Book Series
INTERDISCIPLINARY STUDIES ON GERMAN PHILOLOGY

UTOPIA AND DYSTOPIA IN GERMAN LITERATURE AND FILM

EDITORS
Irem ATASOY, Habib TEKIN

İSTANBUL UNIVERSITY PRESS

UTOPIA AND DYSTOPIA IN GERMAN LITERATURE AND FILM

EDITORS

Irem ATASOY

Assoc. Prof., Istanbul University, Facutly of Letters, Istanbul, Turkiye

Habib TEKIN

Assoc. Prof., Marmara University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Istanbul, Turkiye

İSTANBUL UNIVERSITY PRESS

Published by
Istanbul University Press
Istanbul University Central Campus
IUPress Office, 34452 Beyazıt/Fatih
Istanbul - Turkiye

https://iupress.istanbul.edu.tr

Book Series: Interdisciplinary Studies on German Philology

Book Title No.1: Utopia and Dystopia in German Literature and Film

Editors: Irem Atasoy, Habib Tekin

Editorial Assistant: Betül Kocabey

E-ISBN: 978-605-07-1756-3

DOI: 10.26650/B/AH09SSc16.2024.034

Istanbul University Publication No: 5368

Faculty Publication No: 3496

Published Online in December 2024

It is recommended that a reference to the DOI is included when citing this work.

This work is published online under the terms of Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

This work is copyrighted. Except for the Creative Commons version published online, the legal exceptions and the terms of the applicable license agreements shall be taken into account.

CONTENTS

PREFACE / VORWORT viii

ACKNOWLEDGEMENTS xii

EINLEITUNG
Einführung in das Konzept der Utopie
Habib TEKIN 1

INTRODUCTION
The Concept of Dystopia: Historical Evolution and Contemporary Relevance
Irem ATASOY 13

SECTION I
GERMAN VISIONS OF UTOPIA

CHAPTER 1
Utopias in Medieval and Early Modern German and European Literature
Albrecht CLASSEN 23

CHAPTER 2
Utopia Becomes Dystopia: *Imperium* by Christian Kracht
Gianluca ESPOSITO 41

CHAPTER 3
Romantic Figurations: Legacies of the Reformation in Novalis and Kleist
Matthew Thomas STOLTZ 59

CHAPTER 4
Esther Bejarano's Vision of Unity and Peace Between Jews and Palestinians
Habib TEKİN 79

CHAPTER 5
„Sehnsucht nach dem Anderswo". Utopie und Nicht-Orte in der weiblichen Exillyrik
"Longing for the Elsewhere". Utopia and Non-Places in the Poetry of Exiled Women Writers
Alberto ORLANDO 101

CHAPTER 6
Hermann Brochs *The City of Man* (1940) – Idealisierung einer demokratisch-liberalen Utopie gegen die europäischen Totalitarismen des 20. Jahrhunderts
Hermann Broch's *The City of Man* (1940) – The Idealization of a Democratic-Liberal Utopia Against the European Totalitarianisms of the 20th Century
Esther SALETTA 139

CONTENTS

CHAPTER 7
Germanistische Utopieforschung. Von Gattungsfragen zur Praxeologie
German Utopian Studies. From Questions of Genre to Praxeology
Troels Thorborg ANDERSEN 163

CHAPTER 8
Utopische Raumordnung in Jura Soyfers *Astoria*
Utopian Spatial Order in Jura Soyfer's *Astoria*
Nino PIRTSKHALAVA 187

CHAPTER 9
A Comparative Perspectives on the Skatepark Located in Turkey and Germany Through Foucault's Notion of Heterotopia
Hüseyin Melih ÖZDEMİR 209

CHAPTER 10
Druso oder: Die gestohlene Menschenwelt. Eine völkische Utopie
Druso or: The Stolen Human World. A völkisch Utopia
Chiara VICECONTI 227

SECTION II
GERMAN VISIONS OF DYSTOPIA

CHAPTER 11
Die Dystopie aus narratologischer Perspektive in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur
Dystopia from a Narratological Perspective in German-Language Children's and Young Adult Literature
Ksenia KUZMINYKH 249

CHAPTER 12
Forever Young: A Multimodal Approach to the Dystopian Portrayal of Eternal Youth in *Paradise*
Irem ATASOY 271

CHAPTER 13
Besuch im polnisch-bengalischen Gdańsk. Einwanderung und Dystopie in der Erzählung *Unkenrufe* von Günter Grass
A visit in a Polish-Bengali Gdańsk. Immigration and Dystopia in the Story *The Call of the Toad* by Günter Grass
Krzysztof OKOŃSKI 293

CHAPTER 14
Unheimliche Großstadt: E.T.A. Hoffmanns dystopisches Berlin
Uncanny Metropole: E.T.A. Hoffmann's Dystopic Berlin
Benedetta BRONZINI 313

CONTENTS

CHAPTER 15
Paradiesische Dystopien und ökofaschistische Utopien: Wie die deutsche Literatur mit der globalen Erwärmung umgeht
Paradisiacal Dystopias and Ecofascist Utopias: How German Literature Tackles Global Warming
Matteo Gallo STAMPINO 331

CHAPTER 16
Inszenierung von grünen Gesellschaftsentwürfen in Texten der Umweltliteratur
Staging Green Social Concepts in Texts of Environmental Literature
Sofia KOKKINI 355

CHAPTER 17
„Er war – er ist – er wird [n]*immer sein“* – Retrospektives Erzählen von der Anti-Utopie in Tijan Silas *Die Fahne der Wünsche* (2018)
„Er war – er ist – er wird [n]*immer sein“* – Retrospective Narration of Anti-Utopia in Tijan Sila's *Die Fahne der Wünsche* (2018)
Philipp SCHLÜTER 369

CHAPTER 18
Digitale Überwachungsgesellschaft in Eugen Ruges Roman Follower – *Vierzehn Sätze für einen fiktiven Enkel*: Eine Kritik auf die Dritte Moderne
Digital Surveillance Society in Eugen Ruge's Novel Follower – *Vierzehn Sätze für einen fiktiven Enkel*: A Critique of The Third Modernity
Artemis TZOUVALEKI 393

CHAPTER 19
Durch den Spiegel hindurch:Endzeit-Reflexionen in Arno Schmidts *Leviathan und Schwarze Spiegel*
Through the Looking Glass: Reflections on the End Times in Arno Schmidt's *Leviathan and Dark Mirrors*
Şebnem SUNAR 417

CHAPTER 19

Durch den Spiegel hindurch: Endzeit-Reflexionen in Arno Schmidts *Leviathan und Schwarze Spiegel*

Through the Looking Glass: Reflections on the End Times in Arno Schmidt's *Leviathan and Dark Mirrors*

Şebnem SUNAR*

*Assoc. Prof., Istanbul University, Faculty of Letters, Department of German Language and Literature, Istanbul, Turkiye

E-mail: sunars@istanbul.edu.tr

DOI: 10.26650/B/AH09SSc16.2024.034.019

ABSTRACT (Deutsch)

Die Gründe für die Skepsis Intellektueller wie Horkheimer und Adorno gegenüber utopischem Denken nach 1945 lassen sich anhand der Enttäuschung über den modernistischen Geschichtsoptimismus verdeutlichen. Die Resultate der utopischen Realversuche im 20. Jahrhundert haben gezeigt, dass solche Visionen letztlich zu Lasten des Anderen und zum Vorteil des Status Quo funktionieren. Die radikalen sozialen Entwürfe des letzten Jahrhunderts, darunter das Dritte Reich, der Realsozialismus, die Kulturrevolution sowie die freie Marktwirtschaft, wurden als Topoi der Freiheit des Menschen betrachtet. Sie stellen Ideale dar, die dazu beitragen, Prozesse zur Stabilisierung und Legitimierung der Macht in Gang zu setzen. Das Werk Arno Schmidts ist vor dem Hintergrund einer tiefgreifenden Enttäuschung über die modernen Denksysteme zu betrachten. Als Schriftsteller der deutschen Nachkriegszeit verfasste Schmidt mehrere dystopische Erzählungen, in denen er intertextuelle Verweise auf modernistische Quellen einfügte. Sein Werk knüpft an kulturspezifische Texte an – wie etwa „die beste aller möglichen Welten", die er bereits in seinem Debüt, *Leviathan*, und später auch noch in *Schwarze Spiegel* behandelt hat – und geht aus diesem intellektuellen Erbe hervor. In diesen Erzählungen bewegt sich Schmidt von den Kriegsjahren in eine postapokalyptische Zukunft und erkennt die Diskrepanz zwischen der idealisierten Vorstellung einer vorbildlichen Gesellschaft, wie sie in der Formulierung „beste aller möglichen Welten" zum Ausdruck kommt, und ihrer tatsächlichen Verwirklichung. Die vorliegende Studie skizziert anhand von *Leviathan* und *Schwarze Spiegel*, dass die utopistische Konzeption nicht nur eine Idee ist, sondern stets auf einem bestimmten Prinzip basiert: dem der Formung bzw. Umformung von Welt, dem *experimentum mundi*.

