

Prof. Dr. Alfred Toth

Präsentation und Repräsentation von Objekten

1. Per definitionem kann ein „Natur-Objekt“ durch die drei Parameter [+ gegeben], [+ determiniert], [+ antizipierbar] charakterisiert bzw. im Rahmen einer „Objekt-Arithmetik“ formal dargestellt werden (vgl. Stiebing 1981). Die Frage, die sich allerdings stellt, ist die: In welchen erkenntnistheoretischen Raum gehört solch ein Objekt? Klarerweise setzen die drei Parameter ein Bewusstsein voraus, für welches das Objekt gegeben, determiniert und antizipierbar ist, denn das vom Bewusstsein isolierte Objekt kümmert sich ja nicht darum. Folgt man nun der Stiebingschen Objekt-Arithmetik, so steht das „Natur-Objekt“ am unteren Ende einer Skala von $2^3 = 8$ Objekten, an deren oberem Ende das „Kunst-Objekt“ steht, das durch die Parameter [- gegeben], [- determiniert], [- antizipierbar] charakterisiert ist. Es kann also kein Zweifel daran bestehen, dass ein Stiebingsches Objekt durch $[\pm \text{ gegeben}]$ in Bezug auf seinen präsemiotischen Mittelbezug, durch $[\pm \text{ determiniert}]$ in Bezug auf seinen präsemiotischen Objektbezug, und durch $[\pm \text{ antizipierbar}]$ in Bezug auf seinen präsemiotischen Interpretantenbezug vorbestimmt ist, d.h. dass es sich also um ein präsemiotisches Objekt und nicht um ein ontisches Objekt handeln. Innerhalb der Objekt-Arithmetik bewegen wir uns also im präsemiotischen Raum. Wenn wir das vorauszusetzende ontische Objekt mit \mathcal{O} bezeichnen, haben wir also

$\nearrow \quad \mathcal{M} \quad \text{---} \quad \text{Gegebenheit}$

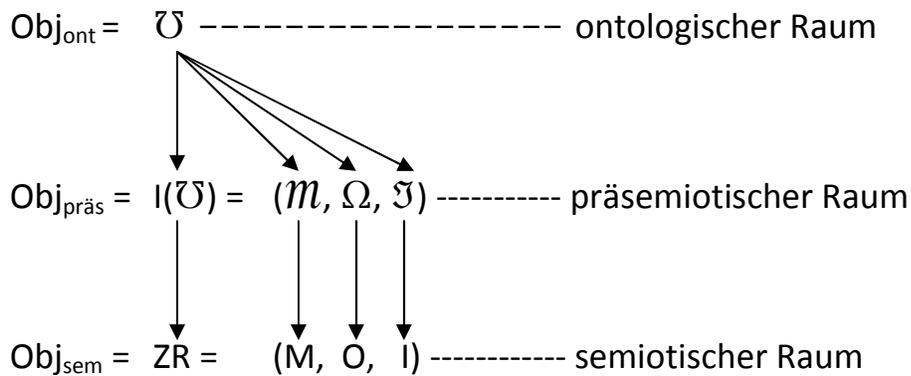
$I(\mathcal{O}) \rightarrow \quad \Omega \quad \text{---} \quad \text{Determiniertheit}$

$\searrow \quad \mathcal{S} \quad \text{---} \quad \text{Antizipierbarkeit}$

Das präsemiotische Objekt wird danach wie folgt definiert:

$\text{Obj}_{\text{prä}} = I(\mathcal{O}) = (\mathcal{M}, \Omega, \mathcal{S}).$

2. Ein weiteres Problem, das sich uns nun jedoch stellt, besteht darin, dass $\text{Obj}_{\text{präs}}$ weder präsentamentisch (wie \bar{U}) noch repräsentamentisch (wie ZR) ist; es nimmt, wie der Name präsemiotisch andeutet, eine Mittelstellung ein zwischen dem ontischen Objekt und dem „metaobjektierten“ Objekt, d.h. dem Zeichen (Bense 1967, S. 9):

Wegen der Partizipation des präsemiotischen Raumes sowohl am ontologischen wie am semiotischen Raum sehen die Verhältnisse etwa wie folgt aus:

Ontol. raum	Präsem Raum	Ontol. Raum
----------------	----------------	----------------

3. Damit haben wir also zwei und nicht nur einen Übergang zu klären: 1. denjenigen von ontischen zu präsemiotischen und 2. denjenigen von präsemiotischen zu semiotischen Objekten.

