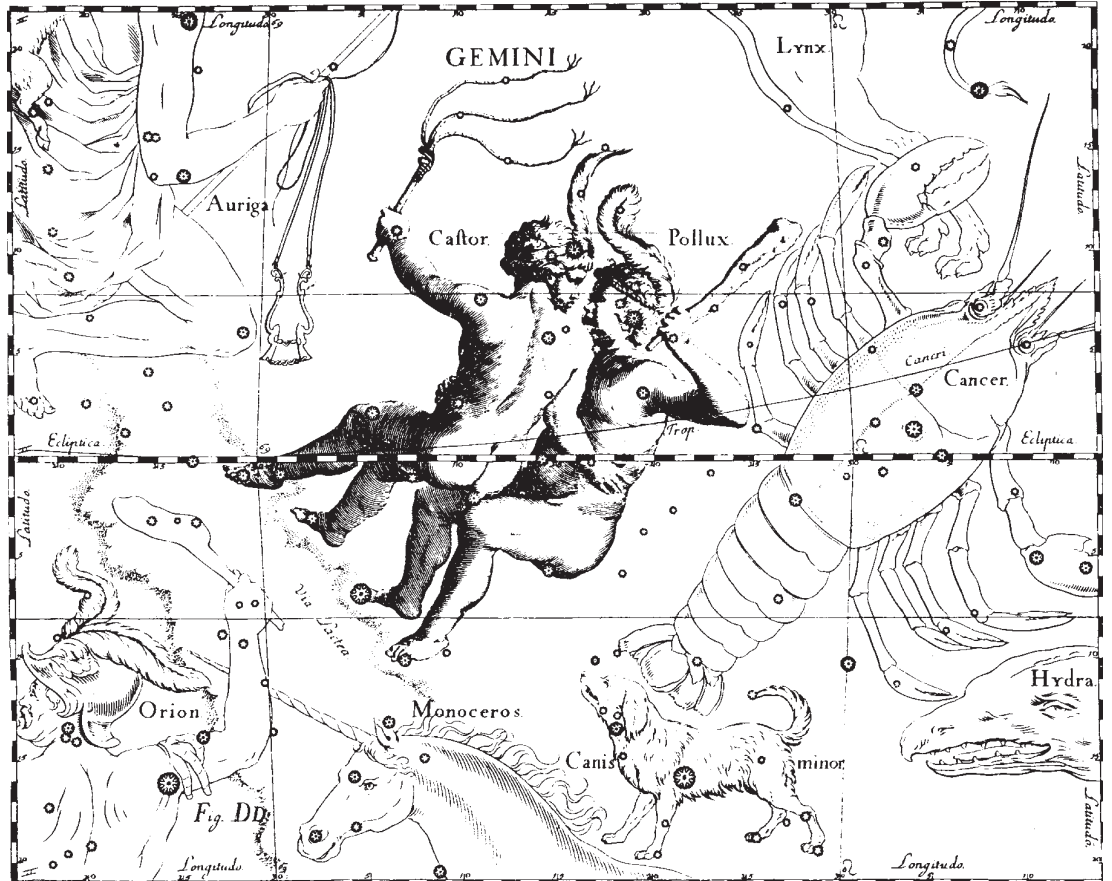

PLEROMA

WISSENSCHAFT · PHILOSOPHIE · KUNST

VERLAG DER PALME · WIEN · Herausgeber: Johannes Girschik · 4. Ausgabe · Juni 1995

Arnold Keyserling and Ralph Losey
Metapolitics, Wisdom and the Internet

Dago Vlasits
Vom Sinn der Zahl · Teil I

Arnold Keyserling
Metaphysische Grundlagen der Delphischen Spiele

Árpád Romándy
Die Goldene Blüte in der Wassermannzeit

Christine Hamernik
Die Kunst, ein Schloß mit Leben zu füllen

Der Text: »*Metapolitics, Wisdom and the Internet*«

VON ARNOLD KEYSERLING AND RALPH LOSEY

erschien zuerst im Internet:

RALPH LOSEY · Winter Park · Florida · February 1995

»<http://www.webcom.com/~metanoic/wisdom/>«

Titelbild: Gemini, aus HEVELIUS, 1690

»*Uranographia Totum Coelum Stellatum*«

Herausgeber:

Johannes Girschik

Gestaltung & Herstellung:

Kai Rabeneck

pleroma@schuledesrades.org

Internet-Version:

www.schuledesrades.org

Zu beziehen bei:

Johannes Girschik

Schimmelgasse 12/1/4/23

1030 · WIEN

VERLAG DER PALME · WIEN

Juni 1995

INHALT

<i>Arnold Keyserling and Ralph Losey</i> Metapolitics, Wisdom and the Internet	5
<i>Dago Vlasits</i> Vom Sinn der Zahl · Teil I	7
<i>Arnold Keyserling</i> Metaphysische Grundlagen der Delphischen Spiele	20
<i>Árpád Romándy</i> Die Goldene Blüte in der Wassermannzeit	24
<i>Christine Hamernik</i> Die Kunst, ein Schloß mit Leben zu füllen	28

METAPOLITICS, WISDOM AND THE INTERNET

Wisdom is the natural quality of old age. It develops through experience and social action, transforming consciousness into Awareness.

At the dawn of human history, in the clans and tribes, political authority was vested in the wise elders of the community. The elders were given the authority to guide the community because they understood the meaning of existence in all four worlds: the waking world of living people; the dream world of animals, plants and elemental spirits; the world of the dead; and, the world of the Ancestors who have attained immortality. In those times the teachings of Wisdom were founded on vertical hierarchies, absolute obedience to the master of initiations, and loyalty to the prevailing social-cultural tradition.

The nexus between politics and Wisdom has been lost for millennia. Politicians have not gained their authority from Wisdom, and wise men and women have seldom, if ever, been active in politics. Although largely cutoff from political power, the authoritarian structures in spiritual traditions still continued until recent times. Over the last 150 years, however, this hierarchy has crumbled. More and more people have had peak experiences on their own, outside of vertical organizations and established rituals and beliefs. These experiences have provided individuals with glimpses of the kind of holistic Awareness which is inherent to Wisdom. By the nineteen sixties, at the beginning of global civilization and the computer age, the spiritual hierarchies no longer had any real authority for most people. They were replaced by individual search for personal development. The search was based upon psycho-technologies and personal experience, rather than faith and submission to authority. The Human Potential Movement of the nineteen sixties and seventies spearheaded this spiritual revolution.

This revolution in the intimate sphere of personal growth has cleared the way for new developments in the world of community. Personal development is not enough. Both the individual Self, and the social functional Ego, demand our attention. We must develop both the personal Self and the community Ego. This development can

only come by bridging the gap which naturally separates the Ego from the Self. The Self is situated in the Hara and the right hemisphere of the brain, and dominates in dreaming and deep sleep. The Ego is located in the head and left hemisphere, and dominates in waking and reflection. In consciousness these two sides – Self and Ego, cannot merge. If you are awake, you are not dreaming. If you are asleep, you are not experiencing thinking associations. In order to blend the Ego and Self, and understand the meaning of the four worlds like the elders of ancient times, you have to move out of consciousness into Awareness, into Wisdom. This happens momentarily in the peak experience, but it does not last. Ordinary consciousness returns and the division between Ego and Self returns. The four worlds separate. In order to permanently link the Ego and Self, and thus attain continuing Awareness, you need to transform all of your social functions in the world so that they embody your personal vision. Conversely you need to channel your personal development into action with others for the service of Humanity and the Earth. In this way the four consciousness functions merge. You are in contact with your dreams in waking life where you work to make them come true. Your thinking is in touch with deep sleep – Nothingness – and you can communicate with all worlds. The Ego serves the Self, but remains autonomous. The Self is vertical, but the Ego is horizontal, not submitted to hierarchy.

This revolution in human development triggers a change from Politics to Metapolitics, which means politics linked with Wisdom. This is a reawakening of the ancient traditions of the clan and the tribe in a new democratic form. The individual realizes their potential with others through self organized activities. Through the free flow of information on a global scale, and the voluntary assistance of friends, people will help each other to accomplish their life's work, to fulfill their meaning in life, and thus attain Awareness and Wisdom. Metapolitical actions groups will form on a local level, but will be based on world wide communications. Groups with complementary aims all around the world will naturally link up with each other and create ever larger synergies of effecti-

veness. The unique personal motivations and potentials of each individual will be transformed by such Metapolitical action into common intentions and group projects. Taking selfless motivations as the starting point, the many local cultures of the world should pass from ideologies and wars, into intentional harmony – a polyphony of global civilization. As Wisdom retakes its position in community action – in politics – the world will inevitably move from political and economic hierarchies, into synergetic webs.

People around the world are already busy spinning a global web of information and communication. Free people openly communicating with free people creates the Noosphere of the planet. This enables each of us to more easily find the tools necessary to create our meaning in life, and to network with others to carry it out. As we do this a new kind of ecology is forming, an ecology based on global information which links our Ego and Self to the Earth, instead of the heavens. This paradigm shift returns us to Metapolitical action based on the wisdom of the Earth and the Ancestors, and the necessity to fulfill our common human role as Stewards of the Earth. All of us have a common aim as human beings to protect our planet for future generations. This goal of a green Earth serves

as the common ground linking the Metapolitics of striving individuals everywhere.

The God of the new Wisdom seekers reflects the historical evolution of Humanity. God is self organizing from Chaos, not predetermined. He is not, but He becomes, just like the Jewish revelation of his name on Sinai: „I will be who I will be“ – the eternal unconditioned future, not „I am that I am“ the eternal conditioned present of Newtonian physics. The ideals of today are necessarily future oriented, and so we must act together to preserve a future for our planet. We are no longer masters of Nature, separate and apart from Earth – she is our Mother. We are a part of her, and we must act responsibly to preserve our future as a species with her.

Through Internet, the newly evolving computer communications and information network, each person is now able to create his personal way of knowledge – a path which leads to Wisdom and community. The Internet is the seed of the Noosphere, the natural forum of global Metapolitics. It is the place where the new civilization can flower, where people can learn from each other, and can assist each other in common projects to unite Self and Ego through service to the Earth.

VOM SINN DER ZAHL · TEIL I

Wissen

Das menschliche Erkenntnisstreben kann zweifältig ausgerichtet sein, einerseits auf objektive Strategien, andererseits auf subjektive Weisheit. Die Suche nach Weisheit hat die Einstimmung auf die Ganzheit, die Schaffung des Sinnes und die Spontaneität des Wollens zum Ziel. Auf objektive Strategien ist hingegen die wissenschaftliche Methode aus. Sie setzt eine Subjekt-Objekt Spaltung voraus, ein beobachtendes Ich und die von ihm unabhängigen Objekte der Welt. Hier tritt das Subjekt in seiner Einzigartigkeit völlig in den Hintergrund und wird gleichsam zum Beobachter hinter der Glasscheibe. Wissenschaft strebt nach dem Begreifen einer äußeren Realität, letztlich mit dem Ziel der Anpassung und Manipulation ihrer Objekte. Ihre Methodik gründet auf Beobachtung und Experiment, Logik, Mathematik und heuristischer Theorienbildung.

Diese Methode hat ein Alter von rund 300 Jahren, aber die Haltung, die ihr zugrunde liegt, ist keine neuzeitliche Konvention, sondern eine natürliche Neigung des Menschen. Im jüdisch-christlichen Mythos ist es das Erliegen der ersten Verführung, welche den ursprünglichen Menschen des Paradieses verlustig werden läßt, also des Erlebens der Ganzheit von Ich und Welt und der Teilhabe am göttlichen Sinn. Doch nicht erst durch das Ergreifen und Essen des Apfels vom Baum der Erkenntnis verliert Adam seinen seligen Zustand, bereits im Setzen eines Objekts, im Erleben eines »Außer-sich-Seins« ist die Spaltung schon vollzogen. Wie Adam nach dem Apfel greift der Erkennende nach dem Objekt, denn im Erkenntnisakt ist das All immer bereits geteilt in ein Subjekt und eine Objektwelt. Aus dieser Spaltung scheint dann alles weitere Unglück des Menschen zu resultieren, weshalb in den mystischen Traditionen ihre Überwindung als Erleuchtung in der Meditation angestrebt wird, und selbst ein Konstruktivist wie WATZLAWICK sieht in der Aufhebung der Subjekt-Objekt-Spaltung den einzigen Zugang zur Wahrheit jenseits der relativen Konstruktionen des Denkens.

Nicht-Wissen

Die mystische Wahrheit ist nun kein Satz oder eine Summe von Sätzen, sondern das Gewähr-

werden der Ganzheit, im Yoga als Samadhi bezeichnet. Hierbei handelt es sich nicht um Ekstase, wie es etwa gewisse schamanische Praktiken ermöglichen, sondern um Enstase, vollkommenes »In-sich-sein«, welches gleichzeitig ein »Im-All-Sein« ist. Wir wollen es begrifflich als **Gewahrsein** und – unseren Ausführungen etwas vorausgehend – das **Gewahrseinssubjekt** mathematisch als **Null** bestimmen.

Das nullhafte Gewährsein ist Samadhi, Satori, das weiße Land der Buddhisten, die kreisende Insel Avalon. Es ist kein Ziel der Wissenschaften, welche Wissen und somit Bewußtsein mehren. Im Erreichen des Gewährseins ist Wissen, welches ja immer nur konservierte Vergangenheit sein kann, überwunden. Wenn dies aber das Ziel aller Weisheit ist, so stellt sich die Frage, inwieweit das Wissen überhaupt eine positive Rolle auf der Suche nach Weisheit spielen kann. So hat etwa der Zen-Buddhismus allem Wissen radikal entsagt und sucht in der Meditation von Koans die Rationalität zu sprengen. Wenden wir uns nach Europa, so finden wir SOKRATES als Urbild des Weisen. Auch er sieht im Nicht-Wissen das Ziel der Philosophie, auch er wurzelt in der Leere wie der mystisch Versunkene. Doch sein Weg ist kein Abwerfen des Denkens, sondern denkend hinterfragt er, und fragend durchstößt er immer wieder die Grenzen des Denkens und gelangt zu einem Anderen, zur Wahrheit die ewig neu ist. Indem er die Relativität oder gar Falschheit vermeintlich sicheren Wissens offenbar macht, verunsichert und erschüttert er seine Mitmenschen, die einen ihn fliehend und verfluchend, die anderen durch ihn die göttliche Wahrheit schauend.

Wenngleich nun das Denken der Weg des SOKRATES ist, ist nicht das Erreichen eines gesicherten Systems der Weisheit Ziel seiner Bemühung. Gewißheit hat er nur im Wissen seines Nicht-Wissens, und unerschütterlich ist sein Glaube an das Göttliche, auf welches hin er im ideal-orientierten Handeln sein Leben wagt. Dieses Göttliche wiederum offenbart ihm keine absoluten Lebensregeln, sondern ist die innere Stimme seines Daimonions, welches nur in der Verneinung eindeutig ist. Es sagt ihm nicht, was er tun, sondern was er unterlassen soll.

Und doch wird uns auch das sokratische Werk zu einer positiv bestimmbar Position und Lehre. Dies gilt letztlich für alle philosophischen Aussagen, mögen sie noch so paradox formuliert sein und in einander folgenden Negationen ihre eigenen Behauptungen immer wieder relativieren und sie als uneigentlich hinstellen. So spricht LAO TSE: »Das Tao, das ausgesprochen werden kann, ist nicht das ewige Tao«, und NAGARJUNA etwa behauptet die Widerlegbarkeit aller Behauptungen, in deren Vollzug erst die Wahrheit erreichbar ist. Zumindest in der Mitteilung muß also immer wieder auf das Denken zurückgegriffen werden, selbst wenn dessen Überwindung das Ziel ist.