Schlüsselwörter: Dystopie, Postapokalypse, Arno Schmidt, *Leviathan*, *Schwarze Spiegel*

ABSTRACT (English)

The suspicion towards utopian thinking among notable intellectuals like Adorno and Horkheimer post-1945 can be elucidated by the disillusionment stemming from modernist historical optimism. The practical implementation of utopian concepts throughout the 20th century has demonstrated a tendency for such idealistic visions to operate to the detriment of marginalized groups and uphold the existing power structures. Socio-political experiments of radical nature in the past century, such as the Third Reich, real socialism, the cultural revolution, and the free market economy, initially idealized as realms of human emancipation, paradoxically perpetuate mechanisms that solidify and legitimize prevailing power dynamics. The literary oeuvre of Arno Schmidt arose in response to this disillusionment with prevailing intellectual paradigms. Amidst the post-war German literary landscape, Schmidt crafted a series of dystopian narratives, intricately weaving intertextual allusions to modernist sources into his works. Nonetheless, the primary objective of this scholarly inquiry transcends the mere examination of intertextual elements within Schmidt's writings. His narratives engage with culturally specific texts, as demonstrated by the concept of „the best of all possible worlds", which was initially discussed in his inaugural work *Leviathan* and subsequently in *Dark Mirrors*. In this respect, the central focus lies in dissecting the two dystopian tales. In these narratives, Schmidt traverses the temporal spectrum, from the war years to a post-apocalyptic future, and he acknowledges that the idealised notion of an exemplary society, encapsulated in the phrase „best of all possible worlds", has not been actualised. Through an analysis of these narratives, this study intends to underscore that utopian conceptualizations are not confined to theoretical abstraction but fundamentally pivot on a foundational tenet: that of reconfiguring or reconstructing the world, the *experimentum mundi*.

Keywords: Dystopia, Post-apocalypse, Arno Schmidt, *Leviathan, Dark Mirrors*

Extendend Abstract

The post-1945 suspicion of utopian thinking among prominent intellectuals such as Theodor W. Adorno and Max Horkheimer can be explained by the disillusionment with modernist historical optimism. The practical implementation of utopian concepts throughout the 20th century has shown that such idealistic visions tend to work to the detriment of marginalised groups and to perpetuate existing power structures. Socio-political experiments of a radical nature in the last century, such as the Thousand Year Reich, real socialism, the perpetual cultural revolution and the free market economy, initially idealised as realms of human emancipation, paradoxically perpetuate mechanisms that consolidate and legitimise prevailing power dynamics. The post-1945 period was marked by a widespread disillusionment with grand narratives and utopian promises. In their seminal work *The Dialectic of Enlightenment*, Adorno and Horkheimer critiqued the Enlightenment project and its unintended consequences, including the rise of totalitarian regimes and the perpetuation of social inequalities. Arno Schmidt's literary response to these intellectual currents was both reflection and critique. His dystopian narratives not only depicted the collapse of utopian dreams, but also engaged deeply with modernist cultural and philosophical discourses. By embedding intertextual references and allusions to modern sources, Schmidt created a rich tapestry of commentary on the socio-political and intellectual milieu of his time. Intertextuality plays a crucial role in Schmidt's work, allowing him to draw on a wide range of cultural, historical and literary sources. This technique enriches his narratives, providing multiple layers of meaning and critique. In *Leviathan*, Arno Schmidt uses the metaphor of the Leviathan, a biblical sea monster, to symbolise the uncontrollable and destructive forces that have been unleashed in the 20th century. This metaphor serves to illustrate the collapse of modernist historical optimism and the catastrophic consequences of utopian ideals when imposed on society. Schmidt's *Leviathan* reflects a profound disillusionment with the grand narratives and ideologies that promised progress and human emancipation but ultimately led to unprecedented violence and oppression. By invoking the image of Leviathan, Schmidt critiques the devastating effects of totalitarian regimes, world wars and other socio-political upheavals of the 20th century. This depiction underscores the disconnect between the utopian promises of a better world and the grim reality of their implementation, which often leads to chaos and destruction rather than enlightenment and liberation. Through this narrative, Schmidt engages with the broader intellectual scepticism of his time, aligning himself with thinkers such as Adorno and Horkheimer who questioned the ability of the Enlightenment project to deliver on its emancipatory promises. Schmidt's work thus serves as a literary

exploration of disillusionment with utopian thinking, using the metaphor of the Leviathan to capture the profound sense of betrayal and loss experienced in the wake of the traumatic events of the 20th century.

However, the primary aim of this scholarly investigation goes beyond the mere examination of intertextual elements within Schmidt's writings. In this respect, the focus is on the analysis of the two dystopian stories *Leviathan* and *Dark Mirrors*. In these narratives, Schmidt traverses the temporal spectrum from the war years to a post-apocalyptic future, acknowledging that the idealised notion of an exemplary society, encapsulated in the phrase „best of all possible worlds", has not been realised. On the other hand, *Dark Mirrors* exposes the supposedly ideal world as post-apocalyptic in nature. Originally published in 1951 as part of the trilogy *Nobodaddy's Children*, this narrative, akin to Adorno's claim that composing poetry after Auschwitz borders on barbarism, charts Schmidt's transition from a wartime milieu to a post-catastrophic future, exposing the failure of the so-called utopian „best of all possible worlds". Schmidt's narrative reveals how utopian ideals, when put into practice, often result in dystopian realities that perpetuate rather than dismantle oppressive structures.

Arno Schmidt's narratives serve as a powerful critique of utopian thinking and its implications. Through an analysis of *Leviathan* and *Dark Mirrors*, this study reveals the tensions and contradictions inherent in utopian visions and emphasises the need for a grounded and critical approach to social and political transformation. Schmidt's dystopian narratives remind us that the quest for a perfect world must always contend with the imperfect realities of human existence and the complexities of power and ideology.

1. Einführung: Utopisches Denken nach 1945 – ein utopisches Ideal

In seinem 1516 veröffentlichten Hauptwerk *De optimo republicae statu deque nova insula Utopia* entwarf der englische Staatsmann und Philosoph Thomas Morus eine ideale Staatsordnung. Im Fokus seiner Überlegungen stand die Gestaltung und Funktionsweise eines hypothetischen Staates, ohne dabei die Frage nach den konkreten Machtverhältnissen zu thematisieren. Der Begriff der Utopie fungiert seither als Sammelbezeichnung für idealisierte Vorstellungen, die sich von den realen Gegebenheiten abheben und auf Wunschträumen basieren. Utopien spiegeln das säkulare Erlösungsbedürfnis des Menschen wider, der nach Harmonie im Diesseits strebt. Sie werden als idealisierte Visionen einer perfekten Gesellschaft verstanden, die oft dazu dienen, die Träume der Menschheit und die möglichen Ergebnisse verschiedener Gesellschaftsstrukturen zu erforschen. Von Thomas Morus' *Utopia* bis ins 20. Jahrhundert hat sich das Konzept jedoch aufgrund der weitreichenden sozialen, politischen und technologischen Veränderungen erheblich weiterentwickelt und fokussiert sich vor allem auf die Machtfrage.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das utopische Denken von sozialistischen und kommunistischen Ideologien beeinflusst, die eine klassenlose Gesellschaft mit gleichmäßig verteilten Ressourcen anstrebten. Diese Zeit war geprägt von Optimismus in Bezug auf den menschlichen Fortschritt und dem Glauben, dass durch rationale Planung und technologische Fortschritte ideale Lebensbedingungen geschaffen werden könnten. H. G. Wells' *A Modern Utopia* (1905) kann als Beispiel für diese optimistische Vision angeführt werden. Die katastrophalen Auswirkungen der beiden Weltkriege und die Entstehung totalitärer Regime wie unter Stalin und Hitler verdeutlichten jedoch die Gefahren utopischer Ambitionen. In der Konsequenz führte dies zu einer Zunahme dystopischer Literatur, wie beispielsweise Aldous Huxleys *Brave New World* (1932) und George Orwells *1984* (1949). Diese Werke warnen vor dem Potenzial utopischer Ideale, zu Unterdrückung und Entmenschlichung zu führen, denn „what stood between Huxley and the world of *Nineteen Eighty-Four* was Hitler." (Claeys, 2010, S. 125).

Die Utopien des 20. Jahrhunderts manifestieren das fortwährende Streben der Menschheit nach einer besseren Welt sowie die mit dem Streben nach Perfektion verbundenen Risiken. Sie fungieren als Projektionsfläche, auf der das Potenzial und die Fallstricke der menschlichen Bestrebungen sichtbar werden. Das Streben der Menschheit nach einer idealen Gesellschaftsform kann dabei sowohl als Versprechen als auch als Gefahr begriffen werden, die mit dem Versuch, diese zu etablieren, einhergeht.

Utopische Visionen manifestieren nicht nur das Streben nach einer besseren Zukunft, sondern reflektieren auch die Werte und Hoffnungen ihrer Zeit. Einige Utopien des 20. Jahrhunderts waren geprägt von den Idealen der Gerechtigkeit, Gleichheit und Brüderlichkeit, welche zu dieser Zeit auch in politischen und sozialen Bewegungen verankert waren. Die Verwirklichung der dargelegten Visionen war jedoch mit beträchtlichen Risiken verbunden.

