KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ

Theologische Fakultät - Institut für Philosophie VU 107.203: Spezialfragen der Metaphysik/Anthropologie. Leitung: Univ.-Prof. DDr Reinhold Esterbauer SS 2012

Reflexion über Sein und Werden

Bakk.phil. Wolfgang Friedhuber, Mat.Nr.:7430***, Stud.: B 066 847 21.Jänner.2013

1 Einleitung

Eine Volksweisheit sagt: "Aus NICHTS wird NICHTS"¹.

Robert Spaemann zitiert in seinem Aufsatz Sein und Gewordensein einen Vers von Matthias Claudius:

Ich danke Gott und freue mich wie's Kind zur Weihnachtsgabe, daß ich bin,

bin und dass ich dich schön menschlich Antlitz habe.²

Damit ist der Bogen für die nachfolgende Reflexion gespannt. Sein und Werden und der Zugang zu diesen Phänomenen durch den Menschen.

Das erste Zitat, das Lucretius zugeschrieben wird, umreißt die zentrale Frage: Kann das Sein an sich werden, oder ist ein Werden gar nicht möglich?

Der Vers von Claudius stellt den Zusammenhang mit den Menschen her und weist, ausgehend von einem unfasslichen Grund, auf das ontologische Werden, vor allem mit seiner menschlichen Komponente hin. Er listet dabei die betroffenen Überlegungsfelder auf:

- Das unfassliche Sein, hier Gott genannt,
- das Werden, dargestellt in der Freude auf das Kommende
- und und die Gebundenheit dieses Seins an den Menschen³ aufgrund der Vermittlung durch Empfinden.

¹Schwarz, 2013.

²Claudius, zitiert nach Spaemann, 2008, S. 85.

³Algemeiner: An Lebewesen.

Nachfolgend will ich mir die Problematik ins Bewusstsein⁴ rufen und mir klarer werden, wieweit Sein und Werden für mich gedanklich fassbar sind.

2 Gibt es Änderung?

Die, dem Lucretius zugeschriebene, eingangs zitierte Volksweisheit beinhaltet eigentlich schon alles an Problemen: Wie kann jemand sagen, dass aus *NICHTS* nichts werden kann? Wird nicht um uns herum ständig etwas, was vorher nicht da war? Woher, außer aus dem *NICHTS* soll das denn kommen? Gibt es etwa, wie Platon es annahm, so etwas wie eine *Ideen-Welt*⁵ aus der Etwas von der einen Welt in die andere übertritt? Und wenn ja: Woher kommt diese Welt?⁶

Auch wenn mit einer *Ideen-Welt* nicht alle Fragen des *Seins* beantwortet sind,⁷ das *Werden* im Alltag findet damit eine Erklärung. Bei einem Übertritt aus der *Ideen-Welt* in die Welt des Sichtbaren ist kein *Entstehen* beteiligt - nur ein *Sichtbarwerden* in einer anderen Existenzebene. Es kann also ein ewiges *Sein* bleiben, das sich nur in seiner Erscheinung ändert.⁸

Es scheint plausibel, dass aus dem NICHTS nicht plötzlich etwa ein VW-Käfer entsteht. Anderseits hat es VW-Käfer nicht immer gegeben. Dass es sie gibt, ist einem Herstellungsprozess zuzuschreiben - sie wurden gemacht und sind nicht geworden. Autos sind aus Bestehendem zusammengesetzt. Die Bildungsregeln werden dabei von Menschen aus ihrer Vorstellung generiert. Zusammengesetztes kann werden und vergehen indem es zusammengesetzt und wieder auseinandergenommen wird; die Bestandteile bleiben immer bestehen. Es handelt sich dabei nicht um Werden im klassischen Sinn. Beim Menschen hingegen scheint es nicht so schwer vorstellbar, dass er aus dem NICHTS kommt: Vor 100 Jahren hat es mich nicht gegeben, jetzt bin ich da und in 100 Jahren wird es mich nicht mehr geben - Entstehen und Vergehen; niemand hat mich gemacht. Das aber ist Werden.

Eigenartiger Weise ist meinem Verstand das Auftauchen von Gemachtem aus dem Nichts fremd, jedoch von Gewordenem gar nicht.

Für Gedanken erscheint der Vorgang des Entstehens aus dem $Nichts^{10}$ und Vergehens in das Nichts noch selbstverständlicher: Sie kommen und gehen und sind vergessen und verschwunden.