»SOKRATES, der weiß, daß er nichts weiß, ist der weiseste aller Griechen« kündigt das Orakel von Delphi, womit auch er das Ideal des Weisen erfüllt, von welchem der **Tao Te King** sagt, daß ohne Kenntnisse bleiben kann, wer mit klarem Blick alles durchschaut. Was ist aber nun die Lehre des SOKRATES? ARISTOTELES bezeichnete ihn als den Erfinder des Begriffs, denn er erweiterte die Dialektik durch die Einführung der Definition. Die Ethik, welche er dem sophistischen Relativismus seiner Zeit entgegenhielt, gründet auf dem Begriff der Tugend und dem Streben nach Vollendung, das in den 4 Idealen Schönheit, Wahrheit, Güte und Gerechtigkeit seine ins Unendliche weisende Richtung hat. Seine theoretische und methodische Grundlage hat dieses Streben in der Induktion oder Mimesis, um welche SOKRATES ebenfalls das philosophische Denken bereichert hat. Es ist die Kunst, aus dem Unvollkommenen auf das Vollkommene, vom Abbild auf das Urbild zu schließen, wie es PLATON anhand des Kreises erläutert hat. Kein Kreis in unserer sinnlichen Erfahrung entspricht einem idealen Kreis, und doch ist uns das geometrisch vollendete Bild zugänglich.

Aber eben nicht das Lehren einer Systematik, sondern das Erwecken der Menschen ist das wesentliche Anliegen des SOKRATES. Ihm ist Philosophie eigentlich Erziehung, welche sich im echten Dialog immer vollzieht. Dabei handelt es sich nicht um Belehrung, sondern um Anamnese und Maieutik. Wie der Bildhauer die im Stein verborgene Gestalt befreit, findet der Mensch im Durchschauen und Hinterfragen des Scheinwissens das in ihm angelegte Wissen. Dieses ist dann nicht durch logischen Beweis von außen erzwungen, sondern nun als selbstverständlich in der lebendigen Einsicht geschaut. Wahre philosophische Erkenntnis

verwandelt den Menschen, indem sie sein Wesen enthüllt. Was bei diesem Prozeß der Mensch dem Mitmenschen sein kann, ist Geburtshelfer, Maieutiker, der bei der Entbindung dieses neuen Wesens hilft. SOKRATES selbst bezeichnete sich als unfruchtbar an Weisheit und ließ sich den Vorwurf gefallen, daß er bloß fragt. Aber dadurch machen »alle, denen Gott es vergönnt, im Verlauf unseres Verkehrs wunderbare Fortschritte, offenbar ohne von mir etwas gelernt zu haben. Die Entbindung aber ist des Gottes und mein Werk.«

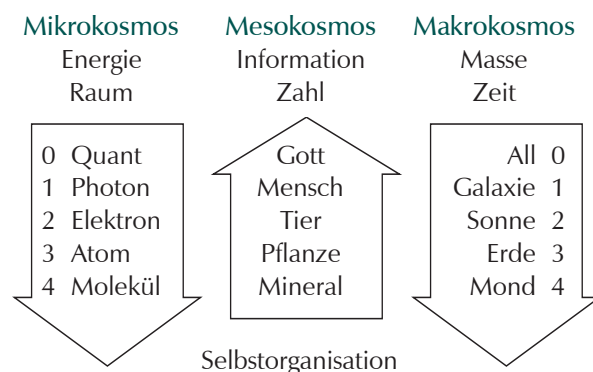
Natur

Alle griechischen Denker vor SOKRATES haben sich auf ihrer Suche nach Weisheit der äußeren Natur zugewandt. Die ionischen Naturphilosophen suchten die Arché, das alldurchdringende Urprinzip, von welchem sich alle Erscheinungen deduktiv ableiten lassen. Mit SOKRATES kam es zur subjektiven Wende, zum Erschließen der Weisheit aus dem Inneren des Menschen. Er lehnte sogar Spaziergänge in der Natur ab, da er meinte, von dieser nichts lernen zu können. Mehr als 2.000 Jahre später finden wir uns aber in einer Lebenswelt, in der uns eben jene Natur weniger zu Spaziergängen einlädt als zur Bedrängnis wird. Adam sitzt mittlerweile schon auf Bergen von Äpfeln, die er geerntet hat, und die Welt der produktiven Arbeit, von so manchem griechischen Philosophen geringgeschätzt, ist milieubestimmend. Wenn aber das Leben einerseits durch existentielle ökologische Krisen bedroht und andererseits die Welt der Information durch objektive wissenschaftliche Erkenntnisse geprägt ist, kann das Streben nach Weisheit nicht an diesen Fakten vorbei. Doch ob die Weisheit innen oder außen gesucht wird, ist letztlich keine wirkliche Alternative bzw. wird auf beiden Wegen in letzter Konsequenz die Ganzheit und Nicht-Zweiheit erreicht. So hat die Unio mystica ihr wissenschaftliches Gegenstück im Bellschem Theorem, dem mathematischen Nachweis, daß die Welt nicht in Einzeldinge zerfällt, sondern als ein einziges Quantenobjekt jenseits von Raum und Zeit zu betrachten ist. Natürlich ist es etwas anderes, als Wesen in der Ganzheit zu wandeln, als bloß den wissenschaftlich-theoretischen Nachweis der Ganzheit zu betrachten und weiterhin in der Subjekt-Objekt-Spaltung zu verharren. Die Haltung, welche der wissenschaftlichen Methode zugrunde liegt, dürfen wir nicht unserem Leben als

Ganzes gegenüber einnehmen. Tun wir es, so ist uns die Ganzheit nicht zugänglich, denn sie muß gewagt und gewollt werden, während wissenschaftliches Vorgehen des Vertrauens entbehrt, daß die Welt uns antwortet, daß in allem Geschehen immer nur Wesen mit Wesen in Dialog treten. Die Wissenschaft preßt der Natur Geständnisse ab, gewinnt fragmentarische Informationen über eine fragmentierte Welt, und ihre Einsichten sind Einsichten in Regularitäten der Natur, welche dadurch manipuliert werden kann.

In welcher Weise vermag dann die wissenschaftliche Erkenntnis zur Gewinnung von Weisheit beitragen, wenn sie doch prinzipiell beschränkt und nicht auf das Ganze des Lebens ausgerichtet ist, welches ja auf Allverbundenheit und der Unwägbarkeit subjekthafter Entscheidungen gründet? Wissenschaft wird dann zum Weg der Weisheit, wenn die Integration ihrer Einzelergebnisse zu einer ganzheitlichen Schau führt. Damit ist keine systematische Synthese gemeint, wie sie jede vereinheitlichende wissenschaftliche Theorie zum Ziel hat, da hier immer noch das Subjekt ausgeklammert ist. Die hier gemeinte Integration erhebt das Subjekt zur Mitte aller Erscheinungen, welche nun weder eine zu überwindende Illusion der Sinne darstellen, noch reißen die Erscheinungen eine unüberbrückbare Kluft zwischen dem Subjekt und den Objekten in ihrer Eigenwirklichkeit auf. Die Erkenntnis der Phänomene führt bei der ganzheitlichen Integration zu einer sinnstiftenden Wesenschau, denn im Herzen aller Erscheinung west das eine, alldurchdringende Subjekt. Die Welt der Erscheinung aber ist sein Pleroma, die Fülle seines schöpferischen Ausdrucks.

Alle Konstanten des Mikrokosmos – Quanta, Photonen, Atome und Moleküle – alle des Makrokosmos – Galaxie, Sonne, Erde und Mond – so wie alle des Mesokosmos – Mineral, Pflanze, Tier und

Mensch – lassen sich in einer ganzheitlichen Schau zusammenfügen, ihren Ursprung, ihr Ziel, ihre Dauer und ihren Sinn in der vereinigenden Mitnehmend, dem göttlichen Schöpfungsgrund.

Musik

Wir werden die vielfältigen Zusammenhänge dieser Tafel an anderer Stelle erörtern und sie vorerst einmal einfach als eine Art Mandala von Begriffen betrachten. Im folgenden werden wir uns dem zuwenden, was Sinn und Ordnung dieser Dinge und die Dinge selbst generiert, der natürlichen Zahl. Damit greifen wir im wesentlichen auf den Ansatz des Vorsokratikers PYTHAGORAS zurück, in welchem die Zahl als das Wesen aller Dinge verstanden wird. PYTHAGORAS und sein Kreis waren die ersten, die sich eingehend mit der Mathematik beschäftigten, ihre Grundlagen aus den Tongesetzen der Musik ableitend. Die Bedeutung, welche sie der Zahl zumaßen, wird heute von vielen aufgeklärten Wissenschaftlern als primitiver Zahlenmystizismus belächelt. Nichtsdestotrotz wollen wir diesen Ansatz ernst nehmen und als Ausgang wählen, um in der Zahl das zu erkennen, was die leidige Trennung von Subjekt und Objektwelt aufhebt. PYTHAGORAS, welchem wahrscheinlich das musikalische Wissen der chinesischen Tradition bekannt war, erkannte wie diese die Musik als Urbild der Sinnerfahrung, womit die Ästhetik der Sinne als Zugang zum Sinn festgestellt war.

Das Gewahrwerden der Zahl und das Gewahrwerden des Sinnes ist dasselbe, und dieses Gewahrwerden hat natürlich grundsätzlich keine mathematischen Kenntnisse zur Voraussetzung. Ergreift mich eine Musik, erlebe ich den Sinn, welcher immer zahlhaft ist, auch wenn ich keine Ahnung von Tonzahlen und Mathematik habe. Musik ist gleichsam eine Architektonik der sich ereignenden Zeit. Der kristallene Gliederbau der Intervalle, wirksam in Rhythmus, Harmonie und Melodie, allesamt mathematisch beschreibbar, ist Sinn und Wesen der Musik.

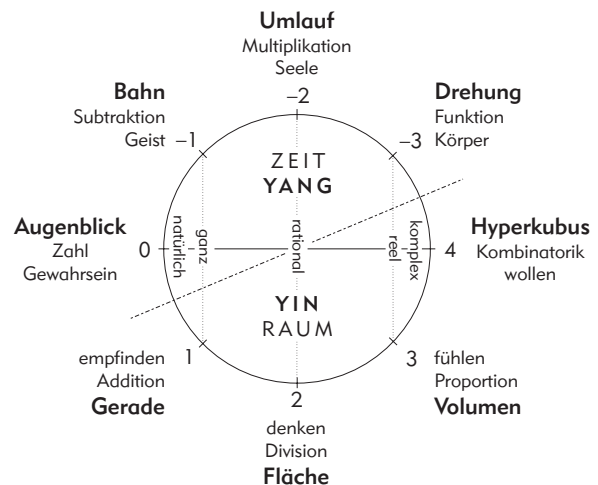
Um nun den Sinn eines Intervalls wie der Quinte zu erleben, muß ich nicht wissen, daß ihm das ganzzahlige Verhältnis 2:3 zugrunde liegt, im schlichten Hören geht mir der reine, wortlose Sinn auf. Beim Hören zweier Töne in einem irrationalen Verhältnis kann mir dies nicht in gleicher Weise gelingen. Im Ablauf einer Melodie würde mir ein solcher »Nicht-Intervall« als Störung erscheinen,

und des Sinnes würde ich höchstens in indirekter Weise gewahr, nämlich als sein – manchmal gar als quälend erlebtes – Fehlen. Es scheint so, daß so manche moderne Komposition von eben dieser Spannung lebt. Immerhin dürfte auch dies den einen oder anderen dem Sinn näher bringen, als die Leier des längst Bekannten und allzuoft Gehörten. Denn der lebendige Sinn ist kein gesicherter Besitz, sondern wird von Augenblick zu Augenblick neu geboren. Nur eingedenk dieser Wahrheit ist etwa das Bonmot des Wiener Philosophen BURGER akzeptabel, der da meint, das Beste am Sinn sei seine Krise.

Daß der Mensch auf den Sinn hin angelegt ist und sich nach ihm sehnt, wird uns in der Untersuchung des Gehörs in anschaulicher Weise verdeutlicht. Es ist bekannt, daß das Ohr auch mathematisch ungenaue Intervalle zu reinen Intervallen »rundet« und vollendet, sie sind für das Ohr so etwas wie Attraktoren, welche das Chaos der Tonwelt zu sinnvollen Gestalten organisiert.

Um den Sinn in der Musik zu erleben, muß ich nicht bewußt Mathematik betreiben, er wird mir hier genauso einfach zugänglich wie in einem Sonnenuntergang, im Gesang der Vögel oder der Betrachtung einer Blume. (Letzteres war wohl BUDDHAS schlichteste Belehrung, welche der Überlieferung nach die Tradition des Zen-Buddhismus ins Leben rief). Doch das Leben des Menschen besteht nicht bloß aus ergreifenden Naturerfahrungen, noch sind die Abläufe, in denen er sich findet, rhythmisch, harmonisch und melodisch organisiert, sodaß er spontan zu Sinn und Freude Zugang hat. Das Leben nimmt sich allzuoft als eine Kakophonie aus, in welcher einzig der Tod als erlösender Kontrapunkt erscheint.

Dem Menschen das Werkzeug in die Hand zu geben, mit welchem er im Chaos seinen Sinn erschafft, ist nun die eigentliche Aufgabe der Philosophie. Derart verstandenes Philosophieren ist keine intellektuelle Übung, auch nicht bloß Klärung des Weltbildes, sondern ist die Erschaffung eines unsterblichen Wortleibs. Er ist der Kern, um welchen das Licht geistiger Visionen und die Kraft körperlicher Antriebe zum persönlichen Wesen des Menschen kristallisieren. Wird am Wortleib nicht gearbeitet, droht die imaginale Welt als Wahn und die emotionale Welt der Motive als schmerzvolles Zerbrechen oder Resignieren, welche am Ende auch keine Therapie mehr heilen kann.

Im Gewährsein der Zahl

In der Mathematik als Formalwissenschaft werden 5 Zahlenarten unterschieden, natürliche, ganze, rationale, reelle und komplexe Zahlen. Der erste Schritt, durch welchen sich die Mathematik in einen Weg der Weisheit wandelt, ist gemacht, wenn die Arithmetik der zeithaften Zahlen mit der Geometrie der räumlichen Dimensionen vereint wird. Bei diesem Weg werden nicht alle Zahlenarten bis auf die komplexe einfach auf einer Zahlengeraden veranschaulicht, wie es in der formalen Mathematik üblich ist, sondern jede Zahlenart wird einer anderen Dimension zugeordnet. Die ganzen Zahlen gehören der linearen 1. Dimension zu, die rationalen der flächigen 2. Dimension und die reellen der volumenhaften 3. Dimension. Alle drei sind als Abstraktionen zu verstehen, denn der reale Raum ist 4-dimensional. Er ist nicht bloß durch abstrakte geometrische Beziehungen zu charakterisieren, sondern in ihm vollzieht sich Wirkung, er ist die jetzt sich ereignende Wirklichkeit. Diese vierte Dimension wird formal durch die komplexen Zahlen erfaßt, jede ist ein Kraftvektor, besitzt eine räumliche Orientierung und eine Größe, der Vektorpfeil besitzt also eine Richtung und seine Länge bestimmt die Kraft.

Die natürlichen Zahlen aber gehören zur punkthaften 0. Dimension. Sie sind also nicht-räumlich, denn einen Punkt im Raum gibt es nicht. Somit sind sie für sich genommen eigentlich nicht darstellbar, was soll auch in einem Punkt dargestellt werden? Vom Punkt meint FREGE, daß sich über ihn geometrisch nichts aussagen läßt. Und doch ist uns die nullte Dimension zugänglich, aber nur dem

lebendigen Subjekt im Gewährsein des Augenblicks, dem Ursprung der Zeit.

Die natürlichen Zahlen entsprechen keinen besonderen Gegenständen unserer Erfahrung, sind aber die Voraussetzung aller erfahrenen Bewusstseinsinhalte. Sie sind allgegenwärtig und so selbstverständlich, daß wir üblicherweise ihrer gar nicht gewahrwerden, genausowenig wie wir uns der Grammatik bewußt sind, wenn wir sprechen. Für sich genommen nicht darstellbar kommen die natürlichen Zahlen jedoch in jeder Erfahrung zur Darstellung, und was sie erzeugen, ist der Sinn. Beispiel: Die Komplementarität von Welle und Teilchen gehört einem völlig anderen Bedeutungszusammenhang an als die Komplementarität von analoger rechter und digitaler linker Gehirnhemisphäre. Ebenso liegen Welten zwischen der Bedeutung, die in der Anziehung und Abstoßung zweier Teilchen zum Ausdruck kommt, und etwa der Anziehung und Abstoßung zwischen zwei Menschen. Die Bedeutungen mögen sehr verschieden sein, doch die Zweifältigkeit der erwähnten Beispiele läßt sie am gemeinsamen Sinn der 2 teilhaben.