3.1. Übergang Ontizität → Präsemiotik

Dieser Fall ist bereits oben behandelt worden:

↗ \mathcal{M} ---- Gegebenheit

$I(\mathcal{U}) \rightarrow \Omega$ ---- Determiniertheit

↘ \mathcal{S} ---- Antizipierbarkeit

Das präsemiotische Objekt wird danach wie folgt definiert:

$$\text{Obj}_{\text{präs}} = I(\mathcal{U}) = (\mathcal{M}, \Omega, \mathcal{S}).$$

3.2. Übergang Präsemiotik \rightarrow Semiotik

Bedeute $\text{Sp}(\text{ur})$, $\text{Ke}(\text{im})$, $\text{Cat}(\text{egorie})$, und seien

$$\text{Sp} = (x \in X, \rightarrow) \equiv x_{\rightarrow}/x^{\rightarrow}$$

$$\text{Ke} = (y \in Y, \rightarrow) \equiv \leftarrow x / \leftarrow x$$

$$\text{Cat} = (x \in X, y \in Y, \rightarrow) \equiv (x \rightarrow y)$$

$$\text{Salt} = (y \in Y, x \in X, \leftarrow) \equiv (x \leftarrow y),$$

dann gilt für Spuren:

$$1. \times 0.1 = 1_1 \equiv 1_{\rightarrow 1}/1^{\rightarrow 1} \quad 2. \times 0.1 = 2_1 \equiv 2_{\rightarrow 1}/2^{\rightarrow 1} \quad 3. \times 0.1 = 3_1 \equiv 3_{\rightarrow 1}/3^{\rightarrow 1}$$

$$2. \times 0.2 = 1_2 \equiv 1_{\rightarrow 2}/1^{\rightarrow 2} \quad 2. \times 0.2 = 2_2 \equiv 2_{\rightarrow 2}/2^{\rightarrow 2} \quad 3. \times 0.2 = 3_2 \equiv 3_{\rightarrow 2}/3^{\rightarrow 2}$$

$$3. \times 0.3 = 1_3 \equiv 1_{\rightarrow 3}/1^{\rightarrow 3} \quad 2. \times 0.3 = 2_3 \equiv 2_{\rightarrow 3}/2^{\rightarrow 3} \quad 3. \times 0.3 = 3_3 \equiv 3_{\rightarrow 3}/3^{\rightarrow 3}$$

Und für Keime:

$$.1 \times 0.1 = {}_1 1 \equiv {}_{1\leftarrow} 1 / {}_1 \leftarrow 1 \quad .2 \times 0.1 = {}_2 1 \equiv {}_{1\leftarrow} 2 / {}_1 \leftarrow 2 \quad .3 \times 0.2 = {}_3 2 \equiv {}_{1\leftarrow} 3 / {}_1 \leftarrow 3$$

$$.2 \times 0.2 = {}_1 2 \equiv {}_{2\leftarrow} 1 / {}_2 \leftarrow 1 \quad .2 \times 0.2 = {}_2 2 \equiv {}_{2\leftarrow} 2 / {}_2 \leftarrow 2 \quad .3 \times 0.2 = {}_3 2 \equiv {}_{2\leftarrow} 3 / {}_2 \leftarrow 3$$

$$.3 \times 0.3 = {}_1 3 \equiv {}_{3\leftarrow} 1 / {}_3 \leftarrow 1 \quad .2 \times 0.3 = {}_2 3 \equiv {}_{3\leftarrow} 2 / {}_3 \leftarrow 2 \quad .3 \times 0.3 = {}_3 3 \equiv {}_{3\leftarrow} 3 / {}_3 \leftarrow 3$$

Kategorien entstehen also durch Zusammensetzung von Spuren und Keimen bzw. umgekehrt:

$$\text{Cat} = (x \rightarrow \square \square y \rightarrow) = (x \rightarrow y), x \in X, y \in Y.$$

