; und in dieser Erkenntniß soll überdies noch, nach einigen mehr, nach andern weniger, liegen, das gar keine Beziehung auf uns hat. Ich bekenne von Wärme oder Kälte nur dadurch zu wissen, daß ich wirklich erwarme oder friere; sie kennen, ohne je in ihrem Leben eine Empfindung von dieser Art gehabt zu haben, die Wärme und Kälte, als Dinge an sich,

und bringen erst nun, zufolge dieser Erkenntniß, Frost oder Hitze in sich hervor durch die Kraft ihrer Syllogismen. Mein Unvermögen, dergleichen Syllogismen zu machen, ist es, was sie meinen Atheismus nennen.

Um zu dieser Erkenntniß des göttlichen Wesens, welche sie selbst keineswegs für eine unmittelbare Erkenntniß ausgeben, unabhängig von den Beziehungen der Gottheit auf uns, welche sie erst davon ableiten wollen, zu gelangen, müssen sie nothwendig Erkenntnißquellen haben, die mir verschlossen sind. So ist es; aus der Existenz und Beschaffenheit einer Sinnenwelt schließen sie auf das Daseyn und die Eigenschaften Gottes. Eben indem man ihnen eine solche Existenz der Sinnenwelt als unabhängig von unsrer Vorstellung, und diese Vorstellung als unabhängig von unsrer geistlichen Bestimmung, geradezu abläugnet,

machen sie diesen Schluß; beweisen sie aus
 dieser Existenz, anstatt, wie nun Noth-
 thäte, sie selbst erst zu beweisen; und
 zur wohlverdienten Strafe ihrer Beweise
 im Zirkel bringen sie bey dieser Gelegen-
 heit sehr unverständliche Lehren vor. Sie
 lassen entweder aus Nichts nicht nur Etwas
 und Viel, sondern Alles entstehen; oder sie
 lassen durch die bloßen Begriffe einer rei-
 nen Intelligenz einen unabhängig von dem-
 selben vorhandnen Stoff an sich geformt
 werden; fassen den Unendlichen in einen
 endlichen Begriff; und bewundern die
 Weisheit Gottes, daß er alles gerade so
 eingerichtet hat, wie sie selbst es auch ge-
 macht hätten. Da ich hier nicht in die
 Tiefen der Speculation hinabzusteigen, son-
 dern lediglich auf den unanstilgbaren sitt-
 lichen Sinn in jeder menschlichen Brust
 mich zu stützen habe, so will ich in diesem
 Aufsatze über eine solche Beweisart weiter
 kein Wort verlieren. — — Bloss folgens

Der Wunsch an meine Gegner! möchte es Ihnen doch gefallen haben, bey dieser Gelegenheit das von mir erbetene erste verständliche Wort darüber vorzubringen, was das doch eigentlich heißen möge: Gott habe die Welt erschaffen, und wie man sich eine solche Schöpfung zu denken habe: — in wiefern nur von der wirklichen Welt von der Sinnwelt, nicht aber etwa von der sittlichen Ordnung der reinen geistigen Intelligenzen die Rede ist. Möge es Ihnen noch gefallen; möchten Sie auf dieses erste verständliche Wort Preise aussetzen, doppelte, zehnfache Preise! So lange aber dieses einige Wort nicht vorgebracht wird, habe ich das Recht, dafür zu halten, daß man seinen gesunden Verstand verlieren müsse, um wie sie an Gott zu glauben; und daß mein Atheismus lediglich darin besteht, daß ich meinen Verstand gern behalten möchte.

Jedoch verhalte sich auch dies, wie es immer wolle, und mögen darin meine Gegner Recht haben oder ich, so haben sie doch darin sicherlich Unrecht, daß sie deshalb das Verbot meiner Schrift auswirkten. Ist es der einige Zweck der Religion, jenen rein religiösen Charakter zu bilden, den wir oben beschrieben haben, so ist alles, was auf diese Bildung keinen Einfluß hat, für gleichgültig zu achten. Aber es hat sicherlich darauf keinen Einfluß, wie man sich die lediglich philosophische Frage über den Entstehungsgrund dieses Glaubens im menschlichen Geiste beantworte. Der gemeine Verstand bleibt bey der Thatsache stehen, und überläßt das Erklären dem Philosophen. Es hat auf dieselbe sicherlich keinen Einfluß, ob man in seinem Begriffe Merkmale von Gott mit aufnehme oder nicht, von denen ausdrücklich zugestanden wird, daß sie keine Beziehung auf unsere sittliche Bestimmung haben. —

Sonach hätten meine Gegner gar nicht als Wächter über die Volksreligion, und als selbst Heiligidse, sondern sie hätten lediglich als Philosophen, als meine philosophische Gegenparthei, das Verbot meiner Schrift ausgewirkt. Ueberlegen sie selbst, ob es für die Güte ihrer Sache und für ihren Ruth ein günstiges Vorurtheil erzeuge, daß sie lieber verbieten mögen, als widerlegen.

So steht die Sache, wenn sie mir nur zugeben, daß die von mir auseinandergesetzte moralische Ueberzeugung von einer göttlichen Weltregierung — möglich sey, und hinreichend für die Bildung einer ächtreligiösen Gesinnung. Geben sie mir dies nicht zu; behaupten sie vielmehr, daß der von ihnen angegebene Weg der Ueberzeugung nicht nur möglich, sondern auch der einzig mögliche sey, und daß ich ihnen mit ihrem unhaltbaren Beweise zugleich die

Gottheit selbst geraubt habe, dann ~~sich~~ freilich unsere Sache anders: dann läugne ich ihren Gott in der That, dann bin ich wirklich für sie ein erklärter Atheist. — Ich kenne das System meiner Gegner von Grund aus; ich kenne es besser, als es viele unter ihnen selbst kennen, und weiß nur zu wohl, daß das letztere unser Fall ist; und dies nöthigt mich, noch ein wenig länger bey ihnen zu verweilen.

Ich sage (Seite 18 jenes Aufsatzes,) daß der Begriff von Gott, als einer besondern Substanz, ein unmöglicher und widersprechender Begriff sey. (Substanz nämlich bedeutet nothwendig ein im Raum und der Zeit sinnlich existirendes Wesen, aus Gründen, deren Anführung ich hier mich überheben kann; es ist für meinen gegenwärtigen Zweck genug, daß ich meinen philosophischen Sprachgebrauch erkläre.) Ich füge, daß der Beweis des Daseyns Gottes

aus dem Daseyn einer Sinnenwelt unmöglich und widersprechend ist. Ich läugne sonach allerdings einen substantiellen, aus der Sinnenwelt abzuleitenden Gott. Dadurch nun, daß ich dies läugne, werde ich ihnen, ohnerachtet alles andern, was ich über einen übersinnlichen Gott und über den moralischen Glaubensgrund bejahe, zum Gottesläugner überhaupt. Was ich bejahe, ist sonach für sie nichts, absolut nichts: es giebt für sie überhaupt nichts anderes, als substantielles und sinnliches, sonach auch nur einen substantiellen, und aus der Sinnenwelt abzuleitenden Gott. Zuförderst nun, warum giebt es für sie nichts anders, und warum ist ihnen denn das übersinnliche nichts, für sie gar nicht, auch nicht seiner Möglichkeit nach, vorhanden? Das kann ich ihnen sagen. Die Sphäre unsrer Erkenntniß wird bestimmt durch unser Herz; nur durch unser Streben umfassen wir, was je für uns da seyn wird.

Jene bleiben mit ihrem Verstande bey dem sinnlichen Seyn stehen, weil ihr Herz durch dasselbe befriedigt wird; sie kennen nichts über dasselbe hinaus liegendes, weil ihr Trieb nicht darüber hinausgeht. Sie sind Eudämonisten in der Sittenlehre, müssen sonach wohl Dogmatiker werden in der Speculation. Eudämonismus und Dogmatismus sind, wenn man nur consequent ist, nothwendig bey einander, eben so wie Moralismus und Idealismus.

