

Hermann Schmitz

Kurze Einführung
in die
Neue
Phänomenologie

VERLAG KARL ALBER

Hermann Schmitz

Kurze Einführung in die Neue Phänomenologie

VERLAG KARL ALBER

Zu diesem Buch:

Der moderne Europäer versteht sich als einzelnes Subjekt mit einer privaten Innenwelt; was als Außenwelt zwischen solchen Innenwelten übrig bleibt, lässt er sich von der Naturwissenschaft sagen. Einzelheit ist aber nur möglich auf Grundlagen, über die er sich dank einseitiger Vergegenständlichung aus der Antike und späterer Zeit hinwegsetzt. Leib, leibliche Kommunikation, affektives Betroffensein, bedeutsame Situationen, Gefühle als Atmosphären, flächenlose Räume, subjektive Tatsachen (statt selbstverständlich einzelner Subjekte mit Seelen) gehören dazu. Diese Grundlagen werden durchsichtig gemacht und an die Welt als das Feld möglicher Vereinzelung, an die Person, an Recht, Moral und Religion angeschlossen.

In sechs Kapiteln stellt Hermann Schmitz die Hauptthesen der Neuen Phänomenologie vor, im siebenten Kapitel zeigt er, wie die Entdeckung der subjektiven Tatsachen eine neue Lösung des Freiheitsproblems erlaubt, und weist einen Ausweg aus dem ironistischen Zeitalter.

Der Autor:

Hermann Schmitz, geb. 1928 in Leipzig, promoviert 1955, habilitiert für Philosophie 1958; 1971–1993 ordentlicher Professor für Philosophie an der Universität Kiel. Begründer der Neuen Phänomenologie, die bestrebt ist, die Abstraktionsbasis der Begriffsbildung tiefer in der unwillkürlichen Lebenserfahrung zu verankern.

Hermann Schmitz

Kurze Einführung
in die
Neue Phänomenologie

Verlag Karl Alber Freiburg / München

4. Auflage 2014

© VERLAG KARL ALBER
in der Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2009
Alle Rechte vorbehalten
www.verlag-alber.de

Satz und PDF-E-Book: SatzWeise GmbH, Trier

ISBN (Buch) 978-3-495-48361-9
ISBN (PDF-E-Book) 978-3-495-86096-0

Inhalt

Vorrede	7
Erste Stunde: Wozu Philosophie? Philosophie und Wissenschaft. Die phänomenologische Methode. Was will die Neue Phänomenologie?	9
Zweite Stunde: Die geschichtlichen Prägungen des menschlichen Welt- und Selbstverständnisses in Europa	19
Dritte Stunde: Die Person und die präpersonalen Grundlagen ihres Selbstbewusstseins; affektives Betroffensein; subjektive vs. objektive Tatsachen; primitive Gegenwart; leibliche Dynamik; leibliche Kommunikation; Identität ohne Einzelheit; Leib ohne Seele	29
Vierte Stunde: Situationen; Entfaltung der primitiven Gegenwart zur Welt als dem Feld möglicher Ver- einzelung in fünf Dimensionen: Raum, Zeit, Sein und Nichtsein, relative Identität, das Eigene und das Fremde; die Rätsel der Zeit	47
Fünfte Stunde: Stufen der Räumlichkeit: Flächenhal- tige und flächenlose Räume; die Räumlichkeit des Leibes und der Gefühle; Gefühle als Halbdinge; das Fühlen der Gefühle; Recht, Moral und Religion; die Fläche als Entfremdung des Raumes vom Leib	71

Sechste Stunde: Die Entstehung der Person; personale Emanzipation und personale Regression; die per- sönliche Situation; die leibliche Disposition; per- sönliche Eigenwelt und persönliche Fremdwelt; das Bewusstsein	101
Siebente Stunde: Die Freiheit	117
Ausgewählte Literatur zur Neuen Phänomenologie	133

Vorrede

Die Neue Phänomenologie, die ich konzipiert und ausführlich entwickelt habe, verfolgt die Aufgabe, den Menschen ihr wirkliches Leben begreiflich zu machen, das heißt, nach Abräumung geschichtlich geprägter Verkünstelungen die unwillkürliche Lebenserfahrung zusammenhängender Besinnung wieder zugänglich zu machen. Unwillkürliche Lebenserfahrung ist alles, was Menschen merklich widerfährt, ohne dass sie es sich absichtlich zurechtgelegt haben. Das Nachdenken der Menschen ist heute durch vermeintliche Selbstverständlichkeiten aus Konventionen und aus Hypothesen, die im Dienst irgend welcher Konstruktionen stehen, dermaßen gefesselt, dass die Freilegung der unwillkürlichen Lebenserfahrung umfangreicher Anstrengungen bedarf; sie ist aber von großer Wichtigkeit; weil sie zum Ausweg aus gefährlichen Verengungen und Verstrickungen des menschlichen Selbst- und Weltverständnisses, damit aber auch der Lebensführung, verhelfen kann.

