

Von Kant über Aristoteles zurück zu Mengzi.

Andreas Peglau im Austausch mit OPEN AI über europäische und nichteuropäische Inspirationen für Menschen- und Weltbilder, 5.10.26.

KI-generiert mit Leonardo.ai nach einem Konzept von ChatGPT/ OPEN Ai und Andreas Peglau

Andreas Peglau: Hallo. Woher stammt, wer verwendete zuerst den Begriff "Weltanschauung"?

OPEN AI: Der Begriff „Weltanschauung“ stammt aus dem Deutschen und wurde nachweislich **zuerst von dem Philosophen Immanuel Kant verwendet**. [1, 2]

Er prägte das Wort im Jahr **1790** in seinem berühmten Werk „*Kritik der Urteilskraft*“ (Erster Teil, Zweites Buch, § 26). [1]

Die ursprüngliche Bedeutung bei Kant

Kant benutzte das Wort damals eher nebenbei und in einem anderen Sinne als wir heute: Für ihn bedeutete „Weltanschauung“ die rein **sinnliche Wahrnehmung der sichtbaren Welt** (die Natur als Ganzes zu betrachten und im Geist zu erfassen). Es war also ein Begriff für das bloße „Anschauen der Welt“ mit den Augen und dem Verstand. [1, 3, 4]

Wie der Begriff seine heutige Bedeutung bekam

Erst nach Kant wandelte sich das Wort im Laufe des 19. Jahrhunderts grundlegend: [3, 5]

- **Friedrich Schleiermacher und Novalis:** Um 1799 begannen Romantiker und Theologen, den Begriff zu verändern. Bei ihnen stand „Weltanschauung“ immer mehr für die innere, persönliche und oft religiöse Deutung des Lebens. [5, 6]
- **Wilhelm von Humboldt und G. W. F. Hegel:** Sie machten das Wort endgültig populär. Es entwickelte sich zu dem, was wir heute darunter verstehen: Eine umfassende **persönliche oder kollektive Sicht- und Deutungsweise der Welt**, die Werte, Glaubenssätze und politische Einstellungen beinhaltet. [7, 8, 9]

Das Wort erwies sich als so prägnant, dass es unverändert als deutsches Lehnwort (z. B. im Englischen als „*Weltanschauung*“) übernommen wurde. [10, 11]

[1] <https://de.wikipedia.org>

[2] <https://www.weltanschauungsfragen.at>

[3] <https://www.herder.de>

[4] <https://www.petersinapius.de>

[5] <https://www.herder.de>

[6] <https://www.weltanschauungsfragen.at>

[7] <https://dorsch.hogrefe.com>

[8] <https://philosophisches-jahrbuch.de>

[9] <https://de.wikipedia.org>

[10] <https://www.horst-groschopp.de>

[11] <https://www.etymonline.com>

Andreas Peglau: So wie ursprünglich gemeint bei Kant, dann auch von Humboldt und Hegel, scheint dieser Begriff keine Anschauung des *Menschen* zu beinhalten, oder?

OPEN AI: Deine Vermutung ist richtig. In der Phase von [Kant](#) über [Humboldt](#) bis hin zu Hegel bedeutete „Weltanschauung“ tatsächlich **keine Anschauung oder Betrachtung des Menschen** (also kein Menschenbild), sondern bezog sich rein auf die **äußere Wirklichkeit, den Kosmos und die Natur**.

Das Wort setzte sich historisch aus zwei klar getrennten Teilen zusammen: Das Subjekt (der Mensch) schaut auf das Objekt (die Welt). Erst viel später verschmolzen diese Perspektiven.

1. Bei Immanuel Kant: Das Auge blickt nach draußen

Für Kant war die Weltanschauung ein rein kosmologischer und erkenntnistheoretischer Begriff. [1, 2]

- Wenn Kant von „Welt“ spricht, meint er den **„Inbegriff der Erscheinungen“**, also die physische Natur, den Sternenhimmel oder das Universum als mathematische und physikalische Größe. [3]
- Der Mensch kommt in diesem Begriff nur als der unbeteiligte Beobachter (das „Erkenntnissubjekt“) vor, der diese riesige Natur mit seinen Sinnen erfasst und im Geist zu einem Gesamtbild zusammensetzt. Eine moralische, psychologische oder existenzielle Betrachtung des *menschlichen Wesens* war damit nicht gemeint. [3, 4]