Dieser ihr substantieller, und um der Sinnenwelt willen angenommener Gott, was ist er denn nun für ein Wesen? Daß die fromme Einfalt Gott als eine ungeheure Ausdehnung durch den unendlichen Raum, oder die noch einfältigere ihn so, wie er vor dem alten Dresdner Gesangbuche abgemahlt ist, als einen alten Mann, einen jungen Mann und eine Taube, sich bilde; — wenn dieser Gott nur sonst ein moralisches Wesen ist, und mit reinem Herzen an ihn geglaubt

wird — das kann der Weise gutmüthig belächeln; aber daß man denjenigen, der die Gottheit unter dieser Form sich nicht vorstellen will, einen Atheisten nenne, seine Schriften verbote, und ihn vor den Ohren der Nation verschreie, ist um vieles ernsthafter zu nehmen. Und dieses ist ohne Zweifel hier der Fall. Der Hauptgrund dieser Bezüglichung ist ohne Zweifel der, daß ich Gott als eine besondere Substanz läugne. Ein substantieller Gott aber ist nothwendig ein im Raume ausgedehnter Körper, welche Umrisse man übrigens auch seiner Gestalt gebe.

Ich gehe zum zweiten Stücke ihrer Rede, bei welchem ich mich noch verständlicher machen kann. Wie fällt denn ein Gott, der um der Sinnenwelt willen, angenommen wird, und von einem Herzen, das über dieselbe sich nicht zu erheben vermag, — nothwendig aus?

Ihr Endzweck ist immer Genuß; ob sie denselben nun grob begehren, oder noch so fein ihn geläutert haben, Genuß in diesem Leben, und wenn sie eine Fortdauer über den irdischen Tod hinaus sich gedanken, auch dort Genuß — sie kennen nichts anders, als Genuß. Daß nun der Erfolg ihres Ringens nach diesem Genuße von etwas unbekanntem, das sie Schicksal nennen, abhängt, können sie sich nicht verhehlen. Dieses Schicksal personificiren sie — und dies ist ihr Gott. Ihr Gott ist der Geber alles Genusses; der Ausstheiler alles Glücks und Unglücks an die endlichen Wesen, dies ist sein Grundcharakter.

Auf dem angezeigten Wege des unmaßstabbaren Sehns nach Genuße sind sie zu diesem Gotte gekommen; und sie irren sich sonach und thun ihrem eignen Glauben Unrecht, wenn sie ihn für mittelbar; für eine Folge von andern Erkenntnissen halten. Er

ist eben so unmittelbar wie der unsrige; er geht, so wie dieser, vom Herzen aus, und nicht vom Verstande. Daß sie die Einsenwelt, welche den letzten Zweck auch von ihrem Daseyn in sich enthält, für an sich existirend, für etwas wirkliches halten; und ihrem Gotte, dem in derselben Glück und Unglück austheilen soll, die absolute Herrschaft über dieselbe zuschreiben, so daß er auch ihr Schöpfer seyn muß, indem sie sonst nicht gänzlich von ihm abhinge, ist ganz consequent und in ihrem Systeme nothwendig. Nur irren sie sich über die Weise, wie sie zu dieser Annahme kommen. Sie wissen es in der That unmittelbar und haben es nicht durch Schlüsse. Was sie für Demonstrationen ausgeben, sind bloße Wiederholungen dessen, was ihr Herz unabhängig von allen Demonstrationen glaubt.

Daß ihr Gott den oben angegebenen Grund-Charakter wirklich trage, daß er

der Herr des Schicksals und der Geber der Glückseligkeit sey, daß es bei Schöpfung der Welt sein Plan gewesen sey, die höchste mögliche Summe des Genusses hervorzubringen; dessen haben sie gar kein Feh, es geht durch ihr ganzes System hindurch, sie erschöpfen ihre Beredsamkeit, um es als etwas sehr sublimes einzuschärfen; sie sind darüber so unbefangen, daß ich es im Geiste mit ansehe, mit welchem Beifalle die wehresten von dieser Denkart die von mir so eben gegebene Beschreibung ihres Gottes lesen, sich freuen, daß ich die Sache sowohl darstelle, und ihnen Gerechtigkeit widerfahren lasse, und wie weit entfernt sie sind, sich einfallen zu lassen, daß man dagegen etwas haben könne.

Und dadurch legen sie denn ihre fatale Blindheit über geistliche Dinge, ihre gänzliche Entfremdung von dem Leben, das aus Gott ist, völlig an den Tag. Wer da

Genuß will, ist ein sinnlicher fleischlicher Mensch, der keine Religion hat und keiner Religion fähig ist; die erste wahrhaft religiöse Empfindung ertödtet in uns auf immer die Begierde. Wer Glückseligkeit erwartet, ist ein mit sich selbst und seiner ganzen Anlage unbekannter Thor; es giebt keine Glückseligkeit, es ist keine Glückseligkeit möglich; die Erwartung derselben, und ein Gott, den man ihr zufolge annimmt, sind Hirngespinnste. Ein Gott, der der Begier dienen soll, ist ein verächtliches Wesen; er leistet einen Dienst, der selbst jedem erträglichen Menschen ekelt. Ein solcher Gott ist ein böses Wesen, denn er unterstützt und verewigt das menschliche Verderben, und die Herabwürdigung der Vernunft: Ein solcher Gott ist ganz eigentlich „der Fürst der Welt,“ der schon längst durch den Mund der Wahrheit, welchem sie die Worte verdrehen, gerichtet und verurtheilt ist. Ihr Dienst ist Dienst die!

ses Fürsten. Sie sind die wahren Atheisten, sie sind gänzlich ohne Gott, und haben sich einen heillosen Götzen geschaffen. Daß ich diesen ihren Götzen nicht statt des wahren Gottes will gelten lassen, dies ist, was sie Atheismus nennen, dies ist, dem sie Verfolgung geschworen haben.

Das System, in welchem von einem übermächtigen Wesen Glückseligkeit erwartet wird, ist das System der Abgötterei und des Götzendienstes, welches so alt ist, als das menschliche Verderben, und mit dem Fortgange der Zeit bloß seine äußere Gestalt verändert hat. Sey dieses übermächtige Wesen ein Knochen, eine Vogelfeder, oder sey es ein allmächtiger, allgegenwärtiger, allkluger Schöpfer Himmels und der Erde; — wenn von ihm Glückseligkeit erwartet wird, so ist es ein Götze. Der Unterschied beider Systeme liegt bloß in der bessern Wahl der Ausdrücke; das Wesen

des Irrthums ist in beiden dasselbe, und bei beiden bleibt das Herz gleich verkehrt.

Hier sonach ist der wahre Sitz meines Streitens mit ihnen. Was sie Gott nennen ist mir ein Götz. Mir ist Gott ein von aller Sinnlichkeit und allem sinnlichen Zusatze gänzlich befreietes Wesen, welchem ich daher nicht einmal den mir allein möglichen sinnlichen Begriff der Existenz zuschreiben kann. Mir ist Gott, bloß und lediglich Regent der übersinnlichen Welt. Ihren Gott läugne ich und warne vor ihm, als vor einer Ausgeburt des menschlichen Verderbens, und werde dadurch keinesweges zum Gottesläugner, sondern zum Vertheidiger der Religion. Meinen Gott kennen sie nicht und vermögen sich nicht zu dessen Begriffe zu erheben. Er ist für sie gar nicht da, sie können ihn sonach auch nicht läugnen, und sind in dieser Rücksicht nicht Atheisten. Aber sie sind ohne Gott;

und sind in dieser Rücksicht Atheisten. — Aber es ist fern von meinem Herzen, sie auf eine gehässige Weise mit dieser Benennung zu bezeichnen. Meine Religion lehrt mich vielmehr, sie zu bedauern, daß sie das höchste und edelste gegen das Geringsfügigste aufgeben. Diese Religion lehrt mich hoffen, daß sie über kurz oder lang ihren bejammernswürdigen Zustand entdecken, und alle Tage ihres Lebens für verloren betrachten werden, gegen das ganz neue und herrliche Daseyn, welches ihnen dann aufgehen wird.

