

RAMÓN PASCUAL MUÑOZ SOLER
ANTHROPOLOGIE DER SYNTHESE

RAMÓN PASCUAL MUÑOZ SOLER

ANTHROPOLOGIE

DER

SYNTHESE

**ZEICHEN, RHYTMEN UND FUNKTIONEN DES
PLANETARISCHEN MENSCHEN**

DER VERFASSER UND SEIN WERK

Ramón Pascual Muñoz Soler

entwickelt seinen Gedanken der Synthese auf verschiedenen Forschungsebenen, angefangen von der Medizin und den psychobiologischen Wissenschaften bis zur soziologischen Kritik, Metaphysik, Philosophie der Geschichte und den vergleichenden Religionen; er zentriert jedoch den Wissensprozess auf seiner eigenen inneren Erfahrung und seiner realen und wirksamen Anteilnahme an den menschlichen Nöten.

An der Universität von Rosario, Argentinien, promovierte er zum Doktor der Medizin und spezialisierte sich auf dem Gebiet der Psychiatrie an der Universität von Buenos Aires. Er war als Leiter der psychiatrischen Abteilung der Dirección Nacional de Sanidad Escolar des Erziehungsministeriums tätig. Er hat zahlreiche Schriften über Medizin veröffentlicht und an allgemeinen Kliniken, Schulen und Psychiatrischen Instituten gearbeitet.

Sein Werk nimmt seine persönliche Erfahrung auf dem Gebiet der menschlichen und sozialen Pathologie als Ausgangspunkt, und erstreckt sich auf eine anthropologische Dimension: Genetische Anthropologie des planetarischen Menschen und kulturelle Anthropologie der Synthese.

Sein erstes Werk – als Zeugnis seiner Erlebnisse und Erfahrungen –, „Gérmenes de futuro en el hombre“, **Arayú**, 1966, erreichte eine zweite Auflage im Jahre 1967. Es folgen: „El camino de la Egoencia“ – von der existentiellen Furcht zur Mystik des Herzens –, **Arayú**, 1969, „Antropología de síntesis“ – Zeichen, Rhythmen und Funktionen des planetarischen Menschen –, **Depalma**, 1980 und „Universidad de síntesis“, **Depalma**, 1984.

Sein Werk kann man als eine urgestaltende Anthropologie der Vorhut bezeichnen: er weist auf neue menschliche Funktionen im Zusammenhang mit den Wandlungen, die man im sozialen und kosmischen Makrosystem beobachtet.

Die Originalausgabe dieses Buches ist unter dem Titel

ANTROPOLOGIA DE SINTESIS

im Verlag Depalma, Buenos Aires, Talcahuano 494, Argentinien
1980, erschienen.

Aus dem Spanischen übertragen von
Ilse Holzer
Brigitte Hohenauer

Meiner Frau Margarita gewidmet

Anthropologie der Synthese
Herausgegeben von Hanno Schürholz

ISBN 3-926217-03-8
Copyright: 1991 Verlag der Buchhandlung DAUB
5750 Menden, Unnaer Straße

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: gabriell garcía muñoz soler
Herstellung: vormanndruck schmücker, 5750 Menden 1

Januar 1992

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT	22

ERSTER TEIL DER MENSCH DER ZUKUNFT

EINLEITUNG. Thematik der Anthropologie der Zukunft	24

I. Einer Wissenschaft des Zukunftsmenschen entgegen. Epistemologie der Wissenschaft des Menschen. Prinzipien. Werkzeug. Methode.	26
I.1. Kritik der Wissenschaften des Menschen	26
I.1.1. Krise der einzelnen Wissenschaften. Trennung zwischen Wissenschaft und Leben ..	26
I.1.2. Die Revolution der Wissenschaft	30
I.1.3. Die Wissenschaft auf der Suche nach ihrem "Selbst"	35
I.2. Die Antennen der Zukunft	42
I.2.1. Die Krise der Instrumente	42
I.2.2. Das prophetische Fundament der neuen Wissenschaft	44
I.2.3. Das Erleben der Erfahrung. Der oszillierende Verstand des planetarischen Menschen	46
I.3. Die neuen Wege der Wissenschaft	47
I.3.1. Die Revolution der Methode. Vom Weg des Wissens zum Weg des Lebens	47
I.3.2. Eine neue Dimension des Wissens. Die Erforschung der Inhalte	50
I.3.3. Integration des Wissens und Integration des Menschen. Synthese und Interdisziplin	53
I.3.4. Epistemologie der Synthese	55
I.3.5. Die wissenschaftliche Gemeinschaft der Zukunft	58

INHALTSVERZEICHNIS

I.3.6.	Einheit der Botschaft und Mannigfaltigkeit der Funktionen	61
I.3.7.	In der Vorhut der Kritik	62
I.3.8.	Einer Universität der Synthese entgegen	64
	Zusammenfassung des Kapitels I	65
II.	Die existentielle Krise des heutigen Menschen	66
II.1.	Das existentielle Drama des heutigen Menschen	66
II.1.1.	Ein kosmisches Drama im Menschen	66
II.1.2.	Methodologie der Forschung	68
II.2.	Charakterisierung des Phänomens	68
II.2.1.	Der alte Mensch ist vom Tode berührt	68
II.2.2.	Die "Massenneurose" der modernen Zeit	70
II.3.	Pathogenese der existentiellen Krise	70
II.3.1.	Die existentielle Krise ist eine Kollision in der Zeit	70/71
II.3.2.	Eine Kernkrise, die das Schicksal berührt	72
II.3.3.	Verlagerung des Schwerpunktes der menschlichen Existenz	73
II.3.4.	Auswirkung des Todes	74
II.3.5.	Der Eroberung des Vakuums entgegen. Verschiebung der Streifen des existentiellen Spektrums in einem menschlichen Kosmos im Expansionszustand	77
II.4.	Bedeutung der existentiellen Krise	78
II.4.1.	Sie ist keine Krankheit, sondern eine Botschaft	78
II.4.2.	Die geistige Botschaft der Befreiung	79
	Zusammenfassung des Kapitels II	85

INHALTSVERZEICHNIS

III.	Die Suche nach Identität. Der Eigenname	86
III.1.	Die anthropologische Frage. Eine neue Formulierung	86
III.2.	Das moderne Mysterium der Sphinx. Die Krise der falschen Persönlichkeit	88
III.3.	Die Antlitze des Menschen	91
III.4.	Die analoge Identität des zukünftigen Menschen	97
	Zusammenfassung des Kapitels III	99
IV.	Die geistige Dimension des Menschen	100
IV.1.	Die Krise des Neohumanismus	100
IV.2.	An der Schwelle einer neuen Offenbarung	101
IV.3.	Ein Funke, der die Wiese zündet	102
IV.4.	Die Begegnung mit den verwandten Seelen	109
IV.5.	Der Übergang vom psychologischen zum geistigen Bewußtsein	111
IV.6.	Ein neuer Sinn für das Transzendente. Die Anwesenheit des unbekannten Gottes	112
	Zusammenfassung des Kapitels IV	116
V.	Der Weg des planetarischen Menschen	117
V.1.	Die Frage nach der Methode	117
V.2.	Die Krise der Methode	118
V.3.	Die Methode als Weg des Lebens	119
V.4.	Der Weg des Menschen als anthropologische Funktion	122
V.5.	Die Struktur des Weges des Menschen	123
V.6.	Die Erzieherisch-planetarische Gemeinschaft als Organ symbolischer Übersetzung	125
	Zusammenfassung des Kapitels V	130

INHALTSVERZEICHNIS

VI.	Das Erbe der Zukunft	131
VI.1.	Prototypen der Zukunft.	
	Die kommenden schweisgsamen Menschen	131
VI.2.	Die Führer in der Wüste	134
VI.3.	Die unsichtbaren Spuren	136
VI.4.	Die neuen Gesetze der menschlichen Befruchtung Von der sexuellen Paarung zur geistigen Vereinigung	136
VI.5.	Das irdische Erbe.	
	Ein neuer Sinn des Menschlichen	138
VI.6.	Das kosmische Erbe. Die Entdeckung der Menschheit, die uns vorangegangen ist	141
VI.7.	Das Zeichen der Hoffnung der neuen Zeiten	143
	Zusammenfassung des Kapitels VI	146
VII.	Physiologie des planetarischen Körpers	147
VII.1.	Krise des anthropologischen Modells	147
VII.2.	Eine neue Etappe in der Anthropogenese	149
VII.3.	Kritische Zeichen im Planetisationsprozess	150
	3.1. Stoffwechsellähmung	150
	3.2. Grenzen des Wachstums	151
	3.3. Anthropologische Herausforderung	153
VII.4.	Genese durch Plasmation	153
VII.5.	Die innere Umwelt des planetarischen Körpers	155
	5.1. Die menschliche Umwelt	156
	5.2. Das eigene magnetische Feld des Menschen ...	157
	5.3. Die dritte Natur	158
	5.4. Die Verinnerlichung der kosmischen Umwelt ..	159
VII.6.	Der wechselhafte Körper.	
	Der Tanz des kosmischen Menschen	160
VII.7.	Die Organisation der irdischen Kräfte	162
	Zusammenfassung des Kapitels VII	165

INHALTSVERZEICHNIS

VIII. Die Gesellschaft der Zukunft	166
VIII.1. Zukunftsaussichten eines sozialen Modells	166
VIII.2. Die sozialökologische Umwelt. Die tellurische Dimension des sozialen Phänomens..	170
VIII.3. Der Aufstieg der sozialen Materie. Von der irdischen zur kosmischen Stadt	172
VIII.4. Die geistige Gemeinschaft als kosmischer Archetyp	174
VIII.5. Die politische Struktur der zukünftigen Gesellschaft	177
Zusammenfassung des Kapitels VIII	184

ZWEITER TEIL MENSCHLICHE PHYSIOLOGIE DER ZUKUNFT

EINLEITUNG	186
I. Allgemeine Theorie der menschlichen Funktionen	190
I.1. Genetische Anthropologie	191
I.1.1. Die Gleichgewichtsstörung der menschlichen Materie	191
I.1.2. Prinzipien einer geistigen Genetik. Die Offenbarung der kosmischen Ära	193
I.1.3. Wandlung in der Struktur des Ökosystems ..	195
I.2. Physiologische Anthropologie	197
A. Theorie der integrierten Funktionen	197
A.1. Die anthropologische Bresche zwischen denjenigen, die sehen und denjenigen, die deuten	197
A.2. Integrierte Kreisläufe der menschlichen Funktionen. Egoencia des Seins	199

INHALTSVERZEICHNIS

A.3.	Ein neuer Raum für den Menschen	200
A.4.	Offenbarung des Sinnes des menschlichen Lebens	201
A.5.	Der Rythmus der Zukunft und der Tanz der Formen	205
A.6.	Urbildliche Gestaltungen	205
	Zusammenfassung der Konzepte über die "Theorie der integrierten Funktionen"	207
B.	Theorie der umkehrbaren Funktionen	207
B.1.	Einführung in den Begriff der Umkehrbarkeit	207
B.2.	Umkehrbarkeit der Zeit	210
B.3.	Umkehrbarkeit der Werte	213
B.4.	Umkehrbarkeit der Substanzen	214
	Zusammenfassung der Konzepte über die "Theorie der umkehrbaren Funktionen"	215
C.	Theorie der Analogen Funktionen	215
C.1.	Das analoge Verhältnis	215
C.2.	Etappen der anthropologischen Entwicklung. Ideengang des Menschen und Konzeption der Welt. Analoge Synthese	216
C.3.	Erkenntnis durch Analogie. Die Vorrherrschaft der Verbindung	219
C.4.	Der analoge Rhythmus. Das Bewußtsein mit dem Leben vereint.	221
	Zusammenfassung der Begriffe betreffs der "Theorie der analogen Funktionen"	222
	Zusammenfassung des Kapitels I	223
II.	Protomodell der Einung	224
	Erste Funktion der Synthese: Die Egoencia des Seins	225

INHALTSVERZEICHNIS

II.1.	Die Egoencia als erste Funktion	225
II.2.	Die heilige Wissenschaft der Zukunft.	
	Einheit des Seins und Einheit des Wissens	227
II.2.1.	Die Mystik als erste Wissenschaft	227
II.2.2.	Die Mystik des zukünftigen Menschen: eine Einung, die ihn transzendiert	230
II.2.3.	Die Mystik als Fundament der inneren Freiheit	231
II.2.4.	Die Mystik als universelle anthropologische Funktion	232
II.2.5.	Die Mystik der Zukunft ist substantielle Einigung	233
II.2.6.	Die Mystik als Sinn der Anteilnahme. Die Verwandlung der Welt durch die innere Arbeit des Menschen	235
II.2.7.	Die Mystik der Zukunft als Brücke zwischen dem geschichtlichen und dem kosmischen Bewußtsein	236
II.2.8.	Die Mystik als Zeichen der Offenbarung der neuen Ära	237
II.2.9.	Die Mystik als Bewußtsein des Körpers	238
II.2.10.	Die Weisheit des mystischen Körpers. Die Einung der Heiligen und der Weisen	239
II.3.	Das menschliche Herz als analoges Organ	240
II.3.1.	Das menschliche Herz als physiologisches Organ der Synthese	240
II.3.2.	Die Verwandlung der menschlichen Materie	241
II.3.3.	Die Geburt des Menschensohnes	241
II.3.4.	Das atomare Herz	242
II.4.	Das ständige Gebet als Liturgie des kosmischen Menschen	245

INHALTSVERZEICHNIS

Zusammenfassung des Kapitels II.	
Erste Funktion der Synthese.	
Die Egoencia des Seins	250
III. Das Protomodell des Gesetzes	251
Zweite Funktion der Synthese: Das menschliche Gesetz	252
III.1. Funktionelle Struktur des	
menschlichen Gesetzes	252
III.1.1. Das Gesetz des Menschen der Zukunft	252
III.1.2. Der Klang des Eigennamens	254
III.1.3. Die drei Dimensionen des menschlichen	
Gesetzes.	
Ein Wille, ein Schicksal und ein Stern	256
III.1.4. Der theologische Sinn des Gesetzes und	
der analoge Wille des Menschen	258
III.1.5. Die Freiheit dem Schicksal gegenüber.	
Alte Antinomie und neue Antwort	260
III.2. Die Ethik als Wissenschaft des menschlichen	
Verhaltens	262
III.2.1. Einer wissenschaftlichen Ethik entgegen ...	262
III.2.2. Die Quellen der neuen Ethik	263
III.2.3. Vom geschriebenen Gesetz zum	
eingeschriebenen Gesetz	265
III.3. Das Recht als analoges Organ der Zukunft	267
III.3.1. Die Krise des Rechtes in der modernen	
technologischen Gesellschaft	267
III.3.2. Analoge Theorie des Rechtes	268
III.3.3. Die juristische Umwelt und das Organ	
der Justiz	271
III.4. Technik zur Entwicklung eines ethischen	
Verhaltens	273
III.4.1. Die Krise der systematischen Werte	273

INHALTSVERZEICHNIS

III.4.2. Prämissen der Ethik des zukünftigen Menschen	274
III.4.3. Analoge Struktur der Werte	275
1. Berufung	276
2. Anteilnahme	277
3. Entsagung	279
Zusammenfassung des Kapitels III. Zweite Funktion der Synthese. Das menschliche Gesetz	282
IV. Das Protokoll der Kraft	283
Dritte Funktion der Synthese: Die menschliche Arbeit	283
IV.1.1. Die Ökonomie des Menschen in seiner Gesamtheit	283
IV.1.2. Funktionelle Struktur der menschlichen Arbeit	287
IV.1.3. Die drei Dimensionen der menschlichen Arbeit	288
a) Die Kraft der Arbeit, ihre energetische Dimension	288
b) Die Richtung der Arbeitskraft	290
c) Der Sinn des Kraftaufwandes	291
IV.2. Einer ökonomischen Wissenschaft entgegen, die sich auf die Arbeit stützt	292
IV.2.1. Theorie der Bewegung der Kräfte der Arbeit	294
IV.2.2. Theorie der Bedeutung der Arbeit	296
IV.2.3. Theorie der Materie der Arbeit	297
IV.2.4. Theorie des Rhythmus der menschlichen Arbeit	300
a) Plasmation der Materialisierung	302
b) Modellierung und Plasmation. Die Kodifizierung der Materie	303
c) Die Welt der primären Einprägungen ..	304

INHALTSVERZEICHNIS

d)	Die Plasmation als Ursprache	305
e)	Die Kraft des Herzens. Die Arbeiter des Geistes	305
f)	Die Plasmation als Projektionskraft der Seele	306
g)	Kraft der Produktion und Kraft der Plasmation	307
h)	Die Plasmation als Kraft der Kosmogenese, Soziogenese und Anthropogenese	307
IV.3.	Das sozialökonomische Organ der Zukunft	309
IV.4.	Instrumente für die Praxis einer Ökonomie der menschlichen Entwicklung	312
IV.4.1.	Die Zugkraft des Ideals	313
IV.4.2.	Die Ökonomie des Wunsches	313
IV.4.3.	Das Bewußtwerden der Notwendigkeiten ...	315
IV.4.4.	Die Sozial-Justiz	316
	Zusammenfassung des Kapitels IV.	
	Dritte Funktion der Synthese: Die menschliche Arbeit	318
V.	Das Protomodell der Form	319
	Vierte Funktion der Synthese: die menschliche Organisation.	
	Einung menschlicher Wesen	320
V.1.	Die funktionelle Struktur der planetarischen Gesellschaft	320
V.1.1.	Die Genese der sozialen Formen der Zukunft	320
V.1.2.	Die Grundfunktion der menschlichen Gemeinschaft	323
V.1.3.	Der planetarische Körper der zukünftigen Menschheit	324

INHALTSVERZEICHNIS

V.1.4.	Tanz der Elektronen und Neutrinos in den lichten Körpern	325
V.2.	Menschliche und soziale Wissenschaften der Zukunft	327
	Einer allgemeinen Theorie der menschlichen Institutionen der Zukunft entgegen	328
1.	Ihre Natur	328
2.	Ihr Maß	331
3.	Ihr Gesetz	332
V.3.	Präfigurative Organogenese der menschlichen Gemeinschaft	333
V.3.1.	Die wechselhaften Körper der Zukunft	333
V.3.2.	Organe und Funktionen des planetarischen Körpers	334
V.3.3.	Die planetarischen Kraftwirbel. Von der Geopolitik zur Geophysiologie	336
V.3.4.	Planetarische Symphonie der Differential- funktionen	337
V.4.	Technologie des menschlichen Ökosystems	339
	Zusammenfassung des Kapitels V. Vierte Funktion der Synthese: Die Form. Die Struktur der planetarischen Gesellschaft	344
Anhang.	Ein Kind ward geboren	346

VORWORT

"Die ständig wachsende Vielfalt der einzelnen Wissenschaften, welche sich mit dem Studium des Menschen befassen, hat mehr dazu beigetragen, unsere Vorstellung vom Menschen zu verdunkeln und zu trüben als sie zu erhellen."

MAX SCHELER

Der planetarische Mensch ist bereits geboren, es fehlt jedoch eine Wissenschaft, die ihn deutet.

Die Anthropologie der Zukunft fußt nicht auf theoretischen, sondern auf lebendigen Vorbildern, sie wird nicht aus Erinnerungen der Vergangenheit, sondern aus Keimen der Zukunft geboren. Früher erklärten wir den Menschen über den Weg der Wissenschaft, von heute an müssen wir den umgekehrten Weg gehen.

Zwischen der alten Anthropologie - nennen wir sie physisch, metaphysisch, kulturell oder strukturell - und der neuen Wissenschaft des Menschen besteht dieselbe Kluft wie zwischen der klassischen Physik und der Relativitätstheorie, der Unterschied liegt nicht nur in den Inhalten, sondern auch in der Methodik.

Die anatomischen, psychologischen und sozialen Schemata, die uns halfen, den irdischen Menschen von gestern zu beschreiben, taugen nicht mehr dazu, den kosmischen Menschen von heute zu entdecken. Der Einschlag der neuen Ära hat eine strukturelle Änderung des ökologischen Systems bewirkt, eine Wandlung, die in einem neuen anthropologischen Verhältnis zum Ausdruck kommt, und sowohl den Bewußtseinsbereich als auch die Physiologie angeht. Die Anthropologie der Synthese beabsichtigt in einer bedeutungsvollen Einheit die Vielfalt der Zeichen, Rhythmen und Funktionen zu umfassen, die die anthropologische Zukunftsform ankündet.

Die Wissenschaften, die wir bis jetzt entwickelt haben, sind Früchte eines gegliederten Wissens. Die Anthropologie der Synthese ist ein Zeichen der Integration des Menschen. Als ein epistemologischer Vorschlag ist es eine Synthese, die ihre eigenen theoretischen Postulate transzendiert, und sich in ein Werkzeug der Annäherung zwischen dem Wissens- und dem Lebenswege verwandelt.

ERSTER TEIL

DER MENSCH DER ZUKUNFT

EINLEITUNG

THEMATIK DER ANTHROPOLOGIE DER ZUKUNFT

Der moderne Mensch spielt mit der Zukunft, aber es ist die Zukunft, die mit ihm spielt. Unter diesem Zeichen wird der planetarische Mensch geboren.

Die Anthropologie der Synthese ist kein systematischer Gedankenaufbau, sondern vielmehr ein geistiges Verhalten gegenüber dem Menschen in der Gesamtheit. Erfassen in der Gesamtheit ist 'Synthese*', aber nicht nur logische, sondern auch analoge und biologische Synthese.

Um den planetarischen Menschen zu verstehen, muß er erlebt werden. Er wird durch das Lesen der Zeichen, die Bewegung der Formen und die Synthese der Substanzen entdeckt. Die Methode des Wissens wandelt sich zur Methode des Lebens.

Der vorliegende Text ist eine intellektuelle Auslegung erlebten Lebens; er ist ein Vorschlag für Wissen und Leben, eine Thematik und ein Werkzeug.

Die Fundamente der menschlichen Existenz werden heute von einem Zukunftsphänomen erschüttert, welches wir noch nicht deuten können. Die neue anthropologische Thematik entsteht aus dieser existentiellen Erschütterung, die nicht mehr eine Thematik der **Prinzipien** oder der **Formen**, sondern eine Thematik des **Lebens** des planetarischen Menschen ist (eher eine Physiologie als eine Metaphysik).

* Der Schriftsteller benützt diese * Satzzeichen, um diesen Wörtern einen Inhalt zu verleihen, der über dem gewöhnlichen Sprachgebrauch steht.

Diese lebendige Thematik kann in Konzepte umgesetzt werden, ohne ein Konzept zu sein. Die wissenschaftlich-philosophische Sprache erweist sich als ungenügend, und der **Logos** tritt vor dem **Symbol** zurück.

Die Mission der Zukunftsanthropologie besteht darin, auf jene Themen hinzuweisen, die für die Zukunft des Menschen wesentlich sind, nicht nur als Vorschlag für die Intelligenz, sondern auch als Kennzeichen für den Weg. Wenn wir nicht rechtzeitig diese 'Themen-Zeichen' erkennen, durch sie ein neues Lebensideal und Sein erahnen, werden wir das Risiko eingehen, in abweichende Lebensformen auszuarten (wie es bereits geschieht). Wenn er nicht höhere Funktionen in sich aktiviert, wenn er nicht rechtzeitig in die neue Welt eintritt und den Fuß auf die neue Erde setzt, wird der Mensch durch die selbstentfesselten Kräfte zerstört. Um das ökologische Gleichgewicht des Planeten wiederherzustellen, genügt es nicht, die Technologie zu rationalisieren, es ist notwendig, in die Physiologie des planetarischen Körpers einzudringen. Nur in diesem neuen Körper werden wir leben können, da er die Energie und die notwendigen Immunkräfte besitzt, um das Leben auf eine höhere Bewußtseinsstufe zu führen. Geschieht es nicht, so werden uns die tierischen Kräfte heimsuchen.

Die Anthropologie der Synthese ist die führende Wissenschaft für das menschliche Verhalten, sie zeigt nicht nur die Spuren der anthropologischen Vergangenheit auf, sondern weist auf die Zeichen der kommenden Menschen hin.

Der planetarische Mensch ist eine Formung der neuen Ära, die 'menschliche Materie' verliert ihr Gleichgewicht, die unsichtbaren kosmischen Strömungen werden sichtbar und das Leben erzeugt neues Aufleuchten, neue Gestaltungen, neue Organe. Dieser Sprung in der Anthropogenese ist ein wahres Kunstwerk, dessen Autor unbekannt ist: Es gehört niemandem im einzelnen und gehört doch allen. Es ist Evolution und Offenbarung, gehört zur Geschichte und ist doch außergeschichtlich; das Geschehen verbirgt die Botschaft, aber die Botschaft offenbart sich im Geschehen.

EINER WISSENSCHAFT DES ZUKUNFTSMENSCHEN ENTGEGEN

Epistemologie der Wissenschaft des Menschen

Prinzipien

Werkzeug

Methode

I.1. KRITIK DER WISSENSCHAFTEN DES MENSCHEN

"Vielleicht leitet sich die Metaphysik von morgen - falls der kommende Mensch noch die Notwendigkeit des metaphysischen Denkens in sich trägt - als eine Kritik der Wissenschaft ein, so wie sie in der Vergangenheit eine Kritik der Götter war."

OCTAVIO PAZ, "Corriente alterna"

I.1.1. KRISE DER EINZELNEN WISSENSCHAFTEN

Trennung zwischen Wissenschaft und Leben

Die Wissenschaften der Vergangenheit haben im praktischen Sinn wertvolle Früchte getragen, sind aber unfähig, dem heutigen Menschen eine zufriedenstellende Antwort dem **Leben** gegenüber zu geben. Dies ist die Hauptkrise der Wissenschaften unserer Zeit, sowohl der Naturwissenschaften wie der Geisteswissenschaften, und vor allem der sogenannten Wissenschaften des Menschen.

Der Aufbau der uns bekannten Wissenschaften gestaltete sich in Funktion auf die entsprechenden **Objekte**, entfremdete sich aber allmählich gegenüber dem Subjekt, welches sie geschaffen hat. Die Unfähigkeit der konzeptionellen und objektiven Wissenschaft, sich selbst über die eigenen Resultate in Bezug auf eine totale Perspektive des Menschen und des Lebens zu befragen, definiert man, technisch ausgedrückt, als **Wahnsinn** der Wissenschaft.

Die jungen Studenten der ganzen Welt waren die ersten, die diese Trennung zwischen Wissenschaft und Leben öffentlich **bekundeten**. Die modernen Universitäten waren nicht mehr die alten traditionellen Studienzentren, sondern verwandelten sich in Kampffelder sozialer Konflikte. Einige nennen es "politisierte Studentenschaft" oder Unruhen, durch ideologische Bewegungen hervorgerufen, dem eigentlichen Ziel der Universität entfremdet. Aber die Jugend fragt: "Welches ist der spezifische Sinn der Universität?"

Die Studentenschaften, die in den Sechziger Jahren in die akademischen Aulen eingedrungen sind, in der Art einer "Zentauren-Invasion"¹, gehörten nicht alle einer politisch zerstörerischen Bewegung an, noch waren es sozial Unangepaßte.

Hinter der Fassade der jugendlichen Rebellion verbirgt sich die **Vision** einer neuen Wirklichkeit (individuell und sozial), eines anderen **Lebens**.

Es ist das **Leben** des Jugendlichen, welches sich auflehnt, nicht gegen die Wissenschaft an sich, sondern gegen die Systeme, die eine Art Wissenschaft institutionalisiert haben, und die dem Leben entgegengesetzt sind. Selbstverständlich rechtfertigt dies, vom praktischen Standpunkt aus gesehen, nicht, daß die Universitäten durch ungezügelte Gewalten zerstört werden. Marcuse hat recht, wenn er die Studenten ermahnt: "man darf den Ast nicht absägen, auf dem man sitzt"².

Aber wahr ist, daß die "kulturelle Revolution der Jugend" sich in den noch bis gestern ehrwürdigen akademischen Bereichen festgesetzt hat; sie bildet für sich selbst eine radikale Herausforderung, die nicht zu übersehen ist. Sie gehört einem Wandlungsprozeß der jugendlichen Mentalität an. Mit anderen Worten, es ist eine herausfordernde Tatsa-

che, die man nicht durch Unterdrückung aufheben kann, die eine lebendige und schöpferische Antwort fordert. Die uns bekannten Wissenschaften entbehren dieser Antwort, da sie sich am Rande des Seins und des Lebens entwickelt haben. Es sind keine Wissenschaften des Lebens, aber was man heute sucht, ist eine Wissenschaft, die uns Antwort auf die Fragen des Lebens der kommenden Menschen gibt.

Infragestellung der realen Ziele der Wissenschaft

Heute wird die Wissenschaft nicht in ihren praktischen Resultaten, sondern in ihren eigentlichen Zielen in Frage gestellt. Trägt sie zur menschlichen Befreiung bei? Bietet sie die Möglichkeiten für eine Weiterentwicklung des Bewußtseins oder hat sie sich in einen neuen "Mythos" verwandelt, versteckt hinter einem maskierten, übertriebenen Glauben an die Wissenschaft, die die Welt zu erklären sucht, und auf diese Weise eine neue Manipulation des Menschen darstellt? Sind wir nicht in eine wissenschaftliche Iatrogenie geraten?

Inmitten der Bewegung der Kritik an einer gegenwärtigen "geistesgestörten Gesellschaft" ist die Wissenschaft - hauptsächlich die Wissenschaftler und die Forscher - etwas abseits aller Infragestellungen geblieben. Es gab eine Art Verbeugung vor dem unantastbaren "Priester" der Wissenschaft, der, eingesperrt in seinem Labor, sich ausschließlich dem Kult der Wissenschaft widmete, ohne sich mit der Problematik der Welt zu befassen. Niemand verneint die wahre Berufung des Menschen der Wissenschaft gegenüber, es wird jedoch eine anmaßende "Priesterschaft" im Dienste einer "Religion der Wissenschaft", getrennt vom Leben, angeklagt.

Eine Gruppe bedeutender Mathematiker organisierte in Kanada eine Bewegung, die mittels der Zeitschrift "Survival" (Überleben) die Einseitigkeit und das Abseitsstehen der Wissenschaft anklagt, da sie die Nöte des Menschen nicht in Betracht zieht. Die Verleger stellen vor allem den sogenannten übertriebenen Glauben an die Leistungen der Wissenschaft oder die "Ideologie der Wissenschaft" in Frage, die, wie alle Ideologien - sagen sie - aus einer "Reihe von vorgefaßten Meinungen und

Glaubensrichtungen in Bezug auf die Natur der Wirklichkeit" besteht. Sie fügen hinzu: "es ist wichtig, die wahre wissenschaftliche **Methode** nicht mit der **Ideologie** der Wissenschaft zu verwechseln; und diese Ideologie - mit all ihrem irrationalen Hintergrund von "wissenschaftlichem Glaubensbekenntnis" und "wissenschaftlicher Art", die Welt und das Leben zu erkennen - übt einen gewaltigen Einfluß auf die Gesellschaft unserer Zeit aus, sie bildet oder mißbildet über den Erziehungsprozeß ein konventionelles Bild der Wirklichkeit."³

Georg Picht, ehemaliger Philosophieprofessor an der Universität Heidelberg und Direktor des Institutes für Futurologie, erwähnt in seinem Buch **Réflexions au bord du gouffre**⁴, daß sich das wissenschaftliche wie auch das politische Denken des XX. Jahrhunderts in einem Desintegrationsprozeß befindet: es ist syntheseunfähig. Der Nobelpreisträger Isidor Isaak Rabi sagt, daß sich die Wissenschaft "integrieren" muß, falls sie sich auf der Höhe der neuen Funktionen behaupten will, die sie innerhalb der Politik, der Gesellschaft und der Wirtschaft übernehmen soll... Laut Rabi hat sich die Wissenschaft in viele kleine Bereiche geteilt, so daß sie eine "Balkanisierung" erlitten hat und sich dadurch immer mehr von der eigentlichen Essenz entfernt. Picht sagt: "Die wissenschaftliche Macht ist die größte Macht in der heutigen Welt und entzieht sich jeglicher politischer Kontrolle. Aber die Wissenschaft - fügt er hinzu - entweicht auch ihrer eigenen Kontrolle: "Es fehlt eine Wissenschaft zweiter Potenz, die aus der Gesamtheit der spezialisierten Wissenschaften ihr Forschungsobjekt macht und ihre Folgen innerhalb unserer Zivilisation studieren müßte." Bis hierher Pichts Äußerung. Es wird sich herausstellen, daß dieser Sprung zu einem neuen "Objekt" der Wissenschaft nicht vor Schaffung eines neuen Subjektes gemacht werden kann.

Henri Prat, Professor an der Wissenschaftlichen Universität von Marseille (Frankreich), stellt sogar den Begriff "Objekt" in Frage, welchen die Wissenschaften zu bestimmen suchen. Das sogenannte **Objekt** - laut Prat - ist nur ein Teil im konkreten Raum einer viel größeren Struktur, die bereits in einem "vieldimensionalen Hyperraum"⁵ wahrgenommen wird.

All diese Überlegungen berühmter zeitgenössischer Denker führen uns zur Frage: kann eine Wissenschaft, so zerteilt, - "balkanisiert" -, die, ohne Bewußtsein ihrer eigentlichen "Bestimmung", und deren "Objekt" keinem tiefer prüfenden Blick standhalten kann, sich als Mittel zur Kenntnis des Totalen Menschen und als Werkzeug seiner Befreiung gestalten? Oder würde diese Wissenschaft, getrennt von den Wurzeln des Lebens und des Seins, das Risiko laufen, den Menschen zu versklaven: eine "illustre Sklaverei"!

1.1.2. DIE REVOLUTION DER WISSENSCHAFT

Die erneuernden Strömungen des wissenschaftlichen Denkens

Zusammen mit den bestehenden Bewegungen der Revision und Kritik an den Richtlinien, die die einzelnen Wissenschaften getrennt halten, und vielleicht als Folge eines Bewußtwerdens der Gefahr - welche die Macht des technischen Wissens im Besitze der Menschheit impliziert - sind in den letzten Jahrzehnten verschiedene renovierende Strömungen des wissenschaftlichen Denkens erschienen. Betrachten wir einige ihrer aktuellsten Ausdrucksformen:

1. Die Integrationsbewegungen der Wissenschaft

Als sich Erich Fromm auf eine sogenannte "Wissenschaft des Menschen" bezog, sagte er: "Diese Wissenschaft steht in Beziehung zu den Daten, welche die Geschichte, die Soziologie, die Psychologie, die Mythologie, die Physiologie, die Wirtschaft und die Kunst liefern"⁷⁶. Dies alles ist teilweise wahr, und so haben wir das Recht zu fragen: sind all diese Wissenschaften, die sich auf den Menschen "beziehen", tatsächlich eine Antwort auf das Leben des Menschen? Ich glaube, daß alle "Wissenschaften des Menschen" - so wie sie heute bestehen - unfähig sind, einen Weg für die Zukunft des Menschen zu weisen.

In den letzten Jahren hat die Integrationstendenz auf wissenschaftlichem Gebiet der Entwicklung der interdisziplinären Forschung einen starken Impuls gegeben. Wenn auch die "Interdisziplin" fruchtbare Möglichkeitsbereiche - praktisch und theoretisch - und neue, bis jetzt unbekannte Anwendungsarten eröffnet hat (zum Beispiel die neue Wissenschaft der Bionik), so genügt dies nicht, um die Wissenschaft des zukünftigen Menschen zu gründen. Der Zukunftsmensch kann sich nicht mit dem Gewand des Harlekins, hergestellt aus den Restbeständen der Wissenschaften der Vergangenheit, bekleiden. Dies soll nicht heißen, daß die uns bekannten Wissenschaften nutzlos wurden oder ihre Möglichkeiten erschöpft haben. Sie nützen uns zwar für sekundäre, anwendbare und praktische Zwecke, aber sie helfen nicht, das Sein im Menschen zu offenbaren, seinen Lebenssinn im Universum freizulegen.

2. Die Bewegungen der Reaktion

Auch bezweifle ich, daß die neue Wissenschaft aus einer "Bewegung der Reaktion" entstehen kann. Die Reaktion gegen die Wissenschaft äußert sich heute mittels verschiedener Bewegungen der Kritik.

Viele Wissenschaftler der Vorhut weisen auf den Wahn der Wissenschaft hin und möchten sie wieder in ihre rationalen Bahnen "zurückführen": Rationalisierung und Humanisierung der Wissenschaft - "wissenschaftlicher Neohumanismus" - (die Antipsychiatrie zum Beispiel, die Protestbewegungen gegen den irrationalen Gebrauch der Technologie, gegen die Atomexplosionen, die Umweltverschmutzung, usw.). Sie stellen die Institutionalisierung der Wissenschaft und ihre Unterordnung bezüglich der Gewaltzentren der Wissenschaft und der Politik in Frage. Die Trennung zwischen denjenigen, die noch dem Credo der "Wissenschaft für die Wissenschaft" anhaften, und den anderen, die eine Wissenschaft im Dienste des Menschen anstreben, hat eine Spaltung in verschiedenen wissenschaftlichen Organisationen, Akademien, Gesellschaften und Forschungsinstituten hervorgerufen.

Unter den Studenten entsteht die Reaktion gegen die akademische oder schulgerechte Art, gegen den übertriebenen Glauben an die Leistungen der Wissenschaft und gegen das theoretische Lehren ohne Beziehung zur Praxis. Diese 'kulturelle Revolution' der Jugend hat sich wie ein Lauffeuer an allen Universitäten der Welt verbreitet und bedroht dadurch das institutionelle Grundgefüge, auf das sich die Wissenschaft bisher gestützt hat.

Besonders in den Entwicklungsländern üben die sozialen und politischen Strömungen der Vorhut Druck auf die Eliten der Macht aus, damit das wissenschaftlich-technologische Wissen allen zugänglich wird. Diese edle Tendenz, dem Volk die Güter der Kultur zukommen zu lassen, verliert in der Praxis ihr Wesentliches. Oft wird Dienst mit Unterwürfigkeit verwechselt und man glaubt, eine Politik der Wissenschaft unter der Führung der syndikalen Bürokratie, der politischen Parteien oder des Staates zu schaffen.

Diese eben erwähnten Bewegungen der Reaktion, die heute die tausendjährigen Gebäude der Kultur erschüttern, spielen eine wesentliche Rolle im Verwandlungsprozeß, der innerhalb der Wissenschaft stattfindet, aber sie entbehren einer Botschaft für die zukünftige Wissenschaft des Menschen. Man darf die Planifizierung des Unterrichtes, die Sozialisierung oder Politisierung der Wissenschaft nicht mit der neuen Struktur des wissenschaftlichen Denkens - auf welcher die 'neue Wissenschaft' ruht - verwechseln.

3. Die Revolution der Wissenschaft

Neben der "Integration" und der "Reaktion" müssen wir die charakteristischen Züge entdecken, welche die **Revolution** innerhalb der Wissenschaft kennzeichnen.

Thomas Kuhn (Gelehrter der Geschichte der Wissenschaften) hat sich intensiv mit dem Transformationsprozeß des wissenschaftlichen Denkens auseinandergesetzt, als Folge der neu auftretenden "Paradigmen". In seinem Buch **La estructura de las revoluciones**

cientificas⁷ sagt er: "Wenn ein Individuum oder eine Menschengruppe innerhalb der Entwicklung der Naturwissenschaft zum ersten Mal eine Synthese bewirkt, welche die meisten Fachleute der zukünftigen Generation anzieht, können die alten Schulen allmählich überwunden werden."

Dieses 'Verschiebungsphänomen der Paradigmen', das von Zeit zu Zeit innerhalb der geschichtlichen Perspektive der wissenschaftlichen Revolution stattfindet, ist heute ein Zeichen des Modernismus, der die Essenz der neuen Zeit darstellt und der die Kluft in der Denkweise der Generationen hervorruft.

Was heute die wahre Revolution der Wissenschaft darstellt, ist nicht der Fortschritt des Wissens, sondern die **'Revolution'** des Denkvorganges (im etymologischen Sinn). Es handelt sich nicht nur um neue Ideen, sondern um einen neuen **Rhythmus** des Denkens, und es ist dieser neue Rhythmus, der die Mentalität des planetarischen Menschen charakterisiert.

Dieser Wandel innerhalb der "Ökologie des Denkens" - um die Ausdrucksform von Gregory Bateson⁸ zu gebrauchen - wird vom ersten Drittel des XX. Jahrhunderts an beobachtet. Es waren Dichter, Philosophen und Mystiker, welche der Revolution der Wissenschaft und der Technologie zuvorgekommen sind: jeder dieser Propheten der neuen Zeit zeichnet eine Urbildform, die, mittels synchronisierter Kupplung, die Synthese des Denkens des XXI. Jahrhunderts vorbereitet.

All diese 'revolutionären' Zeichen haben etwas gemein, sie versuchen das Getrennte zu vereinen.

Octavio Paz entdeckt scharfsinnig die Mission der modernen Dichtung in seinem Werk **El arco y la lira** (Los signos en rotación). Durch den analogen Rhythmus wird die Spaltung des Bewußtseins aufgehoben, welche die Technik hervorgerufen hat. So verbindet sich die Kunst mit dem Leben: "Unsere Poesie - sagt er - ist einerseits das Bewußtsein der Spaltung und andererseits der Versuch, das Getrennte wieder zu vereinigen."⁹

Auf philosophischem Gebiet verkündet Heidegger den "Entzug des Seins" und die Ruptur der Einheit des Wissens. In Bezug auf die

Struktur der Wissenschaft sagt er: "Die Gebiete der Wissenschaften liegen weit auseinander. Die Behandlungsart ihrer Gegenstände ist grundverschieden. Diese zerfallene Vielfältigkeit von Disziplinen wird heute nur noch durch die technische Organisation von Universitäten und Fakultäten zusammen - und durch die praktische Zwecksetzung der Fächer in einer Bedeutung - gehalten. Dagegen ist die Verwurzelung der Wissenschaften in ihrem Wesensgrund abgestorben."¹⁰

Die moderne Revolution der Wissenschaft bezüglich der 'Wende' des Denkens über sich selbst ist die Übertragung des analogen Rhythmus des Dichters und der intuitiven Vision des Philosophen in Synthesekonzepte. Diese neuen Synthesekonzepte keimen bereits im Geist und im Herzen der Weisen. Ich sage ausdrücklich "Weise", und nicht Wissenschaftler, Philosophen oder professionelle Techniker, da sich im intuitiven Gedankenbereich dieser Weisen die Silhouette einer Synthese für die zukünftige Wissenschaft abzeichnet. Es sind die Künstler und Visionäre, welche unvermutete Beziehungen zwischen den Dingen entdecken, sie sind die Architekten neuer Gestaltungen, die Zeichner neuer Paradigmen. Diese weitblickenden Menschen, diese modernen Weisen, diese Väter der Wissenschaft werden von ihren Zeitgenossen nicht erkannt, da diese, verblendet durch die technischen Errenschaften und betört durch die Anzahl der Daten - die die einzelnen Wissenschaftler liefern -, die Anwesenheit der Propheten ihrer Zeit nicht erkennen. Diese Propheten der Wissenschaft sind keine Spezialisten im üblichen Sinne, sie fühlen sich daher in ihren eigenen Arbeitsbereichen als Fremde, als Immigranten der Zeit und als Wanderer, die die Grenze zwischen zwei Welten überschreiten. Heidegger sagt: "Wir sind zu spät für die Philosophie und zu früh für das Sein gekommen." Gregory Bateson erklärt die Schwierigkeit, um seinen Schülern seinen Standpunkt beizubringen: "Allmählich entdeckte ich..., daß meine Denkweise eine andere ist als die ihre."¹¹

I.1.3. DIE WISSENSCHAFT AUF DER SUCHE NACH IHREM "SELBST"

Die Krise des dialektischen Denkens

Wir wohnen einer gigantischen Reflexionsbewegung der Wissenschaft bei, auf der Suche nach neuen Beziehungen und neuen Inhalten. Dieser Wechsel in der Einstellung ist die Folge einer Wende des Denkens, von der Philosophie der Natur ausgehend - so wie sie in der Vergangenheit konzipiert wurde und in der einen oder anderen Weise die positiven Wissenschaften bis zum heutigen Tag inspiriert hat - zu einer Philosophie des **Lebens** hin, welche die neue Wissenschaft der Zukunft belebt.

Es handelt sich nicht nur um eine Wende des Denkens, sondern um eine neue Grundeinstellung des Menschen der Welt und sich selbst gegenüber. Vor allem stellt sich der neue Wissenschaftler nicht mehr der Natur 'gegenüber', um sie zu beherrschen und zu manipulieren, sondern er fühlt sich als Teil dieser Natur und erforscht sie, um diese und sich selbst zu verstehen. Aus dieser Total-Perzeption entsteht eine neue Wissenschaft des Lebens. Wenn sich der Forscher den unsichtbaren Strömungen des Lebens 'öffnet', wird er durch den eigenen lebendigen Rhythmus von der Welt der Dinge zu den Quellen des Seins mitgerissen: die Zeit kehrt sich um, und das Wissen verwandelt sich in Vision.

Kehren wir nun, nachdem wir 2500 Jahre in Richtung zu den Dingen gewandert sind, zum Sein zurück? Ja. Dies wurde in planetarischem Maßstab durch die moderne technologische Revolution möglich. Der dialektische Gedanke wich dem kybernetischen Gedanken. Die Zeit der Elektronik trug uns in eine Welt der vielfältigen Resonanzen; die kybernetische Technologie schafft einen neuen menschlichen Organismus; das "feed-back" versetzt uns vom logischen Denken zum analogen Denken.

Wie García Venturini sagt: "Die Kybernetik vollzieht die Einberufung des Wissens in einer Art Wiederfindens der verschiedenen Disziplinen, die sich durch Jahrtausende allmählich vom gemeinsamen Stamm der Weisheit getrennt haben - welche die Philosophie darstellte-, und die sich bis zur heutigen Zeit immer unabhängiger gestalten."¹²

Wichtig ist es zu erkennen, daß diese 'Synthese' nicht durch einen 'Aufbau', sondern durch eine 'Zertrümmerung' entsteht. Es ist kein neues Denksystem, sondern eine Umkehrung des Denkens selbst.

Das dialektische Denken wird durch die Kybernetik auf das analoge Denken übertragen. Was früher Eigentum der Dichter und Philosophen war, hat sich heute der Wissenschaft einverleibt. Welche Beziehung besteht zwischen der Tätigkeit der Sonne und den Wachstumsringen der Bäume? Diese Frage konnte nur im Geiste eines Swedenborg oder Paracelsus entstehen - innerhalb der Grenzen der universellen Entsprechungen -, aber heute wird sie zur Frage der modernen Forscher, welche sich auf die Daten der Computer stützen.¹³

Oder welche Beziehung besteht - fragt sich Bateson - zwischen der Anordnung der Blätter am Stiele einer Pflanze und der grammatikalischen Ordnung eines Satzes?

Diese Fragen transzendieren den Rahmen des logischen Denkens und weisen darauf hin, daß der sie formulierende Verstand nicht vor dem dialektischen Widerspruch halt macht, sondern die **Beziehung** der Gleichartigkeit zwischen verschiedenen Begriffen als etwas Primäres wahrnimmt. Der Dichter und der Mystiker entdeckt auch analoge Beziehungen, aber wir heben hervor: der moderne Wissenschaftler hat - mittels elektronischer Technologie, die die Normen der Verhältnisse zwischen anscheinend nicht in Verbindung stehenden Phänomenen 'sichtbar' macht - Zugang zu einem Aspekt der 'Offenbarung': er kann das unsichtbare Gewebe des Universums **sehen**.

Die Wurzel des Denkens

Alle Gedankenströmungen der Vorhut gehen über den Gedanken selbst hinaus - oder tun sie es nicht? Heidegger sucht in den Vorfahren des Sokrates den "Ursprung des Denkens". Octavio Paz weist ständig auf ein "Urwort" hin, indem er das Thema der modernen Poesie zur Sprache bringt. Bateson behauptet, daß es notwendig sei, zum "Ursprung des Gedankens selbst zurückzukehren, in eine Epoche, ehe sich Wissenschaft, Philosophie und Religion in getrennte Tätigkeiten verwandelten."¹⁴

Es ist wichtig aufzuzeigen, daß diese 'Wende zur Wurzel des Denkens', welche sich als Tendenz in der Philosophie und der Wissenschaft auswirkt, ihren Ursprung in der Mystik hat. Es ist die Mystik, die zum 'Quantum' an Einheit beiträgt, welches das heutige Denken verlangt.

Woher kommt diese mystische Strömung? Heute, wie gestern und stets, kommt die Mystik aus der Wüste. Auch heute sind die 'Väter der Wüste' anwesend. Wer sind sie? Es sind die Wesen der Vorhut, die sich seinerzeit von der alten Zivilisation lösten, und verwandelt, mit einem neuen Bewußtseinszustand, wiederkehren. Sie leben in der Wüste der heutigen Gesellschaft, und ihr Denken bildet an sich eine neue menschliche Umwelt, eine 'Umwelt der Einung'.

Vom Gedanken zur Vision

Die 'technologische Umwelt' ist Ausbreitung der Sinne (Mac Luhan), aber die 'mystische Umwelt' ist Expansion des Bewußtseins. Die Mystik ist im Wesentlichen einigend, führt das Bewußtsein zu seinem Urzustand zurück und verleiht ihm seine ursprüngliche Fähigkeit des **Sehens** wieder. Dieses **Sehen** ist das unbekannte Zeichen des Bewußtseins, welches sich im Ursprung des Denkens befindet, da das Sehen dem Denken vorangeht.

Synthese der Erkenntnis

Bis heute war die wissenschaftliche Erkenntnis Frucht des induktiven Denkens, auf der Erfahrung fußend. Für die sogenannten Naturwissenschaften war dieser Denkvorgang ausreichend, aber für die Wissenschaften des Menschen hat er uns in eine Sackgasse geführt. Warum? Weil das rationale Denken die Welt der Dinge beschreibt, aber sich als ungenügend erweist, um die Inhalte des Lebens zu **enthüllen**.

Diese 'Blindheit' den Inhalten gegenüber wurde bis gestern durch die religiöse 'Offenbarung' ergänzt. In der einen oder anderen Weise hat das wissenschaftliche Denken eine Anleihe an die Offenbarung gemacht, um zu ersetzen, was das rationale Denken nicht vermochte. Die Religion ihrerseits lieh sich von der Wissenschaft, was die Offenbarung nicht erklären konnte. So gestalteten sich die positiven Wissenschaften auf der einen, und die Theologie auf der anderen Seite, einen unüberbrückbaren Abgrund zwischen beiden Disziplinen herstellend, welchen Georg Picht als einen Dialog zwischen "Blinden" und "Stummen" bezeichnet: "Der Stumme kann nicht erzählen, was er sieht; der Blinde erzählt, was er nicht sehen kann."¹⁵ Mit anderen Worten, die Formen des religiösen Bewußtseins der Vergangenheit entbehren des wissenschaftlichen Werkzeuges, um die Welt zu erklären, und die moderne Wissenschaft entbehrt des visionären Organs, um ihre Teilergebnisse mit der Quelle des Lebens und des Seins in Verbindung zu bringen.

Aber der moderne Mensch will nicht auf Anleihe leben. Er lehnt es ab, daß ihm der Sinn des Lebens durch eine fremde Autorität, außerhalb seines Bewußtseins, aufgezwungen wird. Gerade deshalb ist das neue Bewußtsein in der Lage, das 'Quantum' an Vision beizutragen - ein Photon des Bewußtseins -, welches dem wissenschaftlichen Denken fehlt, damit dieses Denken zwischen Form und Sinn umkehrbar schwingen kann. Dieses neue oszillierende und umkehrbare Bewußtsein nennen wir 'Egoencia'*; ein Bewußtsein, welches zwischen der waagerechten Dimension der Zeit und der senkrechten der Inhalte pendelt.

* **Egoencia**: literarische Übertragung aus dem Spanischen, um den ursprünglichen Klang des Wortes zu wahren.

Es ist ein 'drittes Auge', welches das unsichtbare Netz entdeckt, das die Ereignisse miteinander verbindet. Zwei Augen genügen, um zu schauen, aber nicht um zu **sehen**.

Die biologischen Instrumente des menschlichen Körpers und die technologischen Instrumente 'haben Augen und sehen nicht', 'haben Ohren und hören nicht'. Drei Augen sind notwendig, um sehen zu können, und nicht zwei. Das ist keine Fiktionswissenschaft, sondern reine Wirklichkeit. Dies ist die Synthese, die auf dem Spiel steht; keine intellektuelle Synthese (ein Gedankenaufbau, um die Ordnung des Universums zu verstehen), sondern eine **physiologische** Synthese, die sich in unserem Innern vollzieht, und die Welt der Formen mit der Welt der Inhalte vereint, die Welt der Wissenschaft mit der des Glaubens, die Welt des Wissens mit der des Lebens.

Existentielles Scheitern und Durchbruch des Bewußtseins

Die optische Wende, auf die wir uns beziehen, ereignet sich in einem kritischen Augenblick der Menschheitsgeschichte (Dunkelheit), in welchem der Mensch die Vision der Inhalte verloren hat und seine Blindheit durch Ideologien und falsche Auslegungen der Wirklichkeit zu ersetzen sucht. Was geschieht mit den menschlichen Problemen und den existentiellen Fragen, die uns die Zukunft aufwirft? Sie werden von Ignoranten beantwortet. Der Fall der Überlebenden des vermißten Flugzeuges in den Anden im Jahre 1972 - das sogenannte "Wunder der Anden" - und die entsprechenden Interpretationen weisen auf diese typische Blindheit und fehlende Tiefe des modernen Denkens hin. Das gleiche gilt für das "Wunder der Retortenbabys" und das "Wunder der UFOS". Die Dimension der Transzendenz ist verloren gegangen. Was ersetzt sie: die vielseitigen Erklärungen der Journalisten, Politiker und Techniker.

Die Gedankentiefe (ihre dritte Dimension) erlangt man nur durch die Einverleibung eines neuen 'Elements' des Bewußtseins, und dieses Ultraelement kann nicht so leicht in die Welt des Gedankens eindringen, da sich diese Welt in ein 'geschlossenes' System verwandelt hat, welches

die Beziehung zu den Quellen des Seins, den himmlischen Archetypen und den Mysterien des Lebens verloren hat. Nur die Ruptur dieses Systems bietet die Möglichkeit, daß das Denken mit dem tieferen Empfinden des Menschen in Harmonie tritt, und daß die Dinge der Welt und des Lebens anders verstanden werden. Die oben genannte Ruptur vollzieht sich heute auf planetarischer Ebene, innerhalb Grenzsituationen existentiellen Scheiterns. Außerhalb dieser Situation ist die materielle Schicht des Menschen so undurchdringlich, daß man gut sagen kann, 'er hat Ohren und hört nicht'. Heute rechtfertigt, erklärt und interpretiert man alles, aber unsere Seele ertrinkt in einem Meer von Worten. Nur wenn all dies endet, wenn man an die Grenze der Verzweiflung und auf den Grund der Demut gelangt, ist ein Durchbruch des Bewußtseins möglich. Millionen Menschen auf dem gesamten Planeten erleben heute diese Grenzsituationen, die einen 'Riss' in der menschlichen Materie hervorrufen, und damit die Befreiung des Seins im Menschen ermöglichen.

In einigen einsamen Seelen, die sich der Liebe und der Wissenschaft weihen, in einigen mystischen Gemeinschaften, in einigen 'Überlebenden' des revolutionären Krieges, der Folterkammern der modernen Zivilisation, des Exils und des zivilen Todes, in manch einem dieser Wesen vollzieht sich - oder hat sich bereits vollzogen - ein radikaler Wandel. Alles Übrige ist Ideologie, Fiktionswissenschaft, Machtgier und verschleierte Dialektik. Aber einige Seelen beginnen zu **sehen**!

Das elektronische Gehirn und der neue Verstand

Was geschieht im Bereich der Wissenschaft?

Die gigantische Reflexionsbewegung der Wissenschaft bringt 'katastrophale' Konsequenzen innerhalb der eigenen Struktur mit sich, sowohl in der Doktrin der wissenschaftlichen Institutionen als auch im Subjekt, welches die Wissenschaft gründet. Es ist ein Zyklus der Rückführung zu sich selbst, der Erörterung der eigenen Ziele, der Synthese des wissenschaftlichen Denkens. Aber jedes Mal, wenn die

Geschichte die Synthese einer Epoche formuliert, drückt sie das erlangte Wissen in einem 'genetischen Symbol' aus -einem Kunstwerk-, sei es ein Monument aus Stein, eine Bibliothek Alexandriens, ein Archetyp des kollektiven Unbewußten oder ein biologischer Kodex.

Dies geschieht in der heutigen Zeit. Das gesamte Wissen der Vergangenheit wird in technischen Mikrokreisen, im 'elektronischen Gehirn' der Computer gespeichert. Mehr noch, diese Kodifizierung vollzieht sich auch im **Innern** des Menschen, in seinem eigenen Gehirn, in seiner eigenen Physiologie.

Die Zeit des Hungers nach Wissen ist vorbei, es macht sich ein gewisser Überdruß und die Müdigkeit einer Masse von Daten gegenüber, die kein menschlicher Verstand in seiner Gesamtheit fassen kann, bemerkbar. Wir leben nicht mehr unter dem Zeichen der Kultur, sondern vielmehr der Antikultur. Dies ist keine Zeit der Gelehrsamkeit, sondern eine Zeit des "Feuilletons". Der faustische Verstand des Menschen kehrt sich in ein mystisches Denken um. Der Aufschwung der "Kurzgeschichten" ist nicht nur ein Symptom einer dekadenten Kultur, sondern bedeutet einen Wandel im mentalen Denkvorgang. Die lautlose 'Ultrareflexion', die sich in unserem Innern verwirklicht, lagert das erlangte Wissen in den tieferen Schichten des unbewußten Verstandes ab, vielleicht in einem zerebralen Zentrum, welches Daten registriert. Ein neuer Verstand, viel reiner und makelloser, weniger belastet von überflüssigen Eindrücken, viel freier, um die Welt zu erkennen und den Kosmos zu erforschen, steigt langsam empor.

Was geschieht mit den Tempeln des Wissens, mit den wissenschaftlichen Gesellschaften, mit den Universitäten? Viele dieser Zentren haben sich in Museen verwandelt, wenn nicht in verkappte Formen politisch-wirtschaftlicher Macht. Wo ist der Geist der Wissenschaft, welcher in anderen Zeiten unseren Universitäten vorstand? Akademikertum und Revolution sind überwundene Themen. Weder die philosophischen noch die politischen Abhandlungen können das Vakuum füllen, welches die wissenschaftlichen Institutionen durch die 'Migration' des Geistes aus der Wissenschaft hinterlassen haben. Die Strömung des Wissens verläßt, in einem nach innen gerichteten Puls-

schlag, die alten Formen, und viele angesehene Institutionen bleiben ohne substantielle Inhalte. Dies ist die wahre Universitätskrise, welche sich auf der ganzen Welt abspielt. Was nicht heißen soll, daß die Universitäten nichts taugen; sie nützen, aber im praktischen Sinne, wie Heidegger sagt. Diese Krise wird durch den Anprall antikultureller Kräfte von außen her beschleunigt, aber ihre Ursache liegt in dem 'Rückzug' des Geistes. Es ist ein Rückzug des Geistes aus der Wissenschaft, der einen langen Weg der objektiven Analyse der Wirklichkeit hinter sich läßt, und zu sich selbst in einer implodiven Bewegung der Synthese zurückkehrt, deren Endresultat eine Verlagerung des kulturellen Gravitationszentrums darstellt. Die Wissenschaft der Zukunft hat sich auf andere Gebiete verlagert, und die wahren Gelehrten wissen es. Die berufsmäßige, technifizierte und politisierte Universität der heutigen Welt ist ein leerer Tempel geworden, wie es so viele andere in der heutigen Gesellschaft gibt. Die großen geistigen Kräfte haben die alten Tempel verlassen. Es ist die Götterdämmerung der alten Kultur. Es ist an der Zeit, den Blick auf andere Gebiete zu richten.

1.2. DIE ANTENNEN DER ZUKUNFT

1.2.1. DIE KRISE DER INSTRUMENTE

Die neue Wissenschaft fußt weder auf einer neuen Theorie, noch auf einer neuen Entdeckung, sondern auf einer neuen **Vision**. Der Schlüssel zum zukünftigen Menschen liegt nicht im Wissen, sondern im **'Sehen'**. Die größte Schwierigkeit, diese Vision zu erreichen, liegt nicht an fehlendem Wissen - es besteht Überfluß an Wissen -, sondern am Mangel des 'Auges'. Die Erweiterung der natürlichen Sinne, mittels technischer Instrumente hoher Lösungsmöglichkeiten - elektronische 'Augen' und 'Ohren' - ermöglichte in beträchtlicher Weise die Extension des mentalen Bereiches, aber diese Entwicklung der künstlichen Perzep-

tionsmittel wurde, zumindest teilweise, auf Kosten der potentiellen Keime der neuen Sinne im Menschen erreicht. Heute besitzen wir ausgezeichnete optische, akustische und elektronische Instrumente, um das Universum zu erforschen, aber es fehlt uns das Organ der Synthese, um den Sinn des Lebens zu entdecken. Alle Instrumente, über die wir verfügten, und alle durch diese Instrumente gelieferten Daten (in den besten Computern verarbeitet) sind unfähig, die Vision des Inhaltes zu erweitern. Es besteht ein Überfluß an Wissen und ein Mangel an Inhalten. Wir besitzen die Organe (natürliche und künstliche) des Wissens, aber es fehlt uns das visionäre Organ. Dieses Organ kann man jedoch vorläufig nicht herstellen, es muß sich im Organismus des Menschen schöpferisch gestalten. Der Mensch würde sich im neu eröffneten Kosmos verirren ohne die Entwicklung eines Organs, das nicht nur die Steine auf dem Mond oder die Linien des Spektrums der fernen Galaxis erforscht, sondern auch den Sinn seines eigenen Lebens im Universum. Dies ist die radikale Herausforderung, welcher der kommende kosmische Mensch gegenübersteht, nicht nur einer technologischen, sondern einer biologischen, existentiellen und geistigen Herausforderung; einer Schöpfung neuer Organe, um zu 'sehen', zu 'hören' und zu 'leben', in einem neuen Raum, in einer neuen Zeit: Physiologie der Zukunft.

Die Krise der Wissenschaft ist keine Krise der Interpretationen, sondern eine Krise der Vision; nicht nur eine Krise der Theorien und der Instrumente, die der Mensch hergestellt hat, sondern eine Krise der biologisch-mental Struktur des Menschen selbst: Insuffizienz, um die neue Welt zu 'sehen'.

Im allgemeinen war die Wissenschaft unfähig, die Grenze zu überschreiten, welche die eigene Struktur des menschlichen schöpferischen Instrumentes der Wissenschaft festgelegt hat; den Dichtern, Mystikern und Visionären blieb die Herrschaft über das "Jenseits" vorbehalten. Andererseits haben die Menschen, welche durch ihre künstlerische oder religiöse Empfindsamkeit eine Vision für dieses "Jenseits" hatten, der Wissenschaft die Welt des "Diesseits" überlassen. Es gibt allerdings keine Brücke zwischen diesen beiden Welten. In

diesem Zustand befinden wir uns heute. Mit anderen Worten: die einzelnen Wissenschaften sind in abgedichteten, erstarrten, voneinander getrennten Bereichen zurückgeblieben, ohne sich miteinander zu verbinden, da der Verstand der Wissenschaftler in einer starren Struktur verkapselt war, und somit den Zugang zu anderen Wissensgebieten verhindert hat. Nicht nur die Wissenschaften sind Inseln, sondern auch die Wissenschaftler. Sie haben keine Beziehung zueinander; sie sind abgeschlossen innerhalb ihrer mentalen Schemata, verfangen in den Netzen ihrer eigenen Begrenzung, während die gesamte Menschheit in die neue Welt eingedrungen ist und eine entsprechende Wissenschaft fordert. Dafür ist allerdings ein 'neues Instrument' notwendig.

I.2.2. DAS PROPHETISCHE FUNDAMENT DER NEUEN WISSENSCHAFT

Die neue Wissenschaft keimt zuerst in der Vision der Propheten und dann in den wissenschaftlichen Konstruktionen oder technologischen Anwendungen. Die Botschaft der Zukunft wird von den Propheten angekündigt, ehe sie wissenschaftlich von den Doktoren formuliert wird, da die Propheten den Doktoren zuvorgekommen sind.

Die neue Wissenschaft entsteht aus neuen menschlichen Prototypen, versehen mit einem neuen Verstand und einem neuen Organ der Vision. Die modernen Propheten - in der Vorhut der Weisheit - und die einfältigen Seelen besitzen dieses Instrument; es sind diese Wesen, die der neuen Welt ohne Vorurteile vorausgehen, es sind diejenigen mit dem Blick des Kindes, genügend rein, um klar zu sehen. Dieses Hellsehen der Zukunft, nämlich die menschliche Fähigkeit 'hell zu sehen', ist eine Funktion, die der "alte Mensch" verloren hat.

Mittels dieses neuen biologisch-geistigen Instruments entdecken die neuen Menschen die neue Struktur der Wissenschaft, formulieren die neuen Paradigmen, stellen neue Fragen, öffnen neue Wege und entwerfen neue wissenschaftliche, soziale und technische Modelle.

Im Altertum fiel das prophetische Denken einer Menschheit zu, welche noch nicht das entsprechende rationale Instrument entwickelt hatte, um die prophetische Inspiration auf theoretische oder technische Modelle zu übertragen, daher war die Stimme der Propheten wie ein 'Ruf in der Wüste'. Aber diese Stimme ertönt heute in keiner Wüste, sondern vereint sich dem wissenschaftlichen Denken und dem technologischen Bereich der modernen Welt. Der prophetische Geist greift in die Strömungen des wissenschaftlichen Denkens ein und bildet mit ihnen einen neuen geeinten Bereich, einen Wirbel neuer Ideen, eine neue Synthese, eine neue Struktur (intuitiv-wissenschaftlich-technisch). Der prophetische Geist ('sinn geladen') greift in die 'Formen' des wissenschaftlichen Denkens ein und verursacht die Ruptur der systematischen Konstruktionen der Vergangenheit, erzeugt in einem geeinten Feld von Bewußtsein-Wille (schwingend und umkehrbar) neue Formen der Synthese.

An der Schwelle des XXI. Jahrhunderts hat sich bereits eine neue Beziehung zwischen dem prophetischen und wissenschaftlichen Denken gebildet. Einstein hatte seinerzeit die engen Beziehungen zwischen der induktiven Physik, die sich auf das Experimentieren stützt, und der deduktiven Physik, die von der 'prophetischen' Intuition ausgeht, erkannt; nämlich die Erforschung der allgemeinen Gesetze durch einen Bewußtseinszustand, "ähnlich dem der Gläubigen und dem der Liebenden"¹⁶. Dies ist nicht mehr Dialektik, sondern umkehrbare Schwingung des Denkens. Die Sensibilität, welche die Wissenschaftler der Zukunft kennzeichnet, beruht eben auf der mysteriösen Gliederung zwischen dem wissenschaftlichen und dem prophetischen Denken.

Erörtern wir noch etwas klarer die Reichweite und Natur dieser 'Umkehrung des Denkens'. Die Begriffe sind ungenügend, um eine Funktion zu erklären, die gleichzeitig logisch und analog ist, und welche die Bahn des Denkens mit dem Bereich des Fühlens verbindet. Wenn sich der Wissenschaftler dem Seinsbewußtsein fügt, kehrt sich das Denken in Fühlen um, die Überlegung in Verständnis und die Dialektik in Mystik.

1.2.3. DAS ERLEBEN DER ERFAHRUNG DER OSZILLIERENDE VERSTAND DES PLANETARISCHEN MENSCHEN

Die Mystik des planetarischen Menschen zeugt bereits ein neues Organ der Erkenntnis. Wenn das Denken aufhört, wird ein neues Fühlen geboren. Wenn der Verstand schweigt, spricht das Herz. Aber vom Herzen aus strömt ein neues Denken.

Die Philosophien des Orients betonen den Wert der Bewußtseinsbeleuchtung, während die des Abendlandes den Willen zur Macht hervorheben; aber der Zukunftsmensch gestaltet in seinem Innern ein Instrument, welches das Bewußtsein mit dem Willen verbindet, ein Organ, das als Brücke dient zwischen der prophetischen Vision, die den Tatsachen vorausgeht, und dem Erleben der Erfahrung, welche auf den Tatsachen ruht. Es ist eine neue 'physiologische' Beziehung zwischen dem 'Auge', das die Botschaft des Bewußtseins liest, und der 'Hand', die sie in Taten umwandelt.

Eine Mystik, die sich in Physiologie umwandelt? Sicher! Andererseits ist dies seit jeher geschehen, aber jetzt vollzieht es sich auf planetarischer Ebene: ein Wandel im 'physiologischen Bereich'. Es vollzieht sich eine Umwandlung in der biologischen Technologie des menschlichen Organismus, ein Sprung in der Anthropogenese.

In Tausenden von Jahren haben wir einen 'Verstand mit fixierter Optik' entwickelt, der nur in einer Richtung funktioniert, gleich einem Mikroskop oder einem Teleskop. Der Aufprall der Zukunft bricht den starren Rahmen, der das Bewußtsein auf die Dinge dieser Welt 'fixiert', und ermöglicht es, daß dieses Bewußtsein seine Ureigenschaft der Bewegung, der 'Oszillierung', wiedererlangt. Ein Teleskop als Instrument der 'fixierten Optik' kann nur nach außen schauen, aber ein Verstand der 'oszillierenden Optik' kann aufreversibler Art nach außen wie auch nach innen schauen.

Mit einem mentalen Instrument der fixierten Optik konnten wir nur Wissenschaften 'fixierter Bereiche' (bestimmt durch ihre entspre-

chenden Objekte) und theoretische Modelle von 'fixierter Begriffsstruktur' gründen: geistige Modelle mit nach oben gerichteter Optik oder materielle Modelle, deren Optik nach unten schaute. So zerteilen wir die Wirklichkeit in starre Felder, die sich in Gefängnisse für einen **Zukunftsmenschen** verwandelt haben, welcher sich bereits in wechselnden Dimensionen zwischen Geist und Materie, zwischen Unendlichem und Unendlich-Kleinem bewegt.

Der "alte" Mensch bestimmt sich selbst durch 'unbewegliche Haltungen': ideologische, dogmatische, politische, soziale..., aber wir stehen nicht mehr unter dem Zeichen der Posituren (Yoga oder ägyptische Kunst), sondern unter dem des **Lebens**, und das Leben ist Schwingung, Puls, wechselnde Bewegung, Rhythmus, Evolution und Involution. Nach langen Jahrhunderten der Unbeweglichkeit beginnt der neue Mensch die Freude der Bewegung seines Körpers und Verstandes zu erleben, die Umkehrbarkeit seiner Positionen (die Technologie ist uns vorausgegangen: die Oszillatoren haben bereits Kabel und Batterien ersetzt). Die heutige Menschheit vollzieht auf planetarischer Ebene ein gigantisches 'physiologisches' Experiment, um das anthropologische Werkzeug zu erschaffen, welches dem irdischen Menschen die Synthese zum kosmischen Bewußtsein ermöglicht.

1.3. DIE NEUEN WEGE DER WISSENSCHAFT

1.3.1. DIE REVOLUTION DER METHODE VOM WEG DES WISSENS ZUM WEG DES LEBENS

Wir wohnen einer Revolution der Wissenschaft bei. Worin besteht sie? In einem bedeutenden technischen Fortschritt? Darauf beziehen wir uns nicht. Es handelt sich um eine andersartige, noch unsichtbare Revolution. Die alten Methoden sind hinfällig geworden.

Für einen Verstand mit fixierter Optik war die Methode entweder deduktiv oder induktiv, ein logischer Weg, der vom Ganzen ins Einzelne absteigt, und ein anderer, aufsteigender, der von den Tatsachen zu den Gesetzen, die sie ordnen, führt: es sind die 'zwei Wege', welche die menschliche Intelligenz seit Jahrhunderten zurücklegt. Diese beiden Wege haben bereits alles gegeben, was sie zu bieten hatten, aber der oszillierende Verstand öffnet jetzt einen 'dritten Weg', eine neue Methode, die eine neue Beziehung herstellt zwischen dem Objekt der Wissenschaft und dem Subjekt, welches die Wissenschaft gründet.

Bis zur Zeit der Alchimisten waren Methode und Subjekt ein und dasselbe: das 'Opus' der Alchimisten war nicht nur eine Operation mit der Materie, sondern gleichzeitig eine Operation mit dem Subjekt. Aber durch den Fortschritt der experimentellen wissenschaftlichen Methode hat sich der Weg immer mehr dem Wanderer entfremdet; die Methode wurde allmählich objektiver, bis sie sich in eine Anzahl von Regeln verwandelt hat. Heute ist die Epistemologie der Wissenschaft nichts anderes als eine Vervollkommnung der 'Regeln der Kunst', die aber das **Leben** des Subjekts, welches die Wissenschaft gestaltet, ausschließt.

Die neue Methode ist grundsätzlich anders, das Subjekt und die Normen sind nicht mehr zwei verschiedene Dinge, sondern bilden die eigentliche lebendige Struktur des Menschen. Dies ist die Revolution der Methode. Es handelt sich nicht mehr darum, eine perfekte Methode zu finden, eine perfekte Regel, die es erlaubt, zur höchsten wissenschaftlichen "Objektivität" zu gelangen, das heißt eine Methode, die sich nicht 'anstecken' läßt vom forschenden Subjekt, was so viel wie eine mathematisch reine Methode darstellt - die Algorithmen der Computer -, eine derart 'reine' Methode, daß sich das Subjekt der Wissenschaft den Luxus leisten kann, so 'unrein' zu sein, wie es will, ohne dadurch die Resultate zu beeinflussen. Diese experimentelle und instrumentale Methode - logisch, mathematisch und technisch - mündete in den Computer, und der Computer ist es, der von jetzt an diese Methode bis in ihre letzten Konsequenzen führen wird¹⁷. Diese so wunderbare Methode, Tochter des Verstandes, hat bereits ihre Früchte getragen. Jetzt öffnet sich ein neuer 'Diskurs über die Methode', und der neue

Mensch schreitet auf einem Weg, auf dem das Subjekt die Methode **ist**. Dies bedeutet einen totalen Wechsel der Einstellung zur Epistemologie der Wissenschaft, da ja in der neuen Dimension die Methode nicht nur ein Mittel des Wissens, sondern **eine Methode des Lebens darstellt**.

Der Übergang von einem System logisch-mathematischer Regeln zu einer Methode des Lebens ist eine totale Revolution, diesmal nicht nur der wissenschaftlichen Theorien und der technischen Instrumente, sondern und vor allem, der Männer und Frauen, die die Wissenschaft der Zukunft gestalten. Für die Erforschung der Materie und der Energie reichten die alten Methoden aus - objektive, experimentelle, logische und instrumentale -, aber für die Erforschung des Bewußtseins - das unerforschte Gebiet, das vor uns liegt - muß der Wissenschaftler mit seinem eigenen Leben Anteil nehmen, indem er sich selbst mit der Seele der Phänomene, die er erforschen will, syntonisiert, damit diese ihm ihr Sein, ihr Gesetz und ihren Sinn offenbaren. Es wird nicht mehr, wie bis jetzt, möglich sein, die Geheimnisse einer Natur zu "entreißen", die dem Subjekt "fremd" bleibt, sondern eine Methode der 'Einung durch Gleichartigkeit', der Einung durch das Sein, wird sich als notwendig erweisen. Diese neue Methode - durch **Anteilnahme** des Subjekts - ist weder eine Methode der Tat, noch eine Methode der Anschauung, sondern eine Methode der vollkommenen Verpflichtung dem Sein, der Welt und dem Leben gegenüber.

Innerhalb der sogenannten epistemologischen Theorien der schöpferischen Anteilnahme hat Jean Piaget einen wertvollen Beitrag geleistet, indem er die "Tat des Subjekts" als wesentlichen Teil jeglichen Wissens hervorhob, aber seine genetische Epistemologie¹⁵ genügt nicht, um die Bresche zu überbrücken, die zwischen den archetypischen Inhalten und den konkreten Formen besteht. Um diese epistemologische Kluft zu überwinden, ist ein neues menschliches Instrument notwendig, und dies ist die 'genetische' Aufgabe der kommenden Menschen.

Die experimentell-wissenschaftliche Methode hat außerordentliche Fortschritte in der Kenntnis der Ereignisse und ihrer Gesetze gemacht, aber sie hat den Kontakt mit den Quellen des Seins verloren. Die neue Wissenschaft muß mittels eines neuen Subjekts der Wissen-

schaft ihre ureigene Fähigkeit des Sehens - und des Lesens - in dem Heiligen Buch des Lebens wiedererlangen. Für eine Wissenschaft des Lebens genügt der Computer nicht. Die Tatsachen allein sind ungenügend, es fehlen die entsprechenden Inhalte. Aber die Inhalte werden nicht erfunden, sie **offenbaren** sich. Welches sind die Folgen dieser lebendigen Methode? Müssen wir den gesamten technologischen Aufwand beiseite lassen, auf den sich die heutige wissenschaftliche Forschung stützt? Müssen wir zur Methode der Alchimisten zurückkehren? Oder gar auf die Erscheinung eines neuen Propheten der Wissenschaft warten? Viele Antworten auf diese Fragen werden schon jetzt gegeben, aber nicht in der Art, wie wir es uns vorstellen.

1.3.2. EINE NEUE DIMENSION DES WISSENS DIE ERFORSCHUNG DER INHALTE

Es existiert heute ein neuer Typ von Wissenschaftlern, deren spezifische Arbeit sich nicht innerhalb des Geschehens, sondern der Gestaltungen abspielt. Viele dieser Wissenschaftler haben keine außergewöhnliche Entdeckung gemacht, aber sie besitzen die merkwürdige Fähigkeit, aus den verschiedensten wissenschaftlichen Bereichen Forscher um sich zu versammeln, mit dem einzigen Versprechen, inhaltliche Beziehungen aufzuzeigen zwischen Phänomenen, die man traditionsgemäß als voneinander getrennt hielt und sogar als gegensätzlich betrachtet hat. Nehmen wir zum Beispiel den Fall Ilya Prigogine, Nobelpreisträger 1977 (Chemie). Seine "Theory of irreversible processes" ist keine neue Entdeckung, sondern eine neue Denkweise. Wovon handelt diese Theorie? Dem Anschein nach von den wenig praktischen Beziehungen der Koexistenz zwischen Zufall und Determinismus oder der "Theorie der Ordnung durch Fluktuationen", aber diese Denkform hat unerwartete Möglichkeiten zum Verständnis vieler Phänomene der Selbst-Organisation in Chemie, Physik, Biologie und Medizin eröffnet.

In einem Artikel der Zeitschrift "Time" entdecken die Verfasser

diese zweite Stufe des Denkens und räumen ihr genügend Wichtigkeit innerhalb des anthropologischen Bereiches ein, so daß man von einem "wiederholten Durchdenken des Menschen"¹⁹ sprechen kann. Das Wissen hat heute tatsächlich eine neue Dimension erreicht, und es existieren bereits Wissenschaftler, die wie ebenso viele photo-prophetische Zellen eines planetarischen Organs der Wissenschaft wirken, dessen Funktion darin besteht, das unsichtbare Netz der inhaltlichen Beziehungen zur Welt der Zukunft zu zeigen. Von jetzt ab ist die Forschung an sich nicht wichtig, sondern der Sinn der Forschung, damit die praktischen Resultate der Wissenschaft für die Zukunft des Menschen Bedeutung erlangen. Wenn man nicht diesen neuen Weg nimmt, wird die Wissenschaft in einer Sackgasse enden, und der Fortschritt der Forschung wird sich gegen das Leben wenden. Dies geschieht schon jetzt.

Edward Matchet, der sich auf Konzepte der Wiener Schule der Logotherapie von Viktor Frankl stützt, schlägt eine schöpferische Arbeitsdisziplin vor, die er "Logotechnologie" nennt; dadurch gelingt es ihm, in das praktische Denken der Gestalter der modernen Welt den Begriff des **Sinnes** einzuführen, eine Brücke spannend zwischen dem "Logos" und der "Techné". Es ist leichter, "vorwärts" auszurufen als "wohin"? zu fragen, sagt Matchet²⁰ und er fügt hinzu: "wir sehen mit Klarheit, daß die bloße Addierung und Vermehrung der vom Menschen hergestellten Objekte - selbst auf eine Art, die dem einen Behagen und dem anderen finanzielle Vorteile bereiten könnten -, an sich kein genügend wichtiges Anliegen oder kein schwerwiegendes Vorhaben ist." Mit anderen Worten faßt er seinen Gedanken zusammen: Für den Aufbau der zukünftigen Welt ist es unbedingt notwendig, das "Streben nach Lust" (Freud) und das "Streben nach Macht" (Adler) mit dem "Streben nach Sinn" (Frankl) ins Gleichgewicht zu bringen. Wir fügen hinzu, daß wir das schwere Risiko laufen, nützliche, und vielleicht auch schöne Formen zu schaffen, die aber leer und leblos sind, wenn sie eines eingehauchten Inhaltes entbehren.

Ohne eine Vision der Zukunft des Menschen und seines Lebenssinnes im Universum führt die rein wissenschaftliche und technische Einstellung zu den menschlichen und sozialen Problemen eher zu einer

Verdunkelung des Bewußtseins als zu einer Befreiung. Im folgenden Beispiel sehen wir, was mit dem Thema der 'Entwicklung' geschieht. Verschiedene Disziplinen nehmen sich vor, den Entwicklungsprozeß des Menschen zu erforschen (wie die Psychologie, Soziologie, Wirtschaft, Politik, Philosophie und Religion), aber jede legt die Entwicklung auf ihre Weise aus. Welche Art der Entwicklung? In welche Richtung? Mit welcher Bedeutung? Bei den unterentwickelten Völkern sind es die fehlenden materiellen Mittel, die viele Fähigkeiten zum Scheitern bringen und bewirken, daß diese Völker die Physiognomie von "Barbaren", von "Minderbegabten" annehmen, wie es Fanon zeigt. Das Fehlen von Mitteln für die Entwicklung läßt viele menschliche Möglichkeiten latent; es ist als ob einem Samenkorn die Feuchtigkeit der Erde und die Wärme der Sonne fehlen würde. Unter diesen menschlich unwürdigen Bedingungen kann der Mensch zu einem manipulierbaren Ding herabgesetzt werden; billige Arbeitskraft, "Indigenismus", dies sind die "Verurteilten der Erde" (Fanon): bar aller materiellen Mittel sind sie für das ganze Leben verurteilt, zu bleiben, wo sie sind, ohne ihr Gehirn und ihre Möglichkeiten entwickeln zu können. Aber in den "hochentwickelten" Ländern, mit einem Überfluß an materiellen Mitteln, identifiziert sich das Bewußtsein des Menschen mit den Dingen, die er besitzt, und es entsteht ein Verlust des Seins (*lost of self*), den Charles Reich²¹ so gut in der heutigen amerikanischen Gesellschaft beschreibt; hier bleibt der Mensch an das System gebunden, ohne sich von ihm befreien zu können: dies sind die 'Verurteilten' des Systems.

In einem unterentwickelten Land muß ein Klarinettenspieler acht Stunden pro Tag sein Instrument spielen, um ein lächerliches Gehalt zu verdienen. Man würde sagen, daß der Klarinettenspieler in einem entwickelten Land wesentlich mehr verdient, aber das Problem der menschlichen 'Entwicklung' heißt nicht, mehr oder weniger zu verdienen, mehr oder weniger zu besitzen, wenn im einen wie im anderen Fall der Mensch das Seinsbewußtsein und den Sinn des Lebens verliert. Wie würde dieses Problem von der Wissenschaft der Zukunft gelöst werden? Vor allem durch die Anklage des Absurdums, Klarinettenspieler zu 'sein', Stewardess zu 'sein': ein ganzes Leben lang Arzt 'sein' zu

müssen, Arbeiter zu 'sein', zu einer bestimmten Rolle verurteilt zu sein, in einem engen Bewußtseinsrahmen eingesperrt zu bleiben und die gesamten menschlichen Fähigkeiten nicht entwickeln zu können.

Gibt es eine Wissenschaft, die die Möglichkeit erforscht, welche Mann und Frau zur wahren Entwicklung ihres Seins benötigen? Diese Wissenschaft vom gesamten Menschen existiert noch nicht. Aber der neue Mensch ist bereits geboren, hat die materiellen Rahmen gebrochen, die ihn deformierten und gefangen hielten; und dieser neue Mensch fordert eine neue Wissenschaft, die ihn deutet, und einen neuen Weg (eine neue Methode), der ihn führt. Früher erklärten wir den Menschen durch die Wissenschaft. Jetzt werden wir die Wissenschaft durch den Menschen erklären müssen. Dies ist die Aufgabe der Zukunft.

I.3.3. INTEGRATION DES WISSENS UND INTEGRATION DES MENSCHEN SYNTHESE UND INTERDISZIPLIN

Wenn man von 'Synthese' spricht, müssen wir fragen: auf welche Synthese bezieht man sich? Im allgemeinen wird sie auf ein Gegenbild der Analyse reduziert (ihre Gegenbewegung); zuerst die Zersplitterung der Wissenschaft, dann die Wiederherstellung der verlorenen Einheit. Diese Tendenz auf der Suche nach den Beziehungen zwischen verschiedenen Gebieten der Wissenschaft nennt man heute "Interdisziplin", und es wird in kurzer Zeit 'Spezialisten' der Interdisziplin geben.

Die Interdisziplin erweitert das Wissensfeld, aber eine erweiterte Vision ist keine Synthese. Die Synthese - in ihrer Ultrabedeutung - beginnt dort, wo die Interdisziplin aufhört. Mit anderen Worten, solange die Synthese nichts anderes ist als ein Verbindungsweg zwischen den Wissenschaften, entgeht sie nicht dem Bereich, der uns zur Zersplitterung des Wissens geführt hat. Das rationale Denken, welches die großen wissenschaftlichen und philosophischen Systeme der Vergangenheit bewirkt hat, ist unfähig zur Synthese, und dies aus Naturbedingtheit,

da das Denken das Sein verbirgt (Heidegger). Hingegen entsteht die Synthese, die das Denken der Zukunft ankündigt, **aus dem Ursprung** als Synthese, da sie Ausdruck eines geeinten Bewußtseinsbereiches ist.

Ist es möglich über das wissenschaftlich-rationale Denken hinaus zu gelangen?