2. Bei Wilhelm von Humboldt: Die Erforschung der Natur

Sehr ähnlich verhielt es sich bei den Brüdern Humboldt. Besonders deutlich wird dies bei dem Naturforscher Alexander von Humboldt (aber auch bei Wilhelm), bei denen der Begriff noch stark physiologisch und geografisch geprägt war. [5, 6]

- Humboldt schrieb wörtlich: *„Das Auge ist das Organ der Weltanschauung.“*
- Auch hier ist die Weltanschauung das **empirische Betrachten der physischen Erde, der Pflanzen, des Klimas und des Kosmos**. Der Mensch ist das Wesen, das forscht und reist, aber er schaut dabei „nach außen“ auf die Natur, nicht auf die Natur des Menschen selbst.
- Für die Betrachtung des Menschen nutzte Wilhelm von Humboldt stattdessen Begriffe wie *Anthropologie* oder *Bildung*. [5, 7]

3. Bei G. W. F. Hegel: Der Blick auf den Geist und die Geschichte

Hegel brachte den Begriff auf eine abstraktere Ebene, blieb aber der Grundrichtung treu:

- Bei Hegel wird die Natur und die Geschichte vom „Weltgeist“ durchdrungen.
- Eine Weltanschauung ist bei ihm eine bestimmte Stufe, wie dieser Geist die **objektive Wirklichkeit, die Kunst, die Religion oder die Geschichte** begreift. Es geht um das Verständnis des großen Ganzen, des Systems der Welt. [8, 9]

Wann kam der Mensch ins Spiel?

Dass eine „Weltanschauung“ fast automatisch auch ein „Menschenbild“ (eine Anschauung des Menschen, seiner Ethik und seiner sozialen Stellung) beinhaltet, entwickelte sich erst im **späten 19. und frühen 20. Jahrhundert**. [1, 10]

Erst als Denker wie Max Weber oder Wilhelm Dilthey den Begriff im Sinne von Lebensphilosophie und Soziologie prägten, verstand man darunter ein *Gesamtsystem*.

Seither gilt: Wer die Welt auf eine bestimmte Weise deutet, leitet daraus heute immer auch ab, wie der Mensch in ihr leben, handeln und funktionieren soll. Bei Kant und Humboldt war diese Vermischung jedoch noch nicht vorhanden. [1, 11, 12]

Um das Wesen, die Bestimmung und die Natur des Menschen zu beschreiben, nutzten **Immanuel Kant** und **Wilhelm von Humboldt** eigene, hochspezialisierte Begriffe. Da das Wort „Weltanschauung“ für sie reserviert war für den Blick nach außen auf die Natur, griffen sie für den Blick nach innen und auf die Menschheit zu anderen Begriffen. Wenn Kant und Humboldt also wissen wollten, wer der Mensch ist, schrieben sie keine Abhandlung über die *Weltanschauung* (den Kosmos), sondern Kant schrieb eine „**Anthropologie**“ und Humboldt Essays über die „**Bildung**“ und die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zur Förderung der individuellen Freiheit.

[1] <https://de.wikipedia.org>

[2] <https://www.spektrum.de>

[3] <https://ulb-dok.uibk.ac.at>

[4] <https://www.herder.de>

[5] <https://www.presseportal.de>

[6] <https://www.ghs-berlin.de>

[7] <https://te.ma>

[8] <https://de.wikipedia.org>

[9] <https://www.philosophie-wissenschaft-kontroversen.de>

[10] <https://www.bpb.de>

[11] <https://fowid.de>

[12] <https://www.horst-groschopp.de>

Andreas Peglau: Du schreibst: „Erst als Denker wie Max Weber oder Wilhelm Dilthey den Begriff im Sinne von Lebensphilosophie und Soziologie prägten, verstand man darunter ein *Gesamtsystem*.“ Heißt das, Marx und Engels billigt Du diesen Anspruch eines „Gesamtsystems“ nicht zu?

OPEN AI: Doch, Marx und Engels hatten bereits ein solches Gesamtsystem, da sie ihre Welt-sicht direkt mit einem konkreten Handlungsauftrag für den Menschen verbanden.