Jetzt, um sie mit sich selbst noch näher bekannt zu machen, prüfen wir noch ferner ihren Götzen — der heilige Name Gottes kommt ihm nun einmal nicht mit Macht zu. — Eigenwillig, wie sie selbst es sind, nach deren Bilde er geformt ist, knüpft er die von ihm zu erwartende Glückseligkeit an die Erfüllung gewisser Bedingungen, schlech-

Hin weil er nun einmal diese Bedingungen will. Je unbegreiflicher dieser Wille, desto glaubwürdiger ist es, daß es sein Wille sey; denn dadurch wird er um so mehr ein unersforschlicher, d. i. ein eigensinniger Gott; dem seine Uebermacht statt alles Rechts gilt. Erfüllung gewisser Ceremonien, Herr sagen gewisser Formulare, Glauben an unverständliche Sätze, wird das Mittel, bey ihm sich einzuschmeicheln, und seiner Segnungen theilhaftig zu werden. Geht die Sache noch am erträglichsten, so wird die Tugend dieses Mittel; es versteht sich, die bloße äußere Ehrbarkeit: denn die wahre Moralktät besteht darin, daß die Pflicht schlechthin um ihrer selbst willen geübt werde, und wo Genuß als Belohnung beabsichtigt wird, da ist die Sittlichkeit schon aufgegeben und unwiderbringlich verlitgt. In dieser Function hat jener Gott wenigstens das Verdienst, mangelhaften Polycyanstalten nachzuhelfen.

In diesem Systeme wird Gott ohne Unterlaß gelobt und gepriesen, wie kein rechter Mensch sich selbst möchte preisen lassen. Da ist nur immer die Rede von seiner Güte, und wieder von seiner Güte, und sie können nicht müde werden, dieser Güte zu gedenken, ohne auch nur einmal seiner Gerechtigkeit zu erwähnen. Da ist ihm alles einerlei; er läßt sich alles gefallen, und muß sich alles gefallen lassen; und was die Menschen auch thun mögen; er ist mit seinem Segen immer hinterdrein. Und, was noch das Heillosste dabey ist, sie glauben es selbst nicht, indem sie es sagen, sondern meinen nur, daß das ihr Gott gern höre, und wollen ihm nach dem Munde reden.

Da hört man erbauliche Gedanken, wie folgende: wie gütig ist doch Gott; er hat uns nicht nur Nahrung gegeben, um unser Leben zu erhalten, sondern derselben

noch einen besondern Wohlgeschmack mitgetheilt. Nun so schmecke doch recht hin, andächtige Seele, wie süß diese Traube, wie würzhast dieser Apfel sey, damit du die Güte Gottes recht schätzen lernst. Armer vielleicht wohlmeinender aber blinder Schwäger: alle auch durch deine sinnliche Existenz verbreiteten Annehmlichkeiten sind nicht darzu da, daß du über denselben andächtig brütest, sondern daß deine Kraft gestärkt, belebt, erhöht werde, das Werk des Herrn auf der Erde freudig zu thun. So lehre sie die Sache ansehen, und dann werden sie auch über dergleichen Dinge Gott preisen, wie er gepriesen seyn will.

Dieses System ist, in dessen Munde die erhabenste und heiligste Lehre, die je unter Menschen kam, die des Christenthums, allen ihren Geist und Kraft verlor, und sich in eine entnervende Glückseligkeitslehre verwandelt hat. — Ich will

Sie nicht beschuldigen, daß sie diese Lehre
 muthwillig verdrehen: aber so wie dieselbe
 nur in ihre Sphäre gelangt, verliert
 sie ihren erhabenen Sinn. Jene sehen in
 ihr absolut nichts; und deuten und drehen
 nun so lange an ihr, bis ein Sinn hervorkommt,
 den sie fassen können. Durch
 ihren Mund redet der, der die Leiden er-
 duldet, da er Freuden hätte haben können,
 wie ein fetter Epikuräer. „Kreuziget
 „euer Fleisch, sammt den Lüsteu und Be-
 „gierden“ — das sind bey ihnen orienta-
 lische Bilder und Redensarten, welche nach
 unsrer Denkart ohngefähr so viel heißen:
 sparet und vertheilet weislich eure Genüsse,
 damit ihr destomehr genießen könnt; eßt
 nicht zu viel, damit ihr nicht Bauchgrimmen
 bekommt, betrinkt euch nicht, damit ihr
 nicht des andern Tags Kopfschmerzen be-
 kommt. „Werdet wiedergeboren, werdet aus
 dem Geiste geboren, werdet eine neue Crea-
 tur“ — heißt nach ihnen in unsrer Spra-

the ungefähr soviel: werdet von Tage zu Tage verständiger und klüger auf eure wahren Vorthelle. „Unser Wandel ist im Himmel; ich lebe, doch nicht ich, sondern ein neuer Mensch lebt in mir“ — ist nach ihnen bloßes Bild, daß in unsrer Sprache gar nichts bedeutet.

Wer weiß dies alles besser, wer könnte es besser wissen, als mehrere ehrwürdige Mitglieder der Kursächsischen höhern Regierungscolliegen? Sie, die in einer gewissen Gemeine, deren Sprache ich, zwar nicht gebrauchen würde, welche aber allerdings das hohe Verdienst hat, das Uebersinnliche und Ewige nicht zu verkennen — die in dieser Gemeine, oder vielleicht auf andern Wegen, vor jener entnervenden Lehre verwahrt, die Anpreisung der Religion Jesu, als einer Glückseligkeitslehre, vor Kursächsischen Kanzeln und in Kinderlehren gewiß oft, und gewiß nicht ohne innigen

Überwillen gehöret haben. Wer könnte
 es besser wissen, als sie; — von deren Eins-
 zelnen mir bekannt ist, daß sie sogar die
 wahre Quelle dieses Uebels sehr wohl kenn-
 ten, — die eudämonistische, oberflächliche,
 schöngelüsterische, süßschwärmende Philoso-
 phie, welche bei ihren Studirenden so viel
 Beifall gefunden; und daß sie gewünscht
 haben, diese seichte Philosophie durch das
 Studium einer allerdings gründlicheren und
 kräftigern, der Er u s t i u s s t i s c h e n , zu ver-
 drängen. Möchten doch diese die neuere Phi-
 losophie kennen; möchten sie, nicht zufrieden
 mit einseitigen Berichten andrer, sie mit
 eignen Augen kennen lernen wollen! Als-
 lerdings ließ sich das Studium derselben
 damals, als sie in ihren Hauptquellen
 noch äusserst unverständlich war, und
 Ausleger erhielt, welche selbst von ihr
 nichts verstanden, anderwärts beschäf-
 tigten Männern nicht füglich anmuthen.
 Diese Zeit ist vorbei; gegenwärtig läßt

sich diese Philosophie wohlwollenden, und unbesangenen auf die leichteste Weise bringen. — Möchten jene Männer wenigstens die gegenwärtige Schrift eines aufmerksamen Lesens würdigen; und sie würden schon aus ihr die eigentliche Tendenz dieses Systems erkennen können. Daß ich es mit wenigen Worten sage: in Absicht der Religionslehre ist ihr einiger Zweck der, dem Menschen alle Stützen seiner Trägheit, und alle Beschönigungsgründe seines Verderbens zu entreißen; alle Quellen seines falschen Trostes zu verstopfen; und weder seinem Verstande noch seinem Herzen irgend einen Standpunkt übrig zu lassen, als den der reinen Pflicht, und des Glaubens an die übersinnliche Welt. Daher auch in ihrem theoretischen Theile die Behauptung der absoluten Idealität alles sinnlichen Seyns, gegen den Dogmatiker; dessen Kopf dem Lektorn für sich bestehende Realität beimißt, weil sein Herz sich mit demselben begnügt.