Allem Gesagten nach scheint es, daß von Anfang an jegliche Möglichkeit eines Zutrittes zu einer wissenschaftlichen Methodologie der Synthese versperrt ist und diese auf eine reine Inspiration mystischer Art oder intuitiven Denkens beschränkt bleiben muß, sowohl philosophisch als auch dichterisch, aber ohne eine Gegenüberstellung mit dem wissenschaftlichen Denken. In der einen oder anderen Art wird wieder die alte Antinomie aufgeworfen - sogar die Interdisziplin einverleibend - zwischen Verstand und Glauben, zwischen Wissenschaft und Offenbarung. Das heißt, die Wissenschaftler bemühen sich - nach Einstein - die Formel innerhalb des geeinten physischen Feldes zu finden; die Theologen die Formel der Offenbarung, die als einzige Botschaft den Schlüssel bietet, um die menschlichen und göttlichen Gesetze zu verstehen²², und die Dichter suchen im analogen Rhythmus die Einung zwischen der Substanz und den Formen. Mit sehr wenigen Ausnahmen sprechen die Wissenschaftler, Philosophen, Dichter und Mystiker verschiedene Sprachen und verstehen einander nicht. Es hat den Anschein, als herrsche ein Agnostizismus in Bezug auf die Möglichkeiten einer Methodologie der Synthese. Die alten Methoden sind erschöpft, und eine neue Richtung muß entdeckt werden.

Um den Weg zu einer Methodologie der Synthese zu öffnen, muß man nicht bei der Kritik der Methode, sondern bei der Kritik des Menschen, der die Methode aufbaut, beginnen. Die Wege, die wir bisher kennengelernt haben, können uns nicht weiter führen als zu den Methoden, die der Erbauer der Methoden bestimmt. Das heißt, es ist das Subjekt, das die Wissenschaft begründet, welches heute in Frage gestellt wird. Eine Wissenschaft der Synthese kann nicht von 'zersplitterten' Menschen geschaffen werden, und eine Anzahl zersplitterter Menschen, die wie eine "multidisziplinäre Gruppe" funktioniert, wird auch zur Synthese unfähig sein: es würde ein "Harlekin"

entstehen, aber ein "Harlekin" ist keine Synthese.

Die Methode der Synthese ist im Prinzip nicht der Weg der integrierten Wissenschaft, sondern der Weg der Integration des Menschen. Dies scheint eine Redundanz zu sein, aber sie ist es nicht, da die Konstruktionen des wissenschaftlichen, philosophischen und theologischen Denkens bis jetzt Konstruktionen **außerhalb** des Menschen waren, ideale (oder technische) Gebäude, die den Menschen vom System getrennt haben. Heute sind diese Konstruktionen des systematischen Denkens dem Leben des Menschen fremd geworden, sie erscheinen als Barrieren, die den Zutritt zu einem planetarisch-kosmischen Bewußtsein verbauen. Die große Schwierigkeit, die heute zu überbrücken ist, um eine Methodologie der Synthese zu erreichen, ist die Trennung, welche sich durch Jahrhunderte zwischen dem Weg des Wissens und dem Weg des Lebens gebildet hat. Die Synthese kann nicht durch das Wissen erreicht werden, wenn dieses Wissen als ein vom Leben getrennter Wert betrachtet wird. Dies ist der schwache Punkt der Erkenntnislehre, die wir auf rein metaphysischen Prämissen aufgebaut haben. Aber ihrerseits hat die pragmatische antimetaphysische Reaktion das Problem auch nicht gelöst. Es ist notwendig, Fundamente einer Epistemologie der Wissenschaft zu gründen, die den Weg des Wissens in den Weg des Lebens harmonisch integriert.

1.3.4. EPISTEMOLOGIE DER SYNTHESE

Der Weg der Synthese postuliert sich heute theoretisch wie ein Weg der 'Rückkehr', ein Weg, der von den Objekten der Wissenschaft 'zurück' zum Menschen führt, welcher die Wissenschaft gründet; ein lebendiger Weg, der den Wissensstrom hinaufführt, von den Dingen dieser Welt zu den Urquellen des Seins. Dies ist leicht zu verstehen, aber schwer zu erleben.

Vom praktischen Standpunkt aus gesehen wäre es für uns von Interesse, über die Theorie hinaus den Zugang zur Synthese zu erfah-

ren. Wie beginnt der Mensch den Weg zur Synthese? Durch einen Schock der Vereinfachung. Was wollen wir damit sagen? Wir beziehen uns auf die Notwendigkeit eines existentiellen Schocks, der die Identifikation des Menschen mit den Dingen dieser Welt bricht: **"Stopping the world"**, wie Castaneda sagt²⁴. Die Welt zum Stillstand bringen? Oder selbst stehen bleiben? Beides gleichzeitig. Die normale Wahrnehmungsflut der Welt aufhalten, um ganz in sich zu versinken. Normalerweise sind wir trainiert, einen Teil der Wirklichkeit wahrzunehmen, und mit diesen wenigen Elementen können wir unsere rationale Ordnung der Welt, der Welt, von der wir glauben, daß **sie ist**, gestalten. Aber jenseits dessen, was sie ist, liegt das, was sie **sein könnte** und das, was sie **sein sollte**.

Jahrhunderte lang lebten wir in einer "Blase der Wahrnehmung" (Castaneda) eingesperrt, und all unsere wissenschaftlichen und philosophischen Theorien wurden an der Innenseite dieser "Blase" aufgebaut. Dieses war das Zeichen (und das Schicksal) des rationalen Menschen über mehr als 2500 Jahre. Aber das Zeichen des zukünftigen Menschen ist die Ruptur dieser "Blase" und der Zutritt zur Gesamtheit seiner selbst. Der Zusammenbruch dieser Perzeptionsbarriere ermöglicht die 'Ausdehnung des Menschen' durch bis jetzt unbekannte Dimensionen. Wohlgermerkt: wir sprechen von der Ausdehnung des gesamten Menschen, nicht nur seiner Sinne (in der Art von McLuhan).

Der neue Mensch breitet sich gleichzeitig in der Welt der **Materie**, der **Energie** und der **Inhalte** aus, eine schöpferische Entfaltung auf der Suche nach einer neuen **Form**. Edward Matchet formuliert die Gleichung des zukünftigen Menschen in Begriffen der "Logosynthesis"; er behauptet, daß sich die "geeignete Form" darstellt, wenn "matter" + "media" "sinnvoll" syntonisieren, das heißt Syntonie von Materie-Energie-Inhalt. Es ist nicht leicht, in wenigen Worten diese Terminologie von Matchet zu erklären, weshalb wir den Leser bitten, sich an einige seiner Original-Arbeiten zu halten^{24/25}; aber wir wollen hier aufzeigen daß die Gleichung ein ernster Versuch der Annäherung an die Formel einer Einheit von Bewußtsein-Wille ist, sie bildet somit einen neuen Ausgangspunkt, um eine Epistemologie der integrierten Wissenschaft

des Menschen zu begründen.

Der Weg der Synthese beginnt nicht mit einem neuen 'Diskurs über die Methode', sondern mit einer Veränderung im Zustand des Menschen (Metazustand) und dieser Wandel bezieht sich auf die Gesamtheit des Menschen, auf sein Bewußtsein und seinen Willen, auf seine Seele und seinen Körper. Das integrierte Wissen entspringt nicht aus der bloßen Aktivität des Intellekts, sondern aus der schöpferischen Arbeit der gesamten Person.

Bedeutende Menschenmassen nähern sich bereits einer Vision der Synthese, als Folge der großen existentiellen Krisen, die die Menschheit der heutigen Zeit erschüttern: ganze Welten brechen zusammen und das Bewußtsein erweitert sich. Auch im wissenschaftlichen Bereich stürzen die Konstruktionen des systematischen Denkens, und es entstehen neue Paradigmen und neue intuitive Visionen der Synthese.

Welche Rolle spielen die interdisziplinären Arbeitsgruppen in dieser Bewegung der Reversion des wissenschaftlichen Denkens? Sie bereiten den Weg zur Synthese, sind aber keine Synthese.

Das wahre katalytische Element in diesem Vorgang der Synthese ist der neue integrierte Mensch. Das heißt, der Denkprozeß der Synthese ist nicht erst herzustellen, sondern er **besteht bereits**. Während die Mehrzahl der Menschen weiter in linearer Form denkt, gibt es bereits Individuen, in deren Verstand ein Synthesegedanke aufleuchtet, und diese bilden den Gärstoff in der Masse. In der Vergangenheit waren es die großen Meister, welche die Ideen der Synthese in den großen künstlerischen Werken, in den Steinmonumenten, in den heiligen Büchern und in den großen literarischen und wissenschaftlichen Werken niedergelegt haben. Durch Jahrhunderte waren diese Modelle die verbindenden Brücken, welche die Vermittlung der Kultur sicherten, aber jetzt sind wir in eine neue Zeit getreten, in der Zutritt zur Synthese in einer direkten Form geschieht, durch Gleichartigkeit, durch **lebende** menschliche Modelle.

I.3.5. DIE WISSENSCHAFTLICHE GEMEINSCHAFT DER ZUKUNFT

Die intuitiven Methoden der Vergangenheit, die die erleuchteten Weisen aus dem Morgen- und Abendland brachten - in der Inspiration begründet -, fanden das Experimentieren unnötig: wozu experimentieren, wenn man klar sah? Hingegen betrachtete der rationale Verstand - als er die wissenschaftlich experimentelle Methode schuf - die Inspiration als unnötig: das Experiment genügte, um die Wahrheit zu entdecken. Aber mit beiden Methoden ist man nicht weiter als bis zu Teilwahrheiten gekommen. Die neue Methode der Synthese harmonisiert die Inspiration mit dem Experimentieren, die individuelle prophetische Vision mit der experimentellen Arbeit der wissenschaftlich-technologischen Gruppen.

Heute spricht man davon, daß die Wissenschaft im Dienste der realen Bedürfnisse des Menschen stehen sollte, aber in der Praxis arbeiten die Forschungszentren in verschiedenen Richtungen und verfolgen nur ihre eigenen Ziele. Man spricht über den geeinten Bereich der Wissenschaft, aber die Wissenschaftler bleiben weiter untereinander getrennt. Gibt es eine Möglichkeit, diese Begrenzungen zu überwinden?

Über Einzelinteressen und Machtgier hinaus, über die großen wissenschaftlichen Körperschaften, die der modernen Gesellschaft die Richtung weisen, entsteht eine planetarische Gemeinschaft von Wissenschaftlern, welche die zukünftige Welt erdenken und gestalten. Keine neue Form der "Organisation" der Wissenschaft, sondern eine sichtbare Gemeinschaft, die als **Organ** der Wissenschaft agiert. Weder ein "Novum Organum" als theoretisches Modell, noch ein neues Paradigma, sondern ein wirklich lebendiges Organ des planetarischen Körpers.

Wie bildet sich und wie funktioniert dieses Organ der Synthese? Es ist eine wissenschaftliche Gemeinschaft, die sich zwischen einem Inspirations- und Experimentier-Pol, zwischen einem prophetischen

Bereich und einem wissenschaftlich-technologischem Team bewegt. Keine Trennung mehr zwischen der reinen und der angewandten Wissenschaft, zwischen der Intuition und dem Experimentieren, zwischen der Synthese und der Analyse, zwischen Glauben und Verstand, zwischen der Wahrheit Weniger und den Nöten Vieler.

Dieses neue prophetisch-wissenschaftliche Organ funktioniert in einem "Hyperraum von n-Dimensionen" - wie Henri Prat sagen würde; das heißt, daß nicht alle menschlichen Zellen, die es integrieren, an einem bestimmten geographischen Ort oder in einer gleichen Zeitkoordinate in der Art der uns bekannten wissenschaftlichen Arbeitsgruppen sichtbar sind, sondern sie sind es in einer sichtbaren und unsichtbaren Struktur von Forschern mit differenzierten Funktionen, vereint durch eine gemeinsame Berufung im Dienste der Menschheit. In dieser Art von Organen funktioniert eine 'Zellengruppe' als Inspirationsantenne und eine andere als Experimentiercomputer, aber im Grunde sind diese Menschen miteinander durch unsichtbare Beziehungen der Gleichartigkeit verbunden, sie überschreiten die Schranken des Raumes und der Zeit und sprechen eine gemeinsame Sprache. In diesen Gemeinschaften ergibt sich die Synthese zwischen Offenbarung und dem Experiment. Nicht mehr der einsame Forscher oder der vereinzelte Wissenschaftler, auch nicht die selbständige Experimentiergruppe, die sich in nie endenwollenden Experimenten verliert, sondern eine geheimnisvolle 'Syntonie' der Propheten mit den Wissenschaftlern, der Heiligen mit den Weisen.

Diese Gemeinschaften durch Gleichartigkeit stehen über Akademien, Institutionen und wissenschaftlichen Körperschaften; ihre Teilnehmer folgen ihrer jeweiligen diversen beruflichen Laufbahn und konvergieren in einem einheitlichen Gravitationsfeld in den neuen Tempeln des Wissens. In diesen hyperräumlichen Arbeitsgruppen kann die 'Antenne' der Inspiration an einem Ort, und die Experimentiergruppe an einem anderen entstehen, und die teilnehmenden Menschen kennen sich nicht einmal persönlich. Die prophetische Antenne der Inspiration kann ein einsamer Mystiker, ein einzelner Denker oder eine mystische Gemeinde sein, welche die Botschaft empfängt und auf

den sensiblen Bildschirm der Forschungsgruppen der Zukunft projiziert (geschieht dies nicht auch zwischen den technologischen Empfangs- und Sendegeräten?). Wenn die technischen Forschungsgruppen aus freien Menschen bestehen (die ihre Seele keinem Mächtigen dieser Erde verkauft haben), syntonisieren sie früher oder später mit den unsichtbaren mentalen Strömungen der zukünftigen Menschheit und werden die kodifizierte Botschaft, die von den lebendigen Antennen der Weisen, der Propheten, der Künstler und Mystiker gesendet wird, in eine wissenschaftlich-technische Sprache 'übersetzen'. An irgend einem einsamen Ort, in der Wüste der modernen Zivilisation, leben Seelen, der Zukunftsbotschaft aufgeschlossen, und diese photoprophetischen Zellen senden enigmatische Lichtblitze, die von verschiedenen Menschen entziffert werden, vielleicht mit einer anderen mentalen Konformation (Wissenschaftler und Techniker), aber auch offen und empfindsam den notwendigen Projekten gegenüber, für die materielle und geistige Entwicklung der Menschen ihrer Zeit. Aus dieser prophetisch-wissenschaftlichen Verbindung entstehen Zukunftsprogramme mit tiefem menschlichen Inhalt.

Der Herrlichkeit dieser über-räumlichen Arbeitsgruppen der Synthese gegenüber scheinen die interdisziplinären und ökumenischen Gruppen wie Zauberlehrlinge. Die wahren wissenschaftlichen Gemeinschaften befinden sich außerhalb des Systems; es sind Teams, die nicht den Eliten der Macht verpflichtet sind und für niemanden Einzelnen, sondern für die gesamte Menschheit arbeiten. Dies sind die großen unsichtbaren Labors der Zukunft; vergeblich werden die Mächtigen dieser Erde ihre Kontrolle beanspruchen. Der Mystiker und der Wissenschaftler der Zukunft - der Heilige und der Weise - befinden sich im Bogen des Hyperraumes (in Übereinstimmung mit ihrer Mission), sind Teil des gleichen, geheimnisvollen Körpers: es sind differenzierte Zellen desselben Organs der Synthese.

1.3.6. EINHEIT DER BOTSCHAFT UND MANNIGFALTIGKEIT DER FUNKTIONEN

Wir haben die beiden Hauptpole des neuen Organs der Wissenschaft aufgezeigt, den Pol der Inspiration und den des Experimentierens; zwischen beiden Polen besteht ein Gradient von vielfältigen Funktionen, die ihrerseits von verschiedenen Menschentypen ausgeführt werden. Diese Funktionsebenen sind die folgenden:

1. Das Organ der Inspiration

Der Prophet. Der Mensch, der **verkündet**

Wenn sich die Wissenschaft der Zukunft als geeigneter Strom des Wissens erhalten will, braucht sie vor allem das Organ der Inspiration - ihre prophetische Antenne -, welches den Sinn des Experimentierens leitet. Das Ersetzen dieses primären Sinnes (Inspiration) durch einen sekundären (Machtwillen) hat die Wissenschaft zu einer gefährlichen Zunahme der Macht geführt und einen Forschungsstrom entfesselt, der nicht mehr seine eigenen Ergebnisse kontrollieren kann. Es muß die Ordnung der Hierarchie des Wissens wiederhergestellt werden und in dieser Ordnung stehen die Propheten vor den Doktoren und die Weisen vor den Technikern.

2. Das Organ der Formulierung

Der Weise, der die prophetische Botschaft in grundsätzliche Ideen übersetzt, ist der Mensch, der das neue Wort **ausspricht**, der die neuen Ideen und Paradigmen formuliert.

3. Das Organ des Experimentierens

Gegenwärtig sind es wissenschaftlich-technische Arbeitsgruppen hohen Ranges, die aus Menschen der **Entsagung** bestehen. Diese

Forscher haben den faustischen Geist der Machtautonomie gebrochen, stehen nicht im Dienste der großen Körperschaften, weder des Staates noch der politischen Parteien. Sie widerlegen sofort die Theorie durch das Experiment und gestalten die technologischen und sozialen Modelle für die Menschheit der Zukunft.

4. Das Organ der Kritik Der anklagende Mensch

Dies ist eine ausgleichende Funktion (Feedback) der Wiederformulierung der Ergebnisse der Wissenschaft, in Begriffen der planetarischen Ökologie.

1.3.7. IN DER VORHUT DER KRITIK

Der Zutritt der Intelligenz zur Macht - oder die Macht der Intelligenz - bildet heute einen der schwerwiegendsten Faktoren in der Entwicklung der modernen Welt, aber auch eine der größten Gefahren, vor allem, wenn sich die Kraft der Intelligenz in den Dienst materieller Interessen stellt. Nur die Vorhut der jungen, nicht den Eliten der Macht verpflichteten Intelligenz darf die Resultate der Wissenschaft in Abrede stellen und eine Kritik der Kultur unserer Zeit aufs neue formulieren. Diese kulturelle Revolution der Jugend ist ein Teil des Transformationsprozesses der Wissenschaft. Damit jedoch die Kritik ihren wahren Wert im Dienste der Zukunftsbotschaft behält, muß man sie rein halten als Instrument, und nicht Mittel mit Zweck verwechseln. Andernfalls verwandelt sich die Kritik in eine autonome Macht, die für eigene Zwecke arbeitet; sie verwandelt sich in eine verschlingende Kraft, die nicht nur die alten Strukturen in Frage stellt, sondern auch die noch zarten Keime und Triebe, die die Zukunft ankündigen, zerstört. Die systematische Kritik umfaßt alles, Freunde und Feinde, immer gibt es etwas zu bezweifeln und zu diskutieren, und diese "ständige Revolution", welche einige philosophische und politische Schulen zur

Methodologie machten, um die Wahrheit ans Licht zu bringen, wirkt zerstörend im Bereich des Lebens.

Ein Beispiel dessen zeigt sich in den jugendlichen Protestbewegungen an den Universitäten, die Gefahr laufen, in ihren eigenen Gewalttaten zu ersticken und den regressiven Kräften des Systems als Werkzeug zu dienen. Wenn sich die besten menschlichen Elemente der Vorhut innerhalb des revolutionären Geschehens der Jugend - indem wir "beste Vorhut" sagen, meinen wir nicht größere Gewalt, sondern tiefgreifendes Bewußtsein - nicht in lebendige Keime der Zukunft verwandeln, die dem potentiellen Streben Millionen Jugendlicher auf der ganzen Welt den Weg zu einer neuen Bewußtseinsdimension weisen, haben sie die Gelegenheit versäumt, die dieser historische Augenblick bietet, um geistige Lanzenspitzen zu sein und so den Weg zur neuen Zivilisation des dritten Jahrtausends zu öffnen. Die jungen Intellektuellen müssen jene Kritik erkennen lernen, welche die Wirksamkeit der Botschaft hemmt²⁶. Vieles ist an der heutigen Kritik, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Kultur im allgemeinen, negativ und meistens von Ideologien inspiriert, welche den Anspruch erheben, die Welt ohne den Menschen zu verwandeln. Hinter verschiedenstem Anschein, hinter dem politischen, sozialen und religiösen Kostüm, hinter der Maske der Ordnung und des Pazifismus verbergen sich heute die Strukturen der alten Welt und das Gesicht eines alten Menschen, der nicht sterben will.

Innerhalb der Dynamik der Zukunftsbotschaft muß die Vorhut der Kritik bis zu einer gewissen Grenze gelangen und sich von da an zurückziehen, um den schöpferischen Kräften den Vortritt zu lassen. Wenn die Darsteller der Kritik im Dienste der Botschaft stehen, werden sie ihren Impuls im rechten Augenblick umkehren und die ihnen verwandten Seelen erkennen, das heißt, diejenigen, die im wesentlichen verwandt sind, aber die die Botschaft auf andere Art auslegen. Wenn dieses Erkennen durch Gleichartigkeit nicht stattfindet, und die Kritik in unwälzender Form weiter fortschreitet, vollzieht sich ein steriler Kampf; es werden die Brüder angegriffen, die Bewegung der Konvergenz in die Zukunft wird geteilt, die alte ideologische, scholastische Polemik

wird weitergeführt und dies alles mit einem einzigen Resultat: die Zukunftsbotschaft wird abgebremst und die Vereinigung der Menschen im planetarischen Körper verhindert. Dies ist die Barriere an den Grenzen der Kritik, die man überbrücken muß.

I.3.8. EINER UNIVERSITÄT DER SYNTHESE ENTGEGEN

Innerhalb der Erziehungsmöglichkeiten der Zukunft ist die Universität der Synthese das höchste geeignete Werkzeug, um den Ansprüchen in Bezug auf die Integration der Wissenschaft und des Menschen zu genügen.

Die Funktion schafft das Organ. Mit der 'Materie' der alten Universitäten schaffen die Lehrer der Zukunftswissenschaft die neue Universität der Synthese. Es handelt sich um die Wiederherstellung der Tempel des Wissens.

Die planetarische Zivilisation des dritten Jahrtausends benötigt ein Initiationszentrum des Wissens, in welchem der Aspirant des Universal-Magisteriums den Kontakt mit den Quellen der Zukunftsbotschaft aufnimmt und mit seinen individuellen Kräften dazu beitragen kann, die praktischen Modelle zu gestalten, die die kommenden Menschen beanspruchen²⁷.

ZUSAMMENFASSUNG DES KAPITELS I

EINER WISSENSCHAFT DES ZUKUNFTSMENSCHEN ENTGEGEN

Die Kernkrise der Wissenschaften unserer Zeit liegt in der Trennung, die sich zwischen dem Weg des Wissens und dem Weg des Lebens gebildet hat.

Die neue Wissenschaft gründet sich nicht auf einer neuen Entdeckung oder irgendeiner neuen Theorie, sondern auf einer neuen **Vision**. Der Schlüssel des Zukunftsmenschen liegt nicht im Wissen, sondern im 'Sehen'.

Die Methode der Synthese ist im Prinzip nicht der Weg der integrierten Wissenschaft, sondern der Weg der Integration des Menschen. Für eine Epistemologie der Synthese ist die Methode nicht nur Methode des Wissens, sondern auch Methode des Lebens.

Über die großen wissenschaftlichen Körperschaften hinaus, die der modernen Gesellschaft die Richtung weisen, entsteht eine planetarische Gemeinschaft von Wissenschaftlern, die die zukünftige Welt erdenken und gestalten. Nicht mehr eine neue "Organisation" der Wissenschaft, sondern eine sichtbare und unsichtbare Gemeinschaft, die wie ein **Organ** der Wissenschaft funktioniert. Es ist ein neues prophetisch-wissenschaftliches Organ.

II DIE EXISTENTIELLE KRISE DES HEUTIGEN MENSCHEN

II.1. DAS EXISTENTIELLE DRAMA DES HEUTIGEN MENSCHEN

"The existential vacuum is a wide-spread phenomenon of the present time".

Viktor Frankl

(Journal of Existential Psychiatry, No 8, 1962)

II.1.1. EIN KOSMISCHES DRAMA IM MENSCHEN

Der heutige Mensch befindet sich im Brennpunkt des Unwetters. Gewaltige tellurische, soziale und kosmische Kräfte haben eine Zukunftsströmung erzeugt, die ihn seiner alten Wohnstatt entreißt und in unbekannte Richtung treibt. Das existentielle Drama des modernen Menschen besteht darin, diese Erschütterung erleiden zu müssen, ohne sie zu verstehen.

Wir bewegen uns in einem anderen Raum, in einer anderen Zeit. Das existentielle Drama, welches wir alle in der einen oder anderen Art erleben, ist weder ein soziologisches Drama, wie es die Soziologen der Vergangenheit noch heute betrachten, noch ist es ein psychologisches Drama (ein Psychodrama), wie es die Psychologen der Gegenwart hinstellen möchten; es ist auch kein Kosmodrama im Stile der traditionellen Kosmogonien - d.h., ein kosmisches Drama "außerhalb" des Menschen, in dem sich die elementaren Kräfte der Natur und die des Kosmos "außerhalb" des menschlichen Bewußtseins auseinander-

setzten -: es waren die Götter, die gegen die Elemente kämpften, nicht die Menschen. Jetzt handelt es sich um ein kosmisches Drama im Menschen, um einen bis gestern noch unbekannten Einbruch von Kräften im Bereich des Bewußtseins, die sich heute im Zentrum des Menschen festsetzen und seine empirische Struktur ins Wanken bringen. Aus diesem Aufprall der Kräfte - aus dieser "Kollision mit der Zukunft", wie Alvin Toffler sagen würde - wird ein neues Bewußtsein erstehen. Wer weiß, wie viele Tausende von Jahren die Menschheit gebraucht hat, damit sich diese Geburt vollziehen konnte, und wer weiß, wie viele Erleuchtete uns zu diesem Epos verholfen haben. Eine Tatsache steht jedoch fest, die von einigen klarer erkannt wird als von anderen, aber von allen empfunden wird; etwas **Neuartiges** ist in uns geschehen, das menschliche Bewußtsein ist im Begriffe, sich zu erweitern. Warum sprechen wir dann von einem existentiellen Drama? Weil sich heute das Erwachen des Bewußtseins nicht in einer idealen oder romantischen Form vollzieht - als würde man plötzlich in einer neuen Welt oder einem neuen Himmel aufwachen -, sondern gleich einer Blume, die aus der Trockenheit erblüht; es ist eine Morgenröte inmitten der Dunkelheit, es ist ein Keim der Zukunft, der zwischen den gestrigen Erinnerungen gedeiht, es ist das Licht, zusammen mit den Nebeln, es ist die zarte Silhouette des neu entstehenden kosmischen Menschen, der sich von seiner alten irdischen Form langsam befreit. Dieses ist mehr oder weniger unser aller Drama.

Millionen von Menschen erleben heute in allen Teilen der Welt eine existentielle Krise, die sich in einem "fehlenden Lebenssinn", "existentiellem Vakuum" und "Verlust der Seinsidentität" kennzeichnet; dies alles ist unabhängig von den sozialen, wirtschaftlichen oder kulturellen Bedingungen. Es ist eine Universal-Krise, die die Wurzeln der menschlichen Existenz erschüttert, und die wir in ihrer Pathogenese und inhaltlichen Bedeutung verstehen müssen.

II.1.2. METHODOLOGIE DER FORSCHUNG

Um die existentielle Krise des heutigen Menschen zu verstehen, muß man sich mit der Seele der Welt, in der wir leben, in Einklang bringen, über den Schein der Dinge hinausgehen und in die Substanz des Seins eindringen. Es ist ein Phänomen, das von innen her erfaßt werden muß, und nicht von außen. Selbstverständlich gibt es äußere Zeichen, die die Krise offenbaren, aber die objektiven Referenzen können in bezug auf die wahre Krise irrtümlich sein und oft auch ihren Sinn verbergen.

Die psychologische Methode, die Existenzanalyse und die soziologische Abhandlung sind ungenügend, um den Kern der Krise zu entdecken, sie können bestenfalls die Symptome beschreiben. Die eigentliche Methode für diese Art des Phänomens ist nicht die Beschreibung, sondern die Anteilnahme.

II.2. CHARAKTERISIERUNG DES PHÄNOMENS

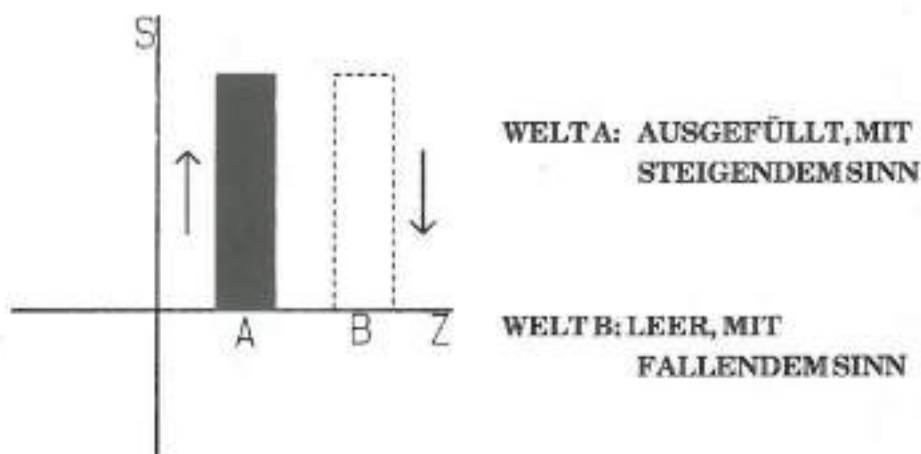
II.2.1. DER ALTE MENSCH IST VOM TODE BERÜHRT

In größerem oder kleinerem Maße erleben wir alle in unserem Innern das Versagen des alten Menschen und den Zusammenbruch der alten Gedanken- und Gefühlsstrukturen, welche bis gestern unsere Existenz aufrecht hielten. Dies nennen wir "Existentielles Versagen". Es ist die Krise eines Wertsystems und der Verlust des existentiellen Gleichgewichts. Es ist der Abgrund des menschlichen Daseins und die Einsamkeit der Seele. Der folgende Traum schildert auf dramatische Weise diese Krise: "ich träumte, daß mein Vater starb, und gleichzeitig sah ich wie mein Haus zusammenbrach und meine Familie sich zerstreute; jeder ging seines Weges und ich blieb allein zurück." Das

heißt, daß das Gebäude, welches der Mensch erbaut hatte und in dem er in Sicherheit lebte, zusammenbricht. Dies bedeutet: Tod, und damit das Ende einer Existenzform. Von diesem Zeitpunkt an werden die Dinge niemals mehr so sein, wie sie es einmal waren. Die Werte, die bisher dem Leben Unterstützung, Sinn und Farbe gegeben haben, bieten ihm keinen Halt mehr. Etwas ist in uns zusammengebrochen, die innere Welt erfährt einen Bruch, und das Leben, von außen her betrachtet, scheint wie immer an uns vorbeizuziehen, hat aber im Innern einen irreversiblen Wandel erfahren. Mac Luhan sagt in bezug auf den Roman von Forster (obwohl in einem anderen Zusammenhang): "das Leben lief weiter wie gewohnt..., aber alle Dinge schienen an der Wurzel durchschnitten zu sein, durch Illusion infiziert."²⁸

Diese existentielle Krise wird vom Menschen als ein Leerwerden des Weltbildes (seiner Welt) erlebt, und zum ersten Mal tritt der Mensch in Kontakt mit dem Mysterium der Einsamkeit der Seele (eine bisher unbekannte Einsamkeit).

Wenn wir dieses Phänomen zeichnen müßten und die Koordinaten von Zeit und Sinn dazu benützen, würden wir sagen: bei A konstruiert der Mensch ein Gebäude, eine Welt (der Pfeil des Sinnes weist nach oben), bei B fällt dieses Gebäude zusammen, der Mensch - in bezug auf "Sein-in-der-Welt" - bricht mit seiner Welt zusammen (Fall des Sinnes).

II.2.2. DIE "MASSENNEUROSE" DER MODERNEN ZEIT

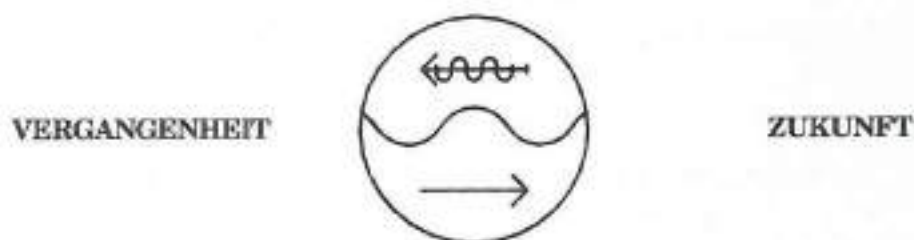
Es ist das Verdienst Viktor Frankls, diese existentielle Krise in ihrer massiven Dimension entdeckt zu haben, als er sie als "Massenneurose" der modernen Zeit bezeichnete und auf ihre hervorstechendsten Eigenschaften hingewiesen hat: "Existentielles Vakuum" und "Sinnlosigkeitsgefühl"²⁹. Handelt es sich hier wirklich um eine "Neurose", um eine "Gleichgewichtsstörung", um eine "Zivilisationskrankheit" oder ist es mehr als alles Vorhergenannte? Die diesbezüglichen Erklärungen - psychologisch, sozial oder technologisch - sind ungenügend für das Erfassen dieser existentiellen Krise massiven Charakters. Die gesamte Menschheit scheint einem neuen Schwerpunkt (oder Schwerelosigkeit?) entgegengeschleudert zu sein: um dieses gleichzeitig anthropologische und kosmische Phänomen zu verstehen, reicht die Hilfe der Sozialanthropologie, der Existenzpsychologie oder der Philosophie der Geschichte nicht aus. Wir brauchen neue Ausgangspunkte, um in ihre innerste Dynamik, in ihre Pathogenese einzudringen.

II.3. PATHOGENESE DER EXISTENTIELLEN KRISE

Welche Kräfte spielen in der existentiellen Krise der Menschheit von heute mit? Wie wirken sich diese Kräfte in der Pathogenese des Vorganges aus?

II.3.1. DIE EXISTENTIELLE KRISE IST EINE 'KOLLISION IN DER ZEIT'

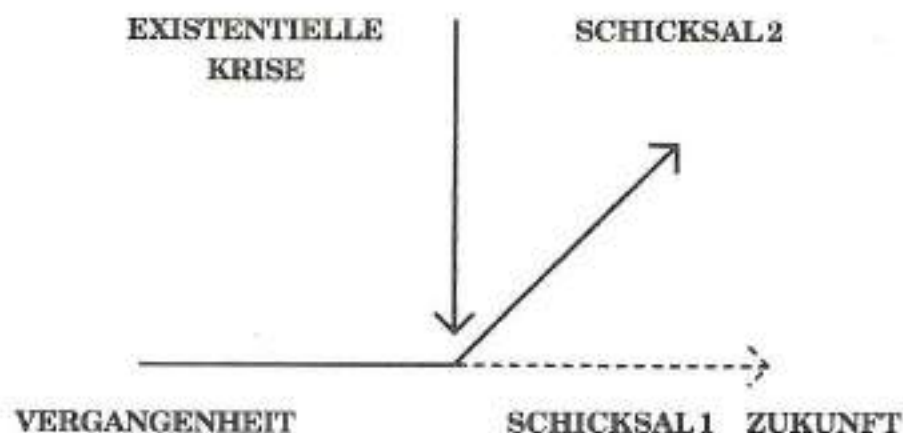
In Zeiten langsamer Entwicklung ist das menschliche System stabil. In Zeiten der raschen Entwicklung ist das System labil. Unser Zeitalter wird durch ein rasches Tempo bestimmt, der Rhythmus der Zeit ist beschleunigt, nicht nur der Rhythmus der Dinge, sondern vor allem der Rhythmus des **Lebens**. Eine Zeit des schnellen Rhythmus (die wir 'Zeit der Zukunft' nennen) ist in das menschliche System des langsamen Rhythmus eingedrungen, und diese 'Kollision in der Zeit' erzeugt eine existentielle Gleichgewichtsstörung.

Der "Zukunftsschock" (Alvin Toffler) ist keine Kollision im Raum, sondern eine Kollision in der Zeit. Es handelt sich hier nicht um eine Invasion von Marsmenschen (eine Invasion von außen her), sondern wir werden von innen her 'überfallen' (von einer neuen Zeit, die wir bisher nicht kannten).

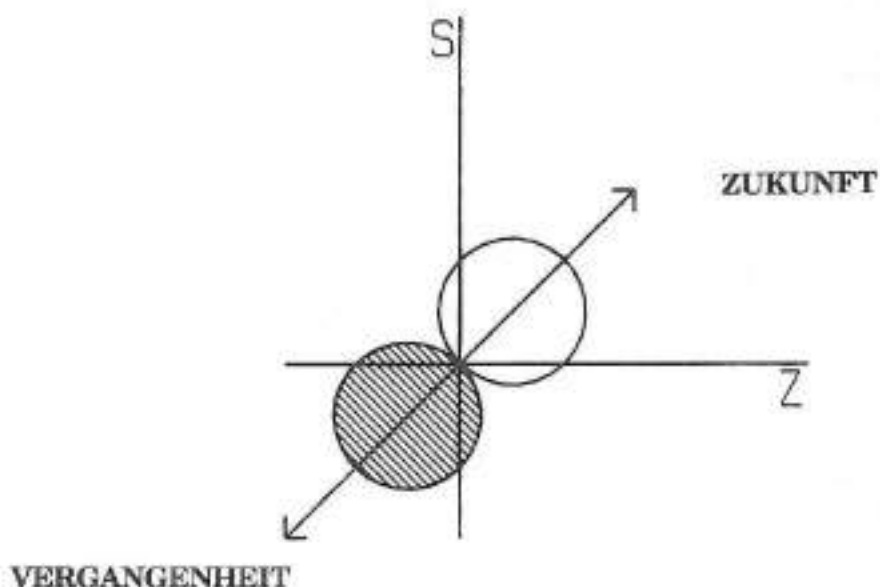
II.3.2. EINE KERNKRISE, DIE DAS SCHICKSAL BERÜHRT

Wenn wir von einer existentiellen Krise im wahrsten Sinne des Wortes sprechen, beziehen wir uns auf eine 'Kernkrise'. Das heißt, der Mensch kann in seinem Leben viele Krisen durchmachen, die den Lauf des bereits vorgezeichneten Geschehens ändern, ohne daß sein Schicksal dadurch berührt wird: es sind oberflächliche Zusammenstöße, die die äußere Schicht der Elektronen des menschlichen Atoms berühren, ohne seine Existenz zu gefährden. Hingegen ist die existentielle Krise eine tiefe Erschütterung, welche den 'Kern' des Systems berührt und einen existentiellen **Riss** verursacht. Von dem Augenblick des Aufpralls an erleidet die Gerade der inneren Zeit eine Biegung, eine Abweichung, einen Richtungswechsel, der das **Schicksal** der menschlichen Existenz verändert. Die "Logik des Lebenden" (wie Francois Jacob sagen würde) wird aus dem Gleichgewicht gebracht, und der programmierte Kurs vom genetischen, psychologischen und sozialen Kodex ändert seine Richtung.

IL3.3. VERLAGERUNG DES SCHWERPUNKTES DER MENSCHLICHEN EXISTENZ

Wenn die Zukunftsströmung den Kern des Systems berührt, vollzieht sich eine Verlagerung des Schwerpunktes der menschlichen Existenz und ein Verlust des existentiellen Gleichgewichtes. Die alte Welt, inhaltsleer, wird nach rückwärts (Vergangenheit) und nach unten (Entwertung des Sinnes) verlagert, während sich ein neuer Raum nach vorne und nach oben öffnet.

II.3.4. AUSWIRKUNG DES TODES

Unsere Beziehung zum Tode hat sich verändert, wir erleben ihn in einer anderen Weise. Es gibt eine neue Art des Todes, der von uns erlebt, aber nicht verstanden wird, es ist ein **Sterben im Leben**, ein Bruch in der Zeit. Millionen menschlicher Wesen wandern heute der Zukunft entgegen, ohne wahrzunehmen, was sich in ihrem Innersten vollzieht, es hat sich etwas in ihrem Leben geändert, aber sie wissen nicht, was es ist; eine alte Welt ist zusammengebrochen, und plötzlich sind sie in die 'Leere' geschleudert worden, sie sind benommen, konfus, richtungslos, sie möchten vorwärts gehen, aber vorne ist eine Leere, welche sie beängstigt und hinter ihnen bleibt eine matte Welt zurück, die nicht mehr ganz die ihre ist. Was ist geschehen? Die alte Welt ist gestorben, etwas wurde abgeschlossen. Die Menschen sind in die Leere getreten, in die Einsamkeit, in den **Tod**; sie sind gestorben (mit der Welt), aber sie sind sich dieses Todes nicht bewußt.

Obwohl sich die physische Lebensdauer verlängert hat, 'sterben' heute viele Menschen vor der Zeit. In der alten Zeit, in der Zeit unserer Eltern und Großeltern, starben die Leute - wenn man so sagen darf - zur gegebenen Zeit, aber jetzt sterben sie **eher**; der Sinn der Dinge endet 'eher' und wir sterben 'eher', **mit** den Dingen.

Diese Kollision in der Zeit vollzieht sich heute auf planetarischer Ebene. Es ist die Zeit einer altgewordenen Menschheit, die geendet hat; dies bedeutet eine Störung in der Ökologie des Todes. Was bedeutet Ökologie des Todes? Es ist das Verhältnis zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten. Dieses Verhältnis hat sich verändert: es gibt viele Lebende, die tot sind und viele Tote, die lebendig sind.

Der Mensch ist gestorben, ist sich dessen nicht bewußt, glaubt weiter zu leben und spiegelt nur die Bildnisse der Welt wider, die er verlassen hat. Ein Zyklus vitaler Erfahrung endet. Ohne es zu bemerken ist man Zuschauer einer Welt, der man nicht mehr angehört. Das Dramatische an allem: der Mensch ist sich dieses Todes nicht bewußt und kann sich deshalb nicht in den neuen Raum, welcher sich

vor seinen Augen öffnet (**er sieht ihn nicht**), projizieren, er möchte 'weiterleben' - will das bereits Erlebte 'wiedererleben' -: er ist ein 'Gespenst' (jemand, der gestorben ist und wiederkehren will, ein Immigrant der Zeit).

Der "Zukunftsschock", die Kollision in der Zeit, ist der kritische Augenblick, in dem die persönliche von der kosmischen Zeit überfallen wird. Dies scheint sehr esoterisch, trotz allem ist es real und konkret. Wenn meine persönliche Zeit ('Zeit des Ego') nicht im Einklang mit dem Rhythmus der Zeit des totalen Seins ist ('kosmische Zeit'), vollzieht sich eine kritische Störung in der existentiellen Stabilität. Mit anderen Worten, wenn mein Lebensbaum einige Äste entwickelt hat, aber andere verstümmelt zurückgeblieben sind, wenn ein Teil meiner Person stehengeblieben ist und sich weigert, dem Rhythmus des **gesamten** Lebens des Menschen zu folgen - und diesen Rhythmus des gesamten Lebens nenne ich 'kosmische Zeit' -, wenn sich eine Ruptur des zeitlichen Gleichgewichtes meiner Existenz vollzogen hat, dann dringt der Strom der kosmischen Zeit in meine persönliche Existenz ein und zwingt sie, in einem anderen Rhythmus zu tanzen. Anders ausgedrückt: was geschieht, wenn man sich auf seinem Weg verzögert, wenn man im Laufe des Lebens zu einem Stillstand kommt? Im Raum kann man stillstehen, aber in der Zeit nicht, denn am Ende dringt die Kraft der Zukunft, die wir in uns tragen, in alle Bereiche des Seins ein: Stillstand heißt Sterben. Die alte persönliche Form des Lebens wird vom erneuernden und immer jungen Strom der kosmischen Zeit überflutet - Saturn wird von seinem Sohn entthront - ; als Folge dieser Kollision in der Zeit vollzieht sich die Verlagerung des Gravitationszentrums des Systems und der Wechsel des Lebenssinnes.

Nicht nur das Individuum, sondern die gesamte Menschheit erlebt eine existentielle Krise. Die kosmische Zeit ist in die menschliche Zeit eingedrungen. Weshalb sagen wir kosmische Zeit? Weil die derzeitige Krise der planetarischen Menschheit nicht auf einen geschichtlichen oder sozialen Wechsel zurückzuführen ist, sondern auf etwas viel Tieferes, das ihr **Schicksal** berührt. Es ist ein Wechsel in Richtung zu den Sternen. Die alten menschlichen Formen, in einer persönlichen und

sozialen Zeit kristallisiert (einer bestimmten geschichtlichen Epoche), werden vom kosmischen Strom der zukünftigen Menschheit überflutet. Dies ist nicht nur ein Generationskonflikt, sondern der Einbruch einer prophetischen Botschaft, die von den Sternen kommt. Die neuen Menschen - mit ihrer Wissenschaft und ihrem Bewußtsein - sind die Träger der 'genetischen Erbmasse' (das Gold der Götter), welche die alchemistische Verwandlung der irdischen in die kosmische Menschheit der Zukunft vollbringt.

Das menschliche Leben ist an einem kritischen Punkt der existentiellen Kristallisation angelangt. Millionen menschlicher Wesen, die eine hohe psychologische und soziale Entwicklung erreicht haben, sind starr, 'persönlich' und kristallinisch verändert. Wenn ein Kristall von genügend schneller und starker Vibration berührt wird, dann bricht er: dies geschieht in der heutigen Welt.

Die falsche Persönlichkeit - in sich selbst verschlossen, in einer persönlichen Zeit - hat nicht nur die Verbindungsbrücken mit der sozialen Umwelt abgebrochen (auf Grund eines individuellen Egoismus), sondern auch ihren Stoffwechsel mit der kosmischen Umwelt unterbrochen. Wenn dies geschieht, verkapselt sich der Mensch (wie ein Infusionstierchen), die innere Umwelt kehrt sich gegen das Leben, die notwendigen 'Fermente' für die Entwicklung des Bewußtseins werden untätig und es sammeln sich die Irrtümer durch Vermehrung sinnloser Erfahrungen: auf diese Weise wird der Höhepunkt materiellen Wachstums erreicht, gleichzeitig mit dem Tiefpunkt des existentiellen Inhaltes. Dies ist die Grenze des Systems, der wahre moderne Materialismus (der keine Ideologie oder Philosophie der Geschichte ist, sondern eine rückgängige Lebensart, in welcher das Bewußtsein des Menschen im Rahmen der Materie gefangen, und das Leben in der Zeit fixiert bleibt). Dies ist die Krankheit der heutigen Zivilisation, die Kristallisation der menschlichen Existenz, die Lähmung des Seins und der Stillstand des Impulses seinem transzendenten Schicksal entgegen.

Um das Leben wiederzugewinnen, genügen Kultur, Technologie oder soziale Organisation nicht. Vielmehr ist es notwendig, zu den Wurzeln des Seins und den Quellen des Lebens zurückzukehren, in

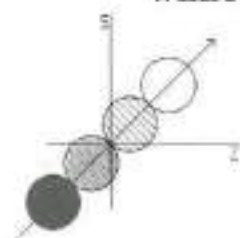
einer langen rückschauenden Pilgerfahrt, auf der Suche nach dem verlorenen kosmischen Element, welches der menschlichen Existenz Sinn verleiht. Die Suche nach diesem geistigen Ferment wird täglich an Bedeutung gewinnen und höher bewertet werden als die Gold-Kohle-Petroleum und Uranreserven, da die Zukunft der menschlichen Rasse von den Zugangsmöglichkeiten zu jener unwägbaren Substanz abhängig ist.

II.3.5. DER EROBERUNG DES VAKUUMS ENTGEGEN VERSCHIEBUNG DER STREIFEN DES EXISTEN- TIELLEN SPEKTRUMS IN EINEM MENSCHLI- CHEN KOSMOS IM EXPANSIONSZUSTAND

In einer Menschheit, die sich rasch der Zukunft entgegen bewegt, werden die alten Welten - wie wir bereits sagten - nach 'rückwärts' und nach 'unten' verschoben, während sich gleichzeitig neue leere Räume nach vorne und nach oben öffnen.

Durch Analogie mit dem Doppler-Effekt würden wir sagen, daß sich im menschlichen Kosmos im Expansionszustand eine Verschiebung der Streifen des existentiellen Spektrums zum Vakuum hin vollzieht. Dieses Phänomen des sukzessiven existentiellen Leerwerdens bedeutet eine Askese der 'Loslösung' von alten Formen, die rasch in die Vergangenheit verdrängt werden, aber nicht eine Loslösung auf alte Weise, sondern eine durch den Wechsel bedingte (auf moderne Art).

WELTEN DER ZUKUNFT

WELTEN DER VERGANGENHEIT

II.4. BEDEUTUNG DER EXISTENTIELLEN KRISE

Welcher Art ist die Natur und der Sinn dieser existentiellen Krise? Ist sie eine Krankheit, ein psychologisches, geschichtlich-soziales oder technologisches Phänomen? Oder ist sie all dies und noch mehr?

II.4.1. SIE IST KEINE KRANKHEIT, SONDERN EINE BOTSCHAFT

Die existentielle Krise bedeutet nicht nur das Ende einer Existenzart, sondern sie öffnet die Tür zu einer neuen Lebensdimension. Jedoch nicht alle wollen diese Schwelle überschreiten. Millionen menschlicher Wesen, vom Tode berührt und für die Zukunft 'aufgerufen', wollen doch nicht das Ende ihrer alten Welt auf sich nehmen und versuchen um jeden Preis das bereits Gestorbene wieder zu erleben.

Heutzutage interessiert sich die moderne Psychologie eher dafür, die Ursachen der existentiellen Krise zu entdecken und die verlorene Ordnung wiederherzustellen, als auf die Botschaft der Zukunft hinzuweisen, welche hinter der Krise aufsteigt. Man führt den 'Patienten' zur Anpassung an eine Welt, die für ihn nicht mehr existiert, statt ihm zu helfen, in der Leere, welche diese Welt hinterließ, den neuen existentiellen Sinn zu **'sehen'**. Mit anderen Worten, es wird eine Anpassungstherapie statt eines Weges der Befreiung vorgeschlagen. Es ist notwendig, in der 'Leere', die die verstorbenen Dinge zurückließen, **sehen** zu lernen und in der Stille den verlöschenden Stimmen zu **lauschen**.

II.4.2. DIE GEISTIGE BOTSCHAFT DER BEFREIUNG

Der alte Mensch ist vom Tode berührt, aber der neue Mensch will frei sein. Indem die existentielle Krise die Identifikation des Menschen mit der Welt bricht, schlägt sie dem heutigen Menschen eine neue Alternative der Befreiung vor. Wir sagen eine neue Alternative, da wir in einer anderen Welt leben, und die Prämissen zur Befreiung auch andersartig als die der Vergangenheit sind.

Die Befreiung wird heute durch die Tatsachen **aufgezwungen**. Es handelt sich nicht nur darum, das Ideal des Freiseins zu wählen, sondern die Strömung der neuen Zeit zwingt die Freiheit als existentielle Alternative zwischen Leben und Tod auf. Dies nicht nur auf individueller, sondern auch auf planetarischer Ebene, als Alternative des Überlebens der zukünftigen Menschheit. Millionen menschlicher Wesen, die 'die Freiheit nicht gewählt haben', werden durch die Kollision mit der Zukunft aus ihrer alten Welt getrieben; die erneuernden Kräfte des Lebens verstoßen sie - trotz ihres Sträubens - aus ihren alten Formen der biologisch-psychologisch- und sozialen Versklavung und projizieren sie zur Freiheit. Die Geschwindigkeit des Wechsels ist so groß, daß keine Zeit zur Wahl bleibt, der Mensch 'wird' für den Weg zur Befreiung 'erwählt'. Ein Zurück ist unmöglich; nach dem Zusammenbruch der alten Welt ist es ausgeschlossen, den alten Raum wieder einzunehmen: entweder nimmt man die Freiheit auf sich oder man irrt in der Öde der Unverstandenen umher.

Die gesamte Menschheit hat die Schwelle des kosmischen Bewußtseins überschritten. Das Tor zum Bereich der Vergangenheit hat sich geschlossen. Die Alternative ist: entweder die Bewußtseinserweiterung in einem neuen existentiellen Raum kosmischer Dimension oder die Öde eines irdischen Lebens ohne Inhalt (der Erdball als Friedhof der menschlichen Rasse).

Der Übergang vom irdischen zum kosmischen Menschen vollzieht sich nicht wie ein vielversprechendes Abenteuer, um einen neuen physischen Raum einzunehmen oder wie ein romantischer Traum, um

die Grenzen des psychologischen Bewußtseins zu überschreiten, sondern er **zwingt** sich durch den Einbruch eines neuen kosmischen Bewußtseinszustandes innerhalb des Menschen auf. Es ist ein Wandel im 'Innersten', und die Alternative heißt: sterben oder transzendieren. Die Einverleibung dieses neuen Bereiches innerhalb der eigenen menschlichen Physiologie hängt nicht von dem einen oder anderen politischen oder sozialen System ab, sondern zeigt sich als konkrete Tat der Offenbarung der Zukunftsbotschaft. Früher oder später müssen wir alle diese Schwelle zwischen zwei Welten, zwischen zwei Dimensionen des Seins, zwischen zwei Bewußtseinsstufen überschreiten. Dies ist die Aufgabe, die auf uns wartet: nicht so sehr die Erde erbauen, die sozialistische Gesellschaft aufbauen oder die nachindustrielle Gesellschaft gestalten - auch wenn dies alles noch so wichtig ist -, sondern den Weg der Befreiung des Bewußtseins betreten.

Was versteht man unter Befreiung des Bewußtseins? Die existentielle Krise bricht die Identifikation des Seins mit der Welt. Die Welt verliert an Bedeutung und das Bewußtsein kehrt in sich zurück. Von einem objektiven Bewußtsein geht man zu einem Bewußtsein **ohne** Objekt über. Millionen Männer und Frauen erfahren heute diesen 'Verlust der Welt' und diese 'Krise der Identität'. Der Mensch ist gewohnt, in einem Rahmen der nicht authentischen Existenz zu leben (identifiziert mit den Dingen dieser Welt) - die ihm Sicherheit bieten -; und da ihm die Ruptur dieser Identifikation Angst verursacht, fällt er in ein existentielles Vakuum, in einen 'Hohlraum der Antimaterie'. Wenn wir nicht lernen, die Zukunftsbotschaft zu entziffern, welche sich an diesem Übergangspunkt des Seins oder des Nichtseins ergibt, wird sich das Bewußtsein, entledigt jeglichen Objekts (entblößt), wieder in neuer täuschender Form zeigen. Wenn man dem Bewußtsein, welches freigeblieben ist (ohne Objekt), ein Objekt 'herstellt', um ihm einen Namen zu geben (Bewußtsein des Adams), dann wird das neue Objekt in dem Maße wie es 'hergestellt' wurde (nicht authentisch), die Angst etwas besänftigen und die Botschaft des Bewußtseins (welches geboren werden will) verdecken.

Die existentielle Angst (Einsamkeit der Seele) darf nicht mit dem pathologischen Angstzustand verwechselt werden (Einsamkeit durch Absonderung), sie ist keine Krankheit des Todes, sondern des Lebens; sie ist kein pathologisches Symptom, das man unterdrücken soll, sondern ein Zeichen der Befreiung, das man beachten muß: eine Angst, die verkündet. Viele menschliche Wesen haben "Furcht vor der Freiheit" (Erich Fromm) und sie ziehen es vor, einem Bewußtsein gegenüber, welches 'schwebend' in der Leere zurückgeblieben ist - ohne Objekt -, ein künstliches Objekt zu schaffen und statt in dieser Leere zu verweilen, bis sich das Bewußtsein offenbart, ziehen sie es vor, auf die sicheren Wege der Welt, die sie verlassen haben, zurückzukehren und nicht die ungewissen Wege der Zukunft zu erforschen.

Die existentielle Krise ist Bewußtseinsexpansion und Befreiung der Energie. Wenn sich das Bewußtsein von der Identifikation mit den Dingen dieser Welt löst und zu sich selbst zurückkehrt, kann aus dieser Umkehr nicht nur ein ideales psychologisches oder metaphysisches Bewußtsein gerettet werden, sondern auch ein 'Quantum' von Energie (die menschliche Energie, die an die Dinge dieser Welt gebunden war); und diese freigewordene Energie, die unseren Organismus durchdringt (mit der wir nichts 'anzufangen' wissen), verleiht der existentiellen Angst ihren vitalen und dramatischen Charakter, der nicht nur metaphysisch ist. Freud hat bereits diese Dinge erkannt (wenn auch im Psychologischen) als er von der Verschiebung der Libido und den freien und gebundenen Catexias sprach. Auf jeden Fall zwingt die energetische Dimension des Phänomens der Krise folgende Tatsache auf: um den Patienten zu 'heilen', welcher vom 'existentiellen Tod' verwundet wurde, genügt es nicht, ihn an die Welt, die er verlassen hat, neu 'anzupassen', sondern es erweist sich als notwendig, das Erwecken des Sinnes der schöpferischen Tat zu induzieren: nicht nur um die neue Welt, die sich vor seinen Augen auftut, zu sehen, sondern von ihr Besitz zu ergreifen.

Die Expansion des Bewußtseins und die Befreiung der Energie ist ein individuelles und kollektives Phänomen, welches innerhalb des rhythmischen Wechsels geschieht, der sich im planetarischen Körper

der Menschheit abspielt. Ein 'Sonnenfunke' hat sich im Zentrum der menschlichen Materie eingenistet und verursacht eine nach innen gerichtete Flut der Gewässer des Lebens. Es ist eine lange Wanderung in die Tiefen des Seins, lautlos, von vielen unbemerkt, aber von allen erlitten. Die niederen, von kleinlichem Trachten besetzten Gebiete, bleiben leer zurück, und die aufwärtsstrebenden Lebensströmungen, die die alten Formen verlassen haben, befreien als Gewähr für die Zukunft ein bedeutendes Quantum von Energie. Aber wie wenige verstehen die Botschaft der kommenden Epoche! Die meisten wollen auf jeden Fall ihre durch die Zeit altgewordenen Behausungen wiederherstellen und das Gleichgewicht und die Sicherheit einer vergangenen Welt wiedergewinnen. Merken wir denn nicht, als Individuen, daß wir Teil einer Menschheit sind, die ihre alten Wohnungen und Objekte aufgibt und daß diese dem gemeinsamen Schicksal nicht ausweichen kann? Wenn die Menschheit als planetarischer Körper berufen wird, eine höhere Stufe des Bewußtseins zu erreichen, müßte dies für uns alle gelten: und diejenigen, die in den Niederungen bleiben, werden von den rückflutenden Wassern bedeckt.

Die existentielle Krise der heutigen Menschheit, was das planetarische Geschehen anbelangt, ist ein Zeichen der apokalyptischen und messianischen Zeit. Sie ist der Einbruch einer Botschaft, welche unter ihrem dunklen Antlitz als Engel der Vernichtung und unter dem lichten Antlitz als erlösender Eingeweihter erscheint. Als zerstörende Kraft weist sie auf das Ende der alten Welt hin, als erlösende Kraft verkündet sie die Geburt des neuen Menschen. Dieser neue Mensch wird unter dem Zeichen der Freiheit geboren, nicht nur einer sozialen und politischen, sondern einer geistigen Freiheit. Die Alternative der Befreiung besteht nicht mehr darin, die verlorene Welt wieder aufzubauen, sondern sie zu transzendieren. Die Ruptur der Identifikation des Menschen mit der Welt befreit nicht nur ein psychologisches oder metaphysisches Bewußtsein (Bewußtsein des Seins), sondern auch ein geistiges Bewußtsein (Bewußtsein seiner selbst). Es ist dieses Bewußtsein seiner selbst (Egoencia des Seins), welches als expansives und teilnehmendes Bewußtsein wirkt. Es hört die Versklavung des "Seins-

in-der-Welt" auf und es beginnt die Freiheit des Bewußtseins. Diese innere Erlösungsbewegung ist eine neue Geburt, eine existentielle Freude, ein Lebensgenuß! Es gibt keine größere Freude als die innere Freiheit zu erkennen, die Freiheit des Menschen den Dingen gegenüber, die Transzendenz der Seele der Welt gegenüber. Transzendenz? Ja, aber eine umkehrbare Transzendenz: ein Bewußtsein der Erlösung und ein Wille der Anteilnahme.

Die Befreiung des neuen planetarischen Menschen besitzt Merkmale, die der neuen Zeit eigen sind: die Ruptur mit der Welt und die Berufung zur Verwandlung der Welt. Das geistige Bewußtsein übersetzt sich in soziale Anteilnahme. Die Bande der Versklavung des Menschen mit der Welt reißen, und die lebendigen Beziehungen zu ihr werden wiederhergestellt. Individualismus und Sozialismus sind überwunden, es beginnt das Leben der planetarischen Gemeinschaft.

Die existentielle Krise ist Niederlage und Botschaft. Sie läßt viele Leichen am Wege zurück und öffnet vielen lichten Seelen den Weg. Die Zahl der Licht-Wesen, die die erste apokalyptische Katastrophe des dunklen Zeitalters überlebt haben, erreicht bereits den Wert einer 'kritischen Masse'. Was Charles Reich als Notzustand des Bewußtseins III, David Spangler als **Revelation** und andere auf verschiedene Weise registrieren, ist ein Generationsphänomen der Explosion einer kritischen Masse der neuen Menschheit; diese beginnt Gravitation in der Welt zu erlangen, das heißt ein 'Gewicht', das nicht bedeutungsvoll genug ist, um substantielle Wandlungen im Rest auszulösen. Dies ist kein Gewicht, welches eine intellektuelle, soziale, politische oder wirtschaftliche Kraft ausdrückt - im Stile der Einflüsse der uns bekannten Machtgruppen - sondern ein 'existentielles Gewicht'. Die bloße Anwesenheit dieser kritischen Masse ruft durch ihre mitreißende Kraft in Richtung der Zukunft strukturelle Wechsel innerhalb des Systems (Asymmetrie der menschlichen Materie) hervor. Diese 'Atombombe' kernspaltender menschlicher Elemente bewirkt die Zündung der menschlichen Materie mittels einer Kettenreaktion durch Gleichgewichtsbeziehung.

Jenseits der Krise ist die Rettung des Bewußtseins das eigentliche Ziel der Freiheitsbewegung der heutigen Menschheit, Freiheitsbewegungen verschiedener Art, die der Epoche, in der wir leben, ihren Stempel aufdrücken und Facetten und Arten - mehr oder weniger passend - einer Grundbewegung auf der Suche nach der inneren Freiheit darstellen. Es ist jedoch zu beachten, daß das freigelassene Bewußtseinsquantum in den großen existentiellen Krisen der heutigen Menschheit leicht von dem Kollektivdenken verschlungen wird, gleich einer Bestie mit 666 Mäulern, die immer bereit steht, das Neugeborene zu vernichten. Die sozialen Freiheitsbewegungen müssen einen Grad geistiger Freiheit von Egoencia des Seins erreicht haben, um ihre Zwecke zu erfüllen, um sich dort zu halten ohne zu fallen. Durch welchen merkwürdigen Fatalismus enden die revolutionären Kämpfe so oft in herzerreißenden Enttäuschungen? Denn viele Männer und Frauen, die zur Freiheit bestimmt sind, verraten das transzendente Schicksal ihrer Befreiung und statt einen Erlösungswillen gegenüber der Welt zu behaupten, nehmen sie wieder Besitz von ihr.

ZUSAMMENFASSUNG DES KAPITELS II

DIE EXISTENTIELLE KRISE DES HEUTIGEN MENSCHEN

Millionen menschlicher Wesen erleben heute in allen Teilen der Welt eine existentielle Krise, welche sich folgendermaßen kennzeichnet: "Fehlender Lebenssinn", "Existentielles Vakuum" und "Identitätsverlust des Seins".

Der alte Mensch ist vom Tode berührt. Die Kollision mit der Zukunft verursacht eine existentielle Gleichgewichtsstörung.

Nicht nur das Individuum, sondern die gesamte Menschheit erlebt die Krise.

Welches ist die Natur und der Sinn dieser existentiellen Krise? Sie bedeutet nicht nur das Ende einer Existenzart, sondern öffnet das Tor zu einer neuen Lebensdimension.

III

DIE SUCHE NACH IDENTITÄT

Der Eigenname

III.1. DIE ANTHROPOLOGISCHE FRAGE EINE NEUE FORMULIERUNG

"Alle verdienen einen Eigennamen und niemand hat ihn".

OCTAVIO PAZ, El monogramático

Der heutige Mensch steht vor einer Identitätskrise, er ist geteilt, fragmentiert und verloren sich selbst gegenüber. Die große Aufgabe, die in der Zukunft auf uns wartet, verlangt von uns, die Einheit des Menschen wiederherzustellen. Die Suche nach Einheit wird nicht mehr über den Weg des Wissens, sondern über den Weg des Lebens vollzogen.

Die Grundfrage des heutigen Menschen beschränkt sich nicht mehr auf die Kant'sche Frage: "Was ist der Mensch" (eine metaphysische Frage), sondern "wer bin ich eigentlich" (eine existentielle Frage)?

Im Versuch, uns selbst zu erkennen, haben wir verschiedene Wege durchwandert: Die Psychoanalyse, die metaphysische Forschung, die Existenzanalyse und die befreienden Erfahrungen der Selbstverwirklichung. Aber all diese Methoden genügen von Natur aus nicht, um dieses "Wer", von dem ich ahnend weiß, freizulegen. Bestenfalls können sie mir ein 'Spiegelbild' meiner selbst zeigen, aber das Sein des Menschen liegt jenseits aller Spiegelbilder.

Wenn wir der Frage "Wer bin ich?" auf den Grund gehen, kommen wir zur Schlußfolgerung, daß es keine Antwort innerhalb des gewohnten psychologischen Rahmens gibt. Das fragende Ich, biologisch-sozial bedingt, kann keine andere Antwort bekommen als das **Echo** seiner eigenen Stimme; es antwortet ein persönlicher Kern, mehr Objekt als Subjekt, eine Person, die eher das Kollektive ausdrückt als ihr eigenes Wesen; mit anderen Worten, es antwortet eher ein "was" ich bin - ich bin dieses, ich bin jenes (als Objekt) - als ein eigentliches "Wer". Dieses "Wer" verbirgt sich weiter hinter Namen, Symbolen, Bildnissen und differenzierten Masken, mit denen sich das Sein bedecken muß, um eine Rolle in dieser Welt zu spielen, aber der eigentliche Name bleibt verdeckt.

Selbst wenn die Psychoanalyse die Erforschung des Unbewußten einbezieht, bietet sie nur Bildnisse und Symbole.

In bezug auf die metaphysische Forschung zeigt sie uns die Idealstrukturen des Bewußtseins, aber schließlich ist das "Dasein" nichts als eine andere Form und ist weit entfernt von jenem Menschen aus Fleisch und Geist, der ich eigentlich bin.

Was können wir über die sogenannten befreienden Erfahrungen der Selbstverwirklichung (die Askese des Yoga, "Mind Control", Drogen, Sex) sagen? Wenn wir unter "Selbstverwirklichung" eine Reihe von Übungen verstehen, um unsere Wahrnehmung und unser Bewußtsein zu erweitern und den Willen zu stärken, müßten wir folgern, daß dieser Weg die Macht des Menschen vergrößert, aber nicht unbedingt seine Seins-Identität offenbart.

Zusammenfassend: Heutzutage haben die Wege der Selbsterkenntnis - Psychoanalyse, metaphysische Forschung und Selbstverwirklichung - auf beträchtliche Weise das autoperspektivische Feld unter Eingliederung von früher unerforschten Bereichen des Verstandes erweitert. Von diesem Standpunkt aus gesehen stellen sie wertvolle Beiträge dar, und wir können sagen, daß sie uns bis an die **Grenzen** des Systems geführt haben, aber uns nicht erlauben, darüber hinauszutreten: sie zeigen uns die Grenzen des Käfigs, aber lassen uns nicht aus ihm entweichen.

Soweit wir auch in der Erforschung des menschlichen Raumes gelangt sein mögen, sei es durch den Abstieg in die Tiefen des Unbewußten oder den Aufstieg auf die Höhen der parapsychologischen Welt, stehen wir am Ende immer wieder vor dem Mauerwerk unseres eigenen Kerkers. Wie kommen wir aus ihm heraus? Gibt es eine Tür in dieser Mauer?

*"Wir nahten uns und waren bald zur Stelle
daß dort, wo erst ein Spalt sich schien zu zeigen,
Als ob ein Riß ein Mauerwerk zerspelle".*

DANTE, Das Purgatorium, IX. Gesang

Um von dem psychologischen Raum in den Raum des Seins zu gelangen, ist eine existentielle Ruptur notwendig, welche nicht gerade eine Spaltung im Raum, sondern eine Biegung in der Zeit ist. Wenn der Mensch an den Rand des Abgrundes gelangt ist, wenn er die menschlichen Begrenztheiten erkannt hat, um die Schranken der Versklavung zu brechen, wenn der Mensch vor dieser Schwelle erschöpft niederfällt; erst dann, wenn er demütig genug geworden ist (Umkehrung der inneren Zeit), können sich die Bedingungen ergeben, um aus dem System 'hinauszutreten': wo vorher eine Mauer stand, sieht man jetzt eine Tür. Später werden wir sehen, was dies bedeutet.

III.2. DAS MODERNE MYSTERIUM DER SPHINX DIE KRISE DER FALSCHEN PERSÖNLICHKEIT

"Wer bin ich eigentlich?"

Für die Generation unserer Eltern war es ein Stolz, eine starke Persönlichkeit, ein zufriedenstellendes 'Bildnis' seiner selbst zu entwickeln. Vielleicht erklärt sich dadurch das Interesse der Menschen

dieser Zeit, sich photographieren zu lassen, vor allen Dingen bei entscheidenden Anlässen, wenn das Bild ein Symbol der Realisierung darstellt; man posierte für die Nachwelt.

Die neue Generation ist sich der Falschheit dieses Bildnisses bewußt geworden, und der heutige Mensch steht vor einem Antlitz, das die Maske einer falschen Persönlichkeit trägt, die das weltliche Gegenbild seiner selbst ist, jener Teil des Menschen, dessen Bewußtsein mit der Welt identifiziert ist. Die Sphinx, die wir uns mit großem Kräfteaufwand erbaut haben, ist in Krise geraten. Am Rande des Weges der modernen Zivilisation bleiben Millionen von 'Steinkolossen', die ihr Sein verloren haben, zurück und bleiben nur als Menhire bestehen und zeigen die Wege der Vergangenheit, wie die Statuen der Osterinsel, welche die Größe einer Vergangenheit darstellen.

Die neue Generation sieht sich der gigantischen Aufgabe verpflichtet, die Wohnung des zukünftigen Menschen aufzubauen, auf einer anderen Basis, nicht mehr auf einem mit der Welt identifizierten Bewußtsein (falsche Persönlichkeit), sondern auf einem zentralen Bewußtsein des Seins (Egencia des Seins).

Die heutige Jugend verhält sich in Anklage gegen sich selbst, was die vorhergehende Generation, die traditionsgemäß erzogen war, den Schein zu wahren und die Wogen der tiefen Gewässer zu unterdrücken, beklagt. Während unsere Väter und Großväter herrliche Gebäude auf unterirdischen Abgründen, die versiegelt blieben, errichteten, geschieht dies heute nicht mehr; unsere Jugend steigt immer weiter hinab, auf der Suche nach einem solideren Felsen. Nicht immer wird dieser "Abstieg" richtig verstanden und von vielen als Dekadenz bezeichnet (in vielen Fällen ist es auch so), aber das Wichtige ist, die allgemeine Tendenz des menschlichen Phänomens unserer Zeit zu entdecken; für die heutige Generation ist die Offenbarung des Seins nicht durch metaphysische Spekulation, Psychoanalyse oder geistige Kontemplation zu lösen, sondern eher wie ein Weg des Abstieges in die tiefen Bereiche der Sphinx, auf der Suche nach dem wahren Antlitz ihrer selbst. Auch wenn sich dieses verborgene und durch Jahrhunderte gefürchtete Antlitz als eine unheimliche und erschreckende Gestalt zeigen sollte, wollen wir

uns ihrem Gesicht stellen: Wir ziehen die Wahrheit der Täuschung vor. Diese Begegnung mit der Wirklichkeit eines jeden bildet den ersten Schritt zur modernen Einweihung, die sich heute in aller Stille in einer großen Anzahl unterirdischer Kammern der menschlichen Sphinxen, welche die Erde bewohnen, abspielt.

Dieses massive Phänomen der Umkehr des Bewußtseins zu sich selbst ist nur möglich, da die menschliche Galaxis in ihrer Gesamtheit die Richtung des Pfeiles der Zeit umgekehrt hat. In einer Galaxis, deren Pfeil der Zeit außerhalb des Seins gerichtet ist, wird sich das Bewußtsein mit der Welt identifizieren (objektives Bewußtsein), aber indem sich die Richtung der Zeit umkehrt, kehrt das Bewußtsein zu sich selbst zurück, verläßt seine Identifikation mit der Welt der Dinge und wirft sich der Suche einer neuen Identität entgegen. Daher kommt es, daß an dieser 'Wegbiegung' die Begegnung mit dem verborgenen und unterirdischen 'Bildnis' unserer selbst unausbleiblich ist, und daß wir früher oder später vor einem Antlitz stehen, welchem wir nicht ausweichen können. Am Ende begegnet der Mensch seinem eigenen Schatten.

*"Ein Tor ich sah und drunter zum Ersteigen
Drei Stufen, die verschiedene Farben trugen,
Und ein Torwart, vorerst noch im Schweigen."*

DANTE, *Das Purgatorium*

Wer ist der Hierofant dieser grandiosen menschlichen Einweihung? Wir müssen verstehen, daß das von uns geschaffene Lebenssystem, dessen Stabilität von der Identifikation des Bewußtseins mit der Welt abhängt, Verteidigungsmechanismen generiert, die ihr möglichstes tun, um die Begegnung mit unserem okkulten Bildnis zu verzögern: es ist die Magie der Welt, die Magie einer außerordentlichen Macht, bis zum heutigen Tage aufrechterhalten durch den technologischen Apparat der Massenkommunikation. Aber die eigene Geschwindigkeit des Wechsels genügt, um mit einem Schlag den Zauber einer Phantasiewelt zu

brechen. Von diesem Augenblick an fällt der selbstsicherste Mensch in einen Abgrund der Furcht und der Einsamkeit, die er nie zuvor gekannt hat. An diesem kritischen Punkt scheitern die Mechanismen des Menschen und die unterirdische Welt bleibt entblößt.

Auf dem Wege der Identitätssuche erkennen wir drei Etappen, die ihrerseits ebensoviele differenzierte Grade des Bewußtseins darstellen.

III.3. DIE ANTLITZE DES MENSCHEN

Das Antlitz des Menschen Nr. 1

Es ist das objektive Bildnis unserer selbst, eine starke Persönlichkeit, die stolz vor dem Spiegel posiert (Photo); es ist ein soziales Bildnis, welches eine "Rolle", eine "Funktion" (besser gesagt, einen Funktionär) darstellt. Während der Mensch mit der Welt identifiziert bleibt, hat er ein starkes Empfinden der 'Einheit' und der 'Sicherheit'; er ist überzeugt, daß er eine **Einheit** (menschliches Atom) ist, daß er weiß, was er will und daß er seinen Willen beherrscht. Aber dieses Bewußtsein der 'falschen Persönlichkeit' ist leicht zu erschüttern durch den Impakt der Zukunft; und der Sicherheit folgt die Furcht.

Das Antlitz des Menschen Nr. 2

Es ist das psychologische Bildnis unserer selbst, das endogene Selbstbildnis. Der neue Mensch ist sich seiner **Dualität** bewußt. Er identifiziert sich nicht mehr mit dem Helden, der er zu sein glaubt (sein Photo), sondern wird sich seines 'Antihelden' bewußt (der in ihm ist). Ich bin nicht mehr ich allein, der existiert, sondern ich und mein Schatten ("Und ein Torwart, vorerst noch im Schweigen"). Das Antlitz des Menschen Nr. 2 ist ein 'schmerzliches Bildnis seiner selbst', ist das Bildnis des 'gebrochenen' Menschen in seiner monolithischen Struktur, innerlich gespalten ("Als ob ein Riß ein Mauerwerk zerspelle").

Welche Rolle spielt dieses Gegenbild innerhalb des Entwicklungsprozesses des Bewußtseins? Vor allen Dingen machen wir darauf aufmerksam, daß diese Figur entweder übersehen oder verdeckt wird von den idealistischen und romantischen Philosophien oder aber übertrieben betont wird von der Psychologie des Unbewußten oder den pessimistischen Philosophien unserer Zeit (welche den Menschen an der Schwelle seines eigenen Schattens aufhalten).

Kehren wir zu Dante und seinem Eintritt in das Purgatorium zurück.

*"Wir nahten uns und waren bald zur Stelle,
Daß dort, wo erst ein Spalt sich schien zu zeigen,
Als ob ein Riß ein Mauerwerk zerspelle.
Ein Tor ich sah und drunter zum Ersteigen
Drei Stufen, die verschiedene Farbe trugen,
Und einen Torwart, vorerst noch im Schweigen."*

Dieser Gesang ist von tiefer Bedeutung. Viele glauben, daß der Mensch nach dem Exerzieren bestimmter Übungen 'direkt' zu einem Seinsbewußtsein gelangen, sich dem Absoluten vereinen, sich in der Unendlichkeit des kosmischen Bewußtseins ausbreiten kann. Der Höhepunkt der orientalischen Philosophien und ihre einseitigen Auslegungen preisen dies ihren Gläubigen an und versprechen ihnen einen schnellen und direkten Zugang zu einem unendlichen Bewußtsein. Haben sie denn nicht bemerkt, daß ein Schritt dazwischen liegt?

Die geistige Tradition der Menschheit - nicht die Interpretationen - hat immer (mit verschiedenen Symbolen) eine Schwelle auf dem Weg zum Jenseits gewiesen; dies ist der "Torwart, vorerst noch im Schweigen", von dem Dante spricht. Die Ideale sind sehr schön, der Abglanz des kosmischen Universums, das Fliegenkönnen durch die Sphären des Unendlichen, alles ist sehr verführerisch. Aber der Mensch muß seine Freiheit durch Selbsterkenntnis erobern, ohne seinen eigenen Schatten zu übergehen und durch das Fenster auszuweichen, sondern indem er durch die Tür schreitet. An dieser Tür steht eine schweigende Gestalt,

die ihm den Weg versperrt, ihm nichts sagt, aber doch alles suggeriert: "Hier bin ich", eine Tatsache. Wenn er die Barriere der Zeit überschreiten will, zwingt ihn die Zeit selbst, stehenzubleiben. Als er glaubte, Gott zu begegnen, begegnete er sich selbst; vielmehr einem unerwarteten Bildnis seiner selbst, nicht einem bekannten, sondern einem unbekannten Antlitz.

In anderen Zeiten der menschlichen Entwicklung fand diese Begegnung im Jenseits, nach dem Tode statt (so wie es das Tibetische Totenbuch schildert), aber heute sind viele Menschen für diese Begegnung im Diesseits vorbereitet. Die Beschleunigung der Zeit der heutigen Welt ermöglicht diesen 'vorzeitigen' Besuch.

Die moderne Psychologie hat mit der Entdeckung des Selbstbildnisses und seiner zerebralen, physischen und sozialen Wechselbeziehungen einen außerordentlichen Schritt getan. Gehen wir nicht auf Einzelheiten ein, die Bibliographie ist reichhaltig.

Dieses tiefliegende Selbstbildnis ist ein Schatten, der sich behutsam verbirgt, es ist nicht leicht, ihn als den eigenen zu erkennen; meistens wird er nach außen projiziert, als fremd und als Verfolgung erlebt. Jung hat diese Dinge erkannt, aber er hat sie in einer so esoterischen Sprache beschrieben, daß ihn die Mitmenschen schwer verstehen konnten. Die nachfolgenden Psychologen begnügten sich, die Projektionsmechanismen des Unbewußten zu beschreiben, ohne aber den Unterschied zwischen dem psychologischen und dem Seinsbewußtsein feststellen zu können.

Das Gegenteil ist meistens furchterregend (Zanoni, Dorian Gray), unförmig und mißgestaltet nachgeahmt (eine Art Quasimodo versteckt in den unterirdischen Abgründen), alle niedrigen Züge von unterdrückten sexuellen Anomalien, von persönlichen und familiären Pathologien zusammenfassend: ein Sündenbock des kollektiven Unbewußten. Ein anderes Mal ist es ein kleines nichtssagendes Bildnis, Zusammenfassung von Schwäche und Abhängigkeit, von Kindheit an mit Feuer in weiches Wachs geprägt. Es kann ein weibliches Bildnis im Mann und ein männliches in der Frau sein, kann verdeckte sexuelle Aspekte oder auch Archetypen des kollektiven Unbewußten widerspiegeln. Zusammenfas-

send: es ist das unterdrückte Gegenbild, die menschliche Dualität, welche hinter einer Maske falscher Einheit auftritt, die Achillesferse einer täuschenden Stärke.

Die Integration des Menschen beginnt gerade damit, diesen 'Bruder' (oder diese 'Schwester') in sich aufzunehmen. Es ist eine Erlösung über den Weg des Erkennens und der Liebe. Den Feind zu lieben, heißt vor allem Versöhnung mit der ausgleichenden Gestalt, mit dem Gegner, den wir in uns tragen.

Dieser Widerspruch, den wir untersuchen, kann radikal werden: in Fällen von Psychose gelangt man zu einer wahren Spaltung der Persönlichkeit; das tiefliegende Bildnis verfolgt den Menschen und verwandelt sich in seinen ärgsten Feind.

Die Selbsterkenntnis des verborgenen Bildnisses ist die erste Bewegung der Synthese, welche sich im Innern des Menschen vollzieht; und die Geste des 'Abstieges' auf der Suche nach dem 'Gefallenen Wesen' steht vor dem darauffolgenden Aufstieg. Viele, die Höhen erklimmen wollten, diesen Gegner vergessend, wurden an den Füßen von ihrem eigenen Schatten herabgezogen: "Willst Du aufsteigen und dadurch auf mich verzichten?" Dies ist der Hüter der Schwelle. Dem okkulten Bildnis unserer selbst gegenüber müssen wir so weit kommen, es als unser Eigen zu erkennen, aber immer darauf achten, von ihm nicht verführt zu werden und zu glauben: "ICH bin es". Die kommerzialisierte Literatur unserer Zeit, die unterbewußte Kunst und die Tiefenpsychologie haben den dämonischen Hintergrund des Menschen übertrieben betont und dadurch viele menschliche Wesen verleitet, das "ICH" mit dem "ES" zu verwechseln: der Mensch, der seiner falschen äußeren Persönlichkeit entfliehen möchte, fällt seinem dämonischen inneren Schatten zum Opfer (besessen sein).

Um darüber hinauszugehen, muß man den Hüter der Schwelle herausfordern. Was ich eigentlich bin - "wer" ich bin - steht über jeglichen Bildnissen; ich bin weder das Bildnis, welches ich zu sein glaubte (falsche Persönlichkeit, mit der Welt identifiziert, Antlitz Nr. 1), noch das in mir verborgene Spektralbild (Antlitz Nr. 2). Mein wahres Sein ist nicht ganz in diesen Bildnissen dargestellt, sondern nur wider-

spiegelt.

Tausende von Männern und Frauen, die sich heute auf der Suche nach ihrer wahren Identität befinden und die psychologischen Wege durchwandern, werden von diesen unsichtbaren Hütern gefangen und verbringen ihr Leben, indem sie gegen ihren eigenen Schatten kämpfen, ihn verändern oder beherrschen wollen, bevor sie ihn erkannt haben; oder aber sie identifizieren sich mit ihm und leben für den Rest ihres Lebens verbittert, enttäuscht über ihr eigenes Bildnis, erschöpft von dem Gewicht ihrer eigenen Minderwertigkeit. Sie sind zum Opfer der Macht und der Magie des Inkubus, den sie in sich tragen, geworden.

Das Antlitz des Menschen Nr. 3

Sowohl das "psychologische Bildnis" (Selbstbildnis) als auch das "soziale Bildnis" (**Roll playing**) befindet sich **außerhalb** des Seins. Wir werden später über diese ethische Unvereinbarkeit des 'Außerhalb-Seins' sprechen. Andererseits, wenn man von Bewußtseinsexpansion spricht, versteht man darunter eine Öffnung zum Kosmos, zur Erleuchtung, zur Ekstase, aber selten denkt man daran, daß die Expansion des Bewußtseins sphärisch ist, und daß sie sich sowohl nach oben als auch nach unten, nach außen und nach innen vollzieht. Dies geschieht in der heutigen Menschheit und zeigt, daß die erweiterte Vision von Millionen menschlicher Wesen wunderbar und furchterregend ist, aber daß sich heute sowohl im Individuellen als auch im Kollektiven eine neue Gegenüberstellung zwischen Licht und Schatten, Gutem und Bösem ergibt. In einem gebogenen Raum finden sich Mensch Nr. 1 und Mensch Nr. 2 zusammen, auf der Suche nach einer neuen Synthese, auf der Suche nach dem Antlitz des Menschen Nr. 3.

Es gibt einen Menschen Nr. 1, anscheinend entschlossen, monolithisch, selbstsicher, dessen Bewußtsein mit der Welt identifiziert ist, auf Grund einer Maske falscher 'Persönlichkeit'; es gibt einen Menschen Nr. 2, einen in seiner monolithischen Struktur gebrochenen Menschen - existentielle Spaltung -, ein furchterfüllter Mensch, ohne Halt, mit einem schmerzlichen Bewußtsein seiner selbst, und es gibt einen

Menschen Nr. 3, der aus der Synthese der Gegensätze aufsteigt. Damit sich die Synthese vollziehen kann, muß der Mensch Nr. 1 scheitern und der Mensch Nr. 2 die existentielle Katastrophe überleben. Mit anderen Worten, der Mensch Nr. 1 kann nicht direkt ins Himmelreich eingehen ("es ist leichter, daß ein Kamel..."). Die Verwandlung des irdischen in den kosmischen Menschen vollzieht sich nicht über den Weg der 'Ekstase' (des Menschen Nr. 1), sondern in der Durchquerung des "Tals der Tränen" des Menschen Nr. 2. Dies ist die Wüste, welche die Menschenmassen durchkreuzen, eine existentielle Wüste, ein Purgatorium (nicht im Jenseits, sondern im Diesseits). Viele sterben in dieser Wüste einen existentiellen Tod, aus Verzweiflung, aus Hoffnungslosigkeit.

Auf der Ebene des Menschen Nr. 1 spiegelt das Bewußtsein ein "soziales Bildnis" wider, auf der Ebene des Menschen Nr. 2 ein "psychologisches Bildnis", aber der Mensch Nr. 3 erwacht zu einem **geistigen Bewußtsein**. Man darf das psychologische nicht mit dem geistigen Bewußtsein verwechseln, ebensowenig darf man das psychologische Bildnis seiner selbst mit dem Seinsbewußtsein verwechseln. Wenn man vom Eigenbewußtsein, von Selbsterkenntnis, von Sich-so-zeigen-wie-man-ist spricht, versteht man meistens darunter das Bildnis des Menschen Nr. 2, aber wir müssen lernen, dieses Bildnis herauszufordern und müssen der Offenbarung des Bewußtseins unseres wahren Seins zugänglich werden.