Jede Zahlenart ist in der Zahlenart der nächsthöheren Dimension enthalten, womit die natürlichen Zahlen als einzige alle 5 Dimensionen durchdringen. Welcher Sinn auch in welcher Dimension begriffen wird, die Sinnggebung entstammt der 0 und den 9 natürlichen Zahlen, den Ziffern. Sie sind die »Chiffren« des Sinnes.

1 schafft Einheit und Identität. Jeder ist Einer und mit sich selbst identisch, es ist die Erfahrung der Identität und Subjekthaftigkeit. In ihrer Einheit sind aber auch alle Subjekte identisch, womit das Gewährwerden der 1 zur Erkenntnis des einen, alldurchdringenden göttlichen Subjekts wird. Doch im Gewährwerden der Einheit werden wir auch des unbegriffenen und ungeschauten Hintergrunds gewahr, in welchen die Einheit gleichsam eingebettet ist und welchem sie entspringt. Die natürliche Einheit ist keine statische, quasi räumliche Substanz, sondern von Augenblick zu Augenblick wird sie aus der Leere geboren und stirbt wieder in sie hinein. Dies gilt für jede der 9 Zahlen, also 1 ist eigentlich 01, 2 ist 02, die natürliche 3 ist 03 etc. Mit dem Erreichen der Zehn ist die natürliche Periodik erfüllt, 10 ist Vollendung und wieder Ursprung und somit der 0 gleichzusetzen, welcher wiederum die Einheit entspringt.

Physikalisch ist das Quant die Einheit, alles was es gibt, ist ein Vielfaches von ihm. Es ist keine spezifische Energie, sondern wird der Dimension der Wirkung zugerechnet. Das PLANCKsche Wirkungsquant h ist das Einheitsmaß für alle erscheinende Energie, aber auch das Maß für die fundamentale Unschärfe aller Erscheinungen, wie HEISENBERG gezeigt hat. Daß in jedem Beobachtungsakt der Objektivierung eine Grenze gesetzt ist, immer ein nicht zu fassender Rest sich der »Verdinglichung« entzieht, weist das Quantum als Vertreter der 0. Dimension aus. Doch auch das All als Ganzes stellt sich im Lichte der Quantenphysik als in Raum und Zeit unausgedehnt heraus. Das BELLSche Theorem ist der mathematische Nachweis, daß die Welt nicht in voneinander getrennte Objekte zerfällt, sondern als ein einziges »Quantenobjekt« jenseits von Raum und Zeit zu betrachten ist. Inzwischen wurde dies auch experimentell erhärtet. Voneinander weit entfernte Teilchen stimmen sich augenblicklich aufeinander ein, ohne daß ein Informationsaustausch stattgefunden hätte, welcher wegen der Lichtgeschwindigkeit ja immer eine bestimmte Zeitdauer erfordern würde.

Wenn alles auf die Einheit und diese auf die nullhafte Leere als ihren Ursprung zurückzuführen ist, wie entsteht dann die Vielheit der erscheinenden Objekte? Mit der 2 tritt die Einheit sich selbst gegenüber, es entsteht Gegensatz und Komplementarität. Zwei ist die Ur-Teilung, hier entsteht die Vielheit durch Teilung und Vermehrung des Gleichen, beginnend mit der Zweiheit von Subjekt und Objekt. Werde ich ihrer Identität gewahr, bin ich wieder in der unterschiedslosen Einheit. Doch das Vermögen der Zweiheit besteht darin, daß sie die Identität in der Vielheit erzeugt und erhält.

Seine musikalisch-mathematische Grundlage hat dies im von PYTHAGORAS entdeckten Gesetz der Oktave. Halbieren oder Verdoppeln einer Saite führt zum identischen Tonwert, nur auf verschiedenen Tonhöhen. Auf zellulärer Ebene erzeugt die Teilung zwei identische Zellen, beruhend auf dem Kopieren der beiden komplementären DNS-Strängen. So ist die 2 nicht bloß als einfacher Schritt von 1 nach 2 zu verstehen, sondern als der Beginn der Oktavierung, der Reihe 1 – 2 – 4 – 8 ... folgend, wie es etwa in der Zellvermehrung zu beobachten ist. Mit der Zwei hebt also ein Algorithmus an, welcher eine Vielheit von identischen Wesen erzeugt.

Die experimentelle Mathematik der Chaosforschung hat das esoterische Gesetz der Oktavierung in einer ungeheuren Weise erweitert, nämlich als Prinzip der Selbstähnlichkeit. Selbstähnliche Muster werden in allen Schichten der Wirklichkeit durch Iteration, durch Wiederholung einer gleichbleibenden Rechenoperation erzeugt. Während also die 1 die Einheit der Identität bestimmt, erschafft die 2 Identität oder vielmehr Selbstähnlichkeit, nun als dauernde Substanz in der Raumzeit.

Die Materie global betrachtend, wird also durch die 2 das spontane Quantum zum beharrenden Mineral, mit seiner Fähigkeit des Wachsens durch Reproduktion des gleichen Musters, wie etwa im Kristallisationsprozeß.

Wir haben die natürlichen Zahlen als nulldimensional erkannt, zugänglich nur der Erfahrung des Augenblicks, den Sinn offenbarend. Taoistisch ist der Sinn, über den man sprechen kann, nicht der ewige Sinn. Der ewige, unaussprechliche Sinn ist die Leere, in welcher alle beschränkenden Kategorien vernichtet sind, mathematisch die 0. Doch Sinn ist auch in der Vielfalt der Erscheinungen. Über ihn kann ich reden, und zwar als ewigen Sinn, wenn ich ihn als Zahl, als Fältigkeit fasse, welche der Null entspringt und auf sie rückführbar ist.

Alle Materie oder Energie ist fleischgewordenes Wort, und Wort ist immer Bedeutung. Ich kann von der Schöpfung im Urknall oder von der göttlichen Schöpfung sprechen, von elektrischen Entladungen oder vom blitzeschleudernden Zeus. Bedeutung ist immer kontextabhängig, dem Wissenschaftler bedeutet das aus dem Nichts erscheinende Licht etwas anderes als dem alten Griechen. Beide haben aber an dem gleichen Sinn teil, das Auftauchen des raumzeitlichen Phänomens aus der Singularität des Nichts. Den einen mag der Sinn erfüllen, dem anderen mag aber der Sinn so selbstverständlich sein, daß er seiner gar nicht gewahr wird.

Über die Zahl ist also aus jedem räumlich erscheinenden Phänomen der Sinn zu erschließen. Zeitloser Sinn und räumliche Bedeutung sind im Ursprung vereint, wenn wir den nullhaften Punkt und seine möglichen symmetrischen Anordnungen in der Fläche betrachten.

Wenn wir uns damit auch in der 2. Dimension bewegen, bleiben wir doch insofern in der nullhaften Leere, als alles rein Mathematische immer leer ist, nämlich leer von phänomenalen und sprach-

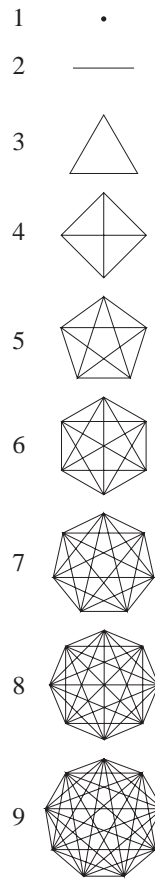
lichen Bedeutungen. Wenn auch etwa das Bild des Dreiecks die erste mögliche räumliche Bedeutung der natürlichen Zahl 3 ist, ist das Dreieck für sich genommen genauso bedeutungslos wie die Gleichung $3 + 4 = 7$. Doch Dreieck wie auch Gleichung bergen einen Sinn, welcher in Sätzen wie $3 + 4 = 8$, oder »Die Winkelsumme eines ebenen Dreiecks ist 74° «, nicht gegeben ist. Sie sind sinnlos.

Als HEISENBERG die von den Mathematikern bereits entwickelte Matrizen-technik als passend für die Quantenwelt vorfand, erschloß sich ihm der Sinn der Quantenwelt. Doch Mathematik ist eben nicht nur eine Spezialdisziplin für Physiker und Mathematiker, sondern die Funktionsweise unseres Gewahrseins. Jeder Mensch auf dem Weg der Weisheit sucht aus der Fülle der Bedeutungen zum einen Sinn durchzustoßen. Dieser ist immer mathematisch.

Das »Bild« für die 1 ist ein Punkt, also Einheit und Nulldimensionalität zugleich. Er ist eigenschaftslos, an ihm ist nichts unterscheidbar. Er ist das, was sich in allem gleicht, und er hat keine besondere Beziehung zu etwas anderem, sondern ist Allbezogenheit. Der Punkt ist die Mitte des Universums, und er hat seinen Ort im Überall, er ist das einzige Subjekt und die einzige Substanz, die es gibt.

Zwei Punkte sind Voraussetzung und Ergebnis der zweifältigen Unterscheidung, nun eine lineare Beziehung und Trennung erzeugend. Wenn wir von Subjekt und Objekt, Teilung einer Saite oder der Zellteilung sprechen, geschieht dies immer bereits auf dem unbewußten oder vielmehr überbewußten Hintergrund dieses Urbildes, zwei Punkte linear verbunden bzw. getrennt.

Drei Punkte zu einem Dreieck vereint sind das Urbild der Ziffer 3. Mit ihr wird die Einheit zum zeitlichen Prozeß, nun Anfang, Mitte und Ende bildend, auf welches wieder ein neuer Anfang folgt. Das Eine Göttliche, das sich in der zeitlichen Wirklichkeit als Dreiheit manifestiert, finden wir im Brahmanismus als Trimurti: Brahma, der Schöpfer,

Vishnu, der Erhalter und Shiva, der Zerstörer des Universums, welches im Unnennbaren, im Brahman aufgehoben ist. Die christliche Dreifaltigkeit von Vater, Sohn und Hl. Geist meint den gleichen Sinn, doch die Akzente in der Bedeutungsgebung etwas anders setzend.

Im übrigen sind alle Unterschiede zwischen den Religionen von dieser Art. In jeder Tradition ist der Sinn durch andere begriffliche Be-Deutungen besetzt, mit unterschiedlichen Gewichtungen oder überhaupt den Sinn einer bestimmten Zahl bevorzugend. Auf der Ebene des »bedeutenden Wortes« sind die Unterschiede nicht zu überwinden, nur der Durchbruch zum zahlhaften Sinn ermöglicht die wahre Ökumene zwischen allen Religionen.

So erfließt für die orthodoxen Christen die Gnade vom Vater, für die Katholiken vom Sohn und für die Protestanten vom Hl. Geist. Das Judentum als anderes Beispiel betrachtend, fällt uns der sechsfältige Davidsstern ins Auge. Eine mögliche und zugleich zentrale Bedeutung der Sechs ist die Urfamilie von Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Sohn und Tochter, alles Rollen, welche die gesellschaftliche Dynamik bestimmen. Das menschliche Ideal im Judentum ist der Zaddik, der Gerechte, welcher in eben dieser Gesellschaft Gerechtigkeit walten läßt. Im Unterschied zum esoterischen, magischen Ansatz der Ägypter ist hier die Heiligung des Alltags in der Gemeinschaft der Weg zu Gott, welcher als Gesetzgeber erlebt wird. Zugleich ist er Einer und mit der Forderung der Bildlosigkeit an seinen nullhaften Ursprung gemahnend.

Versuchen wir nun weiter in den Sinn der 3 einzudringen, indem wir weitere mögliche Bedeutungen betrachten. Bedeutungen, die weniger dem dichterischen Vermögen des Menschen entspringen wie bei den religiösen Bekenntnissen, sondern vielmehr in einer verbindlichen Weise vorliegen, sind die von den empirischen Wissenschaften erforschten Sachverhalte. In diesem Jahrhundert wurde erkannt, daß unser Universum vor rund 15 Milliarden Jahren seinen Anfang im Urknall genommen hat, gegenwärtig eine expansive Phase durchläuft, und in Zukunft wahrscheinlich in einer universellen Kontraktion sein Ende finden wird. Ob es nun zu dieser Kontraktion kommt oder ob die Expansion weitergeht und das All vollstän-

dig zerstrahlt, ist heute noch eine offene Frage, ändert aber nichts an der Tatsache, daß am Ende die Vernichtung steht. Auf jeden Falle prägt die 3 dem Universum die zeitliche Struktur von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf.

Die Dreiheit verwandelt und schafft Neues, was wir kosmisch als Evolution wahrnehmen. Diese Evolution vollzieht sich zwischen Entropie und Negentropie, zwischen dem dissipativen Niedergang der Energie und den selbstorganisierenden Systemen, die diese Energie verwenden. Was als Drittes und Mittleres geschöpft und erhalten wird, ist neue Information.

Musikalisch erschließt sich der Sinn der 3 im Begreifen der Quinte. Dem pythagoräischen Gesetz der Obertöne folgend, erkennen wir den Grundton als die Einheit der Identität, als Intervall ist es die Prim. Halbieren oder Verdoppeln der Saite führt zu identischen Tonwerten auf verschiedenen Tonhöhen – die Oktave der Selbstähnlichkeit. Erst die Drittelung der Saite erzeugt im Verhältnis zum Ausgangswert einen neuen Ton, nun den Intervall der Quinte bildend. Dieser Intervall, welcher auf der Dreiteilung beruht, ist also die Grundlage unseres Schreitens durch die Zeit, wobei jeder Schritt zu etwas Neuem führt. Doch zwölf temperierte Quinten im Fortschritt führen wieder zum Grundton zurück, wodurch der 12-fältige Quintenzirkel mit 84 Halbtönen aufgespannt wird, welcher als Raster der Astrologie von zentraler Bedeutung für den Werdegang des Individuums ist. Dadurch bestimmt die 3 nicht nur die Dynamik einzelner Lernschritte im Sinne von Ansatz, Ziel und Methode oder den Erkenntnisakt als Analyse, Urteil und Synthese. Ihr systemischer Zusammenhang ist im 84-jährigen Lebenskreis gegeben, der dem Menschen einen ganzheitlichen Entwicklungsweg eröffnet, bei welchem alle 7 Jahre ein anderes Thema aktualisiert wird. Als solches erschöpft sich die Dynamik der 3 nicht im Erklettern der Stufenleiter einer Karriere, sondern befruchtet das organische Wachstum zu menschlicher Vollendung. Ein mythisches Urbild ist Herakles, welcher durch die 12 Arbeiten Unsterblichkeit erlangt.

Jede Zahl bildet einen Zugang zum Göttlichen, jede kann aber auch, wenn der Sinn verlorengeht, diesen Zugang verschließen. Die 1 wird zum Bekenner des Einen Gottes, jener wie dieser in seiner Eifersucht nichts anderes neben sich duldend. Die 2 verhärtet sich zum ehernen Gesetz von Gut

und Böse, das Übel mehrend. Die 3 wird dem denkenden Menschen zu einer sinnlosen Dialektik, die einen im Gefängnis der Rationalität festhält und uns fragwürdige Revolutionen und den Fortschrittswahn beschert. In allen Fällen wird hier der Sinn deshalb verloren, weil die Null verloren geht. Sie ist ursprünglich für jede Zahl als die nächsthöhere Zahl präsent. Für die 1 ist die Null das Zweite als das »ganz Andere«. Hier wird sie zum lebendigen, zum göttlichen und menschlichen Gegenüber – das einsame Bekenntnis muß in den Dialog münden. Für die 2 ist die Null das »nicht ausgeschlossene Dritte«, der rettende Einfall des Augenblicks, welcher aus dem Zwiespalt führt. Für die bloß dialektische 3 ist das Vierte die zusammenfügende Ganzheit, die Null als Auge Gottes im Zentrum des Dreiecks – die erkennende 3 wird zur erleuchteten Schau. Wir haben nur dann am göttlichen Subjekt und der Dynamik seiner Schöpfung teil, wenn wir unsere eigene Subjekthaftigkeit dreifältig begreifen, als Mensch zwischen Himmel und Erde. Die drei Subjekte sind das triebhafte Selbst des Kraftleibes, das intentionale Ich des Lichtleibes und das unsterbliche Wesen des Wortleibes. Bin ich zur Kraft der Erde und den Visionen des Himmels hin offen, kann ich daraus über das verbindende Wort im Werk mein Wesen erschaffen.