— Unsere Philosophie läugnet nicht alle Realität; sie läugnet nur die Realität des zeitlichen und vergänglichem, um die des ewigen, und unvergänglichen in seine ganze Würde einzusetzen. Es ist sonderbar, diese Philosophie der Ablängnung der Gottheit zu bezüchtigen, da sie vielmehr die Existenz der Welt, in dem Sinne, wie sie vom Dogmatismus behauptet wird, abläugnet. Welch' ein Gott wäre dies, der mit der Welt zugleich verloren ginge? Unsere Philosophie läugnet die Existenz eines sinnlichen Gottes, und eines Dieners der Begier; aber der übersinnliche Gott ist ihr Alles in Allem; er ist ihr derjenige, welcher allein ist, und wir andern vernünftigen Geister alle leben und weben nur in Ihm. — Das Christenthum ist kein philosophisches System; es wendet sich nicht an die Speculation, sondern an den moralischen Sinn des Menschen; es kann daher nicht so sprechen, und nicht so artikulirt

seyn, wie ein philosophisches Lehrgebäude. Aber wenn nicht neun Zehnthelle desselben aufgegeben werden sollen, als absolut ohne Sinn; und in der Erklärung des noch übrigbleibenden Zehnthells die oben angeführten Auslegungen die einzig richtigen seyn sollen; so hat es denselben Zweck, als unsere Philosophie. Diesen Zweck des Christenthums nun kennen jene würdigen Männer sehr wohl; möchten sie nur auch von der neuern Philosophie kennen lernen wollen! Sie würden sich dann nicht mehr durch andere, welche weder Christenthum noch Philosophie kennen, verleiten lassen, Aufsätze im Geiste dieser Philosophie als atheistisch zu verbiten; und der Name eines verehrungswürdigen Fürsten, welcher wohl wahrhaft religiös seyn muß, da er so gut und gerecht ist, würde nicht an der Spitze von Rescripten stehen, in denen Vertheidigungen der wahren Religion Angriffe auf dieselbe genannt werden.

Selbst vor denjenigen Staatsmännern, die um Religion sich nun eben nicht kümmern, denen aber gründliches Studium, und der Fortgang der Wissenschaften am Herzen liegt, kann ich meine Sache mit dem höchsten Vortheile führen. Alle Kraft des Menschen wird erworben durch Kampf mit sich selbst, und Ueberwindung setzet selbst; und die Selbsterkraft insbesondere durch Kampf mit den uns angeboren, und in unsrer sinnlichen Natur begründeten Vorurtheilen, und durch Ueberwindung des blinden Hanges der Ideenassociation. Wer nur treibt, wozu er eben Lust hat, nie mit eigentlicher Selbstthätigkeit, d. i. einem Hange zuwider, produciret, sondern sich nur durch den Strom seiner Einfälle fortreiben läßt, der ist, und bleibt, so glücklich auch zuweilen diese Einfälle, und so fließend ihr Strom seyn mag, ein leichter Kopf, unwürdig des Namens eines Gelehrten. Nur derjenige, der mit Willkür

und Vorsatz seine Aufgabe, von welcher Art sie auch sey, übernimmt, mit Abhaltung aller fremden Gedanken systematisch seinen Weg verfolgt; nicht ruht, bis er Grund gefunden, oder wenigstens weiß, wie weit der Grund geht, und wo keiner weiter zu suchen ist, der nicht glaubt, etwas gethan zu haben, so lange noch etwas zu thun übrig ist, — nur derjenige ist ein gründlicher Gelehrter. Dieses Vermögen erhält man nur dadurch, daß man mit Mühe, und Anstrengung Grundsätze verstehen, und wahr finden lernt, die sich uns nicht von selbst darbieten, sondern der gewöhnlichen ersten Ansicht des Menschen zuwider sind. Dieser einzig möglichen Methode der Geistesbildung ist nichts entgegenesetzter, es giebt nichts, das den Jüngling so von Grund aus verfeichte, und um allen Geist bringe, als jenes eudämonistische System. Hier bleibt der Mensch so ganz in seinem Glorze, in welches Ihu die

Natur stellte, und hat keine Mühe ein neues einzuschlagen; denn jenes System ist uns allen angeboren, und es bedarf keiner Anstrengung, um den Zweck unsers Daseyns in Genuß zu sehen. Der nur um des Genusses willen studirende Jüngling faßt mit Widerwillen auf der Oberfläche seines Gedächtnisses, wessen er doch schlechterdings bedarf, um durch die leider! verordneten Prüfungen zu kommen, und treibt übrigens, in geistlosen Gedichten und Romanen die Jagd ästhetischer Floskeln, damit er den Menschen einst ihre Lüsterheit recht rührend an das Herz legen könne. Selbst denken, seine Gedanken ordnen, über die Ordnung derselben Rechenschaft ablegen, ist ihm eine harte, unbillige, unerhörte Zumuthung. — Ich fordre jeden, der die Welt kennt, und zu beobachten Gelegenheit hat, auf, mir zu sagen, ob er nicht diese eudämonistische, gesinnten überalt, und in allen Fächern, in welche sie gerat

then, als Schwäher, und leichte Nachbeter befunden habe. — Ich mag mich nicht an, zu entscheiden, sondern überlasse den Pflegern der Wissenschaft in dem Lande, von dessen Grenzen man die neuere Philosophie so sorgfältig abhält, selbst zu untersuchen, in wiefern diese Schilderung auf den wissenschaftlichen Zustand dieses Landes, passe.

Selbst vor denselben Staatsmännern, die weder um Religion noch Wissenschaft sich kümmern, sondern die lediglich die Erhaltung der bürgerlichen Ruhe, und Ordnung beabsichtigen, kann ich meine Sache mit dem höchsten Vortheile führen: Wenn es wahr ist, — was ich hier weder behaupten noch läugnen will — wenn es wahr ist, daß in unserm Zeitalter ungezügeltere Lustbarkeit, und Willkühr, und Abseitigung gegen das Gesetz, ein vermessenres Klügeln über Dinge, die man nur vor

einem höhern Standpunkte aus beurtheilen kann, ein lebhafteres Drängen vieler, ihren angewiesenen Platz in der Ordnung der Dinge zu verlassen; und auf einen höhern zu treten, ein zügelloses Streben, sich neue Quellen der Genüsse zu eröffnen, nachdem die alten verfloßt sind, häufiger, und unverhohlnet sein Haupt empor hebt, als in den vorigen Zeitaltern, so höre man doch ja auf, die neuere Philosophie darsüber anzuklagen. In die Denkart des großen Haufens greift eine verderbliche Philosophie nicht eher ein, als bis sie eine Zeit lang ausschliessend die Schule beherrscht, in dieser Nähe, durch ihre Bearbeiter, die keine auswärtigen Kriege zu führen hatten, popularisirt worden, in die einzige Philosophie des Volks, in seine Religion, und zu seinen einigen Lehrern, den Geistlichen, herabgekommen ist; bis sie das Straußen-des gesunden Menschenstums in dem Zeitalter, dem sie zuerst vorgetragen wor-

den, überwunden, und sich schon vom Cas-
 techismusunterricht aus ihre Generation
 selbst gebildet hat. Ihr selbst wißt nur zu
 wohl, daß die neuere Philosophie, ihr ins-
 neres Wesen jetzt ganz bey Seite gesetzt,
 in diese äussere Lage noch nicht gekommen,
 und noch weit entfernt ist, darein zu kom-
 men. Ihr selbst, Aufseher der Nationen,
 wißt höchstens, daß so etwas herumgehe,
 aber nicht, was es eigentlich sey; was eure
 Prediger etwa hier und da aus dieser Phi-
 losophie vorgebracht haben, sind Formeln,
 die ihnen selbst, so wie den andern allen,
 unverständlich sind, und die weder schaden
 noch helfen können. Soll der Unfug von
 einem philosophischen Systeme abgeleitet
 werden, so müßt ihr weiter zurückgehn,
 zu demjenigen, welches vor dem neuern das
 herrschende war; und da findet ihr denn
 abermals jenen Eudämonismus. Daß nach
 diesem die Religion Jesu umgeschaffen, daß
 dieser den Unmündigen, aus der Seele ab-