Ob etwas aus dem *Nichts* entstehen kann - es also *Werden* gibt oder nicht, ist bei den antiken griechischen Philosophen als Gegensatz zwischen Parmenides¹¹, der ein Weltbild ohne *Werden* vertritt

⁴Der Begriff des Bewusstseins als inneres Seelenleben des Menschen gehen auf Christian Wolff zurück und soll den Vorgang der Verarbeitung der empfundenen Realität beschreiben(siehe Geldsetzer, 1985, § 21).

⁵Siehe Burkard/Kunzmann, 2011, S. 39f.

⁶Es droht hier der "infinite Regreß" (Albert, 1991, S. 15).

⁷Vgl. Danz, 2007, S. 29.

⁸Vgl. a. a. O., S. 31.

⁹Auf die Problematik ob ich als *Ich* nicht durch die bestehende Gesellschaft *gemacht* bin, will ich hier ob der Kürze nicht eingehen. Ich meine hier: Gemacht als Lebewesen, wie auch Kant es annahm (vgl. Spaemann, 2008, S. 84). Was an mir aber eine ontologische *seiende* Einheit ist und was aus zusammengesetzt ist, müsste ebenfalls genauer ausgeführt werden.

¹⁰Wobei hier das Substantivierte *Nichts* nur dafür steht, dass etwas vorher nicht da war.

¹¹Vgl. Burkard/Kunzmann, 2011, S. 33.

und Heraklit¹² der die Konstanz als Schein darstellt, in ihrer radikalen Ausprägung formuliert. Die Frage die sich mir dabei stellt ist: Reden dabei beide vom Selben?

Sein und Werden scheinen mir eher in ihrer Qualität nicht universell allem Vorkommenden in gleicher Weise zuschreibbar zu sein.

Wenn ich in der obigen Frage das Wort reden verwende, ist damit ein dritter Problemkreis genannt: Die Sprache.

Die Fragen nach Sein und Werden können sich also auf unterschiedliche Welten beziehen¹³:

- Auf eine unfassbare, absolute Welt,
- auf die sinnlich erfahrbare Welt
- und eine sprachlich gefasste Welt¹⁴.

Die Frage nach dem Werden ist damit zumindest zweigeteilt: Einmal ob etwas dinghaft und einmal ob es phänomenhaft entstehen kann.¹⁵

Die Sprache bringt einen weiteren Aspekt ein: Sie kann *lügen*.¹⁶ Sie bietet auch die Möglichkeit der Substantivierung und damit eine *Scheinkreation*. Das ermöglicht es, begrifflich Objekte wie das *Nichts* zu bilden und in der Vorstellung diese dem *Etwas* als gleichwertig erscheinen zu lassen, obwohl der eigentliche Sinn der Aussage wäre, dass es diese Subjekte **nicht** gibt.¹⁷ Die so gebildeten virtuellen Objekte und Substantivierungen können durch den Menschen jedoch ganz reale Auswirkungen haben und so im Sinne einer Ursache durchaus Existenzstatus bekommen.¹⁸

Die klassische Wissenschaft ist nicht geeignet, dieses Themenfeld sinnhaft aufzuklären.¹⁹ Sinn ist kein Bestandteil der Wissenschaft. Habermas hat das klar formuliert:

Die wissenschaftlich erforschte Natur fällt aus dem sozialen Bezugssystem von erlebenden, miteinander sprechenden und handelnden Personen [...] heraus.²⁰

Die Wissenschaft versucht den widersprüchlichen Ansatz, die von Subjekten empfundene Welt objektiv aufzuklären. In dieser Sicht ist Sein und Werden lediglich eine Frage von Aspekten, vom

 $^{^{12}}$ Vgl. a. a. O., S. 33.

¹³Auch Popper kommt zu einer Dreiteilung von Welterscheinungen (Siehe a. a. O., S. 235). In der christlichen Lehre wird auch von drei Prinzipien ausgegangen: Vater, Sohn und heiliger Geist, denen ähnliche Eigenschaften wie Gesetz, leibliches Sein und Erkenntnis zugeordnet sind.

¹⁴Die auch die gedachte Welt beinhaltet.

¹⁵Grob gesagt bezieht sich das *Dinghafte* auf etwas, das es auch ohne mich geben kann und das *Phänomenhafte* auf das, das durch mein empfinden begründet ist - etwa wie in Platos "Zwei-Welten-Theorie" (Burkard/Kunzmann, 2011 S 39)

¹⁶Mit lügen sollen hier alle Aussagen zusammengefasst sein, die Objekte außerhalb der Sinnesobjekte beschreiben.