Vier Punkte bilden das Kreuz des Quadrates, vorne-hinten und links-rechts vereinend. Als erste der flächigen Figuren weist seine Gestalt selbst auf den nullhaften Ursprung, erscheinend als Mittelpunkt der gekreuzten Diagonalen. Die 4 ist überall überliefert als die Zahl der Ganzheit, als die Zahl, die den Menschen in seiner Mitte verankert. Mit ihr wollen wir uns eingehender beschäftigen, die moderne Wissenschaft als auch die meisten Traditionen sind von ihr geprägt. Für den in der linearen Zeit lebenden Menschen ist es die Überwindung eben dieser zerstückelnden Zeiterfahrung mit seiner Illusion des kausalen Zwangslaufs und das Erreichen der Ganzheit. Bei den Pythagoräern ist die Vierzahl als Tetraktys $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ die Formel für die Entfaltung der 4 Dimensionen aus der nullten, die Fülle des 10-fältigen Sinnes bergend.

Die dreifältige Ganzheit ist der zeithafte Gott – Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung in sich vereinend. Doch der Mensch, welcher Geburt und Tod unterworfen ist, erlebt alles im Hintereinander von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft,

und die Ereignisse erscheinen kausal verknüpft. Mit der 4 ist diese lineare Zeit überwunden und die Fülle des Seienden als ein Kontinuum gegeben. In der apokalyptischen Vision des JOHANNES erscheint Gott am Ende der Zeit als vierfältiger Thron, von 4 Tieren getragen. Bekanntlich hat aber auch die Wissenschaft die naive Anschauung eines 3-dimensionalen Raumes und einer 1-dimensionalen Zeit durch EINSTEIN überwunden und zu einem 4-dimensionalen Raumzeitkontinuum verschmolzen.

4-Dimensionale Raumzeit

In der Relativitätstheorie wird die Zeit wie eine vierte Raumkoordinate behandelt, wobei sie einerseits mit der Lichtgeschwindigkeit c und andererseits mit der imaginären Zahl i , der Wurzel aus -1 multipliziert wird. Wir dürfen aber den komplizierten mathematischen Apparat der Relativitätstheorie den Spezialisten überlassen und uns mit Hilfe der Astronomie eine Vorstellung verschaffen. Anhand eines weit entfernten Ereignisses wie etwa der Explosion einer Supernova können wir uns veranschaulichen, in welcher Weise die Zeit im Raum *aufgehoben* ist. Wenn wir hier auf der Erde ein solches Ereignis beobachten, bedeutet dies, daß es für den Ort der Nova bereits seit Millionen von Jahren zur Vergangenheit gehört, bei uns aber gegenwärtige Wirklichkeit ist. Wie wirklich, mag uns ein anderes Beispiel verdeutlichen. Würde unsere Sonne schlagartig von ihrem Ort verschwinden, bliebe sie für uns noch immer für ca. 8 Minuten real, und zwar nicht als illusionäres Echo, sondern als unsere lokale Wirklichkeit. Für 8 Minuten würde sie uns noch mit ihrem Licht und ihrer Wärme erfreuen und ihre Schwerkraftwirkung unseren Planeten auf seiner Bahn erhalten. Dies verhält sich so wegen der Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit, die die Wirkungen eines Ortes den anderen Orten im Universum vermittelt. Das bedeutet gleichzeitig, je tiefer wir in den Raum blicken, desto weiter sehen wir in die Vergangenheit. Eine Nova, die 100 Millionen Lichtjahre entfernt ist, ist vor 100 Millionen Jahren explodiert, eine doppelt so weit entfernte liegt doppelt so weit in der Vergangenheit. Wir können also daraus den Schluß ziehen, daß es für jedes vergangene Ereignis einen Ort im Universum gibt, für welchen dieses Ereignis gegenwärtige Wirklichkeit ist – wenn auch aus großer

Entfernung betrachtet. Für unser All als Ganzes, welches vor 15 Milliarden Jahren im Urknall seinen Anfang genommen hat, ergibt sich daraus eine erstaunliche Perspektive. Könnten wir 15 Milliarden Lichtjahre weit in den Raum blicken – was prinzipiell, aber aus verschiedenen Gründen nicht praktisch möglich ist – würden wir an jedem Punkt der sphärischen Grenze unseres Kosmos den Urknall sehen. Obwohl er zeitlich für uns seit 15 Milliarden Jahren zur Vergangenheit gehört, umgibt er räumlich noch immer wie eine Sphäre unser All, sodaß wir das paradoxe Bild gewinnen, daß nämlich das gewaltige All in der unausgedehnten Singularität des Urknalls einbeschlossen ist.

Im Schnittpunkt von haben, sein und werden

Alles Gewesene ist also auf Grund der Lichtgeschwindigkeit in dieser Weise räumlich immer gegenwärtig. Doch der Raum ist für uns unermeßlich, und sein »Inhalt« wird uns immer nur in Form von hintereinander aufblitzenden Ereignissen erlebbar, die von verschiedenen Orten mit Lichtgeschwindigkeit vermittelt und dadurch zur Zeiterfahrung werden. Wie sieht aber dieser Raum für das Licht selbst aus? Licht, welches für Wesen unterhalb der Lichtgeschwindigkeit der Träger des zeiterfordernden Signalaustausches ist, bedarf selbst keine Zeit um den Raum zu durchmessen, es ist überall gleichzeitig. Für das Licht ist die raumzeitliche Wirklichkeit ein ruhendes Sein, und alles ist durch das Licht im Augenblick verbunden.

Diese zuletzt besprochene Eigenschaft des Lichts hat für die normale Physik überhaupt keine Bedeutung, und die Relativitätstheorie als Ganzes hat nur für die Teilchenphysik und die Astronomie eine wichtige Funktion. Um irgendetwas über Evolution und die Organisation des Lebens zu verstehen, gilt sie gemeinhin als völlig nutzlos. Welchen Wert soll dann ihr Weltbild für den weisheitsuchenden Menschen haben, der ja nicht mit Lichtgeschwindigkeit reist, sondern sich oft genug nur mit Mühen durch seinen Alltag bewegt? Ist für den Menschen in der Zeit die zeitlose Wirklichkeit in irgendeiner Weise erfahrbar? Sie ist es, doch hier kann man nur dem persönlichen Zeugnis und jenem der mystischen Traditionen Glauben schenken. Sinnvollerweise sollten in diesem Zusammenhang aber wohl zwei Erlebnisweisen unterschieden werden, die Erleuchtung und die

Fügung. Wenn die Erleuchteten von der Ewigkeit im Augenblick, von der unbegreiflichen Realität jenseits von Raum und Zeit sprechen, so sprechen sie von dem Zustand des Lichts selbst, wie wir es oben angedeutet haben.

Wenn aber diese Lichterfahrung die Erfahrung des göttlichen Seins ist, so ist die Fügung die Erfahrung des werdenden Gottes. Bevor wir aber das Wesen der Fügung erörtern, vergegenwärtigen wir uns noch einmal, welche Wirklichkeit die Relativitätstheorie beschreibt: Für alles, was sich unterhalb der Lichtgeschwindigkeit befindet, ist das Licht das Medium, welches Wirkungen vermittelt, die Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit ist gleichsam Voraussetzung, daß zeitliche und räumliche Ausdehnung überhaupt erfahren werden. Dabei ist nicht nur alles von der Vergangenheit her kausal bestimmt, sondern alles, was uns aus unserer Umgebung zukommt, ist wegen der zeiterfordernden Signalübertragung immer schon Vergangenes, ist ein Faktisches, ist kein Sein und kein Werden, sondern ein Haben. Nur die Vereinigung mit dem Licht ist eine Seinerfahrung und ist eigentlich ein Ausstieg aus der vierdimensionalen Raumzeit in einen zeitlosen Zustand.

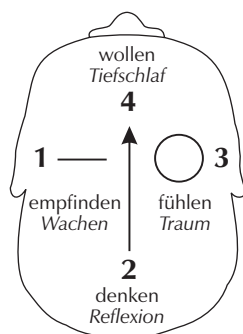
Gibt es aber dann kein Werden? Für die Relativitätstheorie tatsächlich nicht. Hier gibt es nur ein scheinbares Werden für die Wesen unterhalb der Lichtgeschwindigkeit, für die sich das Sein zu einem Hintereinander von aufblitzenden Ereignissen aufrollt. Es gibt hier keine offene Zukunft, sondern eine vollkommen determinierte, weshalb auch die Relativitätstheorie weniger als Erweiterung der klassischen Physik, sondern als deren Vollendung betrachtet wurde. Doch im Erleben der glückhaften Fügung, wenn aus heiterem Himmel unerwartete und unwahrscheinliche Zufälle und Ereignisse wie durch ein Wunder meinen Weg ebnen, wird wahrscheinlich nur ein sehr einfältiger Geist von der Erfüllung eines von Ewigkeit her bestimmten göttlichen Planes sprechen. Man hat bei einer solchen Erfahrung doch vielmehr den Eindruck, wenn schon hier ein Gott am Werke ist, dann hat er aber eben jetzt und für mich diese Wirklichkeit konstellierte. Für den Rationalisten scheint dies aber noch um einiges absurder.

Wer aber offen ist, macht immer wieder die Erfahrung, daß die eigene Wahl, die persönliche Intention sich plötzlich deckt mit dem, was einem zufällig von außen zukommt. Hier wird uns im Raum der Wirklichkeit der zeitlose Zusammen-

hang des All in anderer Weise durchscheinend als in der Erleuchtung. Nicht als Ausstieg aus der Zeit, sondern als Gewahrwerden des Augenblicks, in welchem eine Kraft das zufällige Chaos zum Sinn fügt. An diesem Schnittpunkt, wo der einende Sinn erfahren wird, wird auch die übliche Vorstellung von Kausalität hinfällig. Denn mein eigenes Wollen steht mit dem, was mir in der oben beschriebenen Weise begegnet, offenbar in keinem kausalen Zusammenhang, es sei denn, man betrachtet magisches Wirken als eine Ursache, die Folgen zeitigt. Dabei fehlen aber die wesentlichen Merkmale kausalen Geschehens, nämlich materielle Vermittlung und Zeitdauer. JUNG prägte dafür den Begriff der Synchronizität, der Zusammenhang zwischen solchen Ereignissen ist dadurch gegeben, daß sie eben im gleichen Augenblick geschehen und daß sie dem gleichen Sinn angehören.

Die 4. Funktion

Was ist aber nun psychologisch betrachtet der Zugang zu diesem Erleben, das einem die beseligende Erfahrung beschert, daß die Welt einem wohl will und daß man mit ihr in Einklang ist? Es ist das Wollen als 4. Funktion, von JUNG als Intuieren bezeichnet, die neben empfinden, denken und fühlen die Organisation des Großhirns bestimmt. Die digital arbeitende linke Hirnhemisphäre beherbergt das nach außen gerichtete Empfinden der Sinnesdaten, die analoge rechte die inneren Signale des Fühlens. Der hintere Bereich beim Sehzentrum ist als Ort des sprachlichen Ichs zu betrachten, und die leere Zone des Vorderhirns erzeugt die gerichtete Aufmerksamkeit.

Die frühen Forscher waren zutiefst erstaunt, als sie das vordere Hirn als völlig leer von irgendwelchen Funktionen vorfanden. Alle anderen Bereiche des

Gehirns veranlassen den Organismus zur Reproduktion von mechanischen Reaktionen, wenn bestimmte Areale von außen angeregt werden. Im Stirnhirn hingegen konnte man herumstochern, soviel man wollte, alles blieb tot und still. Damals meinte man diesen Hirnteil löffelweise entfernen zu können, ohne dem gesunden Funktionieren des Menschen einen Abbruch zu tun. Bis sich bei medizinisch notwendigen Operationen an diesem Hirnteil herausstellte, daß bei Fehlen dieses Areals der Mensch zu einem robotergleichen Monster verkommt.

Empfinden und Denken sind jedem bewußt als Wachen und Reflexion zugänglich, Fühlen und Wollen sind als Traum und Tiefschlaf dem Bewußtsein weitgehend entzogen. Auch wenn die Ursache von Sinneseindrücken draußen liegen mag, ich kann betasten, hinhören oder wegschauen nach eigenem Gutdünken. Ebenso sind zwar die wenigsten Menschen absoluter Herr ihrer Gedanken, doch man kann das Denken bewußt auf einen Gegenstand richten oder nicht. Die Gefühle scheinen aber unserer bewußten Kontrolle kaum zugänglich, ich kann sie weder erzeugen, noch mich ihnen leicht entziehen. Sie reißen mich von innen mit, und zumeist sind die bewegenden Motive etwa für Abneigung und Zuneigung einem selbst nicht verständlich. In all dem schwingt aber bereits das Vierte mit, das Wollen und Wählen. Es ist meine Wahl, ob ich etwas höre oder nicht, oder ob ich mein denkerisches Interesse auf etwas richte, und sogar Gefühle kann ich zumindest bejahen oder verneinen. Daß aber die wenigen bewußten Entscheidungen nur die Spitze eines Eisbergs sind und die meiste Wahl sich gleichsam im Schlaf ohne unser Zutun vollzieht, kann jeder bestätigen. Denn wenn eigentlich jedem Sinnesdatum, jedem Gedanken und jedem Gefühl ein Ja oder Nein, ein Für oder Gegen die jeweilige Erfahrung zugrunde liegt, ist es offensichtlich, daß wir an den meisten dieser Entscheidungen bewußt nicht beteiligt sind. Zu jeder Zeit werden wir von unzähligen Eindrücken sinnlicher, sprachlicher und emotionaler Natur überschüttet, und die wenigsten Menschen werden behaupten, daß sie für all das verantwortlich sind, daß sie sich gleichsam im Ansatz jedes einzelnen Ereignisses für dessen Erleben entschieden haben. Doch gerade das Erreichen einer solchen Autonomie ist das höchste Ziel. Hierin liegt das eigentliche Geheimnis aller Weisheit, der Stein der Weisen, die Tinktur, die alles in Gold verwandelt.

delt – das befreite Wollen. Wollen ist nicht persönliche Willkür, sondern vielmehr ein Im-Einklang-Sein mit dem Großen Wollen, welches das All geschehen läßt, weshalb im I Ging das Wollen als das Empfangende bezeichnet wird. Und doch ist es eine persönliche Kraft im Sinne von DON JUAN, welcher seinem Schüler CASTANEDA einen Zuwachs an Kraft zusprach, nachdem sich bestimmte Dinge in der Außenwelt ereigneten, ohne daß dieser bewußt etwas in diese Richtung unternommen hatte. Die Chinesen wiederum sprechen von Chi, einer das gesamte räumlicher Kontinuum erfüllenden Kraft, die Qi-Gong-Meister zu wundergleichen Taten befähigt.

Eine einzige Kraft in allen Welten

Gibt es auch von wissenschaftlicher Seite etwas, was diese Vorstellungen untermauern könnte? Von Kräften, die mit Apparaten nicht meßbar sind, will die Wissenschaft nichts wissen, wenngleich sich zumindest die chinesische Forschung heutzutage auch mit der Messung von Chi beschäftigt. Es gibt aber eine Variante der Quantentheorie, die der Vorstellung von scheinbar magischer Beeinflußbarkeit der Wirklichkeit entgegenkommt. Es ist die Viele-Welten-Theorie des HUGH EVERETT. Sie beruht auf der Tatsache, daß in jedem Quantenprozeß der Ausgang eines Ereignisses nicht determiniert ist. Was zur Wirklichkeit werden kann, liegt jeden Augenblick bloß als ein Bündel von Möglichkeiten vor, mathematisch in Form sogenannter Wahrscheinlichkeitswellen. Im Moment der Beobachtung verschwinden im sogenannten »Wellenkollaps« alle bis auf eine, die dann Teil unserer Wirklichkeit ist, beispielsweise als Teilchen mit ungefähr definiertem Ort und Impuls. Das ist die Standardinterpretation, als Kopenhagener Deutung bekannt. EVERETT jedoch meint, daß eigentlich kein Grund vorliegt, daß die nicht-manifesten Wellen kollabieren, dies wäre bloß eine Interpretation, auf welche sich die Physiker geeinigt haben. Er vertritt die Ansicht, daß alle Wellen weiterexistieren, wie sie auch vorher existiert haben, und daß jede ihre eigene Geschichte erschafft. Nach ihm entscheidet sich nicht erst beim Öffnen der Kiste, ob SCHRÖDINGERS Katze tot oder lebendig ist, sondern es gibt eine Welt, in der sie tot ist, und eine andere, in der der radioaktive Zerfall und die damit verbundene Zertrümmerung des Giftfläschchens nicht stattgefunden haben. Aber dann – so

dürfen wir weiter folgern – gibt es auch eine Welt, in der die Katze den Forschern vorher entlaufen ist, und ebenso eine Welt, in der sie nie auf den Gedanken gekommen sind, einen solchen Versuch zu starten (den man übrigens auch bei uns niemals durchgeführt hat). Und parallel dazu unendlich viele andere Welten, die ein wenig bis sehr stark von jeder realen Situation »bei uns« abweichen.