gefragt, und den Mündigen von der Car-
 zel gepredigt werde, daran habe ich euch
 schon oben erinnert. Und ihr könnt noch
 fragen, woher das Verderben des Zeital-
 ters entstehe! Predigt nur dem Menschen,
 und predigt ihm immer wieder, der einzige
 Zweck seines Daseyns, der Zweck der ganz-
 en Schöpfung, der wahre Wille Gottes,
 sey seine Glückseligkeit; schon durch sich
 selbst geneigt, wird er euch ohne Zweifel
 glauben; wird er, da unstreitig er selbst der
 beste Richter ist, was ihm für seine Pers-
 on glücklich mache, dieses sein Glück
 auf alle Weise zu besördern streben; in
 der Erringung dieses höchsten Zwecks seines
 Daseyns durch keinen nur untergeordne-
 ten Zweck sich irre machen lassen, und, nach
 der Lehre, die ihr ihm beigebracht habt,
 daran nichts weiter zu thun glauben, als
 was der Wille Gottes ist. Nachdem ihr
 durch jene Formel ihn des wahren Ban-
 des, das ihn halten sollte, der Moralkette,

entledigt habt, werdet ihr vergebens durch eine andere — aber dies ist nicht dein wahres Glück, ihn wieder zu binden suchen. Er lacht eurer, denn was sein Glück erfordere, müsse er selbst wohl besser wissen, als ihr, denkt er, und denkt daran recht. Ihr mögt das wohl nur so sagen, denkt er, weil auch ihr euer Glück zu befördern strebt, und er gegenwärtig anfängt, demselben im Wege zu stehen. Ihr werdet ihn nimmermehr überreden, daß es sein Glück sey, sich abzuarbeiten, damit ihr, wie es ihm scheint, und vielleicht in der That ist, müßiggehen könnt, daß er des nothwendigsten entbehere, damit ihr, wie es ihm scheint, und vielleicht in der That ist, euch göttlich thun könnt, daß er gehorche, damit ihr herrschen könnt. — Hättet ihr ihm dagegen beigebracht, von Jugend auf ihm eingepägt, zu einem Bestandtheile seines Selbst gemacht jenen erhebenden Gedanken: diese Welt ist nicht meine Heimath, und nichts

was sie zu geben vermag, kann mich befriedigen; mein wahres Seyn hängt nicht von der Rolle ab, die ich unter den Erscheinungen spiele, sondern von der Art, wie ich sie spiele. Da ich an diesem Platze stehe, so ist es der Wille Gottes, daß ich an ihm stehe, und freudig und muthig vollbringe, was an diesem Platze sich gehört. So unscheinbar mein Geschäft sey, es geschieht am Gottes, und der Pflicht willen, und dadurch erhält es Würde. Nachzusehen, ob auch andere auf ihren Plätzen thun, was dort sich gehört, ist nicht meine Sache: ich habe mit mir selbst vollauf zu thun. Thun sie es nicht, so sündigen sie auf eigene Gefahr: Gott aber wird ohne Zweifel alle Unordnungen, die daraus entstehen, zu seiner Zeit in die schönste Harmonie auflösen. — Hättet ihr ihm diesen Gedanken beigebracht; den Grundgedanken des Christenthums, wie ich glaube, und meinen Philosophie, — dem Heldenfinst, — und die

unaussprechliche Ruhe, welche derselbe über sein Leben verbreiten müßte, würde ihn ohne allen Zweifel zum nützlichen und ruhigen Bürger gemacht haben.

* * *

Daß ich alles zusammenfasse —

Der Mittelpunkt des Streits zwischen mir, und den Gegnern; ist der, daß wir in zwei verschiedenen Welten stehen, und von zwei verschiedenen Welten reden, — sie von der Sinnenwelt, ich von der Uebersinnlichen; daß sie alles auf Genuß beziehen, welche Gestalt nun auch dieser Genuß haben möge, ich alles auf meine Pflicht.

Durch diese absolute Entgegensetzung der Principien wird nun, in wie weit wir beide consequent sind, nothwendig unser ganzes Denksystem, unsere Philosophie und unsere Religion, entgegengesetzt. Was

mir das allein wahre, und absolute ist, ist für sie gar nicht vorhanden, ist für sie Chimäre und Hirngespinnst: was sie für das wahre und absolute halten, ist nach mir bloße Erscheinung, ohne alle wahre Realität.

Zu diesen Principien alles unsers Denkens sind wir nun beide nicht durch das Denken selbst gelangt, sondern durch etwas, das höher liegt, als alles Denken, und das ich hier füglich das *Herz* nennen kann. Aber was wir selbst nicht auf dem Wege des Raisonnements erlangt haben, können wir auf diesem Wege auch keinem andern mittheilen; wir können also gegenseitig uns unsre Principien nicht erweisen. Was wir, uns auch demonstriren mögen, demonstriren wir doch immer aus jenen Prämissen, und unsre Folgerungen gelten uns gegenseitig nur, wenn wir uns die Prämissen zugeben; diese aber läugnen wir uns ja

von beiden Seiten entschieden ab. Es ist also schlechthin unmöglich, daß wir uns gegenseitig widerlegen, überzeugen, belehren. Ich müßte ihre Gesinnung annehmen, um ihre Wahrheit anzuerkennen; und dieses ist, nachdem ich nun einmal dahin, wo ich bin, unmöglich. Oder sie müßten meine Gesinnung annehmen, um meine Wahrheit anzuerkennen; and dies hatte ich von meiner Seite allerdings für möglich; ja ich bin im Gewissen verbunden, zu glauben, daß sie dieselbe verdienst noch annehmen werden, aber nöthigen kann ich sie dazu auf keine Weise.

Ich habe mich wohl zuweilen noch eines andern Vortheils über sie gerühmt; aber derselbe verschwindet, wenn die Sache schärfer angesehen wird, beinahe in Nichts. Sie können, habe ich zuweilen geduffert, nicht erklären, was sie zu erklären unternehmen, und bringen, statt der gehofften

Erklärungen, leere, und unverständliche Worte vor; und dieses wenigstens sollte man ihnen ja nachweisen können. Aber selbst dies kann man ihnen so schwer nachweisen, indem sie in derjenigen Höhe der Speculation, in welcher die Unverständlichkeit ihrer Behauptungen erhellet, größtentheils selbst nichts mehr verstehen.

Was ist nun bei dieser Lage der Sachen zu thun?

Zuförderst, was könnte etwa zunächst den Gegnern einfallen, zu thun?

Wollen erhitze feindliche Gemüther — ah, daß das edle Mingen um Wahrheit in persönliche Gehässigkeit ausarten kann! — wollen diese auch über diese Schrift herfallen; wie sie es bisher mit so vielen meiner Schriften gethan haben, Stellen aus ihrem Zusammenhange gerissen, oder wirt?

lich verfälſcht auführen, um dem Werk einen Sinn anzudichten, den ſein Herz verabſcheut, und ihn leidenschaftlich zu ſchmähen, und zu verunglimpfen; ſo ſeyt ihnen dies vergönnt! Ich hatte gehofft man werde in meinen bisherigen Antworten auf dergleichen Begegnungen den guten Rath, und die fröhliche Laune nicht verkennet, noch ſie ſelbſt für leidenschaftliche Hitze nehmen; man hat ſie erkannt, und ſich daran geärgert, und ſo gebe ich dem Publikum bei dieſer Gelegenheit auf immer das Wort, auf keine leidenschaftliche Aeufferung gegen mich weiter Rückſicht zu nehmen.