An einer kurzen Einführung, die einen zusammenhängenden Überblick über die wichtigsten Gedanken der Neuen Phänomenologie bietet, hat es bisher gefehlt. Nicht als Einführung, wohl aber als Überblick war mein 2003 in Rostock erschienenes Buch *Was ist Neue Phänomenologie?* gemeint, das, gruppiert um eine Zusammenstellung der Eckpunkte, einen Kranz selbstständiger, aus Vorträgen hervorgegangener Aufsätze anbietet. Es wurde zu meiner Verwunderung sogar von geneigten und kundigen Lesern als schwierig bezeichnet. Ich kann nur hoffen, dass sich das vorliegende Büchlein zu glatter Lektüre eignet, möchte aber darauf hinweisen, dass es sich

nicht um eine bloße Heranführung an die Neue Phänomenologie, sondern um eine Einführung in sie handelt; es werden also keine leckeren und pikanten Kostproben gereicht, sondern zusammenhängende Gedankengänge ordentlich durchgeführt. Dabei bemühe ich mich aber, den Leser bei der Hand zu nehmen; deswegen habe ich schon das Inhaltsverzeichnis, in sieben Stunden gegliedert, so gestaltet, dass er sich in den Gedankengang hineinlesen kann.

Dieser Text ist das Ergebnis der Ausarbeitung von sechs Vorträgen, die ich am 6. und 7. September 2008 im Bildungshaus Stella Matutina der Baldegger Schwestern in Hertenstein am Vierwaldstätter See zur Einführung in die Neue Phänomenologie gehalten habe. Für die überaus freundliche und verständnisvolle Aufnahme im dortigen Hörer- und Betreuerkreis und in herrlicher Umgebung bin ich dankbar. Ohne diesen Anlass wäre das Buch nicht entstanden. Möge es ein Denkmal der Erinnerung an die schönen Tage sein.

Hermann Schmitz

Erste Stunde: Wozu Philosophie? Philosophie und Wissenschaft. Die phänomenologische Methode. Was will die Neue Phänomenologie?

Die Konzeption der Neuen Phänomenologie ergibt sich aus meiner Idee der Philosophie. Im Lauf der Geschichte konkurrieren für diese hauptsächlich zwei sich meist mit einander verflechtende Sinngebungen:

1. Philosophie als spekulative Konstruktion des Universums (von Anaximander bis zu den metaphysischen Systemen von Spinoza, Leibniz und Hegel). Dieses Vorhaben war so lange attraktiv, wie sich noch nicht allzu viel kompliziertes und verzweigtes, überdies durch Korrekturen und Ergänzungen oft rasch veraltendes Spezialwissen in den Wissenschaften angesammelt hatte. Heute wäre der spekulativ konstruierende Philosoph einem abenteuernden Ritter vergleichbar. Den Mut zu solchen Abenteuern haben inzwischen Spezialwissenschaften den Philosophen abgenommen. Physiker spekulieren nicht mehr nur über das Universum, sondern über ein Multiversum vieler Universen.
2. Philosophie als Selbstbesinnung. Schon Heraklit schrieb: »Ich erforschte mich selbst.« Bloß einsame, sich isolierende Selbstbesinnung (Nabelschau) genügt aber nicht zur Philosophie. Daher habe ich mir folgende Wesensbestimmung zu eigen gemacht und seit 1964 oft vorgebracht: *Philosophie ist Sichbesinnen des Menschen auf sein Sichfinden in seiner Umgebung*. Das Motiv dafür ist eine Beirung dieses Sichfindens. In solcher Weise philosophiert jeder

Mensch, der sich nicht ganz sicher eingebunden weiß und sich von dieser Unsicherheit nachdenklich Rechenschaft zu geben sucht. Das kann nicht immer wissenschaftlich abgesichert werden, weil für die Rechenschaft nicht so viel Zeit ist, wie die Wissenschaft brauchen würde. Sobald der Philosophierende aber seine Besinnung in eine Unterhaltung einbringt, werden sich die Fragen aufdrängen: Wie meinst du das? Woher weißt du das? Die erste Frage führt zur Definition, die zweite zur Begründung, und damit ist die philosophische Besinnung auf dem Weg zur Wissenschaft. Philosophie kann aber auch als unwissenschaftliche überindividuell wichtig werden, wenn die Besinnung eines Menschen auf sein Sichfinden in seiner Umgebung für das Selbst- und Weltverständnis anderer Menschen exemplarisch wird. Als unwissenschaftliche Philosophen waren z. B. Heraklit, Kierkegaard und Nietzsche groß.