EVERETTS Theorie ist in sich konsistent und in völliger Übereinstimmung mit der üblichen Physik. Man kann nichts gegen sie einwenden, sie wurde aber lange Zeit als nutzlos betrachtet, da wir von den anderen möglichen Welten niemals Kenntnis nehmen können. Was auch immer wir wahrnehmen, es manifestiert sich in unserer Welt, meint auch EVERETT. Trotzdem wollen wir diese Frage vorerst einmal offen lassen.

EVERETT malt uns ein Universum von unendlich vielen Welten, viele gleichen der unseren fast aufs Haar, viele sind ihr ähnlich und viele völlig anders. Jede Welt steht jeden Augenblick vor einem Verzweigungspunkt und ihre Geschichte spaltet sich jeden Augenblick in eine Vielzahl möglicher Geschichten auf. Faßt man dieses Potential zusammen stellt es sich für unser Bewußtsein als nichts anderes als ein unendliches Chaos dar, voll von Möglichkeiten. Es ist ein Chaos, als was sonst sollte man auch eine unendliche Menge von Information bezeichnen? Unser besonderer Kosmos wäre aber demnach ein vierdimensionales Raumzeit-Muster, daß sich nur speziell für unser Bewußtsein von diesem Chaos abhebt. Die Frage ist nun, wie weit wir den Verlauf dieses Musters beeinflussen können oder gar in eine andere Welt mit einem völlig anderen Raumzeitmuster wechseln können. Daß wir das erste prinzipiell können, ist offensichtlich. Ob ich jetzt aufstehe oder sitzenbleibe, ändert den Verlauf der Geschichte unserer Welt, wenn auch zugegebenerweise in sehr beschränktem Ausmaß. Was das zweite betrifft, so ist auf jeden Fall die menschliche Geschichte voll von Berichten über Heilige, Yogis und Schamanen, die zwischen den Welten reisen. Doch so wie ich mich der Wandelbarkeit unserer Welt nur vergewissern kann, indem ich selber handelnd wandle, so kann ich mich der Möglichkeit des Reisens in andere Welten nur vergewissern, wenn ich es tue.

EVERETTS Viele-Welten-Theorie könnte uns zumindest einen vorläufigen theoretischen Hintergrund liefern, auf welchem gewöhnliches Handeln mit seinen alternativen Möglichkeiten wie auch

Reisen zwischen den Welten als von gleicher Natur verstanden werden dürfen.

Das Wollen – der Wandler in den Welten

Betrachten wir einmal das menschliche Handeln, etwa die in unserer Lebenswelt an sich banale Entscheidungssituation des Aufstehens oder Sitzenbleibens auf einem Sessel. Die Situation vor Realisierung einer dieser beiden Alternativen läßt sich prinzipiell auch quantenmechanisch beschreiben, würde aber einen ungeheuren Rechenaufwand erfordern, der praktisch niemals durchführbar ist. Die besten Mathematiker, ausgestattet mit allen Computern dieser Welt, würden in der Fülle von Wahrscheinlichkeitswellen ertrinken, die berechnet werden müssen, um eine Situation wie einen von seinem Sessel aufstehenden Menschen in ihrer Gesamtheit darzustellen. Doch nicht nur dieses Unterfangen, auch ein geglücktes Ergebnis wäre lächerlich. Was sollten wir auch mit der Aussage eines Wissenschaftlers tun, der uns am Ende erklärt, daß die Wahrscheinlichkeitswelle mit der Möglichkeit des Aufstehens kollabiert ist, und durch Zufall sich die Alternative »Sitzenbleiben« durchgesetzt hat. Wir wissen es besser: Wir stehen auf oder bleiben sitzen, weil wir es wollen.

Obwohl das eigentlich Revolutionäre an der Quantenphysik die Entdeckung war, daß es keine vom beobachtenden Subjekt unabhängige Wirklichkeit gibt, sondern die Wahl der Beobachtungsweise und die Energie des Beobachtungsaktes die erscheinende Wirklichkeit bestimmen, sind die heutigen Physiker in der Bewertung der philosophischen Relevanz dieses Tatbestandes mehr als vorsichtig. Die meisten Wissenschaftler sind nicht bereit, die Spontaneität des menschlichen Wollens mit der Spontaneität der Quantenwelt gleichzusetzen. Ausnahmen bilden Physiker wie WHEELER, VON WEIZSÄCKER oder PENROSE, welche an der ursprünglichen Erkenntnis von NIELS BOHR festhalten. Auch wir wollen des weiteren die Spontaneität und Unbestimmtheit der Quantenwelt, die Schnittstelle Beobachter/Wirklichkeit als den Ort des subjektiven Wollens anerkennen.

Worin besteht aber nun die Gleichheit des gewöhnlichen Handelns mit der Möglichkeit schamanischen Reisens? In EVERETTS Viele-Welten-Theorie sind vor der Entscheidung die Alternativen »aufstehen« oder »sitzenbleiben« in gleicher Wei-

se als Wahrscheinlichkeitswellen vorhanden, wie es auch parallel dazu unendlich viele andere Welten gibt. Entscheide ich mich für die Alternative »aufstehen«, wird dies meine Wirklichkeit, und die Welt, in welcher ich sitzen geblieben bin, wird eine von den unendlich vielen Welten, die mir nicht zugänglich sind. Aber vor der Entscheidung war sie für mich offen. Ist aber vielleicht im Augenblick der Entscheidung jede Welt für mich offen, die Alternativen Sitzenbleiben und Aufstehen genauso wie Davonfliegen oder in eine andere Welt zu reisen um einem Engel zu begegnen? Die beiden banalen Alternativen mögen eine größere Wahrscheinlichkeit besitzen als etwa die des Davonfliegens, doch vielleicht ist dies nur die Folge unserer Trägheit und mangelnder Entwicklung des Wollens. Aber halten wir uns nicht zu sehr mit exquisiten magischen Kunststücken auf, wiewohl es Berichte über den magischen Flug und Levitation zuhauf gibt. Fragen wir uns nocheinmal, wieweit wir von anderen Welten Kenntnis nehmen können. Aufstehen oder sitzenbleiben brauche ich mir nicht quantenmechanisch ausrechnen. Vor der Entscheidung habe ich zu beiden einen Zugang, ich kann sie imaginieren. Ist dann aber nicht jede Imagination ein Blick in eine andere Welt? Sind vielleicht die vielen möglichen Welten gar nicht so unzugänglich, sondern ist etwa jede Vorstellung, jede harmlose Phantasie genauso wie die bizarrste Vision ein kurzer Blick in eine andere Welt? Die meisten dieser Welten sind für uns bedeutungslos, irgendeine Tagträumerei ist genauso uninteressant, wie die Erinnerung an die Möglichkeit des Sitzenbleibens, nachdem ich aufgestanden bin. Die vielen Welten bilden eine Art Hintergrundrauschen, ein unendlicher Pool an Möglichkeiten, die der Entscheidung offenstehen. Durch dieses unendliche Chaos ziehen meine getroffenen Entscheidungen einen roten Faden, den ich als meine Wirklichkeit betrachte. Es gibt aber da einen ziemlich dicken Strang, bestehend aus vielen nahe beieinander liegenden und miteinander verdrillten Fäden, nämlich die allen Menschen gemeinsame raumzeitliche Wirklichkeit, die wir die meiste Zeit miteinander teilen. Es ist die wahrscheinlichste aller Welten. Ob wir sie nun negativ als die Gewohnheit und Trägheit der Vielen betrachten, oder mehr sachlich von einschränkenden Bedingungen durch vergangene Entscheidungen sprechen, durch welche manche mögliche Zukünfte extrem unwahrscheinlich sind, steht uns frei. Wir können diese ir-

dische Welt auch als etwas Kostbares betrachten, als gemeinsamer Ort vieler menschlichen Seelen, die am Großen Werk der Erde mitarbeiten.

Entscheiden wir uns für diese Bewertung, dann sind die bestehenden einschränkenden Bedingungen nicht bloß als Trägheit und Gewohnheiten zu verstehen, sondern als Gesetzmäßigkeiten, nach denen sich unser Kosmos und das Leben organisiert. Wiederum ist die Vierzahl die Grundmatrix,

das stabile Fundament, auf welchem unsere Raumzeit aufgebaut ist. Da sind einerseits die 4 Grundkräfte, starke Kraft, schwache Kraft, Elektromagnetismus und Gravitation, welche Identität, Stabilität und Zusammenhalt der Materieteilchen bestimmen. Doch von überragender Bedeutung sind die universellen, alle Größenbereiche der Wirklichkeit durchdringenden 4 Attraktoren des Chaos. Es sind die 4 grundlegenden Arten der Dynamik, deren Sinn noch zu erläutern ist.

METAPHYSISCHE GRUNDLAGEN DER DELPHISCHEN SPIELE

In den letzten Jahrzehnten wurden die geistigen Kriterien verschiedener Kulturen aus der Achsenzeit – siebtes vorchristliches Jahrhundert – als Menschheitserbe geklärt und die eurozentrischen und ethnokolonialistischen Standpunkte überwunden: der indische Yoga, der chinesische I Ging, die indianische Naturfrömmigkeit, das afrikanische Verständnis der jenseitigen Mächte und der sibirische Schamanismus fanden ihren gebührenden Platz in der Weltweisheit. Das Gleiche geschah noch nicht für die europäische Kulturwurzel in Griechenland, die noch immer durch die christliche und rationalistische Brille verfälscht wird.

Ein geistiges Verständnis des Zusammenspiels der Weltkulturen verlangt die Überwindung ideologischer Vorurteile rassistischer, eurozentrischer und religiöser Art. Da die Kultur des demokratischen Zusammenlebens in Großgriechenland entstand, als deren Mitte der Nabel der Welt in Delphi galt, könnte eine Besinnung auf die vorphilosophische Metaphysik die existentielle Basis des kulturellen Lebenssinnes klären. Für die heutige angelsächsisch inspirierte wirtschaftliche Weltauffassung sind Kultur und Kunst ein Überbau, gleichsam ein Luxus. Für die präsokratischen Griechen waren sie der Schlüssel zum Lebenssinn.

Die griechische Erziehung entfaltete sich zwischen zwei Polen: die sportliche, handwerkliche und kriegerische Ausbildung und das Erlernen der Mythen, die ähnlich wie bei den Indianern von den Großmüttern vermittelt wurden. Die Griechen ebenso wie die Germanen hatten keine transzendente Religion; diese trat erst später durch die Rezeption des Christentums hinzu. Jede griechische Stadt und Kolonie war um drei geheiligte Orte angelegt: das Stadion für den Körper, der Tempel für den Geist und das Theater für die Seele.

Im Stadion wurde der Körper zur Vollendung gebracht und der einzelne für die olympischen Spiele vorbereitet, deren vierjährige Abhaltung die Grundlage der griechischen Zeitrechnung, also der Geschichte bildete. Durch die Besinnung auf neidlose Anerkennung besserer körperlicher Leistung wurde die Aggression kanalisiert. Während der Spiele durften keine Kriege geführt werden; ein Verstoß gegen diese Sitte wurde von den griechischen Stämmen gemeinsam geahndet; während der Spiele herrschte Frieden.

Im Theater wurden seelische Konflikte bis zu ihrer Vollendung dargestellt. Die Mythen veranschaulichten das Zusammenspiel von Menschen und Göttern. Das Theater wurde Vorbild eines intensiven Lebens im Gegensatz zum banausischen Alltagsgedränge. Wie KERÉNYI kündigt: Der antike Grieche trat vor einer intendierten Handlung einen Schritt zurück, um ein Paradigma für sein Verhalten zu finden. Dies brachten die großen Mythen: Ödipus, Kadmos von Theben, der Trojanische Krieg, die Atriden, Herakles, Jason, Theseus und die olympischen Götter. Sie erhoben das banale Dasein auf eine geistige Ebene. Die Götter hatten nichts mit einer transzendenten Gottheit zu tun; sie sind Traumgestalten oder Zeitarchetypen, an die man sich für seine Handlungen anjochen kann. Hat ein Theaterstück nicht beim ersten Mal Erfolg, verschwand es auf immer. War es vom Publikum akzeptiert, dann wurde es Teil des Kulturerbes.

Der Tempel war keine Kirche, sondern der Ort, wo der einzelne im Traum Antwort auf existentielle Fragen erhielt: in Eleusis durch die Mysterien, in den Asklepieien für seine Heilung und in den Apolloheiligtümern in Delos und Delphi für seinen Sinn und seine Aufgabe in der Gemeinschaft. Während in Delos auch persönliche Probleme beantwortet wurden, beschränkte sich Delphi auf kollektive und geistige Anliegen wie etwa eine Befreiung vom Wahnsinn. Die Pythien, also Frauen in Trance, gaben Sprüche, deren Deutung ein Lebensziel oder einen Sinn offenbarte. Der berühmteste Spruch war jener über SOKRATES: »SOKRATES, *der weiß, daß er nichts weiß, ist der weiseste aller Griechen*«. In der Befolgung dieses Spruches nahm SOKRATES den Tod auf sich. Er wies nach, daß keine wirkliche Inspiration aus menschlicher Anstrengung kommt, sondern immer von den Göttern. Wer glaubt, daß er Menschen durch Wissen führen könnte, geht irre, wie die platonischen Dialoge zeigen.

Was war nun der Sinn des Lebens? Die Herastraße in Samos veranschaulichte es. An ihr erhielt jeder Grieche ein Denkmal, der eine überragende kulturelle Leistung vollbracht hatte. Samos war ferner der Geburtsort des PYTHAGORAS, dem es gelang, in der Mathematik die Ursprünge der sinnlichen Wirklichkeit und der Mythen zu bestimm-

men. Ursprung der Mathematik ist die Musik, die wir geometrisch und arithmetisch vernehmen können. Sie gliedert die Erfahrung in drei Welten:

- die tonale *musica humana* des Rhythmus – des Mikrokosmos
- die intervallische *musica mundana*, die Musik der Sphären des Makrokosmos, der Melos und die Melodie
- die Harmonik, der Zusammenhang von Rhythmus und Melodie in der vierstimmigen Harmonie der *musica instrumentalis*.

Die rhythmische Musik ist das Urbild der Emotionen. Die intervallisch-melische Musik in der freien Wahl der Töne spiegelt den Geist und damit die Mythen, und die harmonische Musik der *musica instrumentalis* ist das Gesetz der Gesellschaft. Jeder Mensch soll ein bestimmtes Instrument meistern, um am Reigen der Kultur teilzunehmen.

Der Rhythmus des Mikrokosmos ist gegeben; er entstammt der Erde und der Zeit, dem Takt der Erdsekunde. Der Melos ist frei, beschränkt sich aber auf die Obertöne der neun Ziffern und ihrer sieben Tonwerte, und die *musica instrumentalis* ist gegründet auf dem temperierten Quintenzirkel der zwölf Töne, auf dessen Raster alle Tonarten ineinander überführt werden können, wo alle Instrumente, sprich Menschen, miteinander über Musik und Sprache in Kommunion treten: das Urbild der Zivilisation.

Betrachten wir nun die archaische Darstellung im Licht der jüngsten anthropologischen, mathematischen und psychologischen Entdeckungen. Der homo sapiens lebt zwischen Raum und Zeit, sprachlich-physiologisch zwischen dem Selbst des Selbsterhaltungstriebes und dem Ich der Arterhaltung, der Person oder Maske, die im griechischen Theater zum Sprachrohr der Götter wird.