¹⁷Durch diese Möglichkeit der Sprache können *Unwahrheiten* konstruiert werden, also Aussagen über nicht existierenden Sachverhalte in gleicher Weise getätigt werden, als über existierenden (vgl. Geldsetzer, 1985, §18. Das anthropologische Wahrheitsproblem).

¹⁸Massenwahn, Gesetze, Kultur ja das gesamte menschliche Handeln kann als Ausdruck dieser in der sinnlichen Welt nicht existierenden Gedankenobjekte gesehen werden (vgl. auch Albert, 1991, S. 162).

 $^{^{19}}$ Vgl. auch die Überlegungen zu Verstehen und Erklären a. a. O., S. 160-163.

²⁰Habermas, 2001, S. 16.

Blickwinkel. Subjekte werden zu Objekten transformiert. Diese Objekte geraten in das Blickfeld der Untersuchungen und verschwinden auch wieder. Der ontologische Status ist der von Interessensschwerpunkten. Wohin die Objekte geraten, wenn sie aus dem Blickfeld sind, oder woher sie kommen, ist außerhalb des Forschungsblickpunktes.

3 Die zwei Welten und deren Abbild

Plato oder auch Descartes, sowie Dilthey und anderen Philosophen und Theologen folgend scheint mir die Existenz von zumindest zwei Weltebenen²¹ als belegt:

- Der physikalischen²²
- und der geistigen.²³

Die Reflexion darüber, ist dabei nur in der subjektiven geistigen Welt eigener Gedanken und Vorstellungen möglich. Diese Vorstellungen beruhen aber auf sinnlich erfahrene Ereignisse aus der Umwelt.²⁴

Die geistige Welt unterliegt im Sein und Werden anderen Kriterien als die physikalische Welt - es scheint aber eine gültige Reflexion auch über die physikalische Welt möglich. Dabei folge ich den Überlegungen Wittgensteins, dass die Sprache eine Abbildung der physikalischen Welt erlaubt²⁵ Die geistige Welt erhält aufgrund der Analogie zwischen den Menschen und aufgrund Kohärenz sprachlicher Mitteilungen einen gewissen Gehalt an objektiver Gültigkeit.²⁶

Dementsprechend gibt es auch zwei Arten von existierenden Objekten - die dinghaften und die geistigen. Die Trennung scheint mir deshalb notwendig, weil gerade zu Überlegungen im Bezug auf das Werden und Vergehen hier ein großer Unterschied zu besteht. Gedanken kommen und gehen, Materie oder Naturgesetze aber nicht.

Die gesamte menschliche Realität besteht damit aus Ewigen, dem Sein an sich und dem Seienden,

²¹Die vorher genannte dritte Komponente, die Sprache, sehe ich als ein Werkzeug, als ein Medium und nicht als Weltebene. In ihrer Wirkung ist Sprache in der geistigen Weltebene enthalten.

²²Hier wären noch zu überlegen, ob die physikalische Welt in eine Welt der Gesetze und in eine der Objekte aufzuteilen sinnvoll wäre. Ich gehe davon aus, dass die physikalische Welt ein mit möglichkeitseinschränkenden Gesetzen behaftetes, ewiges *Daseinsfeld* ist. Die weltlichen Objekte sind Manifestationen innerhalb dieses *Seinsfeldes*.

²³Das ist die dualistische Sicht Descartes von res cogitans und res extensa (vgl. Burkard/Kunzmann, 2011, S. 107). Albert war früher früher auch zu "einer dualistischen Auffassung gelangt, derzufolge Erkenntnis und Entscheidung völlig unabhängig voneinander erschienen" (Albert, 1991, S. XIII). Zur Bestimmung und der ontologischen Einordnung scheint mir diese Trennung als gegeben.

²⁴Ich folge hier dem Erklärungsmodell der evolutionären Erkenntnistheorie im Sinne von K.Lorenz (vgl. Burkard/Kunzmann, 2011, S. 181). Die Annahme, dass die dinghafte Außenwelt in etwa dem entspricht, wie sie gesehen wird, nennt Lorenz den hypothetischen Realismus (Lorenz, 1988, S. 15-18).

