

Seelenkalender-Tafeln

Ein Projekt von Hannes Weigert
und Victoria Öttl

von Achim Leibing

Kulturelles Leben findet in Räumen statt. Diese Räume sind nicht einfach physikalische Räume, vielmehr sind es Räume, die etwas für uns Bedeutungsvolles umschliessen oder an denen etwas für uns Bedeutungsvolles stattfindet. In Goethes Distichen-Reihe Vier Jahreszeiten (Goethe 1960/1827) heisst es unter der Überschrift Sommer: «Immer war mir das Feld und der Wald, und der Fels und der Garten nur ein Raum, und du machst sie, Geliebte, zum Ort».

Der Loidholdhof ist für mich so ein Ort, wo Wald und Feld, Fels und Garten umschlossen wird. An diesem Ort verbringe ich Zeit, bin Teil des sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens. Mit mir leben und arbeiten noch andere Menschen an diesem Ort. Wir fordern und fördern uns gegenseitig. Der Hof ist die Beheimatung für die Menschen, der Ort, der ihre Entwicklung, ihr Tun und Nicht-Tun in Beziehung setzt und verortet. Einen Hof so zu sehen und zu denken, den «ästhetischen» Blick¹ zu wagen ist eine spannende Sache und eine Entdeckungsreise mit offenem Ende.

Von der Untätigkeit

Der Philosoph Byung-Chul Han beschreibt in seinem Buchlein *Vita contemplativa* (Han Byung-Chul 2022) wie wir immer mehr jenen Tätigen gleichen, die «rollen, wie ein Stein rollt ...» (S. 9) und unser Leben mittlerweile ausschliesslich auf das «Tätigsein müssen» ausgerichtet ist. Selbst in der sogenannten «Freizeit» bleiben wir dieser Logik verhaftet. So wie aber das Schweigen das Sprechen vertieft und es ohne Stille keine Musik gibt, so bilden die Momente der «Untätigkeit» das eigentliche «Humanum» (S. 10). Denn sie bringen unser menschliches Gefühl, unser menschliches Wesen zum Vorschein. Sie geben uns die Möglichkeit, ins Dasein zu kommen, d. h. in eine bewusste und kultivierte Relation zu uns selbst, dem Anderen oder auch unserer Umgebung. Nicht der Krieg, sondern das Fest, nicht die Waffe, sondern der Schmuck sind der eigentliche Ursprung aller Kultur. Der Wesenskern von Kultur ist «ornamental». Sie ist ausserhalb von Funktionalität und Nützlichkeit. Im

Panels for the Soul Calendar

A project by Hannes Weigert
and Victoria Öttl

by Achim Leibing

Cultural life takes place in spaces. These spaces are not simply physical spaces but rather spaces that enclose something meaningful to us or where something occurs that is of significance to us. In Goethe's distich series entitled Four Seasons (Goethe 1960), under the heading Summer, we read: «The field and the forest, and the rock and the garden have always been just a space to me, and you, beloved, make them a location». For me, the Loidholdhof is such a place, where forest and field, rock and garden are enclosed. I spend time here and am part of the social, economic and cultural life. Other people live and work here with me. We challenge and support each other. The farm is the homestead for people, the place that relates and localises their development, their actions and non-actions. Seeing and thinking about a farm in this way, daring to take an «aesthetic» view¹ is an exciting thing and an open-ended journey of discovery.

About inactivity

In his booklet *Vita Contemplativa* (Han Byung-Chul 2022), the philosopher Byung-Chul Han describes how we are becoming more and more like those active people who «roll like a stone rolls ...» (p. 9) and how our lives are now focused exclusively on «having to be active». Even in our so-called «free time», we remain bound by this logic. However, just as silence deepens speech and there is no music without silence, the moments of «inactivity» form the actual «humanum» (p. 10). For they reveal our human feeling, our human nature. They give us the opportunity to come into existence, i.e. into a conscious and cultivated relationship with ourselves, with the other or with our surroundings. Not war, but the festival, not the weapon, but jewellery is the actual origin of all culture. The essence of culture is «ornamental». It is beyond functionality and utility. In today's capitalism, even the festival has become a commodity, an event and a spectacle. As forms of consumption, however, these no longer create a community or a «we». Consumers are lonely, and digital communication also proves to be communication without community.