Ich komme nun zum Verhältnis der Philosophie zu den »normalen« (außerphilosophischen) Wissenschaften. Normale Wissenschaften fahnden nach objektiven Tatsachen zur Lösung objektiver Probleme. Philosophie fahndet nach objektiven Tatsachen zur Lösung subjektiver Probleme. Ich verwende die Ausdrücke »subjektiv« und »objektiv« in ungewöhnlicher Weise, nämlich als Beiwörter nicht für Subjekte und Objekte, sondern für Bedeutungen, die Sachverhalte, Programme oder Probleme sind. Eine solche Bedeutung ist objektiv, wenn jeder sie sagen (nicht bloß benennen) kann, sofern er genug weiß und gut genug sprechen kann, und subjektiv, wenn höchstens einer (im eigenen Namen) das vermag; das ist der Fall, wenn sie ihm nahe gehen, wenn er in affektivem Betroffensein an ihnen hängt. Diese Unterscheidung ist für mein Denken eminent wichtig; ich gehe unter (III) darauf ein. Jetzt will ich sie nur durch ein Beispiel für Programme und Probleme veranschaulichen. Für die Offiziere vor und in einer Schlacht, die auch ein demokratischer Wahlkampf sein kann, ist der

Schlachtplan ein Wunsch (als Programm, nicht als Seelenzustand verstanden) und bei kritischem Stand der Schlacht eine Sorge (als Problem). Jeder hat seinen eigenen Wunsch, seine Sorge, die kein Anderer nachsprechen kann, wegen des in diese Bedeutungen eingeflossenen höchstpersönlichen Engagements. Die Sprache drückt dieses durch den ethischen Dativ aus, wie wenn eine Mutter ihrem in den Krieg ziehenden Sohn den Wunsch und die Sorge nachschickt: »Möge er mir unverehrt bleiben.« Wunsch und Sorge sind also im angegebenen Sinn subjektive Bedeutungen. Für den nüchtern registrierenden Historiker entfällt diese Subjektivität; der Schlachtplan ist für ihn statt eines Wunsches ein nur noch objektives Programm, bei Nacherzählung des kritischen Standes der Schlacht ein nur noch objektives Problem.

Ich nenne jetzt Beispiele solcher philosophischer, also subjektiver, Probleme. Dazu gehören die drei Leitfragen der Philosophie nach Kant: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Weitere solche Fragen lauten z. B.: Was geht mich an? Was soll ich ernstlich wichtig nehmen? Was darf ich übergehen? Worüber lebe ich hinweg, wenn ich mich führen lasse? Was kann ich mir zutrauen? (Diese Frage ist die Quelle des Freiheitsproblems.) Woher kommt mir der Mut, trotz Tod, Schuld und Not weiterzuleben? Wer bin ich als ich selbst, über das mir Zugetragene hinaus? Was ist einzeln, bin ich ein Einzelner? Bin ich derselbe wie jemand, der einmal war, und wie jemand, der einmal sein wird? Wenn ich glaube, dass ich etwas bin, worin besteht, dass *ich* es bin? Wie kann ich ein Ganzes sein? Was ist echt an mir? Was heißt es, zu sagen, dass etwas wirklich ist? Die Wissenschaften und andere Quellen wollen mich über Tatsachen belehren; was heißt es, eine Tatsache zu sein? Solche Fragen empfangen ihre Subjektivität für den Philosophierenden aus der Beirung seines Sichfindens in seiner Umgebung.

Alle diese Fragen und viele andere subjektive Probleme werden zusammengefasst durch die Frage: Was muss ich gel-

ten lassen? Das ist die Grundfrage der Philosophie als Leitfrage der Phänomenologie. Zu ihrer Behandlung bietet diese die Methode der phänomenologischen Revision an, möglichst viel undurchsichtigen Glauben zu bestimmten Annahmen zu machen und diese an der Frage zu prüfen: Welchem zur Annahme anstehenden Sachverhalt kann ich nicht im Ernst (guten Glaubens) das Zugeständnis verweigern, dass es sich um eine Tatsache handelt? Was dieser Prüfung standhält, ist dann für mich ein Phänomen. Die Definition des Phänomens im Sinne der Neuen Phänomenologie lautet also: *Phänomen für jemand zu einer Zeit ist ein Sachverhalt, dem der Betreffende dann nicht im Ernst den Glauben verweigern kann, dass es sich um eine Tatsache handelt.* Gegenüber dem Phänomenverständnis der älteren Phänomenologie (z.B. von Husserl, Scheler, Heidegger) hat dieses zwei unterscheidende Merkmale:

1. die doppelte Relativierung auf jemand und auf den Zeitpunkt der jeweiligen phänomenologischen Revision. Die Neue Phänomenologie erhebt nicht mehr den Anspruch, etwas mit apodiktischer Gewissheit für immer und alle festzustellen. Das ist nur noch ein regulatives Prinzip, von dem die Zuversicht geleitet wird, dass es sich immer noch lohnt, auf Übereinstimmung mit Anderen bei der Auswahl der Phänomene zu hoffen. Diese Zuversicht darf der Phänomenologe nicht preisgeben, weil er immer auf Vergleich eigener und fremder Überzeugungen bei Auswahl der Phänomene in Erwartung möglicher Einigung bedacht sein muss, damit er sich nicht in die Enge der ihm nahe liegenden Sichtweise einschränkt und dadurch den Spielraum phänomenologischer Revision verkürzt. Ohnehin kann er nie sicher sein, diesen Spielraum ausgeschöpft zu haben; vielleicht sind ihm Möglichkeiten des Umdenkens, an denen der Anspruch auf den Rang als Phänomen zu prüfen gewesen wäre, gar nicht in den Sinn gekommen. Durch die doppelte Relativierung wird die Phänomenologie zu