Es ist

$$\times(\text{Sp}) = \text{Ke}; \times(\text{Ke}) = \text{Sp}.$$

Damit erhalten wir zwei 2-elementige Mengen:

$$\text{Sp} = \{x_1; x^1\}$$

$$\text{Ke} = \{{}_1y; {}^1y\},$$

Wir haben dann also

$$x_1 \circ {}_1y = (x.y)$$

$$x_1 \circ x_1 = (x.x.)$$

$${}_1y \circ x_1 = (.yx.)$$

$${}_1y \circ {}_1y = (.y.y).$$

und somit durch Einsetzung für $x, y \in \{1, 2, 3\}$ zwei homogene Matrizen für Spuren

$$\begin{pmatrix} 1_1 & 1_2 & 1_3 \\ 2_1 & 2_2 & 2_3 \\ 3_1 & 3_2 & 3_3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1^1 & 1^2 & 1^3 \\ 2^1 & 2^2 & 2^3 \\ 3^1 & 3^2 & 3^3 \end{pmatrix}$$

und zwei homogene Matrizen für Keime

$$\begin{pmatrix} {}_11 & {}_21 & {}_31 \\ {}_12 & {}_22 & {}_32 \\ {}_13 & {}_23 & {}_33 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} {}^11 & {}^21 & {}^31 \\ {}^12 & {}^22 & {}^32 \\ {}^13 & {}^23 & {}^33 \end{pmatrix}$$

Da eine Spur eine Kategorie ohne Codomäne und ein Keim eine Kategorie ohne Domäne ist, kann man die drei Basisspuren auch als (trichotomische) Zeilenvektoren und die drei Basiskeime auch als (triadische) Spaltenvektor, welche beide die eingebettete Peircesche 3×3 -Matrix quasi wie ein Hüllensystem umgeben und einbetten, notieren:

-	\emptyset_1	\emptyset_2	\emptyset_3
1 \emptyset	1_1	1_2	1_3
2 \emptyset	2_1	2_2	2_3
3 \emptyset	3_1	3_2	3_3

Damit ergeben sich also zwei Reihen von Übergängen aus der Präsemiotik in die Semiotik:

1. Keime \rightarrow Subzeichen: $\emptyset_i \rightarrow (x.y)$

2. Spuren \rightarrow Subzeichen: $a_{\emptyset} \rightarrow (x.y)$

($x \in \{1., 2., 3.\}, l \in \{y \in \{.1, .2, .3\}\}$).

Nun handelt es sich hier im Gegensatz zu den innersemiotischen Übergängen α und β , deren Kompositionen und Konversen, um qualitative (Kontextur-)Übergänge. Wir bezeichnen sie daher mit β_i und ω_i ($i = 1, 2, 3$). Diese qualitativen Übergänge entsprechen also den bereits von Bense angesetzten Übergängen von „disponiblen“ zu „relationalen“ Kategorien (Bense 1975, S. 45 f.).

4. Nun hatte aber Bense (1975, S. 16) festgestellt: „(...) der bemerkenswerte erkenntnistheoretische Effekt der Semiotik, also der Umstand, dass die Semiotik, im Unterschied zur Logik, die als solche nur eine ontologische Seinshematik konstituieren kann, darüber hinaus auch die erkenntnistheoretische Differenz, die Disjunktion zwischen Welt und Bewusstsein in der prinzipiellen Frage nach der Erkennbarkeit der Dinge oder Sachverhalte zu thematisieren vermag“.