Achim Leibing, geboren 1963 in Ulm, aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb. Nach der Waldorfschule Zivildienst beim Bund für Umwelt und Naturschutz, danach Studium der Forstwirtschaft, der Bildhauerei an der Plastikschule am Goetheanum und Sozialmanagement an der Johannes Kepler Universität in Linz. Seit 1999 als Landwirt und Sozialtherapeut am Loidholdhof tätig. Mitglied im Leitungsteam, Hofsprecher.

Achim Leibing, born in Ulm in 1963, grew up in the Swabian Alb. After Waldorf school, he did civilian service with the Federation for the Environment and Nature Conservation, then studied forestry, sculpture at the Goetheanum School of Sculpture and social management at the Johannes Kepler University in Linz. Has worked as a farmer and social therapist at Loidholdhof since 1999. Member of the management team, farm spokesman.

heutigen Kapitalismus wird selbst das Fest zur Ware, zum Event und zum Spektakel. Als Konsumformen stiften diese aber keine Gemeinschaft mehr und lassen auch kein «Wir» entstehen. Konsumenten sind einsam, auch die digitale Kommunikation erweist sich als eine Kommunikation ohne Gemeinschaft.

Der Hof als Ort der Bildung

Als Hof bezeichnen wir ursprünglich ein «umhegtes» Gelände, einen Hügel, ein bestimmtes Milieu oder auch das Areal um einen Tempel. Als solcher hebt er sich durch sein kulturelles Anliegen von seiner Umgebung ab. Als «Anwesen» setzt der Hof die «Anwesenheit», das Dasein von Menschen, Tieren und Pflanzen, Gebäuden etc. voraus. Als kultureller Ort impliziert er jedoch auch die Bildungsfrage, die letztendlich in der Haltung der Menschen zueinander, zu den Dingen ihrer Umgebung und letztendlich der Menschen zu sich selbst zum Ausdruck kommt. Die spannende Frage für mich ist, was an unserem Hof die eigentliche Bildungsfrage ist, im Sinne einer «Bildungsutopie», die gleichsam noch nicht verortet und verwirklicht ist und dennoch mit dem Ort als Idee oder Wesen in Beziehung steht und ihm seine Richtung gibt.

In den *Wanderjahren* beschreibt Goethe (1982/1821) seine Begegnung mit einer solchen «Bildungsutopie», namentlich der der pädagogischen Provinz, die er Jahre zuvor bei Philipp Emanuel von Fellenberg auf Hofwil kennengelernt hatte. Um was geht es bei der Bildungsfrage, will Wilhelm Meister wissen und bekommt folgende Antwort:

«... die Natur hat jedem alles gegeben, was er für Zeit und Dauer nötig hätte ... aber eins bringt niemand mit auf die Welt, und doch ist es das worauf alles ankommt, damit der Mensch nach allen Seiten zu ein Mensch sei: <Ehrfurcht> ... dreierlei Gebärde hat diese Ehrfurcht und wenn sie zusammenfließen und ein Ganzes bildet, erreichen sie ihre höchste Kraft und Wirkung, aus der heraus aus der Mensch sein eigentliches, übernatürliches, nicht mit gebrachtes Entwicklungsziel – die Selbstkonstitution der eigenen Individualität verwirklichen kann – die Ehrfurcht vor mir selbst! So bildet der Mensch sich, und jeder Mensch bedarf dieser Bildung ...» (S. 157 ff.)

Als Sozialtherapeut und Landwirt erlebe ich meine Bezo-genheit zum Boden, den wir bearbeiten, zu den Pflanzen, die bei uns wachsen, den Tieren und Menschen, die mit mir sind und die hier ein- und ausgehen. Alles in allem bildet sie meinen Lebensraum, in dem ich mich entwickle. Zum «bedeutsamen» Ort wird der Loidholdhof für mich, weil es

The farm as a place of education

Originally, we use the term «court» to describe an «enclosed» area, a hill, a certain environment or the area around a temple. As such, its cultural purpose sets it apart from its surroundings. As an «estate», the farmyard presupposes the «presence», the existence of people, animals and plants, buildings etc. As a cultural place, however, it also implies the question of education, which is ultimately expressed in people's attitudes towards each other, towards the things in their surroundings and ultimately towards themselves. For me, the exciting issue is what the actual question of education is at our farm, in the sense of an «educational utopia» that is not yet localised and realised, so to speak, and yet is related to the place as an idea or being which gives it its direction.