Das Antlitz des Menschen Nr. 1 und das des Menschen Nr. 2 sind kollektive und unterdrückte Bildnisse - die Freiheit des Menschen negierend -, aber die Macht der Unterdrückung kommt nicht nur von außen, sondern vor allem von innen. Die Magie der Innenwelt bleibt gleich oder wird mächtiger als die der Außenwelt. Die Psychoanalyse reicht nicht aus, um die Macht dieser kollektiven Bildnisse zu brechen. Wenn diese erkannt werden (durch das Wissen), darf man nicht zu viel Zeit verlieren, um sich ihnen entgegenzustellen oder sich mit ihnen zu unterhalten; es handelt sich nicht darum, das Schwert zu ziehen und gegen blinde Kräfte zu kämpfen, sondern man muß verstehen, sich in das Zentrum des Seins 'zurückzuziehen'; einen Verbündeten suchen,

welcher nicht mehr die Willenskraft, sondern die Kraft der Seele ist. Wenn der Mensch Nr. 1 ein (falsches) Bewußtsein seiner **Einheit** hatte und der Mensch Nr. 2 seiner **Dualität**, so erwacht der Mensch Nr. 3 zu dem Bewußtsein seiner **Trinität**.

Es muß die geistige Identität des Menschen gerettet werden, verborgen und verzerrt durch zahlreiche Antlitze, die sie verdecken, Masken der äußeren und Schatten der inneren Welt, wechselnde weltliche Gesichte, welche eines nach dem anderen das Vorrecht des **Seins** anstreben, aber nichts weiter als verdeckende Figuren, vergängliche Gestalten im Laufe des Werdens sind.

Mein Gott, wer bin ich eigentlich?

III.4. DIE ANALOGE IDENTITÄT DES ZUKÜNFTIGEN MENSCHEN

Wenn ich die Frage stelle, "Wer bin ich?" beabsichtige ich in eine tiefere Wirklichkeit einzudringen, in welcher ich mich erkennen kann; ich suche einen magischen Spiegel, der die Täuschung von dem, was ich zu sein glaube, auslöscht und mir das Bildnis dessen, was ich eigentlich bin, zurückerstattet. Je nach der Natur des Spiegels, in welchem man die Identität des Menschen feststellen will, sind verschiedene Formeln entstanden, die die psychologischen oder philosophischen Tendenzen ausdrücken, welche ihnen als Basis dienen. "Ich bin Ich" (in den Psychologien des introspektiven Bewußtseins), "Ich bin Es" (in den Psychologien des Unbewußten) und "Ich bin Jenes" (in den orientalischen transzendentalen Psychologien).

Keine dieser Formeln kann die erwachende Identität des zukünftigen Menschen vertreten, da diese eine Identität der Egoencia ist. Die Egoencia ist eine neue Form der Identität, die weder auf dem "Ego" (**egoness**), noch auf dem "nicht Ego" (**egolessness**) fußt, sondern auf der analogen Beziehung ('Egoens') zwischen dem Teil des konkreten Individuums und dem unendlichen Bereich des kosmischen Bewußt-

seins. Es ist nicht mehr eine rein psychologische oder soziale Identität, sondern eine rein geistige.

Egoencia ist analoge Identität, sie ist keine Identität der Form, sondern eine Identität des Rhythmus, sie ist das Eine, welches sich selbst in der Vielfalt ausspricht; sie ist erweitertes Bewußtsein und anteilnehmender Wille, sie ist die Offenbarung des **Eigennamens**; die menschliche Metapher des göttlichen Namens.

Der Einbruch des Archetyps der Egoencia, als Zeichen der neuen Ära, verleiht der aufsteigenden Menschheit der Zukunft ein Merkmal, welches ihr eigen ist, das wir als eine Identität der "Nicht-Identifikation" bezeichnen. Viele junge Menschen unserer Zeit empfinden ein merkwürdiges Phänomen der 'Entpersönlichung'; wird es nicht richtig verstanden, so wird es als pathologisch gekennzeichnet; es ist ein Gefühl des Verlustes der Grenzen des Ich, des nicht ganz 'Zentriert-seins', einer gewissen 'Undefinierbarkeit' der Vorhaben und Ideale, einer gewissen 'Verlorenheit' in der Weite der Welt. Die Mauern der alten Behausungen sind zusammengebrochen, das Bewußtsein hat sich erweitert, es hat eine Dezentralisierung erlitten, für Augenblicke fühlt es sich verloren in einem Universum, das ihm unheimlich ist. Ein Mensch, der das erlebt, ist schwer zu identifizieren, nicht nur für die anderen, sondern auch für sich selbst. Wenn er sich in seine Identität zurückzieht, weiß er, daß er "er selbst" ist, aber wenn er sich erweitert, verliert er die Anhaltspunkte, welche ihm seine Identität anzeigte, und letzten Endes erkennt er sich selbst nicht mehr. Wer bin ich? Was ist geschehen? Das Bewußtsein hat Form und Rhythmus gewechselt. Der Mensch kann sich nicht mehr mit einer bestimmten Rolle, mit einer bestimmten Idee, mit einem bestimmten Glauben, mit einer bestimmten Gruppe oder mit einem bestimmten System identifizieren, er gehört nicht mehr ganz der Welt an; er hat ein Bildnis in dieser Welt hinterlassen, aber er **ist** nicht mehr von dieser Welt.

ZUSAMMENFASSUNG DES KAPITELS III

DIE SUCHE NACH IDENTITÄT DER EIGENNAME

Der Mensch steht heute vor einer Krise der Identität.

"Wer bin ich?"

Dieses "Wer" hält sich normalerweise hinter der 'Maske' einer Rolle, einer sozialen Funktion oder hinter dem 'Schatten' seines eigenen psychologischen Selbstbildnisses verborgen.

Die Identität des Menschen der Zukunft ist eine Identität der 'Egoencia'. Egoencia ist die analoge Identität, nicht eine Identität der Form, sondern eine Identität des Rhythmus.

Der Einbruch des Archetyps der Egoencia macht sich in der neuen Generation bemerkbar als ein Wechsel in den Parametern der Identität, einer Identität der Nicht-Identifikation, welche die Ankunft des Eigennamens vorbereitet.

IV

DIE GEISTIGE DIMENSION DES MENSCHEN

*"Tell the young that the choice is not
between form but between consciousness".*

SPANGLER, D. "Revelation"

IV.1. DIE KRISE DES NEOHUMANISMUS

Die moderne Gesellschaft verwandelt sich mehr und mehr - trotz technologischer Entwicklung - in eine bedrückende Umgebung für den Menschen. Die Handhabung des Individuums durch die organisierte kollektive Macht, unter der Form der dirigierte Vermassung (Schischkoff)³⁰ oder des 'Corporate State' (Reich), verursacht das 'Leerwerden' des Menschen und den Verlust des Seins ("**loss of self**").

Verschiedene Forschungsrichtungen - psychologische, philosophische und soziale - haben sich mit diesem modernen Phänomen des "Verlustes des Seins" (Martin Heidegger, Charles Reich, Erich Fromm, Georgi Schischkoff) auseinandergesetzt und eine neohumanistische Bewegung erzeugt, welche die wissenschaftlich-technologischen Fortschritte mit der individuellen Entwicklung des Bewußtseins und den Notwendigkeiten der sozialen Gesellschaft zu harmonisieren versucht (Rationalisierung der Arbeit, Humanisierung des Kapitals, Beteiligungswirtschaft). Diese humanistischen Tendenzen stellen einen Gleichgewichtspol in einer zunehmend erkrankenden Gesellschaft dar, sie tragen zwar positiv zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Millionen Männern und Frauen bei, aber was den Innenzustand des Menschen anbelangt, führen sie nicht unbedingt zur Rettung des verlorenen Seins.

Das Sein des Menschen kann nicht auf derselben Bewußtseinsstufe wiedererlangt werden, auf welcher es verloren ging (ein Seil zum Himmel werfen und an ihm hinaufklettern wollen). Auf der Stufe des psychologischen oder sozialen Bewußtseins ist das einzig Wiederzuerlangende ein neues "Subjekt", vielleicht **wacher, mehr Herr seiner selbst, weniger krank**, seinen Versklavungen gegenüber **bewußter**, aber diese quantitativen Konnotationen laufen nicht unbedingt Hand in Hand mit dem qualitativen Wandel, den die Wiedergewinnung des Seins erfordert. Auch erlangt man das Sein nicht wieder, indem man mit dem Kopf nach unten hängt, Peyotekaktus kaut und "mind control" übt. Es handelt sich darum, die Einheit des Menschen zu verwirklichen, und dies ist nicht mehr eine Angelegenheit der Wissenschaft, der Philosophie oder der Revolution, sondern der **Offenbarung**.

IV.2. AN DER SCHWELLE EINER NEUEN OFFENBARUNG

Wir befinden uns an der Schwelle der Offenbarung des Seins **im** Menschen, aber diese Offenbarung kann man nicht in metaphysischen, psychologischen oder sozialen Begriffen definieren, sondern sie beinhaltet ein gänzlich neues geistiges Entstehen. Viktor Frankl hat, gleich vielen anderen Neohumanisten und modernen Humanologen (Erich Fromm, Carlos Bernaldo de Quirós), im gegebenen Augenblick die Auswirkung des geistigen Phänomens in der Bewußtseinsentwicklung des heutigen Menschen wahrgenommen, aber der intellektuelle Einfluß der Umwelt hat am Ende dazu geführt, diesen geistigen Inhalt auf einen metaphysischen 'Logos', eine Theorie der Werte oder einen sozialen Humanismus zu beschränken. Selbst Viktor Frankl, der so wunderbar in seinem Buch "**Der unbewußte Gott**" den transzendenten Charakter des Bewußtseins hervorhob, betont in späteren Schriften, daß man seine "Logotherapie" mit keiner Form des Geistigen verwechseln soll.

Das geistige Phänomen des modernen Menschen muß man in vollkommen neuen Begriffen darlegen, es handelt sich weder um ein neues Verhalten den Werten gegenüber, noch um einen neuen Glauben, sondern um den Eintritt der gesamten Menschheit in eine neue Bewußtseinsdimension. Der Sprung ist von solcher Größe, daß die alten geistigen Richtlinien, die uns bis jetzt geleitet haben, uns nur wenig helfen können, die Wege der Zukunft zu erforschen. Die beginnende Ära ist nicht nur eine weitere Etappe innerhalb unserer irdischen Pilgerfahrt, sondern der Anfang des Weges der zukünftigen kosmischen Menschheit. Wenn wir heute vom "geistigen Bewußtsein" sprechen, so heißt dies: vom "kosmischen Bewußtsein" sprechen. Aber auf welche Weise kommt man in Kontakt mit diesem kosmischen Bewußtsein? Nach Indien reisen? Astronaut werden?

IV.3. EIN FUNKE, DER DIE WIESE ZÜNDET

Millionen menschlicher Wesen nähern sich rasch einem kritischen Punkt der menschlichen 'Einweihung'. Die Anteilnahme an diesem Mysterium ist der Schlüssel für die Zukunft.

Alles, was man heute sagt und spekuliert, bezüglich der Möglichkeiten des Menschen sich zu entwickeln, was die Wissenschaft und die Philosophie mitteilt, und selbst die Kraft der Verwandlung, welche die technologische Umwelt aufzwingt, sind nichts weiter als Annäherungen an die Schwelle der Transzendenz; aber die wahre menschliche Entwicklung beginnt gerade an dem Kreuzpunkt des Weges des Menschen mit dem der Götter. Fiktionswissenschaft? Eine neue religiöse Offenbarung? Wahrscheinlich nicht. Es ist die Realität und das Zeugnis derjenigen, die bereits diese Grenze überschreiten, ein Übergangsgebiet zwischen dem irdischen und dem kosmischen Menschen.

Der moderne übertriebene Glaube an die Leistungen und Möglichkeiten der Wissenschaft und die sozialen und menschlichen Wissenschaften haben die Tendenz, den Wandlungsprozeß, den wir erle-

ben, dem Einfluß eines technologisch-renovierten Humanismus zuzuschreiben. Die traditionellen Religionen neigen dazu, die 'Zeichen der Zeit' in bezug auf die tausendjährigen prophetischen Botschaften neu zu deuten. Die esoterischen und gnostischen Gruppen entdecken aufs Neue den kosmischen Symbolismus und die Sprache der alten Mysterien. Es ist, als ob der Wind der Zukunft rückwirkend Erinnerungen an die Vergangenheit lebendig machen würde. Aber es handelt sich hier nicht um Erinnerungen. Es handelt sich um ein völlig neues Phänomen des Geistes. Es ist ein lebendiges Mysterium planetarischer Einweihung. Diese Einweihung bedeutet das Ende der modernen Massenreligionen (politischer, psychologischer, sozialer, korporativer Art), um einem neuen individuellen, erweiternden und anteilnehmenden Bewußtseinszustand - Egoencia des Seins - den Platz zu räumen. Diese neue Offenbarung hat nichts mit religiösen Philosophien, politischen Doktrinen oder sozialen Revolutionen zu tun; es ist vielmehr ein 'Zündungsphänomen' der menschlichen Materie, wenn diese in Kontakt mit einem 'kosmischen Feuerfunken' tritt. Dieser geheimnisvolle Kontakt ist der **Anfang** eines Verwandlungsgeschehens des Menschen und der Welt in dieser neuen planetarischen Ära.

Diesem wunderbaren Werden des zukünftigen Menschen gegenüber sind alle scholastischen Spekulationen, alle modernen Spiritualismen, alle 'Metaphysiken' überholte Dinge geworden. Die gesamte Welt hat die Wüste betreten, und die Seele des neuen Menschen kann sich nicht mehr an den Früchten dieser Erde sättigen. Die psychologischen Strömungen der Religionen haben alles gegeben, was sie geben konnten. Was tun, um mit dem Wunderbaren in Kontakt zu treten? Zu den Quellen pilgern? Aber zu welchen Quellen?

Die große Vision von Simone Weil bestand darin, die Rolle der Läuterung des modernen Materialismus entdeckt zu haben. Die Technik hat sowohl die Welt der Inhalte ausgelöscht - wie Octavio Paz sagt - , als auch viele Auslegungen, die wir uns von der Natur und dem Geist gemacht haben, ausgetilgt. Wir sind zwar ohne Zeichen geblieben, aber in dieser metaphysischen Wüste, die wir durchkreuzen, ergeben sich bessere Bedingungen, um das neue Taufwasser zu empfangen.

Das große Hindernis, um mit der lebendigen Geistigkeit der neuen Ära in Kontakt zu kommen, ist die psychologische Mauer, in welcher die 'Formen' des Geistes so viele Steine bilden, die die Zutrittsstür zum kosmischen Bewußtsein verschließen. Die Philosophien, die Theosophien und die Theologien haben ein dichtes, undurchdringliches ideologisches Netz geflochten, welches wie eine mentale Schranke den schöpferischen Kräften der Seele gegenüber agiert: Die Einfachheit des geistigen Lebens wird durch das Dickicht der Interpretationen verdeckt.

Jede Interpretation gleicht einem Vermittler.

Die Menschheit ist vorbereitet, mit den lebendigen, geistigen Strömungen in direkte Verbindung zu treten, aber der Übergang von den 'Formen' des Bewußtseins zum Bewußtsein selbst vollzieht sich innerhalb eines Streifens kosmischen Vakuums, in welchem das menschliche Wesen die Form verliert. Die Form verlieren? Welche Form? Die Eigene! Dies ist der Schlüssel. In einer der wunderbaren Erzählungen von Castaneda führt La Gorda, eine fortgeschrittene Schülerin von Don Juan, folgenden Dialog mit Castaneda: "Du hast die menschliche Form noch nicht verloren... Don Juan hat mir gesagt, daß, solange man noch an der menschlichen Form haftet, man nur diese Form widerspiegeln kann... und um sich wirklich zu verwandeln, muß man die menschliche Form fallen lassen. Sonst ist es nur ein leeres Reden über den Wandel, wie in Deinem Falle."

- "Aber Du bist weiter Du selbst, La Gorda, ist es nicht so?"

- "Nein, auf keinen Fall. Das einzige, was Dich denken läßt, daß Du "Du selbst" bist, ist die Form..."

- "Aber Du sprichst, denkst und fühlst, wie Du es immer getan hast, ist es nicht so?"

- "Nein, auf keinen Fall. Ich bin eine Andere."³¹

Aber das Abfallen der Formen ist eines der Zeichen, welches die Geistigkeit der neuen planetarischen Zivilisation kennzeichnet. Dieses Abfallen der Formen, diese 'Götterdämmerung', verursacht einen anscheinenden Verlust des Geistigen: ein Gefühl, im Freien zu sein und nicht zu wissen, wo man sich festhalten soll. Ist Gott denn gestorben?

Nein. Nur die Auslegungen haben aufgehört. Für die kindliche Seele ist es viel leichter, mit den Heiligenbildern, mit den Symbolen der Tradition und den normgebenden Doktrinen zu leben als die geistige Freiheit anzunehmen, als reines Bewußtsein, über die Formen hinaus. Es ist gerade dieser Übergang vom psychologischen zum geistigen Bewußtsein, welcher sich in der Morgenröte der neuen Ära vollzieht. Keine neue Religion, sondern eine neue Offenbarung. Aber keine Offenbarung über Vermittler, sondern eine direkte Offenbarung der eigenen Seele, in Kontakt mit den schöpferischen Quellen des Lebens.

Wenn die Welt zusammenbricht, wird die Seele entblößt. In diesem Augenblick ist die Offenbarung des geistigen Mysteriums möglich: ein negativer Punkt! Durch diesen Riss in der menschlichen Materie ist der Einbruch des Lichtes möglich.

Wir können viele Erfahrungen durchmachen, Erfolge und Mißerfolge erleben, solange wir nicht an diesem 'kritischen' Punkt (χριστός) angelangt sind, ist die Offenbarung nicht möglich; es gibt keinen verwandelnden Kontakt, es gibt weder einen Funken, dem es möglich ist, die Materie des menschlichen Lebens zu entzünden, noch einen Impuls, um die Welt zu erneuern. Der bloße Zusammenbruch der Welt (**"stopping the world"**, von Castaneda durch Don Juan ausgesprochen) genügt nicht, um die Mutation des Bewußtseins auszulösen. Vielen bricht die Welt zusammen, aber wenigen gelingt es, die andere Seite zu erreichen.

Im modernen Menschen entspringt das Geistige aus einer radikalen Krise gegenüber der Welt und dem Leben. Von diesem Augenblick an beginnt das Bewußtsein eine Rückzählung zu machen, bis es an einem existentiellen Nullpunkt angelangt ist; erst dann wird die Entzündung der menschlichen Materie möglich, wenn sie mit einem transzendenten Funken zusammentrifft. An diesem kritischen Punkt kann eine Kraft entstehen, die alles verwandelt. In diesem Augenblick höre ich auf, das Leben zu interpretieren und fange an, das Leben zu leben. Dies benötigen wir heute. Es gibt keine Auslegung der Welt, welche die Notwendigkeit des Sinnes erfüllt, den der Mensch braucht. Nur das Leben selbst, aus dem Innern entspringend, kann die Wege der Zukunft

weisen: In diesem Augenblick tritt der alte Mensch zur Seite und das Leben entscheidet und lehrt.

Die Entwicklung der Völker und Rassen kann man nicht mehr in quantitativen Begriffen messen (ein Stück Brot, ein Stück Land oder ein Kulturfragment). Die Völker stellen heute größere Ansprüche, sie streben eine höhere Bewußtseinsentwicklung an und eine Anteilnahme an den Gütern des Lebens.

Die Zukunft der Menschheit kann nicht gelöst werden, indem man die reichen Völker aufruft, den Armen zu helfen, und auch nicht, indem man die Mächtigen auffordert, den Schwachen beizustehen, denn weder die Reichen noch die Mächtigen besitzen den Schlüssel zum Himmelreich.

Es handelt sich nicht mehr darum, daß die entwickelten Länder einen Teil der Wissenschaft und Technologie den unterentwickelten Völkern bieten.

All diese Überlegungen haben keinen Sinn mehr. Die organisierte materielle Macht ist zu weit gegangen in der Entwicklung einer Wissenschaft ohne Bewußtsein, um wieder umkehren zu können, und die Armen und Unterdrückten sind sich ihrer eigenen Kräfte bewußt geworden, sie beginnen die Entwicklung mit eigenen Mitteln durchzuführen. Der Schlüssel der Zukunft liegt nicht in der materiellen Entwicklung. Diese Entwicklung ist höchstens eine Etappe. Was dann? Andererseits werden sich die reichen und entwickelten Völker der Erde ihrer eigenen Widersprüche und menschlichen Pathologie bewußt, welche in ihrer Gesellschaft "trotz Entwicklung" entstehen.

Arme und reiche Völker, entwickelte und unterentwickelte Völker, dies sind schon veraltete Probleme, Probleme der Vergangenheit. Während die Menschheit noch in diesen furchtbaren Kämpfen ringt, ist bereits ein neuer Mensch geboren. Diese neue planetarische Menschheit wird mit einem neuen Intellekt, mit einem neuen Bewußtsein, mit einer neuen Wissenschaft und einer neuen Geistigkeit geboren.

Die neu erweckte Seele besitzt ihre eigene Vision von der zukünftigen Welt, es ist keine Zukunftsprojektion, sondern ein Aufleuchten, welches die Zukunft selbst den eben geöffneten Augen der neuen

Generation aufprägt. Diesem ätherischen Bildnis folgend, gleich einer Standarte eines neuen Ideals, werden die neuen Seelen ihre Schritte lenken, trotz aller Kräfte, die sich ihnen entgegenstellen wollen.

Weder die alte Kultur noch die alten sozialen und politischen Modelle können die Jugend inspirieren, da sie **bereits inspiriert ist** - von einer neuen Vision der Welt und des Lebens -. Vielleicht ist diese intuitive Vision noch nicht klar genug, und vielleicht erscheint die zukünftige Welt wie ein Traum oder eine Utopie, aber es sind die Ideale der Seele, welche die Völker leiten, und nicht die Ideen und Projekte der Menschen.

Der neue Mensch wird **bereits** mit der Gewißheit dessen, was er braucht, geboren, auch wenn er nicht immer diese Notwendigkeit klar ausdrücken kann und unterschmerzlichestem Leiden kämpfen muß, um seine Ideale zu verwirklichen; aber er weiß, was seine Seele benötigt, was sein Sein fordert und er weiß das Brot von den Steinen zu unterscheiden.

Von jetzt an wird es weder leicht sein, Männer und Frauen wie Herden zu führen noch ihr Leben nach vorgezeichneten Modellen zu organisieren, sondern die Seelen selbst werden ihre präfigurativen Modelle gestalten. Die Führer der Völker, die die Weisheit der neuen Generation nicht deuten können, sind dem Scheitern ausgeliefert.

Wir erleben eine dramatische Stunde, die man verstehen lernen muß. Die Seele, die heute aus ihrer tausendjährigen Lethargie erwacht, hat vor ihrem inneren Auge die Vision einer wunderbaren Welt und vor ihrem äußeren Auge das Bildnis einer vergangenen Welt, die eng, stumpf und voll Elend ist. Dies ist das konkrete existentielle Drama des Menschen unserer Zeit. Es sind zwei Welten, und wir müssen wählen. Die alte Generation kann diese Dinge nicht verstehen und leidet, ohne zu begreifen. Die neue Generation, noch zu sehr den sozialen und politischen Kämpfen verpflichtet - die sie aus der Vergangenheit übernommen hat -, kann nicht immer ihre eigentliche Mission verstehen, nämlich: eine neue Welt zu schaffen, ohne die alte zu zerstören.

Der gesamte Fortschritt der Welt reicht nicht aus, um die Nöte der Seele zu sättigen. Die Erwartungen, welche man in die Entwicklung

(**"development"**) setzt, sind ungenügend, um die Projekte einer planetarischen Zivilisation zu beleben. Sie sind es, weil man die "Entwicklung" in Konzepten von makro-ökonomischen Begriffen auffaßt - BSP, Handelsbilanz, Pro-Kopf-Einkommen - und die Notwendigkeiten der **Entwicklung** (**"unfolding"**) des individuellen Bewußtseins völlig außer Acht läßt. Die neue Ära beginnt unter dem Zeichen der Harmonie (**"attunement"**) zwischen der 'Entwicklung' und der 'Entfaltung', aber dies verstehen weder die Politiker noch die Techniker.

Die neue Generation der planetarischen Führer wird sich der Herausforderung, welche die Kreuzung dieser beiden Wege bedeutet, stellen müssen. Aber hier liegt etwas Unbekanntes vor. Der präfigurative Kreuzpunkt der Kraftlinien der Zivilisation im dritten Jahrtausend vollzieht sich weder in einem politischen noch in einem sozialen, sondern in einem geistigen Raum. Plötzlich kehrt sich der Kampf um das Öl in einen Kampf um das Bewußtsein um. Weder die Religionen noch die politischen Philosophien der Vergangenheit stellen sich dieser gemeinsamen Herausforderung der Seele und der Welt. Die alte Kultur erschöpft sich in leeren Formeln. Schon Ortega sprach zu Beginn dieses Jahrhunderts von der "enttäuschten Seele" als Zeichen einer Etappe der Erschöpfung der Massenrevolutionen. Einer der 'neuen' französischen Philosophen (Michel Le Bris) prägt den berühmten Satz: "Gott ist gestorben, Marx ist gestorben, und ich fühle mich gar nicht wohl." Dies sind alles Symptome eines dunklen Zeitalters und eines Ortes, wo die Erde trocken ist und die Wasser der Brunnen den Durst nicht mehr stillen können. In einer ähnlichen Zeit wie der unsrigen sprach jemand, der nicht von dieser Welt war, die strengen Worte: "Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten (Joh., 4,13)."

Die Antwort auf diese Seelenöde ist heute wie gestern dieselbe, trotzdem ist sie anders. Sie ist im Wesentlichen weder eine politische noch eine soziale Antwort, sondern eine geistige. Auch heute ergibt sich eine neue Offenbarung. So wie gestern wurde den ätherischen Venen des planetarischen Körpers ein Strahl des 'Wassers des Lebens' injiziert; es ist diese geistige Energie, welche, durch Gleichartigkeit, die Organe, Rhythmen und Funktionen der menschlichen Wesen anregt, die für die

Zukunft berufen sind. Die neue Geistigkeit ist keine Geistigkeit der Formen, sondern der Funktionen. Sie ist eine Mystik, aber auch eine Philosophie.

IV.4. DIE BEGEGNUNG MIT DEN VERWANDTEN SEELEN

Die geistige Einweihung der neuen Ära ist gleichzeitig ein individuelles und ein Gruppengeschehen. Sie beginnt als Aufruf in der Intimität der Seele und vollzieht sich in einer Seelenvereinigung. Der erste Kreis ist die geheime Kammer des Herzens. Der zweite Kreis ist der mystische planetarische Körper. Aber die Brücke zwischen dem ersten und dem zweiten Kreis wird durch eine menschliche Begegnung hergestellt. Was soll dies alles bedeuten? Es bedeutet, daß es eine "transzendente" und eine "anthropologische" Dimension gibt. In der ersten findet die Begegnung mit Gott statt, in der zweiten die Begegnung mit den Menschen. Die alte Einweihung betonte das Mysterium des Übersinnlichen, die moderne Einweihung betont das Mysterium der menschlichen Begegnung. In beiden Traditionen ist das Mysterium der Einung der Seele weiterhin noch das gleiche, und trotzdem ein anderes.

Übersinnliche Begegnung (Saul auf dem Wege nach Damaskus) oder menschliche Begegnung (Die Begegnung zwischen Fynn und Anna)^{32?}

Wer kann sein 'verlorenes Sein' wiedererlangen im Wüstensand der Welt?

Die Identität des Seins ist gleichzeitig individuell und gemeinschaftlich.

Die Begegnung mit mir selbst ist auch gleichzeitig eine Begegnung mit den verwandten Seelen. Aber welche Art von Begegnung? Irgend eine Begegnung? Nein, eine 'Begegnung der geistigen Einweihung'. Es gibt persönliche, soziale und geistige Begegnungen. Die Natur der Beziehung ist verschieden. Man muß die Unterschiede erkennen lernen

zwischen Form, Kraft, Substanz und Sinn.

Im entstehenden planetarischen Körper bilden die 'menschlichen Begegnungen der geistigen Einweihung' die unbedingt notwendigen 'Kontaktpunkte', damit sich der Übergang von der zivilen zur geistigen Gesellschaft vollziehen kann. Diese Begegnungen von Seele zu Seele kommen nicht allzu häufig vor, aber sie sind auch nicht ungewöhnlich. Es lebt schon jetzt auf dem Planeten eine "kritische Masse" geistiger Wesen, die die Offenbarung mittels unsichtbarer Beziehungen der Gleichartigkeit kanalisieren. Die geistige Einweihung beginnt als Botschaft im heiligen Schrein des inneren Tempels und übersetzt sich als Weg im "Raum der menschlichen Begegnung"³³.

In der Welt, in der wir leben, besteht die erste Einweihungsprüfung im Erkennen, daß der Mensch ist, um ihn von den Bestien und Robotern zu unterscheiden. Es ist der Augenblick gekommen, die lebenden von den toten Wesen zu differenzieren: dies ist das große Problem. Aber wie erkennt man sie? "Man kann sehr gut in allen wichtigen Aspekten tot sein, obwohl man sich munter bewegt und redet", sagt eine der Personen im Roman von Sheckley **"Die Reisen von Joenes"**, und Joenes fragt: "Welche sind diese wichtigen Aspekte?" "Diese innerlich toten Menschen charakterisieren sich in erster Linie durch eine fast gänzliche Abwesenheit freudiger Gemütsstimmungen. Sie empfinden nichts anderes als Zorn und Furcht, obwohl sie manchmal fähig sind, andere Gefühle vorzutäuschen, auf rudimentäre Art, wie wenn ein Schimpanse ein Buch lesen würde. Ferner beobachtet man in all ihren Taten den Automatismus, welcher die Unterbrechung aller höheren mentalen Vorgänge begleitet. Sehr oft ergibt sich eine Reflexbewegung zum Mitleid hin, ähnlich der frenetischen Gestikulationen eines Huhnes, welches man gerade geköpft hat. Als Folge dieses Reflexes findet man des öfteren eine große Anzahl dieser "lebenden Toten" in der Umgebung der Kirchen, wo einige von ihnen sich sogar bemühen, zu beten. Andere lungern in den öffentlichen Parkanlagen oder den Bahnhöfen der U-Bahnen umher."³⁴

Millionen von Männern und Frauen suchen heute eine sinnvolle Begegnung. Wie viele Versuche und wie viele Enttäuschungen! Wie viele

Tote bleiben auf dem Wege! Aber es gibt einige wunderbare Begegnungen, die die Türen der Seele öffnen und den Weg zu den Sternen weisen.

IV.5. DER ÜBERGANG VOM PSYCHOLOGISCHEN ZUM GEISTIGEN BEWUßTSEIN

Es gibt eine Zutrittschwelle zum geistigen Bewußtsein, die schwer zu überschreiten ist. Welches ist die Gefahr? Von der Umwelt behindert zu werden. Und nicht nur von der äußeren Umwelt - die 'Welt' der alten Religionen -, sondern auch von der inneren Umwelt - die 'tiefen Gewässer des Unbewußten'. In den alten Mysterien mußte der Schüler sich mit furchtbaren Gottheiten, welche das Tor der heiligen Halle bewachten, auseinandersetzen. Gibt es die 'Hüter der Schwelle' noch in der modernen Zivilisation? Ja, sie existieren noch, sie haben eine andere Form und einen anderen Namen, aber dieselbe Macht!

Die gesamte Menschheit vollzieht heute einen 'Übergangsritus' zwischen zwei Welten. Das Überschreiten dieser Schwelle ist immer angsterfüllend. William Irwin Thompson, ein nordamerikanischer Kulturhistoriker, hat mit viel Scharfsinn den Charakter der "Einweihungserfahrung" unterstrichen, welche dieses Gleiten der heutigen Menschheit zu einer Planetisierung hin kennzeichnet. "Die Dämonen, die wir außerhalb unserer selbst sehen können, in der Form von Nuklearkrieg, Hungersnot und ökologischen Katastrophen, sind furchterfüllende Bildnisse, die das Gleiten von einem Niveau der Wirklichkeit zu einem anderen begleiten", sagt Thompson. Er fügt hinzu: "In der ersten Etappe der Erleuchtung wird dir deine Dunkelheit sichtbar. Du entdeckst, daß als Gegenspiel der Begeisterung, welche du in deine Ideale und religiösen Werte gesetzt hast, eine innere Dunkelheit sich vor dem Bewußtsein verbirgt. Ironischerweise sind die Techniken, die du zu deinem eigenen Wachstum benützt, dieselben, welche dir ein erneutes Bewußtsein deiner Dunkelheit zurückgeben. Dasselbe

geschieht in unserer Zivilisation. Wir bauten uns Bildnisse unserer selbst, als Lichtträger gegen die Kräfte des Schattens im zweiten Weltkrieg, und nach dem Kriege sahen wir uns selbst als Führer und Förderer der Entwicklung der Welt. Jetzt sind wir durch die Erfahrung von Vietnam, der ökologischen Zerstörung, der sozialen und wirtschaftlichen Unordnung gezwungen, zu erkennen, daß wir Geschöpfe von einer unersättlichen Machtgier sind."⁵³

Die **Magie** der heutigen Welt ist sehr mächtig, verführerisch und angsterfüllend. Viele nähern sich dem Mysterium des Unbekannten, aber die meisten werden von der unsichtbaren Macht des Sexuellen verschlungen; sie sind verblendet von der Macht der Umwelt ("**mass media**") oder unterdrückt von der organisierten kollektiven Macht. Nur einige wenige besiegen den Verführer in der Wüste und erreichen das andere Ufer.

IV.6. EIN NEUER SINN FÜR DAS TRANSZENDENTE DIE ANWESENHEIT DES UNBEKANNTEN GOTTES

Auch wenn die geistige Botschaft der neuen Ära in die geistige Tradition der Menschheit eingeflochten ist, besitzt sie ihre eigenen Zeichen und Merkmale. In der kommenden planetarischen Zivilisation offenbart sich diese Botschaft nicht als Inhalt, sondern als **Mittel**. Dies soll heißen, daß es sich um mehr als einen neuen Glauben, ein neues Wissen, eine neue Philosophie oder eine neue Religion handelt; es ist ein neuer **Sinn**, eine neue Art, das Mysterium des Seins, das Universum und das Leben wahrzunehmen.

Die Form des geistigen Bewußtseins der heutigen Menschheit bleibt noch verdeckt, da man sie auf unangemessenen Wegen sucht. Man identifiziert das Geistige mit der Mystik, mit der Kunst oder der Religion und nimmt an, daß die Wissenschaft, die Technik, die Politik - und vor allem das Leben - nichts mit der Offenbarung des Geistes zu tun haben.

Trotz allem können wir heute feststellen, daß die planetarische Zivilisation der Zukunft im Entstehen ist zwischen den Strömungen des Wissens und der Heiligkeit und der Konvergenz der Wissenschaft, der Technik und der Mystik. Die geistige Botschaft ist der transzendente Atem, welcher dieser Konfiguration der Zukunftszeichen Einheit und Sinn verleiht.

In der Mitte steht Gott. "Jeder Mensch, den du kennst, hat in seiner Mitte Gott den Herrn" - sagt die Kleine Anna in der Erzählung von Fynn. Die geistige Offenbarung läßt sich 'inmitten' der menschlichen Materie nieder, und das ist es gerade, was ihr den wunderbaren und gleichzeitig angsterfüllenden Charakter verleiht. Was soll dies bedeuten? Es will sagen, daß niemand vor ihrer wirksamen Magie flüchten kann. Indem sie sich als Mittel und nicht als Inhalt einverleibt, wird die geistige Botschaft der neuen Ära universell; und ohne ihre Transzendenz zu verlieren, schafft sie eine neue menschliche Natur. Das kosmische Bewußtsein des göttlichen Archetyps, der menschlichen Materie einverleibt, übersetzt sich in anthropologische Funktion. Dies ist wunderbar, aber auch erschreckend, denn das Eindringen des Geistes in die Materie eint und trennt gleichzeitig.

Die Notwendigkeit des Transzendenten kann im heutigen Menschen weder durch die formalen Religionen noch durch Wissenschaft, Philosophie, Kunst oder Politik erfüllt werden. Der Mensch akzeptiert heute nicht mehr, daß man ihm sagt, was er zu denken, zu glauben oder zu fühlen hat, sondern er will von sich aus die Erfahrung der Einung seiner Seele mit dem Universum und dem Leben erleben. Diese tiefgreifende Erfahrung vollzieht sich nicht mehr über den Weg der Erleuchtung oder der Gnostik, sondern durch eine Erschütterung der menschlichen Materie und eine Ruptur ihrer Atombereiche.

Was nützen die Monumente der Kultur der Vergangenheit, die andere Menschen gesehen oder geschaffen haben? Seit Jahrhunderten werden die großen Zeugen der geistigen Tradition den Menschen zur Anschauung ausgestellt, aber wie viele können ihre Botschaft auslegen? Wer ist fähig, die Botschaft zu lesen, die in den Steinen der gotischen Kathedralen eingezeichnet ist, in den Heiligen Büchern der

verschiedenen Völker, in der Göttlichen Komödie, der Geheimen Doktrin oder der Puranas? Keinesfalls ist dies alles wertlos, im Gegenteil, die neue Generation will das Universum wiederentdecken, will es in seinem Originaltext lesen und nicht in übertragenen Versionen. Die alten Symbole haben ihre Geltung verloren, jedoch nicht die kosmische Symbolik, denn sie ist eine lebendige und universelle Sprache, die von allen denjenigen verstanden werden kann, die Augen haben, um zu sehen und Ohren, um zu hören.

Die alte geistige Kultur, beladen mit Gelehrsamkeit und Symbolen, ist bereits verfallen. Auch die Zeit der großen Eingeweihten und der großen Heiligen ist vorbei (wenigstens so, wie wir sie uns in der Vergangenheit vorgestellt haben). Heute beginnt eine neue Ära, in der die menschliche Seele das Universum und das Leben mit ihren eigenen Mitteln erfahren will, nicht mit den außergewöhnlichen Mitteln der Doktoren, der Heiligen oder der großen Hellseher, sondern mit den inneren Möglichkeiten jedes Menschen. Dies wäre unmöglich, wenn wir nicht in der Anwesenheit einer wahren Göttlichkeit stünden.

Die alten Völker waren dem Wechsel ihrer Götter gegenüber empfindsamer als wir. Sie empfanden mit mehr Natürlichkeit die Wandlungen, die vom Himmel kamen. Sie akzeptierten viel williger die Veränderungen der Zeichen der Zeit. Wir, rationaler und irdischer, neigen dazu, zu denken, daß Gott einzig ist für alle Völker und Rassen, und immer der gleiche war, durch alle Zeiten hindurch, von der Schöpfung der Welt an. Trotzdem ist in jeder der großen Epochen der Menschheit das Antlitz Gottes anders. Eine wechselnde Gottheit? Dies scheint ein Widersinn zu sein. Vielleicht wäre es besser zu sagen, daß sich verschiedene göttliche Archetypen aktivieren. Wir wollen hier nicht auf die Diskussion dieser Dinge eingehen. Wohin führt uns dies? Wir stellen folgende Frage: Welches ist das Zeichen oder Merkmal des kommenden Gottes?

Es gab - und gibt heute noch - einen Gott der Gerechtigkeit. Es gab - und gibt heute noch - einen Gott der Liebe. Unter dem Schwert des ersten entwickelte sich das Gesetz, unter der Liebkosung des zweiten erwachte das Gefühl. Der kommende Gott ist ein unbekannter Gott.

Irgendwie waren die alten Götter schon vollendete Götter; den neuen Gott muß man erschaffen. Welches ist sein Zeichen? Er kommt unter dem Zeichen der Mutter, benötigt eine menschliche Materie, um geboren zu werden; er ist der Sohn des Menschen, er ist die harmonische Verbindung - liebend und gerecht - zwischen dem Geist und der Materie.

In anderen Zeiten wurde das Transzendente wie ein ferner Gott empfunden, weit über Mensch, Welt und Leben hinaus. Ramakrishna bezieht sich auf das Gleichnis des Menschen, welcher auf der Suche nach Gott eine hohe Mauer erklettert, entzückt über sie hinwegschaut und "OH!" ausruft. Dann springt er auf die andere Seite und kommt nicht wieder. Der neue Mensch gibt sich dem Transzendenten hin, um die Materie zu erlösen und mehr Leben zu schaffen.

ZUSAMMENFASSUNG DES KAPITELS IV

DIE GEISTIGE DIMENSION DES MENSCHEN

Die Ruptur der Formen und die Offenbarung des geistigen Bewußtseins ist eines der Zeichen, welche die Geburt der neuen planetarischen Zivilisation kennzeichnet.

Die kommende Geistigkeit ist nicht eine Geistigkeit der Formen, sondern der Funktionen. Sie ist eine Mystik, aber auch eine Physiologie: sie ist die Einverleibung des Geistes in die menschliche Materie und seine Übertragung in schöpferische Funktion.

Die geistige Einweihung der neuen Ära ist individuell und gemeinschaftlich zu gleicher Zeit. Sie wird als Ruf in der Intimität der Seele geboren und verwirklicht sich in einer Seelengemeinschaft.

DER WEG DES PLANETARISCHEN MENSCHEN

"Die Welt der Zukunft beansprucht eine Kultur der Synthese zwischen dem Wissen und dem Leben".

RAMON P. MUNOZ SOLER,
Universidad de Sintesis

V.1. DIE FRAGE NACH DER METHODE

Für eine Anthropologie der Synthese wird das Problem der Methode mittels einer Schlüsselfrage bestimmt: welches ist der Weg des Menschen? Mit anderen Worten: welches sind die Möglichkeiten, damit sich der Mensch in seiner Gesamtheit entfalten kann?

Das Thema der Methode wurde von der Epistemologie der Wissenschaft teilweise belichtet. Man hat eine Trennung zwischen dem Weg des Wissens und dem des Lebens gezogen. Eine Methode, um das Wissen zu erlangen, eine andere, um zu handeln (der **Logos** und die **Techné**). Aber welches ist die Methode, um zu Sein?

Die technologische Gesellschaft hat bis aufs Äußerste die Methode als 'Weg zu den Dingen' entwickelt, aber sie vergaß die Methode als 'Weg zum Sein'. Die Regeln der Kunst haben den Sinn des Lebens verdunkelt. Es existieren exakte Methoden für die verschiedenen Wissenschaften, aber es gibt keine Wissenschaft der Methode als Weg des **Lebens** für den Menschen. Obwohl es paradox erscheint: der moderne Mensch 'befindet sich außerhalb des Weges', und dies erklärt die Krise der existentiellen Verwirrung: es fehlt die Richtung. Wo könnte man die verlorene Spur wiederfinden?

V.2 DIE KRISE DER METHODE

Die alten Methoden sind hinfällig geworden. Die Beziehung zwischen dem Kräfteaufwand und dem Sinn ist verloren gegangen.

In jedem Werk ruht ein Sinn des Kraftaufwandes gleich einem Uratem, welcher das Leben stützt: ein okkultes und tiefer Sinn, der den menschlichen Willen anregt, das Vorhaben der Existenz zu vollbringen. Wenn dieser inhaltsreiche Impuls schwach und durch Enttäuschung ersetzt wird, kann eine ganze Zivilisation zugrunde gehen.

Jede Gesellschaftsform hat ihre eigene Philosophie des Kräfteaufwandes und ihre eigenen Ausübungsinstrumente; das heißt, sie hat ihre eigene Art der Askese. Die Askese der industriellen Gesellschaft ist durch die Technostruktur des Systems bestimmt und basiert auf einer Philosophie der wirtschaftlichen Leistung. Niemand kann den methodischen und anhaltenden Kraftaufwand negieren, den Mann und Frau innerhalb der großen Organisationen aufbringen müssen, um die Leistung nicht zu verringern: strikte Arbeitszeiten, Anstrengung der Muskeln und der Intelligenz, Kraftaufwand des Leiters, der Sekretärin und des Arbeiters. Dies alles formt eine bestimmte Lebensart (**"way of life"**), eine soziale Askese der Befähigung, der Produktion und des Konsums, aber unsere Zivilisation macht keinen Unterschied zwischen der Methode der Produktion von materiellen Gütern und der Methode für die Entwicklung des Menschen; es werden dieselben Maßstäbe und dieselben Gesichtspunkte für den Menschen wie für die Maschine angewandt, da man den Menschen in den Dienst des Systems gestellt hat, und nicht das System in den Dienst des Menschen.

Dem Anschein nach brechen wir diese Regel in gewissen Bereichen der Kultur, vor allem wenn es sich darum handelt, eine Erziehung zur Wissenschaft, Philosophie und Kunst anzustreben, aber im Grunde handelt es sich um eine professionelle Bemühung, um eine angewandte Methode zur Entwicklung einzelner menschlicher Funktionen im Hinblick auf konkrete Leistungen; es handelt sich um die Anstrengung, die Muskeln, die Intelligenz oder die Sensibilität zu entwickeln, aber immer

zu einem objektiven Ziel hin - zu dem 'Erzeugten' mehr als zu dem 'Erzeugenden' -, zur Beschaffung von Gütern mehr als zur Entwicklung des Lebens.

Wir sind an den Grenzen der Methode angelangt und erleiden die Widersprüche des Systems. Wenn man sich bewußt wird, daß der Kampf um das Leben auf Kosten des Seins geht, dann fragt man sich selbst inmitten des Überflusses wieder nach dem Sinn der Anstrengung.

Wir kennen die Methode, den Beruf des Arztes, Boxers oder der Stewardess zu erlernen, aber welches ist die Methode, um einfach nur Mensch zu sein? An der Schwelle der Geburt des kosmischen Menschen müssen wir uns wieder fragen, ob die Fundamente für die Erziehung des Menschen noch gelten können, denn sonst riskieren wir, die Erde in einen Friedhof der Rassen zu verwandeln. Was für die Zukunft auf dem Spiel steht, ist nicht die Reform der alten Methoden, sondern die Entdeckung des Weges, welchen die kommenden Menschen schon jetzt eröffnet haben.

V.3. DIE METHODE ALS WEG DES LEBENS

Derselbe Originalimpuls der Genesis, welcher eine neue Welt gestaltet, zeichnet schon vorbildmäßig die Kraftlinien eines neuen Weges für den Menschen. Dieselbe Botschaft, die die Gedankenformen und die Kunst modelliert, moduliert die Rhythmen des Gefühls und des Lebens. Dasselbe Gesetz, das diejenigen vereint, die getrennt sind, trennt diejenigen, die verbunden sind.

Inmitten der vielen Wege der Welt gibt es einen Weg, der zu den Sternen führt. Es ist die unsichtbare Spur, welche die erlösten Seelen hinterlassen. Die neue Ära beginnt im Innern jedes einzelnen von uns, im Kontakt mit diesem Lebensstrom.

Die höchste Erfahrung der Menschheit unserer Zeit, die sich in einem anthropologischen Zeichen einer neuen planetarischen Zivilisation zeigt, ist die Erkenntnis, daß der 'heilige Strom des Lebens' durch

unser Innerstes fließt. Es handelt sich nicht mehr darum, im Ganges zu baden oder im Jordan unterzutauchen, sondern Kontakt aufzunehmen mit einem viel subtileren Lebensstrom, der unsere menschliche Materie durchdringt und Leiter des kosmischen Bewußtseins ist. Dies ist der lebendige Weg für den Menschen der Zukunft, das heißt, ein Weg, der die Methode des Lebens für die kommenden Menschen in sich trägt. Aber warum sagen wir, daß es ein 'heiliger Strom' ist, und nicht einfach ein universelles Mittel, etwa wie der kosmische Ozean in dem Film "Solaris"?

Gibt es einen schon vorgezeichneten Weg für den Menschen? Oder formt sich der Weg im Gehen? Vielleicht ergänzen und synchronisieren sich diese beiden Dinge: der Weg formt sich im Gehen, wenn es einen Weg gibt. Was bedeutet "Weg"? Es bedeutet: eine in die Materie gezeichnete Spur. Welche Spur? Welche Materie?

Der zukünftige Weg ist bereits vorgezeichnet, er muß nur noch durchwandert werden. Aber wie erkennt man ihn? Er offenbart sich eher als Sinn, denn als Form. Die Strömung des Weges selbst reißt die menschliche Materie in eine bestimmte Richtung, einen Kursweisend. Welches ist dieser Kurs?

Das magnetische Feld der Erde orientiert die Eisenteilchen der Felsen in eine bestimmte Richtung. Über diese Spuren kann man feststellen, welches die magnetischen Strömungen in den verschiedenen biologischen Zeitaltern waren. Die menschliche Materie weist auch durch unwägbare Zeichen auf die allgemeine Richtung des Geistes einer Epoche hin. Für den Menschen unserer Zeit wird es immer notwendiger - durch eigene Mittel - die Richtung der Lebensströmungen, welche in seinem Innern kreisen, wahrzunehmen.

In welcher Richtung soll der Kräfteinsatz orientiert werden? Wo den Willenshebel ansetzen, damit der Einsatz menschlich sinnvoll wird? Wenn wir dieses Problem nicht lösen sollten (der moderne 'Koan'), kann es geschehen, daß die Menschheit in einem Meer der Apathie untergeht, daß wir die Sinnlosigkeit jeglicher Anstrengung empfinden und daß wir einen psychologischen Tod sterben (das heißt, nicht durch intellektuelle Impotenz einem metaphysischen Problem gegenüber, sondern als

existentielle Antwort auf eine Lähmung des Seins). Denn wenn das Sein gelähmt ist, welchen Sinn hätte dann das Weiterleben? Es ist wahrscheinlich, daß die Menschheit eine ökologische Katastrophe oder einen Atomkrieg überleben könnte, aber sie könnte keine Leerwerdung des Sinnes überleben. Jetzt, da wir die superindustrielle Gesellschaft aufgebaut haben, laßt uns den Menschen wiederaufbauen, ehe es zu spät ist!

Die Philosophie der Gesellschaft lehrt uns, daß jede der großen Zivilisationen den Weg des Menschen mit einer Grundidee in bezug auf den Sinn der Existenz bezeichnet; gleichzeitig bestimmt sie das zweckmäßigste methodologische Instrument, um diesen Sinn zu verwirklichen.

Im Orient wird das aufgeworfene Dilemma im Baghavad Gita zwischen der Tätigkeit und der Untätigkeit in einer Philosophie der Negation des Lebens und der Welt gelöst. Hingegen lehrt die Bibel für das Abendland einen anderen Weg: "Im Schweiß Deines Angesichtes sollst Du Dein Brot verdienen." Der erste Weg ist ein Weg der Bewußtseinsexpansion, der zweite ein Weg der Festigung des Willens. Welches ist der Weg für die beginnende Ära?

Der sogenannte biblische Fluch betont den Kraftaufwand ('Schweiß'), da das Brot als selbstverständlich gilt. Durch Jahrhunderte hindurch sind wir den Weg des Kräfteaufwandes gegangen, bis zu dem Punkt, wo der moderne Mensch den Krafteinsatz als selbstverständlich hin nimmt, aber das 'Brot' in Frage stellt: "Welches Brot muß ich mit meiner Anstrengung verdienen?" Der zukünftige Mensch wird dem Kraftaufwand nicht ausweichen, wenn er einen Sinn entdeckt, um das Sein zu erlangen, aber er wird sich einem sinnlosen Einsatz verweigern: Wenn dies geschehen sollte (es geschieht schon jetzt), würde eine ökologische Katastrophe eintreten.

V.4. DER WEG DES MENSCHEN ALS ANTHROPOLOGISCHE FUNKTION

Wenn man von **Methode** im allgemeinen spricht, versteht man sie als eine Regel, ein Verfahren, um bestimmte praktische Resultate zu erreichen. Mit anderen Worten, sie wird als "Technik" postuliert. Selbstverständlich ist sie das, aber der Weg des Menschen ist viel mehr als eine Technik, er ist ein lebendiger Strom, mit Puls, Atem, Richtung und Sinn; er hat einen Kurs im Raum und in der Zeit (und über die Zeit hinaus), er hat ein Gesetz, aber es ist noch mehr als ein Gesetz.

Die Aufgabe der Anthropologie der Synthese besteht nicht in der Untersuchung der verschiedenen ideologischen Inhalte, die die Gestaltung des Zukunftsweges beanspruchen, sondern sie erstattet dem Weg seine Funktion als Weg zurück.

Die Essenz des Weges ist die Verbindung. Ein Weg, der nirgendwohin führt, ist kein Weg.

Die Methode des Lebens ist nicht nur eine Anzahl praktischer Regeln, sondern ein lebendiges Netz sichtbarer und unsichtbarer Verbindungen.

Die neu Ära äußert sich wie ein unsichtbarer universeller Strom, der, indem er sich dem konkreten Leben jedes Menschen anschließt, dieses individuelle Leben in ein Symbol der Botschaft der Zukunft verwandelt. Von diesem mysteriösen Kontakt an verändert sich alles, und der menschliche Bereich nimmt die Physiognomie eines heiligen Ortes an: "Gewiß ist der Herr an diesem Ort, und ich weiß es nicht (1. Mose 28,16)." Der Platz, den jeder Mensch in der Welt einnimmt, wird einzig und sinnvoll; das menschliche Leben wird nicht mehr als historischer Roman ausgelegt, sondern als heiliges Drama gelebt. Dies ist das Zeichen, welches den Weg des neuen planetarischen Menschen kennzeichnet.

Der Weg selbst ist Mittel und Botschaft, und die Mission des zukünftigen Menschen besteht darin, die Sprache des Weges zu entziffern. Man darf die Lebensformen nicht mit dem Lebenskodex ver-

wechseln, weder die Konzepte mit den Symbolen, noch die Methode mit den Ideologien. Die Revolution der Methode des Lebens besteht gerade darin, dem Weg seine Natur als Weg und der Methode ihre Natur als Methode zurückzuerstatten. Welche praktischen Folgen hat dies alles? Dieselben Konsequenzen - und viel wichtigere - als zu dem Zeitpunkt, da die wissenschaftliche Methode konstituiert wurde: losgelöst von den Ideologien der Wissenschaft, wurde sie zur universellen Sprache. Dies ist es, was uns im Bereiche des menschlichen Lebens fehlt, damit sich die planetarische Zivilisation des dritten Jahrtausends entwickeln kann; nicht eine Doktrin, um dem Leben 'Sinn' zu geben, sondern ein 'Kanal', damit das Leben frei fließen und uns seine eigene Botschaft offenbaren kann.

V.5. DIE STRUKTUR DES WEGES DES MENSCHEN

Die Umkehrung der Zeit macht den Weg senkrecht. Der Weg der Geschichte ist waagrecht; ein Fluß, der auf der Erde fließt. Der Weg des Lebens ist senkrecht; ein Baum, dessen Saft zwischen Himmel und Erde kreist.

Der Weg des Menschen ist weder ein Mittel der sozialen Beziehungen noch eine rein kulturelle Botschaft, sondern ein Mittel der Vereinigung von Geist und Materie, eine Brücke zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen. Der Mensch der neuen Ära wird im Kreuzpunkt dieser beiden Strömungen geboren. Dieses Konvergenzzeichen macht es unmöglich, den Zukunftsweg über einen der beiden Maßstäbe, im Einzelnen betrachtet, zu definieren. Wir können uns dem Weg des Menschen nur nähern, wenn wir ihn unter menschlich-göttlichen Begriffen betrachten. Welches sind die Züge, die diese Struktur kennzeichnen?

Man muß wieder dem vibrierenden Rhythmus des Weges lauschen: seiner Botschaft, seinem Gesetz und seiner Bestimmung.

Seine Botschaft, eine Form des Bewußtseins

Der Weg der Zukunft ist weder eine im Himmel geschriebene Idee noch eine in Stein gemeißelte Spur, sondern ein geistiger Zug, in die menschliche Materie eingeprägt. Es ist nicht nur der Weg der Götter oder der kollektive Weg der Menschheit, sondern der Weg einer neu-geborenen Individualität, die Egoencia des Seins.

Sein Gesetz, ein vibrierender Rhythmus

Man durchwandert dieses Gesetz nicht durch Nachahmung, sondern man entdeckt es durch Gleichartigkeit. Diese Eigenschaft bildet einen fundamentalen Unterschied zwischen den Massenwegen der Vergangenheit und den neuen Formen der Individualität des zukünftigen Menschen. Die alten Wege sind in Stein gemeißelte Straßen, Verbindungen im Raum, irdische Wege; die neuen Wege sind vibrierende Spuren, Syntonien in der Zeit, sind kosmische Wege. Der Weg offenbart sich in der Begegnung der verwandten Seelen (Begegnung an einem Kreuzpunkt der Zeit). Der Natur nach ist es eine Vereinigung durch Gleichartigkeit. Dies will heißen, daß die strukturelle Einheit des Weges, seine Kohäsion, nicht durch eine materielle Form oder soziale Beziehung bestimmt wird (die alten Formen des Individualismus oder des Sozialismus), sondern durch eine geistige Beziehung. Diese Bindung ist ein qualitativer Gradient, eine Skala kosmischer Hierarchien.

Vor allem müssen wir verstehen, daß es den neuen Weg bereits gibt, daß er im Menschen und in der Welt bereits **vibriert**, aber in einem anderen Rhythmus als dem der Wege der Vergangenheit. Der Strom der Zukunft hat einen Rhythmuswechsel in der modernen Welt hervorge-rufen, und durch diese Tatsache allein ist der neue Weg eine **unsichtbare** Straße, außerhalb des Systems, durch welche die Inhalte des Systems fließen. Dieser besagte vibratorische Sprung - ein Wechsel der Umwelt - berührt nicht nur den Rhythmus der Dinge, sondern auch den Rhythmus des Bewußtseins und des Lebens.

Seine Bestimmung, seine wirkende Kraft

Der lebendige Weg der Zukunft ist nicht nur eine Botschaft des Bewußtseins, ein unsichtbarer energetischer Rhythmus, sondern auch ein Werkzeug, durch welches sich die archetypische Form des Weges in ein künstlerisches Werk verwandelt. Die Zukunftsströmung ist erleuchtend und wirksam zu gleicher Zeit. Unsichtbar macht sie die Inhalte des biographischen Lebens des Menschen sichtbar und benutzt sie als symbolisches Material, um ein Kunstwerk zu schaffen. Dies ist die Bestimmung, auf die die Zukunftsströmungen hinweisen. Es ist das Ende der dramatischen und der Anfang der künstlerischen Ära. Das existentielle Drama jedes Einzelnen von uns in ein künstlerisches Werk zu verwandeln, ist die Aufgabe, vor der wir stehen: mit dem alten Material unserer Biographie ein neues Urbild des Lebens aufzubauen.

V.6. DIE ERZIEHERISCH-PLANETARISCHE GEMEINSCHAFT ALS ORGAN SYMBOLISCHER ÜBERSETZUNG

Das archetypische Modell des Weges des Menschen übersetzt sich organisch in die erzieherisch-planetarische Gemeinschaft. Der Weg der Götter vereint sich mit dem Weg des Menschen. Der Baum des Lebens und der heilige Strom bilden die Einheit des planetarischen Weges. Die Offenbarung, vereint mit der Geschichte, der Kunst, der Philosophie und der Wissenschaft, bildet die Einheit des Wissens.

Die große Erschütterung, die die moderne Welt erlebt, ist die Folge der Ruptur der Membranen, welche die Zellen des alten Körpers getrennt hielten. Plötzlich sah sich der Mensch, der in den ruhigen Gewässern seines Heimatsees badete, von den Strömungen des planetarischen Ozeans fortgerissen. Benommen, wie wir sind durch den Impakt der Zukunft, ist uns noch nicht ganz bewußt geworden, was dies bedeutet. Der Wechsel in der Beziehung des Menschen zur ökologischen

Umwelt zwingt zu einer Neuformulierung der allgemeinen Richtlinien von dem, was wir bisher unter Erziehung verstanden haben.

Welches ist der Zeichenkodex, um sich in den Strömungen des planetarischen Körpers zu bewegen? Vor allem muß man lernen, mit den symbolischen Formen des Weges zu syntonisieren, mehr als mit den materiellen Inhalten, die wir auf dem Wege finden. Man muß lernen, den Weg zu gehen mit demjenigen, welcher der Weg ist. Aber wer ist der Weg?

Den Weg entdeckt man als **Mittel**, als **Botschaft** und als **Meister**.

Was ist **Mittel**? Es ist der vibrierende Bereich des Weges, seine energetische Dimension, es sind die unsichtbaren Brücken der erzieherischen Dynamik, die den Übergang der Photone des Bewußtseins ermöglichen; Mittel ist Verbindung, Dialog, individuelle Anteilnahme am geschichtlichen Geschehen und in der Gestaltung der Moleküle des Lebens, Mittel ist die Ausdehnung des gesamten Menschen, geistig, sozial und technologisch, Mittel sind die menschlichen Werkzeuge: Kunst, Philosophie, Wissenschaft und Mystik.

Was ist **Botschaft**? Es ist das wesentliche Wort des Weges, die kennzeichnende Stimme, der Urlaut, es ist der unausgesprochene Name, den wir hören wollen; es ist die Gabe, die das Leben für mich bewahrt hat und das Zeugnis, das ich für das Leben reserviert habe.

Was ist **Meister**? Es ist der bedeutsame Mensch. Derjenige, der den Erlösungsweg weist. Nicht der, der die Lehre niederlegt, sondern derjenige, der die Lehre ist. Sind einmal die jugendlichen Protestrevolten gegen den Autoritarismus vorüber und die vermassenden Gruppenerfahrungen erschöpft, wird die neue Generation ihre Meister entdecken (und lieben), und mit ihnen werden sie die neuen sozialen und geistigen Gemeinschaften der Zukunft bilden.

Mit Hilfe dieser semantischen und symbolischen Referenzen - Mittel, Botschaft, Meister - werden wir die neue Muttersprache 'sprechen' lernen müssen, welche uns die Erkenntnis der Tatsache abnötigt, plötzlich eine zweite Natur in uns aufgenommen zu haben. Wir sind eben in den Gewässern des planetarischen Körpers geboren worden, wir fühlen den Impakt ihrer vibrierenden Strömungen, aber noch verste-

hen wir ihren 'Sinn' nicht. Wir befinden uns in der Etappe des einjährigen Kindes (Aphasie). Was fehlt uns? Eine neue, symbolische Sprache, um die Welt zu deuten. Haben wir nicht etwa den "Logos", die logische Form des Wortes? Die Welt hat sich verändert, die Natur ist nicht mehr dieselbe und der Weg spricht eine andere Sprache. Wir benötigen einen neuen Schlüssel, um die Welt zu verstehen, und vor allem, um uns selbst zu verstehen. Dieser Schlüssel ist die Erlangung eines neuen symbolischen Werkzeuges.

Ernst Cassirer betont in seiner **Einführung in eine Philosophie der Kultur** die Wichtigkeit der Erlangung des symbolischen Denkens innerhalb des Geschehens der Universalisierung der Kultur: "Das Prinzip der Symbolik, mit ihrer Universalität, ihrer Gültigkeit und ihrer allgemeinen Anwendung bildet das magische Wort, das "Sesam-öffne-dich", welches den Zutritt zur spezifisch menschlichen Welt, der Welt der menschlichen Kultur, erlaubt. Cassirer fügt hinzu: "Die menschliche Kultur nimmt ihren spezifischen Charakter und ihren intellektuellen und moralischen Wert nicht aus dem Material, aus welchem sie besteht, sondern aus ihrer Form, aus ihrer architektonischen Struktur. Diese Form kann mit irgendeinem sensiblen Material ausgedrückt werden."⁶⁶ Dies alles ist gültig innerhalb eines allgemeinen epistemologischen Schemas, aber wir müssen uns darüber klar werden, daß das, was in der beginnenden neuen Ära auf dem Spiele steht, nicht die Universalität der Kultur ist, sondern die Universalität des Lebens. Wir brauchen eine neue Sprache, nicht nur verständlich und wirksam, sondern **schöpferisch**, fähig, "irgend ein sensibles Material" anzusprechen (die Ausdrucksform Cassirers gebrauchend), um eine höhere Lebensform zu schaffen. Eine Sprache dieser Art ist nicht mehr der "Logos", sondern das "Wort": Eine heilige Sprache.

All das vorher Gesagte könnte dem Anschein nach sehr esoterisch wirken, doch ist dies nicht der Fall. Das Zeichen der Zeiten ist die 'Un-Ordnung' der Formen. Was gestern geordnet war, ist heute in 'Un-Ordnung' geraten. Aber die Geschwindigkeit des Wandels macht es unmöglich, die verlorene Ordnung wiederherzustellen. Die Materialien, die gestern dem Leben Sinn gaben, verwandeln sich heute in Symbole,

um neues Leben zu zeugen. Dieser schöpferische Schritt vollzieht sich nicht mehr im alten profanen Raum, sondern in einem neuen geweihten Raum: Es ist die Wiedereinweihung des Lebens.

Die Wiederherstellung des Mysteriums des Lebens

Die prophetische Stimme kündigt sich immer in dem Augenblick an, in dem die Menschheit vorbereitet ist, eine neue Einweihung zu empfangen: Es ist die Stimme eines Predigers in der Wüste: "Bereitet dem Herrn den Weg und ebnet ihm die Straßen" (Matthäus, 3,3). Heute, zu Beginn der neuen Ära, haben sich die Türen des Tempels geöffnet, die Wasser des Lebens fließen bergab, und in unserer inneren Wüste hören wir eine Stimme, die uns auffordert, unsere Füße im heiligen Flusse zu baden. An einigen Orten der Erde werden die alten Mysterien unter einer neuen Form wieder wach, und von diesen Sanktuarien aus fließen Quellen lebendigen Wassers, welche durch Konvergenz die Urkraftlinien des zukünftigen planetarischen Organismus bilden. Dort, an diesen unsichtbaren Strömen, sind die Schlüssel des Lebens zu suchen. Aber wie gelangt man an diese Quellen? Wer kennt den Weg?

Eigentlich muß ich nirgendwo hinkommen, da der Weg in mir ist, ich muß ihn nur als den eigenen erkennen: "Dies war ein heiliger Ort, und ich habe es nicht gewußt." Damit diese Erkenntnis folgen kann, muß die Maske des Ego fallen und den Kräften der Seele den Platz räumen. Dies ist die menschliche Umkehrung, die die gegenwärtige Stunde fordert, aber nicht mehr als eine neue Form, um die 'Ideale' der Seele zu züchten, sondern um die Kraft der Seele den Gütern des Lebens einzuverleiben. Dieser 'Einverleibungsprozeß' wird nicht von doktrinären Prinzipien, von zeremoniellen Formeln oder institutionellen Formen, sondern von universellen und heiligen Gesetzen des Lebens regiert. Wenn die Reinheit, die Treue, der Gehorsam und der Verzicht ins Leben treten, nicht als Ideale oder Symbole, sondern als Kräfte der Seele, wird die Materie zu einem neuen Formentanz aufgefordert, und die Marktwirtschaft wird durch eine kosmische Wirtschaft des Lebens ersetzt.

Wie wirken die Kräfte der Seele innerhalb der Welt? Durch Gestaltung, durch Ausdruck, durch Implosion und durch Auswahl.

Was ist **Gestaltung**? Es ist die Einprägung der Seele des Meisters in den Schüler. Es ist die Art, wie während des embryonalen Lebens die Früheindrücke von den Eltern auf die Kinder übergehen, wie sich die Hauptzüge der Erziehung übertragen und sich die Vibration des Geistes in die Materie eingräbt.

Was ist **Ausdruck**? Es ist die schöpferische Arbeit, sie fordert Freiheit des Seins und Mittel zur Tat. Es ist die Ausdeutung des Individuums, der Gruppen, der Völker und der Zivilisationen in sichtbaren Formen von dem, was sie sein müssen.

Was ist **Implosion**? Es ist die Einprägung der Gemeinschaft in den Menschen. Es ist der Impakt der zurückkehrenden Botschaften. Es ist die unsichtbare, stille Erschütterung des technologischen, sozialen und kulturellen Kodex innerhalb der sensiblen Materie des einzelnen Menschen.

Was ist **Auswahl**? Es ist der qualitative Gradient des Lebens, die verborgene Kraft, welche diejenigen vereint, die getrennt sind, und diejenigen trennt, die verbunden sind.

ZUSAMMENFASSUNG DES KAPITELS V

DER WEG DES PLANETARISCHEN MENSCHEN

Welches ist der Weg des Menschen? Die Epistemologie der Wissenschaft hat eine künstliche Trennung zwischen dem Weg des Wissens und dem des Lebens bewirkt.

Die alten Methoden sind erschöpft. Die Beziehung zwischen Kräfteaufwand und Sinn ist verloren gegangen. Der zukünftige Weg des Menschen offenbart sich eher als Sinn, denn als Form.

Die Essenz des Weges ist Verbindung. Ein Weg, der nirgends hinführt, ist kein Weg.

Die Methode des Lebens ist nicht nur eine Anzahl praktischer Regeln, sondern ein lebendiges Netz sichtbarer und unsichtbarer Verbindungen.

Der vibrierende Rhythmus des Weges muß wieder angehört werden: seine Botschaft, sein Gesetz und seine Bestimmung.

Man muß lernen, den Weg mit demjenigen zu gehen, welcher der Weg ist.

Der Weg wird als **Mittel**, als **Botschaft** und als **Meister** entdeckt.

Er wirkt durch **Gestaltung**, **Ausdruck**, **Implosion** und **Auswahl**.

VI

DAS ERBE DER ZUKUNFT

"Der Mensch ist kosmisch isoliert. Er kann nur mit Gewißheit behaupten, daß er kein Affe, kein Vogel, kein Fisch und kein Baum ist. Aber was er positiv ist, verweilt im Dunkel.

Wenn wir uns mit der Bevölkerung anderer Sterne in Verbindung setzen könnten, würden wir vielleicht die Mittel finden, etwas Wesentliches in Bezug auf uns selbst zu lernen."

C.G. Jung, einem kurz vor seinem Tode geschriebenen Brief entnommen

VI.1. PROTOTYPEN DER ZUKUNFT

Die kommenden schweigsamen Menschen

Viel wird über den neuen Menschen gesprochen. Aber wer ist dieser neue Mensch? Woher kommt er?

Im Ursprung der Zivilisationen waren die neuen Prototypen fremdartige Wesen, die von irgendwo gekommen sind, Söhne der Götter oder der Wüste. Man weiß nicht, wer ihre Eltern waren, aber sie bringen ein neues Erbe für die Menschheit, sie sind Träger von 'Zukunftskeimen' und bringen eine neue Sprache, ein neues Maß und ein neues Modell für den Menschen.

In kritischen Augenblicken einer Zivilisation, in dunklen Zeiten, ziehen sich viele menschliche Wesen in die Wüste zurück, aber einige von ihnen kehren verwandelt wieder. Toynbeespricht von Zurückgezogenheit und Rückkehr und sieht in dieser Rückkehr eines neuen Lebens den Ursprung der Zivilisation. Eine dieser kritischen Perioden durchkreuzen wir heute, eine Nacht der Geschichte, in der die Spur des Weges verloren geht. Wenn dies geschieht, 'verpuppt' sich die Kultur oder sie verbirgt sich in 'Archen'³⁷, und eine neue Mystik der Wüste steigt auf.

Worauf stützen wir uns, um zu behaupten, daß wir ein dunkles Zeitalter durchkreuzen, wenn der wissenschaftlich-technologische Fortschritt das Gegenteil beweist? Dieses Mittelalter, diese Nacht der Menschheit erleben wir heute im Innern.

Das Zeichen, welches den heutigen Menschen charakterisiert, ist die Gleichgewichtsstörung seiner inneren Struktur. Die Einheit des Menschen hat sich in eine Vielzahl einzelner Funktionen zerspalten. Es hat sich eine Identitätskrise vollzogen. Der moderne Mensch erkennt sich selbst nicht, seine Person ist in eine Vielzahl von Fragmenten zersprungen, die sich untereinander verkennen; viele dieser Fragmente bekommen ein Eigenleben und verwandeln sich in schreckliche und ihn verfolgende Bildnisse. Was im einzelnen geschieht, geschieht auch in der Gesellschaft; die organisierte Macht entgleitet unseren Händen und verwandelt sich in eine dämonische Kraft.

Mc Luhan meint, daß das Schrifttum unserer Zeit eine Fragmentierung der ursprünglichen Einheit der Bedeutungen und ein Mißverhältnis zwischen ihnen hervorgerufen hat, so daß eine Gleichgewichtsstörung in der Physiologie des Menschen entsteht. Aber die Struktur der Gleichgewichtsstörung, von der wir sprechen, ist viel tiefgreifender als das eben Erwähnte. Ganze Funktionen sind von der Einheit des Menschen getrennt worden, der Sex von der Liebe, der Wille vom Bewußtsein und das Wissen vom Leben.

Wenn die Autonomie der Funktionen einmal entstanden ist, so muß man sich fragen: ist dieser Prozeß umkehrbar? Die Biologie und die Philosophie der Geschichte verneinen es. Wenn sich eine Ruptur dieser Art vollzieht, steigert sich die Entropie des Systems und die Dekadenz

betont sich immer mehr. Ist die Spur der Inhalte einmal verloren gegangen, verbreitet sich die existentielle Verwirrung, und die Nacht wird immer dunkler. Trotz allem, an irgendeinem Ort des Planeten verwahrt man die Integrität des Menschen; es ist diese Menschenreserve, welche im gegebenen Moment mit ihrem Zukunftspotential auftaucht, es sind die Männer und Frauen, die wiederkehren. In diesen Prototypen ist das Zukunftsmodell eingezeichnet, es sind einige wenige, aber sie **sind**. Sie sind der Gärungsstoff in der Masse und können eine neue Zivilisation schaffen. Sie sind die Träger der DNS der Zukunft, berufen, die Rasse zu erneuern. Wenn diese Keime verloren gingen, würde die Spur des kosmischen Bewußtseins der Menschheit verschwinden, und wir müßten uns damit begnügen, wieder Steinmodelle zu erzeugen.

Die neuen Menschen sind es, die die Zukunftsbotschaft mitteilen, sie sind die Väter und Mütter der zukünftigen Menschheit, sie sind die Lehrer der neuen Generationen, die Gesetzgeber und die Führer der neuen Welt. Ohne dieses individuelle genetische Material ist eine tiefgreifende soziale Verwandlung nicht möglich.

Der Schlüssel für die zukünftige Zivilisation, für eine im Menschen zentrierte Zivilisation - deren Notwendigkeit wir jeden Tag mehr spüren - liegt in winzigen Zentren geistiger Ausstrahlung; es ist eine lodernde menschliche Materie, welche die Wege der Zukunft öffnet. Seinerzeit waren es die Asketen der Wüste, dann die Kloostergemeinden, heute die Mystiker, die modernen Weisen und die Märtyrer, die ihr Blut spenden, um die neue Erde zu befruchten.

Die neue Kultur wird aus einer Mystik geboren. Die eigentliche Kultur kann nicht industriell fabriziert und vervielfältigt werden, sie wird im tiefen Schoße der entstehenden Menschheit geboren (mit Phantasie und Schmerz).

Um sich einer Genetik der Zukunft zu nähern, muß man das leuchtende Antlitz der neuen Menschen erkennen lernen, inmitten einer Vielzahl von Menschen ohne Antlitz.

Heutzutage wird die Botschaft der Zukunft nicht in den akademischen Gruppen geboren - abgelagerte Kultur -, sondern in den mystischen Gruppen - lodernde Kultur -. Dies ist immer im Ursprung der

Zivilisationen geschehen (Toynbee). Es sind die 'wiederkehrenden' Menschen, welche die Botschaft besitzen, nicht diejenigen, die sich entfernen.

VI. DIE FÜHRER IN DER WÜSTE

Die gesamte Menschheit verläßt die 'Erde Ägyptens' der alten Welt und begibt sich in die Wüste, um ihre Befreiung zu suchen. Es ist eine existentielle Wüste, in der die Spuren, welche den Weg wiesen, verschwunden sind.

Die moderne Technologie hat das Bildnis der traditionellen Welt ausstrahlt, die alten Institutionen befinden sich in einer Krise und die Führer, die wir kannten, sind wie Lichter in einer toten Stadt zurückgeblieben: sie zeigen weiter die Zeichen der Vergangenheit an, Zeichen einer Welt, die nicht mehr ist. Dies ist die Einsamkeit des heutigen Menschen, eine Einsamkeit der Inhalte.

Was ist geschehen? Es wurden die **materiellen** Spuren des Weges verwischt. Besser gesagt, die Referenzen und Erinnerungen der Vergangenheit nützen nicht mehr auf der Suche nach meinem eigenen Sein, noch helfen sie mir, den Sinn meines Lebens zu finden. Um die Welt, in der ich lebe, zu verstehen, nützt mir das Bildnis meiner Stadt nicht mehr, noch das der Schule, in die ich ging, noch die Bildnisse meiner Eltern oder meiner Lehrer (die in der Zeit stehengebliebene Bildnisse sind). Auch nützen mir die Spuren des systematischen Denkens, aufgebaut auf wissenschaftlichen Theorien, philosophischen Systemen oder sozialen und politischen Doktrinen nicht, das heißt, ein Denken in Form, Bild und System gestaltet. Es bedeuten mir die religiösen Glaubensbekenntnisse, die in für mich unverständlichen Formeln ausgedrückt sind, nichts mehr; ich kann mich nicht mehr nach einer Idee orientieren, in der ein absoluter Gott außerhalb der Menschheit ist, deren Teil ich bin. Ich kann weder mit einem unpersönlichen, noch einem zu persönlichen Gott zusammenleben. Ich kann mich weder

nach den entfernten Galaxien, noch nach den nahen Sternen richten. Aus dem eben eröffneten kosmischen Raum erreichen uns leuchtende, elektrische, chemische und elektronische Zeichen, aber diese Zeichen nützen mir nicht, um den Sinn meines individuellen Lebens im Universum zu entdecken. Ich kann mich auch nicht nach einer Idee des abstrakten kosmischen Bewußtseins richten - eine Art 'Ozean' kosmischen Bewußtseins, das so wunderbar von der geistigen Tradition des Orients beschrieben wurde, als Symbol eines Bewußtseins, das den Menschen transzendiert -; ich kann mich nicht nach diesen Wassern orientieren, da der kosmische Ozean gleich dem irdischen ist, prachtvoll als Schauspiel, aber alles verschlingend als Abgrund.

All diese erwähnten Spuren, welche durch Jahrhunderte hindurch die Schritte der Pilger dieser Erde leiteten, sind in einer Zivilisation des Stahls, des Asphalts und der elektronischen Netze verlorengegangen, deren Strukturen der Zweckmäßigkeit dienen, aber keine existentiellen Inhalte haben.

Trotz allem, während die alten Zeichen auf der Oberfläche der materiellen Welt ausgelöscht werden, findet man ihre archetypischen Modelle an einem anderen Ort wieder, nicht mehr als in Stein eingegrabene Zeichen, sondern als im Menschen eingeprägte Züge.

Es sind die neuen Menschen, die die Bedeutung spenden, die Söhne der Zukunft, die im Begriff sind, die Erde zu bevölkern und den Kosmos zu bewohnen. In der Seele dieser Wesen wird das Mysterium des Universums entdeckt werden müssen; nicht mehr im Kalender der Azteken, in den gothischen Kathedralen, in den ägyptischen Pyramiden, in der Göttlichen Komödie oder in der geheimen Doktrin, sondern in den verwandten Seelen. Ich orientiere mich im Leben und in der Welt, wenn ich einer anderen orientierten Seele begegne, ich ordne mein Inneres, wenn ich eine andere geordnete Seele finde. Nicht nur die Computer ordnen die Welt der Daten, sondern es gibt 'menschliche Ordner', welche die Welt der Bedeutungen ordnen. Diese sind die Führer in der Wüste der modernen Zivilisation.

VI.3. DIE UNSICHTBAREN SPUREN

Die verlorene Spur wird in den kommenden Menschen wiedergefunden. In ihnen muß man die Zeichen der Zukunft suchen, nicht mehr in materiellen, institutionellen oder sozialen Wirkungsbereichen, weder in psychologischen, kulturellen noch rassischen Merkmalen, sondern in den wesentlichen Zügen des Menschen, in den der menschlichen Seele eingepprägten Spuren der Zukunft, die einen neuen genetischen und ethischen Kodex konstituieren, und deren Botschaft sich durch Kontakte der Gleichartigkeit mitteilt.

Hier und dort auf dem Planeten, in allen Rassen und Völkern der Erde, in Männern und Frauen verschiedener sozialer und kultureller Gegebenheiten tauchen diese neuen menschlichen Züge auf. Die Begegnung durch Gleichartigkeit dieser qualitativen Züge zeichnet unsichtbare Linien der 'Isomenschlichkeit', welche die neue humanographische Karte der Zukunft bilden. Die Vereinigung verwandter Seelen ist nicht nur eine geistige Kraft, sondern ein soziales 'Netz'; sie ist das unsichtbare Gewebe, das der zukünftigen Menschheit als physiologischer Halt dient.

Das Gravitationszentrum der menschlichen Existenz wurde von der materiellen zur geistigen Gesellschaft verlagert, von den kulturellen und institutionellen zu den seelischen Modellen, von den in Stein gemeißelten zu den im Menschen imprägnierten Mustern.

VI.4. DIE NEUEN GESETZE DER MENSCHLICHEN BEFRUCHTUNG. VON DER SEXUELLEN PAARUNG ZUR GEISTIGEN VEREINIGUNG

Der Schlüssel für die Zukunft der menschlichen Rasse ist das Entstehen einer neuen inneren Umwelt. Diese Umwelt kann weder durch biologische Hybridation noch durch genetische Ingenieurswis-

senschaft fabriziert werden, sondern sie wird durch geistige Befruchtung geboren, durch die Vereinigung eines Teilchens menschlicher Materie mit einer Welle kosmischen Bewußtseins: Das Erbe der Zukunft.

Die Menschheit erlebt heute ein furchtbares Vakuum, ein Vakuum, das nicht mehr durch die Güter der Welt ausgefüllt werden kann, sondern durch die höheren Kräfte des Lebens. Die gleiche Sucht nach sinnlicher Paarung, welche als Massenphänomen in der heutigen Gesellschaft auftritt, ist nicht nur bloße Sinneslust, sondern Notwendigkeit der Vereinigung. Diese Notwendigkeit des 'Seins-in-der-Vereinigung' endet meistens in Enttäuschung, da die sinnliche Paarung für sich allein nicht die Vereinigung bieten kann, die die Seele benötigt: Eine archetypische Vereinigung ist notwendig, eine heilige Ehe.

Die geistige Befruchtung ist der Ausgangspunkt für die Geburt des Sohnes des Menschen. Es ist das neue 'Prinzip' für die zukünftige kosmische Menschheit, ein Prinzip, das nicht nur ideal, sentimental oder kulturell ist, sondern ein 'genetisches Material', welches den qualitativen Sprung vom irdischen zum kosmischen Menschen ermöglicht. Woher kommt dieses schöpferische Wort, fähig, das Innere der Erde zu erschüttern?

Vielleicht kommt es von nirgendwo, vielleicht war es seit jeher bei uns, aber wir kennen es nicht: "Es war in der Welt..., und die Welt kannte es nicht (Johannes 1,10)." Die neue Generation nähert sich wieder dem Mysterium der Schöpfung des Lebens und in irgendeiner Weise spürt sie die Anwesenheit einer höheren Liebe, fähig die Welt zu verwandeln. Auf die Forderung der ökonomischen Gesellschaft: "Mehr Produktionsgüter" (Versuchung der Wüste: "Sprich, daß diese Steine sich in Brot verwandeln" - und die Technologie erreicht es schon jetzt -), antwortet die Seele der neuen Menschheit: "Nicht vom Brot allein lebt der Mensch." Die existentielle Leere des Menschen unserer Zeit - eine Lebensleere - kann nicht mit einem materiellen Brot gesättigt werden, sondern nur mit einem lebendigen Brot, mit dem Brot der Liebe. Aber nicht mit irgendeiner Liebe. Der **Slogan der Hippies** "make love..." genügt nicht. Nein, die menschliche Liebe ist unzulänglich, die Seele

benötigt den Kontakt mit der göttlichen Liebe, um sich zu erneuern. Die Kultur, die sozialen und fortgeschrittenen technologischen Organisationen der nachindustriellen Gesellschaft reichen nicht aus, um die Steine in Brot zu verwandeln und die Ernährungsprobleme des Planeten zu lösen (selbst wenn sie dies erreichen könnten). Im Hinblick auf den Wohlstand des zukünftigen Menschengeschlechts antworten wir wie Christus in der Wüste: "Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht (Matthäus 3,4)." Es ist gerade die Wiedergewinnung dieses vergessenen Wortes, welches die Neueinweihung des Lebens möglich macht, auf der Scheide zwischen zwei Welten.

VI.5. DAS IRDISCHE ERBE

Ein neuer Sinn des Menschlichen

Wir tragen in uns das Erbe der gesamten menschlichen Rasse - das Gute und das Böse -, aber wir sind uns dieser Last weder bewußt, noch bemerken wir ihre Folgen. Im allgemeinen sprechen wir vom Erbe, als von etwas Unvermeidlichem, das dem Schicksal angehört: "von etwas, woran ich nicht teilgenommen habe, was mir von meinen Vorfahren übertragen wurde, von denen ich nicht die geringste Ahnung habe, von einem genetischen Kapital, das ich empfangen, aber nicht gezeugt habe." Diese Art zu denken gehört noch zur primitiven Mentalität, die in uns wohnt und die uns dazu führt, die Dinge, die uns geschehen, als Folge von unbekannten und magischen Ursachen zu betrachten. Aber ich trage die gesamte Menschheit in mir, selbst das kleinste der menschlichen Wesen hat eine Realität in mir. Die menschliche Gesellschaft ist die äußere Widerspiegelung dessen, was ich bin. Mir ist nicht fremd, was außerhalb meiner ist, denn was außen ist, ist auch in meinem Innern. Die menschlichen Belastungen, die wir außerhalb sehen, die Kranken, die Minderbegabten, die Abnormalen, die Verbre-

cher sind - zumindest bis zu einem gewissen Grad - in unseren Genen vertreten.

In der neuen Generation beginnt dieses Gefühl der organischen Solidarität sich klarer zu zeigen, in der Bewußtwerdung, einem größeren Ganzen anzugehören. Es ist die Wahrnehmung des gesamten Organismus, es ist das Aufwachen zum Sinn des Menschlichen.