Die Rolle von Marx und Engels

- **Einheit von Theorie und Praxis:** Marx und Engels (ab der Mitte des 19. Jahrhunderts) schufen mit dem historischen Materialismus ein geschlossenes System. Sie erklärten Wirtschaft, Geschichte und die Natur des Menschen als eine untrennbare Einheit.
- **Der Anspruch der Veränderung:** Mit dem berühmte Satz aus den Thesen über Feuerbach, „*Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern*“, verbindet Marx Weltdeutung und aktives Handeln.

Der Unterschied zu Kant und Humboldt

- **Kant und Humboldt:** Bei ihnen stand das bürgerliche Individuum, die Vernunft oder die moralische Pflicht im Vordergrund. Sie entwarfen keine geschlossene Gesellschaftstheorie, die das gesamte Handeln und die soziale Stellung des Menschen in einem ökonomischen System festlegte.
- **Das 19. Jahrhundert als Übergang:** Marx und Engels stehen genau an der Schwelle. Sie gingen über Kant hinaus, indem sie das Denken direkt an die gesellschaftliche Praxis banden. Die spätere Soziologie hat diesen Ansatz von Marx dann wissenschaftlich weiter ausgebaut.

Andreas Peglau: Die Suche nach einem realitätsgerechten Menschenbild ist doch aber viel älter, zum Beispiel schon in der Antike nachweisbar ...

OPEN AI: Ja, die Suche nach dem Menschen und die Bestimmung seines Wesens ist **tatsächlich jahrtausendealt und lässt sich im Westen lückenlos bis in die griechische Antike zurückverfolgen**. [1] Was sich im Laufe der Zeit verändert hat, ist nicht das Interesse am Menschen, sondern die **Begrifflichkeiten** und der **Kontext**, in den diese Suche eingebunden war.

In der Antike nannte man dieses Nachdenken über den Menschen noch nicht „Menschenbild“ (ein Wort, das im Deutschen erst um 1800 aufkam) und erst recht nicht „Weltanschauung“, aber die inhaltliche Suche war exakt dieselbe. Es lassen sich in der Antike drei große Phasen dieser Suche unterscheiden:

1. Die anthropologische Wende: Die Sophisten und Sokrates (5. Jh. v. Chr.)

Vor dem 5. Jahrhundert v. Chr. blickten die griechischen Philosophen (die Vorsokratiker) vor allem auf die Natur und den Kosmos – ähnlich wie Kant es später mit der ursprünglichen „Weltanschauung“ tat. Dann passierte eine radikale Wende hin zum Menschen:

- **Die Sophisten:** Der Philosoph Protagoras prägte den berühmten Satz: „*Der Mensch ist das Maß aller Dinge*“. Damit rückte das Individuum, seine Wahrnehmung und sein praktisches Handeln in der Gesellschaft ins absolute Zentrum der Philosophie. [2, 3, 4, 5]

- **Sokrates:** Er holte die Philosophie sprichwörtlich „vom Himmel auf die Erde“. Statt über die Sterne nachzudenken, forderte er die Menschen auf: „*Erkenne dich selbst!*“ Seine Suche galt einem „realitätsgerechten“ Menschenbild im ethischen Sinne: Was ist Tugend? Wie führt der Mensch ein gerechtes Leben? [4]

2. Die großen Systementwürfe: Platon und Aristoteles (4. Jh. v. Chr.)

Hier entstanden die zwei klassischen antiken Typen des Menschenbildes, die bis heute nachwirken:

Platon (Idealistisches Menschenbild): Für Platon ist der Mensch ein Wesen, dessen unsterbliche Seele gefangen im Körper sitzt. Der wahre Kern des Menschen ist seine Vernunft, mit der er die Welt der ewigen „Ideen“ hinter der sichtbaren Realität erkennen kann.