In his *Apprenticeship* (Wilhelm Meisters Wanderjahre) Goethe (1982) describes his encounter with such an «educational utopia», specifically that of the pedagogical province, which he had learnt about years earlier from Philipp Emanuel von Fellenberg at Hofwil. Wilhelm Meister wants to know what the question of education is all about and receives the following answer:

«... nature has given everyone everything they would need both in time and duration ... but there is one thing that no one brings into the world, and yet it is what everything depends on so that a human being is a human being in all respects: <reverence> ... This reverence has three forms and when they flow together and form a whole, they achieve their highest power and effect, from which a human being can realise their actual, transcendental goal of development - the self-constitution of one's own individuality - the reverence for oneself! This is how human beings educate themselves, and everyone needs this education ...» (p. 157 ff.)

As a social therapist and farmer, I experience my relationship to the soil that we work, to the plants that grow here, to the animals and people who are with me and who come and go here. All in all, it forms my living space in which I develop. The Loidholdhof is a «meaningful» place for me because it has its own relationship to things and becau-

eine eigene Bezogenheit zu den Dingen gibt und weil es dort Menschen wie Hannes Weigert und Victoria Öttl gibt, bei denen ich ein inneres Anliegen, eigene Fragen und ihre persönlichen Potentiale wahrnehmen und entdecken kann. Da merke ich, das interessiert mich, das weckt meine Neugierde, mein Interesse, da bin ich bereit mitzutun und kann die Bilder, Texte und Tafeln als Kunstwerke genießen. Dabei entdecke ich mich selbst, den Menschen in mir, der mir selbst ganz nahe ist und gleichsam mein Gegenüber. Der meine Bestimmung in sich trägt. Der zu werden, der ich eigentlich schon bin, mich selbst zu entdecken mit meinen Werten und meinem eigenen «Bildungsanliegen» ist eine Vertiefung meiner selbst, etwas, das ich schon kenne, besser zu erkennen. Wiedererkennen heisst in diesem Sinne, es wahrer, tiefer zu erkennen, als es bei der ersten Begegnung der Fall ist. Das Bleibende, im Gegensatz zum Seriellen und Flüchtigen, tritt mehr und mehr hervor, und die Welt und ich selbst werden vom Druck befreit, von Ereignis zu Ereignis zu springen.

Verkörperung und Beziehung

In seinem Essay *Verkörperung und Beziehung. Für einen zeitgemässen Humanismus* (2023) beschreibt der Phänomenologe und Psychiater Thomas Fuchs, wie auf geheimnisvolle Art und Weise unser Verhältnis zur Welt mit dem Verhältnis zu uns selbst korrespondiert:

«Wollen wir die konkrete Wirklichkeit erfahren, dann müssen wir lernen, diese Flut (der virtuellen Bilder) zu hemmen und die sinnliche Erfahrung wieder mit leiblicher Gegenwart zu verknüpfen. Entscheidend ist dabei die Erfahrung der Anwesenheit des Anderen, des wirklichen Du. Nur der Andere befreit mich aus dem Käfig meiner Vorstellungen und Projektionen, in denen ich immer nur mir selbst begegne. Und nur wenn andere für uns in dieser Weise wirklich werden, werden wir auch uns selbst wirklich. Niemand blickt uns wirklich aus einem Smartphone an.» (S. 8 ff.)

Zu einem zeitgemässen Humanismus gehört seiner Ansicht nach auch das Bewusstsein des Eingebettet-Sein in einen übergreifenden Zusammenhang:

«Als verkörperte, lebendige Wesen sind wir verwandt und ökologisch verbunden mit allem Lebendigen auf der Erde, in einer, wie ich es nennen möchte, Konvivialität. Wir teilen mit Lebewesen die existenziellen Tatsachen des Geborenwerdens und Wachsens, das Bedürfnis nach Luft, Nahrung und Wärme, Trieb und Streben, Altern und Sterben. Wir teilen mit ihnen die gemeinsame Biosphäre. Unsere Leiblichkeit verweist auf den zutiefst relationalen Charakter unserer Existenz, unser Leben in Beziehungen und in ökologischen Zusammenhängen. Erich Fromm sprach vom Prinzip der Biophilie, der Liebe zum