Ich trage das Leiden der Anderen in mir. Aber ich besitze auch Güter, welche von Millionen menschlicher Wesen, die ich nicht kenne, erarbeitet worden sind, Fähigkeiten, die ich empfangen, aber nicht geschaffen habe. Wenn ich einen guten Intelligenzquotienten besitze, ist dies etwa mein Verdienst? Oder ist es etwa nur das Produkt von Eltern, die intellektuell günstig veranlagt waren? Ist es nicht etwa so, daß meine Intelligenz ein starker Ast ist dank des Lebenssaftes, den er von anderen Ästen aufgesogen hat, die schwach und trocken zurückgeblieben sind?

Wenn ich anfangs, in Begriffen einer gesamten Menschheit zu denken und zu fühlen, wandelt sich die Vision der Welt und die des Lebens vollkommen. Es verändert sich selbstverständlich das Verantwortungsbewußtsein des Einzelnen dem Schicksal der Rasse gegenüber: "Ich trage nicht nur dazu bei, die Atmosphäre zu verschmutzen, das Wasser und die Erde zu infizieren, sondern ich beeinflusse auch die biologische Umwelt, in der sich das Erbe der Menschheit gestaltet." Die genetische Erbmasse des Individuums ist ein Kapital, welches unter Schweiß und Tränen von vielen Generationen erarbeitet wurde. Der egoistische Individualismus der Vergangenheit räumt einem Gefühl der Anteilnahme den Weg, nicht nur einer sozialen Anteilnahme (Dienst und Güter), sondern auch einer genetischen Anteilnahme (Opfer des Lebens für eine bessere Zukunft).

Mein Gedanke ist Sohn

Jedes Menschen, der mich gelehrt hat

Die Dinge des Lebens und mich selbst zu erkennen,

Und ist auch Sohn

Von Galilei, Newton, Einstein und Marx...

Mein Gefühl ist Sohn

Jeder kleinen Liebe und jedes Schmerzes, die das Leben mir gab,
Die ich mit meinen Eltern und Geschwistern erlebt, die mich
Meine anderen Geschwister gelehrt haben, und ist auch
Sohn des Moses, Jesus, Buddha und Ramakrishna...

Meine Hände können etwas tun,
Da jemand die Werkzeuge und jemand
Die Materialien schuf, mit denen ich arbeite,

Mein Blut wird gebildet
Durch die Arbeit derer, die gepflanzt, gezüchtet, produziert haben,
damit ich leben kann.

Wenn ich etwas sehe,
Wenn ich etwas denke,
Wenn ich etwas fühle, ist mein Fühlen das Fühlen
Aller derer, die mich schufen und mich alle Tage neu schaffen.

Wenn ich etwas bin, ist es nur, weil viele gestorben sind, damit ich Sein
kann.

MENSCHENSOHN

Allen schulde ich, und diese meine Aufgabe ist es, Liebe zurückzuerstatten.
Ich werde nicht geben, sondern werde zu denjenigen zurückkehren, die
mir gegeben haben; und mehr noch:
Ich werde dem Leben zurückgeben, damit es die Kommenden versorgt.
Ich habe keinen Tempel, aus meinem Herzen werde ich den Tempel
bauen.
Ich habe keinen Meister, Du wirst mein Meister sein.
Ich habe keine Bücher, Dein Leben ist meine Lehre.
Ich habe kein Haus, dies ist mein Haus.*

* Dieses Gedicht wurde von einem jungen Soziologie-Studenten niedergeschrieben. Der Verfasser
gibt es im Text wieder, als Ehrung der Spontanität des Fühlens der neuen Generation.

Die Entdeckung der Menschheit, die uns vorangegangen ist

Wir kennen das Erbe der Vergangenheit, die erblichen Eigenschaften, die sich von Eltern auf Kinder vererben, und kennen auch die Übertragung der Kultur, das geistige Gut der Menschheit. Aber gibt es ein Erbe, welches Merkmale der Zukunft in sich trägt? Oder nehmen wir an, daß die Zukunft nur die Entwicklung der Vergangenheit ist? Es muß einen Samen, ein 'Gen' geben, das der Träger alles dessen ist, was wahrhaftiges Zeichen der Zukunft ist (wir sagen 'wahrhaftig', wenn es qualitativ unterschiedlich ist). Woher kommt dieser Samen? So wie wir Eltern haben, die uns das physische Erbe übertragen, und Lehrer, die uns das kulturelle Erbe übermitteln, haben wir denn auch geistige Eltern? Und wenn es so ist, woher kommen diese Gene, wer sind ihre Träger, wo werden sie abgelegt und wie vollzieht sich ihre Übertragung? Dies sind Themen für eine Genetik der Zukunft.

Wir kennen die Geschichte der Wissenschaften, die Philosophie der Geschichte, die geistige Tradition der Menschheit; dies alles als Erbe der Vergangenheit, ein Erbe, welches im Unterbewußsein der Rasse eingetragen ist, und auch in den Bibliotheken, den Museen, den Monumenten und Computern, das heißt: ein Erbe, in Büchern aus Stein und Papier niedergeschrieben. Und wir kennen das biologische Erbe, im genetischen Code eingetragen. Aber wo steht das Erbe der Zukunft geschrieben? In den Heiligen Büchern? In den toten Symbolen? Es muß ein lebendiges Erbe, einen Lebensstrom geben, der aufnimmt, der **ver-eint**, der die befreienden Erlebnisse der Menschheit aller Zeiten registriert, ein genetischer Strom, eine Art keimendes Plasma. Denn wo wären sonst die lebendigen Erfahrungen der großen Weisen und Heiligen, die es in der Welt zu allen Zeiten und an allen Orten gegeben hat? Und was ist aus dem Opfer der Helden, der Märtyrer und der einfachen, aber auch großzügigen Seelen geworden? Es ist wahr, daß die Werke dieser großen Menschen und die Spuren ihrer Anwesenheit in

denen zurückgeblieben sind, welche sie aus der Nähe kannten, aber ihr eigenes Leben, wo ist es hin? Wo ist die lebendige Erfahrung der Heiligen Theresia, von Jesu, von Einstein, von Gandhi, von Patanjali geblieben? Wo sind die großen Meister? Und wo ist registriert, was so viele einfache, edle und entsagende Seelen erlebt haben, deren Namen die Geschichte vergessen hat? Ist denn dies alles in der Vergangenheit verloren gegangen? Oder ist es in einer Art anonymen-kosmischen Archivs des kollektiven Unbewußten oder in einem Friedhof des Unbekannten Soldaten der moralischen, wissenschaftlichen oder geistigen Erfahrungen der Menschheit verwahrt worden? Wo ist dieses 'Quantum' erlösten Lebens und befreiten Bewußtseins, das mit so viel Mühe und Opfer von diesen geistig Edlen geleistet wurde?

Während die Sensibilität des Menschen unserer Zeit einen neuen Sinn für das Menschliche entdeckt - Anteilnahme an einem größeren Ganzen -, entdeckt sie auch das Mysterium der 'erlösten Seelen' und die Energie der subtilen, aber mächtigen befreienden geistigen Kräfte.

In anderen Zeiten inspirierte sich die Menschheit an den Beispielen der Tradition, die in Form, Schrift, Erzählung und Bildnis zum Ausdruck kamen - die Heiligenbilder, welche an den Wänden der Tempel und in unseren Kinderzimmern hingen -. Aber heute werden diese Bilder sogar aus den alten, traditionellsten Kirchen entfernt, und wir bleiben allein und leer zurück. Wo sind diese Wesen? Ihre Wachsfiguren und ihre vergoldeten Bilder sind langsam aus der Erinnerung verschwunden, aber indem sich ihre Figuren verwischen, offenbart sich uns ihr **Sein**. Während sich ihre toten Bilder, mit Geschichte beladen, langsam entfernen, nähern sich die zarten Silhouetten ihrer erlösten Seelen, und wir beginnen, ihre unsichtbare Anwesenheit wahrzunehmen und den magnetischen Strom ihrer Liebe zu fühlen. Oh wunderbare Entdeckung der transzendenten Welt! Unsere geliebten Meister von heute sind nicht mehr Christen, Buddhisten, Mohammedaner oder Juden. Ihre geschichtlichen Persönlichkeiten haben sich verwandelt, ihre erlösten Seelen sind universal. Sie vermitteln uns die universelle Botschaft, da sie universal **sind**. Sie tragen in sich das Zeichen der erlösten Menschheit, der Menschheit, die uns vorangegangen ist. Welch

wunderbare Vision! Sie bilden einen Strom erlösten Lebens, den unsichtbaren Faden, welcher - über Zeit und Raum hinaus - alle Kulturen und Rassen der Erde eint. Es ist die geistige Kraft der Inspiration aller menschlichen Wesen und das Urbild der zukünftigen Welt.

Wir müssen lernen, aus den legendären Bildern der Meister ihre aktualisierte Anwesenheit zu retten und auch ihr immer lebendiges Versprechen, der Menschheit nahe zu sein: "Gleich einem Regen von Rosen kehre ich wieder (Heilige Thérèse von Lisieux)."

Anstatt der Vorfahren Kult zu pflegen, die Bilder anzubeten und die Helden zu mystifizieren, müssen wir lernen, die Anwesenheit der erlösten Seelen an unserer Seite wahrzunehmen und uns mit ihnen durch die Beziehung der Gleichartigkeit zu vereinigen. Sie gehören zur geistigen Gemeinschaft, sie regen an, schützen und lehren diejenigen, die hören und lieben. Sie sind die Inspirationsquellen der Weisen, der Künstler und aller, die edel und heilig sind, und von allem was war und sein wird.

VL7. DAS ZEICHEN DER HOFFNUNG DER NEUEN ZEITEN

Wir können argumentieren und sagen, daß es immer eine Eingebungsströmung gegeben hat, welche das geistige Erbe der Zukunft sichert. Das stimmt, aber es gibt etwas noch Unbekanntes in unserer Zeit. Es gibt einen Wind der Zukunft, der von heute ist, und eine Kraft und eine Bedeutung in sich birgt, die der heutigen Menschheit eigen ist. Die Ökonomie des Himmels hat sich verändert, das himmlische Feuer ist in die Erde eingedrungen, das Leben ist innerlich gestört worden und Menschen und Völker verwandeln sich plötzlich in Symbole eines kosmischen Dramas; sie müssen lernen, dies zu verstehen.

Wir durchqueren eine Erschöpfungsetappe der Seele der Menschheit. Wir sind reich an irdischen Gütern, aber all diese Reichtümer sind unzulänglich, um uns Leben zu geben. Die gesamte Wissenschaft, die

gesamte Technologie, Politik, das Gold der Erde und die Besitztümer dieser Welt zeigen sich machtlos, um unserer Seele einen Sinn des Lebens zu geben. Dieser Sinn kann nur durch die Liebe gegeben werden, aber nicht durch irgendeine Liebe. Und die Liebe der gesamten Welt, die mehr als einmal aufs Spiel gesetzt wurde, vor allem in Augenblicken höchster Not und größten Leidens konnte der Seele der Menschheit keinen Lebenssinn geben. Erich Fromm ruft in seinem Buch **The Revolution of Hope** dazu auf, von der Liebe bewegte Gruppen zu gestalten; ersetzte auf sie die Hoffnung für eine neue Gesellschaft. Und derselbe Aufruf kam von den Gurus der modernen Welt und den religiösen Anführern. Aber die menschlichen Gruppenbildungen können nur das geben, was sie haben, und die Liebe der allermeisten Menschen ist scheinbar ungenügend, um das Leben zu erlösen.

Über die Begegnungsgruppen, über die organisierte Gesellschaft, über die Liebe der Eltern und Kinder hinaus, gibt es eine höhere Liebe, die die Erde befruchtet. Es handelt sich nicht mehr um vereinzelte Liebesbegegnungen, von Dichtern und Mystikern besungen, sondern um die Begegnung der gesamten Menschheit mit der geheimnisvollen Anwesenheit der Liebe. Es ist ein Stern auf die Erde gefallen, und das Feuer dieses Sternes belebt das Herz des Menschen. Dies ist das Zeichen der Hoffnung der neuen Zeiten. Diese Begegnung ist weder ideal, noch utopisch, sondern sie ist die Inkarnation der göttlichen Liebe im Körper der Menschheit. Es ist dies dasselbe Mysterium; gestern, heute, immer und ewig ("Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns" Johannes, 1,14).

Die Botschaft der Zukunft ist nicht nur ein Strom der Eingebung, sondern eine Kraft der Inkarnation. Es ist der Aufruhr der Seele durch die Anwesenheit der Liebe, es ist das Merkmal des Geistesfeuers in der menschlichen Materie. Es ist die mystische Hochzeit, archetypisch übertragen - als Zeichen der neuen Zeit - vom mythischen Raum des Helden in den existentiellen des gewöhnlichen Menschen. Und gerade dieser Einbruch des Göttlichen in den atomaren Wirbel der Materie ruft die Ruptur der geschichtlichen Zeit auf: der Beginn einer neuen Ära und die Geburt des Menschensohnes. Über die leiblichen Nachkommen

hinaus treten die geistigen Söhne und Töchter auf. Wie anders ist der Sinn der Fortpflanzung des menschlichen Geschlechtes, wenn man sich der geistigen Epiphanie bewußt wird, die der sexuellen Umarmung vorangeht! Und wieviel Ignoranz und wieviel Elend verbindet sich mit dem transzendenten Akt der menschlichen Paarung, durch welchen sich die Liebe mit dem Leben eint!

ZUSAMMENFASSUNG DES KAPITELS VI

DAS ERBE DER ZUKUNFT

Wer ist der neue Mensch, woher kommt er?

Um sich einer Genetik der Zukunft zu nähern, muß man das leuchtende Antlitz des neuen Menschen, inmitten einer Vielzahl von Menschen ohne Antlitz, erkennen lernen.

Die moderne Welt ist eine existentielle Wüste, in der die Spuren des Weges verschwunden sind. Während sich die alten Zeichen verwischen, findet man ihre archetypischen Modelle an einem anderen Orte wieder. Nicht mehr in Stein gemeißelte Zeichen, sondern im Menschen eingeprägte Züge.

Die verlorene Spur findet sich in den kommenden Menschen wieder. In ihnen muß man die Zeichen der Zukunft suchen.

Der Schlüssel der Zukunft für die menschliche Rasse ist das Werden einer neuen, inneren Umwelt. Diese Umwelt kann weder durch biologische Hybridation noch durch genetische Ingenieurswissenschaft hergestellt werden, sondern sie entsteht durch geistige Befruchtung.

Die Botschaft der Zukunft ist nicht nur ein Strom der Eingebung, sondern eine Inkarnationskraft. Es ist der Aufruhr der Seele, durch die Anwesenheit der Liebe; es ist das Merkmal des Geistesfeuers in der menschlichen Materie. Es ist die mystische Hochzeit, archetypisch übertragen - als Zeichen der neuen Zeit -, vom mythischen Raum des Helden in den existentiellen des gewöhnlichen Menschen.

VII

PHYSIOLOGIE DES PLANETARISCHEN KÖRPERS

"Lasst uns versuchen, das Leben der Erde zu verstehen".

*PIERRE TEILHARD DE CHARDIN,
Die menschliche Energie*

VII.1. KRISE DES ANTHROPOLOGISCHEN MODELLS

Wenn wir von der Zukunft reden, ist es leicht, in Begriffen technischer oder sozialer Modelle zu denken, aber es ist weniger leicht, sich in ein 'anthropologisches Zukunftsmodell' zu projizieren. Es ist einfach, an eine neue Weltordnung zu denken, die in gewisser Hinsicht schon jetzt existiert - wir sind bereits durch elektronische Netze (Satelliten) verbunden, und es gibt auch eine Weltökonomie -, aber es ist nicht so einfach, sich unsere eigenen Funktionen als menschliche Wesen der Zukunft vorzustellen, mit einem **Verstand**, der seine logischen Berechnungen über die Kybernetik vereinfacht, mit **Sinnesorganen**, die einer kosmischen Wahrnehmung geöffnet sind, und mit einem endokrinen **Drüsensystem**, welches in einem anderen Rhythmus und einem anderen Maß arbeitet und uns das Leben anders fühlen läßt. Ist die Entwicklung neuer Funktionen und neuer Organe möglich?

Selbstverständlich hat uns die Paläonthologie und die vergleichende Anatomie die tiefgreifenden Veränderungen gezeigt, die die Organismen auf dem langen Evolutionswege erlitten haben; die Embryologie lehrt uns, daß der Mensch im Mutterleib (Ontogenese) alle Tierarten der Vergangenheit wiederholt. Bevor sich unsere Lungen

entwickelten, hatten wir Kiemen (wie die Fische), und unsere Atemfunktion vollzog sich während langer neun Monate zuerst über die Blutbahn und dann über die Luftwege und bevor wir zur endgültigen Niere gelangten, hatten wir nicht weniger als drei ältere Nierenmodelle, die nach und nach durch andere 'Modelle' ersetzt wurden. Aber all dies, so wunderbar es auch ist, gehört der Vergangenheit an. Das heißt, wir sorgen uns nicht mehr um unsere Vorfahren, die Dinosaurier - obwohl wir wissen, daß sie als biologisches Modell gescheitert sind -, und wir erinnern uns auch nicht an die 'Schwester Kaulquappe', die wir in uns trugen, als wir sehr klein waren (fast erscheint es uns wie Fiktionswissenschaft). Wir sind heute stolz, eine fortgeschrittenere Physiologie zu besitzen, unser technologisches Modell der Thermoregulierung erlaubt uns, zwölf Monate des Jahres tätig zu sein, und nicht wie unsere Vorfahren, die Kaltblütler, welche periodisch ihre Tätigkeiten unterbrechen mußten, da sie eines entsprechenden Systems der internen Wärmeregulierung entbehrten.

Aber wenn wir in die Zukunft blicken, welch andersartige Perspektive bietet sie uns! Wenn wir die Unendlichkeit des Sternengewölbes betrachten und die Möglichkeiten, durch den kosmischen Raum zu reisen, wie schwer scheinen unsere Körper und wie gering unsere Abwehr gegenüber den Strahlungen! Welch komplizierte Fortbewegungssysteme benötigen wir, um uns von einem Ort der Erde zu einem anderen zu bewegen, wie viel Technologie der Automotoren und Flugzeuge, der Kraftstoffprobleme, der Parkplätze und der Patentierung!

Es ist wahr, daß die Dinosaurier gescheitert sind, da sie einen zu großen Bauch und ein zu kleines Gehirn hatten. Aber wir haben immer noch fünfundzwanzig Meter Verdauungstrakt und ein kompliziertes Ernährungssystem, das eine Reihe von Vermittlern benötigt - biologische und ökonomische -, bis einmal die Sonnenenergie vom Organismus aufgenommen werden kann. Stellen wir uns etwa die außerordentliche Bewußtseinsexpansion vor, welche sich vollziehen würde, wenn wir uns direkt von der Sonnenenergie ernähren könnten, ohne die Stufe Pflanze-Tier gebrauchen zu müssen? Die Probleme der Agrarreform, die Kommerzialisierung der Lebensmittel, der Fleischversorgung, der

Düngemittel würden verschwinden. Aber gehen wir nicht so weit. Was können wir über unser gegenwärtiges Ausgleichssystem der Gemütsbewegungen sagen? Irgend etwas berührt uns, stört uns, bringt uns aus dem Gleichgewicht. Wie viel verlorene Zeit, um das Gleichgewicht wiederzuerlangen, wie viele Sofastunden! Könnten wir uns unser Leben vorstellen, wenn wir im Besitze eines kleinen Ventils oder eines Transistors wären, der automatisch unser emotionales System ausgleichen würde, genau wie es mit unserer Temperatur geschieht? Welcher Auftrieb für unser Denken würde dann entstehen!

VII.2. EINE NEUE ETAPPE IN DER ANTHROPOGENESE

Von einer Physiologie der Zukunft, von einer neuen Etappe in der Anthropogenese zu reden, könnte überflüssig erscheinen - vielleicht eine akademische Preziosität -, wenn wir von dem Standpunkt ausgehen, daß wir nichts unternehmen können, um unseren Organismus zu verändern. Durch Jahrhunderte glaubten wir, daß nur die Hand Gottes in der menschlichen Gestaltung wirksam wäre: "Und Gott der Herr machte den Menschen aus einem Erdenkloß, und er blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase (Mose, 2,7)." Es sah aus, als ob es ein definitives Modell wäre, eine vollendete Arbeit für alle Zeiten. Aber Darwin kam und sprach ein verfluchtes Wort: "Die **Evolution** der Arten". Von da an konnten wir beobachten, daß die Evolution im Verwandlungsprozeß des Lebens mitwirkt. Noch konnten wir beruhigt sein: die göttliche Weisheit wurde durch die Weisheit der Natur vervollständigt (ohne Einwirkung der menschlichen Hand). Aber jetzt beginnt eine neue Etappe im anthropogenetischen Prozeß, in der sich der Mensch seiner inneren Verwandlung bewußt wird - nicht nur in seinem mentalen Bereich, sondern auch in seinem Körper -, und aktiv am Leben des Universums teilnimmt. Natürlich hat es uns schon genügend Kopfzerbrechen bereitet, von der Frucht des Baumes der Erkenntnis

gegessen zu haben, und noch immer können wir die Folgen einer Annäherung an den 'Baum des Lebens' nicht vorausahnen.

Millionen von Männern und Frauen empfinden heute eine Verwandlung ihres eigenen Organismus für Augenblicke furchterregend. Die Welt bewegt sich schneller, nicht nur außen, sondern auch innen, und wenn diese Beschleunigung des Lebensrhythmus einen kritischen Punkt erreicht hat, bewirkt sie einen Wandel der Form. Welches sind diese Zeichen, die den Anfang einer neuen Etappe im anthrogenetischen Prozeß ankündigen?

Im Verlaufe einiger Jahrzehnte haben sich die Brustdrüsen der modernen Frau zurückentwickelt und schwerlich wird sie einmal, wie früher, ihre Kinder stillen können. Die Kinder der Entwicklungsländer verlieren die Fähigkeit des Lesens und des Rechnens auf alte Art. Das Fernsehen und die Taschencomputer haben die Beziehungen der Sinne verändert (Mc Luhan) und haben die mechanischen durch kybernetische Vorgänge ersetzt. Außerdem wird die Fähigkeit der Zusammenfassung des Denkvorganges in den neuen Generationen immer größer, und es gibt einige Menschen, mit denen man sich in 'halben Worten' oder mit 'einem Blick' verständigen kann. Dies alles ist keine Fiktionswissenschaft, es sind **neue Funktionen**, vorerst noch angedeutet.

VII.3. KRITISCHE ZEICHEN IM PLANETISATIONSPROZESS

3.1. Stoffwechsellähmung

Der menschliche Stoffwechsel kommt zum Stillstand, wenn sich das Leben in der Zeit kristallisiert und die Mittel sich in Zwecke verwandeln.

Man kann im Raum stehen bleiben, jedoch nicht in der Zeit, da die Zeit mit dem Leben vereint ist. Wenn sich der Mensch in der Zeit fixiert, kristallisiert er sich und stirbt. In diesem Augenblick der Planetarisierung der Menschheit beobachtet man ein Phänomen der 'metabolischen

Bresche' zwischen einer neuen Generation mit zunehmendem Stoffwechsel und abnehmender Entropie und einer alten Generation mit abnehmendem Stoffwechsel und zunehmender Entropie.

Wenn sich die Mittel in Zweckmäßigkeiten verwandeln, das heißt, wenn die Instrumente (die die Mittel darstellen -*techné*-, welche das Leben zur Verfügung hat, um immer höhere Inhalte zu erreichen) einen Grad der Spezialisierung und Autonomie erlangen, so daß sie den Kontakt mit den Quellen des Seins verlieren, bleibt das Leben stehen und der Stoffwechsel erlahmt. Die philosophischen Paläontologen (Teilhard de Chardin unter ihnen) haben es klar erkannt: wenn ein Zweig oder eine Familie, begabt z.B. mit einem ausgrabenden Fuß, den Höhepunkt ihrer funktionellen Zweckmäßigkeit erreicht, wird dieses Instrument zu einer schweren Last, und die Evolution tritt in Stillstand.

3.2. Grenzen des Wachstums

Es gibt gewisse Grenzen des Wachstums, die die moderne Wissenschaft sehr ernst zu nehmen beginnt. Wenn ein weißer Zwergstern die kritische Grenze von 1,44 Sonnenmassen erreicht, fällt er mit großer Wucht in sich zusammen. Im Menschlichen geschieht dies auch, überdimensionale Funktionen kollabieren und ganze Körper zerspringen. Viele anthropologische Instrumente sind veraltet und entsprechen den neuen Notwendigkeiten des Lebens nicht mehr. Es ist der Augenblick gekommen, um rechtzeitig einen biologischen Sprung durchzuführen. Wenn der Strom des Lebens seinen Rhythmus ändert, muß man auch seinen Körper verändern. Den Körper verändern? Dies ist eine biologische Prämisse der Erlösung. Es kommt nicht mehr auf Ideen oder auf soziale Wechsel an; die Schlange muß sich enthäuten, um sich zu erneuern.

Nicht immer wissen wir, was dies bedeuten soll. Obwohl viele der Leiden, die die heutige Menschheit durchmacht, dadurch existieren, daß sie in einem Körper gefangengehalten wird, welcher ihr nicht mehr entspricht. Versuchen wir, dies zu erläutern. Es vollziehen sich auf planetarischer Ebene eine Reihe von Wandlungen, im Denken, in den

Emotionen, im Sex - in der menschlichen Physiologie im allgemeinen-, die wir noch nicht deuten können, da es Übergangsphasen zwischen zwei Welten sind, gefährliche Schwankungen des Lebensstromes zwischen den unterirdischen Abgründen der elementaren Kräfte und den höchsten Gipfeln kosmischen Bewußtseins. Betrachten wir einige Wandlungen, welche sich bereits in den kritischen Zonen vollziehen.

Im mentalen Bereich erreicht man die kritische Grenze, wenn sich Bewußtsein mit Wissen identifiziert. Mit anderen Worten, während der Strom des Bewußtseins das Wissen als Mittel gebraucht, um immer höhere Inhaltsstufen zu erreichen, dient das mentale Instrument den Zielen des Seins, aber wenn sich das Wissen in Zweck verwandelt, im Dienste der Macht, verliert man die Vision (Pathologie des Bewußtseins), und der Verstand funktioniert als 'verfluchtes Gehirn'.

Im Bereich der Gefühle erreicht man die kritische Grenze, wenn sich Liebe mit Emotion identifiziert. Das heißt, wenn die Liebe von der Emotion Gebrauch macht, auf der Suche nach immer tieferen Gefühlen, dann erreicht das emotionale Instrument den Höhepunkt der Funktion als Mittel; aber wenn sich die Emotionen in 'Selbstzweck' verwandeln (wie es heute bereits geschieht, wo der Mensch zum Verbraucher der Emotionen wird), verliert man die Fähigkeit, die Einheit des Lebens zu fühlen (Pathologie der Liebe) und den Unterschied zwischen Gut und Böse zu empfinden (Abstumpfung der Gefühle, existentielle Apathie).

Im Bereich der Sexualität erreicht man die kritische Grenze, wenn sich schöpferische Energie des Seins mit Sexualität identifiziert. Wenn sich diese in den Dienst der schöpferischen Kräfte des Lebens stellt, erreicht sie den Höhepunkt als Instrument, aber von dem Augenblick an, in dem sie sich in Selbstzweck verwandelt (als autonome Kraft, von Bewußtsein, Ethik und Liebe getrennt), dient die Sexualität dem Leben nicht mehr und wird zur zerstörenden Kraft (Gier nach Besitz und Konsum).

3.3. Anthropologische Herausforderung

Wenn man an diese kritischen Grenzen gelangt, läuft das innere Leben Gefahr und es ergeben sich die Bedingungen - innere - zur Invasion des biologischen Systems durch die Kräfte der Zerstörung. Die alten Formen sind überfallen worden, die Verteidigungsmauern vernichtet, die alten Körper bleiben wie leere Schalen am Wegesrand zurück. Aber vor dem Sterben gibt es Kampf, Kraftaufwand des Überlebens, um aus einer Umwelt herauszugelangen, welche sich immer mehr gegen das Leben wendet.

Heute zahlt man den hohen Preis der menschlichen Gleichgewichtsstörung, aber die verzweifelte Anstrengung, das Gleichgewicht zu halten, ist auch ein Ausweg: die innere Erfahrung kodifiziert sich in der Rückschau im genetischen Buch, und der Mensch bereitet sich im Innern vor, zur Gestaltung neuer Formen und neuer Instrumente (Hystolyse der Insekten).

VII.4. GENESE DURCH PLASMATION

Ist es möglich, einen neuen Organismus zu zeugen? "Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist (Nikodemus, Johannes 3,4)?"

In der heutigen Entwicklungsetappe des Lebens auf dem Planeten sind wir nicht mehr im genetischen Zeitalter, in dem die Materie sofort auf einen Hauch des schöpferischen Wortes reagierte und analoger Weise sind wir, als erwachsene Organismen, weit entfernt von jenen ersten Etappen rascher Entwicklung der Embryogenese. Um neue Organe zu schaffen, müßte man in eine ursprünglichere Zeit zurückkehren, auf ein Niveau von nicht differenzierten Funktionen, einer Totalpotentialität der Zellen (in der es möglich ist, eine Gastrula in der Mitte durchzuschneiden. Die andere Hälfte reproduziert dann ohne Schwierigkeiten einen ganzen Organismus). Oder man müßte einen rückläufigen Weg einschlagen, so wie es bei einigen Insekten mit dem

Prozeß der Hystolyse geschieht, in welchem sich die **Auflösung** des alten Organismus und die Gestaltung eines neuen vollzieht. Mit anderen Worten, man müßte einen Zustand der 'Fügsamkeit' der Materie erreichen, damit sie von den Kräften des Lebens wieder modelliert werden kann.

Der faustische Mensch will seinen Organismus durch die Willenskraft verändern (Hatha Yoga, Übungen der Selbstverwirklichung, chemische Revitalisierung). Aber das Einzige, was man meist damit erreicht, ist der Umbau eines alten Gebäudes, mit der Gefahr, gewisse Schwächen der alten Struktur hervorzuheben. Aber der Schlüssel liegt nicht im Kraftaufwand der 'Konstruktionen' (genetische Ingenieurswissenschaft), sondern in einem Mysterium der 'Plasmation'. Um diese Plasmation zu ermöglichen, ist eine vorhergehende Etappe der **Vereinfachung** der menschlichen Struktur notwendig (Umkehrungsphase des Lebensstromes): sich nicht größer, sondern kleiner machen. Man muß 'wieder Kind werden'. Um 'herauszukommen', muß man erst 'hineingehen': 'wieder in den Schoß der Mutter zurückkehren'. Die Expansion des individuellen Teilchens im planetarischen Körper vollzieht sich als Umkehrungsmoment einer Verinnerlichung. Die Systole der Implosion (Verzicht?) verwandelt sich in eine Diastole der Plasmation. Ein mystischer Schritt, nach innen gerichtet (ich beziehe mich auf die Technologie des Organismus), steht vor einem nach außen gerichteten technologischen Schritt; und wiederum, jeder Schritt äußeren Tuns kehrt sich um in einen Schritt innerer Loslösung. Dies ist der neue Rhythmus der Physiologie des planetarischen Körpers, eine oszillierende und umkehrbare Bewegung, die von der Einheit zur Vielfalt, und von der Vielfalt zur Einheit geht, von einem unendlichen Punkt des Menschenherzens zu allen Punkten des komplizierten biologischen, sozialen und geistigen Netzes des Körpers der planetarischen Menschheit.

In der beginnenden neuen Ära ist der nach innen gerichtete Puls der Menschheit elektronisch induziert. Die kybernetische Implosion der technologischen Umwelt ist die Vorbedingung - im Irdischen - der geistigen Inspiration im Kosmischen. Die Kybernetik 'bereitet' den Weg der Mystik, etwa wie die Taufe des Johannes, welche 'dem Herrn den

Weg bereitete'. In der romantischen Epoche des XVIII Jahrhunderts waren es die großen Dichter, welche die Funktion übernahmen, ein günstiges Klima für die Verinnerlichung der kommenden Archetypen zu schaffen. In der heutigen elektronischen Ära sind es die Computer, welche die vorbereitende Funktion übernehmen. Gerade durch die Kreuzung der technologischen mit der mystischen Umwelt entsteht ein analoger Bereich der Synthese mit Plasmationsfähigkeit.

VII.5. DIE INNERE UMWELT DES PLANETARISCHEN KÖRPERS

"Jenseits dessen, was wir anfangs 'den kritischen Punkt der Sozialisierung' nannten - und dies wird meine Schlußfolgerung sein -, wird die Masse der Menschheit ohne Zweifel zum ersten Mal in einer ihr entsprechenden biologischen Umwelt erscheinen."

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN,
Die Zukunft des Menschen

Wenn wir vom 'planetarischen Körper' reden, beziehen wir uns - in analogen und symbolischen Begriffen - auf die Beziehung zwischen dem biologisch-existentiellen Mikrokörper des einzelnen Menschen und dem tellurisch-kosmischen Makrokörper der gesamten Menschheit.

5.1. Die menschliche Umwelt

Die Eroberung des kosmischen Raumes ist im Vergleich mit dem biologisch-sozialen und geistigen Abenteuer zu gering, um eine neue **Umwelt** für den Menschen zu schaffen. Was stellt die menschliche Umwelt dar? Die Luft? Das Wasser? Die Erde? Oder das Blut (der innere homöostatische Bereich)? Oder die soziale, kulturelle oder technologische Umwelt? Oder die **Psyche** (gemäß der Psychoanalytiker)? Oder die göttliche Umwelt (Teilhard de Chardin)? Ein jedes dieser theoretischen Modelle entspricht - und hat zu seiner Zeit entsprochen - bestimmten Auffassungen in bezug auf den Menschen und das Universum. Aber von der Kernspaltung an sind Himmel und Erde in eine Kräftekonjunktion geraten, die den Anfang einer neuen Ära bestimmt und den Menschen in eine neue strukturelle Beziehung zwischen Geist und Materie versetzt. Wir leben in einer neuen Umwelt, aber wir **sind** noch nicht in ihr, da wir uns noch nicht genügend ihrer existentiellen Wirklichkeit bewußt sind, um unser Verhalten und unseren Stoffwechsel den Gesetzen des neuen Systems anzupassen.

Jahrtausende von Evolutionen waren notwendig, um den biologischen Formen eine interne homöostatische Umwelt zu schaffen, indem sie sich in sich selbst zurückzogen, so daß ein höheres psychisches Leben in Funktion treten konnte. Aber jetzt dringen wir noch weiter in die Tiefe auf der Suche nach einer Umwelt für das **Sein**, d.h. eine ultrainterne Umwelt, in welcher der Mensch sich bewegen, atmen und leben kann, ohne das Sein aufzugeben.

Die Vorschläge in bezug auf die "menschliche Umwelt" (meistens in Begriffen des ökologischen Überlebens ausgedrückt) können die neuen Spielregeln noch nicht errahnen, welche von der Zukunft her die neue planetarische Umwelt festlegt, um ein geistiges Überleben zu sichern. Mit anderen Worten, es ist wichtig, nicht das Wasser der Pfütze, in der wir leben, zu klären, sondern aus der Pfütze zu treten. Die Zukunftsbotschaft kann sich nicht auf Projekte neuer 'sauberer' Städte beschränken, um auf dieselbe unsaubere Art weiterzuleben. Notwendig ist es, eine neue menschliche Umwelt zu schaffen, die uns erlaubt, als wahre

menschliche Wesen zu funktionieren.

Diese neue Umwelt existiert bereits, wir müssen nur lernen, in ihr zu leben. Dies verlangt eine neue Geburt, eine Änderung der menschlichen Physiologie. Nicht nur eine "Metanoia", sondern eine Metachemie. Die 'Chemie' des planetarischen Körpers hat sich verändert, was mit anderen Worten heißen will, daß das heutige Leben auf einer anderen Chemie fußt, besser gesagt, auf einer Ultrachemie oder '**Al-Chemie**', einer Resonanz zwischen Geist und Materie. Dies ist die Schranke, die die Welt von gestern von der heutigen trennt, die unsichtbare Schranke eines heiligen Flusses.

5.2. Das eigene magnetische Feld des Menschen

Die neue Umwelt kontrolliert und gleicht von innen her die psychologisch-biologisch-peripheren Mechanismen aus. Ohne dieses Antigravitationsfeld des Bewußtseins läuft der Mensch das Risiko, seine eigene Energie zu degradieren und sich in eine Maschine zu verwandeln.

Wir müssen einsehen, daß der heutige Mensch trotz all seiner Ansprüche auf Autonomie weder sein biologisches und psychologisches Leben regiert noch seine unterirdischen Abgründe kontrolliert, wo sich die dunkelsten Leidenschaften und schlimmsten Krankheiten verbergen. Die Menschheit wird sich ihrer unterirdischen Macht durch den Einbruch der Kräfte des **Bösen**, welche im Schatten des Abgrundes keimen, langsam bewußt.

Diese okkulten Kräfte sind im wahrsten Sinne des Wortes teuflisch, sind Samen des 'Bösen', die in den tiefen Grotten der Seele latent ruhen, bis sie eines Tages durch eine Spalte durchsickern und ihr dämonisches Antlitz auftaucht in Form von unheilbaren Krankheiten und unkontrollierten Leidenschaften: Furien, welche die aufgebauten Schlösser der Kultur zerstören. Die wissenschaftlich-technologischen Fortschritte der modernen Zivilisation konnten diese Kräfte weder beschwören, noch durch Unterdrückung aufheben. Diese Kräfte können nur durch ein Feld von "Bewußtsein-Energie" höherer Stufe ins Gleichgewicht gebracht werden. Die Menschheit muß dieses Feld höherer

geistiger Macht erobern - besser gesagt, sich einverleiben -, wenn sie nicht alle ihre kulturellen Errungenschaften durch die 'Barbaren', die sie in sich trägt, zerstört sehen will.

Die neue Umwelt ist ein magnetisches Feld der inneren Stabilität, das - vom Sein aus - der empirischen Struktur des menschlichen "Partikels" Einheit und Sinn verleiht. Es verleiht ihr auch Richtung in der Bewegung durch Wechselwirkungen der Gleichartigkeit. Durch Beziehungen dieses Feldes bricht man die kosmische Isolierung des Menschen.

Das neue magnetische Feld des planetarischen Körpers keimt an der Grenze der Welt der Götter und der Welt der Menschen. Es kann schwer fallen, dies zu **sehen**, aber nicht so schwer, es zu verstehen. Ohne daß wir es merken, vollzieht sich auf der Schneide der Zukunft eine zarte Wechselwirkung zwischen einer irdischen Menschheit im Aufstieg und einer kosmischen Menschheit im Abstieg; das Ergebnis dieser Hybridation der Felder ist eine neue Umwelt, ein neues Wahrnehmungsinstrument. Gibt es nicht Linsen, durch Wechselwirkung magnetischer Felder gebildet, wie die des elektronischen Mikroskops, unsichtbare Felder der Energie, die durch Kreuzung dasjenige sichtbar machen, was unsichtbar ist? Die planetarische Physiologie der Zukunft konstituiert sich mit Funktionen und Organen der Resonanz.

5.3. Die dritte Natur

Unser zentrales Nervensystem ist gegenwärtig an ein planetarisches Netz angeschlossen (technologisch-künstliche Umwelt oder zweite Natur), aber die Physiologie der Zukunft wird nur auf der Basis einer dritten Natur möglich werden. Um dies zu verstehen, müssen wir die Unterschiede aufzeigen zwischen einer Umwelt der Beziehungen und einer Umwelt der Vereinigung.

Die uns bekannten Verbindungsmöglichkeiten - mechanische, elektrische, chemische - sind Felder der **Beziehung**. Die technische Ära hat die Mittel vervollkommenet, um die getrennten Teile eines zerspaltenen Wesens zu verbinden. Die neue Ära beginnt mit einer anderen Prä-

misse. Man geht von der Einheit des Seins aus, aber nicht nur als Idee, sondern als Mittel zur **Einung**. Die ersehnte Einheit des menschlichen Geschlechts, welche bis jetzt noch nicht erreicht wurde (weder durch die Ideen der universalen Verbrüderung, noch durch die soziale Revolution, noch durch die Technologie), wird sich durch einen neuen Bereich der **Einung** vollziehen, welcher das biologisch-geistige Fundament der universalen Zukunftssprache darstellt.

5.4. Die Verinnerlichung der kosmischen Umwelt

Auf seinem Übergang in die Zukunft befindet sich der heutige Mensch vor einer kosmischen Schranke, welche nicht durch den kosmischen Raum bedingt ist - der bereits erobert wurde -, sondern durch die Entfernung, die zwischen dem psychologischen und dem kosmischen Bewußtsein besteht. Diese Bresche wurde, mit einigen Ausnahmen, bis jetzt von Vermittlern überbrückt - Symbol, Zeremonie, Ritus, Opfer -, aber das **physiologische** Merkmal der neuen Ära ist die Einverleibung der kosmischen Umwelt, das heißt die Übertragung der kosmischen Umwelt in den menschlichen Körper. Ist einmal die zweite Natur verinnerlicht (die technologische Umwelt), so beginnen wir die geistige Umwelt zu verinnerlichen, um die dritte Natur zu gestalten. Dieser neue innere Bereich eröffnet die Ära der kosmischen Verbindung. Jenseits des Spiritualismus, der Parapsychologie, der Kybernetik und der Raumfahrten wird der zukünftige Mensch Kontakte mit dem Kosmos aufnehmen können, nicht nur mit den Steinen, sondern mit den Lebewesen des Kosmos. Dieser Kontakt war bis jetzt mangels der geeigneten Mittel unmöglich.

Bis jetzt mußte der Mensch, um den Kosmos zu erforschen, aus dem psychologischen Bereich seines Verstandes und aus dem physischen Raum seines Planeten 'heraustreten'; dies tat er durch die meskalinische oder religiöse Ekstase und in unserer Zeit durch die Raumfahrten. Nur durch dieses 'Jenseits' konnte der Mensch den kosmischen Formentanz und die Spärenmusik sehen oder fühlen. Aber der Austrittsimpuls wird durch eine Innenkehrung ausgeglichen; durch einen anthropologischen

Sprung verleiht sich der planetarische Mensch der kosmischen Umwelt 'ein'. Dies ist der Anfang der psychologischen Revolution der Zukunft.

Die Kosmologie ist noch eine Wissenschaft im Werden. Die Erforschung des Kosmos stößt auf großen Widerstand: die entstandene Phasenverschiebung zwischen der technischen und der menschlichen Entwicklung. Während die moderne Technologie neue optische und akustische Instrumente vervollkommen hat, blieben viele menschliche Wesen mit ihren alten 'Augen' und 'Ohren', mit demselben Denken der antiken Griechen und mit derselben jahrtausende alten Geisteshaltung zurück. Die Herausforderung der neuen Ära gegenüber der unzureichenden menschlichen Instrumentierung ist die Einverleibung eines kosmischen Feuerfunktens in den irdischen Menschen. Es ist die Geburt des vom Feuer gezeichneten Menschen.

VII.6. DER WECHSELHAFTE KÖRPER

Der Tanz des kosmischen Menschen

Wenn wir uns in irgendeiner Weise die Struktur des planetarischen Körpers veranschaulichen, begegnen wir einem radikalen Hindernis: dem Bildnis, das unserer Vorstellung der Welt entspricht. Wir nehmen eine Welt von menschlichen 'Partikeln' wahr, aber es gelingt uns nicht, das 'Feld' zu sehen, in welchem sich diese Atome bewegen und leben. Die menschlichen Wesen sind durch ein Netz unsichtbarer Beziehungen verbunden, welches sich in einem noch unbekannten Körper von 'menschlicher Antimaterie' konstituiert. Wir fühlen jedoch dieses antigravitationelle Feld immer stärker als Folge der Gleichgewichtsstörung des 'Atoms' der individuellen Persönlichkeit.

Gewaltige soziale, tellurische und kosmische Kräfte vereinen sich heute in einem Zukunftsstrom, welcher die menschliche Materie 'aus dem Gleichgewicht' bringt: die menschliche Wohnung ist ohne Stütze geblieben. Es ist gerade diese Erschütterung der materiellen Struktur

der menschlichen Existenz, die gewisse Bedingungen der Umkehrbarkeit schafft; diese sind unerläßlich, um von einer Welt der 'Materie' in eine der 'Antimaterie' überzugehen. Es ist wichtig, sich im klaren darüber zu sein, daß wir unmöglich die Reise zwischen den zwei Welten mit demselben Körper, den wir heute besitzen, unternehmen. Man muß die Materie in Antimaterie 'übersetzen' können, in der Maschine der Zeit. Diese Art 'Übersetzung' eines Körpers in einen anderen - die in den alten Mysterien bekannt war -, wurde von der Fiktionswissenschaft unserer Zeit aufgenommen, um ein Modell des 'Nuklearmenschen' zu schaffen, als Vorläufer eines zukünftigen Wesens mit unvorstellbaren Möglichkeiten. Dank dieser Phantasie ist der wechselhafte Körper allen Kindern - und auch Erwachsenen - der Welt bekannt: die Kurzgeschichten, das Kino, die Literatur und das Fernsehen haben dies in tausenden von Formen dargestellt. Aber diese Phantasie ist das Vorspiel einer großartigen biologisch-geistigen Erfahrung, die wir erleben, ohne es zu wissen, und die nicht darin besteht, uns nach außen hin zu 'entfalten', sondern nach innen: Umkehrbarkeit der menschlichen Materie.

Wenn Castaneda über Don Juan spricht, bezieht er sich ständig auf diesen unsichtbaren Übergang zwischen der Welt der konkreten Formen und der Welt des Bewußtseins ohne Form - zwischen dem "Tonal" und dem "Nagual". Die ganze Lehre des Meisters weist auf die Kunst des "Tanzes" zwischen diesen beiden Welten: "Ein Krieger mit einem DOPPELANTLITZ, der in zwei Richtungen blicken kann."³⁶ Aber eine neue Tatsache existiert in dieser planetarischen Ära: der Tanz der alten Magier wurde als anthropologischer Rhythmus der Zukunft **einverleibt**, eine heilige Kunst in biologische Funktion verwandelt.

Die moderne Neurophysiologie, vor allem nach den Forschungsergebnissen von P.K. Anojin, A.N. Leontiev, N.A. Bernshtein, A.R. Luria der sowjetischen Schule und der Nordamerikaner Barbara Brown, Robert E. Ornstein und seiner Mitarbeiter erlaubt die Behauptung, das menschliche Gehirn sei ein Organ von genügender 'Flexibilität', um die Formation von komplizierten funktionellen Systemen ohne 'feste materielle Basis' zu gestalten. Man muß sich jedoch auf eine Gestaltung von organischen Zonen stützen, deren Struktur sich verändert, je nach den

verschiedenen ontogenetischen Etappen und der entwickelten psychischen Tätigkeit in der sozialen Erfahrung. Mit anderen Worten, die willensbewußte Tätigkeit des Psychischen kann neue funktionelle Organe bilden. Im Felde der Molekular-Biologie beweist M.F. Perutz, daß das Hämoglobin keine feste, sondern eine wechselhafte Struktur besitzt, und daß seine Reaktion auf den Sauerstoff umkehrbar ist dank dem Übergang von einer T-Struktur zu einer R-Struktur.³⁹

Wir müssen lernen, in einem wechselhaften Körper mit umkehrbarem Rhythmus bewußt zu leben. Dies ist nicht einfach, da man Verhalten, Haltungen und Formen in Zeichen, Gesten und Substanzen umkehren muß. Der neue Rhythmus ist ein 'Tanz' der Befreiung: der Mensch pendelt zwischen Materie und Antimaterie, zwischen Bewußtsein und Wille, zwischen dem unendlich Großen und dem unendlich Kleinen, Formen auflösend und zeugend, Energien aufnehmend und freilassend, Inhalte kodifizierend und dekodifizierend. Auf dieser neuen Art des menschlichen 'Stoffwechsels', als Gesamtheit von Wechselwirkungen zwischen den individuellen 'Teilchen' und dem planetarischen 'Feld', ist es möglich, eine Zivilisation auf ökologischer Basis zu gründen. Dies muß eiligst in die Praxis umgesetzt werden, als Physiologie, als Technik und als Ethik. Es sind nicht die Theorien, sondern die menschlichen Funktionen, welche die Zukunft der Rasse sichern können.

VII.7. DIE ORGANISATION DER IRDISCHEN KRÄFTE

Wir leben in einem neuen Körper und wissen es nicht. Die Kräfte der Erde sind erwacht, und unsere Seele schläft noch. Aber während des Schlafes bereiten die unsichtbaren Ströme des Lebens die Wege der Zukunft. Eines Tages werden wir erwachen und fühlen, daß etwas Neues, Anbetungswürdiges in uns geboren wurde.

In einer Übergangsära wie der unseren werden gewisse Schlüsselzonen des Planeten aktiviert. Wie vollzieht sich diese Aktivierung der

Erde und welche Folgen hat sie? Wenn ein Entwicklungszyklus vollendet ist, erfolgt ein geheimnisvoller Impuls von der Hypophyse aus, der einen Widerhall im übrigen internen Drüsensystem und ein physiologisches Unwetter im menschlichen Körper auslöst. Etwas Ähnliches geschieht im planetarischen Körper. Um die Zeichen der Zukunft korrekt auslegen zu können, müssen wir uns im Klaren sein, daß der Wechsel der Ära nicht in den politischen, ökonomischen und kulturellen Zentren der modernen Welt beginnt, sondern in den 'geomagnetischen' Zentren der Erde. Zwar hat sich die politische und ökonomische Weltkarte verändert, aber vorher fand ein Wechsel in der 'geomagnetischen' Gestaltung des Planeten statt. Alte Kraftzentren vergehen und neue entstehen.

Wir müssen lernen, die Erde als lebendigen Organismus in Evolution zu betrachten, die großen Etappen des Wachstums und der Organisation zu unterscheiden und rechtzeitig den Wechsel ihrer Polarität festzustellen, wenn wir in die Zukunft als Darsteller einer planetarischen Physiologie eingehen wollen. Die Aufgabe, die auf uns wartet, besteht nicht so sehr darin, eine planetarische Kultur zu schaffen, sondern eine planetarische Physiologie zu erleben. Dieser Übergang von der Zivilisation zur Planetarisierung ist notwendigerweise schmerzlich und revolutionär, da es nicht nur einen Wandel der Mentalität, sondern einen Wandel in der Polarität der materiellen Elemente des menschlichen Organismus erfordert. Es sind die wichtigsten Kraftlinien der neuen Erde, die die Materie des neuen Menschen orientieren und gestalten. Es sind die Strömungen der Zukunft, welche die von der Geschichte angesammelten Güter in Bewegung setzen.

Die Strömungen in diesem Planetarisierungsprozeß sind von einer besonderen Art. Es handelt sich nicht mehr um Erd-, Wasser- oder Luftverbindungen für den kommerziellen und kulturellen Verkehr, auch nicht um elektrische oder elektronische Leitungen für den Informationsbereich, sondern um 'magnetische' Wege für seelische Verbindungen, ätherische Kanäle, durch die die destillierte Erfahrung der Völker, der Rassen und Nationen fließt. Es ist diese 'ätherische' Materie, die durch das geomagnetische Feld des Planeten fließt und die Hauptnahrung der

noch unsichtbaren Formen des zukünftigen Menschen bildet.

Die sichtbare Welt von heute ist ein Geheimcode der unsichtbaren Welt von morgen. Durch einen umkehrbaren Prozeß der Ätherrealisierung und Miniaturisierung wird die kollektive Erfahrung der großen politischen, sozialen und geistigen Organisationen vom Ganzen auf das Teilchen, vom Organ auf die Funktion, vom planetarischen Makrokörper auf den individuellen Mikrokörper übertragen. Diese ultrachemische Wandlung, diese Neuordnung der irdischen Kräfte und dieser genetische Austausch der menschlichen Strömungen vollzieht sich bereits im unsichtbaren Labor des planetarischen Körpers.

ZUSAMMENFASSUNG DES KAPITELS VII

PHYSIOLOGIE DES PLANETARISCHEN KÖRPERS

Ist die Entwicklung neuer Funktionen und neuer Organe möglich?

Auf planetarischer Ebene vollziehen sich eine Reihe von Veränderungen im Bereich der Gedanken, der Emotionen und der Sexualität - in der menschlichen Physiologie im allgemeinen -, die wir noch nicht richtig verstehen, da sie Übergangsphasen zwischen zwei Welten darstellen, gefährliche Schwingungen des Lebensstromes zwischen den unterirdischen Abgründen der elementaren Kräfte und dem höchsten Gipfel des kosmischen Bewußtseins.

Wenn wir vom 'planetarischen Körper' reden, meinen wir - in analogen und symbolischen Begriffen - die Beziehungen zwischen dem biologisch-existentiellen Mikrokörper des individuellen Menschen und dem tellurisch-kosmischen Makrokörper der gesamten Menschheit.

Es existiert bereits ein neuer innerer Bereich, wir müssen nur lernen, darin zu leben.

Das neue magnetische Feld des planetarischen Körpers ist im Werden, an der Grenze zwischen der Welt der Götter und der Welt der Menschen.

Das physiologische Merkmal der neuen Ära ist die Einverleibung des kosmischen in den menschlichen Bereich, die Verinnerlichung eines kosmischen Feuerfunkens, die Geburt des vom Feuer gezeichneten Menschen.

Als Folge dieses Anschlusses entsteht ein wechselhafter und umkehrbarer Körper.

Die neue Ära beginnt mit einem Wechsel der 'geomagnetischen Gestaltung der Erde'. Der Planetarisierungsprozeß vollzieht sich nicht nur auf neuen Bahnen für den Welthandel, in der Kultur oder der Information, sondern auch durch die Eröffnung 'magnetischer Wege' für die seelische Verbindung.

VIII

DIE GESELLSCHAFT DER ZUKUNFT

"Die Evolution als Vorgang führt von der Biologie zur Technologie. Die daraus entstehende Beschleunigung dieser Evolution ist gleich einer Kapsel der Zeit."

MARSHALL McLUHAN, *Contrarexlosion*

VIII.1. ZUKUNFTSAUSSICHTEN EINES SOZIALEN MODELLS

Wir erleben einen Vorgang der Formenruptur und der Entdeckung von Bedeutungen. Die Rahmen, welche das Leben in einer Form gefangen halten wollen, brechen zusammen. Der Zukunftsstrom dringt in bis gestern noch versiegelte Bereiche ein und projiziert das Leben auf neue Gleichgewichtszentren.

Die kritische Soziologie betont in ihren Untersuchungen den Wechsel in der modernen Gesellschaft, die Zerstörungskräfte - oder die "Strukturauflösung" (W. Irwin Thompson) -, welche die Fundamente der traditionellen Gesellschaft unterminieren; jedoch es fehlt der Ausblick, um die neuen sozialen Formen zusammen mit den Schöpfungskräften, die schon jetzt eine neue Welt gestalten, zu entdecken. John Gardner, von Alvin Toffler zitiert, faßt die soziologische Kritik in folgenden Worten zusammen: "Die Mehrheit der Organisationen hat eine Struktur, die der Lösung gewisser Probleme dient, welche nicht mehr existieren."⁴⁰

Aber welche sind die sozialen Strukturen der Zukunft?

Es gibt neue Organisationsformen, die sich gegenwärtig innerhalb

eines raschen Wechsellvorganges ergeben: soziale und politische Kommunen, **Kibbutz**, freie Universitäten, Selbstverwaltungen, the new ad-hocracies, aber man darf den Wechsel der Formen nicht mit dem der Strukturen verwechseln. Viele dieser neuen Formen sind nicht permanent und einige zum Scheitern bestimmt. Aber welches ist das soziale Modell, das sich mit Zukunftsaussichten anzeigt?

Die modernen Soziologen und Politiker haben die Wichtigkeit der "sozialen Umwelt" für die Entwicklung höherer Formen des Bewußtseins hervorgehoben, ebenso wie im vergangenen Jahrhundert die Biologen die Notwendigkeit gewisser Bedingungen der "biologischen Umwelt" festgestellt haben (der inneren Umwelt, wie Claudio Bernard sagte), für die Entwicklung stabilerer, selbstständigerer und besser organisierter Lebensformen. Aber die Aussichten für den Zukunftsmenschen erschöpfen sich nicht in der soziologischen Dimension, sondern verinnerlichen sich in einer neuen tellurischen, planetarischen und kosmischen Dimension, welche einer neuen 'sozialökologischen' Umwelt Energie und Inhalt verleiht. Was bedeutet dies?

In wenigen Jahrhunderten hat die Menschheit einen großen Sprung vom individuellen zum sozialen Bewußtsein gemacht. Zwischen der kleinen Stammzelle (Familie oder Unternehmen) der alten Gesellschaft und den großen Organisationen der modernen industriellen Gesellschaft besteht eine erhebliche Distanz, und dieser Wechsel des Moduls bedeutet nicht nur ein anderes Maß (quantitativer Wechsel), sondern ein andersartiges Bewußtsein (qualitativer Wechsel). Es ist nicht dasselbe, in einer kleinen Familie oder Gemeindeorganisation zu leben wie in einer großen Körperschaft; es ist nicht dasselbe mit einem Gehirn, verbunden durch ein Telegraphen- und Eisenbahnnetz zu leben, wie mit einem Gehirn an das internationale Netz der elektronischen Verbindungen angeschlossen zu sein. In wenigen Jahren sind wir von einer 'natürlichen Umwelt' zu einer 'technologischen Umwelt' übergegangen und schreiten rasch auf eine planetarische Gesellschaft zu. Trotzdem stößt die Organisation der internationalen Gesellschaft auf Schwierigkeiten; wenn auch einige eine zukünftige nachindustrielle

Gesellschaft ankünden, solidarisch impliziert, erahnen andere wiederum, daß wir in einen Atomkrieg oder eine ökologische Katastrophe münden werden.

Wir sind an den Grenzen des Wachstums angelangt. Um vorwärts zu kommen, müssen wir zurückgehen, aber nicht den Weg, den die politischen oder wirtschaftlichen Machtzentren angeben, wir müssen vielmehr eine andere Bahn einschlagen. Die Expansionswelle muß in einem Fixierungszentrum ihr Gleichgewicht erreichen, die Befreiung der Energie muß sich in einem Bewußtseinszentrum ausgleichen, und die Eroberung des kosmischen Raumes muß in einem magnetischen Zentrum der Erde ihr Gleichgewicht finden. Die materielle Macht gleicht sich mit der geistigen Mystik aus. Die räumliche Expansion gleicht sich mit der Umkehrung in der Zeit aus. Die planetarische Gesellschaft gleicht sich mit einer expansiven und teilnehmenden Individualität aus.

Alle modernen Denker und Führer betonen die dringende Notwendigkeit, harmonische Beziehungen zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft herzustellen, zwischen dem individuellen Bewußtsein und den organisierten Kollektiv-Körperschaften, aber in der Praxis ist diese Anpassung schmerzlich und oft unmöglich. Die Implizierung vollzieht sich auf alle Fälle, sei es durch einen Imperativ der technologischen Umwelt oder durch politischen Druck, aber auf Kosten eines zu großen Opfers. Welches ist die Ansicht von einigen der klarsehendsten Männer unserer Zeit zu diesem Thema?

Teilhard de Chardin sagt: "Der Schritt vom Individuellen zum Kollektiven ist das gegenwärtige Kernproblem der menschlichen Energie... Man muß zugeben, daß die ersten vollzogenen Schritte für dessen Lösung nichts anderes bewirken, als das Bewußtwerden der Schwierigkeiten zu betonen ... Meiner Meinung nach - fügt er hinzu - liegt die Ursache in den seit einem Jahrhundert von der Menschheit erlittenen Fehlschlägen der Organisation; diese Ursache darf man nicht in irgend einer natürlichen Schwierigkeit - dem Vorhaben eigen - suchen; es handelt sich vielmehr um die Tatsache, daß die Gruppierungsversuche die natürliche Ordnung der Faktoren umkehren. Ich

betone: Totalisieren ohne Schaden an der Persönlichkeit. Die ganze Welt ist einverstanden mit dem zu erreichenden Doppelziel ... Das Laster der modernen sozialen Doktrinen besteht darin, eine unpersonliche Menschheit den Bestrebungen des menschlichen Kräfteaufwandes voranzustellen. Was würde an dem Tag geschehen, an welchem wir, an Stelle dieser blinden Gottheit, die Anwesenheit eines bewußten Zentrums totaler Konvergenz kennenlernten?"⁴¹

Herbert Marcuse hat - von einer anderen Perspektive gesehen - mit aller Klarheit darauf aufmerksam gemacht, daß der Mensch, um neue Werte entwickeln zu können, eine neue Gesellschaft benötigt - das heißt, eine 'soziale Umwelt', die der Entwicklung dieser Werte förderlich ist -; andererseits gibt er zu, daß diese neue Gesellschaft nur existieren kann, wenn es vorher einige Menschen gibt, welche die neuen "Keime" für die Entwicklung dieser Gesellschaft in sich tragen. Marcuse sagt in einer Reportage: "Die eigentliche Emanzipation des Menschen kann nur in einer andersartigen Gesellschaft stattfinden, nach einem fundamentalen Wandel der Werte und der politischen und wirtschaftlichen Strukturen." Später sagt er: "Zumindest einige menschliche Wesen, mit neuen Werten und neuen Bestrebungen, müssen existieren und ihre Arbeit vollbringen, bevor ein massiver Wechsel die allgemeine Befreiung ermöglicht."⁴²

Zusammenfassend stimmen die Autoren mit einigen Varianten darin überein, daß man zur Gründung der zukünftigen Gesellschaft ein "soziales Modell" benötigt, welches eine geeignete Umwelt darstellt, damit sich die gesamten menschlichen Möglichkeiten entwickeln können, ebenso ein "individuelles Modell", das die nötigen Werte und Fermente mitbringt, damit die soziale Masse den Sprung auf eine höhere Bewußtseinsstufe verwirklichen kann. Diese beiden Faktoren, soziale Organisation und individuelles Bewußtsein, existieren bereits in der modernen Welt, aber sie reichen nicht aus, um die Menschheit als planetarischen Körper funktionieren zu lassen. Eine dritte 'tellurisch-kosmische' Kraft ist notwendig, um das auf der Erde verstreute menschliche Potential in Bewegung zu setzen.

Um in Begriffen einer planetarischen Gesellschaft zu leben und zu denken, sind die sozialen, politischen und kulturellen Einstellungen der Vergangenheit unzulänglich. Es handelt sich nicht nur um Werte oder um Organisation, sondern um 'Energie' und 'Bedeutung'. Die Menschheit muß sich dem Kreislauf des planetarischen Körpers öffnen und in Kontakt mit seinem ätherischen Blut treten, damit sie die unbedingt notwendigen Substanzen für ein höheres Leben aufnehmen kann. Dieses 'Blut', welches die verschiedenen Gewebe und Organe des menschlichen Körpers verbindet, ist nicht nur eine "soziale Umwelt" - wie man dies im allgemeinen in soziologischen Begriffen versteht -; ebenso wenig handelt es sich um eine rein "geistige" Umwelt - ideal oder kulturell -, sondern um eine lebendige tellurisch-kosmische Umwelt, welche wir bereits als 'sozial-ökologische Umwelt' fühlen und erkennen.

VIII.2. DIE SOZIALÖKOLOGISCHE UMWELT DIE TELLURISCHE DIMENSION DES SOZIALEN PHÄNOMENS

Es genügt nicht, die Erde als Materie zu kennen, es ist notwendig, sie als lebendigen Organismus zu entdecken, Kontakt mit den tellurischen Kräften des Planeten aufzunehmen und sie unserem menschlichen Organismus zur Schaffung einer sozial-ökologischen Umwelt (Geoanthropologie) einzuverleiben.

Individuelles Bewußtsein, soziale Organisation und tellurische Kraft sind drei Elemente einer noch unbekannten menschlichen Chemie.

Wie erobert man diese tellurische Dimension der menschlichen Gemeinschaft? Durch das 'Wurzelschlagen' des Menschen auf der Erde. Die Menschheit kann sich im kosmischen Raum nicht zu weit vorwagen, wenn sie sich nicht die unsichtbaren Elemente der Erde 'einverleibt'. Die Eroberung der Erde ist eine Vorstufe zur Eroberung des Raumes. Weder ist eine Technologie der Vorhut in der Ausnützung der natürli-

chen Mittel noch eine Soziologie der Vorhut in der Organisation des menschlichen Potentials ausreichend; es fehlt eine Vorhut des Lebens, die den Kontakt mit den Kräften und dem Geist der Erde aufnimmt. **Findhorn**, im Norden Schottlands, **New Alchemists** in den Vereinigten Staaten und einige andere geistige Gemeinschaften, in der Welt verstreut, erleben die wunderbare Erfahrung, der Wiederherstellung unsichtbarer Brücken, welche den menschlichen Organismus mit den vitalen Zentren der Erde verbinden. Die Wiedereröffnung dieser Kanäle - unterbrochen durch eine zementierte und gefühllose Zivilisation - wird der Menschheit der Zukunft eine neue magnetische Energiequelle bieten, die die Grundlage für eine ökologische Wirtschaft darstellt.⁴³

Bedeutet dies eine 'Rückkehr zur Erde'? In irgend einer Weise doch. Oder zumindest ein totales Wiederaufleben der Einstellung, die sich bis jetzt in den menschlichen und sozialen Wissenschaften über die Beziehung des Menschen zur Erde ergeben hat. Beziehungen des Besitztums? Beziehungen der Produktion? Etwas mehr als dies alles: lebendige Beziehungen. Der Mensch muß die 'Wurzeln' entdecken, die ihn an die Erde binden, und er wird es vollbringen, auf Grund eines Gefühls des **'Wurzelschlagens'**, der Liebe, der Anteilnahme an der Arbeit, am Ort, wo er lebt. Es ist nicht der materielle Besitz der Erde, welcher den wirtschaftlichen Wohlstand sichert, sondern die magnetische Beziehung zwischen den Seelen und den irdischen Kräften. Bis jetzt haben wir materielle Elemente aus dem Innern der Erde geschöpft, aber wir werden lernen müssen, den lebendigen 'Saft' des Planeten aufzunehmen, der, als vermenschlichte, tellurische Energie, dem sozialen Körper der Zukunft neues Leben geben wird. In der zukünftigen politischen Gesellschaft wird die Idee des Wurzelschlagens als Methode des Lebens, als Physiologie und als menschliche Ökonomie die alten ideologischen Auseinandersetzungen in Bezug auf den materiellen Besitz der Erde radikal überwinden.

VIII.3. DER AUFSTIEG DER SOZIALEN MATERIE VON DER IRDISCHEN ZUR KOSMISCHEN STADT

Die Kräfte der Erde haben sich in Bewegung gesetzt und reißen die menschliche Materie mit unglaublicher Geschwindigkeit mit sich. Die Ströme der Zukunft haben eine furchtbare Erschütterung innerhalb der Stabilität aller Formen der sozialen Organisation verursacht; die individuellen menschlichen Teilchen haben die Verbindung zu ihren alten atomaren Gebäuden verloren und sind gleichzeitig - ohne es zu merken - vom gewaltigen magnetischen Feld des Beschleunigers der Teilchen des planetarischen Körpers erfaßt worden. Dieser Situationswechsel des Individuums von stabilen Formen zu instabilen Strömungen, von materiellen Feldern geringer Geschwindigkeit und spärlicher Wechselwirkung zu Kreisläufen der Partikel, die sich mit hoher Geschwindigkeit und starker Wechselwirkung in den Feldern der Materie-Antimaterie bewegen. Dieser Wechsel des menschlichen Metabolismus verursacht eine Kettenreaktion von derartiger Größe und Kompliziertheit, daß sich die theoretischen Schemata völlig lähmen, die wir bis jetzt in der Interpretation der Anthropologie gebraucht haben.

Welches ist das 'menschliche Modell', das als Fundament der planetarischen Gesellschaft der Zukunft dienen könnte? Die Organisationsmodelle, die wir kennen, sind in eine Krise geraten, durch die Ruptur der Beziehung zwischen materieller Form und archetypischer Funktion. Wenn die Form die Funktion ablehnt, befreit sich die Funktion von der Form: dies ist das Gesetz, welches die Verwandlungen des Lebens bestimmt.

Wenn sich die Elektronen in einer kreisförmigen Bahn mit sehr hoher Geschwindigkeit in einem Synchrotron bewegen, strahlen sie eine starke leuchtende Radiation aus. Wenn in einem Strom Materie-Antimaterie ein Elektron mit einem Positron zusammenstößt, vergehen beide; dadurch entsteht eine elektromagnetische Energie von sehr kurzer Lebensdauer. Wenn sich die Menschen - verliebt und verpflichtet - in ein Feld mit hoher Bedeutungslast verfangen, vergeht die

schwere Materie, und die Menschen verwandeln sich in Lichtwesen. Was wollen wir damit sagen? Wenn die Formen der Materie gewisse kritische Grenzen erreichen, bersten sie und zeugen neue Formen. Dies geschieht zur Zeit im planetarischen Körper in einem Übergangstreifen zwischen irdischer und kosmischer Ära.

Es ist nicht leicht, die keimenden Formen der neuen Menschheit zu sehen. Diese neuen Formen haben nicht die materielle Festigkeit der alten; mehr noch, es sind keine materiellen, sondern eher ätherische Formen. Was nicht besagen will, daß sie illusorisch sind, denn sie sind realer als die Formen der Vergangenheit, aber sie sind aus einer viel subtileren Materie erzeugt, sie sind mehr Energie als Materie, mehr Inhalt als Form. Die Dichter, die Seher, die Mystiker und Astronauten haben diese neuen Formen früher gesehen als wir. Um sie sehen zu lernen, muß man die Stunde der Abenddämmerung suchen, wenn der Glanz der Welt verlischt, und das Mysterium der Nacht aufsteigt.

Notwendig ist es zu erkennen, daß diese 'Wandlung' von materiellen zu ätherischen Formen den Gesetzen der Umkehrung der Formen folgt. Was soll dies bedeuten? Es bedeutet, daß die Formen der neuen Welt auf keinen Fall eine Prospektion, Extrapolation oder Fortsetzung bereits existierender oder noch zu schaffender Modelle sind, daß es vielmehr die prophetische Vision ist, welche die Wege der Zukunft öffnet, und nicht die wissenschaftliche und technische Konzeption. Innerhalb der Alchimie des großen Körpers ergänzen sich die Gegensätze, und viele Werke, die als Form scheitern, siegen als Substanz. Es ist die langsame und geduldige Arbeit der zukünftigen Physiologie, welche die schweren Elemente der Erde destilliert, um die ätherische Stadt aufzubauen. Die Modelle der Raumstädte sind kaum ein Symbol der ätherischen Zukunftsstadt: die Herausforderung der neuen Ära besteht nicht im Erbauen von Raumstädten (obwohl man es könnte und sollte), sondern im 'Erhöhen der menschlichen Materie'; und dies ist kein technisches, sondern ein künstlerisches Werk.

Wenn der Sozialisationsprozeß an einem kritischen Punkt angelangt ist, verändert die menschliche Materie ihren Zustand. Die großen sozialen Kollektiverfahrungen dieses Jahrhunderts, sowohl spezia-

listischer, als auch ökonomischer oder technologischer Natur haben eine gewisse 'soziale Materie' produziert, d.h. ein menschliches 'Produkt' von gewisser Bewußtseinsstufe und bestimmtem spezifischen Gewicht. Mit diesem Typ menschlicher Materie kann man nur vorwärts oder rückwärts, aber nicht aufwärts gelangen; und hier schaltet sich das Wirken des planetarischen Feldes ein, welches die Partikel gegeneinander presst und auf diese Weise die Bahnen in einer Bewegung von hoher Geschwindigkeit krümmt, so daß die alten menschlichen Gruppen ihre Stabilität verlieren; der Weg wird für das Gleiten der 'sozialen Materie' einer **höheren** Bewußtseinsstufe entgegen, vorbereitet. Das heißt, das die Summe der menschlichen Bewegungen sich nicht nur nach vorne, sondern vor allem nach oben vollzieht. Dies muß man verstehen, wenn wir uns vor der "Megalopolis" von Herman Kahn retten und in die kosmische Stadt eingehen wollen.

Um die zukünftige Gesellschaft zu gründen, genügen nicht mehr die Mittel der Organisation, der Technik oder der Politik, sondern es wird eine Mystik benötigt. Keine Mystik als Massenreligion, sondern eine geistige Mystik, als Verbindung zwischen den aufsteigenden irdischen Kräften und der Erhebung der Seele.

VIII.4. DIE GEISTIGE GEMEINSCHAFT ALS KOSMISCHER ARCHETYP

Über die uns bekannte organisierte Gesellschaft hinaus - in ihrem Innern - gestaltet sich ein archetypischer Körper, eine unsichtbare Gemeinschaft, welche Mutterhaus der sozialen Institutionen der Zukunft ist, und ein neues Maß für die kommenden Menschen darstellt. Aber Achtung! Wenn wir hier von 'Gemeinschaft' reden, beziehen wir uns nicht auf Tausende von Versuchen gemeinsamen Lebens, welche heutzutage in allen Teilen der Welt realisiert werden - Begegnungsgruppen, Kommunen -, sondern auf die Mütterhäuser der Vorhut, Archetypen der Zukunft, die die Urbilder der neuen Menschheit dar-

stellen. Es handelt sich nicht um ein neufabriziertes, sondern um ein bereits vorhandenes Modell, welches die Menschheit immer als ein Ideal der Vollkommenheit erfüllt hat und welches ihr konkrete Existenz durch Lebensanteilmahme verleiht. Es ist ein Urbild, ein Haus, das bereits gestaltet ist und uns einlädt, darin zu wohnen. Es ist ähnlich der Ehe oder der Priesterschaft. Es handelt sich um Archetypen, die die Massen anführen, geistige Ideale, die von den Menschen der Vorhut prophetisch wahrgenommen werden und gewaltige Überzeugungskraft auf diejenigen, die ihnen folgen, ausüben. Auch wenn Millionen von Ehen scheitern, wird es immer andere Millionen geben, für die das Modell der Ehe, als Schicksals- und Lebensweg, weiterhin Anziehungskraft besitzt. Mit der Gemeinschaft, von der wir reden, geschieht das Gleiche, geschah es andererseits auch schon seit jeher.

Die Gemeinschaft ist keine Erfindung der Kirchen (die Kommunion der Heiligen), sondern ein kosmisches Modell, ein kosmisches Haus, um vom Menschen bewohnt zu werden, um in ihm zu **Leben**, um in ihm zu **Sein**. Es sind Bestimmungseinheiten und nicht Produktionseinheiten. Aber viele verwechseln die Gemeinschaft mit der Kommune oder der Genossenschaft, so wie sie die Ehe mit der Partnerschaft und das Priestertum mit der sozialen Fürsorge verwechseln.

Die Gemeinschaft, von der wir reden, ist die Mutterzelle der universalen Gesellschaft der Zukunft; da sie eine transzendente und mystische Wurzel besitzt, ist sie das einzige Modell, welches - von innen her - die Gültigkeit einer sozial-ethischen Organisation sichert und den entropischen Sturz der Menschheit in einen "Ameisenhaufen" verhindern kann. Die organisierte Gesellschaft an sich, entbehrt trotz bester Gesetze und Vorschriften einer ethischen Garantie. Dazu kommt, daß sich ihr kybernetischer Mechanismus gegen das Leben wenden kann. Heutzutage ist nicht nur ein sozialer Organismus als Funktion der Politik oder der Ökonomie notwendig, sondern eine Gemeinschaft als Funktion des menschlichen **Lebens**, eine essentielle und existentielle Lebensweise, die die Entwicklung des Bewußtseins erlaubt und die Einung zwischen den menschlichen Wesen ermöglicht, ohne ihre Identität zu verletzen.

Die Gemeinschaft ist ein kosmischer Archetyp. Sie wird nicht von den Personen gestaltet; die Person tritt in die Gemeinschaft ein, in einen unsichtbaren, bereits existierenden Bereich (ein geistiges Modell), der konkrete Existenz annimmt, durch die Anwesenheit und Anteilnahme derer, die die Gemeinschaft integrieren und derjenigen, die ihr das Leben darbieten. Ohne diese Lebensdarbietung kann die Gemeinschaft nicht existieren; sie würde als Arbeitsgruppe existieren, aber nicht als geistiger Organismus. Die Gemeinschaft ist ein geistiges und materielles Modell - wie es die Ehe ist. Und der schicksalhafte Weg ist einzig und unersetzlich für diejenigen, die ihn wählen. Dies ist meist unverständlich. Der Biologismus der modernen Partnerschaft und der Sozialismus der neuen Gemeinschaften ermöglichen den ständigen Wechsel der Kleidungen und Behausung, aber dies ist nicht der Sinn der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist mehr als eine Arbeits- und Begegnungsgruppe. Die Kirche hat aus der Ehe ein Sakrament gemacht, hat in einem einzigen Körper die zivile mit der geistigen Gesellschaft vereint. Die Seele fühlt, daß es so ist, und die Menschen suchen verzweifelt dieses **Mittel** der Einung, der Personifizierung und der Transzendenz. Das Paar fühlt sich durch die Sexualität angezogen, aber es sucht ein Etwas, über die Sexualität hinaus. Diese neue unsichtbare Gesellschaft ist es, die sich bereits auf planetarischer Ebene zeigt, innerhalb der Menschheit unserer Zeit.

Die Ruptur des engen Rahmens der traditionellen Familie, Symptom des Verlustes der Stabilität der modernen Gesellschaft, läßt viele individuelle Partikel frei (dies geschieht, wenn der Ring einer Molekülkette zerbricht). Was geschieht mit diesen Partikeln? Das Ideal der Befreiung zielt auf eine erweiterte und leuchtende Gemeinschaft hin; aber meistens verwirklicht sich die Erfahrung nicht und geht in kollektiven Eheversuchen, Begegnungsgruppen und Kommunen aller Art unter. Ist dies alles nicht ein Zeichen einer starken Sozialisierungstendenz? Selbstverständlich ist dies der Fall (trotz der Pathologie), aber die Gemeinschaft, als kosmischer Archetyp, hat nicht nur die Funktion, ein soziales Ideal auf die Erde herabzubringen, sondern die irdische Gesellschaft auf eine höhere geistige Bewußtseinsstufe zu heben. Die

Gemeinschaft ist gleich einem archetypischen Wirbel, der die verwandten irdischen Elemente anzieht, um mit ihnen die ätherische Stadt der Zukunft zu erbauen. Dieser Versuch 'einer Wandlung der Generationen' zwischen einer irdischen und einer kosmischen Menschheit geschieht bereits in gigantischem Maße. Viele menschliche Wesen, zu dieser Erfahrung berufen, scheitern, aber die Gemeinschaft nicht: das ätherische Modell vervollkommt sich, dank des Kräfteaufwandes von Millionen Zellen, die diesen neuen Körper beleben. Das Modell existiert vor seinen integrierenden Teilen und überlebt sie. Vor der furchtbaren atomaren Gefahr und einer möglichen ökologischen Katastrophe ist die geistige Gemeinschaft nicht nur ein menschliches Vervollkommnungsmittel (wie sie es immer war), sondern eine Arche kosmischen Überlebens.

VIII.5. DIE POLITISCHE STRUKTUR DER ZUKÜNFTIGEN GESELLSCHAFT

Die Politik ist die Kunst des Regierens, eine Kunst, deren Regeln wir nicht kennen.

So wie die keimende Gesellschaft der Zukunft ihre tellurische und mystische Dimension sucht, so muß sie auch ihre politische Dimension entdecken. Hier schreiten wir in der Dunkelheit, da die Referenzen, die uns die politischen Systeme der Vergangenheit bieten, wertlos sind, die Regierung der Zukunft zu erschauen. Mehr noch, die politischen Erfahrungen, die die moderne Welt erlebt-viele von ihnen mit tiefgreifendem revolutionärem Inhalt -, tragen das Gewicht alter Vorurteile und abgenutzter Ideologien; sehr oft gehen sie an ihren eigenen internen Widersprüchen zugrunde. Trotz allem bilden sich an verschiedenen Schlüsselpunkten des Planeten einige 'politische Figuren', die, entsprechend zusammengestellt -im Wesentlichen - die Grundlinien der Regierungsstruktur der zukünftigen planetarischen Gemeinschaft bilden. Diese politische Konvergenz geschieht gleichzeitig mit dem Er-

wachen einer neuen Bewußtseinsstufe in der Menschheit. Denn letzten Endes bildet die politische Struktur das Nervensystem des sozialen Organismus, welches das 'Leiten' der menschlichen und planetarischen Energie auf immer höhere Bewußtseinsstufen ermöglicht. Politisches Regieren, menschliche Energie und geistiges Bewußtsein sind drei eng miteinander verbundene Parameter, und es ist gerade diese **Beziehung**, die in den politischen Systemen des dunklen Zeitalters verlorengegangen ist (der Regierende hat sich in einen Funktionär verwandelt, und die Kunst der Politik - eine heilige Kunst - hat sich in eine Administrationstechnik umgeformt).

Das politische Bewußtsein der menschlichen Gemeinschaft ist heute vom Druck verdeckt, den der administrative Apparat der technologischen Gesellschaft ausübt; die technisch-administrativen Mechanismen haben einen so hohen Grad an Kompliziertheit und Autonomie erreicht, daß sie die Politik als menschliche Funktion ersetzt haben. Charles Reich weist auf den oberflächlichen Charakter der politischen Diskussion in der modernen Gesellschaft hin und macht auf die dringende Notwendigkeit einer "authentischen Politik" aufmerksam, die reale und nicht illusorische Probleme behandelt⁴⁴. Alain Birou sagt in einer sorgfältigen Analyse des politischen Systems der industriellen Gesellschaft: "Die Handhabung einer menschlichen Politik ist sehr schwierig geworden. Die Politiker sind humanistisch in ihren Vorsätzen und antihumanistisch in der Praxis (wie eigentlich jeder von uns)". Er fügt hinzu: "Auf ihrer höchsten Ebene gleicht diese Politik dem **Marketing** in der Industrie. Es ist '**policy**' im Sinne der Engländer, aber keine eigentliche '**politics**'.⁴⁵

Die kommende planetarische Zivilisation verlangt ein neues politisches Projekt. Wie skizzieren sich ihre Grundlinien?

Es häufen sich die Modelle für eine neue Ordnung in der Weltpolitik ("**World order models project**") von den Vorschlägen internationaler Organisationen: Club of Rome, WOMP, UNITAR bis zu den Arbeiten einer Pleiade von Forschern: Herman Kahn, Ervin Lazlo, Ludwig von Bertalanffy, Imanuel Wallerstein, Howard T. Odum, Amilcar O. Herrera, die Gruppe Fundacion Bariloche, usw. Die politische Philosophie, in

diesen Projekten inbegriffen, ist sehr unterschiedlich. Einige betonen die Begrenzung der physischen Mittel des Planeten (MIT), andere die sozialpolitischen Faktoren der Ungleichheit im nationalen und internationalen Bereich (Fundacion Bariloche), einige sind elitistisch, andere sozialistisch eingestellt. Alvin Toffler macht einen etwas veränderten Entwurf in seinem demokratischen Modell der Vorhut (**"Anticipatory Democracy"**), indem er das Erwachen eines "Zukunftsbewußtseins" und der "Anteilnahme" des Individuums an seinen natürlichen Gemeinschaften größere Wichtigkeit beimißt. Unser gegenwärtiges politisches System - sagt Alvin Toffler - ist der Zukunft gegenüber blind (**"future blind"**), und außerdem fehlt ihm der Sinn der Anteilnahme (**"lack of participation"**). "Unsere Regierung und andere Institutionen sind derart gewachsen und kompliziert geworden, daß sich die Mehrzahl der Menschen machtlos fühlt." Daraus entspringt die Notwendigkeit, das Bewußtsein der Zukunft zu erwecken, und die Anteilnahme aller sozialen Bereiche in gemeinsamen Erfahrungen zu fördern. Dies bedeutet, unter anderem, ein Hervorheben nicht nur in der Führung der "Eliten" oder der "Technokratie", sondern auch in der Anteilnahme des einfachen Bürgers auf allen Ebenen der sozialen Struktur.⁴⁶

William Irwin Thompson stellt in einer interessanten Arbeit über den Einfluß des 'Bösen' (das Dämonische) in den Widersprüchen der politischen und sozialen Revolutionen folgende Frage als Einleitung: "Wie kommt es, daß wir, bei dem Versuch, Gutes zu tun, schließlich noch größeres Übel schaffen?" Von diesem Prinzip ausgehend, welches die "Enantiotropie" bestimmt, macht er auf die katastrophalen Folgen aufmerksam, zu denen noch so gutgemeinte politische Projekte für eine neue Weltordnung führen können, falls sie ausschließlich auf Daten der Sozial-Wissenschaften, auf mathematischen Modellen, auf technologischen Formulierungen und Formen autoritärer Kontrolle fußen (**World order models project**). Thompson sagt: "Sechzehn Jahrhunderte liegen zwischen der Bergpredigt und der Inquisition, aber es dauerte nur wenige Jahrzehnte, um von Marx im Britischen Museum zu Stalin und den Todeslagern in Sibirien zu gelangen. Die Ereignisse

werden mehr und mehr beschleunigt, und dadurch könnten wir in wenigen Jahren von der Schaffung einer gerechten zu einer autoritären Weltordnung gelangen". Er faßt seine Gedanken folgendermaßen zusammen: "Keine Ideologie kann die Wahrheit beinhalten; die Aussicht auf eine gerechte Weltordnung kann weder von den "idealistischen Reformatoren" noch von den "internationalen elitistischen Organisationen" stammen, sondern muß aus der Konvergenz der Technologie mit der Mystik entstehen. Unsere neue Technologie ist unhandlich, da wir sie mit der Wissenschaft zu verbinden versuchen; hingegen müssen wir sie mit der Mystik in Einklang bringen..." Die Mystik setzt die Einweihung in das Mysterium der Liebe voraus. "Wenn wir versuchen, eine gerechte Weltordnung zu schaffen, mit etwas Geringerem als diesem Mysterium, werden alle unsere noch so intelligenten Vorschläge zur Lösung unserer Probleme umsonst sein, und unsere besten Einsatzkräfte, im Sinne des Guten, würden den planetarischen "Dämon" ("evil") zeugen, der weit über all das hinausgehen würde, was wir früher in der Menschheitsgeschichte erlebt haben."⁴⁷

All diese Arbeiten bringen uns auf den Gedanken, daß die technologischen Bedingungen gegeben sind, um eine neue politische Weltordnung zu schaffen, aber was noch nicht gegeben ist, sind die menschlichen Bedingungen, damit sich die heutige politische Gesellschaft in eine moralische Gesellschaft verwandeln kann. Für dieses Ergebnis genügt ein neuer Humanismus nicht - welcher andererseits bei dem Versuch, eine menschliche Ordnung zu schaffen, gescheitert ist -, sondern es ist notwendig, die geistigen Zentren des Planeten zu erwecken und die Konvergenz der Seelenkräfte aller Völker der Erde herbeizuführen. Die Schöpfung einer politischen Ordnung für eine planetarische Zivilisation ist keine leichte Aufgabe, aber sie hat bereits begonnen. Die Schwierigkeit, der wir begegnen, um das kommende Modell zu übernehmen, besteht darin, daß die Physiologie des planetarischen Körpers der Philosophie der Geschichte vorangegangen ist. Den politischen Philosophien unserer Zeit fehlt ein entsprechender theoretischer Rahmen, um der politischen Botschaft der neuen Ära Raum zu bieten. In der heutigen Welt gibt es ein großes politisches

Vakuum, welches die internationalen Organisationen nicht ausfüllen können und welches einen irdischen Pol der Einberufung für den kosmischen Archetyp der planetarischen Regierung darstellt.