In der Zeit nach 1945 erfuhr utopisches Denken aufgrund der historischen Ereignisse und Erfahrungen des 20. Jahrhunderts eine tiefgreifende Neuausrichtung und Kritik, die von Denkern der Nachkriegszeit wie Max Horkheimer und Theodor W. Adorno formuliert wurde. Diese Kritik basiert auf einer Reihe von Gründen, darunter die Enttäuschung über den modernistischen Geschichtsoptimismus. Die Enttäuschung wird durch die Erfahrungen und Katastrophen des 20. Jahrhunderts genährt, welche aufzeigen, dass utopische Visionen in der Praxis oft zu repressiven und totalitären Regimen führen.

Horkheimer und Adorno, Vertreter der Kritischen Theorie, wiesen darauf hin, dass die Verwirklichungsversuche utopischer Ideen im 20. Jahrhundert oft auf Kosten individueller Freiheit und Vielfalt gingen (vgl. Horkheimer & Adorno, 2000, S. 15). Totalitäre Regime wie der Nationalsozialismus und der Stalinismus präsentierten sich selbst als Verwirklichung utopischer Ideale, führten jedoch zu systematischer Unterdrückung, Verfolgung und Gewalt. Diese historischen Erfahrungen führten bei zahlreichen Intellektuellen zu der Erkenntnis, dass utopische Visionen eine gefährliche Kehrseite haben können.

Die Verwirklichungsversuche utopischer Ideen im 20. Jahrhundert haben gezeigt, dass solche Visionen oft auf Kosten des Anderen und zugunsten des bestehenden Status quo funktionieren. So wurden utopische Ideale von Gleichheit und Brüderlichkeit häufig durch die Durchsetzung ideologischer Einheit und die Unterdrückung abweichender Meinungen kompromittiert. In der Praxis führte dies dazu, dass individuelle Freiheiten und kulturelle Vielfalt zugunsten einer vermeintlich perfekten Gesellschaft geopfert wurden.

In Anbetracht der zunehmenden Skepsis gegenüber dem utopischen Versprechen ist es nicht verwunderlich, dass zahlreiche neomarxistische Denker des 20. Jahrhunderts den Glauben von Marx an das bevorstehende sozialistische Paradies nicht teilten. Wie Keith Booker (vgl. 1994, S. 6) anmerkt, manifestiert sich dieser Verdacht auf die Unvermeidlichkeit des Sozialismus – insbesondere in der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule – in Form eines Verdachts auf die Aufklärung selbst. In *Dialektik der Aufklärung* legen Horkheimer und Adorno dar, dass die Vernunft im Kontext der Aufklärung im Interesse der Macht instrumentalisiert wird und dass die aufklärerische Vernunft daher „totalitär“ (Horkheimer & Adorno, 2000, S. 18)

und letztlich eher versklavend als befreiend für die Menschheit ist. Sie argumentierten, dass die Aufklärung, die ursprünglich das Ziel hatte, die Menschheit zu befreien, paradoxerweise in neue Formen der Unterdrückung mündete und „daß die Menschen […] die Vermehrung ihrer Macht [bezahlen] mit der Entfremdung von dem, worüber sie die Macht ausüben“ (Horkheimer & Adorno, 2000, S. 21-22). Die rationale Planung und das Streben nach einer perfekten Gesellschaft resultierten in bürokratischen und technokratischen Herrschaftsformen, welche die individuelle Autonomie einschränkten. Die Schrecken des Nationalsozialismus und des Stalinismus demonstrierten, dass utopische Ideale pervertiert werden können. Diese Regime präsentierten sich als Verkörperungen höherer Ideale, schufen jedoch Gesellschaften, die durch Angst, Kontrolle und Gewalt geprägt waren. In zahlreichen utopischen Konzepten wird das Individuum der Gemeinschaft untergeordnet, was eine Entmündigung des Einzelnen sowie eine Unterdrückung individueller Bedürfnisse und Freiheiten zur Folge hat. Horkheimer und Adorno postulierten, dass eine wahrhaft humane Gesellschaft nur erreicht werden kann, wenn die Autonomie und Würde des Individuums respektiert werden. Der unkritische Glaube an den technischen Fortschritt und die Möglichkeit, die Gesellschaft nach rationalen Prinzipien zu gestalten, wurde von den Denkern der Frankfurter Schule hinterfragt. In diesem Kontext identifizierten sie die Gefahr einer neuen Form der Entfremdung, bei der der Mensch zum bloßen „Objekt der Kulturindustrie“ (Horkheimer & Adorno, 2000, S. 172) sowie technischer und ökonomischer Prozesse wird.

Im Folgenden werden etliche spezifische Punkte erläutert, die die Skepsis dieser Denker gegenüber dem utopischen Denken erklären. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass sich diese Studie nicht auf die philosophische Diskussion des Begriffs Utopie konzentriert. Im Folgenden wird stattdessen das politische Verhältnis des utopischen Denkens zur Moderne, ihre Probleme und Gefahren, insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, beleuchtet. Des Weiteren wird die genannte Kritik anhand der Werke *Leviathan* und *Schwarze Spiegel* von Arno Schmidt (1914–1979) exemplarisch erörtert.

2. Utopische Realversuche und ihre Konsequenzen

Fátima Vieira merkt an, dass „[t]he concept of utopia is no doubt an attribute of modern thought, and one of its most visible consequences“ (Vieira, 2010, S. 6). Das Konzept der Utopie weist von Beginn seiner Geschichte an die Fähigkeit auf, neue Bedeutungen anzunehmen und neuen Interessen zu dienen. Das 20. Jahrhundert kann insbesondere als eine Zeit bezeichnet werden, in der Utopien nicht nur als literarische oder theoretische Entwürfe existierten, sondern zu tatsächlichen Realversuchen wurden. Die Umsetzung utopischer Ideale in die Praxis hatte tiefgreifende und oft widersprüchliche Konsequenzen.

Im 20. Jahrhundert lassen sich zahlreiche politische Bewegungen und Regime ausmachen, die von utopischen Visionen inspiriert waren. Sozialistische und kommunistische Staaten, wie die Sowjetunion und die Volksrepublik China, waren bestrebt, utopische Gesellschaften zu verwirklichen, die auf Gleichheit und Gemeinschaft basierten. Die Umsetzung dieser Ideale resultierte in tiefgreifenden gesellschaftlichen Umwälzungen, die mit enormen menschlichen Leid und Unterdrückung einhergingen. Die permanente Suche nach der perfekten Gesellschaft mündete häufig in autoritären Regimen, welche die individuellen Freiheiten einschränkten, und abweichende Meinungen unterdrückten.

Die Konsequenzen dieser Realversuche utopischer Ideen sind vielfältig. Einerseits wurde demonstriert, dass die Konzeption und teilweise Realisierung alternativer Gesellschaftsmodelle möglich ist, andererseits offenbarten sie auch die Grenzen und Gefahren utopischen Denkens, insbesondere wenn dieses dogmatisch und ohne Rücksicht auf individuelle Freiheiten verfolgt wird. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts demonstriert, dass die Verwirklichung utopischer Ideale oft mit erheblichen menschlichen und gesellschaftlichen Kosten verbunden ist. Die Utopien des 20. Jahrhunderts reflektieren das anhaltende Streben der Menschheit nach einer idealen Gesellschaft, wobei sie auch auf die damit verbundenen Risiken hinweisen. Sie dienen als Projektionsfläche, auf der sowohl das Potenzial als auch die Gefahren menschlicher Bestrebungen sichtbar werden. Das Bestreben nach Perfektion kann sich als verheißungsvoll erweisen, birgt jedoch die Gefahr des Missbrauchs und der Fehlentwicklung.

Im 20. Jahrhundert wurden utopische Realversuche oft von radikalen sozialen Entwürfen geprägt, die das Ziel verfolgten, perfekte Gesellschaften zu schaffen. Diese ambitionierten Experimente führten jedoch häufig zu erheblichen menschlichen und gesellschaftlichen Kosten und hinterließen tiefe Wunden in der Geschichte. Ein besonders finsteres Kapitel dieser Versuche war die Herrschaft des nationalsozialistischen Regimes unter Adolf Hitler. Hitlers Vision einer perfekten arischen Gesellschaft resultierte in unvorstellbaren Gräueltaten und einem systematischen Völkermord, der Millionen von Menschenleben forderte und Europa in Schutt und Asche legte. Der Holocaust bleibt ein mahnendes Beispiel dafür, wie gefährlich die Umsetzung extremistischer Utopien sein kann.

Ein weiteres Beispiel für die katastrophalen Konsequenzen utopischer Realversuche ist der Realsozialismus in der Sowjetunion. Der Versuch, eine klassenlose Gesellschaft zu schaffen, resultierte unter der Führung von Josef Stalin in stalinistischen Säuberungen, bei denen Millionen von Menschen als Volksfeinde hingerichtet oder in Gulags deportiert wurden. Diese politischen Repressionen und die ineffiziente Wirtschaftsplanung führten zu großem menschlichen Leid und wirtschaftlichem Niedergang. Die sowjetische Gesellschaft wurde

durch Angst und Misstrauen zersetzt, und das Versprechen von Gleichheit und Wohlstand blieb unerfüllt.