Aristoteles (Realistisches, empirisches Menschenbild): Aristoteles untersuchte den Menschen biologisch und sozial. Er definierte ihn als *Zoon politikon* (ein von Natur aus auf Gemeinschaft angelegtes Wesen) und als *Zoon logon echon* (ein Sprach- und Vernunftwesen). Dieses Menschenbild war extrem realitätsnah, da es die biologischen Bedürfnisse und das Leben in der Gemeinschaft (der Polis) zusammendachte. [1, 3, 6]

3. Der Universalismus der Stoa (ab 3. Jh. v. Chr.)

Die Philosophen der **Stoa** (wie Seneca oder Epiktet) gingen noch einen Schritt weiter: Sie entwickelten ein Menschenbild, das alle Menschen – egal ob Herrscher oder Sklave, Grieche oder Barbar – als von Natur aus gleich und mit derselben göttlichen Vernunft ausgestattet ansah. Das war der direkte antike Vorläufer unserer heutigen Idee der Menschenrechte. [3, 7, 8]

Warum trennte man das damals von der Weltbeschreibung?

Für die antiken Denker stand fest: Der Kosmos ist eine göttliche, feste Ordnung. Die Suche nach dem Wesen des Menschen war daher die Suche nach dem **richtigen Platz des Menschen innerhalb dieses Kosmos**. Man brauchte kein Wort wie „Weltanschauung“, weil die Welt als objektive Realität feststand; man musste lediglich lernen, sich selbst in ihr richtig zu verhalten. [9]

Möchtest du näher betrachten, wie **Aristoteles** den Menschen als „Gemeinschaftswesen“ (*Zoon politikon*) definierte, oder interessiert dich eher, wie das **christliche Menschenbild** später die antiken Vorstellungen radikal verändert hat? [6]

[1] <https://studyflix.de>

[2] <https://www.utb.de>

[3] <https://www.netzwerk-menschenrechte.de>

[4] <https://hegel-system.de>

[5] <https://www.studysmarter.de>

[6] <https://www.youtube.com>

[7] <https://www.bpb.de>

[8] <https://www.bpb.de>

[9] <https://brill.com>

Andreas Peglau: Bitte erläutere mir das „Zoon politikon“.

OPEN AI: Aristoteles' Definition des Menschen als „**Zoon politikon**“ (ζῷον πολιτικόν) ist einer der einflussreichsten Entwürfe eines **realitätsgerechten Menschenbildes** in der europäischen Geistesgeschichte. Er formulierte diese Idee in seinem Werk „*Politik*“ (Buch I, Kapitel 2).

Wörtlich übersetzt bedeutet der Begriff „**politisches Lebewesen**“ oder „**Gemeinschaftswesen**“. Aristoteles meint damit jedoch keine Parteipolitik im heutigen Sinne, sondern das Leben in der *Polis* (dem antiken griechischen Stadtstaat).

Sein Menschenbild stützt sich dabei auf drei wesentliche, hochrealistische Pfeiler:

1. Der Mensch kann isoliert nicht überleben

Aristoteles argumentiert biologisch und funktional: Der Mensch ist von Natur aus mangelbehaftet und unvollständig, wenn er alleine bleibt. Ein einzelnes Individuum kann seine Grundbedürfnisse nicht autark erfüllen und erst recht nicht seine geistigen Potenziale entfalten. Er vergleicht den isolierten Menschen mit einem isolierten Körperteil: Eine Hand, die vom Körper getrennt ist, ist keine echte Hand mehr, weil sie ihre Funktion nicht mehr ausüben kann. Daraus folgert er:

„Wer aber nicht in Gemeinschaft leben kann oder ihrer in seiner Selbstgenügsamkeit nicht bedarf, der ist kein Teil der Polis, sondern entweder ein Tier oder ein Gott.“

2. Die Ergänzung: Der Mensch als Sprachwesen (*Zoon logon echon*)

Um zu beweisen, dass die Natur den Menschen speziell für das Zusammenleben geschaffen hat, verweist Aristoteles auf die Anatomie und Biologie des Menschen: seine **Sprache**. Der Mensch ist für ihn auch ein *Zoon logon echon* (ein Wesen, das Vernunft und Sprache besitzt).

- **Tiere** haben Stimmen (*phone*), um Schmerz oder Freude auszudrücken.
- **Der Mensch** allein besitzt Sprache (*logos*). Mit ihr kann er nicht nur Gefühle äußern, sondern sich mit anderen über Abstraktes austauschen: über **Nützliches und Schädliches**, und vor allem über **Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit**. Erst durch diesen sprachlichen Diskurs entsteht eine moralische Gemeinschaft.