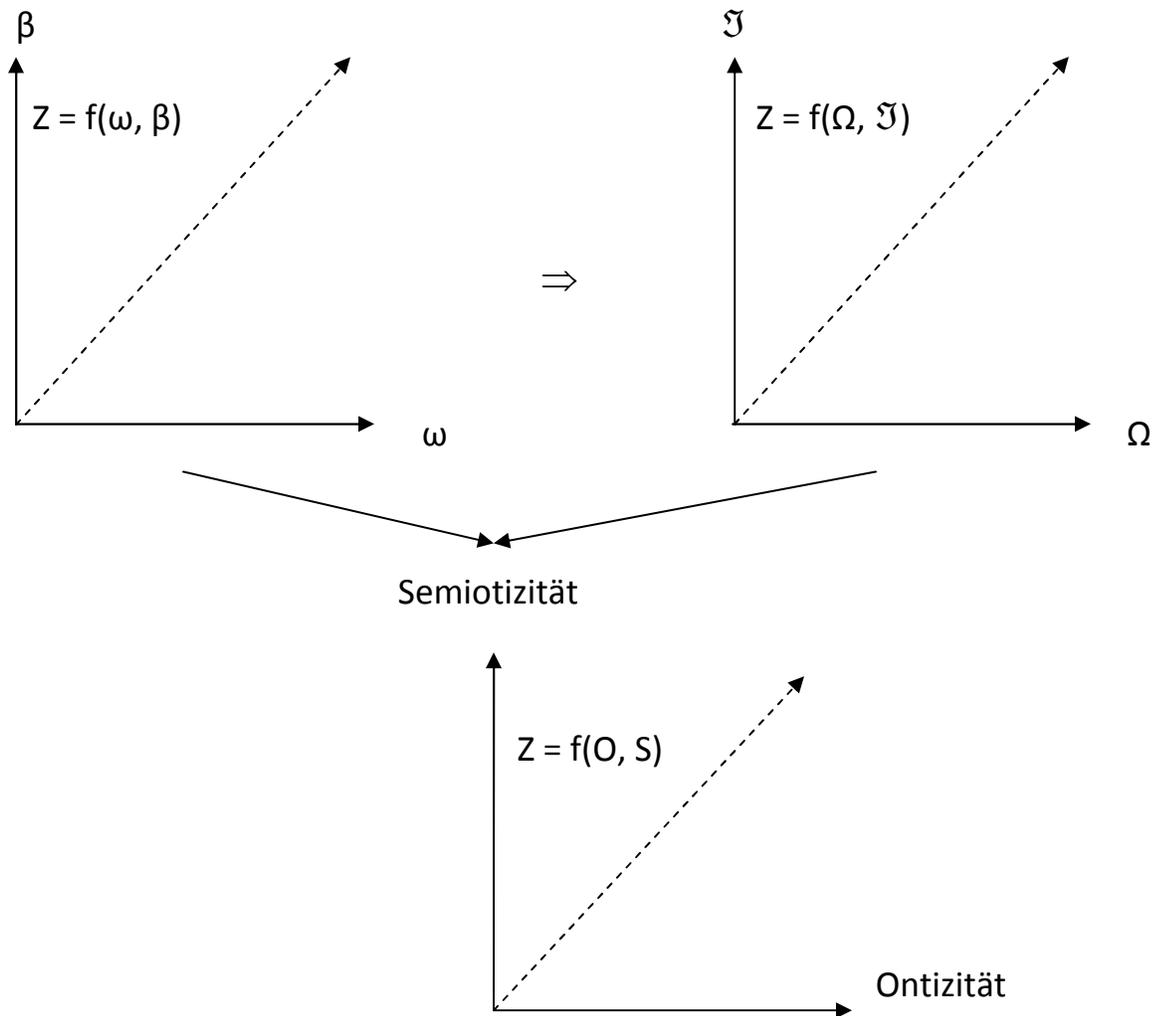
Hieraus erhalten wir folgende Definition des Zeichens:

$$Z = f(\omega, \beta),$$

dem in unserer obigen Notation

$$Z = f(\Omega, \mathfrak{S})$$

entspricht:

Der Zusammenfall beider obigen Graphen zum unteren erfolgt somit, dadurch, dass die folgenden Übergänge vollzogen werden:

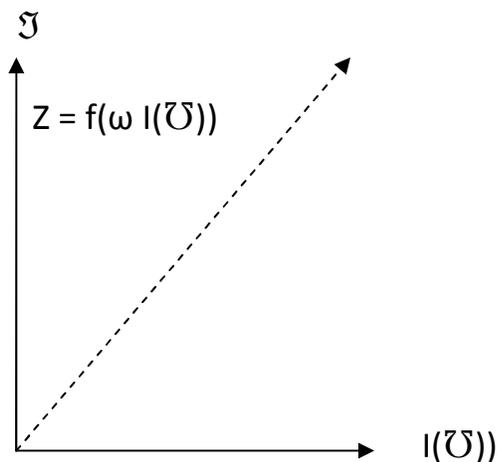
Welt \rightarrow Ontizität

Bewusstsein \rightarrow Semotizität.