In China versuchte Mao Zedong, durch die Kulturrevolution eine kommunistische Utopie zu verwirklichen. Diese Bewegung, die 1966 begann und ein Jahrzehnt andauerte, brachte Chaos, Gewalt und den Zusammenbruch des sozialen Gefüges mit sich. Millionen von Menschen wurden verfolgt, gefoltert und getötet. Die Kulturrevolution führte zur Zerstörung traditioneller Werte und Institutionen und hinterließ ein tief gespaltenes Land. Auch hier zeigte sich, dass die brutale Umsetzung einer idealistischen Vision verheerende Auswirkungen auf die Bevölkerung haben kann.

Selbst die freie Marktwirtschaft, die oft als Motor des Fortschritts und der Freiheit gefeiert wird, hat ihre Schattenseiten. Während sie in vielen Teilen der Welt Wohlstand und Innovation gefördert hat, führte sie auch zu massiven Ungleichheiten und einer Konzentration von Reichtum und Macht in den Händen weniger. Die neoliberalen Reformen der 1980er und 1990er Jahre, die in vielen Ländern durchgeführt wurden, verstärkten diese Trends. Soziale Sicherungssysteme wurden abgebaut, und der Wohlstand wurde zunehmend ungleich verteilt. Die daraus resultierenden sozialen Spannungen und die Erosion des gesellschaftlichen Zusammenhalts sind schwerwiegende Konsequenzen dieser Entwicklung. Diese Beispiele verdeutlichen, dass utopische Realversuche oft mit erheblichen Risiken und Kosten verbunden sind. Die radikalen sozialen Entwürfe des 20. Jahrhunderts haben gezeigt, dass der Versuch, perfekte Gesellschaften zu schaffen, häufig zu unvorhergesehenen und tragischen Ergebnissen führt. Wie von Vieira dargelegt, „[t]he topic of the death of utopia is by no means new, and it dominated the intellectual discussion of the 1950s and the 1960s“ (Vieira, 2010, S. 19). Im nachfolgenden Abschnitt soll das Problem aus der Perspektive von Horkheimer und Adorno, Vertretern der Frankfurter Schule, vertieft werden.

3. Kritik an Utopien und Geschichtsoptimismus

Die Frankfurter Schule, insbesondere Horkheimer und Adorno, widmete sich intensiv dem Begriff der Utopie sowie dessen vermeintlicher Auflösung in der modernen Gesellschaft. In ihrer *Dialektik der Aufklärung* argumentieren sie, dass der Fortschritt der Aufklärung selbst zu einem Zustand geführt hat, in dem utopische Visionen nahezu unmöglich erscheinen. „Als Zwangscharakter der sich selbst entfremdeten Gesellschaft“ (Horkheimer, Adorno, 2000, S. 147) hat die technische Rationalität dazu geführt, dass die Vorstellungskraft der Menschen in diesem Bereich eingeschränkt wurde, was wiederum die Möglichkeit radikaler gesellschaftlicher Veränderungen reduziert hat.

Horkheimer und Adorno identifizieren in der kapitalistischen Gesellschaft eine Verfestigung bestehender Machtstrukturen, welche die Realisierung utopischer Ideen erschwert. Die Kulturindustrie wird von den Autoren dafür kritisiert, dass sie das kritische Denken der Massen betäubt und eine einheitliche, konsumorientierte Mentalität fördert, die wenig Raum für utopische Visionen lässt. In einer solchen Gesellschaft wird die Idee der Utopie oft als naiv oder unrealistisch abgetan:

> In der Anpassung an die technischen Produktivkräfte, die das System als Fortschritt ihnen aufzwingt, werden die Menschen Objekte, die ohne Einspruch sich manipulieren lassen, und fallen damit hinter die Potentialität der technischen Produktivkräfte zurück. Da sie aber, als Subjekte, doch stets noch selber die Grenze der Verdinglichung sind, so muß die Massenkultur in schlechter Unendlichkeit immer aufs Neue wieder sie erfassen […] (Horkheimer, Adorno, 2000, S. 361)

In ihrer Argumentatition stellen Horkheimer und Adorno die These auf, dass die technokratische Rationalität der Aufklärung, welche Freiheit und Emanzipation verspricht, in einer neuen Form der Unterdrückung resultiert. Die Verheißungen der Aufklärung werden pervertiert, da die Strukturen der Macht und die gesellschaftlichen Verhältnisse eine tatsächliche Transformation und Emanzipation verhindern. In diesem Kontext erweist sich die Utopie als ein überholtes Konzept, da die gesellschaftlichen Strukturen und Machtverhältnisse eine grundlegende Transformation verhindern.

Allerdings geben Horkheimer und Adorno die Hoffnung auf Utopien nicht vollständig auf. Sie plädieren für eine „negative Dialektik", eine kritische Theorie, die die Widersprüche der bestehenden Gesellschaft aufzeigt und die Möglichkeit von Veränderung und Emanzipation offenhält. „Founded on the vision of a better world" (Benzaquen, 1998, S. 150), impliziert diese Perspektive die Notwendigkeit einer kritischen Hinterfragung der vorherrschenden Ideologien sowie die Schaffung von Bedingungen, unter denen utopische Visionen wieder denkbar und realisierbar werden könnten.

Die Analyse von Horkheimer und Adorno zeigt, dass die Debatte über den Tod der Utopie in den 1950er und 1960er Jahren in engem Zusammenhang mit den gesellschaftlichen und ideologischen Veränderungen der Nachkriegszeit steht. Die kritische Theorie stellt eine wesentliche Grundlage dar, um die Herausforderungen und Möglichkeiten utopischen Denkens in einer zunehmend rationalisierten und technisierten Welt zu erfassen. In *Dialektik der Aufklärung* üben Max Horkheimer und Theodor W. Adorno eine tiefgreifende Kritik an der Aufklärung und ihrem Vermächtnis. Die Autoren argumentieren, dass die Betonung der

Aufklärung auf Vernunft und wissenschaftlicher Rationalität, die ursprünglich darauf abzielte, die Menschheit von Aberglauben und Unterdrückung zu befreien, den Keim neuer Formen der Herrschaft und Barbarei in sich trägt, „in eine neue Art Barbarei versinkt." (Horkheimer, Adorno, 2000, S. 7). Sie postulieren, dass die extreme Rationalität der Aufklärung und die Instrumentalisierung der Vernunft zur Entmenschlichung von Individuen und Gesellschaften geführt haben. Die instrumentelle Vernunft, die Effizienz und Kontrolle über ethische Überlegungen stellt, hat menschliche Beziehungen und die Natur zu „Gegenst[ä]nd[en] der Manipulation" (Horkheimer, Adorno, 2000, S. 130) gemacht. Die Reduzierung der Vernunft auf ein bloßes Mittel zum Zweck, das keine Rücksicht auf die Mittel nimmt, untergräbt die humanistischen Werte, die die Aufklärung eigentlich fördern wollte.

Horkheimer und Adorno veranschaulichen dies anhand historischer Beispiele, insbesondere des Holocaust, bei dem die Rationalisierung der Gesellschaft und die bürokratische Effizienz des Nazi-Regimes den Massenmord erleichterten: „Der unbedingte Realismus der zivilisierten Menschheit, der im Faschismus kulminiert, ist ein Spezialfall paranoischen Wahns, der die Natur entvölkert und am Ende die Völker selbst." (Horkheimer & Adorno, 2000, S. 234). Dieses Paradoxon verdeutlicht die Gefahr, dass die Rationalität, die eigentlich die Menschheit befreien sollte, auch zu einem Mechanismus für extreme Unterdrückung und Gewalt werden kann.

Die Kritik von Horkheimer und Adorno hebt die erheblichen Risiken hervor, die mit Geschichtoptimismus und utopischen Projektionen verbunden sind. Sie warnen vor der unkritischen Akzeptanz von Rationalität und utopischen Idealen und fordern eine tiefere Untersuchung der zugrunde liegenden Machtdynamiken und des Unterdrückungspotenzials. Horkheimer und Adorno analysierten die Dynamiken dieser Systeme und entlarvten die vermeintlichen Befreiungsideale als Mechanismen der Machtstabilisierung. Sie argumentierten, dass die Aufklärung selbst in ein „Instrument der Herrschaft" (Horkheimer & Adorno, 2000, S. 374) transformiert wurde. Dies geschieht durch die Instrumentalisierung der Vernunft, die zur Rationalisierung in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen genutzt wird. Dadurch wird die individuelle Freiheit eingeschränkt und die Gesellschaft einer technokratischen Logik unterworfen, die menschliche Bedürfnisse und Werte zugunsten von Kontrolle und Effizienz vernachlässigt.

Horkheimer und Adorno sehen in der unkritischen Akzeptanz utopischer Ideale die Gefahr, dass diese Ideale missbraucht werden, um autoritäre Regime zu rechtfertigen. Sie kritisieren, dass utopische Visionen oft eine vereinfachte und idealisierte Vorstellung der Zukunft darstellen, die die Komplexität und Widersprüchlichkeit der menschlichen Gesellschaft

ignoriert. Diese Visionen können dazu benutzt werden, um bestehende Machtverhältnisse zu verschleiern und Opposition zu unterdrücken.