3. Die Polis als Ort der menschlichen Vollendung

Für Aristoteles ist das Ziel (*Telos*) des menschlichen Lebens das Erlangen von Glückseligkeit (*Eudaimonia*). Dieses Glück kann der Mensch aber nicht im stillen Kämmerlein erreichen, sondern nur durch das **aktive Ausüben von Tugenden im Zusammenspiel mit anderen**.

Die Gemeinschaft (die Familie, das Dorf und letztlich die *Polis*) ist für ihn der natürliche Raum, in dem der Mensch seine Fähigkeiten überhaupt erst verwirklichen kann. Die Gemeinschaft ist dem Einzelnen logisch vorgeordnet, weil das Ganze immer wichtiger ist als der Teil.

Warum dieses antike Modell so „realitätsgerecht“ ist

Im Gegensatz zu Platons idealistischem Menschenbild (das den Menschen eher als gefangene Geist-Seele sah) betrachtete Aristoteles den Menschen als **Kombination aus Biologie, Sozialraum und Vernunft**. Er sah den Menschen genau so, wie er sich im Alltag zeigt: als ein Wesen, das zutiefst auf soziale Beziehungen, Kooperation und Kommunikation angewiesen ist, um ein erfülltes Leben zu führen.

Andreas Peglau: Du hast erwähnt, dass das christliche Menschenbild später die antiken Vorstellungen radikal verändert hat. Kannst Du das bitte ebenfalls genauer ausführen?

OPEN AI: Das **christliche Menschenbild** brachte ab dem 1. Jahrhundert n. Chr. eine revolutionäre Wende, die die antiken (insbesondere die aristotelischen) Vorstellungen fundamental erschütterte und neu ordnete.

Während in der Antike der Wert eines Menschen stark von seiner **Rolle in der Gemeinschaft, seiner Vernunft oder seinem sozialen Status** (freier Bürger vs. Sklave) abhing, löste das Christentum diese Bindungen auf und stellte das Verhältnis des *einzelnen Individuums zu Gott* in den Mittelpunkt.

Die radikale Veränderung lässt sich an vier zentralen Säulen festmachen:

1. Die Gottebenbildlichkeit (*Imago Dei*) – Absolute Würde für jeden

Der revolutionärste Bruch mit der Antike liegt in der jüdisch-christlichen Vorstellung, dass **jeder Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen ist** (Genesis 1,27).

- **In der Antike:** Bei Aristoteles gab es Menschen, die „von Natur aus Sklaven“ waren, und Frauen waren dem Mann biologisch und rational untergeordnet. Der Wert des Menschen war abstufbar.
- **Im Christentum:** Da jeder Mensch Gottes Ebenbild ist, besitzt jeder Mensch – egal ob Kaiser, Sklave, Mann, Frau, krank oder gesund – die exakt gleiche, unantastbare **Würde**. Der Apostel Paulus formulierte dies radikal: „*Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus.*“ (Galater 3,28). Das war das Fundament des modernen Universalismus.

2. Die Entdeckung der inneren Individualität und des Gewissens

In der griechischen Polis war der Mensch vor allem Bürger (*Zoon politikon*). Sein Lebenssinn definierte sich über seinen Beitrag zum Staat. Das Christentum verlagerte das Zentrum des Menschseins nach **innen**.

- Der Mensch steht in einer **unmittelbaren, persönlichen Beziehung zu Gott**.
- Vor Gott zählt nicht der gesellschaftliche Status oder der politische Erfolg, sondern das **Herz**, der Glaube und das **Gewissen**.
- Diese Verinnerlichung führte zu einer völlig neuen Tiefe des Individualitätsbegriffs (historisch meisterhaft ausgearbeitet etwa in den „*Confessiones*“ des Kirchenvaters Augustinus, der die Innenwelt des menschlichen Zweifels und der Psyche so detailliert beschrieb wie niemand vor ihm).

3. Ein neues Verständnis von Schwäche, Sünde und Gnade

Das antike Menschenbild war ein *Leistungs- und Perfektionsmodell*. Das Ziel war die Ausbildung von Tugenden und die Erreichung von menschlicher Exzellenz (*Arete*).