Dies hat allerdings enorm weitreichende Konsequenzen:

Die Welt ist die Welt der Objekte. Deren Wahrnehmung setzt apriorische Perzeption voraus. Ein Zeichen, das durch $Z = f(\omega, \beta)$ definiert ist, vermittelt also zwischen apriorischen Objekten und reinen Bewusstseinen. Davon abgesehen, dass kein Mensch über diese Eigenschaften verfügt, müsste ferner erklärt werden, wie die reinen Objekte ohne Keime zu präsemiotischen Objekten „imprägniert“ werden, auf dass sie zu Zeichen erklärt werden können. So paradox es klingt: Zeichen, die von apriorischen Objekten abgezogen werden, sind arbiträr!

Nimmt man dagegen $I(\mathcal{U})$ statt ω bzw. Ω , dann enthält die x-Achse $x \rightarrow = \{(x, y) \mid y = 0\}$ verkeimte, d.h. präsemiotische anstatt apriorischer (ontischer) Objekte. Hier liegt dann also der von Novalis festgestellte „sympathische Abgrund“ anstatt arbiträrer Beziehung zwischen Zeichen und bezeichnetem Objekt vor. Die y-Achse $y \rightarrow = \{(x, y) \mid x = 0\}$ ist gegenüber der ersten Zeichendefinition $Z = f(\omega, \beta)$ in $Z = f(\omega, I(\mathcal{U}))$ also unverändert. Beide der ersten zwei obigen Graphen sind also als Zeichenmodelle unbrauchbar; was wir brauchen, ist

Ein solches Zeichen vermittelt also nicht zwischen der „Disjunktion von Welt und Bewusstsein“, sondern zwischen der Welt der wahrgenommenen Objekte und ihrer Interpretation. Dieses Theorem bildet damit die unmittelbare Voraussetzung zu

5. Benses bekanntem (und anfechtbarem) „Theorem über Ontizität und Semiotizität“: „Mit wachsender Semiotizität steigt auch die Ontizität der Repräsentation an“ (Bense 1976, S. 60), das er wie folgt erklärt: „Das reine triadische ordinal-kategoriale System ‘Erstheit, Zweitheit, Drittheit’ [...] stellt zwar das fundamentale und universale zeichentragende (bzw. zeichenfundierende) System dar, fungiert aber selbst nicht als Zeichen oder Zeichenrelation (im Sinne repräsentierender Semiotizität. Es hat Ontizität, aber keine Semiotizität. Es präsentiert das vollständige System aller Zeichenklassen und ihrer (semiotischen) Realitätsthematiken, aber es repräsentiert sie nicht“ (1976, S. 61). In Wahrheit hat aber, wie wir aus dem oben Gesagten schliessen dürfen, kein ontisches Objekt präsentamentische Funktion, denn dieser Begriff setzt wieder ein Bewusstsein voraus, für das präsentiert wird, d.h. $I(\tilde{O})$ anstatt Ω . In Benses Theorem allerdings geht es um ein weiteres, bisher nicht behandeltes Objekt: um O . O ist die R Relation des bezeichneten Objekt zum Mittel, $O = (M \rightarrow O)$, denn O ist ja eine zweistellige Relation. O ist also weder apriorisches noch aposteriorisches Objekt und streng genommen überhaupt kein Objekt, sondern symbolischer Ausdruck dafür, was in der Peirceschen Zeichenrelation mit einem Objekt geschieht.