Der Dimensionswechsel, der sich zwischen nationaler Staatspolitik und planetarischer Geopolitik vollzogen hat, zwingt das politische Denken zu einer Neueinstellung; die Dialektik der Geschichte erweist sich als ungenügend, es ist notwendig, die heilige Geschichte wieder zu entdecken, um auf diese Weise über einen kosmogonischen und universalen Rahmen zu verfügen, zum Verständnis des Ursprungs und des Werdens der politischen Macht.

Im ersten Buch Samuel lesen wir: "Da versammelten sich alle Ältesten in Israel und kamen gen Rama zu Samuel und sprachen zu ihm: "Siehe, du bist alt geworden, und deine Söhne wandeln nicht auf deinen Wegen; so setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben." Das gefiel Samuel übel, daß sie sagten: "Gib uns einen König, der uns richte." Und Samuel betete vor dem Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel: "Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, daß ich nicht soll König über sie sein (1 Samuel, 7,4-7)." Diese Ruptur der ursprünglichen Einheit der Weltregierung, welche in irgendeiner Weise den Anfang der politischen Geschichte kennzeichnet, wird von dem jungen Hegel als erster tragischer Akt in der geistigen Dramaturgie bezeichnet⁴⁸, zusammen mit dem Scheitern des Ideals der alten "Polis", wo der Mensch seinen eigenen Umkreis in der Identität der Politik und der Religion fand. Aber Hegel bemerkte in seiner **Phänomenologie des Geistes**, daß die Rettung des Urmodells nicht über eine rein politische Bahn gehen kann. Aber über welche Bahn?

Wir sagten, daß in dieser neuen Ära die planetarische Physiologie der politischen Philosophie vorangegangen ist; mit anderen Worten, das Leben ist den Begriffen vorangegangen, es sind nicht die Ideologien, die das Gewebe des politischen Körpers der Zukunft konstituieren, sondern das lebendige Netz, welches sich zwischen allen Völkern und an allen Orten der Erde bildet. Das komplizierte Netz der wirtschaftlich-kulturellen, juristischen, technologischen und diplomatischen Beziehun-

gen, welches in der heutigen Welt auf der Basis einer Politik "dynamischer gegenseitiger Interessen" gesponnen wird, ist die kaum sichtbare Seite eines sehr viel tieferen Integrationsprozesses, welcher das Urbild des 'Körpers' der neuen planetarischen Menschheit darstellt. Dieser neue Menschheitskörper benötigt eine neue 'Weltseele' für seine Entwicklung und dann erst eine neue Weltordnung. Wir sind als Körper gewachsen, aber unsere Seele schlummert noch. Es ist der Kontakt mit der Seele der Welt, der uns heute fehlt; dieser Kontakt kann sich nicht ausschließlich über die Politik, Technologie oder Wirtschaft erzeugen, sondern erfordert das Erwachen des geistigen Bewußtseins des Menschen.

Der politische Diskurs in der modernen Welt ist erschöpft. Phillipe Nemo, der zur Gruppe der sogenannten "neuen französischen Philosophen" gehört, ist einer derjenigen, die am schärfsten die Krise der "Doktrinen des Todes des Menschen" überprüfen; er gibt die Begrenztheit des heutigen politischen Denkens zu und die Notwendigkeit des Eröffnens der menschlichen "Seele" dem Mysterium der geistigen Transzendenz: "Wird eine Stimme so zu mir reden, daß sie aus mir eine Seele macht? Werde ich die Stille in mir erreichen, um zu verstehen?"⁴⁹ Diese Worte, einem Mystiker eigen, fallen an einem jungen Philosophen auf, welcher von der Studentenrevolte im Mai 68 in Frankreich erschüttert wurde und der den ideologischen Auseinandersetzungen beiwohnte, die vom Marxismus und der Psychoanalyse ausgelöst wurden. Irgendwie klingen diese Worte paradigmatisch, von einer jungen Generation ausgesprochen, welche, von Politik und Philosophie enttäuscht, ihren Blick zurückwirft auf die tiefen Mysterien des Universums und des Lebens.

In der Abendstunde der politischen Ideologien der Vergangenheit sieht man bereits das erste Aufleuchten einer politischen Anthropologie der Synthese, das heißt, nicht nur eine Politik als Wissenschaft, Philosophie oder Strategie, sondern als politische **Funktion** in die übrigen Lebensfunktionen des planetarischen Menschen integriert. Diese Funktion beginnt man heute eher zu erleben, als zu verstehen; sie ist eine Funktion - wie alle beginnenden Funktionen -, welche in einer

Zone dürrtigen Gleichgewichts zwischen zwei Welten kreist. Hier kommen die Tatsachen den Theorien zuvor. Wir besitzen keine politische Philosophie für die zukünftige planetarische Gesellschaft, sondern die eigenen Kräfte der Planetisation der Menschheit fordern uns heraus, die Herrschaft eines Entwicklungsprozesses hinzunehmen, der unsere Intelligenz und Vorstellungsfähigkeit übertrifft. Diese Herausforderung zeigt sich sowohl in den Ländern als auch in den Individuen in der Form eines physiologischen Gewitters und eines Abgrundes des Terrors (ein Einweihungsschritt). Heute stehen wir am Rande des Abgrundes, und die Herausforderung ist ein "Gleichgewicht des Terrors". Wie kreuzen wir diese Barriere? Wer sind die Wegweiser?

Diese totale Herausforderung kann man nicht mit Verträgen (Salt I, Salt II, Salt III? ...) beantworten, sondern nur mit der gesamten Seelenkraft der Menschheit. Aber wer kann diese Kraft beherrschen? Wer kann die Seele der Völker erwecken, diese gewaltige Energie in die Hände zu nehmen, welche heute das "Gleichgewicht des Terrors" hält, und mit ihr eine neue Welt gestalten? Eine neue Generation politischer Führer schafft in der Welt ein unvergleichliches Verbindungsnetz, welches das Gerüst der zukünftigen politisch-planetarischen Kartographie bildet; die Diplomatie, die ökonomischen Abmachungen, der wissenschaftlich-technische und kulturelle Austausch, sie alle sind kaum sichtbare Aspekte (**hardware**) eines unsichtbaren Leitungsnetzes, in welchem die Seele aller Völker der Erde zu kreisen beginnt.

ZUSAMMENFASSUNG DES KAPITELS VIII

DIE GESELLSCHAFT DER ZUKUNFT

Wir wohnen einem Prozeß der Ruptur der Formen und der Entdeckung der Bedeutungen bei. Es brechen die Rahmen, die das Leben in einer Form gefangen halten wollen.

Es ist ungenügend, die Erde als Materie zu kennen, es ist notwendig, sie als lebendigen Organismus zu entdecken, mit den tellurischen Kräften des Planeten Kontakt aufzunehmen und sie unserem menschlichen Organismus einzuverleiben, um eine neue sozial-ökologische Umwelt zu schaffen.

Die Herausforderung, welche die neue Ära stellt, bedeutet nicht, Raumstädte zu bauen - obwohl man es könnte und sollte -, sondern 'die menschliche Materie zu erhöhen'; dies ist kein Werk der Technik, sondern der Kunst.

Über die uns bekannte, organisierte Gesellschaft hinaus - in ihrem Innern - gestaltet sich ein archetypischer Körper, eine unsichtbare geistige Gemeinschaft, welche Mutterhaus der zukünftigen sozialen Institutionen ist und ein neues Maß für die kommenden Menschen darstellt.

Die menschliche Gesellschaft geht auf eine neue Weltordnung zu, aber das planetarische Modell der Zukunft kommt nicht aus den Zentren politischer Macht, sondern aus der Konvergenz der sozialen, tellurischen, technologischen und mystischen Strömungen.

ZWEITER TEIL

geschichte, sondern in einer Physiologie der Antizipation suchen. Sie ist nicht mehr eine Wissenschaft, die den Menschen erklären will, sondern es ist der Mensch, der sich mittels der Wissenschaft in sie impliziert.

Die Anthropologie kann sich nicht auf eine Museumswissenschaft beschränken, denn sie ist eine Wissenschaft des lebenden Menschen. Sie kann sich nicht begrenzen, indem sie versteinerte Schädel, soziale Formen der primitiven Völker oder die metaphysische Struktur des Menschen in der Welt studiert; sie muß vielmehr die **menschlichen Funktionen** offenbaren, d.h. diejenigen, die dem Menschen **ureigen** sind und die es ihm ermöglichen, als menschliches Wesen, das er ist, zu funktionieren und nicht als Tier oder Maschine. Andererseits soll die Anthropologie nicht nur die stabilisierten Funktionen der biologischen, sozialen und technologischen Entwicklung durch Jahrhunderte hindurch aufzeigen, sondern jene neuen Funktionen, Keime der Zukunft im Menschen, die als unsichtbare Stufen einer physiologischen Skala, welche die Brücke zwischen dem irdischen und dem kosmischen Menschen darstellt, aufsteigen.

Dieses Erwachen neuer Funktionen vollzieht sich als Folge der Einbeziehung der gesamten Menschheit in ein Feld kosmisch-tellurischer Kräfte, deren genetisch-semantic Kodex neue anthropologische Regeln in den Planeten einführt. Wenn so ein Wechsel eintritt, tanzen die Formen des Lebens nach einem anderen Rhythmus, die menschliche Materie verliert ihr Gleichgewicht, es befreien sich die Kräfte des kollektiven Unbewußten und ein scheinbares 'Chaos' steigt auf. Man darf jedoch den Verwandlungsprozeß und die Zwischenformen des Prozesses nicht mit dem Potential der Genesis verwechseln, welches unermüdlich eine subtilere Materie sucht, um eine neue Welt zu schaffen.

In diesem zweiten Teil unserer Arbeit gehen wir von einer genetischen zu einer physiologischen Anthropologie über. Auf der Basis dieser zukünftigen Physiologie werden wir die Entstehung der neuen sozialen und menschlichen Wissenschaften entdecken. Der Wechsel des funktionellen Parameters - in der anthropologischen Botschaft der neuen Ära inbegriffen - führt uns notwendigerweise zur Anklage gegen

jene Lebensformen, die unter Vorwänden verschiedenster Art (ideologisch, kulturell oder sozial) nichts anderes als entmenschte Täuschungen sind. Einer formellen Ethik stellen wir eine physiologische Ethik gegenüber (eine menschliche Art zu funktionieren) und einer Marktwirtschaft eine Ökonomie des menschlichen Lebens.

Wie es in allen Etappen tiefer biologischer Wandlungen geschieht, keimen die neuen Funktionen zögernd; die Natur erprobt ihre neuen Modelle, und gleich Kindern im Sand zeichnet sie Formen, um sie später wieder aufzulösen. Im Augenblick des Werdens des planetarischen Körpers vollzieht sich dieses gleichzeitig schöpferisch-auflösende Phänomen mit hoher Geschwindigkeit; das Wachstum, das man innerhalb der Zerstörungskräfte (oder der Strukturauflösung) wahrnimmt, ist das sichtbare dunkle Antlitz einer lichten Genesis, die noch im Unsichtbaren weilt. Der Mensch fordert die Zukunft heraus, aber es ist die Zukunft, die gleichzeitig den Menschen herausfordert. Das Inkognito im gesamten Prozeß übernimmt die Form einer plötzlichen Offenbarung oder einer augenblicklichen Zerstörung: was wir glaubten, daß es wäre, ist es nicht, und was es nicht ist, könnte es - unserer Meinung nach - sein. Wir verkennen die Absicht des Phänomens, seine okkulte Semantik; kaum passen wir uns einer Form an, die uns als kohärent erscheint, werden wir von einem Wirbel entgegengesetzter Zeichen erfaßt, der uns in das ursprüngliche Chaos zurückwirft; eine Gymnastik der neuen Ära, eine Vorbereitung für die Umkehrbarkeit der menschlichen Materie.

Da es sich um neue Funktionen handelt, müssen wir sie in ihren unsichtbaren Urmodellen erkennen lernen. Kaum zeigen sich diese ätherischen Wirbel (mehr fühlbar, als sichtbar) als Instrumente eines 'Auswegs' für eine Menschheit, welche in einer physischen, mentalen und sozialen Weltatmosphäre erstickt, so wird die menschliche Energie auf eine höhere Ebene übertragen, und die Ideale der Seele werden als Lebensfunktionen einverleibt. Die archetypischen Formen, welche in früheren Zeiten als "Tugenden" intuitiv empfunden wurden, werden von jetzt an als "Funktionen" aktiviert, und das eschatologische Ideal der Erlösung wird im Biologischen wieder aufgenommen, mittels einer neuen menschlichen Befreiungsphysiologie.

Der Ersatz der ideologischen durch physiologische Modelle weiht die planetarische Ära ein. Ist eine Funktion einmal gefestigt, welchen Wert haben dann die Theorien? Das Wichtigste ist die Atmung, nicht die Theorien von der Wechselwirkung der Gase; wenn man bereits gehen gelernt hat, was nützen dann die Bewegungstheorien? Um in dem zukünftigen planetarischen Körper zu leben, sind "menschliche Funktionen" notwendig, keine Ideologien. Man darf die 'Zeichen' der Zukunft und den 'Tanz' der Formen nicht mit den 'Funktionen' des Menschen verwechseln. Nur wenn die Funktion umkehrbar wird, sichert sie das organische Gleichgewicht des Lebens. Der planetarische Körper braucht - um zu leben - die Harmonie der Funktionen, und nicht Wirtschaftstheorien oder politische Ideologien. Die 'Funktion' ist das 'Zeichen, das Gesetz und die Kraft', in 'Leben' übersetzt. Es ist das **Leben**, welches das Ideal der Zukunft trägt ("**building stone**" des planetarischen Gebäudes).

ALLGEMEINE THEORIE DER MENSCHLICHEN FUNKTIONEN

Allgemeine Prinzipien

Eine allgemeine Theorie der menschlichen Funktionen ist die Voraussetzung für eine Anthropologie der Synthese. Von der Analyse einzelner Funktionen gehen wir zu Gestaltungen der Synthese über und von den einzelnen Gesetzen des Organismus zu den allgemeineren Gesetzen des Lebens.

Dieser Übergang von einer geteilten Physiologie zu einer Physiologie der Synthese erfordert eine totale Umkehrung des Denkens. Es handelt sich nicht um einen neuen Standpunkt, sondern um den Verzicht auf diesen Standpunkt.

Von einer post-figurativen Anthropologie gehen wir zu einer prä-figurativen Anthropologie über, von Formen der Vergangenheit zu Keimen der Zukunft, von festen zu rotierenden Zeichen. Eine genetische Anthropologie übersetzt sich in eine physiologische Anthropologie.

Innerhalb des Kreises der Funktionen werden wir die drei allgemein gültigen Gesetze studieren (Integration, Umkehrbarkeit und Analogie), sowie die vier archetypischen Modelle (Einung, Gesetz, Kraft und Form). Der Kreis der Funktionen übersetzt sich in den Kreis des Wissens und der Kreis des Wissens in den Kreis der Kunst.

I.1. GENETISCHE ANTHROPOLOGIE

Embryogenese des zukünftigen Menschen

I.1.1. DIE GLEICHGEWICHTSSTÖRUNG DER MENSCHLICHEN MATERIE

Was verursacht den anthropologischen Sprung? Was bestimmt den Schritt von einem verminderten zu einem erweiterten Bewußtseinszustand? Was verändert die Formen der Organismen und die Verhaltensnormen? Verschiedene genetische und nicht genetische Theorien versuchen, den Schritt von der niederen zur höheren Substanz zu erklären, aber die Schlüsselfrage der Evolution entzieht sich dem Bereich der Wissenschaft. Und die Erlösung?

Entwicklung und Erlösung nähern sich einander in bestimmten kritischen Augenblicken des menschlichen Werdens wie zwei gewaltige Kräfte, die konvergieren und sich vereinen, um einen neuen Prototyp zu schaffen. Dies ist das Geschehen, das uns heute beschäftigt. Weder die Auslese der Arten von Darwin, noch die psychogenetische Theorie von Piaget; weder der geschichtliche Materialismus von Marx, noch die "mass media" von McLuhan können vom anthropologischen Sprung Zeugnis ablegen, aber sie erklären ihn teilweise; sie erläutern ihn von der Materie und der Energie aus, wir haben ihn jedoch auch vom Geist her zu betrachten.

Wir stellen fest, daß sich auf planetarischer Ebene eine ungeheure "Gleichgewichtsstörung" der menschlichen Materie abspielt. Gewaltige soziale, technologische, tellurische und kosmische Kräfte spielen als gleichgewichtsstörende Faktoren mit, ehe sich der qualitative Wechsel vollziehen kann; es ähnelt einer Auflockerung des Gleichgewichts der Materie, welche die Transplantation eines neuen genetischen Materials ermöglicht. Ohne dieses 'gen-ethische' Material gibt es keine Wei-

terentwicklung. Und dies ist die Schlüsselfrage. Mag es sich dabei um die soziale Revolution, um die Neu-Anordnung der DNS, die atomare Strahlung oder um die elektronischen Stromkreise der technologischen Umwelt handeln, dies alles sind Faktoren, die den Wechsel vorbereiten, ihn aber nicht nur durch ihren Einfluß allein bestimmen. Sie zergliedern die alte Materie und zeugen einen neuen Rohstoff, der geeigneter ist zur Schaffung eines neuen Kunstwerks. Darum handelt es sich jetzt. Um eine neue Genese!

Die Kräfte der Erde und die des Himmels treten in eine neue Konjunktion. Ihre Annäherung hat den atomaren Rhythmus verändert, die Materie bewegt sich nach einem anderen Rhythmus und das Leben gestaltet neue Formen. Unsere Physiologie ist nicht mehr dieselbe.

Wie vollzieht sich diese Vereinung des genetisch-geistigen Materials - Botschaft des kosmischen Bewußtseins - mit der gleichgewichtsgestörten menschlichen Materie? Wo vollzieht sie sich? Dies ist ein Teil des Mysteriums der Erlösung, die eine geheime Vereinung in einem heiligen geschlossenen Raum darstellt.

Es besteht eine geheimnisvolle Beziehung zwischen Geist und Materie, die wir entdecken lernen müssen. Zwischen dem menschlichen Willen und dem göttlichen Bewußtsein erstreckt sich ein schmaler Weg; wir müssen lernen, ihn zu durchwandern, aber nicht mehr auf theologische oder technologische Art (die Technik des Yoga und die heiligen Pflanzen), sondern auf physiologische Weise. Wir müssen lernen, anders zu funktionieren, anders zu atmen, unserem Blut und unserem Fleisch das "gen"-ethische geistige Material einzuverleiben und es im Innern zu verdoppeln, um es mit derselben Reinheit weiterzugeben, mit der wir es empfangen haben. Verdoppeln? Ja. Ist dies nicht die Vorgangsweise der DNS?

Um dies alles besser zu verstehen, müssen wir genau erklären, was wir unter 'genetischem Material' - im Rahmen einer allgemeinen Theorie der menschlichen Funktionen - verstehen. Es handelt sich um 'Informationen' - Botschaft des kosmischen Bewußtseins -, welche die Kontinuität der geistigen Tradition der Menschheit, innerhalb des Geschehens der Formenwandlung, sichern. Woher kommt dieser hei-

lige Kodex? Vom schöpferischen Wort.

Wir haben gelernt, das Erbe der Erde und der Kultur zu übermitteln, aber wir müssen auch lernen, das geistige Erbe weiterzugeben. Die Wissenschaft hat den Kodex des Lebens entdeckt, die geheime Sprache der Natur, welche in den DNS-Molekülen eingeschrieben ist: es genügt ein einziges Wort, getrennt vom Text der kodifizierten Materie - in Form der Neu-Anordnung der DNS -, um der Menschheit außergewöhnliche Vorteile oder unersetzbaren Schaden zuzufügen. Aber die Alternative für die Zukunft ist nicht die genetische Ingenieurwissenschaft, sondern die geistige Gen-Ethik.

1.1.2. PRINZIPIEN EINER GEISTIGEN GENETIK DIE OFFENBARUNG DER KOSMISCHEN ÄRA

Die menschliche Materie ist an einem kritischen Punkt der biologischen und existentiellen Ermüdung angelangt. Um sich zu erneuern, muß sie sich vom Geist befruchten lassen. Und gerade dies geschieht: eine geheimnisvolle Vereinigung von Geist und Materie, welche neue Lebensformen erzeugt. Ohne diesen Beitrag der geistig-genetischen Substanz wäre der Sprung vom irdischen zum kosmischen Menschen unmöglich.

Der Mensch kann nicht mehr in der Atmosphäre toter Ideen und kleinlicher Gefühle leben, noch kann er sich frei bewegen innerhalb des dichten Gefüges seiner heutigen Physiologie. Die gewohnten Anregungen der Erde sind ungenügend für eine Menschheit, welche die Unendlichkeit des Kosmos bereits wahrgenommen hat. Der Formwechsel genügt nicht, es ist die Lebenssubstanz, die verwandelt werden muß.

Welches sind die Notwendigkeiten der aufsteigenden kosmischen Menschheit? Der Entwicklungsverlauf ist heute sehr beschleunigt: während große Menschenmassen der dringendsten Notwendigkeiten für den Lebensunterhalt entbehren, gibt es bereits fortgeschrittene Gruppen mit **neuen** Bedürfnissen. Toynbee irrt, wenn er behauptet,

daß die Ökonomie des Planeten durch die Raumschiffahrt gefährdet ist, während auf Erden die minimalsten Bedingungen der Ernährung und der Wohnverhältnisse fehlen. Den Aussichten der Zukunft gegenüber entbehrt diese Überlegung jeglichen Sinnes. Beim Eintritt einer neuen Ära fragt die Geschichte nicht, ob alle Menschen zum Aufbruch bereit sind oder ob es viele Nachzügler gibt. Ebensowenig bleibt die Zeit stehen, bis alle entschlossen sind, aufzubrechen. Darum handelt es sich jetzt. Die irdische Zeit ist abgelaufen, und in die menschliche Materie dringt eine kosmische Zeit ein, welche einen neuen Ausgangspunkt bildet. Die planetarische Menschheit vollzieht die Eroberung des äußeren Raumes, synchronisiert mit einem Wechsel der inneren Zeit.

Das Schlüsselzeichen der neuen Ära ist das Eindringen des Archetyps des planetarischen Menschen. Wenn wir hier von einem Archetyp sprechen, beziehen wir uns auf ein Urmodell, auf ein integriertes Feld, aus Sinn und Kraft bestehend, mit der Fähigkeit zu morphogenetischer Plasmation; dieser Archetyp ist nicht nur Träger der biologischen und kulturellen Vergangenheit der Menschheit, sondern auch Träger des geistigen Erbes der Zukunft, der das genetische Material der noch unbekannten menschlichen Funktionen beisteuert. Diese Archetypen zeigen sich nicht nur in den Träumen, im krankhaften Verhalten oder in der künstlerischen Schöpfung (Jung); sie werden in gewissen besonderen Augenblicken der Anthropogenese über biologische und existentielle Bahnen aktiv, sie bringen **dem Leben** Möglichkeiten, die die Menschheit seit langem ersehnt. Wenn die alten Formen zerfallen, wird es notwendig, einen neuen Inhalt zu formen. Ein Hauch des Geistes zieht die Materie mit sich, zu den nun mehr leeren Räumen, und gestaltet dadurch neue Lebensformen.

Dieser anthropologische Sprung führt die kosmische Ära ein, durch den Bruch des Kreises der Materie in Verbindung mit der Offenbarung des Geistes. Die Kernspaltung ist nicht nur ein physisches Geschehen, sondern sie birgt auch einen geistigen Inhalt in sich; sie bereitet das Eröffnen des genetischen Raumes der Menschheit vor (das zweite Siegel). Die Ruptur der DNS-Kette des irdischen Menschen ermöglicht die Vereinigung mit der genetischen Botschaft, die vom Geist ausgeht,

und aus dieser geheimnisvollen Vereinigung wird der kosmische Mensch geboren.

Diese Vereinigung des Geistes mit der Materie wird nicht erst geschehen, sie hat sich bereits vollzogen. Wir müssen von dieser neuen Offenbarung ausgehen, wenn wir die tiefgreifenden Wandlungen verstehen wollen, die sich seit dem Jahre 1945 bis zum heutigen Tage ereignet haben und sich noch weiterhin ereignen werden. Der Schlüssel dieses Ereignisses des 'Ursprungs' ist eine Inkarnation des Geistes in die Materie - eine göttliche Inkarnation -, und aus dieser mystischen Vereinigung entsteht ein neues Verhältnis zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen. Von diesem neuen 'Prinzip' der Embryogenese ausgehend, können wir die Physiologie des werdenden kosmischen Menschen verstehen. Wenn wir vom 'kosmischen Menschen' reden, meinen wir nicht den Menschen im Kosmos, sondern den Kosmos im Menschen.

I.1.3. WANDLUNGEN IN DER STRUKTUR DES ÖKOSYSTEMS

Die Ruptur des Kreises der irdischen Materie und die genetische Einverleibung eines Quantums kosmischen Bewußtseins hat eine neue planetarische Umwelt gestaltet. Noch sind wir uns dieses Geschehens nicht bewußt, aber wir erleben seine Folgen. Wir leben eine andere Physiologie, das ökologische Verhältnis hat sich verändert. Wir haben es nicht gemerkt. Von einem geschlossenen System sind wir zu einem offenen System gelangt, und vom See zum Ozean. Das ökologische 'Geflecht' hat sich verändert, ebenso die unsichtbare Gestaltung seiner Kraftlinien. Wir sind andersartig 'verbunden', nicht nur über neue technologische Stromkreise, sondern über neue physiologische Leitungen: physiologische Erweiterung des planetarischen Menschen. Nicht nur die Industrieprodukte verunreinigen die Umwelt, sondern auch die menschlichen Produkte; wir verseuchen nicht nur nach außen, wir

werden vielmehr von innen her infiziert. Unsere Art zu denken, zu fühlen und zu sein, bleibt nicht mehr in einer subjektiven Psychologie eingeschlossen, sie dringt in den Kreislauf einer ökologischen Physiologie ein (planetarischer Ozean), verwandelt sich in ultraphysische Wellen und noch unbekannte chemische Substanzen.

Gregory Bateson hat diesen Wechsel des ökologischen Parameters mit Klarheit erkannt. "Es gibt eine Ökologie schädlicher Gedanken - sagt er -, so wie es eine Ökologie des Unkrauts gibt, und eine Grundeigenschaft des Systems ist die Fortpflanzung des grundsätzlichen Irrtums. Er verzweigt sich in den Geweben des Lebens wie ein Parasit, der Wurzel gefaßt hat; alles verliert sich in einer eigenartigen Wirrnis. Wenn man seine Epistemologie verringert und von der Voraussetzung ausgeht: "das Einzige, was mich interessiert, bin ich oder meine Organisation oder meine Art", dann verzichtet man mit einem Schlag auf andere Stromkreise der Struktur, die ihrerseits durch Stromkreise integriert sind. Man kommt zu dem Entschluß, die Nebenprodukte des menschlichen Lebens auszuschneiden; der Erie-See könnte ein guter Ort dafür sein. Man vergißt, daß das ökom mentale System, Erie-See genannt, ein Teil **unseres** eigenen erweiterten ökom mentalen Systems ist. Der Erie-See fügt, sobald er gesundheitsschädlich wird, seine eigene Unreinheit dem erweiterten System **unseres** Denkens und unserer eigenen Erfahrung hinzu."⁶⁰

Wenn sich die Eröffnung des physiologischen Kreislaufes vollzieht (drittes Siegel), 'verfärbt' die menschliche Pathologie die Gewässer des Ökosystems. Dazu kommt: was früher im Innern war, ist heute außen; was früher Krankheiten der Seele waren, sind heute soziale Krankheiten. Heute begegnen wir einer Generation planetarischer Ungeheuer (siehe Film **Solaris**); das 'Böse' ist heute derart sichtbar geworden wie nie zuvor. Werden wir die Riesen der Apokalypse beherrschen können?

Der gigantische planetarische Körper benötigt eine Seele und ein Bewußtsein, welches ihm Sinn verleiht. Dieses Bewußtsein ist bereits da. Das Makrosystem gleicht sich durch Mikrosysteme aus, die Gesellschaft durch das Individuum, die Kraft durch das Bewußtsein, das Große durch das Kleine, das Unendliche durch das Unendlich-Kleine;

ein Anti-Atlas hält die Welt aufrecht. Das atomare Aufleuchten des geistigen Bewußtseins, das die Geburt der neuen Ära bewirkt, ist in das Innere der menschlichen Materie eingedrungen und aus dem Innersten der vermenschlichten Materie stützt es die Welt.

1.2. PHYSIOLOGISCHE ANTHROPOLOGIE

Die physiologische Anthropologie der Zukunft bereitet sich vor, die Grundmodelle der Funktionen der planetarischen Menschen zu entdecken, diese notwendigen Voraussetzungen, die den Übergang von einer Physiologie linearer Funktionen zu einer Physiologie kreisförmiger Funktionen ermöglichen. Diese urbildliche anthropologische Physiologie baut sich auf der Basis integrierter, umkehrbarer und analoger Funktionen auf.

A. Theorie der integrierten Funktionen

A.1. Die anthropologische Bresche zwischen denjenigen, die sehen und denjenigen, die deuten

Neue integrierte Funktionen formen sich im Menschen. Noch sind wir uns ihrer Bedeutung nicht bewußt - vielleicht weil wir Darsteller sind. Wir wissen, daß die Lebewesen in ihrer langen phylogenetischen Entwicklung tiefe Veränderungen in ihren Organismen erfahren haben, aber heute wohnen wir innerhalb unseres "Selbst" einer biologisch-existentiellen Katastrophe bei, welche nicht mehr als Erinnerung an eine Vergangenheit, sondern als Keim der Zukunft registriert wird. Es handelt sich um eine subtile Wandlung innerhalb der menschlichen Physiologie. Wir wissen noch nicht, welche Folgen sie innerhalb der Organ- und Morphogenetik nach sich ziehen wird (auf längere Sicht), aber in der Gegenwart zeigt sie sich als eine innere qualitative Wandlung, welche erst die Funktion, dann die Form betrifft.

Diese neuen Funktionen offenbaren sich als Kraftfelder im Innenleben der zukünftigen Menschen. Es ist nicht möglich, diese Funktionen mit der Methode der experimentellen Physiologie zu beweisen (den stabilisierten Funktionen, der Materie angepaßt); sie zeigen sich vielmehr über die Bahn der **Zeugnisse**, welche Methode oder Weg für die lebendige Offenbarung sind. In dieser Etappe der Anthropogenese handelt es sich um eine lebendige Offenbarung, das heißt, um eine Offenbarung, die erlebt und nicht ausgelegt wird. Dies ist der Beweis - als Lebensmethode und Seinsart -, daß sich heute eine gewaltige Bresche auftut zwischen denjenigen, die sehen und denjenigen, die deuten. Sobald ein neues Wahrnehmungsorgan in Funktion tritt, was nützen dann die Auslegungen? Aber warum machen wir aus der Auslegung eine Spaltung? Weil zwischen denjenigen, die die Botschaft predigen, und denjenigen, die sie erleben, ein unüberbrückbarer Abgrund gähnt. Tausende von Menschen der neuen Generation legen Zeugnis ab mit ihrem Leben und mit ihrem Opfer von dem Erschauten und Erfühlten. Es ergibt sich dieselbe Spaltung, welche seit Jahrtausenden die Propheten von den Doktoren und die Märtyrer von den Schriftgelehrten getrennt hat, aber mit einem Unterschied: früher war der Prophet ein außergewöhnlicher vereinzelt wirkender Mensch, heute sind es unsere Söhne und Töchter, die sich als Propheten fühlen. Die Offenbarung ist nicht mehr ein kosmischer Blitz, der für einen Augenblick die Nacht der Menschheit erleuchtet und dann verglüht, um in der Erinnerung der mündlichen und schriftlichen Tradition erhalten zu bleiben; sie ist vielmehr die Botschaft der Zukunft, in die menschliche Materie eingeprägt; heute hat sie eine urbildliche Funktion und morgen ist sie Organ. Das kosmische Bewußtsein, dem physischen Atom einverleibt, übersetzt sich in organische Funktion und leuchtet nicht mehr von außen, sondern von innen: der kosmische Mensch wird geboren!

Bis gestern noch hatten wir nur vereinzelte Vorahnungen des kosmischen Bewußtseins, aber die Kernspaltung, die den Kreislauf der Materie bricht, ermöglicht die Vereinigung der irdischen Energie mit dem kosmischen Bewußtsein, in einem neuen Zyklus planetarischen Le-

bens. Es existiert ein neues Verhältnis zwischen Materie-Energie-Bewußtsein; fast würden wir sagen, daß sich ein neues, lebendiges, integriertes Molekül gebildet hat, welches Symbol und Urbild der menschlichen Funktionen der Zukunft ist. Von diesem genetisch-planetarischen Sprung ausgehend, bleibt das kosmische Bewußtsein der Physiologie der neuen Generation einverleibt: es ist das Ende der kosmischen Isolierung des Menschen.

Indem sich diese Offenbarung der neuen Ära als lebendiger Zukunftskeim im Menschen darbietet - auf planetarischer Ebene -, und nicht als Prophezeiung, Botschaft oder Text für eine bestimmte Gruppe, Kirche oder Partei, tritt sie in die heutige Menschheit ein wie die übrigen universellen Güter des Lebens, wie das Licht der Sonne, der Sauerstoff der Luft: es sind wesentliche Güter, die sich allen hingeben, "damit sie Leben atmen". Der Sauerstoff ist Sauerstoff für alle. Hier gibt es nichts auszulegen. Die ausgelegte Offenbarung ist Ursache von Spaltung und Kriegen zwischen den Menschen gewesen, aber die erlebte Offenbarung ist Brücke der Vereinigung und Anteilnahme.

A.2. Integrierte Kreisläufe der menschlichen Funktionen. Egoencia des Seins

Die Botschaft der neuen Ära, "gen"-ethisch der Menschheit als 'Zukunftskeim' einverleibt, erzeugt ein physiologisch andersartiges Modell und einen ebensolchen Stoffwechsel. Die Inkarnation des kosmischen Bewußtseins zeugt ein Antigravitationsfeld, welches die Teilchen einer gleichgewichtsgestörten menschlichen Materie in ihr Zentrum zieht und sie bildet mit ihnen Kreisläufe integrierter, umkehrbarer und analoger Funktionen. Wir identifizieren diese neue Synthese als Egoencia des Seins.

Egoencia ist das Urmodell der menschlichen Funktionen der Zukunft.

Um die Egoencia zu verstehen, muß man sie erleben. Es genügt ihr ontologisches Erfassen nicht, es ist das physiologische Erleben notwendig.

Egoencia ist nicht nur eine neue Bewußtseinsstufe, sondern ein neuer menschlicher Stoffwechsel. Kein Stoffwechsel aus Reflexbögen bestehend, sondern ein solcher aus integrierten Funktionen. Innerhalb des Kreislaufes der Ego-encia, wo jede Bahn des individuellen Teilchen durch das Unendliche geht, durchwandern alle menschlichen Bewegungen das Universum und kehren zum Menschen zurück: es gibt keine Trennung zwischen Wissen, Moral und Schicksal; der Geist bewegt sich zur Materie und die Materie zum Geist.

Wenn wir die Egoencia so formulieren, können wir in den epistemologischen Irrtum verfallen, sie einer geistigen Phänomenologie oder einem Monismus zuzuschreiben, aber es handelt sich um keinen dieser Gesichtspunkte. Die Egoencia ist eine Funktion, die uns entflieht, wenn wir sie verstehen wollen und sich uns offenbart, wenn wir bereit sind, sie zu erleben. Sie entsteht aus dem Leben als Raum, Rhythmus, Inhalt und Gestalt.

A.3 Ein neuer Raum für den Menschen

Wir müssen den uns ureigenen Raum wiedergewinnen, einen Raum, den wir verloren haben. Ist einmal die Eroberung des äußeren Raumes vollzogen, müssen wir wieder in unser "zu Hause" zurückkehren. Es handelt sich nicht um einen subjektiven inneren Raum, sondern um den Raum des Seins. Dieser ist der Raum der Begegnung. **Mittels** dieses Raumes tritt der Mensch in die Intimität des lebendigen Kosmos ein, das heißt, in jenes subtilere Geflecht des Universums, wo der Raum sich dem Bewußtsein eint. Wenn dies nicht geschieht, würde sich der irdische Mensch in dem soeben eröffneten Kosmos verlieren oder er würde nichts finden. Besser gesagt, er wird niemanden finden, höchstens die Steine des Mondes oder die 'Kanäle' des Mars, das heißt, er wird keine **Wesen** des Raumes finden, sondern nur Dinge (dieselben Objekte, die es auf der Erde gibt, aber letzten Endes Dinge und keine Lebewesen).

Die Egoencia des Seins aktualisiert die **senkrechte** Dimension des menschlichen Raumes. Man könnte dem gegenüber behaupten, daß der

Mensch, durch seine menschliche Gegebenheit, die senkrechte Dimension bereits besitzt; das stimmt, er besitzt sie durch die Organisation seines physischen Raumes und körperlichen Schemas, aber nicht als Bewußtseinszustand, denn obwohl er als Körper aufrecht steht, schleppt er sich als Mensch dahin; mit anderen Worten, er ist sich seiner senkrechten Dimension nicht immer bewußt.

Die Schwingung des Bewußtseins im inneren Raum des Seins stellt eine neue Beziehung zur Natur her, nicht nur zur Natur, die sich in der Welt des Ego befindet, sondern zur Natur, die darunter liegt (biologische und physische Unterwelt), und zu derjenigen, die über ihr steht (kosmische Überwelt). Mit anderen Worten, es entsteht eine neue Beziehung zum kosmischen Leben.

Um in den Kosmos, nicht nur mit dem Wissen und der Technik einzudringen, sondern auch mit dem Bewußtsein (was nicht dasselbe ist), muß sich der Mensch noch mehr in sein Inneres vertiefen, bis er Kontakt aufnimmt - durch Gleichartigkeit - mit dem Bereich des Universums, welcher sich in seiner Kapsel der Zeit befindet.

A.4. Offenbarung des Sinnes des menschlichen Lebens

Der innere Raum ist leer der Dinge der Welt, aber es **ist** kein leerer Raum, sondern der Raum der Offenbarung des Seins. Mehr noch, es ist ein heiliger Raum, wo sich das geistige Bewußtsein mit dem Leben vereint. Ego-encia ist Symbol dieser Vereinigung, welche inhaltsträchtig den inneren Ruf zum Ausdruck bringt, 'das Leben zu vermenschlichen'.

Wenn sich die Botschaft des Bewußtseins in der Intimität der menschlichen Gewebe niederläßt, verursacht sie eine innere 'Revolution', das heißt, eine Drehung der Achsen, um die ethischen und physiologischen Hierarchien zu ordnen.

Wenn der Ruf, 'das Leben zu vermenschlichen', das Zentrum des Systems einnimmt, müssen die 'nicht menschlichen' Arten des Daseins zurücktreten; diese Arten, gefärbt durch niedere Menschlichkeit, werden in die Vergangenheit und in das kollektive Unbewußte versetzt. Mit anderen Worten, die geistige Offenbarung ist von Natur aus revolutionär;

sie fordert die alten Formen und Werte heraus, indem sie eine neue Botschaft in das menschliche Leben einführt. Die Offenbarung ist ein Licht - reines Medium -, welches den existentiellen Schatten des Menschen sichtbar macht. Für die alte Struktur ist sie nicht nur eine Bedrohung des einfachen 'Nichts zu sein', was bis zu einem gewissen Grad übel wäre, sondern des 'nicht Mensch zu sein'. Für ein ontologisches Bewußtsein wird die existentielle Bedrohung zu einer Gefahr dem Nichts gegenüber ('Nichts' sein), aber für ein analoges Bewußtsein (welches das menschliche Sein Gott gegenüber darstellt) ist die existentielle Gefahr auch wesentlich, das heißt, eine Bedrohung dem wesentlich Menschlichen gegenüber (hier besteht die Gefahr darin, 'das menschliche Sein zu verlieren').

Um auf diesen Ruf 'das Leben zu vermenschlichen' zu antworten, genügt weder die soziale oder kulturelle Revolution, es ist vielmehr die Verwandlung der 'menschlichen Materie' notwendig, das heißt, eine geistige, ethische und physiologische Revolution. In dem Menschen, der für das **Sein** berufen wurde, löst jeder Versuch der Umkehr oder des Fallens ein moralisches und biologisches Gewitter aus (Krankheit der Entwicklung), da sich die Homeostasis des Systems geändert hat, und der Pfeil des Inhalts nach vorne und nach oben weist.

Wenn das geistige Bewußtsein erwacht, schwebt es wie ein Damoklesschwert über dem Haupt des Anthropos. Man bemerke, daß sich dieses Schwert oben und nicht seitwärts befindet. Es handelt sich nicht um das Gespenst des biologischen Todes, welcher immer 'an der Seite' des Menschen steht (auf seiner zeitbedingten geschichtlichen Seite), sondern um eine Anwesenheit, die 'über' ihm ist und ihm ständig anzeigt, was er zu sein hat. Die Angst des **homo psychologicus** ist eine Bedrohung, welche auf die horizontale Dimension der Zeit einen Druck ausübt (biologische und psychische Angst), während sich die wesentlich menschliche Angst auf die senkrechte Dimension der Lebensinhalte bezieht (ethische und geistige Angst). Die psychologische Angst impliziert eine primitive Furcht vor der Rückkehr zum Chaos der Elemente in die Welt der Schatten (letzten Endes eine Furcht vor den Naturgewalten), während die wesentlich menschliche Angst (in letzter

Instanz) eine Gottesfurcht ist. Das Sein des Menschen kann nur Furcht vor der Anwesenheit Gottes empfinden. Es gibt nichts in der Welt, in der Natur oder in der Geschichte, was das Sein des Menschen bedrohen könnte. Aber Gott kann es.

Welche Folgen hat diese Aktivierung der Keime der Zukunft in der Physiologie des Menschen? Das Erstehen einer neuen Funktion der Synthese verursacht das Versinken alter Funktionen in den Tiefen des Unbewußten; diese Funktionen standen früher an der Spitze des Anthropos und werden sich von jetzt an auf Servomechanismen beschränken. Diese biologischen Katastrophen wurden von der wissenschaftlichen Forschung entdeckt, als 'anthropologische Erinnerungen', Entwicklungsstadien einer Vergangenheit, die in fossilen Überresten oder phylogenetischen und ontogenetischen 'Erinnerungen' (embryonale Überreste) kristallisiert sind; heute jedoch bilden diese physiologischen Wandlungen einen Teil des existentiellen Pathos der Menschen, die den Weg der Zukunft eröffnen.

Das Eindringen der Zukunftsbotschaft in das Bewußtsein zerbricht die Schutzmauern der alten Wohnungen und läßt den Menschen den Unbilden des Wetters ausgesetzt. Wenn die neue Generation das System in Frage stellt, bemerkt sie nicht immer, daß das **gesamte** System in eine Krise eingetreten ist, nicht nur das soziale System und die Skala der Werte, sondern auch die psycho-physiologische Struktur des Menschen. Letzteres ist wichtig, denn alle Versuche, eine neue Gesellschaft zu gründen - selbst die besten sozialökologischen Modelle -, sind nichts mehr als 'ärmliche Zufluchtsorte', um sich vor den Unbilden des Wetters zu schützen, aber sie sind weit davon entfernt die Wohnung darzustellen, die der Mensch der Zukunft benötigt. Die Wandlung, die sich vollzieht, ist viel tiefgreifender als alles Vorhergesagte und erschüttert die Basis der eigenen Physiologie. Der Mensch, aus seiner alten Form 'verstoßen', beginnt seine neue Identität zu gestalten, nicht mehr durch ein neues System der Normen, sondern auf dem Fundament einer neuen Struktur der Funktionen: Physiologie der Zukunft.

Diese Ruptur der verschiedenen Funktionsebenen vollzieht sich sowohl im ethischen als auch im physiologischen Bereich und gestaltet sich als das 'revolutionäre' Zeichen der neuen Ära. Die Offenbarung des kosmischen Bewußtseins ist im **Wesentlichen** revolutionär; es ist nicht die 'Revolution', die als zufälliges Ereignis oder als Möglichkeit auftritt, sondern sie integriert ihre eigene dynamische Struktur. Andererseits wird jede Revelation revolutionär, wenn sie wirklich Offenbarung **ist**. Der Ausbruch dieser 'revolutionären Offenbarung' ist das spezifisch menschliche Phänomen unserer Zeit.

Das Erwachen eines neuen Bewußtseins - auch wenn es sich nur flüchtig in den Seelen der neuen Generation vollzieht und seine Botschaft nicht immer gut verstanden wird - bewirkt, daß viele Jugendliche nicht mehr in den untermenschlichen Bedingungen **leben wollen**, die ihnen das alte System aufdrängt. Hinter der politischen Rebellion und der sozialen Revolution verbirgt sich ein Ablehnen der 'nicht menschlichen' Lebensformen. Die gegenwärtige Ruptur der Generationen ist nicht nur eine Bresche auf dem horizontalen Weg der Zeit (Fortschritt oder geschichtlicher Abstand), sondern eine andere Einstellung den Werten und Inhalten des Lebens gegenüber (senkrechte Skala). In irgend einer Weise hat sich die ökologische Beziehung zwischen Leben und Tod verändert. Leben und Tod, innerhalb der horizontalen Geraden der Existenz, zeigen sich uns als ein Anfang und ein Ende, aber Leben und Tod innerhalb des senkrechten Parameters der Inhalte bedeutet Erhöhung oder Fall, Vermenschlichung oder Entmenschlichung.

Zusammenfassend: die Egoencia ist nicht nur ein ontologisches, sondern auch ein ethisches und physiologisches Erscheinen. Sie ist ein lebendiger Keim der Zukunft im Menschen, welcher sich als Wille-Sinn in einem neuen Kräftebereich äußert; sie ist das Prinzip einer neuen Form und fordert die Materie auf, einen neuen Organismus zu erschaffen; die Materie, welche sich 'weigert', die neue Struktur zu integrieren, verwandelt sich in einen Keim des **Bösen**. Auf diese Weise wird das ethische Kräftespiel des Zukunftsmenschen von seinem Ursprung her gestaltet, nicht mehr als eine nur formelle, sondern als eine physiologische Ethik.

A.5. Der Rhythmus der Zukunft und der Tanz der Formen

Die gleichgewichtsgestörte menschliche Materie vibriert heute im neuen Rhythmus. Wenn der Rahmen des physischen Atoms bricht, besitzen wir keinen Körper mit fester Form, sondern einen solchen, der sich im Rhythmus des kosmischen Bewußtseins und dem Impuls der Urbilder des planetarischen Mediums gestaltet. Bis gestern noch sahen wir diesen 'Formentanz' in Träumen und Kunstwerken, aber von jetzt an ist das Leben des Menschen ein Kunstwerk, oder mit anderen Worten, die Kunst fügt sich dem Leben ein. Das neue Verhältnis Geist-Materie, welches die neue Ära einweihet (analoger Kanon), übersetzt sich in ein neues anthropologisches Verhältnis (künstlerischer Kanon). Egoencia ist nicht nur ein neuer Raum und ein neuer Sinn, sondern ein neuer 'Akkord', ein neuer Rhythmus mit eigener Gestaltungskraft. Was die Künstler der zeugenden Kunst entdeckt haben - die formgestaltende Kraft der Bewegung -, beginnt der Zukunftsmensch in seinem eigenen Leben zu entdecken: den Formentanz im Rhythmus der Bedeutung.

A.6. Urbildliche Gestaltungen

Die Physiologie des planetarischen Menschen kann nicht durch Begriffe erklärt, sondern durch Symbole skizziert werden. Die Logik der Funktionen genügt nicht; man muß sich mit den Urbildern des Lebens in Einklang bringen.

Innerhalb des Rahmens einer Anthropologie der Synthese unterscheiden wir vier Grundfunktionen oder proto-funktionelle Archetypen in Bewegung, die sich als Vorbedingung der spezifisch-menschlichen physiologischen Strukturen konstituieren. Sie sind ur-funktionell, weil sie seit dem Ursprung bestehen, aber sie projizieren sich wie Kraftwirbel, die die Materie zu organischen Urbildern der Zukunft mitreißen. Die harmonische Aktivierung dieser Urmodelle treibt das Rad des Lebens des planetarischen Menschen an. Dieser komplizierte archetypische Stoffwechsel, von Kreisläufen der 'Wechselbeziehung'

zwischen Materie-Energie-Bewußtsein und von Quantensprüngen der 'Übersetzung' zwischen Prinzip und Form integriert, macht eine konzeptuelle Beziehung auf ihn unmöglich; wir müssen diese Referenz in Symbolik ausdrücken. In einer ersten Annäherung zur Synthese können wir sagen, daß wir von den vier Grundelementen des Moleküls der organischen Materie zu den vier ebenfalls grundlegenden Funktionen übergehen, welche die Säulen des spezifisch-menschlichen Lebens darstellen.

1. Das Urmodell der EINUNG offenbart den eigentlichen Sinn der menschlichen Existenz. Aus diesem ersten Zeichen entspringt die Mystik.
2. Das Urmodell des GESETZES weist auf die korrekte Richtung der Tätigkeit hin und erweckt den Sinn der Ethik und des Gesetzes.
3. Das Urmodell der KRAFT ist energetisches Prinzip und dynamisches Fundament der menschlichen Ökonomie.
4. Das Urmodell der FORM ist das Prinzip des Entwurfes. Es zeichnet die Organe des Körpers, die Form der sozialen Institutionen und die Werkzeuge der Kultur. Es ist das zeugende Fundament der Kultur, der Wissenschaft und der Technik.

Zusammenfassung der Konzepte über die "Theorie der integrierten Funktionen"

Es entstehen neue integrierte Funktionen im Menschen, als Ergebnis eines verschiedenartigen physiologischen Modells und eines verschiedenartigen Stoffwechsels. Wir unterscheiden vier Grundfunktionen oder proto-funktionelle Archetypen. Das Urmodell der EINUNG offenbart den Sinn. Das Urmodell des GESETZES zeigt die korrekte Richtung der Tätigkeit an. Das Urmodell der KRAFT ist das energetische Prinzip. Das Urmodell der FORM ist das Prinzip des Entwurfes.

B. Theorie der umkehrbaren Funktionen

B. 1. Einführung in den Begriff der Umkehrbarkeit

Die Anthropologie der Zukunft fußt auf dem **Leben** des Menschen. Das menschliche Leben wird nicht durch einen festen Wert bestimmt, der sich als Achse einer Philosophie des Seins oder Nichtseins ausdrückt (Materialismus oder antiker Spiritualismus), es wird vielmehr durch Werte und Funktionen bestimmt, die in umkehrbarer Form zwischen Geist und Materie schwingen (Philosophie des Seins und des Nichtseins).

Auf die eine oder andere Art, mit kleineren oder größeren Annäherungen, akzeptieren alle Philosophien unserer Zeit - auch die Wissenschaft - die Tatsache, daß die Entwicklung des Lebens als Prämisse eine Dynamik der ständigen Verwandlung und Transmutation der Elemente, innerhalb eines Prozesses fortwährenden Wechsels und umkehrbarer Zeit, beinhaltet (Anti-Entropie oder Fortschreiten des Lebens zu immer unwahrscheinlicheren Stadien). Aber der Begriff der Umkehrbarkeit ist einerseits eine geeignete Theorie, um bestimmte Phänomene des Universums zu verstehen, andererseits ist es die Erfahrung der Umkehrbarkeit und die Handhabung der umkehrbaren Zeit, als Verwandlungstechnik des menschlichen Lebens. Gerade diese umkehrbare Tätigkeit ist es, die wir als anthropologische Praxis retten müssen.

Mit anderen Worten: Umkehrbarkeit ist **menschliche Sprache**. Sie ist die neue Sprache der Synthese, die wir uns aneignen müssen, um als Menschen in unserer Gesamtheit zu funktionieren. Aber was ist die menschliche Sprache? Die Stimme? Die Gesten? Die konventionellen Zeichen der technologischen Sprache? Es ist mehr als dies alles. Die menschliche Sprache ist 'Übersetzung' des Geistes in Materie und der Materie in Geist.

Die Umkehrbarkeit der Werte, die sich dem Zukunftsmenschen eher funktionell als konzeptionell einverleibt, eröffnet eine vollkommen neue Vision der Welt und des Lebens; sie erlaubt es, die 'Kehrseite' der Dinge zu sehen, die 'andere Richtung' des Pfeiles der Zeit, die okkulte Dimension der Gesetze des Universums und die unsichtbaren Beziehungen zwischen Geist und Materie. Die Theorie der umkehrbaren Werte baut eine Brücke zwischen Bereichen der menschlichen Tätigkeit, die anscheinend untereinander widersprüchlich und nicht verbunden sind. In einer Dimension der umkehrbaren Zeit finden sich die divergierenden Wege wieder. Der Abbau der Energie (zunehmende Entropie) gleicht sich durch einen Aufbau des Geistes aus. Das physische Universum in Expansion findet seinen Rückweg wieder, in einem menschlichen Universum in Implosion. Ein Verlust der materiellen Güter gleicht sich durch einen Gewinn moralischer Werte aus (immer in der Annahme einer umkehrbaren Dynamik).

Innerhalb der Entwicklung des modernen wissenschaftlichen Denkens verändert die Idee der umkehrbaren Werte vollkommen die Grundlagen, auf denen sich die menschlichen und sozialen Wissenschaften begründet haben; sie verändert ihr ontologisches Fundament und ihren praktischen Sinn. Auf einer Prämisse fixer Werte bleibt die Psychologie weiterhin Psychologie und die Chemie weiterhin Chemie, aber die Forschungen - das Gehirn betreffend - zeigen uns die Beziehungen, welche zwischen der Psyche und gewissen Substanzen des zerebralen Stoffwechsels bestehen, so daß es möglich ist, eine Chemie in eine Psychologie zu 'übersetzen' und eine Psychologie in eine Chemie. Und übersetzen sich nicht etwa moralische Werte in körperliche Züge? Durch Umkehrbarkeit übersetzt sich die Ethik in Physiologie und die

Physiologie in Ethik.

Kurz gefaßt: Die Funktion der Umkehrbarkeit erlaubt uns, die 'Bewegung' zu entdecken. Wir beobachten das Fließen und die Verwandlung der Werte: Werte, die sich in Substanzen verwandeln und Substanzen, die verbrennen, um Werte zu zeugen. Wir werden feststellen, daß die Auffassung weder einen materialistischen Monismus noch einen ethischen Relativismus impliziert; die Theorie der umkehrbaren Werte geht über die philosophischen Annahmen hinaus und integriert sich mit einer Theorie der analogen Werte. Was wir aber feststellen wollen: die Theorie der umkehrbaren Werte legt eines der wesentlichen Gesetze frei, um die Wissenschaft der Verwandlungen des menschlichen Lebens zu bilden.

Als Einführung in eine allgemeine Theorie der Umkehrbarkeit weisen wir auf drei wesentliche Aspekte hin:

Die Umkehrbarkeit der Zeit:	von der physischen zur menschlichen Zeit; die Zeit der Uhr mit der Zeit des Lebens vereint.
Die Umkehrbarkeit der Werte:	die Werte verlieren ihre hieratische Kategorie zugunsten einer lebendigen Dynamik; der Begriff der 'Bewegung' der Werte wird einverleibt.
Die Umkehrbarkeit der Substanzen:	sie transzendiert den irreversiblen Dualismus zwischen Geist und Materie innerhalb des eigenen menschlichen Organismus.

B.2. Umkehrbarkeit der Zeit

Für eine Physiologie der Zukunft ist es wesentlich, den Rhythmus des menschlichen Lebens zu entdecken, die Zeit, die dem Menschen eigen ist.

Die Einführung der mechanisierten Zeit - durch die Uhr gekennzeichnet - in die Welt der Kultur hat die ursprüngliche Zeit - die Zeit des Lebens - in Fragmente des Raumes zergliedert. Diese Zersplitterung der Zeit ist ein Teil des Entwicklungsprozesses der technologischen Gesellschaft; damit ist die menschliche Zeit unter die Kontrolle der Technostruktur des Systems geraten. Dem heutigen Menschen stellt sich die Frage, wie er die ursprüngliche Zeit wiedergewinnen könnte.

Um sich von der Tyrannei der Zeit zu befreien, erforscht man in der modernen Welt verschiedene Methoden: ideale Zuflucht in eine mythische Zeit, um die Zeit 'aufzuhalten'; Beschleunigung der Tätigkeit, um Zeit 'zu gewinnen' oder Erfahrungen der Selbstbefreiung, um 'über die Zeit hinaus zu gehen'. Aber der Schlüssel für die Zukunft liegt nicht darin. Wichtig ist vielmehr, die Zeit von innen her, vom Sein aus, kontrollieren zu lernen, und dafür ist es notwendig, den inneren Puls des Lebens zu fühlen.

Der soziale Organismus zwingt dem heutigen Menschen einen Lebensrhythmus auf, der den inneren Rhythmus des Seins verbirgt. Er zwingt ihn, mit dem Rhythmus zu gehen, welchen die sozialen und ökonomischen Gesetze bestimmen; die soziale Zeit hat die kosmische Zeit ersetzt, die in der biologischen Materie eingepreßt ist (atomische Uhr des individuellen Menschen). Wie können wir die kosmische Zeit in dieser Ära der elektrischen Zeit wiederherstellen? Dies erfordert die Vereinigung einer Mystik mit einer neuen Technologie, vielleicht eine "Logotechnologie" - laut Matchet - basierend auf der Handhabung der Umkehrbarkeit der Zeit.

Wir wohnen einer Wandlung in der Wahrnehmung der Zeit bei, die sich zusammen mit der Eröffnung eines neuen menschlichen Raumes und der Entfaltung einer neuen Bewußtseinsdimension ergibt. Diese

Wandlung in der Geometrie "Raum-Zeit-Bewußtsein" erzeugt eine neue Vision der Welt, die uns zwingt, die Vorstellungen, die wir uns vom Wachstum und der Entwicklung des menschlichen Lebens gemacht haben, zu überprüfen. Viele dieser Vorstellungen entstanden aus einer eigenen Art, die Zeit wahrzunehmen, eine lineare Zeit, in Bruchteile des Raumes geteilt. Wir nehmen das Wachstum wahr als eine irreversible organische Bewegung, auf dem Weg von der Vergangenheit in die Zukunft. Die evolutiven Modelle, die auf der Psychologie der Entwicklung (Gesell) oder der genetischen Psychologie (Piaget) fußen - sowie im Bereich der Kosmologie die Modelle der Expansion des Universums -, sind die Gedankengebäude auf der Annahme einer umkehrbaren Zeit gebaut. Trotz der wertvollen Beiträge, welche diese Arbeiten den praktischen Zwecken bieten, ist das Bildnis der menschlichen Entwicklung nur teilweise dargestellt, es zergliedert die Wirklichkeit und verdeckt das totale Sein.

Die neue Ära beginnt mit einer Wandlung in der Wahrnehmung der Zeit; wir gehen von einer einseitigen Richtung der Zeit zu einer umkehrbaren Zeit über, von der menschlichen Zeit zur Zeit des Lebens. Die Zeit des Lebens ist eine oszillierende und umkehrbare Zeit und diese dehnt sich in sich selbst aus und zieht sich wieder in sich selbst zusammen. Die Anteilnahme an der umkehrbaren Zeit hält die Harmonie zwischen dem Außen- und Innenleben des Menschen und sichert das Übergangsverhältnis zwischen dem Wachstum (quantitative Werte) und der Entwicklung (qualitative Werte).

Diese theoretischen Betrachtungen bezüglich der umkehrbaren Zeit sind für den modernen Menschen, der sich plötzlich und ohne Voransage mit einem radikalen Wechsel des Zeichens der Zeit auseinandersetzen muß, von außerordentlich praktischer Wichtigkeit. Es hat sich die Richtung des Pfeiles der Zeit geändert, wir schreiten mit dem Gegenwind der Zukunft vorwärts. Welche sind die biologischen, psychologischen, sozialen und geistigen Folgen dieser Tatsache? Das heißt: was geschieht, wenn man mit einer Zukunftszeit, die einem ständig ins Gesicht schlägt, vorangeht? Es besteht die immerwährende Drohung, alt zu werden! Und dies in jedwedem Alter. Das Altern ist nicht mehr

ein biologisches, sondern ein existentielles Geschehen! Alt werden heißt nicht mehr Zeit ansammeln, sondern außerhalb der Zeit bleiben. Diese Art, alt zu werden, ist schwer zu erkennen, da wir a priori annehmen, daß wir uns jung 'erhalten'; sich jung zu erhalten ist nicht dasselbe, wie jung **sein**. Hier ist die generationelle Kluft!

Die Rettung der Umkehrbarkeit der Zeit als menschliche Funktion der Zukunft wird mit Vorzug alle Verjüngungsbestrebungen ersetzen, welche die heutige Menschheit durchführt. Um den Abbau der Energie zu überwinden, muß man die Zeit umkehren.

Heutzutage, mit dem Gegenwind der Zukunft, ist die Wahrscheinlichkeit außerhalb der Zeit zu bleiben, sehr viel größer als früher. Wie wir bereits bei einer anderen Gelegenheit erwähnt haben, "sterben heute viele Menschen vor der Zeit". Dies erscheint merkwürdig, trotzdem ist es wahr. Eines Tages kann jemand, den wir liebten, in welchem das Licht des Geistes gestrahlt hat, matt und **undurchsichtig** werden; es verlöschen die Lichter des menschlichen Tempels und nur die Dekoration bleibt zurück. Wie tragisch ist dies alles! Es bleibt nur die Erinnerung dessen zurück, was einmal war, ein Bildnis, ein kybernetischer Apparat...

Wenn der Mensch mit der umkehrbaren Zeit funktionieren soll, dann ist es notwendig, die individuelle Zeit mit der sozialen und kosmischen Zeit in Gleichklang zu bringen. Die Gesellschaft der Zukunft muß ihrer eigenen Physiologie diesen neuen Zeitrahmen einverleiben; damit dies möglich wird, zwingt sich ein Wechsel auf in der Lebensart, in den Arbeitsstunden und Ruhepausen, im Rhythmus der Produktion und des Konsums; die alte Stadt, gleich der antiken Polis, muß die Harmonie der Zeit des Menschen mit der Zeit des Universums wiederfinden. Diese neue Anpassung der menschlichen Uhr kann man nicht den Händen der Techniker und Politiker überlassen, dazu ist die Führung der Wissenschaft und der Weisheit notwendig. Gibt es Parameter, die als Orientierung für diese neue Wissenschaft der menschlichen Zeit dienen könnten? Wie synchronisiert man diese drei Uhren?

Die moderne Kosmobiologie zeigt uns die Wechselbeziehungen zwischen dem Rhythmus des menschlichen Organismus und den Be-

wegungen der kosmischen Energie. Die Soziologie der Vorhut ihrerseits stellt einen Produktions- und Konsumrhythmus ernsthaft in Frage, der im Dienst einer vermeintlichen Ökonomie des Überflusses steht, aber zu einer zunehmenden geistigen Erkrankung des Menschen führt. Aber ist es denn möglich, den Rhythmus der sozialen Maschine zu verändern? Neue, gerechtere und menschlichere Sozialgesetze können die Spielregeln ändern, aber es gibt einen intimeren Aspekt, der Umkehrbarkeit der Zeit innewohnend, den nur der Einzelne handhaben kann, nämlich die Verwandlung eines gewissen Quantums an Zeit in Qualität und Intensität der Erfahrung. Mit anderen Worten, die sozialen Gesetze der Zukunft müßten den äußeren Rahmen des sozialen Rhythmus sichern, damit die 'Stunden des Menschen' gelebt werden können, aber der Mensch wird in die Mystik der Zeit eindringen müssen, um die 'Dauer' der Zeit in 'Intensität' der Erfahrung und 'Qualität' des Lebens zu verwandeln.

B.3. Umkehrbarkeit der Werte

In gleichem Maße wie die Umkehrbarkeit der Zeit das ultradynamische Fundament der Physiologie des zukünftigen Menschen ist, so stellt die Umkehrbarkeit der Werte ihr ergänzendes Gesetz im Ethischen dar. Wir sagen "ergänzend", denn um in die Umkehrbarkeit der Zeit einzudringen, muß man die Umkehrbarkeit der Werte annehmen: Die Ethik übersetzt sich in Physiologie und die Physiologie in Ethik. Aber was versteht man unter Umkehrbarkeit der Werte? Es ist das Gesetz der 'Bewegung' der Werte. Haben die Werte Bewegungen? Nicht für eine metaphysische Wertlehre, sondern für eine Wertlehre des Lebens.

Es gibt eine Expansionsbewegung des Lebens, eine Blütezeit der Mannigfaltigkeit der Werte, ein Rückzug des Lebens zu sich selbst auf der Suche nach einem einzigen Wert, der es transzendiert. Die Philosophien der Werte pendelten zwischen diesen beiden Polen, ohne das Gesetz der Umkehrbarkeit der Werte des Lebens zu entdecken. So entstanden die ethischen Philosophien der Bejahung der Welt und des Lebens und die nichtethischen Philosophien der Verneinung. Die Herausforderung für den Menschen der Zukunft besteht darin, sich aus

dieser ethischen Falle zu befreien. Der Austritt vollzieht sich über eine neue Dimension des Bewußtseins; diese ermöglicht die Oszillierung ihrer selbst zwischen dem Willen zur Macht und dem Willen zur Bedeutung, zwischen der ethischen Bejahung des Lebens und ihrer mystischen Transzendenz. Die Freiheit des Seins verleiht den Werten Bewegung, Freiheit, um sich in der Welt und im Leben zu behaupten und Freiheit, sich selbst zu verneinen, in der Darbietung und der Opfergabe. Nicht irgendein Opfer, sondern in einem einzigen Opfer, welches allen Werten Sinn verleiht: die Darbietung der Transzendenz, der geistige Verzicht.

Für eine positive Philosophie des Lebens ist der Verzicht ein Absurdum, aber für eine geistige Philosophie der umkehrbaren Werte ist er der Schlüssel: "Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren; wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden (Matthäus, 16.25)."

Wir haben auf das mystische Fundament der Umkehrbarkeit der Werte hingewiesen; so könnte man glauben, daß diese Umkehrbarkeit eine außergewöhnliche Funktion ist, die nur in den hohen Sphären des Geistes Geltung hat. Es ist jedoch nicht so; die Entsagung verleiht sich heute dem Leben des zukünftigen Menschen ein, als unerläßliche Bedingung des Überlebens in einer Welt des beschleunigten Wechsels.

B.4. Umkehrbarkeit der Substanzen

Diese ist das Fundament der organischen Ultrachemie der Zukunft. Sie ist die bewußte Anteilnahme an der Alchimie des menschlichen Organismus. Sie ist die Übertragung der Werte in Substanzen: nicht alle Menschen haben dieselben Werte und dieselben Geruchsmerkmale. Der Mensch beginnt - innerhalb seines eigenen Körpers - an der Entwicklung des Universums teilzunehmen, nicht nur als denkende Substanz, sondern als menschliche Materie, welche in einem kosmischen Feuer lodert.

Zusammenfassung der Konzepte über die Theorie der umkehrbaren Funktionen

Umkehrbarkeit ist menschliche Sprache, ist 'Übersetzung' von Geist in Materie und von Materie in Geist.

Die Umkehrbarkeit der Werte erlaubt die 'Kehrseite' der Dinge und die 'andere Richtung' des Pfeiles der Zeit zu erkennen.

Umkehrbarkeit der Zeit. Der Mensch der Zukunft verwandelt - im Innern - die 'Dauer' der Zeit in 'Intensität' der Erfahrung und 'Qualität' des Lebens.

Umkehrbarkeit der Werte. Dies ist das Gesetz der 'Bewegung' der Werte. Das Leben breitet sich in einer Mannigfaltigkeit der Werte aus und zieht sich auf sich selbst zurück, auf der Suche nach einem einzigen Wert geistiger Transzendenz. Umkehrbarkeit der Substanzen. Dies ist die bewußte Verwandlung der Elemente des menschlichen Organismus.

C. Theorie der analogen Funktionen

C.1. Das analoge Verhältnis

Was ist Analogie? Sie ist die Beziehung der Gleichartigkeit zwischen unterschiedlichen Dingen. Für eine Anthropologie der Synthese ist es die spezifisch menschliche Beziehung, die Beziehung des Gleichgewichtes und der Resonanz zwischen Geist und Materie, zwischen Göttlichem und Menschlichem.

Gibt es eine Beziehung der Gleichartigkeit zwischen Geist und Materie? Oder **ist** der Mensch im Wesentlichen eine Beziehung solcher Art? Vom philosophischen und theologischen Standpunkt aus wurde viel über dieses Thema spekuliert, aber die Anthropologie der Zukunft führt dieses Thema vom spekulativen zum experimentellen Bereich des menschlichen Lebens. Der Mensch der neuen Ära verinnerlicht in seinem Organismus die metaphysische Frage und verwandelt sie in analoge Funktion.

Der Verstand baut eine logische Brücke zwischen Geist und Materie (ontologische Erkenntnis), aber gleichzeitig schafft er ständige Widersprüche zwischen Sein und Werden, zwischen Freiheit und Schicksal. Die gesamte Entwicklung des Menschen in der Philosophie, der Wissenschaft und der Technik hat sich auf der Basis eines fortwährenden Kampfes zwischen den Gegensätzen vollzogen, aber in diesem Kommen und Gehen von einem Extrem des Widerspruchs zum anderen geht der Sinn des Daseins verloren.

Diese Beschränkung des Verstandesmenschen wird durch eine Wandlung der Struktur überwunden. Die logische Beziehung zwischen Geist und Materie wird organisch ersetzt durch eine analoge Proportion.

Die analoge Proportion ist kein Zeichen eines neuen philosophischen Systems, sondern Symbol einer neuen anthropologischen Funktion. Das Entstehen dieser Funktion hat tiefgreifende Folgen, nicht nur innerhalb der Erkenntnistheorie, sondern auch in der Praxis der Tätigkeit. Es ist mehr als eine Bewußtseinsexpansion und eine Sinneserweiterung, es ist eine neue Proportion des Lebens.

Dieses neue 'Maß' für den Menschen (anthropologischer Kanon der Zukunft) ist nicht nur ein Ergebnis der Entwicklung, sondern entsteht durch Offenbarung. Darin liegt die Schwierigkeit, die Auswirkung der Offenbarung in der Geschichte zu verstehen, nicht einer Offenbarung, zum Dogma herabgesetzt, sondern einer Offenbarung, in Leben ausgedrückt.

C.2. Etappen der anthropologischen Entwicklung

Ideengang des Menschen und Konzeption der Welt

Analoge Synthese

Die Vorstellungen, die wir heute in Bezug auf den Menschen und die Welt haben, entstehen durch zwei große Quellen: die religiösen Traditionen der Vergangenheit und die modernen wissenschaftlichen Theorien. Diese zwei Gedankenströme, die bis jetzt in getrennten Bereichen erschienen, neigen dazu, eine analoge Synthese zu gestalten. Die Konvergenz des prophetischen Denkens mit dem wissenschaftlichen

Denken ist eines der Zukunftszeichen. Die Gelehrten und die Heiligen beginnen einander zu verstehen.

Diese analoge Synthese ist nur möglich dank des anthropologischen Sprunges, den uns die neue Ära aufzwingt. Versuchen wir dies zu erklären. Jean Gebser interpretiert die Entwicklung der Kultur als Resultat einer Folge von Mutationen in der Struktur des Bewußtseins. Er unterscheidet eine **prälogische** Etappe, vor den Griechen bis zur Renaissance, eine **logische** Etappe von der Renaissance an, welche die gesamte Bewegung der modernen Wissenschaft verursacht und eine dritte Etappe, in unserer Zeit, mit einer neuen Mutation des Bewußtseins und einer neuen Art des Denkens, die Gebser als "aperspektiv" bezeichnet⁵¹. In unserer Terminologie ausgedrückt, stellt dies eine neue **analoge** Funktion dar.

Die prälogische Konzeption neigt dazu, den Menschen in die Natur oder den Kosmos einzuordnen. Das individuelle Bewußtsein löst sich im kosmischen Bewußtsein auf oder identifiziert sich mit der Natur (naturalistischer Pantheismus oder spiritueller Monismus: Alles ist Gott).

Die logische Konzeption entsteht mit dem Erwachen des Verstandes. Sie ist die Vision der Griechen, sie entdeckt die Gegensätze: den Geist und die Materie, die Natur und die Geschichte, die Erkenntnis der Einzelteile und die Verborgenheit des Ganzen: Dialektik des Widerspruchs. Als Doktrin entstehen die nicht zu vereinbarenden Dualismen, der Atheismus und der dialektische Materialismus.

Die analoge Konzeption entdeckt Beziehungen der Gleichartigkeit und Harmonie zwischen Geist und Materie, zwischen dem Sein und der Welt, zwischen dem Menschen und Gott. Der Mensch ist nicht Gott gleich und auch nicht Gott entgegengesetzt, sondern Gott **ähnlich**. Die Menschen gleichen einander nicht, sondern sie ähneln einander. Der Mensch ist vom Ursprung her einem transzendenten Ziel bestimmt, aber er ist frei im Durchwandern des Weges. Das Bewußtsein ist im Wesentlichen einfach, aber das Leben ist kompliziert und widersprüchlich und zwischen dem Einfachen und dem Komplizierten, dem Einen und der Vielfalt bestehen analoge Beziehungen.

In jeder dieser anthropologischen Strukturen erscheint ein andersartiges **Ego**. In der prälogischen Etappe unterscheidet sich das Ego nicht von der Welt (mystische Anteilnahme); in der logischen Etappe tritt das Ego aus der umgebenden Welt heraus und bestimmt sich als Subjekt dem Objekt gegenüber und in der analogen Etappe wird das Ego weder mit der Welt identifiziert noch von der Welt abgetrennt, sondern es erkennt sich selbst durch Abglanz der Gleichartigkeit in der Unendlichkeit des kosmischen Bewußtseins (Egoencia des Seins, Ego-enses).

Die Entwicklungsangaben, die wir gebrauchen - die Übergänge der anthropologischen Strukturen -, werfen ein neues Licht auf das Verständnis der Entwicklung des menschlichen Wissens. Die prälogische Struktur hat eine Art Weisheit durch Eingebung ermöglicht (der Buddhismus im Bereich des Geistigen und die Präsokraten im philosophischen Bereich). Die logische Struktur ließ die Wissenschaft, die Technik und die philosophischen Systeme entstehen. Und die analoge Struktur gestaltet eine neue Art der Wissenschaft, welche auf analogen Beziehungen fußt: eine ethische Genetik, eine psychologische Logik, eine geistige Ökonomie, eine mystische Soziologie.

Wichtig ist es, zu betonen: der Sprung von der logischen zur analogen Struktur verursacht nicht nur eine Wandlung im Denken, sondern eine ganz neue Dynamik im Bereich der menschlichen Tätigkeit. Es ist eine Änderung im Kräftespiel eingetreten, in der Beziehung zwischen Denken und Fühlen, zwischen Bewußtsein und Willen. Im Grunde besteht eine Änderung des Gesetzes und infolgedessen eine Wandlung der Einstellung des Menschen zur Welt und zum Leben. Es ist der Sprung vom Gesetz des Widerspruchs zum Gesetz der Gleichartigkeit.

Eine Frage bleibt offen. Die ganze Auslegung in Bezug auf die transzendente Beziehung zwischen Geist und Materie, zwischen Menschlichem und Göttlichem ist nicht neu. Die Bibel spricht durch den Mund Gottes: "Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei". Der Heilige Thomas und die christliche Scholastik haben wiederholt auf die analoge Beziehung zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen hingewiesen. Und was könnten wir über die romantischen

Dichter sagen, die mehr als einmal die Hymne der Harmonie zwischen dem Menschen und dem Universum besungen haben? Dies alles ist wahr. Aber ebenso wahr ist auch etwas anderes: wenn der Mensch die analoge Intuition in das praktische Leben übertragen will, geht er ein ums andere Mal im Meer der Widersprüche unter. Zwischen der ursprünglichen Vision und dem formalen Modell klafft ein Abgrund, den nur der religiöse Glaube oder der künstlerische Rhythmus überbrücken kann, aber es fehlt die **biologische Brücke**, welche die Möglichkeit schafft, die göttliche Poesie dem menschlichen Leben einzuverleiben. Und diese neue anthropologische Funktion ist es, die in der Physiologie des planetarischen Menschen der Zukunft auftritt. Die analoge Synthese ist ein neuer menschlicher Stoffwechsel, der die Materie des Denkens und das Gefühl für den Willen zur Bedeutung innerhalb eines Bewußtseinsfeldes harmonisiert und dadurch ein Kunstwerk schafft.

C.3. **Erkenntnis durch ANALOGIE** **Die Vorherrschaft der Verbindung**

Die klassischen Erkenntnistheorien, die auf einer dualistischen Konzeption von Subjekt und Objekt fußen, sind durch eine Theorie der **Beziehung** überwunden worden. Der Vorherrschaft des Subjektes im Idealismus und des Objektes im Empirismus stellt sich eine dritte Position des Denkens entgegen, in welcher das Ursprüngliche die Beziehung zwischen der Welt der Formen und der Welt der Inhalte darstellt. Diese Wandlung in der Art, die Wirklichkeit wahrzunehmen, weiht die Ära der Verbindungen ein. Vielleicht haben wir noch nicht erkannt, was dies alles bedeutet.

Die Theorie der Verbindung ist noch in voller Entwicklung und ihre praktischen Anwendungen im technologischen Bereich können bewirken, daß wir weitere Fortschritte im Bereich des Seins aus der Sicht verlieren. Wir entdecken Verbindungen zwischen verschiedenartigen Dingen, aber darüber hinaus nähern wir uns bereits der Erkenntnis verschiedener Welten.

Die Normen der Beziehung des Menschen zum Universum haben sich verändert; es hat sich die Art der Verbindung mit den Dingen, mit der Welt und mit dem Leben geändert. In kurzer Zeit sind wir von einem spekulativen Denken zu einem dialektischen und einem analogen Denken übergegangen. Diese Wandlung im Maß der inneren Beziehungen der Erkenntnis brachte gleichzeitig eine Wandlung in der Art der praktischen Tätigkeit mit sich. Wir haben es aufgegeben, die Welt auszulegen (über die Philosophie) und wir verwandeln sie mittels der Technik, aber noch sind wir nicht so weit, um die Welt, die wir verwandelt haben, menschlich zu **erleben**.

Es gibt eine enge Wechselbeziehung zwischen den biologischen Wandlungen, die im menschlichen Organismus stattfinden und den Wandlungen in der Wahrnehmung der Welt. Das Spektrum der Verbindungen hat sich zu ultrasensiblen, früher unbekannten Zonen erweitert. Wir dringen in andere Welten ein.

Das logische Denken (Aristoteles, Heiliger Thomas, Descartes, Hegel) hat den Untergang der antiken Welt (magisch und mythisch) hervorgerufen und hat die moderne Wissenschaft und Technik hervorgebracht. Aber andererseits hat die Kybernetik den Untergang (Automatisierung) des logischen Denkens provoziert und dem analogen Denken den Platz freigegeben. Der Computer hat die Eroberung des kosmischen Raumes ermöglicht, aber gleichzeitig den Weg für das Aufkommen des kosmischen Bewußtseins bereitet. Die Automation des komplizierten Netzes der logischen Operationen läßt eine unberührte Sensibilität frei, die infolgedessen geeigneter ist, um sich mit dem lebendigen Universum in Einklang zu bringen; besser gesagt, mit dem Verbindungsnetz, welches das unsichtbare Gewebe des Universums darstellt. Die Wahrnehmung der Verbindung zwischen den Geschöpfen und den Dingen ist nicht nur Funktion des Intellekts, sondern vereinernde Form der Liebe; wo Liebe ist, entsteht Verständnis. Wenn das Herz die geheime Verbindung wahrnimmt, durch die sich die getrennten Welten einander nähern, versteht der Intellekt die Gleichartigkeit der verschiedenen Formen: Verständnis durch Analogie.

C.4. Der analoge Rhythmus

Das Bewußtsein mit dem Leben vereint

Egoencia ist expansives Bewußtsein und anteilnehmender Wille, durch einen analogen Rhythmus strukturell miteinander verbunden.

Die Menschheit hat bedeutende Bewegungen der Bewußtseinsexpansion erlebt (das antike mystische Illuminatentum); sie kannte - und kennt noch - wichtige Bewegungen der Bestätigung des Willens (die moderne Wissenschaft und Technik), aber der Mensch der Zukunft entdeckt den **Rhythmus** zwischen Bewußtsein und Willen, zwischen Inhalt und Form, zwischen Geist und Materie.

Die bis jetzt durchgeführten Versuche der Philosophie, der Theologie und der Wissenschaft konnten weder die Einheit des Gegensätzlichen noch das entstandene Problem lösen; sie haben bestenfalls Annäherungen an eine Synthese erreicht, die ihnen immer wieder aus den Händen gleitet. Der Mensch der Zukunft nimmt die enorme Mühe auf sich, um den Prozeß der Integration der Funktionen auf eine höhere Bewußtseinsstufe zu führen. Diese Etappe vollzieht er bereits, aber nicht durch eine neue Form des Denkens, sondern durch einen neuen Rhythmus des Lebens. Wenn wir **Rhythmus des Lebens** sagen, sprechen wir nicht von abstrakten, idealen oder mathematischen Begriffen, sondern von einem lebendigen Rhythmus (gleichzeitig unsichtbar und sichtbar), welcher die Materie und den Geist in analoge-organische Strukturen gestaltet (Moleküle der Resonanz).

Der neue Mensch definiert sich nicht als ein metaphysisches oder soziales Ideal, sondern als substantielle Vereinigung zwischen Geist und Materie. Diese Synthese der Elemente vollzieht sich nicht nur durch eine Ethik, sondern auch durch eine Physiologie und eine Chemie. In dieser neuen Chemie (Quantische Ultrachemie) erscheint ein neues organisches Molekül - in der allgemeinen Chemie nicht bekannt; die uns bekannte Chemie konnte asymmetrische Moleküle (rechts- oder linksseitige) entdecken, aber die Art der Moleküle, die wir jetzt wahrnehmen, besitzen auch eine analoge Höhe-Tiefe-Asymmetrie (Vereinigung der Resonanz zwischen geistigem Bewußtsein und physischer Materie).

Diese Art Vereinigung durch Analogie ist äußerst unbeständig; die neuerstehenden Körper dieser Synthese lösen sich leicht auf, sind von kurzer Lebensdauer infolge der Ruptur der Bindung, welche die innere Kohäsion aufrechterhält.

Das Ideal reicht nicht aus, um das geistige Bewußtsein mit dem organischen Leben zu **vereinen**, es fehlt das heilige Feuer. Der analoge chemische Stoffwechsel wird von einer Mystik des Herzens aufrechterhalten. Die geistigen Werte werden dem Organismus substantiell einverleibt, dank dem energetischen Rhythmus der Liebe; die menschliche Materie verbrennt und wird im Geistesfunken erlöst.

Zusammenfassung der Begriffe betreffs der Theorie der analogen Funktionen

Das kosmische Bewußtsein verleibt sich dem menschlichen Organismus in der Form des analogen Rhythmus ein.

Der Sprung von einer logischen zu einer analogen Struktur erfordert tiefgreifende Wandlungen im Denken, Fühlen und Handeln. Von dem Gesetz des Widerspruchs gehen wir auf das Gesetz der Gleichartigkeit über.

Der Einbruch des kosmischen Rhythmus in das menschliche Leben hat einen Wechsel in den strukturellen Verbindungen zwischen Geist und Materie verursacht: eine neue Physiologie und eine neue Chemie (analoges Molekül der Resonanz).

Wenn sich der analoge Rhythmus des Lebendigen dem Kategoriensystem des Denkens als Vorgefühl aufzwingt, ist das Verständnis durch Analogie möglich. Wo Liebe ist, entsteht Verständnis. Es ist nicht nur ein Wechsel innerhalb der Konzepte, sondern in der Natur der Kreisläufe, in welchen sich die Konzepte bewegen.

ZUSAMMENFASSUNG DES KAPITELS I

ALLGEMEINE THEORIE DER MENSCHLICHEN FUNKTIONEN

Von der Analyse vereinzelter Funktionen gehen wir auf Gestaltungen der Synthese über.

Die genetische Anthropologie setzt sich mit dem Prozeß der Embryogenese des Menschen der Zukunft auseinander. Die Alternative besteht nicht in der genetischen Ingenieurwissenschaft, sondern in der geistigen Gen-Ethik.

Die physiologische Anthropologie erforscht die werdenden Funktionen, die im irdischen Menschen keimen und die Existenz des kosmischen Menschen verkünden.

Wenn sich das Rad des Lebens in Bewegung setzt, steigen vier Grundfunktionen auf, welche den Gesetzen der Integration, der Umkehrbarkeit und der Analogie entsprechen. Es sind vier Urmodelle: Die EINUNG, das GESETZ, die KRAFT und die FORM. Jede dieser Funktionen übersetzt sich in ein Wissen und eine Technik.

II

PROTOMODELL DER EINUNG

*Eine Sonne nur gibt es. Und eine Welt!
Und der Mond ist als einz'ger uns bestellt.
Die Schöpfung - geformt nach des Ewigen Willen
Hat keine große Zahlen enthalten.
Der Schöpfer, Höchstes aller Wesen,
Hat nur die Einheit als Grundzahl erlesen,
Die Zahlen hat sich der Mensch nur erdacht,
Er hat das Zählen zustande gebracht.*

Martin Fierro, II XXX, 6624

II.1.	Als primäre Funktion:	EGOENCIA
II.2.	Als höchstes Wesen:	MYSTIK
II.3.	Als zentrales Organ:	HERZ
II.4.	Als Technik der Einung:	GEBET

ERSTE FUNKTION DER SYNTHESE: DIE EGOENCIA DES SEINS

Das Urmodell der Einung offenbart die Einheit des Seins vom Ursprung an und kommt in der menschlichen Physiologie als Egoencia des Seins zum Ausdruck.

II.1. DIE EGOENCIA ALS ERSTE FUNKTION

Die Egoencia, als erstes Wort des integrierten Menschen, bedeutet tätige Gegenwärtigkeit.

Was ist **Gegenwärtigkeit**? Sie ist die wesentlich menschliche einfache Tat, sie bedeutet Tätigsein des gesamten Menschen in der Fülle seines Bewußtseins und seines Willens. Was mit anderen Worten heißt: der Mensch ist entweder ganz als Mensch gegenwärtig oder er ist nicht Mensch in seiner Fülle.