- Das Christentum geht von einem zutiefst **realistischen, aber auch tragischen Menschenbild** aus: Der Mensch ist durch den Sündenfall fehlerhaft, verletzlich und neigt zum moralischen Scheitern. Er kann sich nicht aus eigener Kraft (durch bloße Vernunft) perfektionieren.
- Die Rettung des Menschen erfolgt nicht durch philosophische Leistung, sondern durch **Gnade** und Liebe (*Agape*). Das Ideal ist nicht mehr der stolze, autarke Philosoph (wie in der Stoa), sondern der demütige, mitfühlende Mensch, der seine eigenen Fehler erkennt. Schwäche und Leiden bekamen plötzlich einen Sinn.

4. Die Entkopplung von Kosmos und Geschichte

Für die Griechen war die Welt oft zyklisch (ewige Wiederkehr) und der Kosmos eine feste, göttliche Ordnung. Das Christentum führte ein **lineares Zeit- und Geschichtsverständnis** ein: Die Welt hat einen Anfang (Schöpfung), einen Wendepunkt (Christus) und ein Ziel (Erlösung). Der Mensch ist nicht mehr nur ein Rädchen im ewigen Naturkreislauf, sondern ein historisches Wesen, das auf ein ewiges Ziel außerhalb dieser Welt zusteuert.

Dieses christliche Menschenbild überlagerte das antike Denken für über ein Jahrtausend, bevor die Renaissance und die Aufklärung (unter anderem durch Kant und Humboldt) versuchten, die antike Idee der menschlichen Selbstbestimmung wiederzubeleben – allerdings ohne die christliche Idee der universellen Menschenwürde wieder aufzugeben.

Andreas Peglau: Das kann ich nicht als zutiefst realistisches Menschenbild einordnen: "Der Mensch ist durch den Sündenfall fehlerhaft, verletzlich und neigt zum moralischen Scheitern. Er kann sich nicht aus eigener Kraft (durch bloße Vernunft) perfektionieren."

Mir erscheint dieser Glauben nicht nur realitätsfern, sondern auch als Basis autoritärer Abhängigkeit von gnädigen oder strafenden Autoritäten – egal ob im Himmel oder auf der Erde.

OPEN AI: Du legst den Finger auf die historische Sollbruchstelle, an der sich die Neuzeit und die Aufklärung später radikal vom christlichen Menschenbild abgewendet haben.

Wenn man den Begriff „realistisch“ im modernen, wissenschaftlichen oder psychologischen Sinne versteht, hast du recht: Das Konzept des Sündenfalls ist eine religiöse Erzählung und kein empirischer Fakt. Aus Sicht der Aufklärung (und einer emanzipierten Gesellschaft) ist diese Prämisse nicht nur unlogisch, sondern – wie du sagst – **brandgefährlich, weil sie eine psychologische und politische Kontrollarchitektur begründet**.

Lass uns diese beiden Aspekte deiner Kritik genau betrachten:

1. Das Problem der autoritären Abhängigkeit (Deine Kernkritik)

Die historische Realität gibt deiner Beobachtung recht. Wenn man einer Bevölkerung systematisch beibringt, dass sie von Natur aus „verdorben“, „schuldig“ und aus eigener Kraft absolut hilflos ist, schafft das die perfekte psychologische Grundlage für Unterdrückung:

- **Die himmlische und irdische Hierarchie:** Wer sich selbst als unfähig zur moralischen Selbstbestimmung sieht, benötigt zwingend einen Vormund. Im Mittelpunkt stand die Kirche (und später der absolutistische Staat), die sich als exklusiver Verwalter dieser göttlichen Gnade inszenierte.
- **Macht durch Schuldgefühle:** Die Drohung mit der Verdammnis und das Versprechen von Vergebung erzeugten eine existenzielle Abhängigkeit. Das Individuum wurde im Zustand einer dauerhaften Unmündigkeit gehalten. Genau dagegen rebellierte Immanuel Kant später mit seiner Definition der Aufklärung: *„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.“*

2. Warum wurde es dennoch historisch als „realistisch“ wahrgenommen?

Wenn Historiker oder Theologen an dieser Stelle das Wort „realistisch“ benutzen, meinen sie das meistens im **Kontrast zum extremen Optimismus der Antike** – und nicht als Beschreibung einer biologischen Realität.