Ihre Skepsis gegenüber utopischem Denken resultierte nicht nur aus den historischen Realitäten des 20. Jahrhunderts, sondern war auch eine tiefgreifende philosophische Kritik an der Idee, dass menschliche Gesellschaften durch die Anwendung rationaler Prinzipien und Ideologien perfekt gestaltet werden können. Im Folgenden soll anhand der Werke von Arno Schmidt, insbesondere der dystopischen Erzählungen *Leviathan* und *Schwarze Spiegel*, die These der skeptischen Haltung gegenüber Utopien weiter illustriert werden.

4. *Leviathan*: Eine Reise in die Dystopie

Arno Schmidt, einer der bedeutendsten Schriftsteller der deutschen Nachkriegsliteratur, schrieb sein erstes Werk, *Leviathan oder die beste der Welten* (1949), in dem kleinen niedersächsischen Dorf Cordingen, wohin er ein Jahr zuvor mit seiner Frau Alice Schmidt gezogen war. Cordingen, in der Lüneburger Heide gelegen, ist ein Dorf, das für seine Wassermühle, die Cordinger Mühle, bekannt ist, und Arno und Alice Schmidt verbrachten fünf Jahre in einem Zweizimmerhaus im Hof dieser Wassermühle, das Arno Schmidt später in seiner postapokalyptischen Erzählung *Schwarze Spiegel* (1951) als „das große, nasse Loch" (Schmidt, 2014, S. 72) beschrieben hat.

Schmidts Einstieg in den literarischen Betrieb markiert eine Reihe von dystopischen Erzählungen. In seinem Debüt *Leviathan* wird das Scheitern eines Menschen geschildert, der versucht, einem Bombenangriff in einem von den Alliierten beschlagnahmten Zug zu entkommen. Die Handlung spiegelt die Notlage des Menschen als Spielball eines bösartigen Gottes wider und kann als eine Allegorie auf die Lage der Menschheit im Zweiten Weltkrieg gelesen werden. Auch wenn Schmidts *Leviathan* an den gleichnamigen, alttestemantarischen Seedrachen erinnert, so beschränkt sich der Bezug doch nicht allein auf diesen, sondern steht darüber hinaus für das Böse und Dämonische. Schmidt verwendet dabei eine Vielzahl von intertextuellen Bezügen, darunter auch auf Hobbes' *Leviathan* (1651). Hobbes – einer der „dunklen Schriftsteller der bürgerlichen Frühzeit" laut Horkheimer und Adorno (2000, S. 110) – argumentiert, dass im Naturzustand das Leben der Menschen „einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz" (Hobbes, 2005, S. 96) sei, und dass ein starker, zentralisierter Staat notwendig ist, um Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten. Dieser Staat, der Leviathan, wird durch einen Gesellschaftsvertrag legitimiert, in dem Individuen ihre natürlichen Rechte aufgeben, um Schutz und Stabilität zu erhalten. Während Hobbes den Leviathan als notwendigen Souverän sieht, der Ordnung aus dem Chaos schafft, kritisiert

Schmidt die realen historischen Manifestationen solcher totalitären Mächte, die sich als Leviathane des 20. Jahrhunderts erweisen. In Schmidts Erzählung wird die Bedrohung durch eine unkontrollierbare, allmächtige Macht thematisiert, die die individuelle Freiheit und Menschlichkeit zerstört. Schmidts Werk kann als eine kritische Antwort auf die Ideale und Gefahren gesehen werden, die Hobbes' philosophischer Leviathan aufwirft, und bietet somit eine moderne Perspektive auf die alten Fragen nach Freiheit, Sicherheit und Herrschaft.

Schmidt konstruiert die Narration, die den Kern von *Leviathan* bildet, als einen stummen Schrei aus der Vergangenheit. *Leviathan* beginnt mit einem kurzen Brief in englischer Sprache, den ein amerikanischer Soldat namens Johnny am 20. Mai 1945, nur wenige Tage später nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, von der Frontlinie in Berlin an seine Frau schreibt. In seinem Brief teilt Johnny seiner „Betty dear" (Schmidt, 2014, S. 9) mit, dass „the town is fearfully smashed" (Schmidt, 2014, S. 9) und er Kriegstrophäen wie „watches and bracelets" (Schmidt, 2014, S. 9) sowie „German insignia and MSS" (Schmidt, 2014, S. 9) deutscher Soldaten, die er von einem russischen Offizier erhielt, versandt hat. Johnnys Briefe werden jedoch nicht fortgesetzt, und im Anschluss an den Brief lässt Arno Schmidt seinen Leser:innen mit dem anonymen Tagebuch eines deutschen Soldaten zurück. Das Tagebuch, das am 14. Februar 1945 einsetzt und am Morgen des 16. Februar 1945 endet, ist mit Verweisen von Dante bis Edgar Allan Poe, von Nietzsche und Schopenhauer bis zur Kosmologie, von Aristoteles bis zu Klopstocks *Gelehrtenrepublik*[1] und von der christlichen Theologie bis zur antiken griechischen Mythologie geschmückt. Wie aus dem nachfolgenden Zitat ersichtlich wird, verwebt Schmidt intertextuelle Bezüge zu literarischen und philosophischen Werken der abendländischen Kultur:

> Um das Wesen des besagten Dämons zu beurteilen, müssen wir uns außer uns und in uns umsehen. Wir selbst sind ja ein Teil von ihm: was muß auch Er erst für ein Satan sein?! Und die Welt gar schön und wohleingerichtet finden, kann wohl nur der Herr von Leibniz („von" und siehe hierzu Klopstocks Anmerkungen in der Gelehrtenrepublik), der nicht genug bewundern mag, daß die Erdachse so weise schief steht, oder Matthias Claudius, der den ganzen Tag vor christlicher Freude sich wälzen und schreien wollte, und andere geistige Schwyzer. Diese Welt ist etwas, das besser nicht wäre; wer anders

1 In seiner 1774 veröffentlichten, aufgeklärten Utopie *Die deutsche Gelehrtenrepublik* entwirft Klopstock eine Gesellschaftsordnung, in der eine gebildete Elite die als unfähig angesehene Fürstenherrschaft ersetzt. „Das Projekt einer Gemeinschaft der geistigen Elite Europas" (Biesterfeld, 1974, S. 39) und das Konzept einer Regierung durch Intellektuelle, die auf Wissen und aufklärerischen Prinzipien statt auf erblichem Privileg basiert und wird in diesem Zusammenhang von Klopstock befürwortet. In seinen Werken bezieht sich Arno Schmidt auf Klopstocks Utopie und adaptiert sie für seine eigene literarische Vision. In seiner *Gelehrtenrepublik* (1957) greift Schmidt Klopstocks Idee einer gebildeten Elite auf und versetzt sie in eine dystopische Zukunft, um Kritik an der modernen Gesellschaft und deren Regierungspraxis zu üben.

> sagt, der lügt! Denken Sie an die Weltmechanismen: Fressen und Geilheit. Wuchern und Ersticken. (Schmidt, 2014, S. 29)

Schmidt bezieht sich wiederholt auf Leibniz' These der besten aller möglichen Welten. Gemäß der Leibnizschen Prämissen wird diese Welt als eine von Gott geschaffene, ideale Welt vorausgesetzt, die sich durch einen geistig-kulturellen Hintergrund auszeichnet. Die Annahme, dass Gott die beste aller möglichen Welten erschaffen hat und die Menschen darin leben, ist nicht nur Teil der Theodizee, die auf den deutschen Philosophen Leibniz zurückgeht, sondern auch die utopische Vision der frühen Aufklärung, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht und die moderne westliche Kultur mitgeprägt hat. In seinen 1710 in französischer Sprache verfassten *Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal* unternimmt Leibniz den Versuch, die zentrale Fragestellung der christlichen Theologie zu beantworten – nämlich die des Bösen. Die Kernaussage seiner philosophischen Überlegungen besteht darin, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie das Auftreten des Bösen trotz der Allmacht Gottes möglich ist. Konkretisiert auf den Einzelfall, bedeutet dies, die Existenz von Leid in der Welt zu erklären, wenn ein gütiger Gott angenommen wird.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Schmidt sein Werk *Leviathan* kurz nach dem Zweiten Weltkrieg verfasst hat, erlangen auch die unten zitierten Worte, die dem Geist eines deutschen Soldaten entsprungen sind, der am Ende des Kriegs mit einer von Ausländern von Lauban nach Görlitz reiste und während dieser Reise bewusstseinsstromartige Notizen in sein Tagebuch machte, eine andere Dimension, die in diesem Kontext von besonderer Relevanz ist:

> Haben diese Leute denn nie daran gedacht, daß Gott der Schuldige sein könnte? Haben sie denn nie von Kant und Schopenhauer gehört, und Gauß und Riemann, Darwin, Goethe, Wieland? Oder fassen sie's einfach nicht, und mampfen kuhselig ihren Kohl weiter durch die Jahrhunderte? Das ist der Geist, der Flußregulierungen als Mißtrauensvota gegen Gott und Eingriffe in SEINE Schöpfung ablehnt. Einen Gottesgelehrten hab ich mal scharf vom Blinddarm urteilen hören: „Wenn er nicht zu was gut wäre, war' er doch wohl gar nicht da!" — Whatever is, is right: Das gilt ja dann auch für spinale Kinderlähmung […] (Schmidt, 2014, S. 22)

Das Zitat reflektiert eine grundlegende Kritik sowohl an religiösem Dogmatismus als auch an der Vernachlässigung rationalen und wissenschaftlichen Denkens. Der geistige Hintergrund, der Deutschland in die nationalsozialistische Katastrophe führte, wird in diesen Worten angesprochen, da sowohl Gott als auch die Vernunft kritisiert werden, um die gefährliche Ignoranz und den blinden Gehorsam zu beleuchten, die zu solchen Gräueltaten

beitragen konnten. Die Feststellung Stepan Zbytovskys ist demnach durchaus berechtigt, wenn er behauptet, dass das leviathanische Universum bei Schmidt „eine Kombination von zwei Katastrophen-Deutungsmodellen nahe[legt]: Einerseits geht es um eine ins Dämonische pervertierte straftheologische Deutung, die aber andererseits anthropogene Ursachen nicht ausschließt“ (Zbytovsky, 2012, S. 63). Die Kritik von Arno Schmidt richtet sich gegen die Denkweisen und Ideologien, die zur nationalsozialistischen Katastrophe in Deutschland führten. Die Kombination aus blinder Akzeptanz religiöser Dogmen und der Vernachlässigung rationalen und wissenschaftlichen Denkens schuf seit Jahrhunderten ein Umfeld, in dem extreme Ideologien gedeihen konnten:

> Denn erfunden ist ja nicht von Stalin oder Hitler oder im Burenkriege das Konzentrationslager, sondern im Schoße der heiligen Inquisition; und die erste abendländisch exakte Schilderung eines wohleingerichteten K.Z. verdanken wir ja der allerchristlichst pervertierten Phantasie Dantes – bitte, es fehlt nichts: die Jauchegruben, die Eiswasserfolter, der ewige Laufschritt der klatschend Geprügelten; für Zweifler sind Feuersärge bereit und unnötig Wißbegierige – Odysseus – werden majestätisch zerblitzt […] (Schmidt, 2014, S. 33)

Vor diesem Hintergrund erscheint es auch nicht als Zufall, dass sich unter den aus der zerbombten Stadt fliehenden Reisenden, die vor den heranrückenden russischen Truppen Angst haben, ein Pfarrer mit seiner Familie, ein Briefträger und Hitlerjungen befinden. Letztere werden von Schmidt als „echte Kinder des Leviathan“ (Schmidt, 2014, S. 27) bezeichnet. Die heterogene Zusammensetzung der Gruppe lässt sich damit erklären, dass das Böse, der Leviathan, überall dort existiert, wo der Mensch existiert. Dies umfasst unter anderem die Kirche, die Philosophie, die Armee, die ideologische Front des Nationalsozialismus, die Reihen der Aufklärung, die unbändige Natur des Menschen sowie die Passagiere dieses Güterwaggons, der als Mikrokosmos des Nachkriegsdeutschlands gelesen werden kann. In sämtlichen dieser Bereiche sowie einer Vielzahl weiterer, die die Moderne umfassen, manifestiert sich das Böse.

Diese These lässt sich auch an den Nachkriegsfiguren Schmidts belegen. Sie sind „wie ihre Umwelt vom Krieg kontaminiert, und es gehört dazu, daß sie das meist nicht bemerken“ (Reemtsma, 2006, S. 114). In *Leviathan* zeigt sich der Ich-Erzähler gewillt, seine Pistole zu ziehen, um Hitlerjugend-Fanatiker zur Raison zu bringen, wenn er äußert: „Wer noch einmal vom Erschießen spricht, hat eine Kugel im Bauch!“ (Schmidt, 2014, S. 32) Entsprechend heißt es in seiner *Schule der Atheisten* über die Deutschen: „Die halbe Nazion iss irre; (& die andre Hälfde nich ganz bei Groschn!)“ (Schmidt, 1994, S. 195)

Leviathan endet mit einer apokalyptischen Vision, welche das Scheitern des Menschen, die Natur zu beherrschen, und die letztendliche Zerstörung durch die Kräfte, die er zu kontrollieren versucht, darstellt. In dieser Vision triumphiert der Leviathan, der für das Chaos und die Zerstörung steht, und lässt die Welt in Dunkelheit und Verwüstung zurück.

> Alles aus. —
>
> […] Hoch über dem Fluß. Das riß es suf einmal den Waggon vorwärts […] Die Vorderwand platzte. Es ging alles so schnell […] da fehlte die Brückenwölbung vor uns; die Lok hing schräg über dem Abgrund (und hinter uns hat der Schwellenreißer gefressen!!), Feuer brach aus dem geborstenen Kessel, und sofort begannen Granaten in der Luft singen (schönes Ziel, was?!) […]. (Schmidt, 2014, S. 37)

Diese finale Szene symbolisiert die unaufhaltsame Macht der Natur und die Vergänglichkeit menschlicher Ambitionen. Der Mensch, der stets bestrebt ist, die Natur zu beherrschen und seine Umwelt zu kontrollieren, wird letztlich von den gleichen Kräften überwältigt, die er zähmen wollte. Der Leviathan, der als Verkörperung des ungebändigten Chaos und der zerstörerischen Kräfte der Natur dargestellt wird, triumphiert über die menschlichen Bestrebungen, Ordnung und Kontrolle zu etablieren.

Die Dunkelheit und Verwüstung, die der Leviathan hinterlässt, sind Symbole für das endgültige Scheitern der Menschheit, ihre eigene Hybris und die Illusion, über die Natur herrschen zu können. In dieser düsteren Vision wird deutlich, dass die menschlichen Anstrengungen, eine geordnete und kontrollierte Welt zu schaffen, letztlich zum Scheitern verurteilt sind, da die Naturkräfte, personifiziert durch den Leviathan, unbesiegbar bleiben.

Die Allegorie – bzw. der Sieg – des leviathanischen Universums präsentiert eine düstere Darstellung der Unmöglichkeit des Menschen, die Natur vollständig zu unterwerfen und die inneren Dämonen zu besiegen. Leviathan veranschaulicht in dieser Hinsicht die Vergänglichkeit menschlicher Bemühungen sowie die unbezwingbare Macht der Natur, die letztlich über den menschlichen Willen siegt. In Schmidts literarischen Werken wird jedoch deutlich, dass die Menschen nicht nur Opfer, sondern auch Mittäter sind. Durch ihre eigene Trägheit und mangelnde kritische Reflexion verstärken sie die Macht des Leviathans. Mit anderen Worten: „In der erweiterten, verschärften aufklärerischen Perspektive ist der Leviathan an den bestehenden Verhältnissen schuldig; mitschuldig aber ist die Menschheit“ (Albrecht, 1998, S. 18). Schmidt verweist darauf, dass die Menschheit durch ihre Passivität, Gleichgültigkeit und Anpassung eine Mitschuld an diesen Verhältnissen trägt. Diese Passivität äußert sich in einer mangelnden Bereitschaft, die eigenen Fehler und die gesellschaftlichen

Missstände zu erkennen und zu hinterfragen. Die Gleichgültigkeit zeigt sich in der fehlenden Empathie gegenüber den Mitmenschen und der Natur, was letztlich zur Verstärkung der destruktiven Kräfte führt, die im Leviathan symbolisiert werden.

In Schmidts Werken wird der Leviathan zu einem Symbol für die übermächtige Natur und die inneren Dämonen, die der Mensch nicht besiegen kann. Gleichzeitig wird er jedoch auch zu einem Spiegelbild der menschlichen Gesellschaft, die durch ihre eigene Schuld und Passivität ihre Unterdrückung und Zerstörung herbeiführt. Diese Dualität des Leviathans verdeutlicht die komplexe Beziehung zwischen Mensch und Natur sowie die Verantwortung des Einzelnen für das kollektive Schicksal.