Warum verleihen wir der Gegenwärtigkeit die Hierarchie der ersten Funktion? Weil die Gegenwart eine zentrale Funktion ist, welche alle Werte des Menschen in sich vereinigt. Gegenwärtigkeit ist Einung, und der Mensch bestimmt sich vom Ursprung an durch die Einung: im Anfang war die Einung. Egoencia ist Keim der Zukunft im Menschen.

Viele sprechen vom zukünftigen Menschen als von einem, im Vergleich zum heutigen **höher** entwickelten Wesen, einer biologisch-höheren Gattung mit einem neuen Verstand, einer neuen Sensibilität und genügender Kenntnis der Gesetze des Universums und des Lebens, um sich selbst bewußt und verantwortlich zu bestimmen. Es ist möglich, daß er diese Eigenschaften besitzt, aber dieses Modell eines fortschrittlichen Humanismus geht von dem uns bekannten menschlichen Typ aus, wenn auch vervollkommenet. Der neue Mensch kann nicht durch Attribute und Adjektive bestimmt werden, sondern einfach durch das, was er **ist**: er ist eine neue Gegenwart in der Welt. Mit anderen Worten, man kann ihn nicht durch eine Zahl von Eigenschaften bezeichnen,

sondern allein durch die Kraft seiner Gegenwart als substantieller und wesentlicher Wert; ein einfacher Wert. Er ist und gilt durch das, was er ist.

Die menschliche Gegenwärtigkeit ist die lebendige Einheit aller Werte. Sie ist die Funktion der Synthese zwischen Geist und Materie. Sie ist die Fülle der Persönlichkeit im Sein, in der Liebe und im Leben. Gegenwärtigkeit ist Innerlichkeit und Äußerlichkeit. Durch die Gegenwärtigkeit erkennt sich der Mensch, nicht nur als "Sein-in-der-Welt", sondern als "Sein-in-der-Gegenwart Gottes" und als "Sein-in-sich-selbst". Diese Gegenwärtigkeits-Werte, welche die ontische Struktur jedes Menschen bilden, treten im zukünftigen Menschen in einem neuen Verhältnis in Erscheinung, in einem neuen Gleichgewicht, in einer neuen Gestaltung von Inhalten, Kräften und Substanzen. Es ist ein neuer Ausgangspunkt, ein neues Prinzip, eine neue Funktion, die wir Egoencia des Seins nennen und wir sagen, daß dies die erste Funktion ist, denn es ist ein Keim der Zukunft, ein genetisches Zentrum des neuen Menschen.

Egoencia ist anthropologisches Symbol der geistigen Offenbarung der neuen Ära. Sie ist die prophetische Stimme, in die menschliche Materie eingeprägt. Die moderne Offenbarung ist eine geistige Vibration, die in den menschlichen Raum eindringt wie ein Dieb in der Nacht; sie ist nicht ein Licht, das den Intellekt einiger weniger erleuchtet, sondern eine Botschaft, die sich dem Fleisch aller Menschen einverleibt, sie ist ein göttlicher Bote (ein kosmisches RN), der die Proteine des irdischen Menschen in Vibration bringt, um mit seinen Bausteinen ein neues analoges Molekül des kosmischen Menschen zu gestalten. Diese inkarnierte Gegenwärtigkeit ist Ego-encia, nämlich die erste Funktion, die vom Ursprung an die Physiologie des zukünftigen Menschen bewegt. Vielleicht erkennen wir nicht genügend, was es bedeutet, wenn eine starke geistige Strömung in die zarten molekularen Strukturen des Menschen einschlägt; auch können wir uns die biologischen und sozialen Folgen nicht vorstellen, die aus dieser Verbindung der Kräfte entstehen. Wichtig ist dagegen, das Verständnis für die zukünftigen Verwandlungen der Menschheit aufzubringen, die nicht

mehr über die politische oder religiöse Bahn verlaufen, sondern über "gen"-ethische und anthropologische Bahnen: keine neue Idee, sondern eine neue Funktion.

Egoencia ist physiologisches Zeichen des kosmischen Menschen. Der Untergang der alten Welt hat sich vollzogen und eine neue menschliche Struktur steigt auf. Es gibt drei Aspekte des gesamten Menschen, die bis jetzt getrennt waren: sein göttliches Bewußtsein, sein geschichtliches Bewußtsein und sein persönliches Bewußtsein; diese Aspekte werden in einer neuen Ego-encia-integrierten, umkehrbaren und analogen Individuation verbunden.

Als integrierte Funktion stellt die Egoencia die lebendige Beziehung zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen wieder her und verleiht der Einheit des Seins einen neuen Sinn. Als umkehrbare Funktion stellt sie die Einheit der Zeit wieder her und zeigt uns aufs Neue das andere Gesicht der Zeit. Als analoge Funktion stellt sie die Einheit des menschlichen Lebens wieder her, nicht nur als eine neue Erkenntnis (Erkenntnis durch Analogie), sondern als eine neue Materie (analoges Molekül).

Die substantielle Vereinigung dieser drei Aspekte - Bewußtsein, Energie, Materie - erzeugt eine 'ausstrahlende menschliche Materie': die leuchtenden Wesen der Zukunft.

II.2. DIE HEILIGE WISSENSCHAFT DER ZUKUNFT EINHEIT DES SEINS UND EINHEIT DES WISSENS

II.2.1. DIE MYSTIK ALS ERSTE WISSENSCHAFT

Wir treten in ein neues Zeitalter der Synthese des Wissens ein, der Vereinigung des Denkens mit dem Fühlen. Das 'Prinzip' dieser Einheit ist eine neue Mystik. Die Egoencia des Seins, als erste Funktion der Synthese, führt zu einer neuen Wissenschaft, die keine neue Metaphysik, sondern eine heilige Wissenschaft anzeigt.

Der tragende Wert der kommenden Zivilisation vertritt keine soziale Ideologie, Technik oder Theologie, sondern eine Mystik. Dies ist keine neue Idee, sondern ein neues Fühlen. Wie könnten wir dieses neue Fühlen kennzeichnen? Als einfaches Fühlen der **Einung** - ein überholtes Wort -, als ein unerläßliches Fühlen, um die Einheit zwischen Wissen und Leben wiederherzustellen.

Das geistige Zeichen der kommenden Menschen bedeutet die Geburt einer expansiven Liebe im menschlichen Herzen. Es ist ein einfaches Fühlen, das mit den konventionellen Formen der Liebe nichts gemein hat, aber es stellt sich als Notwendigkeit der Hingabe, der Entsagung und des Opfers des eigenen Lebens dar, um zu **Sein**, um 'in-der-Einung-zu-sein'.

Egoencia ist 'Identität des Seins in der Einung'. Sie verleiht der Individualität eine neue Bedeutung, welche nur durch die Begegnung verwandter Seelen erfüllt werden kann. Wenn die Notwendigkeit der Einung und der Wieder-Einung nicht den entsprechenden Weg zum **Sein** findet, irren die Seelen einsam durch die öden Wege der Welt, auf der Suche nach einer unmöglichen Liebe. Was nützen die metaphysischen, sozialen und politischen Ideale, wenn man die Liebe nicht findet?

Die Sensibilität des Menschen unserer Zeit ist in eine Sackgasse geraten: wenn die heutige Welt ihre Probleme nicht lösen kann, so liegt es nicht an mangelndem Wissen, sondern an fehlender Liebe. Man sucht therapeutische, soziale und politische Auswege, aber die menschlichen Wesen sind in ihrer Sensibilität abgestumpft, sie haben die Fähigkeit, tief zu empfinden verloren und sind einander fremd geworden. Mit aller Liebe auf unserem Planeten können wir nicht allzuweit gelangen. Aber siehe da, als wir vermeinten, in raschem Fall in die Abgründe der Entmenschlichung zu stürzen - und wir stürzen bereits - beginnt ein neues Fühlen im menschlichen Herzen zu keimen: eine neue Mystik wird geboren. Wir lassen die besitzergreifende und sinnliche Liebe hinter uns und nehmen in unserem Herzen die ersten Akkorde einer geistigen Liebe wahr; wir lassen die Formen der Liebe hinter uns, die unser Bewußtsein trüben und öffnen den Wege einer Liebe, die das Leben

erlöst. Auf dieser Übergangsschwelle des irdischen zum kosmischen Menschen muß das Herz stark sein, um jeden Blick nach rückwärts zu vermeiden. Dies ist die Antwort auf den neuen Ruf des Fühlens: ihn gedeihen zu lassen, ihn sein zu lassen; treu sich selbst gegenüber zu sein, um die keimende Liebe nicht mit den Formen der Liebe des "alten Menschen" zu ersticken. Eine Art Liebe, die nicht sterben will und die uns zurück in die Nacht der Zeiten führen würde.

Warum nennen wir die Mystik als erste Funktion des Menschen, und nicht die Atmung oder den Blutkreislauf, welche grundlegende biologische Funktionen darstellen, ohne die es unmöglich wäre, ein höheres Leben aufzubauen? Warum verlagern wir nicht die wesentlichste Funktion in den "Logos" (Verstand als universelle kosmische Funktion, gleich den antiken Griechen) oder in die Gesellschaft, als Fundament des sozialen Lebens des Menschen? Weil die Mystik, als Einendes verstanden, als Archetyp der wesentlichen und substantiellen Einheit des Seins im Menschen eine dem biologischen, rationalen und sozialen Leben vorangehende Funktion ist, die über die Physiologie und die Geschichte geht, über Leben und Tod hinaus; sie zeugt das Leben und verleiht dem Tod Sinn! Deshalb geht die Anthropologie der Zukunft weder von der Metaphysik noch von der Biologie aus, sondern von der Mystik. Wir sagen, daß 'im Anfang die Einung war', da es keinen Menschen außerhalb dieser ursprünglichen und posthumen Einung geben kann. Die Einung ist der Anfang jeder Handlung und jeglichen Lebens, welches man spezifisch menschlich nennen kann, und sie bedeutet gleichzeitig Ziel und Sinn des Daseins; sie ist das Fundament jeder Ethik, jeder Philosophie, jeder Soziologie und jeder Wissenschaft. Natürlich wird unser Verstand fragen: das stimmt, aber Einung mit wem und womit? Das Empfinden der Einung ist ein einfaches Erfühlen, jenseits jeglicher Frage. Dies will aber nicht heißen, daß wir keine Fragen stellen können über die Eigenschaften dieser Einung, aber man darf die einende Liebe nicht mit der trennenden Frage verwechseln.

II.2.2. DIE MYSTIK DES ZUKÜNFTIGEN MENSCHEN: EINE EINUNG, DIE IHN TRANSZENDIERT

Wenn wir sagen: eine neue Mystik wird geboren, dann beziehen wir uns nicht auf etwas wesentlich Verschiedenes von der Mystik aller Zeiten, in deren Wurzel der Grundimpuls der Lebenseinheit schlägt; wir beziehen uns vielmehr auf die unterschiedlichen Merkmale, die sich in der heutigen Menschheit feststellen lassen. Welches sind diese Merkmale?

Die gesamte Menschheit dürstet nach einer **transzendenten Einung** und stürzt sich auf ihre Suche, indem sie tausende von Erfahrungen durchlebt. In den Menschen unserer Zeit scheint ein verborgenes und geheimnisvolles Empfinden zu bestehen, welches darauf hinweist, daß die 'menschliche Materie' nur durch eine transzendente Einung von den höheren Kräften des Lebens befruchtet werden kann und so die drohende existentielle Katastrophe überleben könnte: das Überleben des Menschen durch die Einung. Warum gibt es so viel Durst nach Liebe, nach Begegnung, nach Gesellschaft? Sex allein? Notwendigkeit der sozialen Beziehungen? Selbst die wilde Sucht nach sexueller Paarung, die in der modernen Gesellschaft erwacht ist, offenbart nicht nur Sinnlichkeit, sondern die Notwendigkeit der Erneuerung des Menschen in den Quellen des Lebens, einer Wiederbelebung und Identitätssuche (nicht nur Ablenkung). Wenn die Menschheit dahinsiecht, sucht sie verzweifelt die Paarung: dies geschieht sogar den Infusorien, wenn ihre Lebenskraft erlahmt. Aber die Sexualität ist heutzutage enttäuschend - mehr als man glaubt - ebenso das Gesellschaftsleben (die menschliche Begegnung innerhalb der organisierten Gesellschaft). Millionen von Menschen gewahren, daß die sexuelle Paarung und das Gesellschaftsleben nicht genügen, um die Notwendigkeit der Einung zu erfüllen, denn sowohl das eine wie auch das andere führt zum Verlust der Persönlichkeit: nach einem vorübergehenden Reiz lassen sie eine Leere im Menschen zurück, welcher sein Sein und seine Identität in einem psychologischen oder sozialen Ozean verliert.

Nur die transzendente und mystische Einung und die geistige Vereinigung geben dem Menschen die Fülle seiner Identität als Mensch zurück. Deshalb sagen wir: die transzendente Einung ist kein metaphysisches, soziales oder theologisches Prinzip, sondern eine grundlegende Funktion, primär in der Ordnung des Seins und des Lebens, Eckpfeiler der Wohnung des neuen Menschen und kosmisches Modell für die Gesellschaft der Zukunft.

IL2.3. DIE MYSTIK ALS FUNDAMENT DER INNEREN FREIHEIT

Der Sinn des Transzendenten - der Menschheit einverleibt - ist das Fundament der inneren Freiheit, nicht nur als geistige Konzeption der Welt und des Lebens, sondern als organische Funktion. Die direkte Wahrnehmung des Göttlichen durch ein neues menschliches Werkzeug erlaubt dem zukünftigen Menschen die neuen Wege der Freiheit zu betreten. Aber die Freiheit beginnt - und endet - in der Einung. Der Sinn des Transzendenten war bis jetzt 'äußerlich' kaum ein Abglanz des unbekannten Gottes: "Gott hat niemand gesehen, noch gehört, noch ist er ins menschliche Herz eingedrungen." Aber die neue Ära beginnt mit einer Atomexplosion, nicht nur der Materie, die außerhalb unserer selbst ist, sondern der uns innewohnenden, und dadurch wird der Sinn des Transzendenten 'zentral'. Der direkte Kontakt zwischen Geist und Materie gibt dem Menschen das Bewußtsein seiner Identität und das Maß seiner Freiheit zurück: der Mensch ist nicht vollwertig Mensch, solange er Gott nicht entdeckt hat. Der alte Kampf zwischen Determinismus und Willensfreiheit wird durch einen einigenden Sinn überwunden, der die Harmonie des menschlichen Willens mit dem kosmischen Bewußtsein herstellt. Auf der Basis dieses neuen Fühlens - welches liebt und versteht - übt die Freiheit des planetarischen Menschen ihren Einfluß aus. Jenseits der Freiheitskriege der Völker wird der Weg der inneren Freiheit des Individuums wahrgenommen. Es

sind die innerlich freien Menschen, welche bereits die Welt der Zukunft von außen her aufbauen.

II.2.4. DIE MYSTIK ALS UNIVERSELLE ANTHROPOLOGISCHE FUNKTION

Die Mystik offenbart sich als eine dem Menschen innewohnende Funktion, infolgedessen ist sie **universal**: sie gehört weder dem Westen noch dem Osten, noch den Christen oder Buddhisten. Man muß diese anthropologisch-kosmische Funktion von den philosophischen und religiösen Ideologien, die sie bedecken, befreien. Man darf die Mystik - als Funktion - nicht mit den Glaubenslehren - als Ideologien - verwechseln. Diese Konfusion wurde ein Verhängnis für die menschliche Entwicklung: sie wirkte wie ein Korsett, welches ganze Zonen des Körpers von der Sauerstoffzufuhr abschneidet. Wenn durch den Staat, die politischen Parteien, die Kirche und die übrigen kulturellen Institutionen dem Menschen eine 'Art zu atmen' aufgezwungen wird, und die Mystik zur Ideologie einer Partei oder Kirche herabgesetzt wird, dann verkümmert die einzige Funktion, die einen organischen Konvergenzpunkt bieten könnte für das Streben nach Wieder-Einung der Menschen auf der Erde.

Jeder Mensch fühlt die Notwendigkeit, seine Seele dem Unendlichen, dem Transzendenten hinzugeben, aber zu gleicher Zeit fühlt er die Notwendigkeit der Einung mit allen menschlichen Wesen. Die Mystik der Zukunft, als universelle anthropologische Funktion, beginnt damit, alle kulturellen, sozialen oder religiösen Formen in Frage zu stellen, die unter dem Vorwand die Wahrheit zu retten, die Menschen getrennt haben: die Mystik ist einend; sie ist keine Mystik, wenn sie nicht einend wirkt.

Im allgemeinen wird die Mystik - eine dem Leben innewohnende Funktion - mit den Auslegungen der Religionen in Bezug auf das Leben identifiziert; 'mystisches Leben' und 'religiöses Leben' sind Synonyme

geworden, aber die Mystik ist dem Leben eigen und nicht Eigentum der Religionen. Die moderne Welt liefert uns den Beweis einer Mystik, die nicht unbedingt an das religiöse Leben gebunden ist. Es gibt eine Mystik der Weisen, der Wissenschaftler und der großen Volksführer, aber auch der einfältigen und demütigen Seelen, die oft - ohne religiöse Interessen im traditionellen Sinn - aus der Entsagung, der Arbeit und dem Opfer eine spontane Art der Lebenshingabe darbieten. Gerade auf diesen Urgrund der Liebe, welcher in der Tiefe des Herzens aller Menschen ruht, müssen wir zielen, wenn wir die Mystik vor den Verdeckungen, denen sie ausgeliefert ist, retten wollen (und die Verdeckung hinter dem religiösen Mystizismus ist nicht das geringere Übel).

II.2.5. DIE MYSTIK DER ZUKUNFT IST SUBSTANTIELLE EINUNG

Wenn auch die Mystik universal und **einzig** in ihrer Wurzel ist, hinterläßt sie in jedem Zeitalter eine einzigartige Spur. Auch die Atmung, als biologische Funktion, ist allen Lebensformen gemein, aber es gibt viele Formen der Atmung. Die Mystik ist, wenn auch universell, ebenso Geist einer Epoche, sie ist die wesentliche Art, das Leben zu erleben, welches eine gesamte Zivilisation inspiriert, sie ist der unsichtbare Faden, der alle Werte eines Zeitzyklus aufspult. Welches ist die Mystik der neuen Generation? Es ist nicht leicht, sie in Konzepten auszudrücken - da sie kein Konzept darstellt -, aber es ist möglich, sie als Inhalt zu erfühlen. Mystik ist Sinn der Einung, aber welche Art der Einung? Einung mit dem Absoluten - Mystizismus auf die alte Weise - oder Einung mit der Gesellschaft - Sozialismus auf moderne Art? Einung mit der Materie oder dem Geist? Eine Mystik der Selbstbestätigung ("**egoness**") auf abendländische Art oder eine Mystik der Selbstverneinung ("**egolessness**") auf orientale Weise? Diese Fragestellungen, welche die Welt mit Büchern und Philosophien überschüttet haben, entbehren jeglichen Sinnes, mehr noch, sie haben die Mystik zur

Theologie, Metaphysik oder Soziologie abgeleitet. Die neue Mystik wird nicht unter dem Zeichen der Ideen geboren, sondern unter dem Zeichen des Lebens. Was soll dies bedeuten? Es will heißen, daß es sich nicht um eine ideelle, sondern um eine substantielle Einung handelt. Die neue Generation verpflichtet sich nicht den Ideen, sondern dem Leben. Eine Mystik ohne Verpflichtung dem Leben gegenüber oder eine Mystik, die das Leben selbst nicht aufs Spiel setzt, hätte keinen Sinn. Diese Verwurzelung des geistigen Ideals im Leben selbst birgt tiefgreifende Folgen für die Zukunft der Menschen in sich, da sie nicht nur Wandlungen in der Welt darstellt, sondern Mutationen in der Natur des Menschen selbst: nicht nur neue Ideen, sondern neue Substanzen, die sich dem Organismus des Menschen der Zukunft einverleiben; daher sprechen wir von einer substantiellen Mystik.

Die Werte des neuen Menschen sind nicht ideelle, sondern substantielle Werte (das heißt, dem Leben verbunden); sie entstehen nicht aus einer formellen Ethik, sondern aus einer substantiellen Physiologie (eine Art, die Werte zu verkörpern), sie werden nicht durch das geschriebene Gesetz, sondern durch die Substanz des Gesetzes bestimmt. Die Tugend, die der Erlösung der Seele Sinn gab, kehrt sich in geistige Tat um, welche der Verwandlung des Lebens Sinn verleiht (ein Wert, mit einem Enzym vereint).

Die aufsteigende Mystik fußt nicht auf einer Philosophie des Lebens, sondern auf dem Leben selbst. Die Alternative gegenüber der Zukunft besteht nicht darin, dies oder jenes zu denken, gewisse Werte zu bestätigen oder zu verneinen, der einen oder anderen Gruppe anzugehören; sie bedeutet vielmehr, für sich selbst die Botschaft zu **erwählen**, welche die tiefen Kräfte des Lebens mit sich bringen. Diese Strömungen sind es, die die Mittel für die Entwicklung des Bewußtseins offenbaren und die die notwendige Energie zur Verwandlung des Menschen und der Welt aufbringen.

Der moderne Mensch begnügt sich weder mit einer transzendenten Gottheit 'außerhalb der Welt' noch mit einer sozialen Wirklichkeit 'außerhalb Gottes'. Die Sensibilität der kommenden Menschen baut eine Brücke zwischen der zivilen Gesellschaft und der geistigen Ge-

meinschaft, zwischen der menschlichen und der göttlichen Umwelt, zwischen Geist und Materie, zwischen der Wahrheit und dem Leben. Durch Jahrhunderte hat die Philosophie versucht, die substantielle Wirklichkeit sowohl in den Geist als auch in die Materie zu verlagern, aber der neue Mensch bietet sein Herz einer Theophanie des Geistes-in-der-Materie dar (eine Mystik der substantiellen Einung).

II.2.6. DIE MYSTIK ALS SINN DER ANTEILNAHME DIE VERWANDLUNG DER WELT DURCH DIE INNERE ARBEIT DES MENSCHEN

Die Mystik der Zukunft ist eine Mystik der Anteilnahme. Was wollen wir damit sagen?

Die alte Mystik hat auf die eine oder andere Weise die Befreiung gesucht, sei es über die Erkenntnis oder über die Liebe. Aber wie wenig Wichtigkeit haben sie der **Arbeit** beigemessen! Es ist das Verdienst von Marx, die Bedeutung der Arbeit als Mittel zur Vermenschlichung der Materie und der Verwandlungskraft der Welt hervorgehoben zu haben. Der sozialisierende Marxismus mußte notwendigerweise in Konflikt geraten mit der religiösen Macht der alten Welt. Die Invasion der kommunistischen Chinesen in Tibet ist eine politische Tatsache, welche symbolischen Wert erhält; auf dem 'Dach der Welt' wird die Gemeinschaft der Mönche von der revolutionären Kommune verdrängt. Und das Resultat: das Zersprengen der Formen und die Zersplitterung des Materials. Aber die Partikel dieses radioaktiven Regens bringen ein neues Gleichgewicht zwischen Tat und Kontemplation.

Es entsteht eine neue Mystik der Anteilnahme, welche auf der inneren Arbeit fußt. Was ist innere Arbeit? Im Innern gestalten, was man außen verwirklichen will. Mit anderen Worten, nicht nur "in die eigene Natur hineinschauen" - wie der Zen-Buddhismus lehrt -, sondern aus der eigenen menschlichen Natur eine Möglichkeit schaffen, um die Welt zu verwandeln. Diese Anteilnahme an der Welt durch die innere

Arbeit des Menschen zerstört die Idee einer rein 'inneren' Tätigkeit (von einem alten Idealismus genährt, getrennt von der Welt), wie auch die Idee einer rein 'äußeren' Tätigkeit (durch einen modernen Materialismus genährt, getrennt vom geistigen Sein). Wenn wir von innerer Arbeit sprechen, beziehen wir uns auf die wirkliche **Arbeit**, und die Bezeichnung 'innere' will nicht Ort, sondern Natur besagen: sie definiert die spezifisch menschliche Arbeit, welche ein Wille zur Tat ist, mit einem Bewußtsein der Kontemplation vereint ("**orare et laborare**").

II.2.7. DIE MYSTIK DER ZUKUNFT ALS BRÜCKE ZWISCHEN DEM GESCHICHTLICHEN UND DEM KOSMISCHEN BEWUßTSEIN

Die alte Mystik (vor allem die des Orients) hat sich selbst als nicht-geschichtlich definiert, mehr noch, als einen übermenschlichen Kraftaufwand, um die Geschichte zu transzendieren. Die moderne Mystik baut die Brücke zwischen dem geschichtlichen und dem kosmischen Bewußtsein. Die Ego-encia des Seins steht weder der Geschichte antagonistisch gegenüber (auf alte Weise), noch identifiziert sie sich mit der Geschichte (auf moderne Art); sie ist das geistige Bewußtsein, welches sich der Geschichte vereint, um sie zu erlösen. Versuchen wir, dies zu erklären.

Die erste Natur (elementar) wurde von der Geschichte in eine zweite Natur verwandelt (sozial-technisch), aber jetzt beginnen wir mit der Gestaltung einer dritten Natur. Diese spezialisierte Arbeit bedingt eine Art Mensch, der in sich selbst das Substantiv mit dem Verb zu konjugieren weiß, das individuelle Bewußtsein mit der sozialen Kraft und die organische Materie mit dem Geistesfunken.

Die Technik hat einen kybernetischen Organismus geschaffen (Sohn des Verstandes), die Mystik muß einen geistigen Organismus gestalten (Sohn des Menschen).

Die Umkehrung der geschichtlichen Zeit mittels einer neuen Mystik führt zur 'Verinnerlichung' der sozialen Erfahrung im individuellen Organismus, so daß der zukünftige Mensch in seinem **Innern** nicht nur seine tierhafte Vergangenheit (biologisches Erbe), sondern auch seine soziale Vergangenheit (geschichtliches Erbe) in sich tragen wird; diese neue 'Faltung' in seinem Innern - wie Teilhard de Chardin sagen würde -, ist die unerläßliche Bedingung (neue innere Umwelt) für die Expansion des geistigen Bewußtseins der Zukunft.

IL.2.8. DIE MYSTIK ALS ZEICHEN DER OFFENBARUNG DER NEUEN ÄRA

Die neue Mystik ist weder ein geklärtes Produkt der Geschichte noch das Resultat einer langen Entwicklung des Menschen, sondern die lebendige Form einer neuen Bindung zwischen Geist und Materie. Woher stammt diese Mystik? Sie entstammt der Wüste. Es sind die Menschen der Wüste, die die neue Mystik mit sich bringen - wie es immer geschah -; sie sind die Träger der Zukunftskeime, welche in die neue Erde verpflanzt werden. Die Mystik hat ihren Ursprung weder in den Konzilien, noch in der Kultur, noch in der sozialen Revolution, sondern sie wird im Herzen der Gottesmenschen geboren. Diese sind die Reserve der Zukunft der Menschheit, die sich zur rechten Zeit von der dekadenten Zivilisation 'zurückziehen', um in die Wüste zu wandern; von dort aus - verwandelt - bringen sie den neuen Lebenskeim, welcher Nahrung für die neuen Generationen bedeutet und gleichzeitig eine Herausforderung für die alte Kultur.

Die gesamte Menschheit ist in die Wüste eingetreten. Die Symbole der alten Kultur treten langsam zurück; die Spuren der Menschen der alten Generationen werden immer undeutlicher, aber in der Wüste wird ein neuer **Glaube** geboren. Der Mensch, enttäuscht von den alten Kulturen (Kult des Geldes, der Persönlichkeit und der Macht) und enttäuscht von einer Wissenschaft und einer Technik, die den Weg des

Lebens nicht weisen konnte, wird einem neuen Glauben geboren. Es ist nicht der Glaube an die Allmacht des Menschen und nicht der Glaube an die Allmacht Gottes, sondern ein einfacher Glaube, ein Öffnen der Seele dem übersinnlichen Mysterium des Lebens gegenüber. Dieser Glaube bedeutet die einzige Führung für den kosmischen Menschen, der in einer zeichenlosen Welt geboren wird; besser gesagt, voller Zeichen, die ihm nicht dienen, und Spuren, die von längst vergangenen Generationen stammen, die aber nicht genügen, um den Weg zu den Sternen zu weisen.

Die moderne Mystik wird als neuer Glaube geboren, aber sie bestätigt sich durch ein neues **Opfer**: das Opfer der persönlichen Werte. Der neue Kult vollzieht sich im Innern des Herzens durch die Opfergabe der persönlichen Werte, die ein jeder besitzt und die ein jeder darstellt. Der neue Mensch bringt keine blutigen Sühneopfer dar, um sich selbst als Opfer dazubieten. Die Entsagung ist ebenso alt wie die geistige Tradition der Menschheit, aber in jeder Epoche wird sie auf eine andere Art 'gedeutet' und wird mit anderer Bedeutung erlebt. In unserem Zeitalter ist es nicht mehr der typische Riß, der den Menschen von der Welt und dem Leben trennt - um seine Seele zu retten -, sondern es ist die Opfergabe des eigenen Lebens, um dadurch 'mehr Leben' zu gewinnen. Die Entsagung ist der umkehrbare Weg zwischen dem natürlichen und dem übernatürlichen Leben, zwischen dem Willen des irdischen Menschen und dem Bewußtsein des kosmischen Menschen.

II.2.9. DIE MYSTIK ALS BEWUßTSEIN DES KÖRPERS

Die antike Mystik, als einsamer Weg des Menschen zur Spitze des Berges, tritt zurück, um der Mystik des Körpers der Menschheit den Weg zu bieten. Nach Eroberung des sozialen Bewußtseins beginnt die Menschheit den Pulsschlag ihres eigenen Körpers als geistige Gemeinschaft wahrzunehmen.

Die Mystik der neuen Ära offenbart sich im Innern als einfaches Fühlen der 'Einung-und-der Vereinung'. Der Ruf der Einung mit dem Göttlichen wird als eine Mystik der individuellen Seele geboren, aber er drückt sich schöpferisch als Mystik des Körpers aus, eines mystischen Körpers, einer Vereinung verwandter Seelen.

An verschiedenen Orten des Planeten, in verschiedenen Völkern und Rassen und in verschiedenen sozialen Gruppen entstehen menschliche Quellen geistiger Ausstrahlung, die durch Konvergenz der Mission eine Vereinung verwandter Seelen bilden. Jenseits der institutionellen Formen der menschlichen Gesellschaft nimmt man die leuchtende Silhouette des mystischen planetarischen Körpers wahr. Welches ist die Funktion dieses geistigen Körpers? Sie gibt der Welt eine Seele, welche Leben und Sein für sie darstellt.

II.2.10. DIE WEISHEIT DES MYSTISCHEN KÖRPERS DIE EINUNG DER HEILIGEN UND DER WEISEN

Das Wort 'Mystik' ist ungeeignet, um die Einheit der Botschaft der neuen Ära auszudrücken. Illuminative Mystik? Mystik der Andacht? Mystik der Kontemplation? Mystik der Tat? All diese Formen widerspiegeln Teilaspekte einer Funktion, die sie transzendiert.

Im gebogenen Raum des Atomzeitalters vereinen sich die illuminativen mit den anbetenden Strömungen; der Weise und der Heilige begegnen einander auf dem Höhepunkt des menschlichen Aufstiegs. Das Bewußtsein in Expansion wird zur Wissenschaft, die tätige Liebe wird zur Arbeit, die Offenbarung übersetzt sich in schöpferische Weisheit, Wissenschaft und Technik für die kommende planetarische Zivilisation.

II.3. DAS MENSCHLICHE HERZ ALS ANALOGES ORGAN

Das Protomodell der EINUNG findet im menschlichen Herzen seine analoge Entsprechung. Das erste Prinzip ist auch erstes Organ. Die erste Funktion der Synthese führt zur Einheit des Lebens indem sie gleichzeitig die Einheit des Seins und des Wissens offenbart.

Die Ein-verleibung des kosmischen Bewußtseins in die menschliche Physiologie erfordert ein **Organ** der analogen Übersetzung. Dieses Organ ist das menschliche Herz.

Es gibt ein Herz aus Stein, ein Herz des Fleisches und ein Herz des Geistes. Der Mensch der Zukunft beginnt die atomare Macht des unsichtbaren Herzens zu entdecken.

II.3.1. DAS MENSCHLICHE HERZ ALS PHYSIOLOGISCHES ORGAN DER SYNTHESE

Wo könnte der Samen des geistigen Verlangens gesät werden, damit er Früchte trägt und nicht zu einer eiteln Illusion wird? Wo ist diese nicht kontaminierte Erde, die den Samen der Götter empfangen soll? Ist es nicht ein neuer Kontinent, der seit Jahrtausenden darauf wartet aus den Eisestiefen emporzusteigen? Ein neuer Planet? Die Menschheit hat seit jeher eine unberührte Erde gesucht, um die neue Zivilisation zu gründen. In der Gegenwart hat die irdische Kontamination einen derartig hohen Grad erreicht, daß es keineswegs zu gewagt wäre anzunehmen, die Erde würde eines Tages unbewohnbar sein. Wo bliebe dann die "Wohnung" des Menschen?

Unser Herz ist eine noch unerforschte Erde. Es ist der irdische Punkt der Verwurzelung des geistigen Lebens im Menschen. Der irdische Punkt ist der materielle Punkt, die Urmaterie, das allerletzte physische Atom, das letzte Material, welches durch die Kraft des Lebens im geheimen Labor des menschlichen Organismus erzeugt wird. Es

wird als erstes Element einer höheren Synthese (im Herzen) dargebracht. Die ideale Begegnung zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen, die wir als mystische Einung definieren, hat ihre physiologische Entsprechung in dieser Alchimie übermenschlicher Elemente. Die Mystik übersetzt sich letzten Endes in eine Physiologie und eine Chemie ("Und das Wort ward Fleisch" Johannes I, 14).

II.3.2. DIE VERWANDLUNG DER MENSCHLICHEN MATERIE

Es gibt einen Punkt im menschlichen Herzen, durch den es möglich ist, daß das **Wort** Fleisch wird, daß sich der Geist in Materie und die Materie in Geist verwandelt; alles, was der Welt ist, soll dem Menschen gehören und was des Menschen ist, soll Gegenwärtigkeit in der Welt darstellen.

An diesem wunderbaren Punkt wird die Antinomie zwischen dem Geistigen und dem Materiellen, zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen, zwischen der objektiven Welt und der subjektiven Seele überwunden. Wir sprechen nicht von einem idealen oder symbolischen Punkt, sondern von einem **materiellen**, welcher der unumgänglich nötige irdische Pol der Fixierung ist, damit der Funke vom Göttlichen zum Menschlichen springt und das Leben - durch den Menschen - die höchsten Höhen des Bewußtseins erreicht.

II.3.3. DIE GEBURT DES MENSCHENSOHNES

Hat das Herz genetische Fähigkeit? Ja, es kann Mutterschoß des Geistes werden. Jedes menschliche Herz verfügt über ein genetisches Potential, das nur selten ausgenutzt wird. Die Opfergabe des Herzens ist es, welche die Möglichkeit schafft, ein Ideal in Lebenskeim zu

verwandeln und auf diese Weise die Geburt des Sohnes als neues Wesen verwirklicht.

Die metaphysische Offenbarung (als "Ent"-schleierung) ist ungenügend, um **Leben** zu zeugen; sie muß durch die Opfergabe des Herzens vollendet werden, damit sich der Mensch in Leben verwandle, nicht in einen Sohn des Verstandes, sondern in den **SOHN DES MENSCHEN**. **DER SOHN** (als Protomodell des Menschen) ist Frucht der Liebe, der Hingabe, der Entsagung.

Als Frucht ist er nicht nur Ideal, sondern auch Substanz. Er ist Brot des Lebens ("Ich bin das Brot des Lebens; wenn ihr von diesem Brot nicht esset ..."). Ohne die Opfergabe des Herzens gibt es kein Leben. Eine Idee, ein Vision, eine Offenbarung können eine Philosophie, eine Wissenschaft, eine Kunst oder eine Gnostik entstehen lassen, aber ohne Opfergabe können sie kein Leben zeugen.

Wenn in der senkrechten Dimension des Menschen das Wort **TRANZENDENZ** erklingt und in der horizontalen Dimension das Wort **MENSCHHEIT** ertönt, dann schwingt im Herzen das Wort **VERWANDLUNG**. Wissenschaft und Technik verwandeln die Welt, aber die Mystik verwandelt den Menschen. Wiederholen wir: die Ideale genügen nicht mehr, um das Leben zu halten, das Leben ist notwendig, um die Ideale zu tragen.

II.3.4. DAS ATOMARE HERZ

Der neue Mensch wird als erstes in seinem Innern gestalten, was er außen verwirklichen will, nicht nur die Skizze des Modells, sondern auch die Materialien. Dieses große Werk vollzieht sich bereits im hermetisch geschlossenen Raum eines atomaren Herzens. Dank welcher Mittel? Dank der Liebe, der Arbeit, des Opfers und der Entsagung. Einige wenige verwirklichen dieses Werk durch eine Mystik der Darbietung des Lebens, andere durch ein übermäßiges Leiden, welches immer spürbarer wird als Schmerzenszeichen einer Menschheit, die zur Er-

lösung des Fleisches berufen wurde.

Da durch die Chemie die Synthese der Proteine bereits erreicht wurde (die höchste Stufe des tierischen Stoffwechsels), vollzieht das menschliche Herz durch die Mystik die "Al"-chimie des Blutes.

Im analogen Zyklotron des lebenden Organismus vereinen sich durch einen 'Zauber' die Atomteilchen des irdischen Blutes mit den leuchtenden Photonen des kosmischen Bewußtseins. Das menschliche Herz ist keine mechanische Pumpe, sondern Organ der schöpferischen Macht des Lebens.

Die Verwandlung der Gesellschaft, die Verwandlung der Welt und sogar die Schöpfung einer neuen Welt im Raum, dies alles ist ein technisches Problem (und die Mittel sind bereits gegeben), aber die Verwandlung des Menschen ist ein mystisches Problem; ein Problem, welches vom Herzen und nicht vom Computer gelöst werden muß. Die Computer organisieren, schaffen Formen, aber entbehren der Transzendenz; der kybernetische menschliche Organismus reguliert und gleicht die Lebensformen innerhalb eines Kreislaufs aus. Aber das einzige Organ, das über das Leben hinaus reichen kann, ist das menschliche Herz. Das Herz, nicht das Gehirn, ist das zentrale Organ und in diesem Zentrum kreuzen sich die Koordinaten des Himmels und der Erde.

Der kosmische Mensch der Zukunft muß seinen eigenen Körper erschaffen. Womit? Mit den Materialien des irdischen Menschen. Die aufgelöste Materie des alten Körpers bildet den Brennstoff für den leuchtenden Körper der Zukunft. Diese lebendige Alchimie vollzieht sich im mystischen Feuer des Herzens.

Die Mystik des Herzens verwandelt die 'letzte Materie' in 'Rohstoff'. Das venöse Blut, welches in die rechte Herzkammer fließt und die letzten Produkte des organischen Stoffwechsels mit sich zieht, ist das letzte 'physische Blut', aber nicht die letzte Stufe des menschlichen Stoffwechsels. Für den Atomreaktor einer mystischen Physiologie wird das 'letzte Blut' - welches von der Welt kommt - zum Brennstoff, um den heiligen Kreislauf der Trans-substanziation zu nähren. Nur die verklärte Materie - trans-substanziierte - kann 'in die Reiche der Himmel einge-

hen': und sie tut es als 'primäre Materie', als Erlösung der Materie. Das Blut, welches nicht in diesen heiligen Kreislauf eintritt, geht auf den Lungenkreislauf über, um von dort aus, sauerstoffgeladen, in die linke Herzkammer zurückzukehren, um das Leben wieder-zu-ernähren (es kehrt zur Welt zurück). Dies ist unsere absurde Forderung: einen Platz im 'Himmel' zu erreichen - im mystischen Körper, im kosmischen Körper der Zukunft - als einfaches Wesen, ohne zu bemerken, daß die nicht verklärte Materie - die nicht durch das Feuer der Alchimie gegangen ist - auf der Erde zurückbleibt. Die nichts als organisierte Materie - selbst wenn die Organisation des Lebens noch so perfekt ist - besitzt keinen Paß für das Jenseits: sie entbehrt der **Gegenwärtigkeit** im leuchtenden Körper ("Und sie sprachen: Herr, Herr, aber ich werde sie nicht erkennen").

Die erlöste Materie ist die analoge Gegenseite des geistigen Bewußtseins. Das Leben des irdischen Menschen mußte sich auf eine Materie komplizierter atomarer Organisation stützen (Proteine und Nukleoproteine), aber das kosmische Bewußtsein, welches sich nicht mit der dichten Materie vereinen kann, bleibt als ideelles Bewußtsein zurück. Bis gestern noch konnte sich das menschliche Leben auf ideellen Werten oder materiellen Stützen halten. Aber die neuen Lebensströme, durch eine gewaltige Verwandlungskraft belebt, können sich nicht mehr auf diese Extreme stützen; es ist vielmehr eine neue substantielle Struktur notwendig, um die hohe Spannung und die rasche Oszillierung des menschlichen Stoffwechsels zu ertragen. In früheren Zeiten genügten die Ideale, um das Leben zu halten, heute ist das Leben notwendig, um die Ideale zu tragen. Das heißt, es ist eine Substanz notwendig, welche man nicht entleihen kann, denn die muß eigen sein, im eigenen Körper und im eigenen Blut erzeugt. Das ist Egoencia, nicht nur ein Ideal, sondern eine Substanz. Die Krankheit des "Mangels an Inhalt", die die heutige Menschheit erleidet, kann nicht durch Ideale geheilt werden, sondern durch lebendige Substanzen, die im mystischen planetarischen Körper erzeugt werden und sich als leuchtende Materie dem Blut der Zukunft einverleiben.

II.4. DAS STÄNDIGE GEBET ALS LITURGIE DES KOSMISCHEN MENSCHEN

Jenseits der Askese des Gebets und der Psychologie der Meditation steht das ständige Gebet des Herzens. Seit Urzeiten als religiöse Handlung erhalten, durchzieht es das dunkle Zeitalter hinter dem Schleier des Symbols und fügt sich der Dynamik des kosmischen Menschen ein, in einer neuen Form der mystischen Handlung, im Raum des inneren Tempels.

Wenn Gott in uns betet (Römer, 8, 26), müssen wir lernen, in-Gott-zu-beten. Es ist eine Funktion, die wir nicht ständig besitzen: wir müssen sie erlernen. Die Ermahnung des Apostels Paulus, immer zu beten ("Betet ohne Unterlaß"), war das **Leitmotiv** einer asketisch-mystischen Strömung, welche ihre besten Vertreter in den Vätern der Wüste und den Mönchen des Atos (Kaukasus) fand⁵³. Im modernen Menschen wird der Urantrieb dieses Gebetes des Herzens wiedergeboren, aber wir müssen lernen, dieses Zeichen zu erkennen und uns seinem tätigen Willen anzuvertrauen. Es ist die Liturgie der neuen Ära.

Das Prinzip des ständigen Gebetes ist die Zündung des Herzens. Es ist die Einweihung der menschlichen Seele in der Mystik des Feuers. Die Hauptkraft dieses heiligen **Opus** ist nicht mehr der Wille des prometheischen Menschen, der den Göttern das Feuer entreißt, um die primitive Nacht der Natur zu erleuchten, sondern die Opfergabe des mystischen Menschen, der sein eigenes Herz dem Feuer des Geistes hingibt, um die Materie des Lebens zu verwandeln.

Es gibt einen erhebenden Augenblick in der Begegnung mit der LIEBE, welcher den Schlüssel für die Verwandlung des Lebens darstellt; es ist der Augenblick, in welchem das Opfer des Menschen mit der Güte Gottes übereinstimmt, die Flamme der himmlischen Liebe verwundet das fleischliche Herz und die Seele kehrt in den Feuerkreis ein. So singt der Heilige Johannes vom Kreuz in seiner "Lebendige Liebesflamme":

*O lebendige Liebesflamme,
die du zart verwundest
meine Seele in der tiefsten Mitte!*

Die Wunde der Liebe in der tiefsten Mitte der Seele ist das Zeichen des Gebets zur Einung der kommenden Menschen. Wir sagen "Wunde", da es immer einen schmerzlichen Riß erzeugt, wenn die Mystik des Feuers sich dem Opfer des Fleisches vereint. Manchmal verwundet das göttliche Wort die Seele nur "zart", wie es mehr als einmal in der mystischen Dichtung heißt: "Ich schlafe, aber mein Herz wacht. Da ist die Stimme meines Freundes, der anklopft" (Hohelied, 5, 2). Aber oft ist es das prophetische Wort, welches trennt und auflöst: "Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen? Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zertrümmert?" (Jeremia, 23, 28, 29). Die Botschaft der neuen Zeit kündigt sich als Donnerschlag an, der die Erde spaltet und die gesamte Menschheit, die sich verwundet fühlt, ohne zu verstehen, vereint sich - im neuen Gebet des Gartens der Einsamkeit - dem unbekannten Gott in einer stillen Anrufung.

Während sich die kompressiblen Kräfte des Lebens auf dem Planeten immer stärker auswirken, erträgt das menschliche Herz in seinem Innern noch nie gekannte Spannungen, und die Türen der Seele öffnen sich den Notwendigkeiten der Welt. So entstehen neue Gebetsformen, spontanere, dem Leben mehr verpflichtet, und mit mehr Solidaritäts- und Gemeinschaftssinn. Natividad Diego, betont, vom gegenwärtigen Prozeß der Verweltlichung ausgehend, die Krise des traditionellen Begriffes des Gebetes. Nachdem er sich mit Theologen und Philosophen auseinandersetzt, welche die neue Gebetsform in der heutigen Welt betrachten, endet er mit den Worten: "..., daß das Gebet des Menschen im Prozeß der Verweltlichung noch nicht ganz entdeckt ist, weil man die Wege der Lösungen noch wenig begangen hat". Dann fügt er hinzu: "Aber ... es wird immer deutlicher, daß der moderne Mensch bestimmt ist wieder ein Mensch des Gebetes zu werden, denn, wie Urs von Balthasar sagt, belastet die 'anthropomorphische Zeit', in der wir leben, die Verantwortung des Menschen stärker, und dieser

muß sie allein tragen. Daher bleibt ihm kein anderer Weg, als sich Gott wieder zuzuwenden und diese Verantwortung (der Welt, der Menschen, der Dinge) mit ihm gemeinsam zu tragen. Und dies bedeutet: Beten⁵³.

Die Kritik am rein formellen Gebet - welches die reale Verpflichtung des Menschen der Welt und der Geschichte gegenüber verdeckt - ist das Lieblingsthema der zeitgenössischen Philosophien der Anklage und der Theologien der Befreiung. Dietrich Bonhoeffer, Harvey Cox, Bernard Besret, Douglas Rhymes und so viele andere stellen in der einen oder anderen Form die leeren und unechten Arten des Gebets in Frage; sie schlagen ständig vor, den Kult des Gebetes auf das lebendige Gebet zu übertragen. Karl Barth, der so kategorisch in allem ist - was die Rechtfertigung der Seele vor Gott anbelangt -, sagt in einem seiner Vorträge: "Das Gebet muß aus unseren Gefühlen entstehen, es kommt nicht von den Lippen, denn Gott fordert den Beitrag unseres Herzens. Wenn das Herz nicht vermittelt, wenn das Gebet nur eine sich wiederholende Form ist, was hat es dann für einen Wert? Keinen!"⁵⁴ Aber unter den zeitgenössischen Autoren hat Louis Evelyn die Kritik am falschen Gebet auf einen der extremsten Punkte gebracht: "Selbst wenn ich der Ansicht bin, daß nur das Gebet die Schäden der Illusionen des Handelns wiedergutmachen kann" - sagt er - "so glaube ich ebenfalls, daß das Handeln, ein liebendes und brüderliches Handeln, die einzige Möglichkeit bietet, die Illusion des Gebetes zu korrigieren." Er fügt hinzu: "Denn es gibt keine größere Gefahr als die des religiösen Empfindens (und das Gebet fördert es). Diese alles verschlingende und furchtbare Leidenschaft zeugt Fanatismus, heilige Kriege, Grausamkeiten und Wahnsinn. Es gibt bestimmte Menschen, mit denen sich Christus nicht verständigen konnte, bei denen er nichts erreichen konnte: die Pharisäer, das heißt fromme Menschen, eifrig ihrer Religion verfallen. Der Pharisäer ist es, dessen Frömmigkeit ihn verhärtet und verbittert." Und er fügt hinzu: "Er wird unmenschlich vor lauter göttlichem Dünkel."⁵⁵

Den neuen Formen des Gebets der christlichen Tradition haben sich in letzter Zeit, vor allen Dingen in Amerika, die verschiedenen Meditationstechniken hinzugefügt, welche aus den orientalischen Philosophien stammen und sehr bald in den Seelen der Jungendlichen

Wurzeln schlugen. "Wir sehen hier die Formel für eine Zeit frei von allen Leiden. Es genügt, wenn eine kleine Anzahl von Menschen in der Gesellschaft die transzendente Meditation übt. Wenn 5% oder 10% der Menschen Meditation betreiben würden, hätten wir die ideale Gesellschaft."⁵⁶ Diese Worte des Guru Maharishi Mahesh Yogi waren die treibende Kraft einer Bewegung, welche im Jahre 1965 in USA entstand und sich wie ein Lauffeuer über die Welt verbreitete. Aber nicht nur Maharishi gewann eine große Anzahl Anhänger, sondern die Meditation wurde gelehrt und wird weiter dem großen Publikum in Kursen und Seminaren der verschiedensten Richtungen geboten: Yogaschulen, Lamaklöster, Zengruppen, Sufiskreise usw. Jacob Needleman hat eine sehr interessante Studie dieser "Neuen Religionen" auf amerikanischen Boden gemacht⁵⁷. Es ist wichtig, folgendes zu betonen: diese neuen Strömungen haben - durch die Anziehungskraft ihrer Methoden - innerhalb kurzer Zeit solch positive Erfolge erzielt, wie z.B. erhöhtes "Wohlbefinden", betontes "Schöpfungertum", "physisches und mentales Gleichgewicht". Auf diese Weise hat sich die "Technik" der Meditation langsam vom asketisch-mystischen Kontext der entsprechenden ursprünglichen Traditionen losgelöst; sie hat sich vom Mittel zur geistigen Entwicklung in ein Werkzeug der praktischen Resultate verwandelt. Aber trotz dieser Abwege gibt es hier etwas Neues. In erster Linie boten die verschiedenen Meditationstechniken - im Gegensatz zu den klassischen Formen des Gebetes - eine besser geordnete Methode für die Suche nach Verinnerlichung; infolgedessen erweckten sie bei der Jugend größeres Interesse als Weg zur Expansion des Bewußtseins. Andererseits weist sie auf eine Bahn des transzendentalen Wissens durch eine mentale Übung und lud viele Wissenschaftler ein, die Beziehungen zwischen der religiösen Erfahrung und der zerebralen Physiologie zu erforschen. Die von William James begonnene Forschungsrichtung (*The varieties of religious experience*) wurde im Labor wieder von einer Pleyade Neurophysiologen aufgenommen, unter denen sich Claudio Naranjo und Robert E. Ornstein⁵⁸ befinden, um nur einige wenige zu nennen.

Welche Schlußfolgerungen ergeben sich aus dem Gesagten in bezug auf Gebete und Meditationen, ihre Technik und ihre Mystik, ihre alten und modernen Formen und ihre orientalischen und westlichen Traditionen? Die Menschheit steht an der Schwelle einer neuen Ära und sucht durch die verschiedensten Methoden eine einfache Form des "Gebets mit dem Leben". Und was heißt "mit dem Leben beten?" Es heißt im Innern vereinen, was außen getrennt ist. Aber dies erfordert nicht nur eine Technik, sondern eine Liturgie. Und was ist "Liturgie"? Sie ist das lodernde Zeremoniell des Lebens, im Tempel des Herzens vollzogen. Sie ist heilige Handlung, nicht mehr auf dem Steinaltar, sondern in der Materie des Lebens verwirklicht. Dies ist die atomare Zündkraft der menschlichen Materie im heiligen Feuer des Herzens.

ZUSAMMENFASSUNG DES KAPITELS II

ERSTE FUNKTION DER SYNTHESE

DIE EGOENCIA DES SEINS

Als erste Funktion ist sie **Gegenwärtigkeit**. Gegenwärtigkeit ist Einung, und der Mensch bestimmt sich vom Ursprung an durch die Einung. Sie ist die Erfüllung des Menschen im Sein, in der Liebe und im Leben. Sie ist ein neuer Ausgangspunkt, ein neues 'Prinzip', welches wir Egoencia des Seins nennen, und wir sagen, daß sie erste Funktion ist, da sie Zukunftskeim und genetisches Zentrum des neuen Menschen bedeutet.

Als höchstes Wissen ist die Egoencia 'Prinzip' einer neuen Mystik. Als erste Funktion der Synthese ist sie gleichzeitig der Weg zu einer neuen Wissenschaft, nicht nur einer neuen Metaphysik, sondern einer heiligen Wissenschaft.

Das erste Prinzip ist auch erstes physiologisches Organ. Die Egoencia des Seins erfordert ein Organ der analogen Übersetzung, und dieses Organ ist das menschliche Herz. Die Mystik des Herzens verwandelt die 'letzte Materie' des irdischen Menschen in 'erste Materie' des kosmischen Menschen.

Als erste und letzte Technik ist die Ego-encia das ständige Gebet. Sie ist die Liturgie des Herzens.

III

DAS PROTOMODELL DES GESETZES

*"Aber es gab niemanden;
jeder Einzelne bildet ein Ganzes.
Aber es gibt kein Ganzes: immer fehlt einer."*

OCTAVIO PAZ, El monogramático

I.	Als Funktion:	DAS MENSCHLICHE GESETZ
II.	Als Wissenschaft:	DIE ETHIK
III.	Als Organ:	DAS RECHT
IV.	Als Technik:	DAS VERHALTEN

ZWEITE FUNKTION DER SYNTHESE: DAS MENSCHLICHE GESETZ

III.1. FUNKTIONELLE STRUKTUR DES MENSCHLICHEN GESETZES

III.1.1. DAS GESETZ DES MENSCHEN DER ZUKUNFT

Der Mensch unserer Zeit fühlt immer stärker die Notwendigkeit, die Phänomene des Lebens mit dem Verstand zu steuern, um nicht zum Opfer der Folgen seines eigenen Handelns zu werden. Dazu genügen die Kenntnisse der physischen, biologischen und sozialen Gesetze nicht: das **Gesetz des Menschen** muß erkannt werden. Aber welches ist das Gesetz des Menschen? Das Gesetz Gottes? Das Gesetz des Universums? Das soziale oder geschichtliche Gesetz? Oder ist es ein spezifisches Gesetz des Menschen, das wir noch nicht kennen? Und was die Natur dieses Gesetzes anbelangt: ist es ein kosmisches Gesetz (welches innerhalb der Mathematik des Universums erscheint) oder ein soziales Gesetz, vom Menschen aufgebaut, welches innerhalb der Ordnung der Gesellschaft, der Kultur oder der Geschichte wirkt?

Die großen Religionen offenbarten das göttliche Gesetz, welches dem Schicksal der Menschen eine Richtung gibt (**aller Menschen**). Die Wissenschaft entdeckt die allgemeinen Gesetze des Universums und des Lebens. Seit Jahrhunderten richtet sich die Menschheit immer noch nach diesen universellen und kosmischen Gesetzen; diese dienen religiösen und ethischen Gesetzbüchern, dem Aufbau des wissenschaftlichen Denkens und der Skizze der sozialen Institutionen. Aber der Mensch muß das **individuelle** Gesetz entdecken, welches ihm eigen ist, welches ihm seinen eigenen Platz und sein eigenes Schicksal innerhalb der Menschheit und des Kosmos weist. Dieses wesentliche Gesetz ist weder in Steintafeln noch in sozialen Gesetzbüchern geschrieben, es ist

vielmehr in der ontologischen und spezifischen Struktur des Menschen "ein"-getragen und muß von jedem Einzelnen entdeckt werden.

Es gibt zwar ein universelles und ein soziales Gesetz, aber es gibt auch ein anderes Gesetz: was für den einen von Wert ist, hat keinerlei Wert für den anderen. Millionen von Menschen lehnen sich gegen die bestehenden Gesetze auf, aber sie entdecken das ihnen innewohnende Gesetz nicht. Dieses Gesetz des Menschen ist nicht nur ein formelles, sondern ein wesentliches und substantielles Gesetz, welches im Ursprung des menschlichen Phänomens ruht und seine Entwicklung ordnet. Ist dieses Gesetz wesentlich oder kontingent? Es ist wesentlich und kontingent zugleich, es ist eine mathematische Gleichung, die sich von Augenblick zu Augenblick neu formuliert. Immer ist es anders, aber gleichzeitig bleibt es doch dasselbe; jeden Augenblick zeigt es eine andere Richtung an, aber am Ende weist es immer auf dasselbe Schicksal hin. Es ist ein Gesetz, das man durch Gleichartigkeit entdeckt, durch analogen Einklang zwischen dem individuellen Willen und dem kosmischen Bewußtsein.

Die gesamte Problematik des Menschen der Antike kreiste um das Dilemma zwischen dem freien Willen und dem Schicksal, mit anderen Worten, zwischen der Tat und den Folgen der Tat. Aber der Mensch der Zukunft wurde sich eines dritten Gesetzes bewußt: "der Wille zum Sinn" (laut Frankl) oder das Gesetz der "Berufung" (in unserer Ausdrucksweise). Dieses dritte Gesetz gestaltet - zusammen mit den anderen beiden -, die funktionelle Struktur des spezifisch-menschlichen Gesetzes. Diese drei Koordinaten - ein Wille, ein Schicksal und ein Stern (der dem Wanderer die Richtung weist) - sind die drei Kraftlinien, die unsichtbaren aber bedeutungsvollen Züge, die die wesentliche Struktur des menschlichen Gesetzes gestalten, eine Struktur, die durch fehlende feine Syntonie noch schwerfällig funktioniert, aber das (legale) Fundament einer Ethik und eines spezifisch-menschlichen Rechtes darstellt.

III.1.2. DER KLANG DES EIGENNAMENS

Gegenwärtig spricht man viel von Geisteskrankheit, sozialer Entfremdung, von Seinsverlust. Gewöhnlich wird diese Fragestellung von verschiedenen Standpunkten aus gemacht, je nach den ideologischen Prämissen, von denen man ausgeht, um die Abweichung anzuzeigen. Aber es muß einen fundamentalen Referenzpunkt geben, welcher von Auslegungen unabhängig ist und das Zentrum der menschlichen Struktur darstellt. Dieser Kreuzpunkt der Koordinaten ist mehr als ein Ort im Raum; er ist eher ein Ton in der Zeit, eine musikalische Note, eine Stimme, die an einem bestimmten Augenblick des existentiellen Weges ertönt. Von diesem Augenblick an fügt sich dem Leben des Menschen eine neue Vibration ein, sie ist eine innere Phonetik, die den Ton des Eigennamens **angibt**. Um so zu sein, wie man sein muß, gibt es keinen anderen Weg, als alle Gedanken, Gefühle und Taten mit dieser Grundnote in 'Einklang' zu bringen. Die Dissonanz dieser Note bedeutet Geistesstörung, Abweichung des Menschen von dem was er "schicksalhaft" sein soll.

Die Berufung ist keine Stimme, die in der Wüste ertönt, sondern eine Stimme des Gewissens, die im individuellen Willen ihren Widerhall findet. Aus diesem vibrierenden Akkord entsteht die Form des inneren Gesetzes. Das Gesetz des Universums bleibt in der menschlichen Materie eingeprägt als unauslöschliches Zeichen dessen, was man zu sein hat: es hört auf, ein Ideal zu sein und verwandelt sich in eine Funktion.

Durch dieses Referenzzeichen des Gesetzes kann der Mensch **seine** Zukunft wahrnehmen, das heißt, nicht eine ideale oder utopische, sondern eine für ihn wahre Zukunft; und die einzig wahre Zukunft ist die Zukunft der Berufung. Wenn man nicht auf dieses Protomodell antwortet, wenn man diesem grundlegenden Zeichen des inneren Gesetzes untreu ist, dann kann der Mensch zwar viel Wichtiges im Leben vollbringen, aber er wird immer "verloren" sein in einem Dasein ohne Richtung. Die ursprüngliche Untreue kann niemandem zuge-

geschrieben werden (der Umwelt, dem "System") als sich selbst; die Welt kann als Versucher auftreten, aber die erste Verantwortung (die erste Antwort auf das, was man zu sein hat) kommt von einem selbst. Diese erste oder archetypische Verantwortung ist das Fundament jeder Ethik und jeden Gesetzes, das man, im eigentlichen Sinne, menschlich nennen könnte. Das heißt, es ist bewußte und verantwortungsvolle Reaktion dem Gesetz gegenüber, das dem Menschen innewohnt (ein "sanftes Joch"); andererseits wäre es ein aufgezwungenes Gesetz, welches man als kaum tragbare Last empfinden würde.

Das soziale Gesetz genügt nicht, um eine rein menschliche Ethik zu gründen; der Mensch muß die Wurzel des moralischen Gesetzes entdecken, eines Gesetzes, das im Innern ruht, bevor es sich im Äußern zeigt. Die Moral entsteht als Verantwortung vor sich selbst, und erst dann vor den anderen Menschen. Diese wesentliche Verantwortung (sie entsteht als Antwort auf die Berufung "zum Sein-sollen" und nicht so sehr als soziale Antwort) ist das Fundament jeglichen ethisch-spezifisch-menschlichen Verhaltens (ich sage **spezifisch**, weil es auch ein 'ethisches' Verhalten gibt - durch bedingte Reflexe -, sowohl im Tierreich als auch in den Menschenmassen). Die Gesellschaft konstituiert sich als ein Absolutes und auf diese Weise zwingt sie ihr Gesetz auf, unter Verneinung der intimen Werte des Individuums (dritte Dimension des Gesetzes); in diesem Fall wird der Mensch zerstört, und es wird eine Zivilisation aufgebaut, die auf dem Fundament der Macht und nicht des Gesetzes steht.

III.1.3. DIE DREI DIMENSIONEN DES MENSCHLICHEN GESETZES EIN WILLE, EIN SCHICKSAL UND EIN STERN

Das wesentlich menschliche Gesetz kann weder durch einen absoluten Determinismus (Gesetz 1) noch durch einen selbstgenügenden individualistischen Willen (Gesetz 2) definiert werden, noch als Folge einer Berufung (Gesetz 3), welche, zusammen mit den Kraftlinien des Schicksals und der individuellen Freiheit die (legale) Struktur der Egoencia des Seins zieht. Mit anderen Worten: man kann das menschliche Gesetz weder von einem göttlich-Absoluten - göttliches Gesetz - (theologische Schlußfolgerung) noch von einem kosmisch-Absoluten - allgemeine Gesetze des Universums - (kosmologische Ableitung), noch von einem sozial-Absoluten - soziale Gesetze - (soziologische Schlußfolgerung) ableiten. Wahr ist jedoch, daß das menschliche Gesetz weder dem göttlichen Gesetz, noch den Gesetzen des Universums, noch den Gesetzen der Gesellschaft und der Geschichte fremd ist. Jenseits des Schicksals und der Willensfreiheit - die einzigen Parameter des Gesetzes, die dem antiken Menschen bekannt waren - spielt im Zukunftsmenschen - mit zunehmender Kraft und stärkerem Bewußtsein - eine neue Dimension der Berufung des Gesetzes mit.

Was ist Berufung? Die geistige Tradition pflegt die Berufung als göttlichen Ruf der Seele zu bezeichnen. Aber nicht immer bemerken wir, daß sie auch die Begegnung mit einem neuen Gesetz darstellt. Sie ist der Eintritt in den zweiten Lebenskreis. Dies ist der Augenblick, in welchem der Mensch die Wahl trifft, was er zu sein hat. Sören Kierkegaard hat den feierlichen Augenblick hervorgehoben, in welchem die menschliche Seele vor dem Mysterium der Ewigkeit mit dem Eröffnen des eigenen Seins antwortet: "Es handelt sich weder um die Wahl eines Objektes noch um die Realität dessen, was man gewählt hat, sondern um die Realität der Wahl. Viele Menschen legen der Tatsache großes Gewicht bei, irgendeiner Persönlichkeit gegenübergestanden zu haben, die eine wichtige Rolle in der Weltgeschichte gespielt hat. Nie werden sie diesen

Eindruck vergessen, er wird in ihrer Seele ein ideales Bildnis hinterlassen, welches ihre Natur veredelt. Jedoch, wenn dieser Augenblick noch so feierlich war, er ist wertlos im Vergleich zum Augenblick der Wahl. Wenn alles still geworden ist, feierlich wie eine Sternennacht, wenn die Seele allein in der ganzen Welt ist, dann erscheint vor ihr kein höheres Wesen, sondern die ewige Macht; der Himmel öffnet sich und das Ich wählt sich selbst, besser gesagt, empfängt sich selbst... Die Seele bleibt, was sie war und findet zu sich selbst zurück.¹⁵⁹

Die Berufung ist nicht nur eine Brise der "In"-spiration, sondern auch eine Kraft der "Ein"-berufung. Und wen beruft sie ein? Sie beruft mich, die Materie, die Welt und die Geschichte ein, die meinen ersten Lebenskreis bilden. Und wozu beruft sie **uns** ein? Um mit jenen Bausteinen einen neuen moralischen Menschen zu gestalten.

Der plötzliche Eintritt dieser Kraft der Berufung in den Menschheitskörper unserer Zeit verursacht den Wechsel in der Beziehung, die wir bis jetzt zwischen der Willensfreiheit und dem geschichtlichen Determinismus gehalten haben. Das alte Schema des Kausalgesetzes hat sich verändert. Dies ist schwer zu verstehen, weil sich der Wandel des Gesetzes - von uns unbemerkt - im Innern wie ein neuer Kodex eingenistet hat. Von einem Gesetz des formalen Rechtes sind wir zu einem Gesetz des substantiellen Rechtes übergegangen. Das Gesetz hat sich inkarniert, die moralischen Kräfte haben sich den biologischen Kräften einverleibt.

Ein Wille, ein Schicksal und ein Stern? Dies sind die drei Dimensionen der Grundstruktur des menschlichen Gesetzes. Der individuelle Wille regiert den freien Willen, das Schicksal ist die zur Verwandlung bestimmte 'Materie' (laut Gesetz) und der Stern ist das leitende Licht. Die moralische Verantwortung des Menschen entsteht aus der harmonischen Vereinigung dieser drei Aspekte; das ethische Verhalten wird nicht nur von zwei Parametern bestimmt (dem **Menschen** und der **Welt**), sondern von drei Parametern: Verantwortung sich selbst gegenüber, vor dem göttlichen Gesetz und vor dem sozialen Gesetz. Bewußtsein und Verantwortung der Einung und der "Ver"-einung.

III.14. DER THEOLOGISCHE SINN DES GESETZES UND DER ANALOGE WILLE DES MENSCHEN

Wir müssen den ontologischen Inhalt und den theologischen Sinn des Gesetzes entdecken. Was die menschliche Funktion anbelangt kann man das Gesetz nicht auf eine Norm beschränken, es weist vielmehr auf ein Ziel. Dieses Ziel bedeutet Befreiung. Und das anthropologische Werkzeug der Befreiung ist ein analoger Wille.

Der analoge Wille ist eine neue Dimension des Willens, es handelt sich nicht mehr um den Kraftaufwand, die Welt zu erobern, sondern der Welt zu 'entsteigen'.

Millionen von Menschen finden heute keinen Ausweg, nicht nur sozialer oder ökonomischer, sondern auch existentieller Art. Die menschliche Existenz ist in eine Sackgasse geraten, und der Wille zur Macht steht mit dem Leben selbst im Widerspruch. Die Tätigkeit des Menschen hat sich in der technologischen Gesellschaft außerordentlich vervielfältigt, aber das Menschenleben erschöpft sich in einer Reihe von Erfahrungen ohne Ziel und ohne Bestimmung: wenn wir glauben, am Ziel angekommen zu sein, merken wir, daß wir noch am selben Ort geblieben sind ("Clavileno" im Don Quijote). Haben wir den Weg verfehlt? Der Lebensstrom verliert an Wärme und mündet im kalten Meer der kollektiven Gleichgültigkeit und des existentiellen Überdresses: die Krankheit der modernen Zivilisation, die Abnützung einer abgeschlossenen Welt, die im existentiellen Tod endet.

Der Mensch unserer Zeit trägt eine tiefe Sehnsucht nach einem Ausweg in sich, er möchte aus der Welt, in der er gefangen ist, heraustreten; er fühlt die Notwendigkeit, eine neue Luft zu atmen und ein neues Leben zu leben. Er will frei sein. Aber wie? Gibt es irgendein Gesetz, das ihm helfen könnte?

Der eigentliche Widerspruch, der uns gefangen hält, besteht darin, daß die zur Eroberung der Welt nötige Kraft uns nicht aus dieser Welt heraustreten läßt. Der Wille zur Macht, wenn er zum autonomen Impuls wird - vom Bewußtsein getrennt - öffnet den Weg zur Welt, aber

zur gleichen Zeit schließt er den Weg zum Sein. Das existentielle Drama der modernen Menschen heißt: in einem geschlossenen Raum zu leben. Es ist das Bewußtwerden dieser Situation, das die heutige Jugend von den ewig Alten unterscheidet. Die Generation des Sozialismus wurde sich der sozialen Versklavung des Menschen bewußt, aber die heutige post-atomare Generation ist sich der existentiellen Versklavung bewußt geworden. Dies bedeutet, daß die Befreiungsalternative auf andere Art erlebt wird. Die Probleme der Tat und der Sinn des Kraftaufwandes werden heute innerhalb eines anderen Kontextes behandelt: Kraftaufwand, wofür? Es steht nicht mehr ein Wille auf dem Spiel, um die Welt zu erobern (das Ideal des Fortschrittes unserer Eltern), sondern ein Wille, um aus der Welt **herauszutreten** (Ideal der Befreiung). Verständlicherweise haben die Jungen in der Droge **einen** Ausweg gefunden. Aber **ist** es wirklich der Ausweg?

Um aus der Welt, in der wir uns befinden, herauszutreten, genügt ein Wille nicht mehr, der den Kraftaufwand vervielfältigt (mehr Pferdestärken), sondern ein Wille, der den Urimpuls der Tat umkehrt; es besteht nicht mehr das Problem des Größerwerdens, sondern des Kleinerwerdens, es gilt nicht mehr, die Mauer zu überspringen, sondern sie zu durchqueren. Dazu ist eine andere Art des Willens nötig, weder ein Wille der Bestätigung noch ein Wille der Negation, sondern ein analoger Wille. Was ist analoger Wille? Es ist der Wille des Laserstrahls. Versuchen wir, dies zu erklären.

Der Laser ist ein kohärenter Lichtstrahl (monochromatisch und spitzförmig). Wir benötigen einen Willen dieser Art (in analogem Einklang mit dem Bewußtsein), einen vereinfachten Willen innerhalb einer einzigen Vibration, der nicht im Takt mit tausenden, ihm fremden Impulsen vibriert, sondern mit dem Bewußtsein des Seins in Einklang tritt.

Der Ausweg liegt weder im Voluntarismus noch im Hedonismus, sondern in der Eroberung einer neuen Willensdimension, einer Willenseigenschaft, die wir noch nicht kennen. Der moderne Mensch - sagt Charles Reich in **The greening of America** - wird sich seiner Machtlosigkeit ("**powerlessness**") gegenüber einer organisierten Ge-

sellschaft immer mehr bewußt. Und dies wird weiterhin so geschehen, wenn wir nicht lernen, unseren analogen Willen als Kraft für einen Ausweg zu handhaben. Den Dinosaurieren des korporativen Staates gegenüber wiederholt sich der mythische Kampf zwischen David und Goliath (I, Samuel, 17), aber die Strategie ist eine andere. Der neue analoge Wille wird durch eine Askese des umkehrbaren Kraftaufwandes erweckt. Es ist die Kunst des Jägers (in Worten Castanedas, von Don Juan ausgesprochen): "sich unerreichbar machen." Anschließend ein Fragment des Dialogs mit seinem Schüler:

"Ein Jäger hat engsten Umgang mit seiner Welt,
jedoch bleibt er für diese unerreichbar."

"Dies ist ein Widerspruch", sagte ich.
"Er kann nicht unerreichbar sein,
wenn er in seiner Welt ist,
zu jeder Stunde, an jedem Tag."

"Du hast mich nicht verstanden", sagte Don Juan geduldig.

"Er ist unerreichbar, weil er seine Welt weder ausbeutet
noch verformt. Er berührt sie behutsam, er bleibt in ihr
solange er sie benötigt, dann entfernt er sich rasch,
fast ohne ein Zeichen zu hinterlassen."⁶⁰

III.1.5. DIE FREIHEIT DEM SCHICKSAL GEGENÜBER ALTE ANTINOMIE UND NEUE ANTWORT

Welches ist das Gesetz des Ausweges?

Jede Epoche hat eine andere Form, um die Antinomie zwischen Freiheit und Schicksal, zwischen der Seele und der Welt, zu lösen. Es gab heroische Epochen einer frontalen Auseinandersetzung; in unserer

Zeit ist die Art des Kampfes eine andere, sie stellt eine Bemühung, den Ausweg zu finden dar, durch Verständnis des Gesetzes, das den Widerspruch regiert. Um den Ausweg zu finden, genügt weder ein ideales Bewußtsein noch ein eiserner Wille, es ist vielmehr notwendig, die 'Bewegung' von Bewußtsein-Wille zu erobern; besser gesagt, das **Gesetz** zu kennen, welches die Bewegung bestimmt. Die Welt gewinnt an Macht in dem Maße, wie der Mensch sich ihr ausliefert. Wenn sich der Mensch mit der Welt identifiziert, wird die Welt zum Symbol des Schicksals, und je mehr man gegen sie kämpft, desto mehr Kraft gewinnt sie. Die Kraft des Schwertes genügt nicht, um den Drachen zu besiegen, man muß die umgekehrte Bewegung des Willens mittels seines Wendepunktes erobern. An der Grenze der Widersprüche befindet sich ein kritischer Punkt der Leere, wo es möglich ist, das Zeichen der dritten Kraft zu erkennen: es ist der Augenblick des Bewußtseins, der die Willenswelle rektifiziert und sie monophasisch und spitzförmig (Laserstrahl) macht.

Das eben Gesagte bedeutet nicht die Negation des Machtwillens; der Mensch muß seinen Machtwillen anwenden können, aber bis zu einer gewissen **Grenze**. Wenn er dort angelangt ist, wenn sich der Impuls zur Tat nicht in analogen Willen umkehrt (in gleicher Phase mit dem Bewußtsein), verwandelt er sich in eine Kraft der Zerstörung.

Wir müssen zwei Phasen in der Bewegung des Willens erkennen, die Phase der Vervielfältigung der Kraft und die Phase der Vereinfachung der Kraft; die erste ist der Wille des prometheischen Menschen, die zweite der Wille des mystischen Menschen. Diese beiden bis vor kurzem noch getrennten Phasen beginnen sich in einer neuen Funktion der Synthese dank einer Wandlung des Gesetzes zu integrieren. Es handelt sich weder um die alte Antinomie zwischen Tätigkeit und Untätigkeit, noch um die moderne Dialektik zwischen These und Antithese, sondern um einen organischen Kreislauf des Gesetzes, welcher das **Organ** für die Ethik der Zukunft vorbereitet.

Nur eine wechselhafte Funktion zwischen Bewußtsein-Wille ermöglicht es, frei in der Welt ein- und auszugehen. In der Phase des persönlichen Willens wird das Bewußtsein objektiv, und die Energie

verwandelt sich in Materie: der Mensch 'tritt' in die Welt 'ein'. In der Phase des analogen Willens verläßt das Bewußtsein die Formen, die Materie verwandelt sich in Energie und der Mensch 'tritt' aus der Welt 'heraus'. Die erste Bewegung ist eine Willensstimmung, die zweite eine Bewußtseinsweiterung. Und die umkehrbare Oszillierung beider rettet die moralische Freiheit des Menschen immer wieder.

III.2. DIE ETHIK ALS WISSENSCHAFT DES MENSCHLICHEN VERHALTENS

III.2.1. EINER WISSENSCHAFTLICHEN ETHIK ENTGEGEN

Die soziale und politische Ordnung der zukünftigen Gesellschaft muß sich auf einer neuen Ethik gestalten. Was versteht man unter einer neuen Ethik? Es handelt sich nicht darum, eine neue Theorie der Werte aufzustellen, sondern die Funktion der moralischen Gesetze des Menschen und der Gesellschaft zu entdecken.

Die Ethik, herabgesetzt auf eine spekulative Philosophie der Werte, eine psychologische Theorie der Motivation oder eine kulturelle Ethnographie, ist in eine Krise geraten. Es ist heutzutage unmöglich, eine Ethik auf Basis der dogmatischen Moral, der metaphysischen Spekulation oder der sozialen Psychologie zu begründen. In der Gegenwart wohnen wir dem Zusammenbruch einer Zivilisation bei, welche wir für 'ethisch' hielten. Eigentlich sind wir von einer durch die Religion aufgezwungenen Moral auf eine durch die Technologie aufgezwungene Moral übergegangen. Die moderne organisierte Gesellschaft besitzt 'heilige' Spielregeln. Die Strafen für diejenigen, die sie brechen, sind so radikal wie die Qualen der Hölle; das moralische Gesetzbuch des Systems ist so streng wie das Gesetzbuch von Hammurabi und wer es wagt, diese Gesetze zu verletzen, den erwartet Tortur,

Ostrazismus oder ziviler Tod. Und dies geschieht nicht nur in Gesellschaften, in welchen die Diktatur des Proletariats gesiegt hat ("Archipel Gulag"), sondern auch in der "westlichen und christlichen" Gesellschaft. Man sagt: in einer Gesellschaft mit einem geordneten sozialen Recht, mit einer geordneten sozialen Justiz würde dies nicht vorkommen, aber die Geschichte beweist, daß die sogenannte 'soziale Moral', sofern es sich um eine Anzahl von Regeln einer Massengesellschaft handelt, gar nicht so moralisch ist.

Es ist notwendig, das moralische Gesetz von den Regeln des Gewohnheitsrechtes zu befreien. Das wesentliche moralische Gesetz kann nicht auf die Welt der sozialen und kulturellen Normen beschränkt bleiben, es muß wiederentdeckt werden als ein dem Leben innewohnendes Gesetz. Dies ist die Arbeit einer wissenschaftlichen Ethik. Die wissenschaftliche Ethik der Zukunft, als integrierte Wissenschaft des menschlichen Verhaltens, befaßt sich weder mit einer abstrakten Moral noch mit einer juristischen Norm, sondern mit den bestehenden Beziehungen zwischen der moralischen Welt, der sozialen Umwelt und dem biologischen Organismus. Von diesem Standpunkt aus bildet die Ethik nicht nur die Grundlage einer sozialen Ordnung (die Gesundheit der organisierten Gesellschaft), sondern auch die Gesundheit des physischen Organismus. Die ethische Wissenschaft ist der Schlüssel, um Wachstum und Entwicklung der organischen Formen der Zukunft zu verstehen.

III.2.2. DIE QUELLEN DER NEUEN ETHIK

Woher kommt die neue Ethik? Die kulturelle Anthropologie hat genauestens die mündlich überlieferten Gesetzbücher der primitiven Gesellschaft und die schriftlichen Gesetzbücher der modernen Gesellschaft nachgeprüft, aber diese Studien gehen nicht über eine Archäologie der Formen des menschlichen Verhaltens hinaus, die im Laufe der Zeiten abgelagert wurden. Man muß die neuen Gesellschafts-

ten und die aufsteigenden Gemeinschaften erforschen, als Urmodelle der kommenden Welt. Es existiert bereits eine Ethik der Zukunft. Schon jetzt gibt es neue Männer und Frauen, die sie erfüllen, erleben und anwenden. Von ihnen müssen wir diese Ethik erlernen. Sie ist ein Gesetz, das weder von Doktoren formuliert, noch in Kirchen gepredigt wird, sie wird im Stillen von tausenden von Menschen erlebt, die eine **menschliche Art**, um in der Welt zu funktionieren, entdeckt haben. Eine menschliche Art, denn es gibt Verhaltensformen, die dem Menschen nicht mehr eigen sind.

Die neue Ethik ist mehr als ein perfekt geordnetes Verhalten, um die korrekte Funktion des Menschen in der Welt zu sichern, denn diese Art des Verhaltens (perfekte Homeostasis) ist auch dem gezähmten Tier oder der kybernetischen Maschine eigen. Die neue Ethik ist menschliche Wissenschaft-und-Technologie, welche einen **neuen** biologischen und einen neuen sozialen Organismus zu bauen erlaubt. Sie ist nicht nur ein Werkzeug der Anpassung, sondern ein Instrument der Befreiung: Befreiung von der Umwelt mittels des Gesetzes. Aber wir wiederholen die Frage: mittels welchen Gesetzes?

Das ethische Gesetz als Zukunftsbotschaft und Instrument der Befreiung des Menschen kann weder auf eine juristische Norm (allgemeine Theorie des Rechtes) noch auf eine individuelle, subjektive Auslegung (etischer Relativismus) beschränkt werden. Es müßte nicht nur ein formelles, sondern ein substantielles Gesetz geben, nicht nur in den Gesetzbüchern eingetragen, sondern im Leben eingeprägt; ein Gesetz, das nicht nur betont, was "sein soll", sondern "was sein wird". Bei Beginn einer neuen Ära wird dieses Gesetz aus einer anderen Welt entnommen. Es wird dem System durch neue Menschen einverleibt; es ist kein Produkt des Systems (sozialer und kultureller Evolutionismus), sondern es entsteht 'außerhalb' des Systems und erschüttert dieses. Und dies geschieht schon jetzt, als Einweihung der Zivilisation des dritten Jahrtausends.

Die neue Ethik wird als Keim in den sozialen Körper der Menschheit eingebaut ehe sie von einem Gesetzgeber ausgesprochen wird. Sie wird von der geistigen Gemeinschaft erlebt, ehe sie in Gesetzbücher der

zivilen Gesellschaft eingetragen wird. Wenn wir betonen, daß die Zukunftsbotschaft das Gesetz in den **Körper** der Menschheit 'einbaut', heben wir hervor, daß es sich um ein substantielles Gesetz, um ein organisches Gesetz handelt (der Organismus bereichert sich durch einen "gen"-ethischen Beitrag, welcher ihm erlaubt, neue Funktionen, neue Organe und neue Institutionen zu gestalten). Dieser subtile Aspekt, unsichtbar aber mächtig, verändert die Richtung der gewohnten Bewegungen des menschlichen Verhaltens (nicht nur des sozialen sondern auch des molekular-atomaren Verhaltens des physischen Organismus). Dieser Richtungswechsel in den Bewegungen des Lebens führt die menschliche Materie zu einer höheren Bewußtseinsstufe, und die Physiologie der elementaren Natur verwandelt sich in eine ethische Physiologie.

III.2.3. VOM GESCHRIEBENEN GESETZ ZUM EINGESCHRIEBENEN GESETZ

Das moralische Gesetz ist die Wesensart der geistigen Gemeinschaft. Die neue Ethik wird die formale, juristische Ordnung (auf kontingenten Gesetzen basierend) durch eine jus-substantielle Ordnung (in wesentlichen moralischen Gesetzen wurzelnd) ersetzen, und dies geschieht, indem das Individuum das moralische Gesetz seinem physiologischen Organismus einverleiht.

Die neue Ethik ist das Gesetz des Menschen in seiner Gesamtheit. Sie ist gleichzeitig eine soziale, eine geistige und eine physiologische Ethik. Sie ist eine persönliche und eine allgemeine Moral; nicht nur für die Erlösung der Seele, sondern für die Gesundheit des Körpers, nicht nur eine Philosophie der Werte, sondern eine menschliche Physiologie, eine Ethik, die nicht auf idealen Werten fußt, sondern auf Lebenstaten; zusammenfassend: nicht um gepredigt, sondern um erlebt zu werden.

Wenn das Gesetz erlebt wird, prägt es sich in die **Materie** ein. Dies ist die Eroberung des zukünftigen Menschen: der Sprung vom geschriebenen Gesetz der heiligen oder sozialen Gesetzbücher zum **einge-**

geschrieben Gesetz des Atomnetzes der Molekular-Biologie; ein Gesetz, dem Verstand und dem Herzen, dem Geist und der Materie **eingeschrieben**: das Gesetz, in Fleisch und Form verwandelt.

Die neue Ethik ist keine statische Moral (eine Art ethischer Hibernation), sondern eine Ethik der Entwicklung, die die Herausforderung der konkreten Erfahrung annimmt, um über Gut und Böse, über Versuch und Irrtum, die eigentlichen Werte des Lebens zu entdecken. Es ist sinnlos, mir vorzuschreiben, was richtig und falsch ist, wenn ich es nicht selbst erlebe. Die neuen Generationen nehmen das Risiko auf sich, die Wege des Lebens zu erforschen, anstatt im Schutze einer konventionellen Moral zu verweilen, welche ihnen das Paradies im Jenseits verspricht auf Kosten der Paralyse des Seins im Diesseits. Diese Kühnheit des Erlebenwollens empört die alten Moralprediger, die die Jugend als verloren betrachten. Trotz allem, unter vielen Schmerzen, mit vielen Rückschlägen und mit tausenden von gescheiterten Erfahrungen wird in den Jugendlichen eine neue Moral geboren, eine reinere, eine tiefer empfundene, authentischere Moral, denn die Moral ist dem Menschen eigen und stirbt niemals; sie wird unaufhaltsam wiedergeboren, zu immer höheren Bewußtseinsstufen.

Die Eingliederung des Wertes der praktischen Erfahrung in das Leben des Menschen führt die Moral aus ihrer alten idealistischen Zufluchtsstätte, um sie auf dem Quicksand der Welt der Realität zu erproben. Dies impliziert keine Ethik, die auf einer materiellen Praxis basiert (ethischer Materialismus), sondern bewertet den Sinn der konkreten Erfahrung, als Beweis der Vollendung **in der Materie** der moralischen Tat. Die Werte, die in der Erfahrung aufs Spiel gesetzt werden, bleiben dem Leben **eingeschrieben**; Gut und Böse werden nicht mehr ausgelegt, sie werden erlebt. Die menschliche Materie erlebt sie, erfreut sich an ihnen und erleidet sie im eigenen Fleische. Auf diese Weise entwickelt die Einverleibung der Erfahrung der Werte einen 'moralischen Sinn', welcher den möglichen, aber nicht unwichtigen Erfahrungen zuvorkommt und dem versklavenden Kreis der endlosen Erfahrungen entweicht. Mittels dieses neuen 'moralischen Sinnes' wird die Ethik der Seele zu einer Ethik des Körpers.