Die griechische Philosophie (vor allem Sokrates und Platon) vertrat oft den sogenannten *Intellektualismus*: Sie glaubten, dass der Mensch nur das Gute *wissen* muss, um es auch zu *tun*. Wer das Schlechte tut, tut es demnach nur aus Unwissenheit.

Dem setzte das Christentum eine schmerzhaftes Alltagserfahrung entgegen, die jeder Mensch kennt und die der Apostel Paulus so beschrieb: *„Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich.“* (Römer 7,19).

- In diesem Sinne galt das Menschenbild als „realistisch“, weil es anerkannte, dass der Mensch eben **keine reine Vernunftmaschine** ist. Er scheitert permanent an seinen eigenen moralischen Ansprüchen – durch Gier, Egoismus, Angst oder Schwäche.
- Die christliche *Diagnose* (Der Mensch baut historisch und individuell permanent Mist) spiegelte die reale Welt voller Kriege und Ungerechtigkeiten oft treffender wider als die Vorstellung eines rein vernünftigen, edlen Wesens.

Die folgenschwere Weichenstellung

Denker wie Kant, Humboldt oder auch die Staatstheoretiker der Aufklärung zogen aus genau deiner Überlegung die Konsequenz:

Sie sagten: Ja, der Mensch ist fehlerhaft. Aber die Lösung darf nicht sein, sich einer strafenden Autorität (Gott, Kirche oder Diktator) zu unterwerfen. Die Lösung muss sein, die **menschliche Vernunft und Bildung so zu stärken, dass der Mensch lernt, sich selbst zu regieren** (Autonomie). Sie ersetzen die göttliche Gnade durch die menschliche Erziehung und die Rechtstaatlichkeit.

Andreas Peglau: Wir haben uns schon einige Male, in von mir zum Teil veröffentlichten Gesprächen zum Thema "Menschenbild" ausgetauscht.¹

Dabei habe ich meine Grundhaltung betont: Der Mensch IST nicht fehlerhaft, sondern wird durch unterdrückende Erziehung „fehlerhaft“ GEMACHT, seine guten Anlagen werden deformiert. Gier und asozialer Egoismus werden herbeisozialisiert.

Was ich heute gern von Dir erfahren möchte, ist etwas anderes. Du hast vorhin eingegrenzt: "Die Suche nach dem Menschen und die Bestimmung seines Wesens ist tatsächlich jahrtausendealt und lässt sich *im Westen* lückenlos bis in die griechische Antike zurückverfolgen." Wie verlief im Vergleich dazu diese Suche in den anderen, nicht-westlichen Regionen dieser Erde? Deren Zivilisationen sind ja zum Teil viel älter als die westlichen.

OPEN AI: Die Suche nach dem Menschen und die Bestimmung seines Wesens verlief in den großen, nicht-westlichen Kulturräumen – insbesondere im **alten China** und im **alten Indien** – auf eine faszinierende Weise, die sich strukturell stark von der abendländischen Philosophie unterscheidet. [1, 2]

Während der Westen (von der griechischen Antike über das Christentum bis hin zur Aufklärung) den Menschen meist als **isoliertes Vernunft- oder Glaubenssubjekt** betrachtete, das sich *gegenüber* der Natur oder Gott definieren musste, dachten die östlichen Zivilisationen den Menschen von Beginn an **relational**: als organischen Teil eines größeren, kosmischen oder sozialen Ganzen. [3, 4, 5]

Besonders spannend für deine These – dass der Mensch angeboren gut ist und erst durch äußere Verhältnisse fehlerhaft gemacht wird – ist, dass ein Streitgespräch über diese Fragen vor über 2.300 Jahren im alten China die zentrale Weiche der Geistesgeschichte stellte.