Wollen andere ganz unleidenschaftlich auch jetzt mir abermals erzählen, was wir ſchon ſo oft gehört haben, daß es nun einmal nicht im Menschen liege, auf allen Genuß Verzicht zu leiſten; ſo erinnre ich dieſelben bloß, daß darin eben der Sitz der

Streits ist, daß sie mir da eben das Princi-
 cip anführen, um meinen Aufsatz zu wider-
 legen, welches ich im ganzen Aufsatz durch-
 aus abgetaugnet habe; und daß sie wohl
 wissen werden, wie dieser Fehler im Ver-
 welsen in der Logik genannt wird. Das
 können sie gegen andere vorbringen, die es
 ihnen glauben; nur nicht gegen mich.

Will eine dritte Parthei, — und ich
 fürchte, daß diese sehr zahlreich seyn wer-
 de — sagen: der Fehler liege nur darin,
 daß man jene Stützen zu plötzlich wegreis-
 sen wolle; man solle doch gemach gehen,
 durch jene Lockungen, und Schreckmittel
 des Aberglaubens die Menschen nur erst
 zur Legalität bringen, um sie von da aus
 zur Moralität zu erheben; so erinnere ich
 dieselben, daß sie da nur die gewöhnliche Aus-
 rede der Schwäche und der Halbheit vor-
 bringen, welche die Wahrheit einsieht, ohne
 den Muth zu haben, sie anzuerkennen, und

zu befolgen; und daß sie sich in einem sehr gefährlichen Irrthume befinden. Es giebt von der Sinnlichkeit zur Sittlichkeit keinen stetigen Uebergang, der etwa durch die äußerliche Ehrbarkeit hindurch gehe; die Umänderung muß durch einen Sprung geschehen, und nicht bloße Ausbesserung, sondern gänzliche Umschaffung, sie muß Wiebergeburt seyn.

Da wir sonach, wie die Sache gegenwärtig steht, weder an, noch aus einander kommen können, so erlauben sie mir einen Vorschlag zur Güte:.

Daß ich bey ihnen unrecht habe, das versteht sich, und hierüber eben will ich vor der Hand nicht weiter mit ihnen rechten. Aber es wird denn doch wohl auch bey ihnen einen Unterschied in meiner Schuld machen, ob meine Behauptungen nur so frech, und lähn, und gleichsam ihnen zum Troste hin-

geworfen worden; oder ob sich Gründe das für und einiges scheinbare zu ihrem Vortheile anführen läßt. Sie werden denn doch hoffentlich, nachdem sie diese Schrift bis zu Ende gelesen, das letztere nicht ganz abläugnen wollen. — Ferner müssen sie mir doch wohl zugestehen, daß diese Lehre in ihren Folgen nicht gefährlich ist. Wenn sie recht haben, und ich unrecht, so ist die schlimmste Folge die, daß die Anhänger und praktischen Befolger dieser Lehre gutmüthige Schwärmer werden, die sich selbst um den Genuß des Lebens bringen: aber was schadet dies ihnen? Wenn sie in ihrer Denkart consequent sind, so müssen sie sich vielmehr freuen, und von ihrer Seite alles mögliche beizutragen suchen, um auf diese Weise recht vieler Mittringer und Mitbewerber um ihre Glückseligkeit entledigt zu werden. Schon diese ihre Inconsequenz, diese ihre Begierde, andere eben so klug, und so glücklich zu machen, als sie selbst es

find, ohne daß ihnen daraus der geringste Vortheil erwächst, könnte sie bedenklich machen, ob denn nicht doch sogar ihrem eignen Verfahren ein erhabneres Princip zu Grunde liegt, als sie zugestehen wollen. — Endlich regt sich doch — ich weiß das sicher, und kann es wissen — selbst in ihrem eignen Innern in Geheim der Zweifel, ob ich nicht doch recht haben dürfte; und sie mögen — ich weiß das sicher — nicht ihr ganzes Glück in Zeit und Ewigkeit daran setzen, daß ich gewiß unrecht habe: eigentlich, wenn sie sich recht prüfen, werden sie finden, daß sie nur eine gelegnere Zeit abwarten wollen, um die Sache zu überlegen. Nun so erwarten sie diese gelegnere Zeit. — Wenn ich ganz allein so etwas behauptete, als ich behaupte, so dürfte ihnen allenfalls noch eher geglaubt werden, daß ich ein Schwärmer, und meiner Vernunft nicht mächtig sey; aber stehe ich denn auch so ganz allein? Welchen durch keinen Par-

aber Namen bezeichnen ganz unverdäch-
 tigen Theologen nenne ich doch, als mei-
 nen Gewährsmann? Wächstest du, ehrwür-
 diger Vater Spalding, dessen Bestim-
 mung des Menschen es war, die den ersten
 Keim der höhern Speculation in meine ju-
 gendliche Seele warf, und dessen Schrif-
 ten alle, so wie die genannte, das Stre-
 ben nach dem Uebersinnlichen, und Unver-
 ständlichen, so trefflich charakterisiren, — wäch-
 testest du in meiner Sache stimmen können,
 und wollen! Und der Herr Oberhofprediger
 Meisner, der im Churfürstlichen Kir-
 chenrath, unter den Richtern über meinen
 Atheismus, und über meine Angriffe auf
 die Religion gesessen haben muß — ich ha-
 be keine seiner neuesten Schriften bei der
 Hand, aber ich finde in einer gelehrten
 Zeitung eine Anzeige seiner neuesten Pro-
 digsammlungen — was kann er in Predig-
 ten, über den frohen menschlichen
 „freundlichen Glauben, daß es

„immer besser auf Erden werden
 „müsse.“ — „daß man ohne es
 von gewissen Grad edler Begehr-
 tung kein wahrer Christ seyn
 „könne, — von dem Gefühle der
 „Unvergänglichkeit, mit welchem
 „Christen die Sinfälligkeit alles
 „Irdischen betrachten sollen,“
 — was kann der geistvolle und gründliche
 Mann in dergleichen Predigten anderes
 sagen, als was auch ich in jenem verbote-
 nen Aufsatze, und in diesem gesagt habe,
 und was jeder sagen muß, dem wahrlich
 diese Religion am Herzen liegt? Und unter
 den Philosophen du, edler Jacobi, des-
 sen Hand ich zutraulichvoller fasse; so
 verschieden wir auch über die bloße Theore-
 denken mögen, das, worauf es hier an-
 kommt, hast du schon längst, gerade so,
 wie ich es denke, gesagt, mit einer Kraft
 und Wärme gesagt, mit welcher ich es nie

sagen kann, *) hast es zur Seele deines Philosophirens gemacht: „durch ein göttliches Leben wird man Gottes theilhaftig.“

Also, da dieses alles sich so verhält, mein Vorschlag zur Güte! — Haben wir beide lieber von nun an unmittelbar gar nichts mehr mit einander zu thun, sondern sie sich lieber an diejenigen, bey denen sie noch hoffen können, Eingang für ihre Lehre zu finden, und ich will dasselbe von meiner Seite thun. Jede Parthei thue für sich alles, was sie vermag, um Einstimmigkeit mit sich außer sich hervorzubringen. Nur thue darin keine der andern Eintrag; nur sey unser Wettstreit redlich, und keiner

*) Besonders: Briefe über die Lehre des Spinoza, S. 234. ff. 2te Ausg. in seiner Vertheidigung gegen Mendelssohn; und so in allen seinen Schriften.