5. *Schwarze Spiegel*: Ein Blick in die Postapokalypse

Nachdem Schmidt in *Leviathan* sowohl die Existenz des Menschen als auch die Legitimität Gottes in Frage gestellt hat, widmet er sich in *Schwarze Spiegel* der Frage, wie das Land, in dem er lebt, in einem imaginären Dritten Weltkrieg aussehen würde. Hierbei thematisiert er ein Deutschland nach einer Atomkatastrophe, in dem die Zivilisation nahezu vollständig verschwunden ist und lediglich Pflanzen und teilweise Tiere überleben. Während in *Leviathan* „Hitler-Deutschland [kapituliert] und das Ich der Erzählung in die Tiefe [springt, lebt] in *Schwarze Spiegel* der letzte Deutsche (resp. Mensch) in einem leeren Land“ (vgl. Reemtsma, 2006, S. 112). Der Ich-Erzähler, bereits aus *Leviathan* bekannt, tritt in dieser Robinsonadenutopie als einziger vermeintlicher Überlebender der Katastrophe auf. Der 1. Mai 1960 markiert den Beginn einer fünfjährigen Nachkriegszeit. Bei einer Gegenüberstellung der fiktiven Zeitlinien von *Leviathan* und *Schwarze Spiegel* fällt auf, dass lediglich vierzehn Jahre zwischen den beiden Erzählungen liegen. Allerdings scheint *Schwarze Spiegel* „die Katastrophe des Kriegsendes zu steigern, da der Text mit der völligen Zerstörung Europas beginnt“ (Müller, 1989, S. 29). Hans-Edwin Friedrich stellt zutreffend fest, dass die vollständige Zerstörung Europas, die in *Schwarze Spiegel* den Untergang der gesamten Menschheit zur Konsequenz hat, „für den Erzähler Anlass ist, mit dem Leviathan abzurechnen“ (Friedrich, 2023, S. 207). Dies wird deutlich in der Aussage des Erzählers: „[A]m Ende werde ich allein mit dem Leviathan sein (oder gar er selbst)“ (Schmidt, 2014, S. 46). In diesem Kontext ist darauf zu verweisen, dass die Worte des Erzählers Bezug nehmen auf das Ende von *Leviathan oder die beste der Welten*. Der Leviathan, der sowohl auf die biblische als auch auf die gnostische Tradition zurückgreift, wird in *Schwarze Spiegel* als Symbol eines Weltzustandes verwendet, der als „Kreatorium“ (Schmidt, 2014, S. 43) bezeichnet wird. Die Auseinandersetzung mit dem Leviathan am Ende der Welt evoziert eine Atmosphäre von Endzeitstimmung und Apokalypse. Der Erzähler identifiziert

sich selbst als letzten Überlebenden oder als personifiziertes Symbol der Zerstörung und des Chaos.

Nach seiner Ankunft in der Lüneburger Heide, wo Schmidt mit seiner Frau lebte, unternahm der Erzähler eine Radtour nach Hamburg, um dort Bibliotheken und Museen zu erkunden. Allerdings „irrt der Erzähler, wahrhaft zu nobodaddy's child, zu niemandes und keines Vaters Kind geworden, durch eine beinahe menschenleere Welt." (Treichel, 2015, S. 279) Der Zusammenbruch der Zivilisation sowie die Zerstörung der Menschheit führen beim Erzähler zu keiner emotionalen Beeinträchtigung, da er die Menschen als böse, zerstörerisch und ehrgeizig charakterisiert. Des Weiteren vertritt er die Auffassung, dass sie mehr Schaden als Nutzen für ihre eigene Spezies anrichten. In der Tat ist es niemand anderes als er selbst, der das Ende herbeiführt. Der Erzähler ist nicht traurig über den Untergang der Menschheit, da er die Menschen als böse, zerstörerisch, ehrgeizig und schädlich für ihre eigene Spezies charakterisiert. In der Tat ist es niemand anderes als er selbst, der das Ende herbeiführt:

> [D]as war nun das Ergebnis! Jahrtausendelang hatten sie sich gemüht: aber ohne Vernunft! Hätten sie wenigstensens durch legalisierte Abtreibung und Präservative die Erdbevölkerung auf hundert Millionen stationär gehalten; dann wäre genügend Raum gewesen, abendlicher, wie jetzt über jenen lieblichen Gründen und dämmernden Fluren, Licht und Pflanzen schlossen den Hainbund. Aber alle „Staatsmänner", die Waschweiber, hatten dagegen geeifert, mit welchen Buchstaben ihr Name auch anfing – ach, es war doch gut, daß Alle weg waren: ich spuckte leberkäsig aus, so viel konnte ich, daß unten der Sauerampfer zitterte: nein!!! Es war doch richtig so – (Schmidt, 2014, S. 58)

Der Erzähler, der in die Schönheit des Hirtenlebens eintaucht und den Eindruck erweckt, in Ehrfurcht vor der Natur zu leben, verwandelt sich plötzlich in Adam, der dank der Frau – Lisa Weber –, die zufällig auf ihn schießt, seine Eva findet. Von ihr erfährt er, dass auch andere Menschen überlebt haben, wenn auch nur sporadisch, und lebt eine Zeit lang ein Doppelleben mit ihr. Die Frau kritisiert den Erzähler dafür, dass er sich zu stark auf sich selbst und seine Innenwelt konzentriert, einen pessimistischen Blick auf die Welt hat und den Glauben an die Menschheit verliert. Daraufhin trennt sie sich von ihm und der Erzähler ist wieder allein. In *Schwarze Spiegel*, der als eine Art Robinsonade von Schmidt gelesen werden kann – und die Verweise auf Robinson Crusoe im Text weisen auf einer Metaebene darauf hin –, scheint der Erzähler, der den Glauben an die Menschheit völlig verloren hat, da die Zerstörung der Zivilisation für ihn keine Rolle spielt, zu glauben, dass das Ende der Menschheit durch die Gier nach Krieg herbeigeführt wird, in der postapokalyptischen Welt allein zu sein. Wie

Götz Müller zutreffend feststellt, „[i]n der Moderne gibt es nur eine Gattung, die von vornherein auf Arbeitsteilung, industrielle Produktion, Geldverkehr und Staat verzichtet: die Robinsonade [...] Das heroisch-selbständige Dasein des Helden in »Schwarze Spiegel« bricht an, nachdem die Fabriken und der Staat aufgehört haben zu existieren." (Müller 1989, S. 281-282). In *Schwarze Spiegel* wird die Reise des Protagonisten in die Selbstständigkeit und das Überleben durch das Ende der industriellen und staatlichen Funktionen initiiert. Diese narrative Entscheidung unterstreicht die Themen der existenziellen Isolation und die Kritik an der Abhängigkeit der modernen Zivilisation von komplexen sozioökonomischen Strukturen. Das Dasein des Protagonisten im Roman ist sinnbildlich für eine Rückkehr zu einem primitiveren Zustand des Seins, befreit von den Fesseln der zeitgenössischen Gesellschaft, ähnlich wie Crusoes Leben auf seiner Insel. Diese Verbindung zur Robinsonade hebt nicht nur die physische und psychologische Isolation des Erzählers hervor, sondern dient auch als Kommentar zur Fragilität und letztlich zerstörerischen Natur der modernen Zivilisation. Obgleich der Eindruck erweckt wird, dass der Erzähler mit Lisa Weber für eine kurze Zeit eine Welt bzw. Zivilisation aus dem Nichts erschaffen wird, zeigt sich, dass er die Unterbrechung dieser Tätigkeit nicht als gravierend empfindet. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte kann die Erzählung, die zweifellos als dystopische Robinsonade zu bezeichnen ist, auch ironisch interpretiert werden. Denn er artikuliert seine Skepsis gegenüber der Menschheit und der Zivilisation wie folgt:

> *Die menschliche Gattung* [Hervorhebung i.O.; ŞS.] ist von der Natur mit Allem versehen, was zum Wahrnehmen, Beobachten, Vergleichen und Unterscheiden der Dinge nötig ist. Sie hat zu diesen Verrichtungen nicht nur das Gegenwärtige unmittelbar vor sich liegen und kann, um weise zu werden, nicht nur ihre eigenen Erfahrungen: auch die Erfahrungen aller vorhergehenden Zeiten und die Bemerkungen einer Anzahl von scharfsinnigen Menschen, die, wenigstens sehr oft, richtig gesehen haben, liegen zu ihrem Gebrauch offen. Durch diese Erfahrungen und Bemerkungen ist schon längst ausgemacht, nach welchen Naturgesetzen der Mensch – in welcher Art von Gesellschaft und Verfassung er sich befinde – leben und handeln muß, um in seiner Art glücklich zu sein. (Schmidt, 2014, S. 116)

Die von dem Erzähler zum Ausdruck gebrachte Skepsis lässt Parallelen zu der von Horkheimer und Adorno geäußerten Kritik erkennen. Auch Horkheimer und Adorno reflektieren über die anthropomorphe Neigung des Menschen, die Natur nach seinem eigenen Bild zu formen. Sie betonen, dass die Naturgeschichte, die Entwicklung der Natur, nicht darauf vorbereitet war, dass der Mensch mit seiner zerstörerischen Fähigkeit eingreift. Das

folgende Zitat ist von eminenter Wichtigkeit, um die hier thematisierte Beziehung adäquat zu veranschaulichen:

> Denn soviel ist in der Tat am Anthropomorphismus richtig, daß die Naturgeschichte gleichsam mit dem glücklichen Wurf, der ihr im Menschen gelungen ist, nicht gerechnet hat. Seine Vernichtungsfähigkeit verspricht so groß zu werden, daß – wenn diese Art sich einmal erschöpft hat – tabula rasa gemacht ist. Entweder zerfleischt sie sich selbst, oder sie reißt die gesamte Fauna und Flora der Erde mit hinab, und wenn die Erde dann noch jung genug ist, muß […] auf einer viel tieferen Stufe die ganze chose noch einmal anfangen. (Horkheimer & Adorno, 2000, S. 277)

Die Fähigkeit des Menschen, eine immense Zerstörung zu erreichen, ist Gegenstand einer tiefen Sorge über den Fortschritt der menschlichen Zivilisation und deren potenziell verheerenden Auswirkungen. Die Argumentation der beiden Autoren basiert auf der Erkenntnis, dass der Mensch eine Macht erreicht hat, die nicht nur eine Bedrohung für seine eigene Existenz darstellen kann, sondern auch die Gesamtheit der Umwelt betrifft.