se there are people like Hannes Weigert and Victoria Öttl, who allow me to recognise and discover an inner concern, my own questions and their personal potential. That's when I realise that I'm interested, it arouses my curiosity, my interest, I'm ready to get involved and I can enjoy the pictures, texts and panels as works of art. In doing so, I discover myself, the person within me who is very close to me and, as it were, my counterpart. Who carries my destiny within him. Becoming who I actually already am, discovering myself with my values and my own «educational purpose» is a deepening of myself, of better recognising something that I already know. Rediscovering in this sense means recognising it more truly, more deeply than is the case with the first encounter. What is permanent, in contrast to what is serial and fleeting, is becoming more and more prominent, and the world and I myself are freed from the pressure of jumping from event to event.

Embodiment and relationship

In his essay *Embodiment and Relationship. In favour of a contemporary humanism* (2023), the phenomenologist and psychiatrist Thomas Fuchs describes how our relationship with the world mysteriously corresponds to our relationship with ourselves:

«If we want to experience concrete reality, we have to learn to stem this flood (of virtual images) and reconnect sensory experience with physical presence. The decisive factor here is to experience the presence of the other, the real you. Only the Other frees me from the cage of my ideas and projections, in which I only ever encounter myself. And only when others become real to us in this way will we also become real to ourselves. Nobody is really looking at us from a smartphone.» (p. 8 ff.)

In his view, contemporary humanism also includes an awareness of being embedded in an overarching context:

«As embodied, living beings, we are related and ecologically connected to all living beings on earth, in what I would call conviviality. We share with living beings the existential facts of being born and growing, the need for air, food and warmth, impulses and endeavours, ageing and dying. We share the common biosphere with them. Our physicality refers to the deeply relational character of our existence, our life in relationships and in ecological contexts. Erich Fromm spoke of the principle of biophilia, the love of the living, Albert Schweitzer of the reverence for life that leads to the realisation: I am life that wants to live, in the midst of life that wants to live. Conviviality describes the fundamental kinship we feel with all life.» (ibid)

The *Soul Calendar* with its 52 weekly verses is a unique work by Rudolf Steiner, which he published for the first

Lebendigen, Albert Schweitzer von der Ehrfurcht vor dem Leben, die in die Einsicht mündet: Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will. Konvivialität bezeichnet die fundamentale Verwandtschaft, die wir mit allem Leben empfinden.» (ebd.)

Der *Seelenkalender* mit seinen 52 Wochensprüchen ist ein einzigartiges Werk Rudolf Steiners, das er erstmals im Jahre 1912/13 herausgegeben hat. Für jede Woche des Jahres hat er in einer ganz eigenen Bildsprache «Meditationen» geschaffen, die den geheimnisvollen Zusammenhang, die die «Konvivialität» der menschlichen Seele mit dem Jahreslauf der Natur zum Thema haben.

Im Vorwort zur zweiten Auflage beschreibt er diesen Zusammenhang folgendermassen:

«Der Jahreslauf hat sein eigenes Leben. Die Menschenseele kann dieses Leben mitempfinden. Lässt sie, was von Woche zu Woche anders spricht aus dem Leben des Jahres, auf sich wirken, dann wird sie sich durch solches Miterleben selber erst richtig finden. Sie wird fühlen, wie ihr dadurch Kräfte erwachsen, die sie von innen heraus stärken. Sie wird bemerken, dass solche Kräfte in ihr geweckt sein wollen durch den Anteil, den sie nehmen kann an dem Sinn des Weltenlaufes, wie er sich in der Zeitenfolge abspielt. Sie wird dadurch erst gewahr werden, welche zarte, aber bedeutungsvolle Verbindungsfäden bestehen zwischen sich und der Welt, in die sie hineingeboren ist.» (Steiner 1998, S. 20)

Die Menschenseele kann also durch ein innerliches Erleben Anteil am Leben der Natur nehmen und deren äussere Hüllen durchdringen. Dafür muss sie sich aber aus dem Käfig ihrer Vorstellungen und Abstraktionen befreien und ihr wahres Wesen und ihren Ursprung erkennen. Das setzt mein eigenes «Dasein» und «Mitsein» mit den anderen Wesenheiten und Mitgeschöpfen voraus. Es führt zu dem Seelen-Erleben des Eingebettet-Seins in einen übergreifenden Lebenszusammenhang, sowohl in Bezug auf meine eigene Leiblichkeit als auch den übergeordneten Naturzusammenhang. So kann ich das «Du» als ein mit Empfindung begabtes Wesen erkennen, das Anteil an meinem Leben nimmt, ein Sehen und Gesehen-werden, für mich das eigentliche Geburtsmoment in einer jeden wirklichen Begegnung.