Auch mit dem Übergang des „Theorems über Welt und Bewusstsein“ zum „Theorem über Ontizität und Semiotizität“ haben wir es wieder mit einem enorm einschneidenden Schritt zu tun: Der Übergang von $I(\tilde{O}) \rightarrow ZR$ und damit von $\mathcal{M} \rightarrow M$, von $\Omega \rightarrow O$ und von $\mathfrak{S} \rightarrow I$ bedeutet nämlich faktisch die Verabschiedung von der transzendentalen Funktion des Zeichens, denn ursprünglich kontextual geschiedenes

$\tilde{O} \parallel ZR$ (Zeichen vs. bezeichnetes Objekt)

wird nun zugunsten von

$\tilde{O} \rightarrow O$

in die Zeichenrelation $ZR = (M, O, I)$ hineingenommen, denn eine transzendente Zeichenrelation müsste immerhin \tilde{O} selbst besitzen, also z.B. wie $ZR^* = (M, O, I,$

Ü) aussehen. Genau das ist jedoch der Zweck der Peirceschen Semiotik, dabei aber ihr grosses Paradox: Obwohl explicite die Semiose als Metaobjektivierung, d.h. als Übergang eines Objektes in ein Zeichen definiert wird (z.B. Bense 1967, S. 9), ist nach vollzogener Semiose nicht mehr die Rede von diesem Objekte. Objekte gibt es eigentlich gar nicht im semiotischen Raum, wenn man von der Abkürzung O absieht (siehe oben). Der semiotische Raum ist ein konsequent nicht- und sogar anti-transzendentaler Raum, dem Zeichen wird von Bense (1975, S. 16) zwar eine Brückenfunktion zwischen der Welt der Objekte und der Welt des Bewusstseins zugestanden, dieser Unterschied wird aber sogleich in einer Weder-Fisch-noch-Vogel-Definition verwischt, denn das Zeichen, obwohl per definitionem zwischen beiden Welten vermittelnd, gehört selbst keiner der beiden Welten an (sondern einer dritten!). Das ist etwa dasselbe, wie eine von A und den Abgrund C nach B führende Brücke D, die weder in A noch in B festgemacht wäre und C angehörte, also eine Art nicht-fixiertes Monstrum, das über dem Abyss kreist. Niemand könnte eine solche Brücke benutzen, man könnte sie weder betreten, noch, einmal betreten, wieder verlassen, denn damit würde man die Existenz des Raumes mit dem Punkt A sowie des Raumes mit dem Punkt B (des ontologischen und des Bewusstseinsraumes) voraussetzen, und damit würde (sogar eine doppelte!) Transzendenz zugestanden. Es handelt sich beim Zeichen also um eine wahrhaft kafkaeske Erscheinung: „Was [bei Kafka, A.T.] an vermeintlichen Realien auftritt, Figuren, Geschehnisse, Dinge, es sind keine Realien und daher auch keine Geschöpfe Gottes; es fehlt der zureichende Grund“ (Bense 1952, S. 96). Bei der Semiotik handelt es sich also um eine „Eschatologie der Hoffnungslosigkeit“, denn „die einfache Erfahrung, dass man seiend dem Sein nicht entrinnen kann“ (Bense 1952, S. 98) wird in ihr zur Frage gesteigert, ob man nicht-seiend dem Repräsentiertsein entrinnen könne. Die Antwort auf diese Frage hängt nun eben davon ab, ob man von einer transzendentalen oder einer nicht-transzendentalen Semiotik ausgeht. Für die nicht-transzendente Peircesche Semiotik gilt die erbarmungslose Aussicht in Benses Worten: „Die Gegebenheit des Seienden und seines Seins ist eine Frage ihrer Repräsentierbarkeit. Gegeben ist, was repräsentierbar ist. Das Präsentamen geht kategorial und realiter dem Repräsentamen voraus. So auch die Realitätsthematik der Zeichenthematik; aber wir können den präsentamen-

tischen Charakter der Realitätsthematik erst aus dem repräsentamentischen Charakter ihrer Zeichenrelation eindeutig ermitteln“ (Bense 1981, S. 11).

Bibliographie

Bense, Max, Die Theorie Kafkas. Köln 1952

Bense, Max, Semiotik. Baden-Baden 1967

Bense, Max, Semiotische Prozesse und Systeme. Baden-Baden 1975

Bense, Max, Vermittlung der Realitäten. Baden-Baden 1976

Bense, Max, Axiomatik und Semiotik. Baden-Baden 1981

Stiebing, Hans Michael, Die Semiose von der Natur zur Kunst. In: Semiosis 23, 1981, S. 21-31

1.1.2011