6. Resümee

Arno Schmidt gilt als einer der einflussreichsten Vertreter der deutschen Nachkriegsliteratur. Mit *Leviathan* und *Schwarze Spiegel* betritt Schmidt das Terrain der dystopischen und postapokalyptischen Literatur und nutzt diese Genres, um tiefgehende Fragen über die menschliche Existenz und die Natur der Zivilisation zu stellen. Die beiden Erzählungen bieten nicht nur eindringliche Darstellungen zerstörter Welten, sondern spiegeln auch tiefgreifende philosophische und kulturelle Diskurse wider, die in den Kontext der Aufklärung und des Modernismus eingebettet sind.

Schmidts Werk zeichnet sich durch eine komplexe Erzählweise aus, die oft durch fragmentarische Strukturen und sprachliche Experimente gekennzeichnet ist. Diese stilistischen Entscheidungen ermöglichen es ihm, nicht nur die äußere Zerstörung, sondern auch die inneren Konflikte und existenziellen Unsicherheiten der Figuren zu erkunden.

In *Leviathan* wird die Geschichte einer Gruppe von Überlebenden erzählt, die sich in einer zerstörten Welt auf der Flucht befinden. Die Erzählung ist geprägt von einer Atmosphäre der Bedrohung und Hoffnungslosigkeit. Die Protagonisten sind auf ihrer Reise verschiedenen Formen des Grauens und der Zerstörung ausgesetzt, wodurch die Fragilität der menschlichen Zivilisation und die allgegenwärtige Gefahr des Untergangs verdeutlicht werden. In *Leviathan* konstruiert Schmidt eine düstere Welt, die die charakteristischen Merkmale dystopischer

Literatur aufweist. Diese Welt ist durch soziale und moralische Zerfallserscheinungen geprägt, die eine Reflexion über die gegenwärtigen gesellschaftlichen Zustände anregen. Schmidts Darstellung der dystopischen Gesellschaft hinterfragt die fortschrittsgläubigen Ideale der Aufklärung und deutet auf die inhärente Anfälligkeit menschlicher Strukturen hin.

Ein zentrales philosophisches Thema in *Leviathan* ist die Auseinandersetzung mit dem Konzept des Bösen. In seiner Untersuchung destruktiver Kräfte im Menschen stellt Arno Schmidt die Frage, ob wahre Erlösung und moralischer Fortschritt überhaupt möglich sind. Diese Reflexionen sind tief in den Diskursen der Aufklärung verwurzelt, welche die Natur des Menschen und die Möglichkeit von Fortschritt und Vernunft kritisch hinterfragen. Schmidt betrachtet das Böse nicht nur als äußere Kraft, sondern auch als inneres Potenzial, das in jedem Individuum vorhanden ist. Diese innere Dunkelheit manifestiert sich in menschlichen Handlungen und sozialen Strukturen, die auf Gewalt, Unterdrückung und Selbstzerstörung hinauslaufen. In *Leviathan* wird dieses Konzept durch apokalyptische Visionen und dystopische Szenarien veranschaulicht, welche die Ausweglosigkeit und die zerstörerische Natur menschlicher Bestrebungen darstellen. *Leviathan* demonstriert, dass das Böse ein essenzieller Bestandteil der menschlichen Natur ist und dass moralischer Fortschritt und Erlösung durch Vernunft und Aufklärung stets gefährdet und möglicherweise unerreichbar sind.

In *Schwarze Spiegel* werden die Erlebnisse eines Einzelnen in einer postapokalyptischen Welt beschrieben. Der Protagonist durchstreift eine verlassene Stadt und reflektiert über die vergangene Zivilisation sowie deren Untergang. Die Erzählung ist geprägt von einer melancholischen Atmosphäre und einer tiefen existenziellen Einsamkeit. In *Schwarze Spiegel* präsentiert Schmidt ein eindrucksvolles Bild einer postapokalyptischen Landschaft. Die Leere und Stille der verlassenen Stadt fungieren als Metapher für den Verlust von Bedeutung und die Fragilität menschlicher Errungenschaften. Diese postapokalyptische Szenerie fungiert als Bühne für die tiefen Reflexionen des Protagonisten über die Natur des Lebens und den Wert der menschlichen Existenz.

Schmidts Auseinandersetzung mit existenziellen Fragen ist maßgeblich von der Philosophie des Existenzialismus sowie den Strömungen des Modernismus beeinflusst. Der Protagonist in *Schwarze Spiegel* kämpft mit der Sinnlosigkeit des Lebens in einer zerstörten Welt und ist auf der Suche nach neuer Bedeutung inmitten des Verfalls. Die Erzählung untersucht nicht nur die psychologischen Dimensionen des Überlebens, sondern auch die ethischen Dilemmata, denen sich die Menschheit in extremen Situationen gegenübersieht. Die Darstellung der postapokalyptischen Welt betont die Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz und die Notwendigkeit, neue Werte und Bedeutungen zu finden.

In beiden Erzählungen wird die Zerstörung und der Verfall der menschlichen Zivilisation thematisiert. In seinen Werken bedient sich Schmidt dystopischer und postapokalyptischer Szenarien, um die Zerbrechlichkeit der menschlichen Gesellschaft und die dunklen Seiten der menschlichen Natur zu erforschen. Der Entwurf einer zerstörten Welt, hervorgerufen durch das spezifische Prinzip des *experimentum mundi*, welches in der Tradition des utopischen Denkens verankert ist, ermöglicht es Schmidt, eine tiefgreifende Reflexion über die moralischen und philosophischen Implikationen des menschlichen Handelns anzustoßen. Schmidts Werke sind von literarischem Anspruch und thematischer Relevanz, da sie zeitlose Fragen über das Überleben, den Sinn des Lebens und die Zukunft der Menschheit aufwerfen. Darüber hinaus regen sie zur Auseinandersetzung mit der menschlichen Natur und den gesellschaftlichen Strukturen an, indem sie dystopische Visionen als Spiegel der Gegenwart nutzen. Durch die Verknüpfung von Fiktion und Realität schafft Schmidt ein einzigartiges literarisches Erlebnis, das zum Nachdenken und zur Selbstreflexion anregt.

Literaturverzeichnis

Albrecht, W. (1998). *Arno Schmidt*. Stuttgart: Verlag J. B. Metzler.

Benzaquen, A. S. (1998). Thought and Utopia in the Writings of Adorno, Horkheimer, and Benjamin. In: *Utopian Studies 9*(2), 149-161.

Biesterfeld, W. (1974). *Die literarische Utopie*. Stuttgart: Verlag J. B. Metzler.

Booker, M. K. (1994). *The Dystopian Impulse in Modern Literature. Fiction as Social Criticism*. London: Greenwood Press.

Claeys, G. (2010). The Origins of Dystopia. Wells, Huxley and Orwell. In: Claeys, G. (2010). *Utopian Literature*, Cambridge: Cambridge University Press, 107-131.

Friedrich, H. E. (2023). „Schwarze Spiegel“. In: A. Dunker, S. Kyora (2023). *Arno-Schmidt-Handbuch*. Berlin/Boston: De Gruyter, 206-211.

Hobbes, Th. (1984). *Leviathan oder der Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates*. Hrsg. v. Iring Fetscher, übers. v. Walter Euchner. Suhrkamp Verlag.

Horkheimer, M., Adorno, Th. W. (2000). *Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente*. Frankfurt am Main: Fischer Verlag.

Leibniz, G. W. (1996). *Versuche in der Theodicée über die Güte Gottes, die Freiheit des Menschen und den Ursprung des Übels*. Translated by Arthur Buchenau. Hamburg: Felix Meiner Verlag.

Müller, G. (1989): *Gegenwelten. Die Utopie in der deutschen Literatur*. Stuttgart: Verlag J. B. Metzler.

Reemtsma, J. P. (2006). *Über Arno Schmidt. Vermessungen eines poetischen Terrains*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Schmidt, A. (2014). *Leviathan und Schwarze Spiegel*. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.

Schmidt, A. (1994). *Die Schule der Atheisten*. Bargfelder Ausgabe, Werkgruppe IV, Bd. 2. Zürich: Suhrkamp Verlag.

Treichel, H. U. (2015). Niemandes und keines Vaters Kind. Ein Nachwort. In: Schmidt. A. (2015). *Nobodaddy's Kinder*. 273-281. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.

Vieira, F. (2010). The concept of utopia. In: Claeys, G. (2010). *Utopian Literature* (S. 3-27). Cambridge: Cambridge University Press.

Zbytovsky, S. (2012). Der Mensch im Katastrophenuniversum. Zum Verhältnis von Historie, Naturgeschichte und Poetik im Frühwerk Arno Schmidts. *Ecozone 3*(1), 61–74.