Der Rhythmus und die Motivation sind aus der Vergangenheit gesteuert, die orphisch für jedes Wesen bis zur Schöpfung zurückgreift. Der Melos und damit die mögliche Intention als Wahl eines zeitlichen Archetypus oder Mythos ist in der Zukunft zu schaffen. Der Mensch als seelisches Wesen zwischen Himmel und Erde, Geist und Körper, ist frei, beide zu vereinen oder zwischen ihnen zerrissen zu werden, wenn der eine Pol den anderen verdrängt. Immer bleibt die Erde und persönliche Entfaltung der Beweggrund. Doch die musische Intention tritt in die Große Gemeinsam-

keit, sobald das Gottesbild aus der autoritären Verfälschung heraustritt und die Menschheit als Ganzes meint: der immanente erfahrbare Gott im Unterschied zum geglaubten ist der Mensch im All, dessen Gliedhaftigkeit der Tierkreis offenbart und an dessen Vollendung wir mitarbeiten.

Der transzendente Gott ist buddhistisch-schamanischer Urgrund und Ursprung, der historisch manifestierte Gott wie im Christentum und Islam war als Offenbarung ein neuer Schritt der Menschwerdung. Doch der Weg des Einzelnen ist nicht autoritativ fixiert, sobald einer die Kriterien der Weisheit erkennt, die von den Vorsokratikern ergründet wurden und den Weg des freien Menschen zur Auferstehung in der Kultur zeigen.

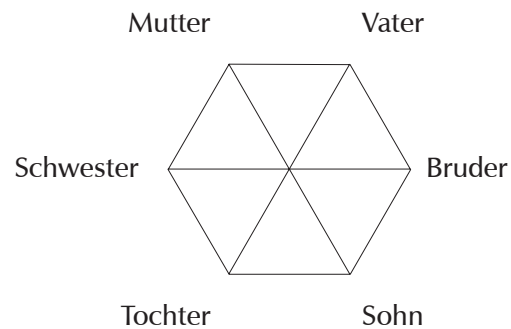
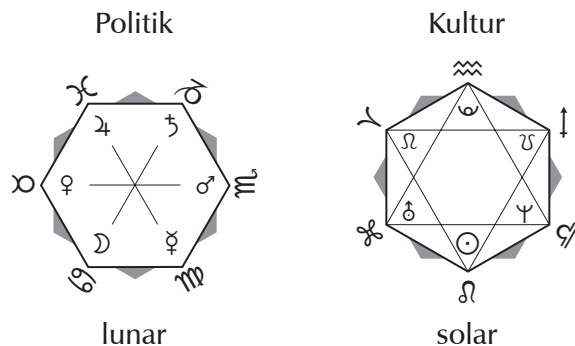
Aus der Sicht der Weltweisheit gibt es keinen Widerspruch zwischen den Religionen, jede ist ein echter Kulturausdruck. Doch die Kriterien werden erst lehrbar, nachdem die Erde in ihrem Zusammenhang mit dem Kosmos erkannt wurde. Dies ist erst heute der Fall. Daher sollte es möglich sein, aufgrund der griechischen Vorstellungen der Demokratie das Verhältnis von Selbsterhaltung zu Arterhaltung, von Mann und Frau, zwischen Politik als biologischer Umwelt, Kultur als geistiger und Gesellschaft als seelischer Umwelt zu klären und zu verwirklichen.

Betrachten wir nun den werdenden Gott, wie er den Überlieferungen der Jungsteinzeit, der Klans und Stämme, also der vorchristlichen Tradition zugrundeliegt. Tierkreis und Ekliptik werden durch die Wechselwirkung von Sonne und Mond im Bild des Quintenzirkels bestimmt. Zwei Bewegungen lassen sich beobachten: der Jahresablauf und Lebenskreis in Gegenrichtung zum Uhrzeiger und der Tageslauf und das Weltenjahr als Urbild der Mythen, wie GIORGIO DE SANTILLANA in »Die Mühle des Hamlet« nachgewiesen hat.

Musikalisch besteht der Quintenzirkel aus zwei Sechsecken oder Ganztonleitern, die für die Chinesen den Raster des *Buches der Wandlungen* gebildet haben. Die solaren Zeichen sind Widder, Zwillinge, Löwe, Waage, Schütze und Wassermann, die lunaren Zeichen sind Krebs, Stier, Fische, Steinbock, Skorpion und Jungfrau.

Die lunaren Yinzeichen veranschaulichen die Entwicklung des Menschen zur Vollendung, zum Ahnen und der Welt der olympischen Götter, germanisch Walhalla, hinduistisch und buddhistisch Shamballa, griechisch die Hyperboräer, die im hohen Norden jenseits des Polarkreises dem Visionär

erfahrbar werden. Die solaren Yangzeichen bestimmen die Eingliederung des Menschen in das All und damit die Gottheit. Wir verstehen ihre Bedeutung durch die entsprechenden Planeten und Faktoren in den zwei Sechsecken des Tierkreises.

Die Weltgeschichte begann mit der Neolithischen Revolution vor elftausend Jahren, einer biologischen Mutation. Sie entstand durch die Teilung der Gehirnhemisphären über die Befreiung der Sprache aus den Instinkten; das Menschentier, homo faber, wurde zum Menschen der Zivilisation, homo sapiens. Damit trat zu der biologischen Abfolge der Lebensalter die soziokulturelle Tradition. Sie beruhte auf der Familie, dem Zusammenleben von Großeltern, Eltern und Kindern. Hieraus entstand die sprachlich geprägte Gesellschaft, die nach Maßgabe des rückläufigen Frühlingpunktes im Laufe der Geschichte ihren Horizont erweiterte:

Krebszeit	Klan	8940
Zwillingszeit	Stamm	6680
Stierzeit	Stadt	4520
Widderzeit	Volk	2360
Fischezeit	Reich	200 v. Chr.
Wassermannzeit	Menschheit	1962

In den solaren Zeiten herrscht der Geist und die Inspiration, die Kultur, in den lunaren die Erde und die Politik. Die sechs lunaren Zeichen erwiesen sich als Raster der Urfamilie, die alsbald ihre Verkörperung in sozialen Institutionen fand.

Damit wurde die historische Kontinuität geschaffen. Vater versinnbildlichte Beruf und Staat, Mutter Heilung und Religion, Bruder wurde zum Krieger, Schwester zum Sinnbild der Schönheit und des Reichtums. Die Tochter galt als Träger und Heim, der Sohn als Unternehmer und Arbeiter in seiner Geschicklichkeit.

In der solaren Widderzeit waren die Götter in Griechenland Ahnen, Hermes lief bei der ersten Olympiade mit und siegte. Alle sechs Komponenten wurden später zu Mythen und Göttern. Saturn-Kronos verkörperte das goldene Zeitalter der Gerechtigkeit, Jupiter den Götterfürsten Zeus, Aphrodite die Schönheit der Venus, Ares den marsischen Krieger, Demeter-Mond wurde zum Hüter von Landwirtschaft und Heim und schließlich Merkur-Hermes zum Göttersohn und Seelenführer. Die Götter waren Gott als kollektive Symbolik, ebenso wie der jüdische Plural Elohim der Weltschöpfung im Unterschied zum singularen künftigen Gesetzgeber Jahwe stand.

In der Dreiheit von Tempel, Theater und Stadion war bis zur Zeitenwende jede Handlung auf den Mythos, den Einklang mit der jenseitigen Welt gerichtet. Mit dem Beginn der Fischezeit ging der existentielle Kontakt verloren, und dies in allen Religionen der Welt. Im lunaren jupiterischen Zeichen Fische wurde der Vorhang zwischen Lebenswelt und Todeswelt zugezogen. Die prophetische Eschatologie kannte im Unterschied zu den Stammeskulturen keinen Verkehr mehr zu den Toten, Ahnen und Göttern.

Die solaren sechs Zeichen und ihre Faktoren blieben in der Widderzeit mythisch. In der Fischezeit wurden sie verteufelt: Orpheus, das singende Haupt im Widder, Dionysos als Luzifer im Löwen und Chiron, der Tiermensch im Schützen, der Lehrer aller Künste.

Im orphischen Ritus wurde das Alltagsbewußtsein im Rausch überwunden. Die Hände des Chiron offenbarten die Heilung, die auch heute noch »be-handeln« heißt, und Dionysos, der Schlangengott, wurde erst zum Asklepios, dann aber in Delphi mit Apollo, dem Sonnengott, zum Hort des Orakels, des Gesprächs mit dem Jenseits. So verstehen wir die beiden Sprüche des Orakels: »Er-

kenne dich selbst«, und jene Aussage über SOKRATES, daß nur das Nichtwissen, die innere Leere, den Weg zur Unsterblichkeit freilegt.

Die Politik prägte das Leben der Stadt, die Mysterien blieben privat wie in Eleusis. Um nun beide zu vereinen, wurden im 8. Jahrhundert die beiden Spiele geschaffen: die olympischen des Stadions, die alle vier Jahre die besten Sportler im Wettbewerb auszeichneten und damit den Menschen vom Egoismus und Krieg erlösten, und die delphischen Spiele, wo alle Künste zur Darstellung kamen und die kulturelle Leistung zur Signatur der Unsterblichkeit erhoben wurde.

Mit dem Christentum wurde die offene Beziehung zum Jenseits und die Weltfrömmigkeit als heidnischer Animismus zerstört. Die Frau, in Delphi wie im römischen Cuma Erdpriesterin und Kündlerin des Orakels, war auf die Rolle der Hausfrau zurückgedrängt. 394 nach der Zeitenwende wurden die delphischen und olympischen Spiele verboten und alle Tempel geschlossen. PTOLEMÄUS wies in seiner astrologischen Synthese die solaren Zeichen auch den lunaren Planeten zu, so daß jeder bis auf Sonne und Mond fortan zwei Zeichen beherrschte und damit die Politik zum Alleinherrscher wurde, in Europa verkörpert in der Zweiheit vom jupiterischen Papst und dem saturnischen Kaiser. In der Urfamilie ist nur die mittlere Reihe zugänglich. Die Eltern, Jupiter und Saturn, sind geheiligt, und die Kinder Mond und

Merkur streng in den Staat und die Erziehung eingebunden. Die geistige Demokratie von Ödipus und Theseus verschwand. 1894 wurden die olympischen Spiele wiedereröffnet, und 1994 die delphischen neu konzipiert. Die Verdammung der Esoterik als Teufelswerk verlor ihre Macht. Das vorsprachliche Wissen der Klan- und Stammeskulturen wurde durch die moderne Naturwissenschaft und Bewußtseinsforschung rehabilitiert, und mit der Entdeckung der drei großen Planeten Uranus, Neptun und Pluto wurde die Fischehierarchie, die feudale ständische Ordnung im Zeichen einer neuen Zweiheit von Kommunismus und Kapitalismus, Sichel und Hammer zerstört. In der Demokratie wird der Gattungstrieb entheiligt. Durch die plutonische Technik wird der Mensch vom jahrtausendealten Fron befreit. Damit kann er seine delphische Bestimmung wieder angehen, wenn das Reich der Kultur, der Zukunft und des Geistes von der Politik getrennt wird und eine neue Form gesellschaftlicher Gemeinsamkeit entsteht. Uranus, der Himmel und der menschliche Werdegang, Neptun, das Meer der seelischen Konflikte, und Pluto, die nachtodliche Welt, werden aus der Esoterik in die Weisheitstradition zurückgenommen. Jede ideologische Vermischung von Politik und Kultur erweist sich als Unsinn, wenn wir an die Stelle der exklusiven traditionellen Kulturen in ihrem Widerstreit des Freie Spiel der inspirierten Künste als Träger der solaren Ordnung in Form neuer delphischer Spiele begründen.

DIE GOLDENE BLÜTE IN DER WASSERMANNZEIT

Das Entstehen und Vergehen der Dinge und Wesen wird im Buch der Wandlungen durch eine Folge von 12 Hexagrammen ausgedrückt, die in engster Beziehung zu Musik und Astrologie steht.

Die Kulmination des Yin im Zeichen Kun ☷ können wir als Ausgangspunkt der Folge nehmen. Gemäß dem Gesetz des Gegenlaufs entwickelt sich aus dem **Empfangenden** ☷ die erste Bewegung und das Yang beginnt zu wachsen, symbolisiert durch das Hexagramm Fu ☰, die **Wiederkehr**. Die Entwicklung geht weiter und erreicht über die Zeichen der **Annäherung** ☰, des **Friedens** ☰, des **Grossen Macht** ☰ und des **Durchbruchs** ☰ schließlich ihren Gipfelpunkt im Zeichen **des Schöpferischen** ☱, worauf die abwärtsführende Bewegung beginnt und die Zeit des wachsenden Yin einleitet, die über das Zeichen des **Entgegenkommens** ☱ zum **Rückzug** ☱ führt, von dort weiter zu **Stockung** ☱, **Betrachtung** ☱ und **Zersplitterung** ☱, bis am Ende wieder die Stille des reinen Yin ☷, also die absolute Ruhe, erreicht ist.

Diese Folge heißt in China das Rad der 12 Lebensinformationen und wird zur Beschreibung jeglichen lebendigen Prozesses verwendet. Hiermit ist nicht nur biologisches Leben gemeint, sondern jeder Entwicklungs- und Entfaltungsprozeß.

Innerhalb dieser Folge hat das Hexagramm Fu ☰ eine zweifache Bedeutung. In der Kulturentwicklung versinnbildlicht es die Ablöse des Alten durch das Neue, für das Subjekt ist es die Erfahrung der Goldenen Blüte, also die Wiederkehr des Lichts aus dem tiefsten Dunkel.

Die vergleichende Mythenforschung hat gezeigt, daß aufgrund der Präzession des Frühlingspunktes ca. alle 2100 Jahre ein radikaler Wandel der Mythen, Weltbilder und Kulturen auftritt. Heute, da sich der Frühlingspunkt aus dem Zeichen der Fische in das Zeichen des Wassermanns bewegt, leben wir in einer solchen Wendezeit, nämlich der Zeit des Übergangs in das Zeitalter der Technologie und der globalen Zivilisation. In den Bereichen von Wirtschaft und Wissenschaft ist dieser Übergang schon Wirklichkeit geworden und wird durch neue Entwicklungen wie z.B. den internationalen Datenhighway noch beschleunigt. Das globale Dorf ist keine Zukunftsvision mehr, tatsächlich ist schon jetzt potentiell an jedem Ort der Erde Information allgemein zugänglich. Die Vernetzung der Welt ist aber nicht nur in Wirtschaft und Wissenschaft zu beobachten, sondern auch im geistigen und religiösen Bereich, und gerade hier ist das Bild der Goldenen Blüte von wesentlicher Bedeutung, ist es ja erst kurz vor Beginn der Wassermannzeit in das öffentliche Bewußtsein gedrungen.

In bezug auf den Kulturwandel müssen wir zwei Aspekte betrachten, einerseits die veränderte Haltung zur Transzendenz und andererseits das Einbeziehen des Körpers, wie es für ein Zeitalter des Körper-Denkens selbstverständlich wird.

In den demokratischen Gesellschaften verlieren die traditionellen Religionen ihre Funktion, als Leitbilder zu einem sinnvollen Leben zu dienen und verkehren sich in ihr Gegenteil, sie verhindern den sinnerschöpfenden Zugang zum Leben. Die Kirchen werden zu seelsorgerischen und karitativen Einrichtungen die versuchen, mit einer fundamentalistischen und restriktiven Politik des Geistes das Rad der Zeit zurückzudrehen – die Frage des Sinns bleibt jedoch ausgeklammert.

Dafür wird diese Frage jetzt von Einzelnen gestellt, denen es unmöglich ist, sich auf die traditionelle Sicht allein zu beschränken und die im Sin-

ne des globalen Dorfes Antworten aus den unterschiedlichsten Kulturen miteinbeziehen, wie sich vor allem in der Bewegung des New Age zeigt.

