S konsensethik

HAKAN GÜRSES Der andere Schauspieler

im gespräch .
CHRISTINE GICHURE

HARTWIG BISCHOF Eine interkulturelle Körperhaltung: Der Spagat

> THOMAS LEWIS Vergleichende Ethik in Nordamerika

afrikanisches mode

NIELS WEIDTMNN Eine Einführung in das Denken von Kwasi Wiredu

KWASI WIREDU Demokratie und Konsensus

Anke Graness

Der Konsensbegriff

EMMANUEL CHUKWUDI EZE

Demokratie oder Konsensus?

GAIL PRESBEY Akan-Chiefs und Königsmütter im heutigen Ghana

SONDERDRUCK

thema:

kwasi wiredus konsensethik. ein afrikanisches modell

NIELS WEIDTMANN

Der gemeinsame Weg der Kulturen zu größerer Wahrheit.

Eine Einführung in das Denken von Kwasi Wiredu.

KWASI WIREDU

Demokratie und Konsens in traditioneller afrikanischer Philosophie. Ein Plädoyer für parteilose Politik.

Anke Graness

Der Konsensbegriff. Ein Vergleich der Bedeutung des Konsensbegriffs in Wiredus Konsensethik und der Diskursethik von Karl-Otto Apel und Jürgen Habermas.

für

interkulturelles

Zeitschrift

Philosophieren

EMMANUEL CHUKWUDI EZE

Demokratie oder Konsensus?

Ein Antwort an Wiredu

GAIL PRESBEY

Akan-Chiefs und Königsmütter im heutigen Ghana. Beispiele für Demokratie und verantwortliche Autoritäten?

im gespräch

Steffen Andreae spricht mit CHRISTINE GICHURE

torum

HAKAN GÜRSES

Der andere Schauspieler.

Kritische Bemerkungen zum Kulturbegriff.

kulturthema: Spagat

HARTWIG BISCHOF

Eine interkulturelle Körperhaltung: Der Spagat. Ein malerisches Beispiel: Joaquín Torres-García

THOMAS A. LEWIS Vergleichende Ethik in Nordamerika. Methodologische Probleme und Ansätze

Ulrich Lölke

zu Kwame Gyekye: Aftrican Cultural Values und Philosophical Reflections on the African Experiences

WOLFGANG TOMASCHITZ zu C. S. Queen & S. B. King: Engaged Buddhism

WOLFRAM GIFFEI

zu E. Holenstein: Kulturphilosophische Betrachtungen

KAI KRESSE

zu E. C. Eze: Postcolonial African Philosophy

HANS GERALD HÖDL

zu Hallen & Sodipa: Knowledge, Belief and Witchcraft

FRANZ M. WIMMER

zu Dieter Senghaas: Zivilisierung wider Willen

bücher & medien berichte & ereignisse

ELISABETH STEFFENS Menschenrechte im Nord-Süd-Dialog. San Salvador, Juli 1998

GEORG STENGER Vom Neuen des Alten Seoul, Juli 1998

118

BETTINA BÄUMER Abendländische und indische Ontologie Mühlheim, Juni 1998

STEFFEN ANDREAE & GAIL PRESBEY Paideia — Philosophie als Erzieherin der Menschheit Boston 1998

projekte

124

RONNIE PEPLOW Wer kommuniziert mit wem ? Interkulturelle Kommunikation, Saarbrücken

Alfonso de Toro Lateinamerika und die Vielfalt der Diskurse Ibero-Amerikanisches Forschungsseminar, Leipzig

129 termine

impressum

Zeitschrift

für

interkulturelles

Philosophieren

Der "Medizinmann" als Kollege

Zu Hallen & Sodipo: Knowledge, Belief and Witchcraft

Barry HALLEN & J. Olubi Sodipo: Knowledge, Belief and Witchcraft. Analytic Experiments in African Philosophy Stanford University Press 1997

> Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren

polylog Nr. 2, Wien 1998, Seite 116-117

Hans Gerald Hödl Institut f. Religionswissenschaften Freyung 6/2/8 A-1010 Wien

Hans.Hoedl@univie.ac.at

Daß die Übersetzung ein Hauptproblem für das Verstehen fremder Kulturen bietet, ist ein altbekannte Tatsache. HALLEN und SODIPO kommt das Verdienst zu, diese Erkenntnis sowohl – im Rückgriff auf QUINEs "indeterminacythesis" (11 f; 15-39; 81 ff. u. ö.) - theoretisch reflektiert, als auch in die praktische Arbeit an der Darstellung zentraler Begriffe einer bestimmten Kultur, nämlich der der Yoruba, übersetzt zu haben. Die Neuauflage eines Klassikers der Diskussion um afrikanische Philosophie bringt ein kurzes Vorwort von W. V. O. QUINE und eine etwas ausführlichere Schlußbetrachtung von HALLEN (127-141), in dem er die Ergebnisse der Untersuchung nochmals in Hinblick auf die von ihr ausgelöste Diskussion zusammenfaßt, sowie ein ergänztes Literaturverzeichnis, das auch die Veröffentlichungen ausweist, in denen auf das vorliegende Buch Bezug genommen wird.

Die These von der prinzipiellen Ungenauigkeit der Übersetzungen meint nun selbstverständlich nicht, daß Aussagen über einfache Sachverhalte, wie die Feststellung "es regnet" nicht unmißverständlich semantisch transferiert werden könnten. Doch je mehr die Ausdrücke einer Sprache dem "second-order"-Bereich angehören, also die abstrakten und differenzierten Bereiche des begrifflichen Netzes angesprochen werden, desto größere Schwierigkeiten stellen sich für eine angemessene Übersetzung. Dabei muß man auch darauf achten, daß es, wie die Autoren betonen, nicht das gleiche ist, kompetenter Sprecher zweier Sprachen zu sein und diese erfolgreich ineinander zu übersetzen (25). Wichtig ist es, zu sehen, daß HALLEN/SODIPO sich als Philosophen verstehen und Philosophie als eine "second-order discipline" (s. a. 12; 16). Im Gegensatz zum Ethnographen, der methodisch, zum Zwecke der genauen Beschreibung, second-order Informationen auszuschließen trachtet, geht es in einem philosophisch motivierten Untersuchung nicht um Feldarbeit mit Informanten, sondern um ein Gespräch mit Kollegen (8; 10; 124). HALLEN und Sodipo finden diese Kollegen in den onísègun, den als "Hexendoktoren" bezeichneten eingeweihten Männern der traditionellen Medizin der Yoruba, womit sie den second-order Charakter der Philosophie mit dem von der Untersuchung einer oralen Kultur erforderten Empirismus verbinden: "Learning from oral cultures requires meeting with members of the cultures, for oral information comes out of mouths" (121).

Ihre Gespräche mit diesen führen zunächst zu dem Ergebnis, daß die Yoruba-Ausdrücke mò und gbàgbó, die üblicherweise mit "wissen" und "glauben" übersetzt werden, im Yoruba eine signifikant anderes semantisches Feld besetzen, als ihre englischen "Entsprechungen" "know" und "believe" (40-85). Somit kommen sie u. a. zu dem Schluß, daß Aussagehaltungen ("propositional attitudes") nicht universal sind, und zu dem sehr viel interessanteren, daß fremde Sprachen alternative epistemologische, metaphysische und moralische (usw.) Systeme implizieren. Darauf läuft auch ihre aufmerksame Analyse der Bedeutungsbreite und -dichte von "Hexerei" (witchcraft/àjé; vgl. 86-118) hinaus. Neben kurzen Diskussionen von EVANS-PRITCHARDS einschlägiger Untersuchung bei den Azande (vgl. 26 ff; 92 f), gehen sie insbesondere auf drei - was die Interpretation des "ontologischen Status" des Phänomens betrifft, von-