III.3. DAS RECHT ALS ANALOGES ORGAN DER ZUKUNFT

III.3.1. DIE KRISE DES RECHTES IN DER MODERNEN TECHNOLOGISCHEN GESELLSCHAFT

In unserer technischen Welt wurde das Gesetz durch die Vorschrift ersetzt, und es sind die Techniker, die den Platz der Gesetzgeber übernommen haben. Die Parlamentskrise der Demokratien ist der letzte Akt eines langsamen, legislativen Dekadenzprozesses. Folglich lebt der moderne Mensch bedrängt von Vorschriften, aber ohne Gesetz. Das Gesetz hat sich in eine Norm der Polizei verwandelt; es ist die technische Regel, die das Funktionieren des Systems sichert, aber die Menschen nicht miteinander verbindet. Das konstitutionelle Recht, als Fundament der modernen Staaten des Westens, hat sich langsam den praktischen Notwendigkeiten der großen Körperschaften angepaßt, die ihr eigenes Gesetz und ihre eigenen Gesetzbücher haben.

Die komplizierten Vorschriften in Bezug auf Steuern, Handelsabkommen, Arbeitsrecht usw. haben sich immer mehr von der Wurzel des Rechtes entfernt und haben einen selbständigen Apparat gebildet, der über ein eigenes politisches Gesetz verfügt. Die Institutionen des Rechtes haben sich, anstatt Kanäle für die lebendige Ausübung der Justiz zu sein, immer mehr der administrativen Macht untergeordnet und mußten so ihre eigene Unterdrückungskraft erzeugen. Diese Trennung des wesentlichen Rechts vom technischen Recht ist es, die die soziale Schizophrenie der modernen Zeit aufrecht erhält, die die Widersprüche des Systems betont und letzten Endes die Ausbrüche von Gewalttaten hervorruft, die sich heute in allen Teilen der Welt abspielen.

Der Mensch empfindet (ehe er es versteht) die Last eines Gesetzes, das seiner wesentlichen Natur fremd ist. Und so ergibt sich der Widersinn einer extremen Polarität zwischen denjenigen, die das

Gesetz auf jeden Fall durchsetzen wollen und den anderen, die sich bemühen, es nicht anzuerkennen. Diese Spaltung innerhalb des Körpers des Rechtes wird immer tiefer und findet keine Lösung in den Spielregeln der heutigen Justiz durch die Tatsache, daß das Gesetz die Kontrolle über sich selbst verloren hat. Wenn man in der Geschichte der Zivilisationen an diesem kritischen Punkt angelangt ist, entsteht ein neues Gesetz. Und dies geschieht bereits. Worin besteht diese Wendung des Gesetzes?

Vor allem müssen wir verstehen, daß die Dekadenz des Gesetzes eine Folge der moralischen Dekadenz ist. Es hat sich eine Ruptur der unsichtbaren Beziehung zwischen der moralischen Gesellschaft und der juristischen Gesellschaft vollzogen. Je größer die Rechtskraft des moralischen Gesetzes ist, desto geringer ist die Anzahl der Normen: einige wenige Prinzipien genügen, damit das Recht konstitutionell und grundlegend wird. Wenn hingegen das moralische Gesetz verfällt, multiplizieren sich die Vorschriften und Anordnungen bis ins Unendliche. Die neue juristische Ordnung beginnt mit der Wiederherstellung der Beziehungen zwischen dem Organ und der Quelle des Rechtes.

III.3.2. ANALOGE THEORIE DES RECHTES

Das neue Recht wird als analoge Beziehung zwischen der sozialen und der geistigen Erfahrung der Menschheit geboren. Das Recht der Zukunft ist das juristische Organ, durch welches die Übertragung des moralischen Bewußtseins des Individuums auf ethische Formen der sozialen Tätigkeit geregelt und die Umkehrung der kollektiven Erfahrung auf höhere individuelle Bewußtseinsstufen gebracht wird. Dieses sozial-physiologische Organ muß geschaffen werden. Es geht nicht darum, sich an eine neue Norm anzupassen, sondern eine neue Funktion ins Leben zu rufen.

Zwischen den individuellen Rechten und der autonomen Macht der politischen Gesellschaft hat sich ein unüberbrückbarer Abgrund ge-

bildet; wir befinden uns auf einem Niemandsland, auf dem sich heute ein Kampf ohne Ende abspielt. Um die Ordnung wiederherzustellen, wird eine immer repressivere Gesetzgebung geschaffen, jedoch ihrerseits erzeugt diese Unterdrückung eine neue Unordnung. Die Wissenschaft des Rechtes muß den Widerspruch zeigen, welcher sich zwischen Bewußtsein und Macht - zwischen dem Geist und den Werkzeugen des Gesetzes - gebildet hat.

Die wachsende Notwendigkeit der inneren Freiheit muß entsprechende juristische Formen finden, um sich sozial auszudrücken, und wenn der Einzelne sie nicht findet, wird er zu einem Verzweifelten, einem Verbrecher oder einem Kranken. Das reine positive Recht hat das Gesetz von der Norm getrennt und die Norm zum Absoluten gemacht (Kelsen und seine Theorie des reinen Rechtes). Der Gesetzgeber der Zukunft wird eine gigantische Arbeit der Synthese vollziehen müssen, indem er ein analoges Recht schöpferisch gestaltet, das heißt, ein Recht der analogen Entsprechungen zwischen dem Bewußtsein und der Norm, zwischen dem Gesetz und den Instrumenten des Gesetzes (und nicht nur der Instrumente, um das Gesetz zu verwalten, sondern der Institutionen, um es zu erleben).

Der bedeutende argentinische Jurist Carlos Cossio hat in diesem Sinn einen Schritt vorwärts getan. In der Polemik mit Kelsen stellt er den Unterschied zwischen der Norm und dem Recht fest: er sagt, daß das Objekt des Rechtes "das Verhalten in intersubjektiver Interferenz" ist, und nicht die Norm, wie Kelsen meint. Kelsen betont die Norm, Cossio das Verhalten, für Cossio ist das Recht intersubjektives Verhalten: es handelt sich nicht darum, "das Gesetz auszulegen", sondern "das Verhalten durch das Gesetz zu verstehen" (juristische Bewertung durch das Verständnis des Subjektes). Die Betonung der Norm entmenschlicht; der konkrete Mensch muß einem juristischen Rationalismus weichen. Die Betonung des Verhaltens entspringt der konkreten Tatsache des menschlichen Lebens, und nicht einem Konzept (das Gesetz ist Konzept, das Verhalten ist Erfahrung)⁸¹.

Zweifelloos stellt sich Cossio in die Vorhut des Rechtes, indem er eine Wendung vollzieht, von den unveränderlichen "Prinzipien" des natür-

lichen Rechtes - als superhistorisch angenommen - zum inhaltlichen Sinn des Verhaltens des "Individuums" innerhalb der Geschichte. Aber es genügt nicht, an die ontologische Wurzel zu appellieren, um das Recht zu begründen: es ist außerdem notwendig, den 'Geist des Gesetzes' zu erfassen und die Rolle, die er darin spielt. Der Geist des Gesetzes ist mehr als ein bloßes Konzept und eine Erfahrung; er steht über der Geschichte, aber durchdringt die Geschichte. Es ist der ewig gleiche Geist, aber gleichzeitig der Geist einer Epoche oder der Geist einer Generation: es ist das Gesetz, welches das Recht erschafft, eine Schöpfung durch Analogie. Hier ist es nicht mehr der Gesetzgeber, der das Gesetz diktiert, sondern das Gesetz erzeugt den Gesetzgeber. Dies ist das Zeichen der planetarischen Ära, in der wir zu leben beginnen; es ist der Augenblick, da das Recht eine neue Wendung vollzieht, die Theorien des natürlichen Rechtes, die rein normativen Theorien und die "egologische Theorie" (Cossio) lassen einer analogen Theorie den Vortritt.

Das analoge Gesetz ist keine Anzahl von Prinzipien oder Normen, sondern eine juristische Schöpfung, ein künstlerisches Werk. Es ist ein neuer Geist des Rechtes, welcher in der planetarischen Ära ins Spiel tritt. Die Justiz ist nicht nur das Schwert, das entzweit, sondern auch der umfangende Arm, der vereint, der annähert, der die Widersprüche auflöst, das neue Zeichen des Gesetzes ist die Vereinigung der Justiz mit der Solidarität. Im Namen des alten Justizgottes beging man die schlimmsten Greueln und im Namen der Wahrheit des Gesetzes hat man den Baum des Lebens verstümmelt. Es ist an der Zeit, von der Justiz des Gesetzes und vom bewaffneten Arm des Gesetzes zur verständnisvollen Umarmung des Gesetzes überzugehen. Diesen Übergang der Werte vollziehen nicht mehr die Philosophien des Rechtes, sondern die Künstler des Rechtes.

III.3.3. DIE JURISTISCHE UMWELT UND DAS ORGAN DER JUSTIZ

Die gradlinige Justiz (der Grundsatz des Gesetzes, der rechte Arm, der den linken verneint) räumt den Platz einer Justiz der Aussöhnung der Gegensätze, der Harmonie zwischen dem Schwert des Gesetzes und der Waage des Gesetzes. Es vollzieht sich eine Wandlung in der juristischen Beziehung und den Spielregeln des Rechtes. So gestaltet sich ein neuer 'Körper' der Gesetzgebung, der für sich selbst erzieherischen Wert besitzt: eine **neue juristische Umwelt**.

Die Entwicklung des ethischen Bewußtseins des planetarischen Menschen erfordert ein 'juristisches Milieu', welches zum 'Sein sollen' auffordert und die Mittel zum Sein bietet. Die entsprechenden juristischen Formen zur Sicherung der individuellen menschlichen Rechte sind diejenigen, die zu gleicher Zeit einen 'ethischen Raum' für die Entwicklung des sozialen Bewußtseins bieten; das heißt, sie bieten nicht nur die Norm, die einfach ein Recht ausspricht und eine Strafe vorschreibt, sondern den Organismus und die Institutionen, welche ein Milieu bieten, damit die Menschen eine Justiz der sozialen Anteilnahme erleben können: nicht nur als Idee, sondern als unentbehrliche 'Substanz' für das menschliche Leben. Der Mangel an Justiz verursacht ebensoviel Übel wie der Mangel an Affekt, Sauerstoff oder Vitaminen. Wenn diese ethisch-soziale Umwelt fehlt oder nicht genügt, kann sich das physiologische Organ der individuellen Ethik nicht entsprechend entwickeln. Aber existiert dieses Organ? Ja, es ist ein unsichtbares Organ, aus Kreisläufen der Resonanz zwischen Tat und Berufung bestehend. Sein anatomisch-physiologisches Substrat stellt die Kräfte, welche durch die waagerechten und senkrechten Achsen des Körpers in Beziehung zu einem Zentrum der transzendenten Ethik kreisen, dar; dieses zentrale Organ - das Herz des Systems - registriert das moralische 'Gewicht' der Tat und sendet ein 'bit' der Justiz. Versuchen wir, dies besser zu erklären. Männer und Frauen von heute gestalten in ihrem eigenen Körper ein Organ der Justiz, das etwas mehr als ein Organ des

Gesetzes darstellt. Dieses Organ der Zukunft baut sich nicht nur durch die Rechtschaffenheit der Werke, sondern durch die Reinheit des Glaubens auf. Wie der Heilige Paulus sagt: "Darum, daß kein Fleisch durch des Gesetzes Werke vor Ihm gerecht sein kann, denn nur durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde" (Römer, 3.20). Mit anderen Worten, der höchste Wert ist nicht die 'Rechtschaffenheit' des Werkes, sondern das 'Gewicht' des Werkes. Die alten Ägypter verstanden es so, gemäß dem Totenbuch muß der Verstorbene vor einem Gericht von zweiundvierzig Richtern erscheinen: die Göttin der Wahrheit-Justiz ist anwesend, nimmt aber nicht teil, Thot ist der Schreiber und registriert die Beichte des Verstorbenen (was er nicht getan hat) und Anubis wiegt schließlich sein Herz auf der Waage der Gerechtigkeit.

Die alte Tradition betont eine Justiz des Jenseits (es sind die Götter, die die Werke der Menschen abwiegen); das Zeichen der neuen Zeit weist auf eine Justiz des Diesseits hin. Es handelt sich nicht mehr um eine Justiz zugunsten der Toten, sondern um eine Justiz zugunsten der Lebenden. Von einer eschatologischen Justiz gehen wir auf eine psychologische Justiz über. Eines ist die Justiz als Idee und als Symbol, ein anderes ist die Justiz als Organ und als Umwelt.

Das neue individuelle Organ braucht eine neue soziale Umwelt zu seiner Entwicklung. Alles läßt darauf schließen, daß dieses neue Organ der Justiz - in der heutigen Menschheit angedeutet - sehr anfällig den 'ethischen Mängeln' gegenüber ist, vor allem in der Zeit der Keimung, so daß wir heute besorgt einer Zivilisationskrankheit gegenüberstehen - welche wir 'moralische Blindheit' nennen -. Sie ist eine Art des Wahnsinns, die ihre Opfer zur Gewalttat, zu den Drogen, zur Prostitution, zum ökonomischen Verbrechen, zum Mißbrauch der Macht und zur Lebensunlust führt. Aber in den Antipoden dieser Unterwelten gibt es bereits Menschen, die mit einer anderen ethischen Physiologie geboren werden, mit einem bereits konstituierten moralischen Organ; ihr ethisches Verhalten bildet das unsichtbare Netz einer neuen sozialjuristischen Umwelt.

III.4. TECHNIK ZUR ENTWICKLUNG EINES ETHISCHEN VERHALTENS

III.4.1. DIE KRISE DER SYSTEMATISCHEN WERTE

Der rationale Verstand hat die Welt nach logischen Regeln geordnet und gleichzeitig ein Wertsystem geschaffen, um das Leben zu ordnen. Der gleiche "logos", der die Geometrie des Raumes geschaffen hat, hat das Diagramm der formalen Ethik projiziert. All diese systematischen Gedankenbauten sind in eine Krise geraten; die Welt ist nicht so, wie wir sie uns vorgestellt hatten (es gibt andere Geometrien), und das menschliche Verhalten kann nicht durch ein bestimmtes Wertschema definiert werden.

Die rationale Ethik der modernen Welt wurde auf verborgenen Prämissen aufgebaut, aber diese sind die bedingenden Kräfte des Systems, ähnlich dem unsichtbaren und unanfechtbaren Kodex des ethischen Gebäudes. Diese Gruppenpfeiler waren bis gestern noch der Glaube an den materiellen Halt der Existenz und das Kredo des Besitztums. Diese 'Werte-Gefühle' haben den starken Aufprall der Zukunft erlitten und die 'Werte-Energie' des kosmischen Menschen taucht schon jetzt auf.

Welcher Art auch die Philosophie der Wertsysteme der Vergangenheit war, nie haben wir den Halt der materiellen Existenz in Frage gestellt, das heißt, wir haben immer an die Stabilität des Steines geglaubt, auf den wir uns stützten. Bewußt oder unbewußt lebten wir im Glauben an die Stabilität des physischen Atoms. Aber heute kann man nicht mehr auf diesem Stein aufbauen, da er zersprungen ist. Die materielle Basis der Existenz ist erschüttert worden, die fixen Punkte des Haltes sind verschwunden und der Mensch bleibt schwebend in einem leeren Raum, unter dem Einfluß eines neuen Gesetzes, welches er noch nicht versteht. Von diesem Augenblick der Ruptur an kann das Verhalten nicht mehr so leicht innerhalb einer festen Werteskala

eingeordnet werden: es ist notwendig, das Gesetz der **Bewegung** der Werte zu entdecken.

III.4.2. PRÄMISSEN DER ETHIK DES ZUKÜNFTIGEN MENSCHEN

Wenn sich die Ethik des Menschen der Antike auf die Prämisse der materiellen menschlichen Welt, vom Universum getrennt, gestützt hat (getrennt durch fehlendes Bewußtsein), was sind nun die ethischen Prämissen des kosmischen Menschen, dessen Bewußtsein sich dem Universum geöffnet hat? Diese keimenden Prämissen, unsichtbar aber mächtig, ruhen, eher erfüllt als ausgedrückt, auf der Basis des Strebens des neuen Menschen:

1. Nicht für getrennte Zwecke arbeiten (Infragestellung jeglicher entfremdenden Arbeit, jeder Spaltung zwischen Bewußtsein und Willen, jeglichen Einschnittes zwischen Sein und Tun, zwischen Wissen und Leben.

2. Die menschliche Energie nicht materialisieren (das Leben nicht kristallisieren, sondern verwandeln). Dies sind die unsichtbaren Fundamente der neuen Werte, die Vor-Werte, welche einer zukünftigen Ethik Sinn verleihen.

Die Ethik der Bestätigung der Welt und des Lebens führt leicht zum **Besitz** des Lebens und paralyisiert das Sein in einer bestimmten ethischen Form ("Der, der das Leben besitzen will, wird es verlieren..."). Die neue Ethik baut sich nicht auf festen Werten auf, sondern auf umkehrbaren Werten, und das Gesetz, das sie regiert, ist nicht Besitz, sondern Entsagung.

Das Gesetz der Entsagung den systematischen Werten gegenüber verneint weder die Werte, noch postuliert es einen ethischen Relativismus: es bringt die Welt der Werte in Bewegung, zieht diese aus den systematischen Gleisen und verleiht sie dem Leben ein. Es ist das Gesetz der Umkehrbarkeit der Werte, besser gesagt, das Gesetz der Bewegung

der Werte; nicht mehr feste, statische Werte (formale, ethische Individualitäten, in der Art der chemischen Elemente H, Na, K- oder der biologischen Individualitäten - botanische und zoologische Serien -), sondern lebendige Werte (Ordner der Lebensmaterie), die den Übergang der ethischen Formen ermöglichen. Wenn das Leben eine gewisse Höhe der ethischen Entwicklung erreicht hat, geht es entschlossen (durch Entsagung) auf die Suche nach einer neuen ethischen Dimension (die bis dahin unbekannt war). In dieser dynamischen Ethik impliziert die Eroberung einer neuen ethischen Form eine neue lebendige Form (eine Physiologie, die die Werte stützt); dies setzt den Sprung von der formalen Ethik zur "Gen-Ethik" voraus.

III.4.3. ANALOGE STRUKTUR DER WERTE

Die beiden uns bekannten großen ethischen Systeme (Spiritualismus und Materialismus) gestalten sich auf gänzlich entgegengesetzten Werten. Die Wertsysteme, auf einem theologischen Fundament aufgebaut, bilden eine Ethik, die sich auf die Gaben des Geistes stützt, während die humanistische Ethik ein ethisches Verhalten, dem Verstand entsprechend, postuliert (eine Moral ohne Dogmen). Aber eigentlich kann man die Werte weder auf theologische noch auf kardinale Tugenden beschränken, sie sind lebendige Strukturen, analoge Resonanzfelder zwischen Geist und Materie. Diese dynamischen und umkehrbaren Strukturen sind es, die dem Weg der menschlichen Ethik des dritten Jahrtausends freie Bahn schaffen.

Wie könnten wir die neuen ethischen Strukturen kennzeichnen? Wir werden sie in klassischen Vokabeln ausdrücken, werden aber darauf achten, die Bewegung vor den Formen zu zeigen.

1. Berufung

Was ist Berufung? Kehren wir zum Thema zurück. Es ist das Fundament der intimen Werte des Menschen. Es ist die innere Stimme, die den Menschen auf das, was er sein soll, hinweist. Dieses Sein-sollen kann sich nicht auf eine normative Ethik stützen (welche Verhaltensnormen allgemeiner Art gibt), es entsteht vielmehr aus einer Ethik der Egoencia, die auf ein individuelles und transzendentes Sein-sollen hinsteuert. Es ist ein Sein-sollen der Berufung, dessen Ruf nicht im lauten psychologischen Raum erkannt werden kann, sondern in der Stille des mystischen Raumes. Wenn die verwirrenden Stimmen der Welt verstummen, hört man jene Stimme, die für den Menschen bestimmt ist und die den Weg für das Sein-sollen weist. Diese einzigartige und nicht übertragbare Stimme ist der Schlüssel, der dazu dient, um das menschliche Instrument im Gleichklang der Egoencia (ethische Syntonie) zu stimmen (**"attunement"**).

Die neue Ethik beginnt mit einem Bewußtwerden ihrer selbst, einem Bewußtsein des Seins und des Sein-sollens. Der neue Mensch will nicht dieses oder jenes sein, er will einfach Mensch sein und die Möglichkeiten entdecken, um es zu sein. Alles, was nicht auf diesem Selbstbewußtsein fußt, ist Maske des reaktiven Bewußtseins und der konventionellen Normensysteme, die eines Tages zusammenbrechen und die Leere des Menschen bloßstellen: eine falsche Ethik, die das Leben nicht stützen kann.

Die Berufung ist eine Urfunktion, unwiederbringlich und irreversibel. Sie ist ein Urimpuls der Schöpfung, eine geistige Befruchtung. Sie gleicht der Ovulation der Frau, ein einzigartiger Augenblick der Schöpfung neuen Lebens; wenn dieser Ruf keine Antwort in der menschlichen Materie findet, bleibt nur eine schwache Erinnerung zurück, und das Leben zieht weiter. Aber die Seele erinnert sich an eine versäumte und nie wiederkehrende Gelegenheit (etwas, was hätte sein können). Die moderne Erziehung bereitet den Menschen vor, eine Rolle in der Welt zu spielen, aber die Erziehung der Zukunft wird uns von Kindheit an helfen müssen, dieses intime Zeichen zu erkennen, das uns den Weg zu

den Sternen weist.

Im allgemeinen ist die Berufung durch das Fehlen einer Antwort eine verstümmelte Funktion und wird durch einen Idealismus oder einen Pragmatismus ersetzt. Die Antwort der Berufung heißt nicht nur, die Richtung des Weges zu entdecken, sondern auch über die notwendige Kraft zu verfügen, um ihn zu durchwandern. Die Berufung ist nicht nur ein erleuchtender, sondern ein energetischer Akt. Sie zeigt ein Ideal, aber gleichzeitig setzt sie die spezifische Energie für seine Erfüllung frei; es ist keine Energie, die irgend einem praktischen Zweck dient, sondern sie dient ihrem vom Ursprung an bestimmten Ziel: eine heilige Energie. Wer seiner Berufung treu bleibt, wird immer über die notwendige Energie verfügen, um diese zu erfüllen. Wer vorgibt, ein Ideal zu besitzen, aber nicht die Kraft hat, um es zu verwirklichen, gebraucht die Befreiungskräfte für zweitrangige Zwecke. Deshalb bezeichnen wir die Ethik als Fundament der menschlichen Ökonomie der Zukunft.

2. Anteilnahme

Anteilnahme ist Hingebung. Nicht nur geben, sondern sich hingeben. Die Anteilnahme ist ein einfaches Empfinden, eine wesentliche Geste der Hingebung des Menschen dem Leben gegenüber. Sie ist eine Grundeinstellung der Opfergabe seiner selbst, die jeder Spekulation über Wert und Bedeutung vorangeht.

Die neue Ethik ist keine Ethik der Bildung (um verstanden zu werden), sondern eine Ethik der Anteilnahme (um erlebt zu werden). Die anteilnehmende Ethik zerstört alle Aussichten in Bezug auf die Werte, die der Existenz Inhalt verleihen könnten. Es gibt Menschen - selbst sehr kultivierte -, die das Leben damit verbringen, um über dessen Sinn zu spekulieren, und sie versuchen, wertvolle Inhalte für ihre leeren Seelen zu finden. Aber sie kommen meistens zu keiner Schlußfolgerung. Ich hatte mich einmal lange mit jemandem über den Sinn der Existenz unterhalten, worauf dieser meinte: "Dies alles leuchtet mir ein, aber wenn ich nach langem Suchen einen Sinn entdecke, der nicht real ist und der niemandem nützt, nicht einmal mir?" In diesem Augenblick

wurde mir klar, daß es sinnlos ist, über diese Themen mit Menschen zu sprechen, die bereits kristallisiert sind, die sich weder öffnen wollen, noch sich öffnen können, die sich nicht hingeben können und die infolgedessen reagieren, um sich zu verteidigen. Es ist sinnlos, von Ethik zu sprechen zu einem Menschen, der sein Herz verschlossen hat. Es gibt eine Art Vorstufe, die Gandhi gut kannte, als er seiner englischen Schülerin Slade sagte: "Reinigen Sie die Bäder, dabei werden Sie mehr lernen als alles, was ich Sie lehren könnte." Dies ist die neue Ethik, eine Ethik der Anteilnahme. Es ist eine harte Rinde um das Herz des Menschen, die sich nicht durch intellektuelles Verstehen dessen, was korrekt oder ungerecht ist, auflöst, sondern durch Anteilnahme, mittels Arbeit und Opfer.

Die soziale Verantwortung genügt nicht, um eine neue Ethik zu begründen. Die soziale Pflicht ist ungenügend, um dem ethischen Verhalten Vollkommenheit zu verleihen, denn der neue Mensch hat entdeckt, daß man mit dem alten Märchen der 'Verantwortung' Männer und Frauen an eine blinde Maschinerie gekettet hat, die sie nun verschlingt. Es muß ein neuer Sinn der Anteilnahme entstehen: die Anteilnahme mit dem eigenen Leben an einer kosmischen Ethik. Einer kosmischen Ethik? Das heißt, nicht nur eine soziale Ethik (die die Seele erlöst), sondern eine schöpferische Ethik (die das Leben erlöst). Die neue Ethik bringt das **Leben** des Menschen in Einklang mit dem Leben des Universums.

Die Anteilnahme ist eher ein Fühlen als eine Pflicht, sie beginnt als Gefühl und als Tat, vor allem als Verständnis.

Die Anteilnahme vollzieht sich stufenweise durch die Erkenntnis und durch die Arbeit, aber sie vervollkommt sich durch das Opfer. Was will dies heißen? Das Opfer ist die letzte Stufe des menschlichen Stoffwechsels. Es gibt eine dunkle und unverständliche Seite des Lebens, die man als eine Last zu tragen hat, untrennbar von der menschlichen Existenz. Nicht alles kann man verstehen; jenseits aller Erkenntnis steht der Schmerz.

Die Anteilnahme durch das Opfer ist eine der wichtigsten Funktionen des menschlichen Lebens; eine Verwandlung der Materie, die nur

der Mensch vollbringen kann, um einen Teil der Unvernunft der Welt, der Dunkelheit der Welt in seinem Innern zu verwandeln. Es gibt eine bestimmte Art menschlicher Materie (dem Sein-in-der-Welt eigen), die sich nur 'wieder' mit dem Bewußtsein des Seins im Herzen des Menschen vereinigen kann.

Mit anderen Worten, wenn ein Teil des menschlichen Lebens die wesentlichen Verbindungen mit dem Sein verliert, kann sich dieser Teil (Material) nur dank dem Opfer des moralischen Menschen wieder mit dem Leben vereinigen. Die Religionen würden dies "Erlösung" nennen. Die Tiere und die Pflanzen nehmen an verschiedenen Prozessen der Assimilation der Materie teil (und verwandeln sie in ihrem Innern), aber nur der Mensch kann die Materie vermenschlichen, durch die einzige Tat, mit Würde zu leben. Diese stille Anteilnahme des Menschen innerhalb des kosmischen Stoffwechsels verleiht Millionen menschlicher Wesen, die man nie kennen wird, einen Sinn; sie leben, leiden und sterben als flüchtige Schatten im Rennen der Zeit, aber sie werden trotzdem einen Platz in der Ewigkeit finden. Ich beobachte in einem Park einen Mann, der ein kleines Spielzeug, um Seifenblasen zu machen, verkaufte. Da sagte ich mir: "Ein so komplizierter Organismus, der Millionen von Jahren gebraucht hat, um die heutige Evolution zu erreichen und einer so unwichtigen Tätigkeit gewidmet." Es gibt einen menschlichen Stoffwechsel anderer Art; durch den Organismus jenes Mannes geht eine Materie im Aufstieg, die nur er verwandeln kann (auch wenn er weiter bläst ...) Das kleinste und unbedeutendste Leben birgt seinen kosmischen Sinn, die winzigen Bakterien des Darms haben eine Funktion der Verwandlung der Substanzen, die nur sie vollziehen können; und auch sie nehmen würdigen Anteil innerhalb eines Organismus, den sie nicht kennen.

3. Entsagung

Wenn man einen eroberten Wert darbietet, vollzieht sich die Umkehrung der Werte. Die Darbietung der persönlichen Werte wird zum zentralen Wert der neuen Ethik. Dies bedeutet nicht, einen

ethischen Monismus zu postulieren (von Hartmann in Frage gestellt)⁶², vielmehr die Entsagung in das Zentrum des Systems zu stellen.

Die Entsagung ist ein zentraler Wert, der alle übrigen Werte beinhaltet. Wenn ein persönlicher Wert seine höchste Entwicklungsstufe erreicht hat, dann bildet die Darbietung dieses Wertes den nächsten Schritt zur Vervollkommenung. Dies ist der Augenblick, in welchem sich die Ethik in Mystik verwandelt. Wenn sich die Werte zwar fixieren, aber sich nicht umkehren, gleicht der Mensch einem 'reichen' Mann, der Tugenden speichert, ohne sie jemals herauszugeben; er ahnelt einem lebendigen Museum, vom eigentlichen Leben getrennt. Wenn, andererseits, der bescheidenste persönliche Wert dargeboten wird, vereint er sich dem Leben, erhöht und verwandelt es.

Wir erfahren die Werte innerhalb einer dynamischen lebendigen Struktur; auf der Basis dieses lebendigen Gewebes (und nicht auf einer Entelechie) können wir eine eigentliche menschliche Ethik formulieren. Die menschliche Ethik bricht die nicht reduzierbaren Antinomien, welche aus den systematischen Gedankenbauten aufsteigen. Weder die absolute Bejahung der Welt und des Lebens noch ihre Verneinung können als Grundlage einer menschlichen Ethik dienen. Die Ethik des menschlichen Lebens muß notwendigerweise umkehrbar sein, anderenfalls würde das Leben in einem ethischen Modell kristallisieren. Die Ethik darf auf keinen Fall als Instrument wirken, um Verhaltensmodelle zu verewigen (wenn sie auch noch so vollkommen wären), sie soll vielmehr den Rohstoff der menschlichen Materie mittels eines ethischen Stoffwechsels verwandeln.

Die alte Ethik trennt letzten Endes den Menschen von der Gesamtheit des Lebens; dies ist eine Ethik, die auf einer flachen Geometrie des menschlichen Raumes basiert, welche die Guten von den Bösen trennt und die Rechtspartei von der Linkspartei. Diese Art Ethik führt zu einer Politik der 'Apartheid'. Hingegen vereint die Ethik der umkehrbaren Anteilnahme das individuelle Leben mit dem großen sozialen und kosmischen Organismus. Sie vereint, weil sie die Werte nicht zurückhält, sondern sie 'zurückgibt'. Die Entsagung, die die Umkehrbarkeit der Werte verursacht, führt eine neue Kraft der Stützung in die

menschliche Welt ein; diese Kraft ist kein ethisches Gesetz, sondern eine mystische Ausstrahlung. Jorge Waxemberg sagt in seinem Buch **Die Askese der Entsagung**: "Die Askese der Entsagung lehrt uns, die notwendige Kraft zu erzeugen, um die dynamische Expansion zu ermöglichen."⁶³ Damit meint er, daß die Entsagung als letztes Wort auf dem Gipfel ethischer Werte erscheint und gleichzeitig das erste Wort in den energetischen Werten der Zukunft ist.

ZUSAMMENFASSUNG DES KAPITELS III

ZWEITE FUNKTION DER SYNTHESE. DAS MENSCHLICHE GESETZ

Das menschliche Gesetz ist dem Sein innewohnend, es ist weder auf Steintafeln noch in sozialen Gesetzbüchern geschrieben, sondern der ontologischen und spezifischen Struktur des Menschen **eingeschrieben**. Dieses menschliche Gesetz ist nicht nur ein formales, sondern ein wesentliches und substantielles Gesetz.

Es ist ein Gesetz, das durch Gleichartigkeit, durch analogen Einklang des individuellen Willens mit dem kosmischen Bewußtsein entdeckt wird. Ein Wille, ein Schicksal und ein Stern, dies sind die drei Dimensionen der Grundstruktur des menschlichen Gesetzes.

Als Wissenschaft des Verhaltens übersetzt sich das menschliche Gesetz in eine wissenschaftliche Ethik.

Die neue Ethik ist gleichzeitig eine soziale Ethik, eine geistige Ethik und eine physiologische Ethik; sie ist eine persönliche Moral und eine allgemeine Moral, nicht nur zur Erlösung der Seele, sondern zur Gesundung des Körpers.

Wenn das Gesetz erlebt wird, prägt es sich in die Materie ein, darin besteht die Eroberung des zukünftigen Menschen.

Das erlebte Gesetz wird analoges Organ des Rechtes. Dieses Organ der Zukunft - vorerst nur angedeutet - besteht nicht nur aus einer Anzahl von Normen, es ist vielmehr eine juristische Schöpfung, ein künstlerisches Werk. Es gestaltet sich in der Gesellschaft als 'juristische Umwelt' und prägt sich dem menschlichen Organismus als moralisches Organ ein.

Als Technik führt das menschliche Gesetz zu einem ethischen, individuellen und sozialen Verhalten. Von einer besitzergreifenden Ethik gehen wir auf eine anteilnehmende Ethik über.

IV

DAS PROTOMODELL DER KRAFT

"Ich bin überzeugt, daß wir unsere wesentlichen Probleme nur lösen können, wenn wir eine Wissenschaft der Ökonomie aufbauen, um mit ihr unser 'Raumschiff Erde' zu menschlichen Zielen hin zu steuern: eine "Human-Ökonomie" oder "humanomics"."

EUGEN LOEBL, HUMANOMICS

1. Als Funktion:	DIE ARBEIT
2. Als Wissenschaft:	DIE ÖKONOMIE
3. Als Organ:	DIE HAND
4. Als Technik:	DIE ANTEILNAHME

DRITTE FUNKTION DER SYNTHESE: DIE MENSCHLICHE ARBEIT

IV.1. DIE ARBEIT ALS GRUNDLEGENDE FUNKTION DER MENSCHLICHEN ÖKONOMIE

IV.1.1. ÖKONOMIE DES MENSCHEN IN SEINER GESAMTHEIT

Was ist menschliche Ökonomie? Sie ist eher eine Funktion des Lebens als eine Wissenschaft des Menschen. Sie ist biologische, soziale und geistige Ökonomie zu gleicher Zeit. Sie ist menschlicher Stoffwechsel. Unter menschlichem Stoffwechsel versteht man eine Anzahl materieller, energetischer und geistiger Verwandlungen, die als Grundlage der menschlichen Funktion dienen. Menschlicher Stoffwechsel ist menschliche Arbeit, und diese ist die grundlegende Funktion der menschlichen Ökonomie.

Das Leben arbeitet auf verschiedenen Ebenen.

Auf **biologischer** Ebene bedeutet die Arbeit einen physisch-chemischen Stoffwechsel. Wir sind vorwärts gekommen in der Erkenntnis der Verwandlungen der chemischen Elemente und der energetischen Übertragungen, welche sich im Innern des Organismus vollziehen; wir kennen die Enzyme, die diesen Stoffwechsel mittels kodifizierter Botschaften dirigieren und die erschreckenden Folgen, die sich auf Grund der biochemischen Fehlverbindungen ergeben.

Auf **psychologischer** Ebene bedeutet die Arbeit Dynamik des Psychismus, Kräftespiel des Unbewußten, schöpferische und zerstörende Macht der Kollektivarchetypen, Verarbeitung des Denkens und Verwandlungen des Bewußtseins. Wir haben in Bezug auf die Macht der Einprägung der **Psyche** in den physischen Organismus manches gelernt; wir entdecken die Beziehungen, die zwischen der mentalen

Pathologie und den Störungen des chemischen Stoffwechsels im Gehirn bestehen.

Auf **sozialer** Ebene bedeutet die Arbeit das organische Funktionieren der Gesellschaft, sowie einen Austausch der psychologischen, physischen, moralischen und politischen Kräfte, welche die Beziehungen der Produktion und des Konsums der materiellen und kulturellen Güter gestalten. Auf dieser Ebene beginnen wir die 'Irrtümer' des sozialen Stoffwechsels und der ökonomischen Pathologie zu entdecken.

Auf **geistiger** Ebene bedeutet die Arbeit einen Aspekt der menschlichen Ökonomie (ein noch wenig erforschter Aspekt); sie ist der Austausch zwischen Geist und Materie **im** Menschen. Es handelt sich um einen fast unbekannten Stoffwechsel, der jedoch den Schlüssel für das Verständnis einer totalen Ökonomie darstellt. Ohne dieses letzte Glied innerhalb der Verwandlungskette der menschlichen 'Materie' kann sich das Leben nicht ganz vermenschlichen; die Ausscheidungsstoffe des Zwischenstoffwechsels kehren sich gegen den Menschen (wie es im biologischen Stoffwechsel geschieht, wenn durch fehlerhafte oder nicht vorhandene Enzyme das Ende der biochemischen Verwandlungen nicht erreichbar wird und sich dadurch schädliche Substanzen für das Leben ansammeln: Stoffwechselkrankheiten).

Der geistige Stoffwechsel stellt die Bedeutung des ersten und letzten enzymatischen Gliedes des menschlichen Stoffwechsels dar, da er Anfang und Ende der Verwandlungen des menschlichen Lebens ist. Durch die Einbeziehung dieser Stufe in die Studie der menschlichen Ökonomie - der menschlichen Ökonomie der Zukunft - werden die Gesetze entdeckt, die Anfang und Ende der menschlichen Handlungen bestimmen. Außerdem wird die ökonomische Wissenschaft aus der Sackgasse befreit, in der sie sich heute befindet - beschränkt in der Handhabung der Gesetze von Produktion und Konsum der materiellen Güter.

Jegliche Teilauslegung der Ökonomie, jegliche Beschränkung auf eine der vorher erwähnten Stufen (sei es ein Biologismus, ein Psychologismus, ein Sozialismus oder ein Spiritualismus) ist zum Scheitern

bestimmt, da die menschliche Ökonomie - damit sie **menschlich** genannt werden kann - total sein muß: ein Stoffwechsel der Materie und des Geistes, der Energie und des Bewußtseins, des Sinnes und der Form. Diese Art menschlicher Ökonomie in ihrer Gesamtheit ist das Fundament der planetarischen Ökologie der Zukunft.

Die heutigen ökonomischen Systeme befinden sich in einer Krise, da sie auf Theorien beruhen, die nicht den Notwendigkeiten der Entwicklung des gesamten Menschen entsprechen und auf sozialpolitischen Modellen fußen, welche die geschichtliche Gültigkeit verloren haben. Die Theorien und Modelle, die einmal ausreichten, um die Erde zu regieren, sind heute ungenügend, um den Menschen aufzubauen.

Die menschliche Ökonomie der Zukunft ist noch unbekannt. Wir können zwar auf eine soziale Gewinnbeteiligung zusteuern, aber solange sich die ökonomischen Systeme ausschließlich auf der Basis von Produktion, Verteilung und Konsum der materiellen Güter bewegen - selbst auf Prinzipien der sozialen Justiz fußend -, werden sie keine eigentliche menschliche Ökonomie gründen können, welche letzten Endes von den Gesetzen des Lebens und nicht von den Gesetzen des Marktes bestimmt wird. Der Schlüssel für das Verständnis dieser menschlichen Ökonomie der Zukunft soll das **Gesetz** entdecken, welches das geeinte Feld des menschlichen Stoffwechsels regiert; mit anderen Worten, es ist dieses Gesetz der menschlichen **Arbeit**, welches die Arbeit nicht nur zu einem materiellen Produkt, sondern zu einer menschlichen Bedeutungsorientiert. Wenn die Kraft der Arbeit sinnlos für den Menschen wird, kehrt sie sich gegen die Funktionen des Lebens.

IV.1.2. FUNKTIONELLE STRUKTUR DER MENSCHLICHEN ARBEIT

Welches ist die Struktur der Arbeitsfunktion innerhalb der Ökonomie des Menschen in seiner Gesamtheit? Diese Struktur ist die Basis der ökonomischen Wissenschaft der Zukunft.

Die Arbeit ist eine dem Menschen innewohnende Funktion, und das Gesetz, welches diese Funktion regiert, muß von innen heraus gehandhabt werden - vom Sein aus. Die menschliche Ökonomie von außen her zu dirigieren - von den politischen und ökonomischen Machtzentren her - wäre gleichbedeutend mit der Absicht, den physisch-chemischen Stoffwechsel mittels der Pläne zur Regulierung der Umwelt zu kontrollieren. Wenn man an ökonomische Modelle der Zukunft denkt, müßte man erst die biologische Funktion wiederherstellen und dann das Sozial-Gesetz, erst die innere Regierungsform der Arbeitskraft, dann die Anordnung, die sie von außen her regelt. Wenn es auch stimmt, daß die Gesetze der Wirtschaftspolitik und der sozialen Gerechtigkeit einen Fortschritt in der Führung der Arbeitskräfte bedeuten, so reichen sie doch nicht aus, um die innere Hierarchie der menschlichen Arbeit wiederherzustellen, die nicht nur von formalen, sondern auch von substantiellen Gesetzen regiert wird.

Innerhalb der Perspektive einer menschlichen Ökonomie der Zukunft ist die Arbeitsfunktion ein Werkzeug, welches den Zugang zu den Gütern des Lebens erlaubt; diese Güter sind sowohl materieller als auch geistiger Art. In der Ökonomie des ganzen Menschen ist nicht nur das Wachstum des BSP wichtig, sondern auch die Entwicklung des Bewußtseins.

Welches sind die Parameter, in denen sich die menschliche Ökonomie der Zukunft ausdrückt? Wir müssen auf einige Anhaltspunkte hinweisen und einige Linien zeichnen, die uns als Wegweiser dienen. Nur so können wir uns in der Welt der subtilen Kräfte orientieren, die den Menschen mit den Dingen verbinden. Darüber hinaus müssen wir lernen, Brücken zu bauen, um von einer Linie zur anderen überzuge-

hen, innerhalb des Pentagramms einer multidimensionalen Ökonomie, welche zwischen Kraft und Inhalt, zwischen der Produktion und dem Produkt pendelt.

Die menschliche Ökonomie ist mehr als ein festes Schema von Gesetzen und Prinzipien, sie ist das geeinte Feld eines quantischen Stoffwechsels, in welchem sich Schwingungen und Partikel ständig untereinander verschieben, von einer Energiestufe zur anderen. Um diesen ständigen Verwandlungsprozeß von Materie-Energie-Bewußtsein zu verstehen und vor allem, zu erleben, benötigt man eine durch nichts behinderte Freiheit in der Bewegung des Seins. Um die menschliche Ökonomie zu lenken, muß man den Rhythmus der inneren Arbeit entdecken und sich in Harmonie mit ihren schöpferischen und zerstörenden Kräften bewegen, zwischen Produktion und Konsum, zwischen Verwandlung der Materie und Bewußtseinserweiterung. Darum werden wir zunächst von der Dynamik der Grundfunktion ausgehen - die menschliche Arbeitskraft - und erst in zweiter Linie von Prinzipien und ökonomischen Theorien. Wir werden versuchen, die Struktur und den Rhythmus dieser Funktion zu entdecken, nicht nur um sie zu verstehen, sondern um sie zu erleben.

IV.1.3. DIE DREI DIMENSIONEN DER MENSCHLICHEN ARBEIT

Das Wort "trabajo" (Arbeit) stammt etymologisch vom Lateinischen "tripalium" (drei Stöcke) ab; dies ist ein Gerät, um Pferde einzuspannen. Wir unterscheiden innerhalb der menschlichen Arbeit drei Aspekte: Kraft, Richtung und Sinn.

A) Die Kraft der Arbeit, ihre energetische Dimension

In der neuen Ära ist die Kontrolle der Energie der Schlüssel für Entwicklung und Überleben. Allerdings ist sich der heutige Mensch der

gewaltigen Kräfte, die er handhabt (oder die ihn handhaben) noch nicht bewußt.

Wo liegt die Kraft des Menschen verborgen? In einer ersten Etappe der Anthropogenese lag die gesamte Kraft im psychophysischen Organismus (in der Macht des Unbewußten, in der Vitalität des Körpers): das Ego glich einer kleinen Nußschale, die auf dem tobenden Meere der tiefen Psyche trieb. In einer zweiten Etappe - der gegenwärtigen Massengesellschaft - wurde die menschliche Kraft in den großen sozialen und technologischen Organisationen abgelagert; die Körperschaft ist es, die die Macht besitzt, das Individuum spielt eine unbedeutende Rolle gegenüber der organisierten kollektiven Macht. Hingegen treten wir schon jetzt eine dritte Etappe an, in welcher der Mensch - um Mensch zu sein - die Kräfte des Lebens beherrschen muß. Von der Macht des Unbewußten, von der anonymen Macht der Körperschaften, steigen wir einer neuen Macht der Egoencia entgegen, welche die Kräfte des Lebens in unserem Innern kontrolliert.

Wenn der zukünftige Mensch die Kräfte seines Innern beherrscht, erobert er eine neue ökonomische Dimension. Es ist das Ende der Ära der irdischen Versklavung (Prometheus an die Natur oder an die Gesellschaft gekettet) und der Anfänge einer kosmischen Ära, in welcher der Einzelne nicht nur das Ideal der Befreiung ersehnt, sondern über die notwendige Energie verfügt, um diese zu verwirklichen.

Die Energetik der Arbeit ist das fundamentale Thema für eine menschliche Ökonomie der Zukunft. Bis jetzt haben wir die Kraft der Arbeit für den Aufbau der Welt eingesetzt, aber die ökonomische Wissenschaft von morgen muß uns lehren, die Energie der Arbeit zu handhaben, um den Menschen würdig zu gestalten. Oft erwähnten wir, daß der neue Mensch eine neue Bewußtseinsstufe erreichte, aber es ist ebenso wahr, daß er wehrlos der mächtigen Fauna der Vergangenheit gegenüber ist (die Dinosaurier der alten Welt): er hat das Bewußtsein, aber sie haben die Kraft. Die Wissenschaft und die Technik der menschlichen Arbeit müssen den Abgrund überbrücken, welcher heute zwischen dem Bewußtsein und der Kraft besteht.

Heute genügt die Offenbarung der Wahrheit oder die Erkenntnis des Gesetzes nicht mehr - grundlegende Themen, auf welche sich die Philosophien der alten Welt konzentrieren -, es wird jedoch notwendig sein, in das unerforschte Gebiet der Kraft der menschlichen Arbeit einzudringen. Dies ist der Beitrag der modernen sozialen Philosophien zur Botschaft der Zukunft. Die alte Mystik hat die Arbeit innerhalb der Gebote des Gesetzes richtig eingeschätzt, aber die moderne Mystik stützt sich auf die Arbeit, nicht nur zur Befreiung der 'Seele', sondern zur Erlösung der Materie. Diese Mystik der Arbeit kann nicht auf eine soziale Philosophie oder eine politische Ökonomie beschränkt werden, denn sie erfordert eine Wissenschaft der menschlichen Energie.

B) Die Richtung der Arbeitskraft

Der Trugschluß des Marxismus, der, wie jeder Evolutionismus, auf einer flachen Geometrie und einer einseitigen Bewegung fußt, besteht darin, den Wechsel des Zeichens der neuen Zeit nicht erkannt zu haben. Wie Octavio Paz sehr richtig bemerkt: "Der Marxismus konnte uns nicht sagen, welches die Bedeutung der Bewegung der Geschichte ist."⁶⁴

In der energetischen Ära, in der wir leben, wechselt die Bewegung der Geschichte ihr Zeichen; es vollzieht sich eine Umkehrung des Pfeiles der Zeit und als Folge ein Wechsel in der Richtung des menschlichen Kraftaufwandes. Der menschliche Kraftstrom, welcher sich durch Jahrhunderte zur Eroberung der Welt nach außen bewegte, kehrt jetzt seine Bewegung nach innen und verwandelt sich in die befreiende Kraft der Seele. Am kritischen Punkt der Umkehrung der Bewegung der menschlichen Energie räumt die soziale Revolution der geistigen Revolution den Platz. Der Richtungswechsel des Kraftaufwandes biegt den existentiellen Raum derart, daß sich die Arbeit an der Materie der Welt in Arbeit an der Materie des Menschen verwandelt.

Die sogenannten Befreiungsdoktrinen - die sozialen Befreiungsbewegungen, die Pädagogik oder die Theologie der Befreiung - sind nicht weiter als zu den Grenzen ihrer entsprechenden Ideologien gelangt: sie schlagen ein Befreiungsideal oder eine Befreiungstat vor, aber es fehlt

ihnen die geistige Energetik der Befreiung, ohne die es unmöglich ist, dem Menschen unserer Zeit ein Werkzeug anzubieten, einen Schlüssel, um die Tür des Kerkers zu öffnen, in dem er eingeschlossen ist. Um den Drachen zu besiegen (die anonyme Macht von außen und von innen), genügt kein Wissen, kein inständiges Bitten, kein revolutionärer Kampf; es fehlt eine Superenergie, die durch innere Arbeit befreit wird. Dies ist der große Kampf der Zukunft. Der Krieg der Zukunft - selbst über die Explosion der Megatonnen hinaus - ist ein Krieg der inneren Befreiung. Aber unter welcher Standarte wird der Mensch diesen Kampf vollbringen? Der Kraftaufwand allein genügt nicht (die Askese der Arbeit); es ist notwendig, den Sinn des Kraftaufwandes zu entdecken (seine mystische Dimension).

C) Der Sinn des Kraftaufwandes

Wir haben auf eine Energetik und eine Askese der Arbeit hingewiesen, es fehlt jedoch eine Mystik. Die Mystik der Arbeit ist die Vereinigung - im Menschen - der Kräfte des Lebens mit den Kräften der Seele. Diese zwei Strömungen, die Kräfte des Lebens und die Kräfte der Seele sind noch getrennt. Aber die Menschheit ist in einen Wirbel hoher Geschwindigkeit und starken Drucks eingetreten, welcher die Konvergenz dieser Kräfte als vorbereitende Phase für eine neue Ära der schöpferischen Arbeit bewirkt.

Der Mensch ist heute außerordentlichen Druckwirkungen ausgesetzt. Welches sind die Kraftlinien, die den Raum für die Keimung eines Überlebens gestalten? Die erste Kraft, konkret und einschneidend, ist der Druck der Außenwelt: der Druck der Arbeitsumgebung, der Druck des psychologischen Krieges, die ökonomischen und politischen Druckwirkungen der sozialen Umwelt, der Druck der familiären Umwelt, der Druck der technologischen Umwelt (der Lärm, die Umweltverschmutzung, das Bombardieren durch die Information). Dieser Druck führt letzten Endes zu einer "Unter"-Drückung. Die Menschen verteidigen sich der Umwelt gegenüber so gut sie können; sie schützen sich vor der Inflation (wenn sie können), sie siedeln um oder reisen (wenn

sie können)..., aber wenn ihre Kräfte versagen, was geschieht dann?

Der Außendruck engt den Menschen immer mehr ein. Dieser Druck wird innerlich nicht nur als Unterdrückung, sondern auch als 'Erdrückung' empfunden. Aber bis zu welchem Punkt kann man die menschliche Materie erdrücken, ohne sie zu sprengen? Diese hohe Kompression, welche die Industrie in den Motoren erreicht hat, findet sich heute auch in den Herzen der Menschen. Wenn man an einem kritischen Punkt der Kompression angelangt ist, muß ein Super-Brennstoff ins Spiel treten, um die menschliche Materie zu zünden. Die Erdrückung der Kräfte des Lebens führt zu keinem anderen Ergebnis als zum Wahnsinn oder zum Tode (durch Erdrückung, durch Paralyse des Seins). Trotz allem erzeugt diese Super-Kompression in Millionen von Menschen eine Antwort der Seele. Um nicht durch die Erdrückung zu sterben, muß man die Kräfte der Seele zum Reaktor des menschlichen Herzens strömen lassen. Diese Konvergenz der Kräfte des Lebens (der materielle Kraftaufwand, um zu "über"-leben), zusammen mit den Kräften der Seele (der geistige Arm, um 'über'-leben zu können), verwandelt die Kraft der Produktion in Kraft der Befreiung. Durch die Verwandlung der Bedeutung des Kraftaufwandes wird die Arbeit heilig.

IV.2. EINER ÖKONOMISCHEN WISSENSCHAFT ENT- GEGEN, DIE SICH AUF DIE ARBEIT STÜTZT

Unsere Betrachtungen versuchen nicht so sehr, die Arbeitsfunktion zu definieren, als sie zu skizzieren. Kraft, Richtung und Sinn stellen den Ausgangspunkt für eine Wissenschaft der menschlichen Ökonomie dar, die auf der Arbeit ruht.

Die Arbeit hat für den modernen Menschen an existentielllem Inhalt verloren. Marx hat die entmenslichenden Folgen der entfremdenden Arbeit im kapitalistischen System betont, aber auch der Kommunismus konnte die Entfremdung nicht vermeiden. Dies ist das Kernproblem der

Krise der heutigen ökonomischen Systeme, eine Krise des Versagens auf der menschlichen Basis des Systems. Solange in der Arbeit kein neuer Lebenssinn entdeckt wird, ist es unnütz, von ökonomischer Ideologie oder ökonomischer Politik zu sprechen, da die menschliche Basis fehlt, welche die theoretischen Postulate oder die technischen Vorgänge durch Taten aufrecht hält.

Die Arbeit ist Produktionskraft für materielle Güter und gleichzeitig Verwandlungskraft der menschlichen Materie. Die neue integrierte Funktion verwandelt die Kraft der Arbeit (d.h. die 'Brutto'-Kraft oder noch nicht bearbeiteter Rohstoff) in menschliche Materie (die ureigenste Materie des Menschen). Diese Arbeit mit der Materie, im Innern des menschlichen Organismus, konstituiert die lebendige Basis für eine neue menschliche Physiologie.

Die Ökonomie der Zukunft geht einer sozialen Ökonomie, die auf der Arbeit fußt, voran. Dieses Postulat scheint nichts Neues zu beinhalten, aber wenn wir es als Fundament einer zukünftigen Wissenschaft der Arbeit einordnen, müssen wir uns fragen: "Um welche Art Arbeit handelt es sich?"

Jenseits der großen ökonomischen, kapitalistischen und kommunistischen Systeme, erscheint eine dritte Position unter dem Namen "soziale Ökonomie der Anteilnahme", deren Modell als zentraler ökonomischer Wert die effektive Anteilnahme des arbeitenden Menschen erfordert und nicht die Kraft des Kapitals oder die Bürokratie des Staates. Diese Art Ökonomie der Anteilnahme - Kooperativismus nach jugoslawischem oder ähnlichem Modell⁶⁵ - stellt einen Fortschritt im Prozeß der Vermenschlichung der Arbeit dar; aber als technisches Modell reicht sie nicht über die bereits beschriebene Etappe hinaus, die wir als 'Sozialisierung der menschlichen Materie' bezeichnet haben (Etappe 2). Die menschliche Ökonomie ist jedoch auf eine dritte Etappe versetzt worden, und wir müssen schnellstens diese neue Stufe erreichen, um nicht in die Falle der Neosozialismen zu geraten. Der Sozialismus ist eine bereits vollzogene Revolution (er könnte sich vervollkommen, aber als System ist diese Etappe abgeschlossen). Andererseits, während dieser Etappe der sozialen Revolution, muß man bereits in die geistige Revolu-

tion der Zukunft eintreten.

Die geistige Ökonomie der Zukunft ist eine menschliche Ökonomie der Befreiung. Ihr praktisches Werkzeug ist die menschliche Arbeit, die Arbeit nicht nur als geistige Tugend (Spiritualismus) oder als soziale Umwelt der Produktion (Sozialismus), sondern als Funktion der menschlichen Entwicklung, um bessere Lebensbedingungen in der Außenwelt zu schaffen und um neue Organe und Werkzeuge im inneren Organismus zu zeugen. Der zukünftige Mensch wird neue Befreiungsinstrumente benötigen, um einen würdigen Platz in der irdischen Gesellschaft einzunehmen und im soeben erschlossenen Kosmos leben zu können. Diese Vision der Arbeit innerhalb des Rahmens einer menschlichen Ökonomie der Befreiung erfordert eine neue **Wissenschaft der Arbeit**.

Bis jetzt kannten wir eine **Mystik** der Arbeit, eine **Ethik** der Arbeit, eine **Technik** und eine **soziale Philosophie** der Arbeit, heute benötigen wir eine **Wissenschaft der Arbeit**. Wir werden die Thematik der Arbeit auf Basis von einigen theoretischen Linien skizzieren, die als Wegweiser dienen werden.

IV.2.1. THEORIE DER BEWEGUNG DER KRÄFTE DER ARBEIT

Die Dynamik der menschlichen Arbeit spielt sich in zwei großen, einander entgegengesetzten Richtungen ab: ein aktiver Wille und ein expansives Bewußtsein. Die erste Bewegung materialisiert den Kraftaufwand (Energie in Materie verwandelt), die zweite Bewegung 'entmaterialisiert' die Materie (Materie in Energie und Bewußtsein umgesetzt). Die Theorien, welche den Kraftaufwand und die Arbeit behandeln, haben sich auf die eine oder andere Bewegung gestützt, aber für eine zukünftige Wissenschaft der Arbeit ist es wichtig, die gesamte Bewegung der menschlichen Arbeit und ihre Dynamik der umkehrbaren Oszillierung hervorzuheben. Nur von dieser 'Total-Bewegung' aus wird es möglich sein, der menschlichen Arbeit die ihr entsprechende Hierarchie

innerhalb einer planetarischen ökologischen Ökonomie wiederzugeben. Wir wissen, daß die Pflanzen über das Sonnenlicht Kohlenhydrate, Kohlenwasserstoff, Fette, Proteine, usw. herstellen und Sauerstoff freisetzen. Aber was produziert der Mensch? Welches ist sein ökologischer Platz auf dem Planeten?

Menschliche Arbeit heißt nicht die Materie zu manipulieren, sondern das Leben zu vermenschlichen. Der gegenwärtige Mensch erlebt die Arbeit wie einen Fluch, weil das Tun vom Sein getrennt ist, weil die erzeugten Güter vom Erzeuger getrennt sind, weil das Werk von der Seele getrennt ist. Der zukünftige Mensch muß die Arbeit als Instrument der Vereinigung zwischen Willen und Bewußtsein wiedergewinnen. Diese Vereinigung zwischen dem Tun und dem Sein wird erst dann erlebt, wenn man die Gesamtbewegung der Arbeit entdeckt; das könnte heißen, man hätte den **Rhythmus** des Lebens entdeckt.

Die neue Funktion der menschlichen Arbeit überwindet endgültig das Absurde einer vom Wahn ergriffenen Gesellschaft, in der sich **das** Erzeugte (das Arbeitsprodukt) in eine autonome ökonomische Kraft verwandelt, die sich gegen **denjenigen** richtet, der sie erzeugt. In diesem System werden die **nicht** Arbeitenden (die mit der Arbeit des anderen spekulieren) reicher und die Arbeitenden ärmer. In dieser Gesellschaft besetzt die Zeit der Arbeit das gesamte Leben des Produzenten zugunsten einer anonymen Masse von Konsumenten. Unter dem Slogan 'die Produktion zu erhöhen' (auch wenn man nicht weiß, wovon und für wen) hat man das Individuum seiner Zeit beraubt; die menschliche Zeit ist unwiderbringlich verloren, sie wurde der sozialen Produktionsmaschine ausgeliefert. In der Industriegesellschaft (in der kapitalistischen wie auch in der kommunistischen) hat man dem Arbeiter nicht nur die Produktionsmittel genommen (Anklage von Marx), sondern auch die Zeit. Letzteres ist viel bedenklicher: wenn die menschliche Zeit für den Menschen unwiderbringlich ist (Entropie der Zeit), kehrt sich die Kraft der Arbeit gegen das Leben und lähmt das innere Wachstum.

Zusammenfassend: wir sprechen von entfremdender Arbeit, wenn der Mensch seine Arbeitskraft und seine Lebenszeit verliert, das heißt,

wenn sich das Rad der Arbeit in Richtung zu dem Tod bewegt. Und dies geschieht in der heutigen Gesellschaft, unabhängig von ökonomischen Systemen und sozialen oder politischen Ideologien; es ist dem System inhärent, aber nicht dem politischen oder ideologischen System - wie man annimmt -, sondern dem System des Lebens, in welchem wir uns befinden. Die Kritik an dieser entfremdenden Arbeit ist keine Kritik an diesem oder jenem ideologischen System, sondern eine Anklage gegen die Abweichung einer menschlichen Funktion (ihrer Verzerrung) und gleichzeitig die Notwendigkeit, diese in der Gesamtheit ihrer Bewegung, ihrer Kraft und ihrer Bedeutung wiederzugewinnen.

IV.2.2. THEORIE DER BEDEUTUNG DER ARBEIT

Zurückkommend auf das, was wir bereits über die Bedeutung gesagt haben, stellen wir uns einige Fragen: **Welche** Bedeutung? Ökonomische Bedeutung, soziale Bedeutung, künstlerische Bedeutung? Bedeutung für **Wen**? Für den, der erzeugt oder für den, der verbraucht, für das Individuum oder für die Gesellschaft?

Bis jetzt haben wir einen Willen zur Tat gehandhabt, aber wir kontrollieren die Folgen der Tat nicht; wir haben die Kraft der Arbeit in Bewegung gesetzt, aber wir besitzen die Macht über diese Kraft nicht. Was heißt Verantwortung in der Arbeit? Einfach etwas gut tun? Aber irgend etwas? Oder heißt es, Bewußtsein zu erlangen, von dem, was man tut, und so die weiteren Folgen dieser Tat messen zu können?

In der Ära, in der wir leben, genügt der philosophische Gesichtspunkt nicht, um in einer Theorie der Bedeutung der Arbeit vorwärts zu kommen, denn es wird unbedingt notwendig, die Botschaft der Technik zu verstehen. Der Mensch der Gegenwart bewegt sich in einer technischen Welt, die er nicht versteht. Er steuert mit aller Natürlichkeit elektronische Kreisläufe und glaubt mit den gleichen mechanischen Instrumenten wie in der Vergangenheit zu arbeiten, wenn diese auch jetzt vollkommener sind. Er bemerkt nicht, daß der Wechsel radikal ist

und daß er nicht nur mit **anderen** Werkzeugen, sondern mit einer anderen **Materie** arbeitet.

IV.2.3. THEORIE DER MATERIE DER ARBEIT

Was bedeutet 'Materie der Arbeit'? Es ist die Substanz, welche durch Arbeit verwandelt werden soll.

In der Vergangenheit arbeitete der Mensch mit der elementaren Natur (dies war ein **Opus** der Natur, und der Sinn der Arbeit bestand darin, die Natur zu verwandeln). Aber in der modernen technologischen Gesellschaft wird die elementare Materie nicht nur von der Natur produziert, sondern ebenfalls von der angewandten Wissenschaft und der Organisation. Es ist diese 'soziale Materie' (eine zweite Natur), die sich heute als Rohstoff konstituiert, um eine dritte Natur zu gestalten (eine geistige Natur): die Funktion des dritten Menschen. Es gibt weder ein 'Zurück zur Natur' (Neonaturalismus) noch ein Verweilen in der Sozial-Praxis (Neosozialismus); wir müssen einer neuen Form der menschlichen Ökonomie entgegengehen.

Im Prinzip ist es die Funktion der Arbeit, die Materie qualitativ zu erhöhen; das Eisen in ein Schwert oder ein Bisturi verwandelt, gewinnt eine höhere würdigere Hierarchie. Aber, Funktion der Sozial-Arbeit ist es, die Würde des Menschen zu erhöhen (wie Marx es darstellte). Die sozialisierte Arbeit erhöht die menschliche Materie bis zu einer gewissen Stufe und erzeugt ein neues 'Rohmaterial'. Wir sagen 'Rohmaterial', weil die sozial-vermenschlichte Materie kein Endpunkt ist (wie es der Marxismus behauptet), sondern ein Ausgangspunkt für die spätere Verwandlung. Wenn es der organisierten Gesellschaft (der technisch-soziale Organismus) in der abgeschlossenen Ära der Massen gelang, eine soziale Materie zu schaffen, so wird der Einzelne diese soziale Materie in seine Hände nehmen müssen und sie zu einer höheren Stufe der Würde und Bedeutung erheben.

Im gegenwärtigen historischen Augenblick sind die sozialistischen Länder an eine kritische Grenze der Sozialisierung gelangt, da sie nicht wissen, auf welche Weise die soziale Materie über die erlangte Stufe hinaus geführt werden könnte, und die kapitalistischen Länder wissen nicht, wie die Arbeitskraft entsprechend zu sozialisieren wäre, ohne das System zu gefährden.

Das Rohmaterial ist für den zukünftigen Menschen eine 'soziale Materie', das heißt, eine Art menschliche Materie, die von der Technostruktur des sozialen Organismus erzeugt wurde und als erstes materielles Element zur Entwicklung eines geistigen Bewußtseins dient. Der erste Schritt (die Sozialisierung der menschlichen Materie) ist notwendigerweise eine Kollektivarbeit - dies ist unverständlich für diejenigen, die den Prozess der Kollektivierung bekämpfen -, eine Arbeit der **gesamten** Gesellschaft. Aber der nächste Schritt - im Widerspruch zum Vorhergehenden - ist die Verwandlung dieser sozialen 'Materie' in menschliche 'Energie' und kosmisches 'Bewußtsein'. Dieser letztere Schritt kann nicht von der Masse, sondern nur vom einzelnen Menschen verwirklicht werden (auch dies verstehen die Marxisten nicht). Wenn die erste Bewegung einen historischen Materialismus darstellt, so ist die zweite Bewegung eine Egoencia des Seins. An diesem kritischen Punkt der Umkehrbarkeit befinden wir uns auf dem Weg in die Zukunft, wo das historische Bewußtsein dem kosmischen Bewußtsein den Platz räumt.

Der Übergang vom historischen zum kosmischen Bewußtsein und der Schritt von einer sozialen Materie zu einem individuellen Energie-Bewußtsein ist ein Phänomen der Zukunft, welches definitiv die alten ökonomisch-sozialen Schemata ungültig macht. Die Politik der dritten Position in der modernen Welt hat eingesehen, daß sich ein unüberbrückbarer Abgrund zwischen dem liberalen Kapitalismus und dem Staatssozialismus gebildet hat. Dadurch öffnet die Politik den Weg zur Vermenschlichung des Kapitals und der sozialen Justiz, aber sie kann die Botschaft für den neuen Menschen nicht festigen: sie ist in eine Krise geraten als sie den Kollektiv-Organisationen zuviel Macht einräumte (Irrtum des alten Zeichens).

Um in die neue Ära einzutreten - vor jeder Planifizierung -, muß man die neue Beziehung wahrnehmen, die sich zwischen dem Individuum und der Organisation gestaltet: man muß Organisationen auf das Maß des Menschen und den Menschen auf das Maß der Organisationen bringen (die alten Organisationen und die alten Menschen haben bereits alles gegeben, was sie geben konnten).

Kehren wir zur Idee der 'sozialen Materie' zurück. Nur die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit - der Kraftaufwand von **allen** - kann die 'Materie' erzeugen, welche die Menschheit für weitere Eroberungen benötigt. Dies geschieht auch in der Pflanzen-oder Tierwelt, wo eine ganze Art oder ein Tierreich die Substanzen produziert, die für das Leben anderer Arten oder Reiche unbedingt notwendig sind. Der mystische Mensch des Jahres 2000 wird nicht mehr von einer menschlichen Materie "in Brutto" ausgehen, sondern von einer sozialisierten menschlichen Materie; mit dieser höheren Qualität der 'Materie' wird er die individuellen und sozialen Organismen der Zukunft gestalten.

In der gegenwärtigen industriellen und nachindustriellen Gesellschaft erleben wir **alle** einen massiven Prozeß der Verwandlung der menschlichen Materie und dank dieser kollektiven Erfahrung verwandelt sich unmerklich unser Körper und unsere Psyche. Verwandelt sich der Sex nicht, vom sozialen Standpunkt aus, in demselben Maße wie sich die Lebensbedingungen verändern? Die Gesellschaft als Organismus - als Masse - vollzieht die Verwandlung der menschlichen Materie mittels der Askese, welche ihr die Technostruktur des Systems auferlegt. Es ist einerseits eine Disziplin des Wahnsinns, die jedoch andererseits verwandelnd wirkt; ist nicht der Kraftaufwand der Konkurrenz, die Inflation, der verlängerte Arbeitstag, die Askese der Exekutiven eine kollektive **tour de force**, die die Geschmacksrichtung, die Güter und das Leben der Menschen verwandelt, welche in die gierigen Wirbel des sozialen Organismus geraten? Die menschliche Gesellschaft gleicht einem riesigen Bienenstock, entmenschlichend in Bezug auf die gleichgewichtsstörende Kraft, aber wirksam, um einen neuen Honig, eine neue menschliche Materie zu erzeugen. Eine neue Materie? Ein neuer Rohstoff. Wir sind nicht mehr die Menschen von gestern, wir

besitzen eine andere Materie; diese Materie wird in einem Sozialisierungsprozeß gestaltet, aber die soziale Masse an sich kann sie nicht verwandeln. Der nächste Schritt des menschlichen Stoffwechsels muß durch das Individuum, mit Hilfe einer inneren Arbeit, vollzogen werden; dies impliziert einen Sprung von einer Produktionsökonomie zu einer Ökonomie der Plasmation.

Eine letzte Frage in Bezug auf die 'Materie' der Arbeit: Warum sagt die Bibel, wenn sie sich auf die Arbeit bezieht, man müsse sein Brot im 'Schweiß' seines Angesichts verdienen? Ist der **Schweiß** etwas der Arbeit zugehöriges? oder ist eine Arbeit, ohne Schweiß vollzogen, nicht mehr menschliche Arbeit zu nennen? Um von Arbeit sprechen zu können, muß man die menschliche Physiologie, die Materie des Körpers (bis zu einem gewissen Grad) miteinbeziehen. Diese **materielle** Anteilnahme des Menschen an der Produktion der Lebensgüter unterscheidet die menschliche Ökonomie der Zukunft von allen ökonomischen Theorien, die unter dem Vorwand angeblicher 'Ökonomischer Gesetze' das physiologische und ökologische Fundament jeglicher Ökonomie verkennen.

IV.2.4. THEORIE DES RHYTHMUS DER MENSCHLICHEN ARBEIT

Die Arbeit des heutigen Menschen ist durch eine willkürliche Uhrzeit gekennzeichnet (die Zeit des Systems). Die Arbeit des zukünftigen Menschen wird die Einheit des Rhythmus zwischen der 'Kraft' der Arbeit und der 'Zeit' des Menschen wiederherstellen. Die menschliche Arbeit ist umkehrbare Bewegung zwischen einem Willen zur Tat und einem Bewußtsein in Expansion, zwischen der Zeit der Materie und der Zeit der Seele. Die erste Phase ist Materialisierung, die zweite **Plasmation**.

Was ist Plasmation? Sie ist schöpferische Kraft. Sie ist die Tat, nicht in ihren Folgen und letzten Auswirkungen, sondern in ihrer Wurzel, in

ihrer Substanz, in ihren primären Ursachen.

Plasmation - als menschliche Funktion - bedeutet eine Wandlung des Gesetzes innerhalb der Physiologie des Menschen, einen Sprung von den formalen zu den substantiellen Gesetzen. Es ist nicht nur das Modellieren der Materie (um ihr Form zu geben: eine Funktion, die der Mensch mit den Tieren und der Maschine teilt), sondern die substantielle Tat, um der Materie Sinn einzuprägen (eine kosmische Funktion, die der zukünftige Mensch mit den Göttern zu teilen beginnt: nicht nur eine Modellierung der Formen, sondern eine Schöpfung von Welten).

Plasmation ist Anteilnahme des individuellen Willens an den schöpferischen Kräften des Lebens: eine menschliche und göttliche Funktion zu gleicher Zeit. Um diese Anteilnahme zu ermöglichen, muß sich der gegenwärtige Machtwille in ein Bewußtsein in Expansion umkehren (eine Wende von 180 Grad im Menschen).

Plasmation innerhalb des Konzeptes der Gesamtfunktion der menschlichen Arbeit bedeutet nicht, die Materie zu verneinen, sondern die Bewegung der Materie umzukehren. Welche Materie? Die Materie, die uns umgibt und in uns ist, die Materie des Körpers und die Materie der Welt.

Es ist nicht leicht, die Natur und die Bedeutung dieser neuen Funktionen der Plasmation zu verstehen, die gleichzeitig neu und alt, archetypisch und prototypisch ist. Dies ist so, denn wir haben die Erinnerung an die Urerfahrung der Plasmation verloren, dieses Augenblickes der Genese, als sich die kosmische Materie unter dem schöpferischen Hauch des Lebens augenblicklich gestaltete. In Bezug auf diesen Uranfang der Plasmation befinden wir uns jetzt auf dem entgegengesetzten Pol (der Materialisierung). Die Wucht der Genese gelangt wie eine kraftlose Welle an den Strand der materiellen Existenz, welche die Kristallisation des Lebens bewirkt (ein Punkt ohne Wiederkehr). Von diesem Punkt an kann nur die Ruptur der materiellen Formen (Kernspaltung, physischer Tod, existentielles Scheitern) die potentielle Kraft des Lebens befreien und eine neue Plasmation ermöglichen. Eine neue Schöpfung? Es könnte sein, aber es wäre eine Schöpfung jenseits des Todes!

Der Überdruß, den die heutige Menschheit fühlt und die fehlende Lebenslust sind beide die Folge der Erschöpfung des urgenetischen Impulses (Entropie der Existenz), die zur existentiellen Lähmung führt (ein langsames 'Erkalten' des Lebens).

Die Menschheit beschwört heute, aus ihrem innersten Sein, die Ankunft einer neuen Kraft mit 'mehr Leben' herauf, nur dies kann uns die Lebensfreude wiedergeben. Alles Übrige ist erschöpft; es hieße das Gelebte wiederzuerleben und das Tote wiederaufleben zu lassen. Plasmation heißt: wieder schöpferisch wirken, wieder leben, wieder sein.

Wir wollen versuchen, den Rhythmus der menschlichen Arbeit wieder zu entdecken, in seiner doppelten Bewegung als Plasmation und Materialsierung, als Produktion materieller Güter und Entwicklung des Bewußtseins, als materielle und seelische Zeit.

a) Plasmation und Materialsierung

Der gesamte Stoffwechsel der menschlichen Arbeit zeichnet sich als umkehrbare Bewegung ab, die von einer primären Eröffnung der Bedeutung (Urmodell, Plasmation oder Urwort) zu einer Erfahrung der Form (sekundäres Modell, Materialsierung, letztes Wort) führt. Wir wurden durch Jahrtausende dazu erzogen, die Kraft des Willens in materielle Formen umzusetzen (wir haben den Kreis in ein Quadrat verwandelt). Jetzt aber beginnt die umgekehrte Bewegung - die Materie wurde gespalten - es ist an der Zeit, das in den Formen eingesperrte Leben wiederzugewinnen und einer in der Zeit eingeschlossenen Seele die Freiheit wiederzugeben (das Quadrat in einen Kreis verwandeln).

Nur Künstler und Mystiker wußten, was Plasmation ist, da sie sich weigerten, ihre Seele an die dichte Materie zu ketten; sie haben die Vision der subtilen Welt aufrechterhalten. In dieser Welt antwortet die Materie auf die Stimme der Eingebung. Aber die gesamte Menschheit mußte in die dichte Materie hinabsinken, um dort (existentiell) eine Erfahrung von Fleisch und Blut zu ermöglichen; diesen Abstieg bezahlen wir mit einer Verringerung des kosmischen Bewußtseins, mit

einem Verlust der Vision! Auf dieser niedrigsten Stufe befinden wir uns. Wie könnten wir uns befreien? Durch einen neuen Impuls des Auftriebs.

Aber für den alten Menschen ist der Fehlschlag der einzige Auftriebsimpuls. Für den Menschen der Zukunft besteht die Alternative darin, den Fall zu vermeiden. Wie kann man diese Erfahrung in der Materie vollbringen, ohne zu fallen?

Wenn eine biologische Stufe überwunden ist - die alte materielle Erfahrungsstufe ist es bereits (die Kernspaltung bestätigt es) - vollziehen sich die neuen Erfahrungen von einer höheren Schwelle aus (das ehemals Gute wird heute zum Bösen: eine Wiederholung des bereits Vollbrachten, eine Wiederbelebung des Toten). Von diesem historischen Augenblick des Gleitens der Funktionen an ist jede Erfahrung, die man auf eine niedrigere Stufe als die entsprechende projiziert, zum Scheitern verurteilt. Dies geschieht heute vielen anthropologischen Funktionen - Sex, Arbeit, menschliche Beziehungen - wenn man versucht, sie auf untermenschlichen Stufen festzuhalten, erzeugen sie Gegenkräfte, die sich wider das Leben wenden. Im zukünftigen Menschen beginnt sich das Rad des Lebens in Richtung der Plasmation und nicht der Materialisierung zu bewegen.

Plasmation heißt: an einer neuen Materie arbeiten. Man beginnt einer subtileren Materie Bedeutung einzuprägen, mehr einem Plasma gleich als einer gefestigten Materie: man arbeitet nicht mehr an Steinen, sondern an Atomen und Molekülen, welche die Steine bilden.

b) Modellierung und Plasmation

Die Kodifizierung der Materie

Von der Plasmationsstufe an gewinnt die menschliche Arbeit eine neue Bedeutung, es geht nicht mehr darum, die Materie zu bearbeiten (ihr von außen her eine Form zu geben: die Arbeit des Töpfers), sondern ihr von innen her eine Bedeutung einzuprägen (sie zu kodifizieren) und Spuren dieser Bedeutung in eine Protomaterie einzugraben; das heißt, die Materie zu kennzeichnen. Diese Funktion der Eingrabung - noch im Anfangsstadium - wird den Zyklus der Vermenschlichung der Materie

vervollständigen. Die Bearbeitung des Steines (Handhabung der Natur durch die Technik) ist noch eine primitive Funktion (Neolithikum), aber den Proto-Stein zu gestalten heißt, subtile Spuren in die ungeborene Materie zu gravieren, die Seele in das Plasma der Welt zu projizieren, um eine neue Natur zu erschaffen.

c) Die Welt der primären Einprägungen

Plasmation ist die **primäre** Einprägung (Protoeinprägung), die Ur-Einprägung. Diese Welten der primären Einprägungen entziehen sich uns noch, weil unsere primitive Sensibilität nur die Eindrücke, die stark in die Materie eingegraben sind, wahrnimmt (Einprägungen zweiten oder dritten Grades). Diese endgültigen Einprägungen (fossile Spuren) gestalten die Welt der letzten Auswirkungen, aber jetzt müssen wir lernen, die Welt der primären Auswirkungen wahrzunehmen, die Welt der **primären Einprägungen**, denn diese bildet den Mutterschoß der kommenden Welt. In der Erziehung des zukünftigen Menschen wird es immer wichtiger, die ersten Eindrücke erkennen zu lernen, welche vom Ursprung her die Materie des Fötus und das Verhalten des Kindes formen oder die ersten Eindrücke, die der Meister seinen Schülern einprägt, die Mutter ihrem Kind oder der Führer seinem Volk. Diese Welten der Protomodelle, denen wir bis jetzt nicht genügend Beachtung geschenkt haben, da sie sich unserer Wahrnehmung entzogen haben und ein Werk der Natur oder Götter waren, verwandeln sich in Welten des Menschen. Wir merken allmählich, daß wir an der Schöpfung der Welt teilnehmen, daß wir bewußt an der Kosmogogenese, an der Anthropogenese und an der Soziogenese teilnehmen. Der neue Mensch verlagert das Zentrum seines Interesses auf den Ursprung der Phänomene; er entzieht sich der Welt der Folgen, um in die Welt der Ursachen einzutreten.

d) Die Plasmation als Ursprache

Plasmation ist Sprache, ist Übersetzung aus der Welt der Bedeutungen in die Welt der Materie. Sie ist die Seele, die sich selbst in Formen und Sprachen des Lebens übersetzt, sie ist das Sein, übertragen in die Welt, das Wort, das Fleisch geworden.

Plasmation ist menschliches Leben in Expansion. Um das menschliche Leben in Expansion eintreten zu lassen, muß sich die Arbeitsaskese in eine Mystik der Hingabe umkehren (damit die Ähre geboren werden kann, muß das Samenkorn sterben).

e) Die Kraft des Herzens Die Arbeiter des Geistes

Eine neue Kraft ist im Erwachen, die Kraft des Herzens: was der Mensch in seinem Herzen will, das prägt die Materie zum Guten oder zum Bösen, zur Gestaltung oder zur Zerstörung. Plasmation ist schöpferische Kraft der Liebe.

Eine höhere Liebe beginnt in die Welt einzutreten, nicht die besitzergreifende, sondern die expansive Liebe. Die expansive Liebe verwandelt die persönlichen Güter in eine Kraft der Seele, eine subtile Energie, welche sich den geistigen Strömungen einverleibt, die dem gesamten Körper der Menschheit Leben verleihen. Wenn sich die Frucht der Tat (erste Bewegung der Askese der Arbeit) in Opfergabe des Lebens umkehrt (zweite Bewegung der Mystik des Herzens), schwindet das Werk des Menschen als persönliches Gut, und die Kraft der Seele steigt auf. Durch die Opfergabe vereint das Individuum sein Blut, seinen Kraftaufwand, seine Intelligenz, seine Güter mit denjenigen, die ihm in der solidarischen Arbeit und im Opfer vorangegangen sind und mit denen, die ihm folgen. Sein Leben schwindet aus der Welt der materiellen Formen und der geschichtlichen Register, um in die Strömungen des kosmischen Werdens einzugehen: er stirbt, um Leben zu zeugen. Dieses Sterben-um Leben-zu zeugen, ist die Plasmationskraft der Seele, die Kraft der Schöpfer des Geistes, eine Kraft der Götter, die wir

zugunsten der Erbauer der Erde verloren haben.

f) Die Plasmation als Projektionskraft der Seele

Plasmation ist Projektionskraft der Seele. Aber was bedeutet Projektion der Seele?

Wir haben gelernt, die Kraft unserer Muskeln, unserer Intelligenz und unserer Vorstellungskraft zu projizieren, aber wir haben noch nicht gelernt, die Kraft unserer Seele zu projizieren. Wir projizieren das Unbewußte und bauen Phantasiewelten auf, wir projizieren unsere Persönlichkeit und gestalten Werke unserem Bildnis gleich, solide von außen, aber zerbrechlich von innen. Wenn wir eine menschliche Zivilisation gestalten wollen, müssen wir von jetzt an lernen, unsere Seele auf die Dinge, die Welt und das Leben zu projizieren, um das substantielle Protomodell zu erschaffen, das den sozialen Formen und Institutionen der Zukunft als Stütze dienen kann. In einer wahrhaften menschlichen Gründung - sei es einer Familie oder eines Volkes - ist die Projektion der Seele ein primärer Akt jeglicher Gestaltung; mit anderen Worten, die Plasmation ist der erste, die Gestaltung der zweite Akt.

In der modernen Welt erzeugt das Fehlen der Projektion der Seele in den Werken der Menschen eine grausame Zivilisation, welche mangels eines substantiellen Haltes (innere Kraft, vom Sein aus) durch die Kraft willkürlicher Gesetze gehalten werden muß oder durch rohe Gewalt, um dem, was von innen her tot ist, einen Anschein von Wirklichkeit zu verleihen. Es gibt nichts, was die gründende Kraft der Plasmation ersetzen könnte. Falls in einer Ehe dieser erste reine Akt der Plasmation der Liebe fehlt, kann er durch nichts ersetzt werden. Plasmation ist ein mystischer Akt und Gestaltung eine technische Tätigkeit.

Die Projektion der Seele wird, in der Erziehung für die Zukunft, immer mehr an Wichtigkeit gewinnen; jenseits der Bücher, der Filme, der Tonbänder und der Computer steht die direkte Übertragung der Lehre vom Meister zum Schüler, von Seele zu Seele.

g) Kraft der Produktion und Kraft der Plasmation

Der Mensch unserer Zeit identifiziert sein Da-Sein mit den materiellen Gütern, die er produziert und mit den Diensten, die er leistet. Die gesamte soziale, politische und ökonomische Philosophie der technischen Welt geht von der Annahme aus: je größer die Produktion, desto höher der Wohlstand. Aber sobald in der Praxis die Produktion eine gewisse Grenze überschreitet, werden ihre Kräfte anonym, unsichtbar; anstatt dem Menschen höheren Wohlstand zu bieten, verursachen sie größere Gleichgewichtsstörungen. Das Betonen der Produktion verbirgt eine Funktion der menschlichen Ökonomie, die viel primärer und grundlegender ist als die Plasmation oder die seelische Tätigkeit des denkenden Menschen in der Welt, von dessen subjektiver Wertschätzung die Gesundheit oder die Krankheit des ökonomischen Systems abhängt.

h) Die Plasmation als Kraft der Kosmogense, Soziogenese und Anthrogenese

Wenn wir von dem 'Werk' des Mannes oder der Frau sprechen, beziehen wir uns auf das Werk seiner Hände, den Schöpfergeist, wie er sich in der objektiven Geschichte der Kultur darstellt (Kreativität im männlichen Aspekt). Wir müssen erkennen, auf welche Weise sich der Mensch in sich selbst spiegelt, in der Menschheit und dem Universum; wie er die Spur seiner Seele den Seelen und der Welt einprägt und wie er seine Eigenart seinen leiblichen und geistigen Kindern vererbt: die Seele in ihrer Funktion als schöpferische Kraft der Welt (Kreativität im weiblichen Aspekt).

Die Bewegung der Produktion ist die Bestätigung des Menschen in der Welt, das Eindringen des Geistes in die Materie (männliche Schöpfung). Die Bewegung der Plasmation ist Expansion des Bewußtseins im Kosmos, ist Samenkorn, das stirbt, ist die Frau, die sich hingibt (weibliche Schöpfung). Die Produktion übersetzt sich in ein bestimmtes Werk (ökonomische, künstlerische und wissenschaftliche Produktion). Die Plasmation ist ein nicht bestimmtes Werk (es ist der Duft der Blume,

es ist ein Werk, das sich ausbreitet, das allen gehört, das in das Leben der Menschheit und in den Kosmos eindringt, es ist die Mutter, die Leben schafft).

Die neue planetarische Ära wird unter dem Zeichen der Mutter geboren, dem Zeichen der Plasmation der Seele auf die Welt. Diese potentielle Schöpferkraft öffnet einer Zivilisation den Weg, zentriert in der Übertragung subtiler Charaktere - Widerspiegelung der Seele auf der ätherischen Materie der Welt.