²⁵Genauer, dass unsere Gedanken die Welt abbilden können und wir Sätze bilden können, die diese Gedanken ausdrücken (vgl. Wittgenstein, 2003, S. 16-19).

²⁶Ich gehe also von einer Kohärenztehorie der Wahrheit aus (Vgl. Gloy, 2004, S. 168). Eine ontische Wahrheit (siehe a. a. O., S. 76f.) scheint mir nicht möglich, da ich den Seinsstatus aus Überlegung über die Welt erst ableite, dieser Status daher unsicherer in seinem Wahrheitsgehalt ist.

das als Werdendes und Vergehendes erscheint.²⁷ Alles, was uns umgibt, was wir erkennen können und auch wir selbst, sind Werdendes²⁸. Das Ewige ist transzendent und nur im Gedanken erschließbar - nicht aber erfahrbar.

Werden gibt es damit nur innerhalb des Seins. In diesem Sein können Objekte und auch Subjekte ihren ontologischen Status ändern - vom ruhenden Pfeil zum Flugbahnobjekt, vom Kind zur Frau, zum Mann werden oder zur Leiche. Außerhalb des Seienden kann es keine Veränderung geben.²⁹

4 Ist Aufklärung durch die Wissenschaft zu erwarten?

Das Problem von Sein und Werden ist also vielschichtig und schwer durchdenkbar. Der moderne wissenschaftliche Weg wäre, die Problemlage in analysierbare Komponenten zu gliedern und innerhalb dieser Bereiche die Problemlage zu analysieren.³⁰

Tut man dies, so ist es tatsächlich möglich, die Probleme darzulegen und den Problemrest in das nächste Fachgebiet zu verschieben.³¹ Dieser szientistische Ansatz³² ist in seinen Teilgebieten stark aspekthaft und damit nicht fachübergreifend kohärent.

Damit gibt es bis auf weiteres keine einfache Lösung. Die holistische Betrachtung bleibt bis auf weiteres eine philosophisch - metaphysische Aufgabe, die nur subjektive Wahrheiten liefern kann.

5 Resümee

Wenn ich im ontologischen Bereich, also im Denkgebiet des Seienden noch manchmal das Gefühl habe, zumindest für mich, ein Erklärungsmuster zuwege zu bringen, so muss ich zugestehen, dass das auf dem Gebiet des Seins an sich mir nicht gelingt. Hier kippt das Gedankengebäude ständig zwischen zwei Extremen hin und her - je nachdem, welchen Ansatz ich folge. Dieses umkippen zwischen einer Ansicht und deren Gegenteil ist ein untrügliches Anzeichen dafür, dass hier die Grenzen meiner Intellektualität erreicht sind. So scheint mir Parmenides Schlussfolgerung, das Sein müsse ewig sein da das Sein nicht aus Nichts entstehen kann plausibel. Denn käme das Sein aus dem Nichts, dann würde dem Nichts ein Seins-Status zugeschrieben - was in sich ein Widerspruch ist. Anderseits muss das Sein voraussetzungslos sein, sonst gäbe es für das Sein selbst Existenzbedingungen. Damit kann aber auch das Werden aus Nichts nicht ausgeschlossen werden. Dies ist das gleiche Problem, wie die

²⁷Das entspricht in etwa den Anschauungen Aristoteles (vgl. Burkard/Kunzmann, 2011, S. 49). Allerdings kann ich dem aristotelischen Wesensbegriff so nicht nachvollziehen.

²⁸Und auch *Vergängliches*. Ich kann hier die Ansichten von Thomas von Aquin über die individuelle Ewigkeit nicht folgen (vgl. a. a. O., S. 85). Virtuelles, wie das empfundene *Ich* kommt aus dem *Nichts* und geht in das *Nichts* - es ist nie existent im Sinne eines Gegenstandes.

²⁹Die christliche Theologie geht heute von einer "creatio ex nihilo" (Danz, 2007, S. 37) aus. Nach Danz ist die Schöpfungskomponente dem Gottesbegriff erst später hinzugefügt worden (vgl. a. a. O., S. 19). In den älteren Teilen der Bibel ist Gott ein handelnder Gott, er macht (vgl. a. a. O., S. 20f.). Dies soll nur belegen, dass meine Annahme, Werden und Entstehen sei auf Seiendes beschränkt, nicht unbegründet ist.

 $^{^{30}}$ Auch Ch. Wolff hat schon im 17. Jhdt. versucht, die Methaphysik in solche Teilbereiche zu zerlegen.