Verleüene sich unerlaubter Waffen. So wolle
 ich ihre Schriften sicher nicht verbleten und
 confisciren, die Befähigung der Unterversich-
 ten, auf denen sie ihren Sitz haben, und
 ihrer Vorlesungen, gewiß nicht untersagen,
 und versprechen würde, auch wenn ichs
 verhöndelte; so thun auch sie von ihrer Seite
 nicht. Erwärent sie, daß zwischen uns
 die Zeit richte. Nur eine kurze Frist er-
 bitte ich mtr. Wenn nicht nach einem
 Jahrzehend die grössere Menge der guten
 Köpfe, und Herzen auf meiner Seite seyn
 werden, wenn dann nicht selbst viele, die
 jetzt gegen mich eifern, ganz meiner Mei-
 nung, und die andern wenigstens genäßig-
 ter seyn werden; — dann will ich kein
 Wort weiter sagen; sie mögen dann gegen
 mich verfahren, wie sie können.

„ Den Chursächsischen Kirchenrath, oder
 welches Collegium es war, das den Con-
 sultationsbefehl, und die Beschuldigung

des Atheismus aussprach, rechne ich nicht nur wegen der Ungleichheit des Verhältnisses, sondern überhaupt nicht, unter meinen Gegnern. Geschäftsmänner haben weder Zeit, noch Beruf, dergleichen Gegenstände zu ergründen; sie müssen sich darüber an die Berichte ihrer Gelehrten halten: Aber werden denn nun diese Geschäftsmänner auch meinen Bericht vernehmen, und beherzigen? Werden sie einsehen, was das zu bedeuten habe, öffentlich, vor den Ohren der deutschen Nation, als Atheisten, und Feind aller Religion einen Mann anzukündigen, von welchem — denn jetzt will ich als das äußerste, ihnen die Denkart meiner Gegner zuschreiben, und annehmen, daß sie mir nichts weiter zugestehen müssen, als diese zugestehen; — von welchem es denn doch nicht unmöglich ist, daß er recht habe, und daß seine Schrift vielmehr eine Vertheidigung der Religion, als ein Angriff auf dieselbe sey? Werden sie den Muth,

haben, sich zu gestehen, welches die allermindeste Genugthuung sey, die sie meinem, so viel an ihnen war, verunglimpften guten Namen, meinem, so viel an ihnen war, angeartiffenen Wirkungskreise schuldig sind; und den daraus folgenden Muth, diese Genugthuung zu geben? Alles dies sey lediglich ihnen selbst überlassen, und kann um desto mehr ihnen überlassen werden, nachdem gar nicht mehr mein Interesse, sondern lediglich das ihrige — wenn sie ein solches Interesse haben — in dieser Angelegenheit verwickelt ist. Mir konnte ihre Beschuldigung nur durch die Wirkung derselben auf das deutsche Publikum bedeutend werden. Ich habe jezo die Sache unmittelbar an dieses Publikum gebracht, und eine große Stimmenmehrheit wird, wie ich hoffe, schon jetzt, oder, wie ich nicht hoffe, sondern gewiß weiß, nach Verlauf einiger Jahre, für mich entscheiden. Es kann nunmehr nur noch ihnen nachtheilig seyn — denn daß sie sas

gen sollten: ey, wer kann uns etwas scha-
 den, wir sitzen viel zu hoch, was machen
 wir uns darous? erwarte ich nicht — es
 kann, sage ich, nun nur noch ihnen nach-
 theilig eyn, jene harte Beschuldigung aus-
 gesprochen, und sie nicht zurückgenom-
 men zu haben; so wie es nur noch ihnen Ehre,
 Zutrauen der Nation in ihre Urtheile,
 und Einfluß auf die gesammte Litteratur
 des deutschen Vaterlandes bringen kann,
 wenn sie freimüthig erklären: wir sind in-
 fallibel in bürgerlicher Gesetzgebung, und
 Richterspruch, und verlangen da unbeding-
 te Unterwerfung; aber in unsern Urtheilen
 über litterarische Angelegenheiten können
 wir uns irren, denn wir sind Menschen;
 hier haben wir uns geirrt, und nehmen
 frei, und offen unsern Irrthum zurück. —
 Ich traue ihnen diese Großmuth zu; und
 die Erfahrung mag lehren, ob ich ihnen
 zu viel zutraute.

, Ich gehe ihnen durch diese Schrift eine Veranlassung,ieß auf eine schickliche Weise zu thun. Ihre Leipziger Bücher-Commission hat nebst dem ersten durch das Churfürstl. Rescript confiscirten Hefte, auch noch den zweiten, aus eigener Machtvollkommenheit, confiscirt *). Ich klage sie dessen hierdurch öffentlich an. Befehle

*) Nunmehr zwar scheinen sie dies bemängeln zu wollen. In einem, Namens dieser Commission, ausgestellten, von dem Bücher-Inspector Herrn Mechau unterschriebenen Attestate, das sich in meinen Händen befindet; wird gesagt, daß man den ersten, und zweiten Aufsatz (die doch nur, noch mit einem dritten, zusammengeheftet, und nirgend einzeln vorhanden waren) des ersten Hefte in den Buchhandlungen aufgesucht. — Nach demselben Attestate steht in dem Rescripte der Ausdruck; daß jene beiden Aufsätze die größten atheïstischen Aeußerungen enthalten.

der Churfürstliche Kirchenrath, daß dieser zweite Test zurückgegeben werde; gehe er bei dieser Gelegenheit auch den Verkauf des erstern frei, auf die Bedingung, daß mein gegenwärtiger Aufsatz mit ihm zugleich verkauft werde, indem dieser letztere zur Erklärung mehrerer bedenklichen und leicht mißzuverstehenden Aeußerungen in den beiden ersten Aufsätzen des erstern diene; oder welchen Mittelweg sonst ihnen ihre Weisheit eingiebt; behandle man diesen Befehl nicht, wie gewöhnlich geschieht, als ein Geheimniß, sondern lasse ihn öffentlich bekannt werden; und ich werde diese Großmuth dankbar verahren.

Ich wende mich an die unbefangenen Leser, welche in dieser Angelegenheit weder gehandelt, noch für oder wider die Meinungen, welche hier streitig geworden sind,

schon Parthei genommen haben. Es war die Absicht meiner Schrift, diese Unbefangenen zu einem Publicum für diese Angelegenheit zu erheben; und sie zu meinem Richter zu machen. Nur die Unbefangenen: — denn so wenig meine Gegner einer Meinung fordern können, eben so wenig verlange ich, daß die Freunde der neuesten, und selbst der neuern Philosophie gehört werden; welche lehren, so wenig sie auch meinen Schlüssen folgen mögen, dennoch mehr oder minder mit meinem Princip, dem des reinen Moralismus, einverstanden sind.

Ich habe die Lehre meiner Gegner, zufolge welcher die meinige ihnen als Atheismus erscheinen muß, und die meinige, zufolge welcher die ihrige mir als abgöttisch und götzdienstlich erscheinen muß, trennend und klar dargestellt. Es ist jetzt an diesen Unbefangenen, vorerst bei sich selbst,

und dann auch wenn sie wollen, vor sich
 zu entscheiden, ob ihnen denn die Lehre
 meiner Gegner so vortreflich, die meine
 so heillos erscheine; zu entscheiden, nach
 welcher von beiden sie ihren eignen geistigen
 Charakter lieber gebildet sähen, zu entschei-
 den, welche selbst in der Schilderung ihres
 Herzens wohlthätiger ist. Sie erlauben mir
 nur noch eine solche Beziehung auf ihr
 Herz, und dann überlasse ich sie ruhig ih-
 rer eignen Ueberlegung.