Dem New Age wird oft der Vorwurf des Eklektizismus und des Eskapismus gemacht. Es stimmt sicherlich, daß oft wahllos Überlieferungen und Methoden durcheinandergewürfelt werden, doch ist dies nicht wesentlich. Entscheidend ist vielmehr, daß diese Bewegung den grundlegenden Wandel in der Beziehung zum Sinn widerspiegelt. Genausowenig stimmt der Vorwurf des Eskapismus vor dem Hintergrund äußerer Krisen wie dem Zusammenbruch ganzer politischer Systeme oder der ökologischen Bedrohung – von Wirklichkeitsflucht zu reden heißt letztendlich nur, Sinnfragen auf gesellschaftliche Fragen zu reduzieren und alles andere als subjektive Illusion zu betrachten.

Der Zeitgeist zeigt vielmehr das bewußte oder unbewußte Wissen der Menschen, daß es nötig ist, den weltweiten Zusammenschluß auch auf geistiger Ebene zu vollziehen und daß kein Sinn unterhalb des globalen mehr zu tragen imstande ist (die verschiedenen Katastrophen, die aus nationalen bzw. fundamentalistischen Ideen heraus entstehen, illustrieren diesen Punkt auf das deutlichste). Dies bedeutet automatisch eine Absage an überlieferte Religionen, da diese räumlich und zeitlich nur einem bestimmten begrenzten Weltausschnitt zuzuordnen sind. Um ein globales Bewußtsein zu entwickeln, genügt es in Zukunft allerdings nicht, nur den Reichtum der verschiedenen Kulturen und Überlieferungen zugänglich zu machen und ins Bewußtsein zu heben, sondern es ist vor allem notwendig, im Sinne der Linguistik und Semiotik die Grundkomponenten des Sinns für die neue Zeit zu bestimmen.

Religion im Sinne der Fischezeit als Nachfolge, Glauben und Gottesdienst ist Vergangenheit, für die Wassermannzeit ist die Klärung und Richtigstellung des Wissens das Wesentliche, um dadurch den Zugang zum freien Subjekt und zum eigenen kreativen Ausdruck zu finden. Daher rührt die Bedeutung des Rades, das die grundlegenden Parameter des Sinns in ihrer Beziehung zueinander begreifbar macht und damit ein Mittel in die Hand gibt, von jeglicher begrenzten Kultur zum Sinn durchzustoßen und an der globalen Kultur mitarbeiten zu können.

Traditionen müssen ihren zeitgemäßen Ausdruck finden. Vieles, was heute Eingang ins Bewußtsein findet, ist in der Nachfolge eines Meisters

formuliert, was sich inzwischen nur negativ auswirken kann, wie auch einige Beispiele aus jüngerer Zeit gezeigt haben. Sicherlich gibt es Meister, aber nur in der persönlichen Verbindung von Motivationen und Intentionen und im Sinne des Könnens, nicht jedoch im Sinne der Hierarchie, der sich der einzelne unterzuordnen hat. Meister kann es geben in der Vermittlung technischen Know-hows, egal auf welchem Gebiet, außerhalb dessen aber nicht, da Sinnfindung nur über die Verwirklichung des persönlichen Ausdrucks erfolgen kann. Auch darum ist die Kenntnis des Rades so wesentlich, da unzeitgemäße Abhängigkeiten zerstört und die Komponenten des Gewahrseins dem Denken zugänglich gemacht werden können, was potentiell zur kreativen Spontaneität und damit zur Mitarbeit an der Erde befreit.

Die Goldene Blüte muß in diesem Kontext verstanden werden. Ursprünglich wurde sie als Weg zur Unsterblichkeit und als Zugang zur höchsten Wirklichkeit betrachtet, indem aus der tiefsten Stille und Ruhe der eine Lichtfunke entsteht, aus welchem der reine, unbedingte Geistleib geschaffen wird. Für uns heute hat sich die Wertigkeit verschoben. In der Vorstellung der Unsterblichen regiert noch der Typus, der umso mehr verwirklicht wird, als alles Persönliche abgestreift und abgetan wird – mit anderen Worten besteht die Verwirklichung im Erreichen der Leere oder des Nichtseins, je nachdem, ob man die buddhistische oder die taoistische Formulierung bevorzugt. Für uns geht es aber nicht um das Erreichen der Leere an sich, sondern um die Verwirklichung des Sinns und die Befreiung der Kreativität. Diese kann nur an dem ansetzen, was ich bin, weswegen asketische Techniken der Selbstüberwindung für uns nicht praktikabel sind. Die Leere ist nicht Ziel, sondern Voraussetzung für den nächsten Schritt. Chinesisch gesprochen ist der Ausgangspunkt des Hexagramm Kun ☵☵, also die äußerste Stille, die innere Leere, das Dunkel, das Wollen oder auch das Akzeptieren der eigenen Anlage. Kulminiert das Yin, entsteht das Yang, wie das Zeichen Fu ☱☵ zeigt. Vertraue ich dem eigenen Dunkel, entsteht und wächst der eine Lichtfunke. Was ist aber dieser eine Funke? Früher war es der Funke, aus dem der reine Lichtkörper, symbolisiert durch das Zeichen Qian, das Schöpferische ☰, hervorging. Heute hingegen, wo die Arbeit an Zivilisation und Kultur vorrangig geworden ist, ist es der Keim der Inspiration, der mir im Augenblick zukommt und der mir hilft,

meinen nächsten Schritt in bezug auf die Mitarbeit an der Erde zu tun. Oder anders ausgedrückt ist es der Keim, der mich mehr werden läßt bzw. durch den sich mein Wesen ein bißchen mehr entfaltet. Diese Entfaltung muß in unserer Zeit sprachlich sein, Ausgangspunkt ist zwar das Wollen – das Wollen des großen Subjekts wie auch meiner selbst als Subjekt – wachsen kann ich jedoch nur, wenn sich Gedanken, Inspirationen oder Bilder sinnvoll zu den bereits vorhandenen hinzufügen und kommunizierbar, also auf den Mitmenschen bezogen sind. War früher die Befreiung eine nichtsprachliche Erleuchtung, kann diese heute bestenfalls als Ausgangspunkt genommen werden, um die Welt der Bilder auf die Erde zu bringen und die Schönheit der Erde zu vermehren. Es genügt nicht, das Absolute zu erleben, wir müssen seiner Kreativität teilhaftig werden. Wissenschaftlich ist uns dies seit kurzem zugänglich, als gezeigt werden kann, daß der ganzen Kreativität der Natur und des Menschen der seltsame Attraktor der Chaostheorie zugrundeliegt. Dazu muß ich die 0 als Ausgangspunkt nehmen, ich darf also nicht mitgerissen werden. Im Zeitalter des Körper-Denkens erreiche ich dies durch den Schritt hinter die Sprache, also wiederum zum Rad in seiner auf Zahlen aufbauenden Systemik. Übung allein genügt nicht mehr, erst das Verständnis der systemischen Struktur befreit mein Wesen zum kreativen Spieler. Das Licht, das dann kreist und sich entfaltet, ist das konkrete Licht der Bilder, die verwirklicht werden müssen, um das Wesen oder buddhistisch den Dharma-Körper zu schaffen.

In diesem Sinne ist das Kreisen des Lichtes nichts als das Durchschreiten des Rades. Im Dunkel wird der Keim des Schöpferischen zugänglich, der im Sinne eines spiralförmigen Aufstieges verwandelt – nach jedem Kreisen bin ich ein anderer. Dann arbeite ich im Tierkreis an der Erde, und indem ich arbeite, ist mein Subjekt Teil des großen Subjekts.

Der zweite Aspekt der Goldenen Blüte bezieht sich auf die Erfahrung des Körpers. Der Körper soll nicht überwunden, sondern in ein Instrument des Gewahrseins verwandelt werden. Dafür braucht es die Einbeziehung des chinesischen Wissens um das Qi, das seit jeher der Goldenen Blüte zugrunde lag, jedoch erst kürzlich im Zusammenhang mit den chinesischen Körpertechniken ins allgemeine Bewußtsein gedrungen ist.

Körperliche Zusammenhänge wurden in China im Gegensatz zum Abendland immer in energetischen Begriffen beschrieben, der Begriff Qi durchdringt das gesamte chinesische Wissen. Wir leben in einem Wirkfeld, das aller Materie, Energie und Information zugrunde liegt. In der modernen Physik wird der Versuch gemacht, es als ZPF (zero-point field) theoretisch zu postulieren, in China war es schon immer unter dem Namen Qi bekannt. Das ganze Universum wird als vom Qi geschaffen betrachtet, so, wie auch das Wirken der Natur nichts als ein Ausdruck von Qi ist.

Qi wird vertikal und horizontal verstanden als kreative Kraft des Ursprungs wie auch als erhaltende Kraft alles Geschaffenen. Im Denken stoße ich zur 0 durch, wenn ich mein Wissen auf die Struktur des Rades, also die Zahl als Sinnesträger, abstimme. Körperlich erlebe ich die 0, wenn ich das Qi verstehe. So wie die Computer auf 0 und 1 aufbauen, muß ich auch den Körper als 0 und 1 begreifen, wobei 0 die Beziehung zum Ursprung, zeitlich und räumlich, als Augenblick und als Mitte, bedeutet und 1 das Qi als Träger und Beziehung alles Gestalteten ist. 0 ist das Erreichen der Stille, 1 das Gewahrsein des Flusses der Kraft.

Kreativität kann körperlich eingeübt werden. Der Tierkreis als 12fältiges Wirkfeld ist auf die Erde bezogen – der phänomenologische Ansatz ist also als einziger dem Subjekt gemäß. Darum befreit die Verlagerung des Körperschwerpunktes in den Bauch bzw. in die Erdmitte das Subjekt. Der 8fältige Raum entsteht ebenfalls aus dem Erleben der Richtungen, also gilt ein gleiches für das Aktivieren der 12- und 8fältigen energetischen Struktur.

Es werden also die Urkomponenten des Rades durch die Übung des Qi erfahrbar. Im Rad ist die Achse der Kreativität die Ost-West-Achse zwischen dem Schöpferischen und dem Empfangenden, zwischen Gewahrsein und Wollen. Um sich dieser Achse zu öffnen, muß die Aufmerksamkeit im Zwielficht gehalten werden, zwischen Yang und Yin, Tag und Nacht. Gelingt dies, ist das Qi als Informationsträger zur Schaffung des Wortleibs zugänglich, das Kreisen des Lichts kann zu neuer Gestaltung führen.

So wie in der Wassermannzeit kein Sinn unterhalb des Menschheitlichen möglich ist, darf die Erfahrung des Körpers nicht unterhalb der Ebene der Kreativität erfolgen – die therapeutische Ausrichtung der meisten heutigen Qi-Techniken hat

sicher auch ihre Berechtigung, stellt aber keinen möglichen Sinn dar. Die Achse Wassermann-Löwe ist der Rahmen für die Entfaltung der Goldenen Blüte, einerseits Mitarbeit an Kultur und Zivilisati-

on und andererseits Durchbruch zur Spontaneität, oder mit anderen Worten, Verständnis der Urzusammenhänge, um als kreativer Spieler an der Kultur teilhaben zu können.

DIE KUNST, EIN SCHLOSS MIT LEBEN ZU FÜLLEN

Wenn ALFONS PIATTI mitten im Acker kniet, mit gleichsam sehenden Fingern Samenkörner aufspürt, die wenigstens zwei Zentimeter unter der Erde liegen, und über die allen Vertreibungsversuchen widerstehende Kohlratzdistel nachsinnt, ist er mit Sicherheit nicht auf dem Weg, den er ursprünglich für sein Leben einzuschlagen gedachte. Vielleicht aber auf dem, den zu gehen ihn das Schicksal zur Erfüllung seines persönlichen Sinnes eingeladen hat.

Schloß Loosdorf, ca. eine Fahrstunde von Wien entfernt und für ALFONS vor rund einem Dutzend Jahre wieder Heimstätte geworden, wirkt auf den ersten Blick so beruhigend pittoresk wie viele kleine Landschlösser mit schläfrig-barocker, vom Zahn der Zeit ein wenig benagter Fassade.

In der Einfahrt blickt ein Gepanzelter von einer Steintafel dräuend von links auf die Eintretenden.

Ein gewisser RITTER VON GALL – ortsansässiger Vorfahre aus dem 17. Jhdt. Seine Augenbrauen sind tatsächlich so grimmig-gallig zusammengezogen, als wolle er von seiner Tafel herabspringen und jeden Eindringling vertreiben. Aber sein drohendes Gesicht nützt ihm nichts mehr – das Halbr relief hält ihn sicher fest.

Inmitten des rechteckigen, kiesbestreuten Innenhofs sinniert ein ergrauter Neptun über seinem Dreizack – die türkisblaue Farbe des jetzt leeren, ihn umgebenden Wasserbeckens weist den ehemaligen Herrn der Meere als Hüter sommerlichen Kinderschwimmvergnügens aus.

Im Flur räkeln sich zwei Kuschelbären von Junghunden, schwarz und sandfarben, vor einer geräumigen Hundehütte, eine Miezekatze huscht in vorsichtsbestimmter Entfernung an ihnen vor-

bei in die Küche, wo wir den Herrn des Hauses beim Kartoffelschälen antreffen. Später, beim Erdbeerlesen für den Nachtsch, während die Hauptmahlzeit im Rohr gart, und ALFONS mit Junior GABRIEL im Hof ein Tischtennismatch absolviert, erzählt VERENA, mit der ich aus Wien hergefahren bin, ein wenig vom Loosdorfer Alltag. Der Waagefrau ist die Umstellung vom Berufs- auf das häusliche Leben, auf jene gewisse Regelmäßigkeit, die eine fünfköpfige Familie und ein Landwirtschaftsbetrieb nun eben doch erfordern, nicht ganz leichtgefallen. »Ohne ALFONS Mithilfe« gesteht sie, »gäbe es jetzt noch kein Mittagessen!«. Und auch das Wohnen in einem mehrhundertjährigen Schloß hat seinen Preis. Jeder, der auch nur eine Ahnung vom Restaurieren alter Bausubstanz hat, kann sich unschwer vorstellen, wieviel Arbeit und Geld die jetzt so anheimelnden Wohnräume erfordert haben.

Es ist knapp vor zwölf Uhr Mittags. MARGARITA, die Älteste, holt noch das Kaninchen und das Meerschweinchen aus dem Garten ins Haus – zwei weitere Mitglieder der vierbeinigen Mitbewohnerschaft. Gedeckt wird wegen des vorsommerlich warmen Wetters im Hof.

Schließlich sitzen alle um den Tisch vereint: VERENA, ALFONS, MARGARITA, 14, und MAGDALENA, 12, die sichtlich schon in ihren eigenen Welten leben, und der achtjährige GABRIEL, ein richtiges Feuerkind (Löwe mit Schütze, wie ich später höre). Er kommt nahezu allein, mühelos und mit Genuß für die Tischunterhaltung auf. Der Eifer, mit dem er vom Fang einer Zecke auf dem Hundefell berichtet, eint ihn bei allen sonstigen Temperamentsunterschieden in Sachen Tierliebe aufs rührendste mit seinen Schwestern.

Kaum daß die letzte Erdbeere verzehrt ist, warten schon besichtigungslustige Touristen am Schloßtor – lang vor der angegebenen Öffnungszeit. Die Einnahmen aus diesen Führungen sind eine willkommene kleine Zubuße für noch ausstehende notwendige Restaurierungsarbeiten, und so verzichtet VERENA notgedrungen auf den Rest ihrer Mittagspause – die Führungen sind ihr Metier. Auch MARGARITA und MAGDALENA ziehen sich samt zu Besuch gekommener Freundin zurück,

und somit bleibt der Kaffeegenuß nach dem Essen allein ALFONS und mir vergönnt.

GABRIEL sieht jetzt seine Chance gekommen, Vaters Mithilfe bei den Schularbeiten zu urgieren. Zu einer Bildgeschichte soll eine Handlung erfunden werden. Ein Blick in GABRIELS Buch zeigt mir einen kleinen Buben, der mit seinem Stofftier im Arm, einem Drachen, einschläft. Auf dem zweiten Bild ist der Drache so gewachsen, daß ihm das Haus auf dem Rücken klebt wie eine Eierschale, aus der Kopf und Schwanz hinausragen.