³¹Wilard Quine ist der Überzeugung, dass das auch der einzig richtige Weg wäre (vgl. auch Spaemann, 2008, S. 86).

³²Spaemann beschreibt den Vorgang als "Trivialisierung [...] des Weltbildes" (a. a. O., S. 82).

Allmacht Gottes und deren Grenzen.

An dieser Darlegung ist zu sehen, dass es mir nicht gelingt, das Sein nicht-ontologisch zu denken. Von einem Entstehen des Seins zu reden, heißt das Sein als Ding zu denken, also als ein ontologisches Objekt. Für das Sein an sich kann es kein Werden und Vergehen geben. Änderung kann es nur geben wenn es Zeit gibt. Zeit kann es nur geben, wenn es schon etwas gibt, für das Zeit vergehen kann damit ist Werden und Veränderung klar ein ontologischer Prozess also ein Vorgang des Seienden. Mir gelingt es nicht in die Dimensionen eines Parmenides vorzudringen, der so scheint es auch in

Mir gelingt es nicht, in die Dimensionen eines Parmenides vorzudringen, der, so scheint es, auch in der Lage war, das Sein zu denken.

In jüngerer Zeit ist ein Vorgang zu beobachten, dass die *Evolution* selbst als Seinsgrund eingesetzt wird. Bei allem was ist und bei allem wie das Seiende ist, wird die Evolution als Grund angegeben. Dies gilt für Atome, Weltall, Gedanken, Religion - eben für alles Seiende.³³ Die Evolutionstheorie erreicht damit den Status einer Gotteslehre: Wissenschaftlich unbeweisbar³⁴, aber der Grund von Allem.

Es schließt sich aus meiner Sicht hier auch wieder der Kreis zu dem eingangs zitiertem Vers indem nach 500 Jahren Säkularisierung nun statt "ich danke Gott" "der Evolution sei dank" gesagt wird. Der Erklärungsgehalt ist der gleiche.

Literatur

- Albert, Hans (1991): Traktat über kritische Vernunft. Band 1609, 5. Auflage. Tübingen: Mohr, ISBN 978-3-8252-1609-2.
- Burkard, Franz-Peter/Kunzmann, Peter (Hrsg.) (2011): dtv-Atlas Philosophie. München: dtv, ISBN 978-3-423-08600-4.
- Danz, Christian (2007): Wirken Gottes: Zur Geschichte eines theologischen Grundbegriffs. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, ISBN 978-3-7887-2169-5.
- Gloy, Karen (2004): Wahrheitstheorien: Eine Einführung. Tübingen: A. Francke, ISBN 3-8252-2531-3.
- Habermas, Jürgen (2001): Glauben und Wissen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Lorenz, Konrad (1988): Die Rückseite des Spiegels: Versuch einer Naturgeschichte des menschlichen Erkennens. In Lorenz, Konrad (Hrsg.): Die Rückseite des Spiegels. Der Abbau des Menschlichen. München, S. 8–329.

 $^{^{33}\}mathrm{Vgl.}$ a. a. O., S. 85
f..

³⁴Genauer: Nur in geringen Teilaspekten direkt beweisbar, über weite Strecken plausibel aber in der Allaussage unbeweisbar, mit irrationalen Bildern befrachtet.

- Spaemann, Robert (2008): Sein und Gewordensein Was erklärt die Evolutionstheorie? In Berger, Klaus (Hrsg.): Gott oder Darwin?: vernunftiges reden uber schopfung und evolution. Berlin: Springer, ISBN 978-3-540-77935-3, S.81 S.94.
- Wittgenstein, Ludwig (2003): Logisch-philosophische Abhandlung: Tractatus logicophilosophicus. Band 12, Edition Suhrkamp. Frankfurt am Main: Suhrkamp, ISBN 978-3-518-10012-7.

Internetquellen

- Geldsetzer, Lutz (1985): Philosophischen Antropologie: Material zur Vorlesung: gehalten im WS 1985/86 an der Universität Düsseldorf. (URL: http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/anthro/index.htm) Zugriff am 6.1.2013.
- Schwarz, Martin (2013): Zitate zum "NICHTS": 1970 bis 2002 gesammelt von Martin Schwarz. \(\sqrt{URL}: \text{http://www.eigenartverlag.ch/nichtsundetwas/nichts_zitate.htm}\) - Zugriff am 4.1.2013.