Durch jener Lehre machen sie sich ih-
 stern, durch eure Lüsterheit bedürftig,
 durch eure Bedürftigkeit abhängig, klein
 und niedrig. Der Anfang eurer Erschaf-
 fung für euch ist zwar allerdings nicht
 glänzend; ihr findet euch zuerst als Pro-
 dukt der Sinnenwelt, durch euren Mangel
 an dieselbe gekettet, ein unsterbliches Wes-
 sen, bedürftig dessen, was nur Staub und
 Asche ist. Von diesem Zustande euch zu er-

Wenn, gibt es nur einen Weg, die Erhe-
 bung zur reinen Sittlichkeit und ihr sey-
 bestimmt, und barufen, diesen Weg zu
 gehen. Von dem Augenblicke an, da ihr
 Wille einschlägt, wird eure bisherige Gebie-
 reit; die Natur, euch unterworfen, und sich
 wandelt sich in euer folgendes leidendes
 Instrumente. — Jene aber wollen das
 Denkmal eures anscheinenden Ursprungs
 aus der Eitelkeit eurer unsterblichen Quelle
 unauslöschlich einbringen, indem sie es heil-
 ligen, und heiligen. Indem sie die Begier
 in sich nicht auswerfen lassen, sondern sie
 pflegen, und zu Ehren erheben, und sich
 selbst mit derselben beschäftigen, verewigen
 ihre Bedürftigkeit. — Die andere
 Die andere Lehre will alles, was ihr
 zu bewundern, zu begehren, zu fürchten
 pflegt, vor eurem Auge im Nichts ver-
 wandeln, indem sie auf ewig eure Brust
 der Verwundrung, der Begier, der Lust

verschließt. Ihr sollt euch nur zum Bewußt
 seyn eures reinen geistlichen Charakters er-
 heben; und ihr werdet, verspricht sie euch,
 ihr werdet finden, wer ihr selbst seyd; und
 werdet finden, daß dieser Erdball mit allen
 den Herrlichkeiten, welcher zu bedürfen ihr
 in himmlischer Einselt wohntet, daß diese
 Sonne, und die tausendmahltausend Son-
 nen, die sie umgeben, daß alle die Erden,
 die ihr um jede der tausendmahltausend Son-
 nen ahnet, und die in keine Zahl zu fah-
 renden Gegenstände alle, die ihr auf jedem
 diesen Weltkörper ahnet, wie ihr auf eurer
 Erde sie findet, daß dieses ganze unermess-
 liche All, vor dessen bloßem Gedanken un-
 sterbliche Seele bebt, und in ihrem Grunde
 stehen erzittert — daß es nichts ist, als in
 sterbliche Augen ein matter Abglanz gutes
 signon in euch verschloßen und in alle
 Ewigkeiten hinaus zu entwickelnden ewigen
 Daseyns. Ihr werdet, verspricht sie euch,
 das selbstthätiges Princip, und allein durch

euer pflichtmäßiges Handeln bestehend — den Genuß nicht entbehren, sondern: verschmähen, alles was da Ding ist, die Herd Weiden eurer Erde, und jener tausend mahltausend Weltkörper, und des ganzen unermesslichen All, vor dessen bloßem Gedanken eure sinnliche Seele erbebt; tief weiter eurer eignen geistigen Natur findend, und die Liebe, und die Berührung damit für Befleckung, und Entweihung eures höhern Ranges halten. Ihr werdet, verspricht sie euch, läßt eure Unendlichkeit dem unermesslichen All, vor dessen bloßem Gedanken eure sinnliche Seele erbebt, gegenüber stellen, und sagen: wie könnte ich deine Macht fürchten, die sich nur gegen das richtet, was dir gleich ist, und mit bis zu mir reicht. Du bist wandelbar, nicht ich; Alle deine Verwandlungen sind nur mein Schauspiel, und ich werde stets unverfehrt über den Trümmern deiner Gestalten schweben. Daß die Kräfte schon jetzt

in Wirksamkeit sind, welche die innere Sphäre meiner Thätigkeit, die ich meinen Leib nenne, zerstören sollen, bestreuet mich nicht; dieser Leib gehört zu Dir, und ist vergänglich, wie alles, was zu Dir gehört, aber dieser Leib ist nicht Ich. Ich selbst werde über seinen Trümmern schweben, und seine Auflösung wird mein Schauspiel seyn. Daß die Kräfte schon in Wirksamkeit sind, welche meine äußere Sphäre, die erst jetzt angefangen hat, es in den nächsten Punkten zu werden; — welche euch, ihr leuchtenden Sonnen alle, und die tausendmaltausend Weltkörper, die euch umrollen, zerstören werden, kann mich nicht bestreuen; ihr seyd durch eure Geburt dem Tode geweiht. Aber wenn unter den Millionen Sonnen, die über meinem Haupte leuchten, die jüngstgeborne ihren letzten Lichtfunken längst wird ausgestrahlet haben, dann werde ich noch unversehet, und unverwandelt derselbe

seyn, der ich jetzt bin; und wenn aus eu-
 ren Trümmern so vielermale neue Sonnens-
 systeme werden zusammengeströmt seyn,
 als eurer alle sind, ihr über meinem Haupte
 leuchtende Sonnen, und die jüngste unter
 allen ihren letzten Lichtfunken längst wird
 ausgeströmt haben, dann werde ich noch
 seyn, unverfehrt, und unverwandelt, ders-
 selbe, der ich heute bin; werde nach wollen,
 was ich heute will, meine Pflicht; und die
 Folgen meines Thuns, und Leidens wer-
 den noch seyn, aufbehalten in der Selig-
 keit aller. Ihr sollt, verspricht sie euch,
 auch in eurem mütterlichen Lande, der über
 sinnlichen Welt, und Gott gegenüber, frei
 und ausgerichtet da stehen. Ihr seyd nicht
 seine Sklaven, sondern freie Mitbürger
 seines Reichs. Dasselbe Gesetz, das euch
 verbindet, macht sein Seyn aus, so wie
 es euren Willen ausmacht. Selbst ihm
 gegenüber seyd ihr nicht bedürftig, denn
 ihr begehrt nichts, als was er ohne euer

Begehr thut; selbst von ihm seyd ihr nicht abhängig, denn ihr sondert euren Willen nicht ab von dem seinigen. „Ihr nehmt die Gottheit auf in euren Willen, und sie steigt für euch von ihrem Weltenthron herab.“

Und jetzt habt ihr, noch uneingenommene, und unbefangene Leser, bei euch selbst zu entscheiden, nach welcher von diesen beiden Lehren ihr gebildet zu seyn wünscht, ob nach der, die euch erniedrigt, oder nach der, die euch unaussprechlich zu erheben verspricht. Wie die erstere auf ein menschliches Gemüth wirke, werdet ihr ohne Zweifel an euch selbst empfunden haben; wir haben es alle empfunden, denn wir sind bis jetzt noch alle genöthigt, durch diese Denkart hindurch zu gehen. Ob die zweite ihre großen Versprechungen halte, könnt ihr zwar allerdings durch Einbildungskraft, und Nachdenken, wenn beides nicht

in ganz gemeinem Grade euch zu Gebote steht, zum Theil ermessen; aber wahrhaftig zur Ueberzeugung darüber kommen, so ist ihr nur dadurch, daß ihr wirklich thut, was sie von euch fodert. Wärdten diese Schilderungen recht viele unter euch reizen, da Versuch an ihrem eignen Herzen zu machen. Macht ihr ihn recht, und findet euch gesüßlich; nun dann verdammt mich, wo ihr wollt.

Und hiermit lege ich denn die Feder nieder, mit der Ruhe, mit welcher ich einst mein ganzes irdisches Tagewerk niederzulegen, und in die Ewigkeit hindüber zu treten hoffe. Das noch zu sagen, was ich hier gesagt habe, war meine Sache; was nun weiter geschehen soll, ist Sache eines Andern.

(Der Preis dieser Appellation ist 6 schlesisch. oder 27 Rth. rheinisch und dafür durch alle Buchhandlungen zu bekommen.)

Seben
hshai
fbun
t, wal
chille
, in
achra
fy up
wra p

evce
ich
nie
r p
id
s
h
f
h

This book should be returned to
the Library on or before the last date
stamped below.

A fine of five cents a day is incurred
by retaining it beyond the specified
time.

Please return promptly.