Auf Anhieb ist der alte Song von »Pop, the magic dragon« in meinem Ohr. Die typische Geschichte von der Freundschaft eines kleinen Buben mit einem magischen Drachen, die aus der Natur der Dinge heraus eben doch ihre Grenzen hat (»A dragon lives forever, but not so little boys...«). Und auch Smaug fällt mir ein, der feuerspeiende, schatzhütende Drache aus Tolkiens Geschichte vom kleinen Hobbit.

Aber GABRIEL hat, ungeachtet seines astrologischen Feuerpotentials, noch keinerlei Beziehung zu irgendeiner Symbolik der flammenwerfenden Märchenreptilien und starrt auffordernd ratlos ins Buch.

Solange, bis ALFONS eine Geschichte zu basteln versucht, die notfalls auch als das Produkt seines Sprößlings glaubhaft ist.

Vor rund fünfzehn Jahren hatte der heute 45jährige noch ganz andere Vorstellungen von seiner Zukunft.

Von Schloß Loosdorf, dem Sitz des aus Oberitalien zugewanderten Geschlechts der PIATTI, zog es ALFONS nach dem Studium – ganz im Sinn der Befreiung aus den Banden patriarchalischer Traditionen – nach Afrika. Anfang der 80er wollte er in Ruanda, dem Land der von DIANE FOSSEY so berühmt gemachten Berggorillas, zusammen mit Frau VERENA und der gerade geborenen Tochter MARGARITA, an einem landwirtschaftlichen Projekt mitwirken. Angesichts des letzten Bürgerkrieges in Ruanda kann man die nachfolgenden Ereignisse wohl nur als Fügung bezeichnen. ALFONS Vater erlitt einen Herzinfarkt und rief den Sohn um Hilfe, bzw. zur Übernahme des Besitzes samt abgeschlossenen landwirtschaftlichem Betrieb nach Hause zurück.

ALFONS folgte dem väterlichen Ruf, nützte jedoch die erzwungene Rückkehr gleichwohl als Chance zum Wandel. Beeindruckt von den landwirtschaftlichen Konzepten der anthroposophischen Schule, stellte er Ackerbau und Viehhaltung des väterlichen Gutes binnen kurzem auf biologisch-dynamische Methode um. »Mit viel Überzeugungskraft!« erinnert er sich heute an sein damaliges Bemühen, der allgemeinen Skepsis, die sein Plan hervorrief, entgegenzuwirken. Seit 1983 gibt es für die Rinder Einstreu im Stall, Auslaufmöglichkeit und vor allem Mutterkuhhaltung für die Kälber. Die Tiere, Rinder und Schafe, werden als Fleischlieferanten gehalten, aber auf den Schlachthof muß keines mehr. Die Tötung erfolgt ausnahmslos auf dem Hof. ALFONS versichert mir, daß die Tiere dabei von Aufregung und Angst weitgehend frei bleiben, gleichsam vom Tod durch den Schlachtschußapparat überrascht werden.

Den Schafen geht es womöglich noch besser als den Rindern: für sie gibt es genügend geeignete Flächen, um im Freien auch weiden zu können.

ALFONS zeigt mir bei einem Spaziergang einen Teil des Gutes. Die Stallungen, in einem Freigehege friedlich wiederkäuende Rinder, die Kälber bei ihren Müttern und jede Menge lebendiger weißer Zuckerlämmer. Es erweist sich hörbar, daß das »Mäh« eines Schafes einer der in der phonetischen Schreibweise am richtigsten wiedergegebene Tierlaute ist. Dann geht es, begleitet von den zwei Hunden, auf einem schmalen Weg quer über die Äcker bergan.

Ein Feld zeigt schon zartes junges Grün. »Gewürzfenchel« erklärt ALFONS stolz. Dann erzählt er über Anbau und Pflege, Fruchtfolgen und Vertreiben von Unkräutern durch Ausstreuen von deren Asche – alles im Einklang mit der jeweiligen Anbaupflanze und den Mondphasen. Die Wirkung, meint er, spräche für sich, bis eben auf die Kohlratzdistel. Die leiste allem Widerstand. Nun, im Sinne kosmischen Gleichgewichts muß sich auch das Unkraut dann und wann behaupten können.

Zurück durch den Wald und am Schloß vorbei kommen wir auf das Weideareal. Drei Pferde auf der Wiese – Reittiere für die Kinder – laufen stürmisch auf uns zu, ziehen aber wieder ab, als es keinen Leckerbissen zu holen gibt.

Dann – ein Bild wie aus einem der Paradiese italienischer Renaissancemaler. Eine saftiggrüne Wiese unter hohen Bäumen, und eine Herde Schafe, die uns wild und frei entgegenrennt. Und obwohl die Tiere nach kaum ein paar Sekunden innehalten und wieder die Gegenrichtung einschlagen, erscheint mir dieses kaum atemzuglange Bild ungestümen Entgegenrennens als unendlicher Augenblick glückseliger Katharsis.

Beim Rückweg kommen wir an dem Schloßtrakt vorbei, von dem eine Freitreppe in einen kleinen Park führt. Wir halten kurz an einem Steingeländer. »Was bedeutet Adel für dich?« frage ich ALFONS angesichts des Wappensymbols über dem Dachsim. Es fällt ihm nicht ganz leicht, diese Frage zu beantworten.

Deutlich ist immer noch der fast jugendliche Widerstand gegen das Gefangensein in konventionellen Traditionen zu spüren. Andererseits aber kann der Jungfraugeborene seine durchaus emotionale Beziehung zu Grund und Boden nicht gänzlich verbergen. Zuletzt taucht in der Vorstellung die Gestalt des Großvaters auf. An dessen Respektiertsein, denn: »Wenn es irgendwo Streit gab, hat er versucht, ihn zu schlichten.« Ein Ideal, das man gelten lassen kann.

Hier, in diesem Schloßtrakt, soll sich für ALFONS PIATTI ein Kreis auf jene magische Weise schließen, die nichts anderes als das Symbol eines Neubeginns ist. Seinerzeit mußte er Afrika verlassen – nun kommt es zu ihm auf Besuch.

Am 16. Juli 1995 ist im Rahmen des Vereins »Frieden durch Kultur« ein Vortrag des afrikanischen Gelehrten und Schamanen MALIDOMA PATRICE SOMÉ auf Schloß Loosdorf geplant.

MALIDOMA, 1956 in einem Dorf in Burkina Faso geboren, und von Jesuiten gegen seinen Willen in Klosterschule und Priesterseminar gesteckt, kehrte 19jährig in sein Dorf zurück, reintegrierte und -initiierte sich als Stammesmitglied, wofür er auch seine Muttersprache wieder neu erlernen mußte.

Nur kurze Zeit später sandten ihn seine Stammesältesten aber wieder fort, um die Brücke zum abendländischen Wissen herzustellen. Er absolvierte ein Doktoratsstudium in Paris, ist Vortragender an mehreren Universitäten und hat seinen geistigen Weg anschaulich und ergreifend in dem Buch »Of Water and the Spirit« beschrieben. Der Auftrag seiner Ältesten knüpfte sich an seinen Stammesnamen MALIDOMA, das bedeutet sinngemäß: »Jener, der den Fremden (Feind) befreundet«.

Auf jene merkwürdige Weise, die man kaum Zufall nennen kann, hat sich noch ein anderer Herzenswunsch ALFONS PIATTIS erfüllt: Wie so viele Hörer ARNOLD KEYSERLINGS wollte er den großen Meister des Rades gerne näher kennenlernen – wären da nicht die sattsam bekannten Bedenken gewesen – »Man kann doch nicht so einfach...« Da aber alles Echte immer einfach geht, ist im Zusammenhang mit MALIDOMAS Vortrag und den anderen bereits bekannten Projekten des Vereins »Frieden durch Kultur« ARNOLD KEYSERLING einfach zu ALFONS PIATTI gekommen. Was dem Verein nicht nur einen sympathischen Vizepräsidenten, sondern in Schloß Loosdorf auch ein neues Kontaktzentrum beschert hat.

Zuletzt führt mich ALFONS noch durch den historischen Teil. Die Fundamente des Schlosses stammen aus dem 11. Jhd. Die Räume wirken, verglichen mit anderen Residenzen, gediegen und einfach – Schloß Loosdorf mag seit je eher ein Ort

des Wohnens als des prunkvollen Repräsentierens gewesen sein. Im Obergeschoß entdeckte ich auf Holzintarsien an Wand und Fensterläden eine ganze Menagerie hörnchen- oder marderartiger Tiere. Ein interessanter Zuwachs für meine Diasammlung, die schon eine ganze Reihe ähnlicher Motive beinhaltet... Manche der Zimmer bergen auch Schätze, die die Herzen vieler Spielzeugsammler höher schlagen lassen würden: Zinnfiguren. Ganze Völkerschaften an Zinnfiguren, alten und neu dazugegossenen, unterwandert von einigen Puppen, in Schaukästen und Vitrinen, arrangiert als Hofgesellschaft im Modell eines gotischen Schloßsaales, als Bürgerparade auf einem mittelalterlichen Stadtplatz, oder als Rokokodämchen, zärtlich umfassen von seinem Kavalier. Hier offenbart sich VERENAS heimliche Leidenschaft. Wenn ihr Traum in Erfüllung geht, wird Schloß Loosdorf eines Tages das erste Zinnfigurenmuseum Österreichs beherbergen.

Dann betreten wir einen rechteckigen, nahezu leeren Raum. Es ist ziemlich dunkel, und ich brauche einige Sekunden, um zu erkennen, woraus die hellen Bahnen bestehen, die sich vom Holzparkett abheben. Scherben sind es, tausende Scherben, zerschlagenes Porzellan, das die russische Besatzung hinterließ, und das hier auf die Tage seiner mühseligen Restaurierung wartet. Plötzlich fühle ich mich beklommen. An der Wand hängt noch eine von den Besitzern hinterlassene Blechtafel mit kyrillischer Schrift, aber sie ist nicht Ursache meiner Empfindung.

Vielleicht ist es eine Ahnung vom Fortwirken einer alten, traurigen Last aus der Vergangenheit, vielleicht ist jener Ahn in der Einfahrt mit den so böse blickenden Augen noch nicht befriedet – »18« muß ich plötzlich denken, ja, das ist es, das 18. Hexagramm des **I Ging**, die »Arbeit am Verdorbenen«:

»Die Arbeit am Verdorbenen hat erhabenes Gelingen. Fördernd ist es, das große Wasser zu durchqueren. Vor dem Anfangspunkt drei Tage, nach dem Anfangspunkt drei Tage.«

Das Feste ist oben und das Weiche unten, sanft und stillestehend: das Verdorbene. »Die Arbeit am Verdorbenen hat erhabenes Gelingen«, und die Welt kommt in Ordnung. »Fördernd ist es, das große Wasser zu durchqueren.« Beim Hingehen wird man Geschäfte haben. »Vor dem Anfangspunkt drei

Tage, nach dem Anfangspunkt drei Tage.« Daß auf jedes Ende ein neuer Anfang folgt, das ist der Lauf des Himmels. So lautet der Kommentar zur Entscheidung und vielleicht auch der unbewußte, positive Auftrag dieses Scherbenzimmers.

Aber dieses ist nicht der einzige Ort hier, der eine gleichsam magische Ausstrahlung spüren läßt. Die Freitreppe von Schloß Loosdorf zählt, ungerechnet der obersten Plattform, welche sechs Säulen trägt, dreizehn Stufen. Stufen aus einem altersgrauen Gestein, dessen Härte sich unter dem Druck vieler Schritte geworfen und gebogen hat zu einem seltsamen, faszinierenden Wellenmuster. Gleichsam, als brande ein erstarrtes Meer gegen die drei Säulenpaare mit dem langen Balkon auf ihren Häuptern. Dreizehn ist in der Überlieferung der Märchen die verbotene Zahl, in die einzudringen – wie etwa durch das Öffnen der dreizehnten Tür – stets Mühsal und harte Prüfungen vor der glückhaften Erlösung mit sich bringt. Und Dornröschens Vater zieht die Verwünschung des einschläfernden Spindelstiches durch das Nichteinladen der dreizehnten Fee auf seine Tochter; die zwölfte Fee jedoch, welche den Bann begrenzt und dadurch den Ausweg zeigt, tritt letztendlich als dreizehnte ein.

Schließlich ist die 13 in der Numerologie des Tarots die Karte des Todes – mithin auch der Transformation und des Neubeginns. ALFONS PIATTI lebt und arbeitet mit seiner Familie als einfacher Mensch. Gleichwohl muß er positiv mit dem Faktum leben, daß seine Vorfahren der Aristokratie angehörten, einer Klasse, deren Geschichte tatsächlich – vom Selbstverständnis als gottgewollte Oberschichte bis zum Schafott der Französischen Revolution – einem Weg vom Himmel in die Unterwelt gleicht. Die wahre, archetypische Bedeutung des Adels ist jedoch im Mythos, in der schamanistischen Tradition und bei den Priesterkönigen der vorchristlichen Zeit und der indigenen Hochkulturen Lateinamerikas zu finden. Afrikanische Medizinmänner, Pharaonen und deren Priester, Inka- und Aztekenherrscher hatten die Aufgabe, für ihre Lebensgemeinschaft den Himmel bzw. die Gottheit als Sinnbild der Zeit zu personifizieren, um rituell den Fruchtbarkeitsritus mit der Erde als dem Sinnbild des Raumes vollziehen zu können. Eine magische Beschwörung sozusagen, von der sich die Allgemeinheit letztlich praktischen Erfolg erwartete. Die Schwächen der menschlichen Na-

tur, Territorial- und der aus diesem resultierende Machttrieb, nicht zu vergessen das Verdrängen ganzheitlicher Weltbilder durch die Christianisierung Europas haben wohl maßgeblich und weltweit zum weitgehenden Verdrängen der anspruchsvollen Initiationsprüfungen, die ehemals von solch geistigen Funktionsträgern menschlicher Gemeinschaften gefordert wurden, beigetragen und weit bequemere Vorstellungen von Ansprüchen allein durch Abkunft und Geburt wachsen lassen. Immerhin mußten aber noch um die Jahrtausendwende die böhmischen Herzöge der Legende nach vor ihrer Inthronisierung eine Ackerfurche mit einem Gespann paar jähriger Stiere pflügen, um ihre Amtstauglichkeit zu beweisen.

Im Wappen des CLEMENS GRAF PIATTI, gestorben am 19. November 1887, findet sich ein sogenannter ›Wilder Mann‹. Er trägt in der Rechten eine hölzerne Keule und als einzige Kleidungsstücke um Kopf und Hüften je einen Kranz aus grünem Laub – ein karmischer Hinweis? Symbolisch gesehen hat ALFONS PIATTI mit seinem Beruf als Land- und Forstwirt den Weg über die Stufen vom Himmel zur Erde auf versöhnliche Art nachvollzogen. In einer Zeit der Vision vom Menschen im All und der freien Zugänglichkeit aller zu geistigen Erkenntnissen, gehört die Vorstellung eines respekttheischenden Geburtsadels wohl endgültig

einer vergangenen Epoche an. Das kommende Jahrtausend besinnt sich wieder auf jenen anderen Adel, der bereits seit Beginn der Menschheit jedermann zur Teilhabe offenstand: den des Werkes.

Des Werkes im Sinn des Dienstes und der Freude an der Allgemeinheit, des Mitwirkens am kosmischen Ganzen. In diesem Sinn ist auch ALFONS PIATTI adelig.

Die nach der Tradition des Tarot aus dreizehn gebildete Ziffernsumme führt zur Karte vier – dem Herrscher oder Sachwalter der Erde... Vier ist aber auch die Zahl des vierten Hauses, des Krebses, der großen Mutter, die ihre Kinder ohne Ansehen der Unterschiede und ohne eines zu vergessen ernährt – nicht nur im Sinn biologisch dynamischer, sondern jeder echten menschenwürdigen Wirtschaft, die sich als Dienst an der Erde, auf der wir leben, versteht.

Vielleicht hätte sich mir die Symbolik der Dreizehn nicht so intensiv aufgedrängt, wären nicht VERENA und ALFONS beide am jeweils dreizehnten Tag des Monats geboren. Jeder von ihnen hat auf seine Weise Arbeit und Mühen auf sich genommen, um einen neuen Lebensraum und Ort der kulturellen Begegnung zu schaffen. Dafür sei ihnen Dank gesagt.