Wie bildnerisch Gestaltende sich durch ihr Schaffen einen Zugang zu der Welt der Farben eröffnen oder der Kunstbetrachtende sich ein Kunstwerk erschliessen, so versuche ich auch als Bauer, mir einen inneren Zugang zu unserem Hof, zu den Tieren, Feldern und Äckern zu erschliessen. Dabei wird mir immer wieder sichtbar, wie sehr mein Sehen und Denken und meine Suche noch von dem Nützlichkeits-Telos beeinflusst wird. Wir *Demeter*-Bäuerinnen und -Bauern haben aber den *Seelenkalender*. Das seelisch Empfindsame, welches ich auch in der Natur erlebe, und was ich in mir entdecken und kultivieren kann, ist für mich dabei das eigentliche Wunderwerk auf dieser Erde. Es bildet sich und entsteht gleichsam als Fluidum in der Begegnungssphäre, wo Wesen und Wesen, Mensch und Natur sich auf innere «Zwiesprache» einlassen und begeben.

time in 1912/13. For each week of the year, he created «meditations» in his very own visual language which focus on the mysterious connection, the «conviviality» of the human soul with the course of the year in nature.

In the foreword to the second edition, he describes this connection as follows:

«The course of the year has its own life. The human soul can empathise with this life. By allowing what speaks differently week by week from the life of the year to have an effect on oneself, the soul will really find itself through such co-experience. She will feel how this gives her powers that strengthen her from within. She will realise that such powers want to be awakened in her through participating in the meaning of the world's course as it takes place in the sequence of time. Only then will she realise what delicate but meaningful threads of connection exist between herself and the world into which she was born» (Steiner 1998, p. 20).

Through an inner experience, the human soul can therefore participate in the life of nature and penetrate its outer shells. To do this, however, the soul must free herself from the cage of ideas and abstractions and recognise her true nature and origin. This requires my own «being here» and «being with» the other beings and co-creatures. It leads to the soul experience of being embedded in a universal life context, both in relation to my own physicality and the overarching natural context. In this way I can recognise the «you» as a being endowed with feeling, who takes part in my life, a seeing and being seen, for me the actual moment of birth in every real encounter.

Just as visual artists gain access to the world of colour through their work or the viewer of art gains access to a work of art, as a farmer I also try to gain inner access to our farm, the animals, fields and crops. In doing so, I realise again and again how much my seeing and thinking and my search are still influenced by the utilitarian telos. But we *Demeter* farmers have the *Soul Calendar*. Soulful sensitivity, which I also experience in nature, and which I can discover and cultivate within myself, is for me the real marvel on this earth. It forms and arises, as it were, as a radiance in the sphere of encounter, where being and being, human and nature, engage in inner «dialogue».

Cultural life

For 25 years, the sayings from the *Soul Calendar* have been read here at Loidholdhof. Like all rituals, the small ritual of our morning circle has a set sequence and certain rules. They are «symbolic» actions, as Han Byung-Chul describes in *The Disappearance of Rituals* (2019), in which we try to pass on and reflect our values and order. The power of togetherness and the will to enable everyone to experience a fulfilling life are values that guide us here at Loidholdhof. Places where people cultivate cultural life set themselves