Wenn die Frau die heikle Funktion der Projektion ihrer Seele in die Welt nicht vollbringt, vollzieht sich eine Gleichgewichtsstörung im menschlichen Ökosystem und grausame Zivilisationen entstehen. Doch der Mann hat ebenfalls einen okkulten weiblichen Aspekt (seine Anima), eine Seelenkraft, die sich in die Welt projizieren muß, um den Machtwillen einer ganzen Zivilisation auszugleichen, die die aggressive Eroberung der Natur des Kosmos betont. Wenn Mann und Frau die Gleichgewichtsstörung dieser Übergangsepoche abgeschlossen haben, werden sie die Kräfte der Produktion mit denen der Schöpfung, den Willen zur Tat mit dem Bewußtsein der Plasmation harmonisieren; aus dieser rhythmischen Vereinigung der Kräfte des Lebens mit den Kräften der Seele ersteht die menschliche Ökonomie der Zukunft.

Neben den großen Zentren der politischen und ökonomischen Macht der modernen Welt erscheinen kleine Gruppen von Männern und Frauen, die als Opfergabe ihre persönlichen Güter darbieten und ihre Energie dem großen Kreislauf des planetarischen Körpers übertragen. Die Seelen dieser sich opfernden Menschen projizieren sich in die Ferne, inspirieren und gestalten das Leben in den Kraftzentren der kommenden Welt. Es ist die Mutter, die ihren unbekannten Kindern Leben schenkt, es ist die transzendente Funktion der Liebe, der Kunst, der Wissenschaft, es ist die Inspiration, in Idee und Form verwandelt, es ist die Vision des Ideals, in die Materie übertragen und eingeprägt, es ist das intuitive Lesen des Mysteriums des Universums, durch Symbole in die Materie der menschlichen Welt eingeschrieben.

IV.3. DAS SOZIALÖKONOMISCHE ORGAN DER ZUKUNFT

Die Funktion schafft das Organ. Wenn die Arbeit Grundfunktion der menschlichen Ökonomie ist, welches ist dann das **Organ**, das die Praxis einer Sozial-Ökonomie sichert, die nach spezifisch menschlichen Zielen ausgerichtet ist? Im anthropologischen Mikromodell ist es die 'Hand', im Makromodell der planetarischen Gesellschaft ist es ein 'System von menschlichen Arbeitskräften, die organisch integriert sind'. Diese 'anatomischen' und 'physiologischen' Aspekte der Ökonomie werden meistens von den Theoretikern der gegenwärtigen ökonomischen Doktrinen, welche die Ordnung des ökonomischen 'Organismus' durch die Ordnung der 'Gesetze des Marktes' ersetzen wollen, nicht bemerkt.

Wir haben auf die Notwendigkeit einer 'sozialjuristischen Umwelt' hingewiesen, die die Entwicklung des Bewußtseins des Rechtes möglich machen würde, ebenso benötigt man die Existenz einer 'sozialökonomischen Umwelt', die die Praxis einer menschlichen Ökonomie fördert. Wenn die 'Umwelt' unmenschlich ist, scheitern die besten Absichten zur Sicherung eines allgemeinen Wohlstandes. Das ökonomische **Leben**, wie jede andere Lebensform, benötigt eine entsprechende Umwelt für Wachstum und Entwicklung. Wenn diese fehlt, entsteht eine ökonomische Pathologie: Inflation, Arbeitslosigkeit, maßloser Reichtum, jammervolle Armut und alle uns bekannten Formen sozialökonomischer Gleichgewichtsstörung. Aber wie kann man die Umwelt für eine menschliche Ökonomie der Zukunft schaffen? Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Grundfrage hat die Menschheit verschiedene Systeme erprobt, gestützt auf unterschiedlichen philosophischen und politischen Prämissen: von den klassischen ökonomischen Theorien des Adam Smith und Ricardo, über Marx und die Ökonomie der starren sowjetischen Planifizierung hinaus, bis zu Keynes und den nachkeynesianischen Schulen, mit all den Zwischenstufen der dritten Position. Der ideologische Hintergrund dieser Theorien verhindert die Enthüllung

des echten menschlichen Gewebes des ökonomischen Organismus und bildet das Haupthindernis für die Eingliederung der Ökonomie in das normale Leben aller Menschen. Statt dessen dient sie den Spezialisten als exklusives Thema. Der erste Schritt, um schöpferisch in das ökonomische **Leben** einzutreten, ist das Erkennen des Unterschiedes zwischen ökonomischer 'Macht' und ökonomischem 'Organ'.

Das grundlegende Organ der menschlichen Ökonomie ist die **Hand**. Warum die Hand? Sie ist das Organ, welches die menschliche Arbeitskraft kontrolliert, sie ist das Organ des Gebens und des Nehmens. Durch ihre Verbindungen mit dem Gehirn und dem Herzen ist sie ein lebendiges Werkzeug, das sich öffnet und schließt, sie ist sanguinisch und nervös zugleich, warm oder kalt, trocken oder feucht, sie ist das Organ der 'Herrschaft' der Kraft, sie leitet, führt und weist die Richtung.

Die analoge Verlagerung zum sozialökonomischen Makrosystem führt uns zur Idee der 'Herrschaft' innerhalb einer menschlichen Ökonomie. Die These, nach der diese Herrschaft das Regulierungsorgan der makroökonomischen Instrumente sein sollte, bildet einen Teil fast aller modernen sozialen und politischen Programme, selbstverständlich mit Varianten in Bezug auf die Philosophie der Tat, der Entscheidungskraft und der zu erlangenden Ziele. Innerhalb dieser Vorschläge müssen wir hervorheben, was Eugen Loeb unter "Humano-Ökonomie" oder "Humanomics" versteht; wir betonen besonders sein Konzept einer "ökonomischen Demokratie", in welcher die Regierung die Funktion eines ausgleichenden Organs der produktiven Kräfte ausübt, ohne in die private Initiative oder in das Privateigentum einzugreifen. Loeb betont jedoch besonders die bedeutenden Ziele, die zu erreichen sind. Er sagt: "Oberflächlich betrachtet, könnte es den Anschein erwecken, daß eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem uns vorgeschlagenen Modell und einer planifizierten Ökonomie besteht. Doch liegt der Unterschied in dem Konzept der Ziele und den auszuübenden Rollen der Makroorganismen... In dem von uns vorgeschlagenen Modell darf die Regierung keine der dirigierenden Maßnahmen ergreifen, die eine Interferenz im wirksamen Funktionieren der Privatunternehmen darstellen. Aber gleichzeitig muß sich die Regie-

rung um das wirksame Funktionieren des Systems als Ganzes bemühen.²⁶⁸

Aus dieser Idee der 'Regierung' der Ökonomie - über Programme und konkrete Ziele hinaus - entnehmen wir, daß die Regenten der Zukunft die Führung der ökonomischen Kräfte im Sinne der Weisheit handhaben sollen, damit alle Menschen eine Ökonomie der menschlichen Entwicklung erleben können. Eine Arbeit dieser Art kann nicht mehr von den Technikern oder uns bekannten ökonomischen Beratern vollzogen werden, sondern von einem Team von Ökonomen-Erziehern, das seinerseits aus fähigen Männern der Regierung besteht und genügend Macht besitzt, um den Übergang von der politischen zur moralischen Gesellschaft zu vollziehen.

Die Regierung der Ökonomie, das heißt, die Hand, welche die Kraft der Arbeit und die Verteilung der Güter reguliert, ist eine Funktion des planetarischen Körpers. Diese beginnt eine außerordentliche Hierarchie genau in dem Augenblick der menschlichen Geschichte zu gewinnen, da die ökologische Weltkrise - die nichts anderes ist als das Resultat des Versagens der Regierung im Gebrauch der Naturschätze und in der Handhabung der Technologie - das Überleben der industriellen Gesellschaft bedroht. Diese Krise ist heute derart groß, die sozialen und politischen Störungen sind so ernst, daß die Regierungsmaßnahmen, um Katastrophen zu verhindern, nicht mehr innerhalb der begrenzten Schemata gehandhabt werden können, die als theoretischer Rahmen der alten Welt dienten, welche in selbständige nationale Staaten geteilt war. Die gesamte Menschheit ist in einen Kräfteaustausch eingetreten, die Handhabung dieser Kräfte entzieht sich bereits der Kontrolle der Ökonomen und Politiker.

Die transnationalen Unternehmen sind die Vorhut im neuen ökonomisch-planetarischen Raum. Ihre Politik sei aggressiv? Sie hätten kein Vaterland? Sie würden versuchen, eine Ordnung der Weltökonomie zu schaffen, die ihren eigenen Interessen dient? Das alles mag stimmen, aber sie sind auch Organisationszentren menschlichen Potentials, wissenschaftlicher Forschung und Übertragung von führenden Technologien. Im XV. Jahrhundert haben die Seefahrer eine neue

Welt gefunden als sie den Weg nach Indien suchten, um den Handelsverkehr zu erweitern. Heute geschieht dasselbe. Die internationale ökonomische Macht hat als anonyme Macht versucht, ein theoretisches Modell durchzusetzen, das den Prämissen der vergangenen Welt entsprach und fand sich vor einer ganz anderen Tatsache. Vor welcher Tatsache? Vor dem aufsteigenden Bewußtsein einer neuen Welt!

Die Ökonomie des Planeten folgt bereits anderen Gesetzen. Der ökonomische Raum ist verändert, es sind andersartige Kräfte im Spiel - einige bekannt, andere unbekannt - und es gibt eine Variable des menschlichen Bewußtseins, die die Programme der Computer stört. Der planetarische Wandel, der **bereits** stattgefunden hat, provoziert eine psychologische und soziale Revolution, die viel tiefgreifender ist als die uns bisher bekannten Revolutionen. Es handelt sich weder um die Diktatur des Proletariats, noch um den ökonomischen Imperialismus, noch um die klassenlose Gesellschaft, sondern um die 'Vermenschlichung' der ökonomischen Kraft, um diese dem Bewußtsein zur Verfügung zu stellen. Dies ist nicht leicht, die ökonomische Macht ist einer der Riesen der Apokalypse. Um diesen Riesen zu 'beherrschen', genügt weder die Kraft noch die Intelligenz, es ist ein Teil Weisheit notwendig, die Weisheit der neuen Regenten der Erde.

IV.4. INSTRUMENTE FÜR DIE PRAXIS EINER ÖKONOMIE DER MENSCHLICHEN ENTWICKLUNG

Wie setzt sich diese neue Ökonomie in Bewegung? Durch die beschleunigte Gleichgewichtsstörung der alten ökonomischen Weltordnung und den Auftritt menschlicher Kräfte einer höheren Bewußtseinsstufe.

Das Hauptprinzip in der Handhabung einer Ökonomie der menschlichen Entwicklung ist die Kontrolle des Bewußtseins über die elementaren Kräfte des Lebens. Aber welches sind diese Kräfte? Der zukünft-

tige Mensch muß lernen, seine Wünsche, seine Nöte, seine Güter und seine Zeit zu erkennen und zu handhaben.

Ohne auf mehr Einzelheiten einzugehen, wollen wir jene Werkzeuge kennzeichnen, die als Wegweiser für die Praxis einer menschlichen Ökonomie der Zukunft dienen können.

IV.4.1. DIE ZUGKRAFT DES IDEALS

Die besten ökonomischen Programme scheitern durch fehlende Übereinstimmung. Ihre technische Perfektion ist ungenügend; wennes ihnen an Seele und moralischem Rückhalt in den Taten mangelt, sind sie zum Scheitern verurteilt.

Die ökonomische Botschaft der Zukunft führt eine revolutionäre Wende von 180 Grad ein, indem sie von einer Philosophie des 'Habens' auf eine Philosophie des 'Seins' übergeht. Um diese Botschaft in der Praxis aufrechtzuerhalten, gilt nicht, was man sagt, sondern was man **ist**. Die neuen Menschen beginnen, individuell oder in kleinen Gemeinschaften, die Botschaft als Mystik zu erleben; es wird jedoch die Stunde kommen, in der die Völker diese sozial erleben wollen und dafür benötigen sie die Kraft des inkarnierten Ideals. Die Mobilisierung der Kräfte der Arbeit als Lebensideal ist das große epische Abenteuer, das die Erbauer der Erde im Morgendämmern des dritten Jahrtausends vorbereiten.

IV.4.2. DIE ÖKONOMIE DES WUNSCHES

Für eine hedonistische Philosophie des Lebens besteht der Wohlstand ("**welfare**") in der Erfüllung der Wünsche. Für eine menschliche Philosophie des Lebens ist der individuelle und soziale Wohlstand das Resultat der Kontrolle der Wünsche.

Die Ökonomie des Wunsches wurde in extremen Ausdrucksformen ausgesprochen. Der Buddha entdeckt, daß die Wurzel des menschlichen Leidens im Wunsch zu leben liegt und schlägt als Alternative die "Vernichtung des Wunsches" vor. Freud kommt nach geduldiger Analyse zur Schlußfolgerung, daß das Unbehagen in der Kultur auf die Unterdrückung des sexuellen Verlangens zurückzuführen ist und schlägt als Alternative die "Befreiung der Sexualität" vor. In beiden Thesen liegt eine tiefe Intuition der energetischen Macht des Wunsches, aber in keiner von beiden kommt man zu einer ökonomischen Theorie, welche das Prinzip der Lust mit dem Prinzip der Wirklichkeit vereint. Der Schlüssel für die Zukunft liegt weder in der Ausschaltung des Wunsches noch in seiner Befreiung, sondern in der Kontrolle der Kraft des Wunsches. Einige moderne Ökonomen beginnen dies zu verstehen. Manuel R. Agosin, der den menschlichen Wohlstand in Funktion neuer ökonomischer Paradigmen untersucht, schreibt: "In der traditionellen Vision ist der Mensch an die Ökonomie gebunden: Glück ist Konsum. Eine alternative Vision hebt hervor, daß die Erfüllung nicht an die Notwendigkeit des Konsums gebunden ist. Dies bedeutet, daß man zwischen Notwendigkeiten und Wunsch unterscheiden muß."⁸⁷

Um Zutritt zur Kontrolle des Wunsches zu haben, muß man die Sexualität besser erkennen. Die sexuelle Kraft ist bereits befreit worden, aber sie wird weiterhin in der Mentalität der Konsumgesellschaft gebraucht, noch wissen wir sie nicht als Energie zu nutzen, um den Menschen aufzubauen (dasselbe geschieht mit der Atomenergie: es werden weiterhin Bomben fabriziert). Der Sex ist Teil der Basis der menschlichen Ökonomie. Freud hatte recht, als er von der "Ökonomie der Libido" sprach - obwohl er von sehr wenigen verstanden wurde - da der Sex an der Wurzel der Begierde, der Machtgier und des Strebens nach Besitz ist und alles dessen, was die Ökonomie bewegt.

Die moderne Gesellschaft hat einen ziemlich hohen Grad der Sozialisierung der Sexualität durch Arbeit, Sport, menschliche Solidarität und Kunst erreicht, aber jetzt erwartet uns eine andere Aufgabe. Wir müssen lernen, die sexuelle Energie im Innern zu lenken, eine Sexualität des Abstieges von einer Sexualität im Aufstieg zu unter-

scheiden, eine Sexualität der 'Materialisierung' von einer Sexualität der 'Plasmation', eine Sexualität des 'Besitzergreifens' von einer Sexualität der 'Schöpfung'. Die Kontrolle dieser primären Kraft des Wunsches macht die Kontrolle der sekundären Kräfte möglich.

IV.4.3. DAS BEWUßTWERDEN DER NOTWENDIGKEITEN

Die menschliche Ökonomie ist mehr als ein System der Regeln, sie ist eine Lebensweise nach 'menschlichem Maß'. Was brauche ich eigentlich, um Mensch zu sein. Was ist das Notwendige und was das Überflüssige? Ich muß arbeiten, ein Haus besitzen, um darin zu leben, mich ausbilden, Werkzeuge, Bücher haben. Aber was benötigen andere? Von dem Augenblick an, da ich in einer integrierten ökonomischen Gesellschaft lebe, gebrauche ich fortwährend Güter und Dienste, die ich nicht produziert habe: in welchem Maß darf ich sie gebrauchen? Ich muß mir die Hände waschen, aber wieviel Wasser brauche ich dazu? Die schweren ökonomischen und ökologischen Gleichgewichtsstörungen, die sich in der modernen Welt vollziehen, sind auf das fehlende Maß zurückzuführen. Der Begriff 'Maß' - als ökonomische Variable - beginnt immer mehr an Wichtigkeit zu gewinnen und indem er sich auf andere Gebiete der sozialen Tätigkeit ausdehnt, erreicht er die Hierarchie des Grund-Moduls für jeden menschlichen Aufbau: nicht nur **was** ich brauche (**what**) und **wie** ich es erlange (**know-how**), sondern in welchem **Maß** (**how much**). E.F. Schumacher hat dieses Konzept des Maßes weitgehend entwickelt, um die Basis, nicht nur einer menschlichen Ökonomie, sondern einer menschlichen Zivilisation zu gründen.⁶⁸

IV.4.4. DIE SOZIAL-JUSTIZ

Sozial-Justiz heißt: aus dem Herzen des Individuums das egoistische Gefühl des Besitzes der Lebensgüter verbannen. Dies bedeutet: sich bewußt werden, daß die Produktion des 'Reichtums' das Resultat des Kräfteinsatzes der 'gesamten' sozialen Gemeinschaft ist und daß der Gewinn - nicht nur als Erwerb, sondern als Verdienst durch menschliche Fähigkeiten erlangt - nicht in seiner Gesamtheit zurückbehalten werden darf, sondern gleichmäßig verteilt werden sollte. Die ungehörige Aneignung des 'Gewinns' - sei es durch das Individuum oder durch den Staat - ist ein Unrecht. Sozial-Justiz bedeutet: das Überflüssige 'zurückzugeben'. Dies alles hat nichts zu tun mit dem Besitz der Produktionsgüter, sondern mit dem 'Maß' des Besitzes.

Ein Teil dessen, was ich verdiene und was ich habe, gehört nicht mir und muß dem Vermögen der Sozial-Gemeinschaft 'zurückerstattet' werden, um den Hilfslosen und Notleidenden beistehen zu können. Es handelt sich nicht um Wohltätigkeit, es geht über das Konzept der Steuerlast hinaus, es ist eine soziale **Aufgabe**, die Hand in Hand mit dem Sozial-Recht geht. Das System der Gewinnsteuer, mit dessen Einnahme der Staat gewisse soziale Nöte lindert, erweist sich als völlig ungenügend und veraltet, es ist eine viel zu schwere und kostspielige Maschine, vor allem anonym, in welcher der Beitragende seine Abgabe mehr als eine zu umgehende Last betrachtet, als eine zu erfüllende Verantwortung. Loebl schlägt in der "Humano-Ökonomie" das Aufheben der Gewinnsteuer und deren Ersatz "durch eine Art **Sozial-Quote** vor, die eine besondere Abgabe auf hohe Einkünfte darstellen sollte. Diese Sozial-Quote wäre nicht für den konventionellen Kostenvoranschlag bestimmt, sondern solle gewissen Vorhaben dienen, zum Beispiel Programmen zugunsten von Gruppen mit niedrigen Einkünften." Er fügt hinzu: "Wir alle sollten die Tatsache kennen, daß die konventionellen Steuern nicht die Wiederverteilung der Einnahmen als Ziel hatten. Diese unterstützen in keiner Weise die ärmeren sozialen Schichten; man gebraucht sie (immer war es so) hauptsächlich für

Zwecke, die das tragische Schicksal dieser Menschen verschlimmern und verlängern.⁷⁶⁹

Diese Auffassung von LoebI ist von großer Wichtigkeit, da sie uns zum Nachdenken zwingt: um eine menschliche Ökonomie im Sinn einer Sozial-Justiz zu schaffen, genügt es nicht, den Beitrag einer **Sozialquote** durchzusetzen, man müßte vielmehr die **Unantastbarkeit** der eingezogenen Fonds sichern und die Garantie haben, daß sie wirklich den Kranken, den Kindern, den Obdachlosen und den Notleidenden zugutekommen werden. Mit anderen Worten, man muß zum Begriff des 'heiligen Besitzes' gelangen, der als Archetyp über der Idee des sozialen Besitzes steht. Seit Urzeiten - und unter verschiedenen Formen - gab es immer eine Institution, die gewisse Güter für hohe menschliche Ziele bewahrt hat. Diese waren 'unantastbar' und wurden sorgfältig 'bewahrt': in Ägypten waren es die Güter des Tempels Amon, in der Kirche der Zehnt, im inkaischen Amerika der Bodenbesitz und die Warenlager der Inkas und in unseren Tagen die Fonds der Rentenkassen. Aber dem Anschein nach, durch irgendein fatales geschichtliches Schicksal, sind diese Güter weder 'heilig' noch 'unantastbar', immer wird danach gegriffen, nicht immer werden sie gut verwaltet und fast immer werden sie ganz anderen Zwecken zugeführt als denjenigen, für die sie eigentlich bestimmt waren.

Die menschliche Ökonomie der Zukunft strebt danach als Ökonomie der Anteilnahme erlebt zu werden, nicht nur der sozialökonomischen sondern der geistigen Anteilnahme. Ein Teil des materiellen Gewinnes ist für die Ersparnisse der Familie und für soziale Zwecke bestimmt, aber es gibt einen Überschuß an seelischer Erfahrung, welcher als Wissensgut, als Lehre, als Weisheit (das Ferment, welches der gegenwärtigen Massengesellschaft fehlt) seine Strahlen aussendet. Diese expansive Anteilnahme der menschlichen Arbeit ist es, die den Arbeitenden zum sozialen Wohltäter macht.

ZUSAMMENFASSUNG DES KAPITELS IV

DRITTE FUNKTION DER SYNTHESE: DIE MENSCHLICHE ARBEIT

Die Arbeit ist die Grundfunktion der menschlichen Ökonomie. Was ist menschliche Ökonomie? Sie ist nicht so sehr eine Wissenschaft des Menschen als eine Funktion des Lebens. Sie ist biologische, soziale und geistige Ökonomie zu gleicher Zeit.

Innerhalb der menschlichen Arbeit unterscheiden wir drei Aspekte: Kraft, Richtung und Bedeutung.

Als Wissenschaft skizziert die menschliche Ökonomie der Zukunft ihre Thematik auf folgenden theoretischen Linien: Bewegung der Arbeitskräfte, zwei große entgegengesetzte Bewegungen, ein Wille in Tätigkeit und ein Bewußtsein in Expansion.

Bedeutung: **Wozu** und für **wen**?

Materie der Arbeit: die 'soziale Materie' (die zweite Natur) verwandelt sich in den Rohstoff, um die dritte Natur zu gestalten (die geistige Natur). Rhythmus der Arbeit: Gleichgewicht zwischen der Zeit der Seele (Plasmationsphase) und der Zeit der Materie (Materialisierungsphase).

Das physiologische Organ der Arbeit ist im anthropologischen Mikromodell die 'Hand', im sozialen Makromodell ist es ein 'System von menschlichen Arbeitskräften, organisch integriert'. Wir gehen von der ökonomischen 'Herrschaft' zum ökonomischen 'Organ' über.

Als Instrument für die Praxis einer Ökonomie der menschlichen Entwicklung heben wir hervor: Die Kraft des Ideals, die Ökonomie des Wunsches, das Bewußtwerden der Notwendigkeiten und die Sozial-Justiz.

DAS PROTO-MODELL DER FORM

"Im Paradies, um ihn herum, verwandelten sich die meisten Wesen und Dinge in den verzauberten Strom der Metamorphose.

Aber er, der Piktur-Baum, blieb immer der gleiche, er konnte sich nicht mehr verwandeln..."

"Auch die Pferde und die Vögel, auch die Menschen und alle Wesen, die die Gabe der Metamorphose verloren haben, verwesen mit der Zeit, verlieren ihre Schönheit und werden von Traurigkeit und Kummer befallen."

Miguel Serrano, Die Metamorphose von Piktur

1. Als Funktion:	VEREINUNG MENSCHLICHER WESEN
2. Als Wissenschaft:	MENSCHLICHE ÖKOLOGIE
3. Als Organ:	WECHSELHAFTER KÖRPER
4. Als Technik:	HEILIGE HANDLUNG

VIERTE FUNKTION DER SYNTHESE: DIE MENSCHLICHE ORGANISATION. VEREINUNG MENSCHLICHER WESEN

VI. DIE FUNKTIONELLE STRUKTUR DER PLANETARISCHEN GESELLSCHAFT

V.1.1. DIE GENESE DER SOZIALEN FORMEN DER ZUKUNFT

Die erste anthropologische Frage lautet: "Was ist der Mensch?" Daraus ergibt sich die letzte Frage: "Was ist die Menschheit?" Die erste ist eine metaphysische Frage nach dem Sein, die zweite eine soziologische Frage nach der Form. Die Anthropologie der Zukunft sucht die Beziehung zwischen dem Sein und der Form.

In seiner Auffassung vom Menschen bezieht sich Marx auf die Gesellschaft, indem er sagt: "Seht dort den Menschen!" Hingegen sagt Christus, als er sich denjenigen, die ihn suchten, zu erkennen gab: "Ecce Homo" ("seht hier den Menschen"). Wir wiederholen die Frage: Was ist der Mensch, was ist die Menschheit?

Man behauptet, daß es keine Menschheit gebe, sondern nichts weiter als eine Anzahl individueller Menschen ("Die Menschheit? Dies ist eine Abstraktion. Niemals hat es mehr als Menschen gegeben, noch wird es jemals mehr als Menschen geben" - Goethe zu Luden, von Spengler zitiert -). Trotzdem wird die neue Generation schon jetzt mit einem Gefühl der organischen Solidarität geboren. Wir beginnen den Puls, das Schlagen des Herzens, das Leben eines größeren Organismus als den uns bekannten, wahrzunehmen; nach und nach werden wir uns des gesamten Körpers der Menschheit bewußt, des Körpers der planetarischen Menschheit der Zukunft. Dies ist der Ausgangspunkt für eine Soziologie der Zukunft.

Das moderne Sozialphänomen, von planetarischer Ebene aus betrachtet, bietet ein Doppelantlitz: es weist einerseits starke Widersprüche auf, die das System bedrohen könnten, andererseits zeigt es einen betonten Willen der Ver-Einigung in einem solidarischen Körper. Über welche Bahnen wird diese gigantische Rettungsaktion der Menschheit vollzogen? Über einen universellen Idealismus? Über einen utopischen oder wissenschaftlichen Idealismus? Über einen gemeinsamen Markt? Über technologische Verbindungsbahnen? Oder etwa über einen uns nicht bekannten Weg?

Die großen planetarischen Erschütterungen haben seit Anfang dieses Jahrhunderts die sozialökonomische und politische Stabilität der Alten Welt gebrochen (planetarische Erschütterungen wie die beiden Weltkriege, politische Gewalttaten, Massenemigrationen, wissenschaftliche und technologische Umwälzungen, geophysische und klimatische Veränderungen, Störungserscheinungen in der Ökologie, Bevölkerungsexplosion). Infolge dieser Ereignisse wird das **Leben des Körpers** der Menschheit, seine Kraftlinien, seine Gedankenströmungen für uns sichtbar und fühlbar, sie dringen in unseren Bewußtseinsbereich ein und erwecken in uns eine neue planetarische und kosmische Sensibilität. Vielleicht war es immer so, seit der Frühzeit der Menschenrasse, als die großen Kataklysmen auf dem Planeten das Bewußtsein und die Sensibilität der ersten Menschen erweckten. Gegenwärtig lernen wir, in einem neuen Körper zu leben - ohne dies so recht zu bemerken -. Einige Völker haben bereits die Erfahrung gemacht, in großen sozialen Kollektivkörperschaften zu leben, und es werden Versuche gemacht, im Weltraum zu leben, in biokybernetischen Kapseln, aber die Eroberung des zukünftigen Menschen heißt: im Körper der gesamten Menschheit leben zu lernen.

Mit anderen Worten, es handelt sich nicht um die 'Erfindung' einer neuen sozialen Struktur für die Zukunft (in die Zukunft projizierte Planifizierung), sondern um eine Verinnerlichung des präfigurativen archetypischen Modells, welches sich als Schöpfungskeim inmitten eines Prozesses der Strukturzerstörung offenbart. Diese doppelte Bewegung der Zersetzung der alten Formen und das gleichzeitige Keimen

von neuen dynamischen Gestaltungen ist der Schlüssel zum Verständnis der Widersprüche der gegenwärtigen Menschheit und zur Voraussage zukünftiger Wandlungen. Auch wenn wir das Neue noch nicht zu sehen vermögen und das Alte immer stärker erscheint, so liegt es daran: die neuen Modelle entstehen wie unsichtbare Körper und leere Räume, um von den kommenden Menschen in Besitz genommen zu werden, während die alten Menschen verzweifelt um die Erhaltung ihrer veralteten Zufluchtsstätten kämpfen.

In Zeiten von Krise und Genese - die unsere ist eine solche - scheitert die Philosophie der Geschichte als Theorie zur Erklärung der Modelle der Zukunft, es scheitern auch die wissenschaftlichen Entwicklungstheorien, die auf linearen und fortschrittlichen Bahnen der Lebensformen konzipiert worden sind. Die neuen Modelle (biologische, anthropologische und soziale) haben weder jetzt noch früher den Erwartungen der alten Organismen entsprochen, in welchen sie sich in 'subversiver' Form einnisten ohne die Geometrie des alten Systems zu respektieren (Was hat der Schmetterling mit der Raupe zu tun?). Der alte Organismus kann den Wechsel weder voraussehen noch ihn vermeiden, das einzige, was er bieten kann, ist das restliche Material nach der Zerstörung der alten Form. In unserem Zeitalter konnte keine der philosophischen, geschichtlichen oder sozialen Theorien das herrlichste Phänomen der modernen Ära voraussagen: den Austritt des Menschen in den Weltraum. Und selbst Historiker von der Genialität eines Toynbee behaupten, daß es absurd sei, solch enorme Geldsummen für Raumfahrten zu investieren, während wir den Aufbau unserer Erde noch nicht vollendet haben. Allerdings überfluten diese Ereignisse die rationalen Prämissen der geschichtlichen Modelle der Vergangenheit. Dasselbe geschieht den vom Marxismus inspirierten Theoretikern des sozialen Wechsels: die kosmische Gesellschaft ist der klassenlosen Gesellschaft zuvorgekommen, und die Eroberung des Raumes hat die Sozial-Justiz auf der Erde überflügelt.

Wir müssen hervorheben, daß wir in einer Epoche der Keimung neuer sozialer Formen leben. Eine neue Menschheit wird **geboren**, diese Menschheit der Zukunft trägt vom Ursprung an die Zeichnung der

neuen Form und den Kodex des neuen Gesetzes: es sind unsichtbare archetypische Formen, leere Räume, die vom Menschen besetzt werden sollen! Wenn die neuen Menschen diese Formen besetzen, wenn sie sie beleben, wenn sie ihnen ihre Seele und ihr Leben bieten, dann werden neue institutionelle Organismen als menschliche Fundamente für die planetarische Gemeinschaft der Zukunft entstehen. Und wir beginnen diese neuen archetypischen Formen zu ahnen!

V.1.2. DIE GRUNDFUNKTION DER MENSCHLICHEN GEMEINSCHAFT

Damit eine menschliche "Gemeinschaft" entsteht und nicht nur menschliche "Gruppenbildungen" - was nicht dasselbe ist - muß die Vorbedingung (Vorbedingung in der Ordnung des Seins) der **Vereinigung** gegeben sein. Diese 'Vereinigung menschlicher Wesen' ist die grundlegende Funktion der Gesellschaft.

Wenn man von der menschlichen "Gemeinschaft" spricht, neigt man dazu, diese auf ihre soziale Dimension (menschliche Gesellschaft) zu beschränken, aber die soziale Dimension ist nur **einer** der Aspekte, der die Vereinigung der Menschen gestaltet. Der andere Aspekt ist die geistige Bedeutung der Vereinigung. Damit die Vereinigung von Menschen (und nicht von Wesen) stattfinden kann, muß eine zarte Beziehung zwischen der sozialen Form und dem geistigen Sinn der Vereinigung entstehen. Und diese Dynamik zwischen Form und Bedeutung der Vereinigung nennen wir 'menschliche Grundfunktion'.

Diese doppelte geistige und soziale Dimension wird nicht entsprechend bewertet, dadurch scheitern die Formen der Organisation, da sie sich entweder als ideale Modelle (theoretisch perfekte Gebäude, die aber durch das Fehlen der menschlichen Basis zusammenbrechen) oder als materielle Modelle (technisch perfekt, aber ohne Bedeutung für den Menschen) konstituieren.

Diese Grundfunktion, die wir retten wollen, bildet die 'Seele' der organisierten Gemeinschaft, ihr archetypisch-funktionelles Modell, ihren inneren Halt, ihre Daseinsberechtigung, die der 'Vereinung' der menschlichen Wesen ihre erste und letzte Bedeutung verleiht, und die im wesentlichen das 'Recht' der Vereinung - in der juristischen Ordnung - begründet.

V.1.3. DER PLANETARISCHE KÖRPER DER ZUKÜNFTIGEN MENSCHHEIT

Das Zeichen der Zukunft in der heutigen Welt ist die genetische Vereinung der sozialen und geistigen Strömungen. Diese Konvergenz vollzieht sich nicht in ideeller, sondern in körperlicher Form. Ihr Resultat ist nicht eine neue Ideologie, sondern ein neuer Körper. Die Menschheit der Zukunft entdeckt ihren eigenen planetarischen Körper.

Die Funktion schafft das Organ. Die menschliche Grundfunktion (Berufung zur Vereinung) - Archetyp des Überlebens des Seins - schafft bereits den Körper der zukünftigen Menschheit. Jenseits von Gewalttat und Tod ruft die Seele der Menschheit zur Einung und Ver-Einung auf: was wir heute getrennt nicht mehr vollbringen können, werden wir morgen in Gemeinschaft erreichen. Dies ist die Botschaft des Körpers.

Die Suche nach dem gemeinsamen Band der Herkunft, die alle Menschen in einem einzigen großen Körper vereint, ist das Thema für die Forschungen, welche die vergleichende Anthropologie, die soziale Anthropologie, die Paläoanthropologie, die Genetik, die Geschichte der Kultur und die Philosophie der Geschichte vollziehen. Die Biologen der Evolution suchen einen gemeinsamen Vorfahren, die Philosophen sprechen von einer "Monade", von einer Entelechie oder von einer grundlegenden kosmischen Ursache dessen, was wir den rationalen Menschen nennen, die Theologen sprechen von einem Urschöpfungsakt des ersten Menschen. Aber alle diese anthropologischen Modelle, nenne man sie wissenschaftlich, philosophisch, sozial oder religiös, stellen uns ein ideales Modell der Menschheit vor, das zwar kulturellen Zwecken

dienen kann - und tatsächlich diene es uns zur Gründung eines universalistischen Humanismus - uns aber vom **Leben** des realen Körpers der Menschheit entfernt hat. Und gerade heute sind wir auf dem Weg, das Leben - die Physiologie - des großen Körpers zu entdecken, aber über einen anderen Weg, dem der äußeren Erschütterung und der inneren Wahrnehmung.

Wie wir an anderer Stelle sagten, berühren die großen planetarischen Erschütterungen die Menschheit als Körper. Aber es ergibt sich eine Frage: welches sind die Möglichkeiten des Überlebens? Wir geraten an die Grenze der Herausforderung der Zerstörungskräfte. Was würde geschehen, wenn das genetische Material der Menschheit ernsthaft durch atomare Ausstrahlung oder durch Entmenschlichung verletzt würde? Die Alternative wäre das genetische Potential des unsichtbaren archetypischen Körpers (die Grundfunktion), welches eine neue Form von Menschheit wiedergestalten könnte. Diese archetypische Matrize - oder das genetische Urfeld des sozialen Körpers - ist weder metaphysische Abstraktion noch ideale Monade oder rationale Entelechie, sondern der lebendige Keim des gesamten Experimentes des Menschen auf der Erde.

V.1.4. TANZ DER ELEKTRONEN UND NEUTRINOS IN DEN LICHTEN KÖRPERN

Der zukünftige Körper gestaltet sich im **Innern** unseres gegenwärtigen Körpers, unbemerkt und geheimnisvoll. Er ist noch unsichtbar und wird mit den Materialien der Zerstörung des alten Körpers erbaut, mit der menschlichen Materie, die zusammenbricht, wenn die Physiologie der Vergangenheit von der Strömung der Zukunft überflutet wird. Dies wird von vielen nicht verstanden. Sie glauben, weiter im selben Menschheitskörper zu leben wie vor 50 Jahren. Die verschiedenen Zerstörungsformen, die wir in der heutigen Welt auf planetarischer Ebene feststellen können, sind ebensoviele Zeichen der "Des-Integrati-

on" der menschlichen Materie innerhalb des unsichtbaren Prozesses der Genese eines neuen Körpers. Die menschliche Materie hat an Stabilität verloren, nicht nur durch Dekadenz, sondern durch Entwicklungsreife, wie Ubaldi⁷⁰ sagen würde. Gleich den Elementen hohen atomaren Gewichts, die radioaktiv werden, wird auch die menschliche Materie unstabil. Ebenso ergeht es den sozialen Institutionen: wenn die traditionelle Familie und die alten Körper (individuelle und kollektive) an eine kritische Grenze der Entwicklung gelangen, 'verlieren sie Elektronen', die ein Teil anderer atomarer Gebilde werden; die Formen der alten sozialen Institutionen bleiben zurück, aber einige lebende Partikeln entziehen sich ihnen und bilden Teile anderer Körper.

Wir nehmen an einem modernen Phänomen der 'Völkerwanderung' teil, als Folge des Impaktes, den die Strömungen der Zukunft auf die alten Körper ausüben: die Arbeit der Frau, die Unabhängigkeit der Jugend, die sexuelle Befreiung und die Verlagerung großer Menschenmassen von einem Punkt des Planeten zum anderen, als Auswirkung der industriellen Revolution und des revolutionären Krieges, all dies hat die Ruptur der traditionellen Gruppenbildungen und die Atomisierung der sozialen Moleküle bewirkt. Viele menschliche Partikeln bleiben in der sozialen Umwelt 'frei', die atomaren Räume öffnen sich und die individuellen Partikeln, die im leeren Raum schweben, ziehen einander in Folge merkwürdiger Ähnlichkeit an, um sich in neuen Organisationen zu gruppieren: viele von ihnen sind zerbrechlich und zum Scheitern bestimmt, aber sie leiten etwas vollkommen Neues ein. Mit anderen Worten, der soziale Zerfall ist nicht nur ein Zeichen der Dekadenz, sondern ein Zeichen der 'Regeneration'; er zeigt den Tod der alten Organismen aus dichter Substanz und die Geburt der Körper aus strahlender Materie an. Die Biologie zeigt ein ähnliches Phänomen in der Histolyse des Insektes (der alte Körper verflüssigt sich, löst sich auf, und im Innern der zerfallenen Masse entstehen neue Kraftfelder, geneative Plaketten der Organogenese). In der Menschheit unserer Zeit, innerhalb eines Bildes der Desintegration sozialer Formen, entstehen hier und dort neue Zentren der Genese, Wirbel erneuten menschli-

chen Lebens, Aktivierung von Kraftzentren des Planeten, die bisher ruhten, grundlegende Gemeinschaften für die zukünftige Gesellschaft.

Diese rasche Verlagerung menschlicher Partikel - durch das Doppelspiel einer sozialen Materie in Auflösung und der genetischen Tätigkeit neuer Körper in Formation - verwandelt die Zeichnung der humanographischen Karte. Mehr noch: das Innere des planetarischen Körpers verwandelt sich; ohne daß wir es merken, werden wir von einem Organ zum anderen innerhalb des gigantischen Körpers verlagert: vielleicht werden wir in einem Bein geboren und enden in einem Arm. Dies ist keine Fiktionswissenschaft, sondern reine Wahrheit. Es ist diese 'Verlagerung', diese 'Wanderung' der subtilsten Teile der menschlichen Materie von einem Körper zum anderen, die dem modernen Menschen das eigenartige Gefühl verleiht, nicht recht zu wissen, welches sein Platz in der Welt ist. Manchmal fühlt er sogar Erstaunen über dieses Nicht-recht-wissen, wer er ist (Zeichen des Persönlichkeitsverlustes der neuen Ära). Der heutige Mensch besitzt nicht mehr dieselbe Sicherheit in Bezug auf seine persönliche Identität wie der Mensch von gestern. Die Kinder und Jugendlichen der Zukunft haben keinen für sie bestimmten sozialen Platz, sie müssen ihren eigenen Raum und ihre eigene Identität neu entdecken. Die Menschen, die im Wettlauf der Zukunft angetreten sind, haben in wenigen Jahren ihren Körper mehrmals gewechselt. Es ist daher nicht erstaunlich, daß sie sich schließlich fragen: "Wer bin ich, wer meine Eltern und welches sind meine Geschwister?"

V.2. MENSCHLICHE UND SOZIALE WISSENSCHAFTEN DER ZUKUNFT

Die Wissenschaften, welche die Bedingungen der Interrelation zwischen Menschen studieren und das Funktionieren der menschlichen Gemeinschaft ermöglichen, sind noch im Keimen. Die Betonung des **Menschlichen** in der Wissenschaft ist heute wichtiger denn je, da sich

nicht alle Formen der gegenwärtigen sozialen Organisation "menschlich" nennen können, viele sind es nicht mehr.

Einige der Wissenschaften, die als Human-oder Sozialwissenschaft der Zukunft vorgreifen, sind die folgenden: menschliche Beziehungen, Sozial-Recht, Anthropometrie (oder Wissenschaft der Maße des menschlichen Organismus), menschliche Ökonomie, Wissenschaft des menschlichen Lebens (Sein, Rhythmus und Zeit des Menschen) und die menschliche Technik der Zukunft. Alle diese Wissenschaften und Techniken bilden das eigentliche Feld für Studium und Forschung innerhalb einer zukünftigen Universität der Synthese. Hier beschränken wir uns auf einige Ideen, die eher Fragen als Antworten sind.

Einer allgemeinen Theorie der menschlichen Institutionen der Zukunft entgegen

Die gesamte Menschheit wohnt der Ruptur ihrer alten institutionellen **Formen** und der Enthüllung des neuen **Moduls** bei, welcher die Proportionen der sozialen Organismen der Zukunft regieren soll. Der neue Mensch fordert Organismen von einem Maß, einem Rhythmus und einer Proportion, die der Entwicklung des Bewußtseins entsprechen. Die allgemeine Theorie der menschlichen Formen muß folgende Aspekte in Betracht ziehen:

1. Ihre Natur

Hinter anscheinend identischen Formen verbergen sich die verschiedensten Naturen. Wieviele tausende von Gemeinschaften wachsen in der modernen Welt mit äußerlich ähnlichen Funktionen heran, aber wie verschiedenartig sind sie von innen! Ebenso ergeht es den Familien, den Unternehmen, den Kirchen. Man muß die Verschiedenartigkeit der Natur unterscheiden. Das größte Leiden vieler Menschen besteht heutzutage darin, an Körperschaften, Gruppen oder Institutionen teilnehmen zu müssen, die nicht mit ihrer intimen Sensibilität übereinstimmen, die ihnen von Natur aus fremd sind. Wie kann das geschehen?

Die Natur der menschlichen Gruppierungen wird durch die Art der Beziehung zwischen ihren Mitgliedern bestimmt. Was gegenwärtig geschieht, ist ein bedeutsamer Wechsel in den qualitativen Beziehungen der Menschen untereinander. Die Familie wird durch "Beziehung der Verwandtschaft" bestimmt, die kommerziellen Gesellschaften durch "ökonomische Beziehungen", die Schule durch "pädagogische Beziehungen", der Staat durch "politische Beziehungen" und die organisierte Gesellschaft durch "soziale Beziehungen", aber es gibt eine wesentliche menschliche Beziehung, die **geistiger** Natur ist, diese bildet das Fundament jeglicher Gemeinschaft, die sich im eigentlichen Sinne menschlich nennen kann. Die zukünftige Wissenschaft der menschlichen Beziehungen wird sich in die Physiologie und Pathologie der 'Begegnung' der Menschen untereinander vertiefen müssen.

Das Thema der '**Begegnung**' ist der Schlüssel für die Zukunft. Die menschlichen Beziehungen sind im allgemeinen durch Irrealität verfälscht. Es gibt ein Projektionsspiel von Bildnissen, welches das gegenseitige Erkennen der Menschen verhindert. Wir haben keinen eigentlichen Kontakt mit der Seele des Nächsten, sondern nur mit den Bildnissen, die wir uns von ihm gemacht haben. Mit anderen Worten, die Begegnung vollzieht sich auf Grund von idealen Bildnissen, emotionalen Impulsen oder gemeinsamen Interessen, aber die von diesen Annäherungen abgeleiteten sozialen Formen führen zu Fehlschlägen, die heute auf verschiedenen Ebenen sichtbar werden: im hohen Prozentsatz der Frustration in der Partnerschaft, in der Krise innerhalb der Familie, in Welt- oder regionalen Kriegen und in der alarmierenden Zunahme der organisierten Brutalität. Zweifellos stimmt etwas nicht an der Wurzel der Begegnung der Menschen untereinander. Dieses Etwas ist eine 'geistige Blindheit': es fehlt das Organ des Einander-Erkennens der Seelen. Wenn dieses fehlt, scheint es, als fehle das Organ der Immunität, es vollziehen sich Vereinigungen zwischen Fremden (Vereinigungen, die biologischen oder ökonomischen Nutzen haben können, aber des geistigen Inhalts entbehren). Dies wird fast immer zu spät entdeckt. Es gibt tierische Arten, deren Geruchssinn verkümmert ist und die dadurch verwesenes Fleisch fressen können, ohne Schaden zu

nehmen. Aber das Fehlen des 'Organs des Erkennens' führt beim Menschen zu Vereinungen in der Dunkelheit. Welch merkwürdige blinde Kraft zieht die Menschen an? Und was hindert sie, sich loszulösen, wenn sie in einem gemeinsamen Kraftfeld gefangen sind? Dies ist die moderne Versklavung! Wieviele Menschen irren durch die Wüste der Welt, auf der Suche nach einer unmöglichen Vereinung!

Das Bewußtwerden dieses Scheiterns und die Notwendigkeit etwas Neues zu finden, hat Millionen Männer und Frauen auf die Suche nach neuen Formen des Zusammenlebens getrieben, und wir sind der Meinung, daß diese Suche - als Massenphänomen - eine Erfahrung darstellt, welche diese Übergangsepoche kennzeichnet. Es sind Gemeinschaften und Begegnungsgruppen entstanden, die ohne Zweifel Versuche neuer Organisationsformen darstellen, die aber nicht über eine gruppale Psychologie hinausgehen. Und diese ist nicht ausreichend, um das Modell der Gemeinschaft zu gründen, welches als latente Sehnsucht in den Tiefen der menschlichen Seele ruht. Eine Mystik der Gemeinschaft ist notwendig, besser gesagt, eine mystische Gemeinschaft. Wenn man von organisierter Gemeinschaft spricht, verwechselt man Organisation mit Gemeinschaft: die Gemeinschaft ist der geistige Archetyp, auf dem sich die Organisation stützt.

Die industrielle Zivilisation hat einen hohen Grad an Organisation erreicht, der in den Richtlinien der Betriebe seinen Höhepunkt erreicht - das moderne weltliche Kloster - aber diese Richtlinien, zwar sehr vorteilhaft für die Produktionszunahme, genügen nicht zur Förderung des Gewissens. In diesen organisierten Körperschaften, sei es Fabrik, Universität, Kibbutz oder kollektiver Gutshof kann Askese existieren, aber es fehlt die Mystik, sie sind leere Tempel. Was bestimmt denn die menschliche Natur eines sozialen Organismus? Der hohe Produktionsindex? Das Organisationsniveau? Haben dies die Ameisen etwa nicht? Was die menschliche Natur der sozialen Organismen definiert, ist die geistige Struktur, welche sie begründet: die fundamentale Gemeinschaft, die sie belebt, die essentielle Bedeutung, die ihre Mitglieder vereint. Diese qualitativen Ingredientien sind wesentlich, sowohl für die Familie als auch für das Unternehmen und die nationale oder interna-

tionale Gemeinschaft, sie können nicht ersetzt werden: wenn sie fehlen, fällt der Organismus in sich zusammen.

Aus der ersten wesentlichen Beziehung zwischen den Menschen - die **Begegnung** - entsteht das **Wissen** (die Möglichkeit des Lehrens und des Lernens) und die **Technik** (die Beziehung des Menschen zu den Mitteln und Zielen). Um sich als wirklich menschliche Gemeinschaft zu gestalten, muß jede Gemeinschaft eine Mystik, ein Wissen und eine Technik besitzen. Diese drei Elemente sind unerläßlich, um die menschliche Entwicklung zu sichern; wenn eines von ihnen fehlt, entstehen Entartungen oder Pathologien. Wir wollen die Dynamik, die diese Imponderabilien erzeugen, etwas näher betrachten. Die Begegnung (als Mystik) erzeugt das Verständnis und die Liebe (erste Kraft), aus der Liebe entsteht das Wissen (zweite Kraft) und die Technik (dritte Kraft). Wenn vom Ursprung an Gemeinschaft besteht (durch eine Mystik der Begegnung), vermenschlichen sich Wissen und Technik und treten in den Dienst der Erfordernisse der Gemeinschaft. Im entgegengesetzten Fall, wenn keine Mystik besteht, wird das Wissen und die Technik zum Selbstzweck und sie verwandeln sich in versklavende Kräfte.

2. Ihr Maß

Wie groß muß ein sozialer Organismus sein, um seine Funktion als menschliche Umwelt zu erhalten? Die Fauna der großen Dinosaurier, die Megalopolis, die großen Körperschaften, alle sind in eine Krise geraten. Ein neues Maß ist notwendig, ein neuer Modul, eine neue Arithmetik, um die menschlichen Berechnungen durchzuführen, eine neue Wissenschaft der menschlichen Maße: die Anthropometrie. Wenn wir das Maß der menschlichen Gemeinschaft nicht retten und uns weiter in den Städten stauen, werden wir bald weder Raum für die Lebenden, noch für die Toten haben; wir werden in den viel zu engen Räumen der großen Kondominien ersticken und werden uns in der Anonymität der seelenlosen Institutionen verirren. Schumacher, den wir an dieser Stelle wieder erwähnen, fügt hinzu: "In riesigen Städten wie London, Tokyo oder New York tragen Millionen der Menschen ihren

Städten keine realen Werte bei, sie erzeugen nur riesige Probleme und menschliche Degeneration."⁷¹

Wenn wir vom 'Maß' als Grundidee für eine Anthropometrie der Zukunft sprechen, beziehen wir uns nicht nur auf das Maß des Raumes, sondern auch auf das der Zeit und der Notwendigkeiten (Ökonometrie). Ein Maß der Zeit? Ja! Welches ist die Lebensspanne eines sozialen Organismus, einer menschlichen Gruppierung? Wie schrecklich mußes für eine lebende Zelle sein, weiterhin in einem toten Organismus zu bleiben! Heutzutage verlassen viele Lebewesen die gigantischen Körper, um neue Organismen auf einer höheren Stufe der Synthese aufzubauen, mit einem neuen Bewußtsein, einem neuen Rhythmus und einer Größe, die dem Maß des Menschen entspricht.

3. Ihr Gesetz

Man sagt, daß die Organisation die Zeit besiegt und daß die Institutionen die Menschen überleben, aber es ist auch wahr, daß die Schrift den Geist tötet, und daß die Form das Leben einengt. Eines ist das Gesetz der Institutionen, ein anderes ist das Gesetz des Individuums. Die Gesetzgeber der Zukunft werden die Beziehungen zwischen beiden Gesetzen entdecken müssen.

Nach einer Epoche des übertriebenen Individualismus sind wir in eine andere des exzessiven 'Sozialismus' geraten. Das Sozial-Gesetz regelt die äußeren Beziehungen der Menschen untereinander, aber es ist notwendig, das geistige Gesetz zu entdecken, welches die innersten Beziehungen der Person reguliert und es ihr ermöglicht, weiterhin Person zu bleiben.

Die Gültigkeit des inneren Gesetzes sichert die Stabilität der sozialen Institutionen. Die alten Institutionen erhielten ihre Stabilität dank der Festigkeit ihrer 'äußeren Gebäude' (Steinmauern, formale Hierarchien, Gesetze der Protektion und des Privilegs) aufrecht. Heute sind die neuen Institutionen Organismen, die von innen her - 'Innere Umwelt' - durch eine Kraft der innersten Kohäsion des Seins und durch Beziehungen der Gleichartigkeit der Menschen aufrechterhalten wer-

den. Es ist das innere Leben der Gemeinschaft, welches die Stabilität der menschlichen Gesellschaft sichert, und nicht die Mauern aus Stein oder die sozialen Kontrakte.

V.3. PRÄFIGURATIVE ORGANOGENESE DER MENSCHLICHEN GEMEINSCHAFT

Wir müssen die neuen individuellen Körper und die Organe und Funktionen des planetarischen Makrokörpers erkennen lernen.

V.3.1. DIE WECHSELHAFTEN KÖRPER DER ZUKUNFT

Worin unterscheidet sich der neue vom alten Menschen? Die Autoren der Fiktionswissenschaft wußten es schon lange. Der alte Mensch hat einen fixen Körper, während der neue Mensch einen wechselhaften Körper besitzt. Es könnte auch nicht anders sein. Was wollen wir damit sagen? Der zukünftige Mensch ist bereits aus seinem Körper **ausgetreten**, auch wenn er das alte Modell für seine irdischen Bedürfnisse beibehält, kann er einen anderen Körper für sein kosmisches Leben benutzen. Und man bemerke: wir sprechen nicht von 'Translokationen' - in der Art der Projektion des astralen Körpers, wie man sie so häufig in der esoterischen Literatur findet - denn man kann sich zu neuen Orten 'bewegen' und trotzdem alt bleiben. Hier handelt es sich um einen neuen Körper, nicht um einen 'bewegbaren' Körper, sondern um einen umkehrbaren Körper, und diese Umkehrbarkeit ist eine besondere Flexibilität der menschlichen Materie, die mit der Flexibilität des Lebens vereint ist.

Der wechselhafte Körper wird dem zukünftigen Menschen eine ökumenische Beweglichkeit verleihen, wird ihn an verschiedenen sozialen Organismen in wechselhafter Form teilnehmen lassen. Er wird

an verschiedenen Körpern teilnehmen, ohne seine Wesenhaftigkeit zu verlieren; es ist der Eintritt in die planetarische Universalität, nicht mehr durch Idealismus, sondern durch Physiologie (die Universalität der roten Blutkörperchen).

V.3.2. ORGANE UND FUNKTIONEN DES PLANETARISCHEN KÖRPERS

Der planetarische Körper organisiert sich mittels eines zarten Netzes menschlicher Beziehungen, welches seine unsichtbaren Gewebe und sichtbaren Organe bildet. Die unsichtbare Webkette der wesentlichen Beziehungen ist sein archetypisches Modell oder sein mystischer Körper, die sichtbare Organisation ist sein soziales Modell und seine juristische Struktur.

Die erste Art der Vereinigung menschlicher Wesen (die erste in der Hierarchie der Bedeutung) - ihr kosmisches Protomodell - ist die geistige Vereinigung, die als Urmodell jede menschliche Form der sozialen Organisation begründet hat. Diese erste Form gestaltet ein Modell zweiten Ranges, die Familie und ein Modell dritten Ranges, den Staat und die Zwischenorganisationen der bürgerlichen Gesellschaft. Die Ordnung der funktionellen Hierarchien des planetarischen Körpers wäre demnach die folgende.

1. Die geistige Gemeinschaft

Mystischer Körper.
Heilige Ordnung.
Göttliches Gesetz.

Die Bindung, welche die Menschen auf dieser Stufe vereint, ist rein geistiger Natur.

2. Die Familie

Psychischer Körper.
Gesetz der Familie. Bindung durch
Verwandschaft.

3. Der Staat und die Zwischenorganisationen

Sozialer Körper. Sozial-Gesetz.
Soziale, politische, ökonomische und
juristische Bindungen.

Dieser Körper der zukünftigen Menschheit - auf verschiedenen Stufen integriert, aber in einer einzigen menschlichen Grundfunktion zentriert - stellt nicht nur die Einheit der Bedeutung zwischen der bürgerlichen und der geistigen Gesellschaft wieder her, sondern auch die Einheit zwischen dem Gesetz Gottes und den Gesetzen der Menschen; auf diese Weise werden die Antinomien einer zerteilten Welt überwunden.

Das mangelnde Verständnis für das integrierte Funktionieren dieser archetypischen Modelle hat zur 'Gleichgültigkeit' (moderne soziale Krankheit) geführt. Um die volle Funktion dieser prototypischen Organe wiederherzustellen, muß die kosmische Hierarchie innerhalb des sozialen Organismus wieder eingeführt und das **Leben** innerhalb des planetarischen Körpers ermöglicht werden.

Damit Leben im Körper der Menschheit entsteht, muß ein Energiestrom zwischen den verschiedenen Körpern fließen und eine 'Umfüllung' der Bedeutungen stattfinden; andernfalls bleibt nichts als eine Maschine zum Zweck der Produktion und des Konsums zurück, welche letzten Endes den Menschen verschlingt.

Der Körper der Gesellschaft unserer Tage entbehrt des Lebens, da er ständig verstümmelt wird und er sich mit einem Modell begnügen muß (durch willkürliche Gesetze), das seiner wesentlichen Natur und seiner natürlichen und übernatürlichen Ordnung fremd ist: dies ist die eigentliche Subversion der Werte und der Funktionen des menschlichen

Lebens. Wie die Wunde des Amfortas im Musikdrama "Parsifal" ist sie die Folge einer Störung in der moralischen Ordnung der menschlichen Institutionen, eine Krankheit, die niemand innerhalb des Kreises, in dem sie entstanden ist, heilen kann. Die Gesundheit entsteht auf andere Weise, durch einen reinen und unschuldigen Lebenssaft, der in den alten Baum eindringt und ihn zum Ergrünen bringt, in der Form einer "neuen Lebensdimension."⁷²

V.3.3. DIE PLANETARISCHEN KRAFTWIRBEL VON DER GEOPOLITIK ZUR GEOPHYSIOLOGIE

Die Teilung der Erde in geopolitische Bereiche wird durch eine neue geophysiologische Anordnung verdrängt, die Flüsse sind nicht mehr Flüsse, sondern Gewässer, welche die Seele der Völker leiten. Die Berge sind nicht mehr Berge, sondern Labyrinth, in denen das heilige Feuer des Planeten kreist; der Geographie der Formen folgt eine 'Geo-phanie' der Kräfte (der heilige Tanz der Kräfte des Planeten). Die alte Strategie der "einflußreichen Zonen", der "regionalen Pakte", der bilateralen oder multinationalen Abkommen" wird durch eine Strategie der planetarischen Funktionen ersetzt, keine internationale Arbeitsteilung, sondern eine Aktivierung der 'Organe' der Erde zugunsten der geistigen Entwicklung des Menschen.

Man darf die 'Organe' des Planeten nicht beschädigen. Es handelt sich nicht mehr um die Herrschaft der nationalen Staaten, um Angelegenheiten des internationalen Handels, um strategische Stützpunkte der Großmächte zur Sicherung der geopolitischen Herrschaft über irgendwelche geographischen Punkte, sondern um etwas viel Tieferes, Vitaleres und von größerer Transzendenz für die Zukunft der Menschheit, nämlich: die Funktion jener 'Organe' zu wahren, die unerläßlich für das Leben der Erde sind. Es geht nicht mehr um Petroleum, Gold oder Uran, sondern um 'Kraftzentren'; niemandem würde es einfallen, die Kraftzentren des menschlichen Körpers, d.h. Organe wie die Leber,

die Niere oder die Hypophyse zu schädigen. Die 'planetarischen Organe' können nicht unter der Kontrolle einer Regierung stehen, denn sie müssen vom Bewußtsein der gesamten Menschheit gehütet werden. Es handelt sich nicht mehr darum, die Erde zu verteilen, sondern in ihr leben zu lernen. Dies verlangt eine neue Mentalität und eine neue Generation von planetarischen Führern.

V.3.4. PLANETARISCHE SYMPHONIE DER DIFFERENTIALFUNKTIONEN

Die "Egalitarismen" und die "Elitismen" haben eine Generation von schwer geschädigten menschlichen Wesen entstehen lassen. Die kosmische Ordnung ist hierarchisch, ebenso der Baum des Lebens; der Schlüssel zur Zukunft besteht nicht darin, die sozialen Schichten einander anzugleichen, sondern die Hierarchie der Differentialfunktionen wiederherzustellen. Die Ordnung der Funktionen ersetzt die Ordnung der Konzepte. Aber was sind diese Funktionen? Sie sind präfigurative Räume in der humanographischen Karte, ungefähr wie die 'Stelle', die jedem chemischen Element in der Mendelejew-Tabelle entspricht, sie ist nicht statisch, sondern ein Kraftfeld hoher Dynamik, nicht so sehr ein auszufüllender Raum als eine dem Leben dienende Funktion.

Einige dieser 'Stellen' gewinnen immer mehr an Wichtigkeit in der Zeit, in der wir leben: die der Nationen, der Frau, der Jugend, der Intelligenz und der Erziehung: nicht Formen, sondern eher vibrierende Kategorien, welche die Formen modellieren. Es handelt sich nicht mehr darum, eine 'Stelle' einzunehmen, sondern auf dieser Stelle zu Sein. Die Charakteristik der neuen Zeit bedeutet: die 'Stelle' besitzt größere Wichtigkeit als derjenige, der sie einnimmt. Heute leben heißt: die Vibration der 'Stelle' und die Macht der dynamischen Gestaltung zu ertragen; wenn der Okkupant der Stelle auf deren Botschaft nicht antwortet, wird er von dort vertrieben. Und dies gilt sowohl für die geographischen Räume, wo sich das Leben der Nationen abspielt als

auch für die sozialen Kategorien, die institutionellen und die physiologischen Körper (hohe Verwandlungsdynamik in den organischen Geweben: Evolutionskrankheiten).

Die entstehende planetarische Gesellschaft erzwingt eine neue 'Ordnung' und eine neue 'Hierarchie' der Funktionen; die gegenwärtige Weltkrise entspricht der Anpassungsschwierigkeit an die neue planetarische Ordnung; dasselbe geschieht in den Übergangszeiten der menschlichen Physiologie, wenn der alte Organismus den Wechsel der Entwicklung nicht annimmt. Aber worauf zielt das planetarische Modell? Auf einen Universalismus, nicht auf einen formlosen Internationalismus, sondern auf eine Einheit der Differenzierung, nicht auf einen sozialen Egalitarismus, sondern auf eine Harmonie der Differentialfunktionen, nicht auf eine Hegemonie der Macht (Totalitarismus des Staates, politische Elitismen oder Diktatur des Proletariats), sondern auf ein Gleichgewicht der funktionalen Mächte: Gleichgewicht zwischen Kraft und Liebe, Intelligenz und Sensibilität, Männlichkeit und Weiblichkeit, Geist und Materie.

Es gibt eine unsichtbare Geophysiologie, welche sichtbare soziale, ökonomische und politische Folgen bewirkt, es gibt eine Aktivität der Erde, die die Geschichte bewegt. Jeder neuen Zivilisation entspricht eine neue Erde, viele Zivilisationen sind zusammen mit der Erde, die sie geboren hatte, verschwunden. Welches ist die Mutter-Erde der Zivilisation des dritten Jahrtausends? Es ist eine von den Göttern beschützte Erde, um darin die Seele der neuen Welt zum Keimen zu bringen.

Einer evolutiven Geophysiologie gegenüber, das heißt, einer Erde, die im Werden ist, erleiden die Nationen und Völker heutzutage eine Krise der Identität - wie auch das Individuum. Diese Identität kann nicht ausschließlich durch die historische Tradition aufrechterhalten werden, sie muß in Anbetracht der Herausforderung, welche die Zukunft der Erde aufzwingt, aufs Neue entdeckt werden. Dieses Phänomen der physiologischen Aktivierung des Planeten (vergleichbar - von einigen Unterschieden abgesehen - den großen evolutiven Wandlungen der Organogenese und Psychogenese) ist nicht - wie wir so oft

bemerkten - auf die soziale Revolution, den Marxismus, die Politik der transnationalen Körperschaften zurückzuführen; im Gegenteil: dieses Phänomen wird in den Kontext einer Metageschichte eingeschrieben, welche die Produkte der Geschichte benützt, um ein anderes Leben zu gestalten. Es handelt sich um eine Resonanz der Kraftzentren, in denen die Identität als spezifische Funktion innerhalb des Ganzen wiederentdeckt wird: eine Identität der Funktion und der Mission.

Aber was geschieht, wenn die Kraft der Erde erwacht? Es findet ein physiologisches Unwetter statt. Geschieht nicht dasselbe in den entscheidenden Etappen der menschlichen Entwicklung? Wenn die Kraft nicht durch den Geist absorbiert und in Bahnen geleitet wird, ergibt sich Widerspruch, Krankheit und Tod. Das Schöpferzeichen der neuen Ära ist die Vereinigung des Feuers der Erde mit dem Licht des Geistes, das Feuer ohne Licht führt zur Zerstörung (Sodom und Gomorrha). Ein neues geistiges Konvergenzzentrum wird die irdische Kraft lenken, dadurch können die Organe des Planeten solidarisch arbeiten, um die Zirkulation der Güter des Lebensbaumes zu sichern.

V.4. TECHNOLOGIE DES MENSCHLICHEN ÖKOSYSTEMS

Der philosophische Rationalismus hat den Menschen als Idee und als Form konzipiert. Die moderne Wissenschaft lehrte uns, ihn als Technik zu verstehen. Von alters her haben wir die Gegensätzlichkeit zwischen Natur und Technik festgestellt (*natura* und *techné*), aber jetzt haben wir die Technik der Natur entdeckt (Technik des Biosystems) und schreiten einer Technik des Geistes entgegen.

Die Herausforderung für die zukünftige Menschheit besteht nicht darin, die Technik zu vermenschlichen (da sie bereits entmenschlicht ist), sondern eine neue Technik zu gründen. Man hat die Natur entwürdigt, ebenso geschah es auch mit der Technik. Es geht nicht darum, zur Natur 'zurückzukehren', denn selbst wenn wir zurückkeh-

ren sollten, würden wir sie wieder beschmutzen. Es handelt sich um ein Bewußtwerden - innerhalb unserer eigenen Physiologie - der Technik der Natur - die Bionik hat uns den Weg gewiesen - und um das Benutzen der großartigen, in der Natur eingeschlossenen Macht, die als Austrittsimpuls für den Flug des Geistes dienen wird. Dies beinhaltet eine anthropologische Wiederumkehrung der Technologie. Von der rationalen Mechanik sind wir zur Biotechnik übergegangen. Wir haben viel von der Sprache der Delphine und dem Flug der Fledermäuse gelernt und sind auch im Wissen der natürlichen Ökosysteme vorangeschritten (z.B. der energetischen Ökonomie der Wälder), doch müssen wir noch die Weisheit des Organismus und die Technik des menschlichen Ökosystems entdecken.

Die menschliche Technik der neuen Ära ist keine eigentliche Technologie, sondern eine Logotechnik (eine Technik, die dem Urwort entspringt). Ihr Paradigma ist nicht das technische, sondern das heilige Amt. In einer fernen Vergangenheit haben die Götter den Menschen die Künste des Feuers und der Landwirtschaft gelehrt. Das "I Ching" sagt: "Als Pao Hsi in archaischen Zeiten die Welt regierte, blickte er nach oben und betrachtete die Bilder am Himmel, er wandte den Blick nach unten und betrachtete Ereignisse auf der Erde. Er betrachtete die Bilder der Vögel und der Tiere und ihre Anpassung an die verschiedenen Orte... So erfand er die acht Zeichen, um mit ihnen in Kontakt mit den Tugenden der lichten Götter zu treten und ordnete die Lebensbedingungen aller Wesen. Er stellte geknotete Kordeln her und benützte sie als Netze und Fischkörbe für die Jagd und Fischerei..." (anschließend beschreibt der Text die Entstehung aller kulturellen Institutionen als Reproduktion der archetypischen Bildnisse)⁷³.

Das ontologische Fundament des heiligen Amtes ist die lebendige Beziehung zwischen Bewußtsein und Technik. Als Folge der außerordentlichen Entwicklung der modernen technologischen Gesellschaft ist ein Bruch in der ursprünglichen archetypischen Einheit von Kunst und Handwerk entstanden, die Technik ist dem Bewußtsein vorausgegangen, aber das Bewußtsein sieht sich durch die Technik herausgefordert und wird zu einem Sprung und zur Schaffung einer neuen Technik gezwun-

gen. In der Morgenröte des dritten Jahrtausends handelt es sich nicht nur um den Schritt von einer industriellen zu einer nachindustriellen Gesellschaft, sondern um die umkehrbare Phase des gegenwärtigen technischen Prozesses, eine anthropologische Phase der Verinnerlichung des Bewußtseins, durch welche sich die Techno-"logie" in "Logo"-Technik umkehrt.

Wenige moderne Denker haben die Ankündigung eines Wechsels dieser Art in der Beziehung des Menschen zur Technik festgestellt. Teilhard de Chardin war einer der ersten (1947), der bewies, daß die Ära der Industrie eine neue Periode in der Geschichte der Menschheit einführt, und daß die Technik, weit davon entfernt, ein künstliches Produkt der Kultur zu sein, eine biologische Funktion darstellt, welche die Entwicklung des Bewußtseins ausgleicht: "Man kann die Menschheit mit einer Ellipse vergleichen, in der ein Brennpunkt der technischen Organisation mit einem solchen des psychischen Wissens vereint ist. Durch die Tatsache, daß die Menschheit mit diesen beiden Brennpunkten eine Realität darstellt, ergibt sich die Schlußfolgerung von selbst: die allgemeine Technik ist nicht nur die Summe aller geschäftlichen Unternehmen, ein bedeutendes mechanisches Gewicht, sondern das Ergebnis der kombinierten Verfahren reflexiver Art, um in den Menschen die Bewußtseinsstufe zu erhalten, die ihrem Zustand des Anschlusses und der Vereinigung entspricht."⁴⁹ Heidegger tritt in seinen letzten Schriften (1970) einigen Anschuldigungen, er "sei gegen die Technik" entgegen und versucht in die Essenz der Technik als Weg der Referenz zum Sein des Menschen einzudringen; dieser Weg könnte unvorstellbare Folgen für die Zukunft haben: "Vor allem das **Mißverständnis** ist abzulehnen, als ob ich **gegen** die Technik sei. Ich sehe in der Technik, in ihrem Wesen nämlich, daß der Mensch unter einer Macht steht, die ihn herausfordert und der gegenüber er nicht mehr frei ist - daß sich hier etwas ankündigt, nämlich ein Bezug des Seins zum Menschen - und daß dieser Bezug, der sich im **Wesen** der Technik verbirgt, eines Tages vielleicht in seiner Unverborgenheit ans Licht kommt. Ob das geschieht, weiß ich nicht! Ich sehe aber im Wesen der Technik den ersten Vorschein eines sehr viel tieferen Geheimnisses,

was ich das 'Ereignis' nenne - woraus Sie entnehmen möchten, daß von einem Widerstand oder einer Aburteilung der Technik gar keine Rede sein kann. Sondern es handelt sich darum, das **Wesen** der Technik und der technischen Welt zu verstehen. Meiner Meinung nach kann das nicht geschehen, solange man sich philosophisch in der Subjekt-Objekt-Beziehung bewegt.¹⁷⁰

Die prophetischen Intuitionen dieser großen Denker sind jedoch ungenügend, um die neuen Wege der Technik freizulegen. Nicht durch die Philosophie, noch durch die Technologie haben wir Zutritt zur Logotechnik, sondern dank der Theurgie des heiligen Amtes.

Das heilige Amt der neuen Ära kommt wieder vom Himmel, es ist kein technisches, sondern ein theurgisches Amt, der Mensch ist nicht mehr als Magier tätig oder als Zauberlehrling den Naturkräften gegenüber, sondern als geweihter Priester innerhalb der Physiologie des Lebens. Es ist der Übergang von der Technologie zur Sophiologie, von der Taumaturgie der Wissenschaft zur Theurgie der Weisheit, es ist nicht die 'Vermenschlichung' der Technik, sondern die 'Wiedereinweihung' der Ämter und Berufe der neuen Diener der Erde. Wir wohnen einem Prozeß der Wiedenumkehrung der Technologie bei: die Technik gliedert sich dem Organismus als zweite Natur ein, und es wird ein Bewußtsein, welches mit dem Kosmos in Einklang steht, befreit.

Diese Bereitschaft zur kosmischen Syntonie, zusammen mit einem bestimmten Willen zum selbstlosen Dienst, kennzeichnet die Priesterschaft der neuen Ära. Der Mensch hat sich in den Kreis der Götter gestellt, als Bindeglied zwischen den Zeichen des Himmels und den Nöten der Erde, eine Funktion, die bis jetzt den Engeln vorbehalten war; diese Erhöhung innerhalb der Hierarchie des Seins, diese Wiedenumkehrung der Technologie in Hierophanie, ist das Zeichen der kommenden planetarischen Zivilisation und das Urmodell, welches - durch Gleichartigkeit der Berufung - eine neue Generation von Dienern der Erde aufruft. Es ist eine universelle Gruppe, die den heiligen Berg über verschiedene Wege besteigt, aber mit einem einzigen Ziel: die Botschaft der Götter zu hören. Es gibt bereits Forschungszentren, auf den Höhen der Berge erbaut, die die Technologie der UFOS erforschen und andere,

die die Sterne belauschen. Es gibt Gruppen, wie z. B. Findhorn, welche ihre Sensibilität erhöhen, indem sie menschliche Verbindungsbrücken herstellen zwischen dem Reich der 'Devas' und den elementaren Reichen der Natur (eine bis jetzt unbekannte Form der ökologischen Solidarität). Andere Gruppen versuchen den mystischen Aufstieg zu den Höhen der Seele, nicht mehr über die Ekstase oder die Erleuchtung, sie streben danach, ihre eigene Seele als menschlichen Transistor dem unsichtbaren Netz der technologischen Weisheit des Universums einzugliedern: sie sind die unbekannten Diener, die unwägbaren Bestandteile einer geistigen Kybernetik, die schwer zu verstehen ist, aber durch die der Lebensstrom kreist und seit jeher gekreist ist.

ZUSAMMENFASSUNG DES KAPITELS V

VIERTE FUNKTION DER SYNTHESE: DIE FORM

DIE STRUKTUR DER PLANETARISCHEN GESELLSCHAFT

Die grundlegende Funktion der menschlichen Gesellschaft ist die 'Vereinung' menschlicher Wesen. Diese Berufung der Vereinung gestaltet bereits den Körper der zukünftigen Menschheit. Der zukünftige Körper formt sich im **Innern** unseres gegenwärtigen Körpers auf unmerkliche und geheimnisvolle Weise. Noch ist es ein unsichtbarer Körper, der sich mit den Materialien des alten Körpers gestaltet, mit der menschlichen Materie, die sich "des"-integriert, wenn die Physiologie der Vergangenheit vom Strom der Zukunft überflutet wird.

Die menschlichen und sozialen Wissenschaften der Zukunft - noch im Werden - beginnen jene unerläßlichen und unersetzlichen Bedingungen zu entdecken, durch die die Formen der Organisation eine entsprechende menschliche Hierarchie erlangen. Die allgemeine Theorie der menschlichen Formen betrachtet folgende Aspekte: Ihre Natur (deren Schlüssel die menschliche Begegnung ist). Ihr Maß (dies ist die Basis für eine Anthropometrie). Ihr Gesetz (dies ist der 'innere Raum' der Stabilität der menschlichen Institutionen).

Im Prozeß der Organogenese der zukünftigen menschlichen Gesellschaft zeichnen sich die 'wechselhaften Körper' (Umkehrbarkeit der Formen) und die 'Organe und archetypischen Funktionen des planetarischen Körpers' (Hierarchie der Funktionen) ein.

Vom Gesichtspunkt einer Technologie des menschlichen Ökosystems auf planetarischer Ebene gesehen sind wir der Meinung, daß sich

die menschliche Technik der neuen Ära nicht als eine Techno-"logie", sondern als eine "Logo"-Technik gestalten wird: ihr Paradigma ist nicht das technische, sondern das heilige Amt.

ANHANG

EIN KIND WARD GEBOREN

*"...da erschien dem Joseph im Traum
ein Engel des Herrn und sagte:
Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter
und flich nach Ägypten; dort bleibe bis
ich dir etwas anderes auftrage, denn
Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten."*

Matthäus 2.13

Der kosmische Mensch ist bereits geboren und wohnt unter uns, aber die Mächtigen der Erde suchen ihn auf, um ihn zu töten. Wieviele Opfer sind bereits gefallen! Wieviele werden noch fallen?

Die neue Ära kündigt sich durch einen Stern am Himmel an und durch ein Opfer auf Erden. Das Licht DESSEN, der kommen wird, vereint sich dem Blut der Märtyrer, um mehr Leben zu erschaffen. Aber wer ist ER, der kommen wird? Er ist eine ferne und nahe Gegenwart zugleich, eine Vibration, die in der Welt, aber nicht von der Welt ist, die die getrennten Welten vereint und die vereinten Welten teilt; er ist das lebendige Wort, welches Wissen, Weisheit und Liebe überträgt, er ist die Geste, die unmögliche Wege eröffnet, er ist die Hand, die Kranke heilt, er ist die Kraft, die den Notleidenden Hilfe zuführt, er ist die Stimme, die die verwandten Seelen aufruft, um sich im Tempel des Herzens zu vereinen.

Fußnoten

- 1 Theodore Roszak, **The making of a counter Culture**, Garden City, Doubleday & Co., New York, USA, 1969.
- 2 Herbert Marcuse, in der Zeitung "La Opinión", Buenos Aires, (Konferenz über die Gewalttaten in New York), 25. April 1972.
- 3 "Survival", **Scienticism: The new universal church**, by Editors of Survival, Vancouver, Kanada, Juni 1972.
- 4 George Picht, **Réflexions au bord du gouffre**, Robert Laffont, Paris 1970.
- 5 Henri Prät, **La metamorfosis explosiva de la humanidad**, Plaza Janés, S.A., Barcelona, Spanien, 1971.
- 6 Erich Fromm, **The revolution of hope**, Harper & Row, New York, USA, Seite 58.
- 7 Thomas Kuhn, **La estructura de las revoluciones científicas**, Fondo de Cultura Económica, México, 1971.
- 8 Gregory Bateson, **Pasos hacia una ecología de la mente**, Verlag Carlos Lohlé, Buenos Aires, 1976.
- 9 Octavio Paz, **El arco y la lira**, Fondo de Cultura Económica, zweite Auflage, México, 1967, Seite 284.
- 10 Richard Wisser, **Martin Heidegger im Gespräch**, Verlag Karl Alber, Freiburg/München, 1970, Seite 67.
- 11 G. Bateson, vorher erwähnt, Seite 17
- 12 Jorge L. García Venturini, **Filosofía y cibernética**, in Zeitung "La Nación", Buenos Aires, 27. August 1972.
- 13 John A. Eddy, **La desaparición de las manchas solares**, in Zeitschrift "Investigación y Ciencia", Verlag Prensa Científica, Barcelona, Spanien, Nr. 10, Seite 58, 1977.
- 14 G. Bateson, im obengenannten Werk, Seite 22.
- 15 G. Picht, im obengenannten Werk.
- 16 Albert Einstein, **Cómo veo al mundo**, Verlag Cultura, Santiago de Chile, 1935.
- 17 Ramón P. Muñoz Soler, **Cerebro electrónico y expansión de conciencia (de la revolución cibernética a la egoencia del ser)**, in "Temas y modelos de futuro", Bericht Nr. 5, ADCEA, Buenos Aires, 1975.
- 18 Jean Piaget, **Introducción a la epistemología genética**, Verlag Paidós, Buenos Aires, 1975.
- 19 "Time" (Sonderabschnitt), **El repensar el hombre**, 2. April 1973.
- 20 E. Matchet, **Hacia una tecnología del nuevo mundo**, Verlag "Instituto de Diseño Industrial", Fac. de Ciencias Exactas e Ingeniería, Universidad Nacional de Rosario, Argentina, 1973.
- 21 Charles Reich, **The greening of America**, Random House, New York, USA, 1970.
- 22 Paul Tillich, **Filosofía de la religión**, Verlag Aurora, Buenos Aires, 1973.
- 23 Carlos Castaneda, **Relatos de poder**, Fondo de Cultura Económica, México, 1976.
- 24 E. Matchet, **From fundamental design method to logosynthesis**, Verlag Inst. Diseño Industrial, Fac. Ciencias Exactas e Ingeniería, Rosario, Argentina, 1973.
- 25 E. Matchet, **Logosynthesis: the holistic approach to creative design**. Ebenso.
- 26 David Spangler, **Towards a planetary vision**, Biddles of Guildford Ltd., Great Britain, 1977, Seite 129.

Fuflnoten

- 27 Ramón P. Muñoz Soler, **Universidad de Síntesis**, Verlag Depalma, Buenos Aires, 1984.
- 28 Marshall McLuhan, **La comprensión de los medios como las extensiones del hombre**, Verlag Diana, México, 1971, Seite 38.
- 29 Viktor Frankl, **Logotherapy and existential analysis. A review**, in "Universita" (a German Review of the Arts and Sciences), Band 9, Nr. 1, Seite 71, 1967.
- 30 Georgi Schischkoff, **La masificación dirigida**, Editora Nacional (paseo de la Castellana 40, Madrid España), 1968, Original auf Deutsch, 1964.
- 31 Carlos Castaneda, **The second ring of power**, Simon & Schuster, New York, 1977, 152-157.
- 32 Fynn, **Señor Dios, soy Anna**, Pomaire, Barcelona, España, 1977.
- 33 Santiago R. Barbuy, **El espacio del encuentro humano**, Verlag ADCEA Buenos Aires, 1976.
- 34 Robert Sheckley, **Los viajes de Joenes**, Verlag Acervo, Barcelona, Spanien, 1962, Seite 33.
- 35 William Irwin Thompson, **Darkness and scattered light**, Anchor Books, New York, 1978, Seite 34-35.
- 36 Ernst Cassirer, **Antropología filosófica, Introducción a una filosofía de la cultura**, Fondo de Cultura Económica, México, 1945, Seite 76.
- 37 Arnold J. Toynbee, **Estudio de la historia**, Verlag Emecé, Buenos Aires, 1953, Band I, Seite 80.
- 38 Carlos Castaneda, oben erwähnt, in Notiz 31, Seite 309.
- 39 M.F. Perutz, **La estructura de la hemoglobina y el transporte respiratorio**, in "Investigación y ciencia", Nr. 29, Februar 1979, Seite 40-55.
- 40 John Gardner, in Alvin Toffler, **Future Shock**, Random House, New York, 1970, Seite 118.
- 41 Teilhard de Chardin, **La energía humana**, Taurus, Madrid, Spanien, 1962, Seite 163.
- 42 Herbert Marcuse, **"Psychology Today"**, Februar 1971 (Conversation with Herbert Marcuse, by Sam Keen and John Raser).
- 43 The Findhorn Community, **The Findhorn Garden**, Harper & Row, New York, USA, 1975.
- 44 Charles Reich, **Beyond consciousness**, in "The New York Times", 8.3.71.
- 45 Alain Birou, **Sociedad industrial, sistema racional y político**, in Zeitschrift "Quirama", Band 3, Nr. 1 Seite 19, 1974 (Instituto de Integración Cultural, Medellín, Colombia).
- 46 Alvin Toffler, **What is anticipatory democracy**, in Zeitschrift "The Futurist", Band IX, Nr. 5, Oktober 1975, Seite 224-229.
- 47 William Irwin Thompson, **Evil and world order**, Harper & Row, New York, USA, 1978.
- 48 Bernard Bourgeois, **El pensamiento político de Hegel**, Verlag Amorrortu, Buenos Aires, 1972, Seite 20.
- 49 Phillipe Nemo, **L'homme structural**, Bernard Grasset, Paris 1973, Seite 242.
- 50 Gregory Bateson, oben erwähnt, Seite 517.
- 51 Jean Gebser, **The foundations of the aperspective world**, "Main Currents", Band 29, Nr. 2, November-Dezember 1972.

Fußnoten

- 52 Autor unbekannt, Erzählungen eines Pilgers, Verlag E.C.E. Sao Paulo, Brasil, 1978.
- 53 Natividad Diego, **Mundo nuevo. Oración nueva.** Propaganda popular católica, Madrid, España, 1971, Seite 136.
- 54 Karl Barth, **La oración**, Verlag Aurora, Buenos Aires, 1968, Seite 29.
- 55 Louis Evelyn, **Enseñanos a orar**, Verlag Ariel, Barcelona, España, 5. Auflage, 1968, Seite 178.
- 56 Jack Forem, **Meditación trascendental**, Verlag Diana, México 1975, Seite 16.
- 57 Jacob Needleman, **The new religions**, Doubleday & Co., Inc., New York, USA, 1970.
- 58 Claudio Naranjo u. Robert E. Ornstein, **On the psychology of meditation**, Penguin Books, New York, USA, 1971.
- 59 Søren Kierkegaard, **Estética y ética**, Verlag Nova, Buenos Aires, 1955, Seite 35.
- 60 Carlos Castaneda, **Journey to Ixtlan**, Simon & Schuster, New York, USA, 1972, Seite 95.
- 61 Carlos Cossio, **El derecho en el derecho judicial**, Verlag Abeledo-Perrot, 3. Auflage, Buenos Aires, 1967.
- 62 Ricardo Maliandi, **Hartmann**, Centru Editor de América Latina, Buenos Aires, 1967.
- 63 Jorge Waxemberg, **La ascética de la renuncia**, Verlag ADCEA, Buenos Aires, 2. Auflage, 1975, Seite 84.
- 64 Octavio Paz, **Corriente alterna**, Siglo XXI, 3. Auflage, México 1969, Seite 199.
- 65 Jaroslav Vanek, **La economía de participación**, Verlag Amorrotu, Buenos Aires, 1974.
- 66 Eugen Loeb, **Humanomics**, Emecé, Buenos Aires, 1978, Seite 193.
- 67 Manuel R. Agostin, **Economics, welfare and alternative view of man**, in "Alternatives", II (1976), 1-22. North-Holland Pub. Co.
- 68 E.F. Schumacher, **Small is beautiful**, Harper & Row, New York, USA, 1973.
- 69 Eugen Loeb, oben genannt, Seite 158.
- 70 Pietro Ubaldi, **La grande síntesis**, Verlag Vox Informativa, México, 1959.
- 71 E.F. Schumacher, oben erwähnt, Seite 67.
- 72 Omar Lazarte, **Una nueva dimensión de vida**, Verlag ADCEA, Buenos Aires, 1973.
- 73 Richard Wisser, **I Ching, El libro de las Mutaciones**, Verlag Sudamericana, Buenos Aires, 1978, Seite 417.
- 74 P. Teilhard de Chardin, **La activación de la energía**, Verlag Taurus, Madrid, España, 1965, Seite 143.
- 75 Richard Wisser, oben genannt, Seite 73, 74.