bücher & medien

einander unterschiedene (91) - Theorien über das europäische Hexenwesen ein (PARRINDER, SUMMERS, THOMAS). Dabei gehen sie folgender kulturvergleichender Frage nach: da die europäischen Historiker nur indirekten Zugang (über Prozeßakten, erzwungene Geständnisse usw.) zum Phänomen der europäischen Hexerei haben, scheint es sich anzubieten, zum Vergleich die zeitgenössischen Phänomene in Afrika heranzuziehen, wie es PARRINDER auch tut. HALLEN und SODIPO zeigen nun, daß damit supponiert wird, daß es sich um zwei Manifestationen desselben Phänomens handle (98). Die Gespräche mit den onísègùn haben aber zu dem Ergebnis geführt, daß die Beschreibung von ájè nicht mit dem von Parrinder zu Grunde gelegten Modell von "afrikanischer Hexerei" zur Ubereinstimmung zu bringen ist (107 f). Im Zusammenhang damit bieten die Autoren einen kurzen Abriß der Unterschiede des Konzepts von *ènìyàn*, das normalerwerise als Äquivalent für "Person" gilt (105 f), und verwenden die Ergebnisse dieser Analyse, um nicht nur die Hexe als Persönlichkeitstyp bei den Yoruba darzustellen, sondern die Fragen, die eine systematische Psychologie auf der Grundlage der mit dem *ènìyàn-*Begriff verbundenen Elemente der "Person" aufzuwerfen und zu beantworten hätte (111 ff).

Diese methodologische Ausrichtung des Buches wird aber auch mit Reflexionen auf die inhaltliche Seite – die Bedeutung für die Frage einer inhaltlich als afrikanisch bestimmten Philosophie – gewendet (vgl. 122 ff). Ich meine nun, daß man vom methodischen Ansatz bei der genauen Analyse von semantischen Feldern und der Unabschließbarkeit des Überstzungsvorganges direkt in wichtige Ge-

biete dieser Frage geführt wird. Die Untersuchung macht nämlich erstens natürlich klar, daß man – setzt man die zugrundegelegte und bespielhaft überzeugend angewandte sprachphilosophische Reflexion voraus - keineswegs eine "einheitliche" afrikanische Philosophie zu erwarten hat, die das Denken aller Afrikaner wiedergäbe. Neben dieser sattsam diskutierten, evidenten und plausiblen Tatsache zeigt sie aber auch einen Weg auf, der über die einfache Dichotomie von "Ethnophilosophie" als Ontologisierung traditioneller ethnischer Weltinterpretationen und "akademischer Philosophie" als kritischer Reflexion von Individuen hinaus führt. Auch die kritische Reflexion eines Individuums findet im begrifflichen Netzwerk der von ihm gesprochenen natürlichen Sprache(n) statt. Philosophische Reflexion ist auch (nicht nur) Klärung und Vertiefung des "Sprachgebrauchs". Indem HALLEN und SODIPO mit feinen Analysen in dieses begriffliche Netzwerk eindringen, zeigen sie, daß die sprachlich vermittelten Aussagehaltungen ("propositional attitudes"), die bei oberflächlicher Betrachtung kulturübergreifende Konstanten menschlicher Einstellungen zu sein scheinen, in verschiedenen sprachlichen Systemen so unterschiedlich differenziert sind, daß sie nicht vollständig zur Deckung gebracht werden können. Das kann man als analytischen Beitrag zu einer Philosophie der Differenz lesen, aber auch als Ankündigung einer differenten Philosophie. Eine kritisch-reflektierende philosophische Besinnung im Yoruba könnte demnach eine neue Interpretation allen Geschehens bringen.

"Yet the conceptual network that emerges from our analyses of Yoruba meanings is ... critical, sceptical, and empirical in character."

(S. 138)

107 Nr. 2 (1998)