Kulturelles Leben

Seit 25 Jahren werden die *Seelenkalender*-Sprüche hier am Loidholdhof gelesen. Das kleine Ritual unseres Morgenkreises hat wie alle Rituale seinen festgelegten Ablauf und gewisse Regeln. Es sind «symbolische» Handlungen, wie Han Byung-Chul in *Vom Verschwinden der Rituale* beschreibt (2019), in denen wir versuchen, unsere Werte und Ordnungen weiter- und wiederzugeben. Die Kraft des Miteinanders und der Wille, jeder und jedem die Erfahrung eines gelingenden Lebens zu eröffnen, sind Werte, an denen wir uns hier am Loidholdhof orientieren. Orte, wo Menschen das kulturelle Leben pflegen, setzen sich vom Alltag ab. Sie werden zu Orten, an denen das werdende des Menschen ins Auge gefasst wird, die dem Einzelnen eine eigene Richtung und Perspektive geben. Menschen mit besonderen und auch aussergewöhnlichen Fähigkeiten und Talenten, haben tendenziell wenig Zugang zum kulturellen Leben. Neben äusseren gibt es oft auch innere Barrieren. Dass es Wege gibt, diese Barrieren zu überwinden, wird an der gemeinsamen Arbeit von Victoria Öttl und Hannes Weigert mit den 52 Bildtafeln der *Seelenkalender*-Sprüche sichtbar. Sie zeigen, wohin ein Sehen und Gesehen werden, ein sich gemeinsam auf die Suche² machen, führen kann. Staunend stehe ich vor dem Werk und bemerke, da bist du, *Vita contemplativa*, du stille Hüterin, auf dich war mein Blick gerichtet, du, die du mich immer wieder zu mir selbst führst, für einen Moment hat mich dein Strahl wieder berührt.

«Heute morgen in der Malerei. Victoria kam zum Schreiben. Erst schrieb sie auf eine Platte: *Ins Innre*, die ersten beiden Worte des Frühlings-Spruches. Danach setzte sie sich an den Tisch und besann sich darauf, was sie heute niederschreiben wollte. Sie erinnerte sich daran, wie wir uns vor einigen Wochen drüben beim Stall über den Weg gelaufen waren und sie im Vorbeigehen zu mir sagte, sie fühle so eine starke Verbundenheit mit den Sprüchen. Das wollte sie heute aufschreiben. Nach dem ersten oder zweiten Satz hielt sie inne und sagte zu mir: *ich war jetzt richtig versonnen, das muss ich ehrlich sagen, ich habe richtig nachgedacht*. Dann schrieb sie weiter. Das ist, was sie heute geschrieben hat: *Ich bekomme zu den Sprüchen durch das, dass ich sie jeden Tag lese eine Verbindung. Ich bin einmal in der Woche richtig in den Spruch abgetaucht (beim Schreiben) und hab richtig nachgedacht. Ich bin richtig in mich gegangen. Alles andere was ausserhalb ist, ist für mich vergessen.*»³

apart from everyday life. They become places where we focus on what we are becoming, giving the individual their own direction and perspective. People with special and even exceptional abilities and talents tend to have little access to cultural life. In addition to external barriers, there are often also internal barriers. How such barriers can be overcome can be seen in the joint work of Victoria Öttl and Hannes Weigert with the 52 picture panels accompanying the *Soul Calendar* verses. They show where it can lead to see and be seen, to embark on a joint search². I stand before the work in amazement and realise that there you are, *Vita contemplativa*, you silent guardian, my gaze was directed towards you, you who always lead me back to myself, for a moment your ray has touched me again.

«This morning in the painting studio. Victoria came to write. First she wrote on a panel: *Inward*, the first word of the Spring saying. Then she sat down at the table and reflected on what she wanted to write down today. She remembered how we had crossed paths over by the stable a few weeks ago and how she had said to me as we walked past that she felt such a strong connection with the verses. That's what she wanted to write down today. After the first or second sentence, she paused and said to me: *I was really pensive now, I have to be honest, I was really thinking*. Then she continued writing. That's what she wrote today: *I get a connection to the sayings by reading them every day. Once this week I really immersed myself into the verse (while writing) and really thought about it. I really went into myself. I forgot about everything else outside myself.*»³

Translation from German by Christina Schmalenbach

Notes

¹ Bodo von Plato, Hannes Weigert, *Denken und Sehen. Versuche zur ästhetischen Praxis*, vom 22. bis 24. September 2023, *Freie Akademie am Loidholdhof*.

² Krüger Lars, Weigert Hannes: *Einübung in der Suche*, 26. bis 28. April 2024, *Freie Akademie am Loidholdhof*.

³ Hannes Weigert, Recordings (20.3.2023).

Anmerkungen

¹ Bodo von Plato, Hannes Weigert, *Denken und Sehen. Versuche zur ästhetischen Praxis*, vom 22. bis 24. September 2023, *Freie Akademie am Loidholdhof*.

² Krüger Lars, Weigert Hannes: *Einübung in der Suche*, 26. bis 28. April 2024, *Freie Akademie am Loidholdhof*.

³ Hannes Weigert, Aufzeichnungen (20.3.2023).