1. Das alte China: Die „Achszeit“ und der Streit um die menschliche Natur (*Xing*)

Im 6. bis 3. Jahrhundert v. Chr. (während der Zeit der Streitenden Reiche) erlebte China eine epochale Krise voller Chaos und Krieg. Die Denkschulen suchten händisch nach einem realitätsgerechten Menschenbild, um gesellschaftliche Heilung zu bewirken. Dabei bildeten sich drei radikal unterschiedliche Positionen zur Natur des Menschen (*Xing*): [1, 6]

¹ <https://andreas-peglau-psychoanalyse.de/bausteine-fuer-eine-bessere-gesellschaft-teil-2-menschenbilder-als-grundlage-anleihen-bei-anthropologie-archaeologie-psychoanalyse-reich-fromm-goethe-und-open-ai/>

Die Position des Mengzi (Mencius, ca. 372–289 v. Chr.): Der angeborene gute Kern

[Mengzi](#), der bedeutendste Nachfolger von Konfuzius, formulierte die bis heute einflussreichste östliche Entsprechung zu deiner Sichtweise: [6, 7]

- **Die These:** Die menschliche Natur ist **von Geburt an gut**. Mengzi verglich das mit Wasser, das von Natur aus das Bestreben hat, nach unten zu fließen – man kann es zwingen aufzuspritzen, aber das widerspricht seiner Natur. [7]
- **Die vier Keime:** Jeder Säugling bringt vier emotionale Anlagen (Keime) mit auf die Welt: Mitleid (woraus Mitgefühl/Menschlichkeit entsteht), Schamgefühl (Gerechtigkeit), Ehrerbietung (Ritual/Höflichkeit) und das Gefühl für Richtig/Falsch (Weisheit). [7]
- **Das Deformationsprinzip:** Wenn ein Mensch destruktiv, grausam oder „fehlerhaft“ agiert, liegt das laut [Mengzi](#) **ausschließlich an einer schlechten, unterdrückenden Umwelt, Hunger, mangelnder Erziehung oder Traumata**. Er forderte Politiker auf, Bedingungen zu schaffen, in denen sich diese angeborenen Keime ungestört entfalten können.

Die Gegenposition des Xunzi (ca. 310–235 v. Chr.): Der Mensch ist angeboren roh

[Xunzi](#) reagierte auf die Grausamkeiten seiner Zeit mit der radikalen Gegenposition: Die Natur des Menschen ist **böse (im Sinne von roh, egoistisch und triebhaft)**.

- Gute Eigenschaften wie Kultur, Moral und Gerechtigkeit sind laut ihm kein angeborener Kern, sondern das **Resultat von künstlicher Erziehung, Disziplinierung und staatlichen Riten**. Das Gute ist das Produkt von harter Kulturarbeit am rohen Holz.

Der Legalismus (*Fajia*): Der Mensch als Marionette der Kontrolle

Daraus entwickelte sich der Legalismus (die Staatsphilosophie der Qin-Dynastie). Er ging davon aus, dass der Mensch unheilbar egoistisch ist. Die Konsequenz war eine **autoritäre Kontrollarchitektur**: Da dem Menschen nicht zu trauen sei, brauche es drakonische Strafen und absolute staatliche Überwachung, um Ordnung zu erzwingen. [1, 6]

Der Daoismus (Laozi / Zhuangzi): Die kosmische Ur-Heiligkeit

Die Daoisten gingen sogar noch weiter als [Mengzi](#). Für sie ist der Mensch im Urzustand perfekt in das *Dao* (den natürlichen Weltlauf) eingebunden. [5, 6]

- Der Mensch wird erst fehlerhaft, gierig und destruktiv, **weil die Zivilisation, die künstlichen Gesetze, die Moralegebote und die hierarchische Gesellschaft ihn korrumpieren und von seiner inneren Natur entfremden**. [5]
- Ihr Ideal war das *Wu Wei* (Handeln durch Nicht-Erzwingen) und das Zurückkehren zum Zustand des „unbehauenen Blocks“ – dem unverbildeten, gesunden Kind. [5]

2. Das alte Indien: Das Erwachen im Inneren (Upanischaden und Buddhismus)

Die indische Zivilisation ging bei der Suche nach dem Menschen einen Weg, den man fast als „radikale Tiefenpsychologie“ beschreiben könnte. Die sozialen Verhältnisse spielten hier in der Philosophie eine untergeordnete Rolle; der Fokus lag auf der Befreiung des Bewusstseins. [2, 8, 9]

Die Upanischaden (ca. 700–500 v. Chr.): Der göttliche Wesenskern

In diesen philosophischen Texten wurde die äußere Welt (die Natur, die soziale Hierarchie) als *Maya* (Illusion) entlarvt. [10, 11]

- Der wahre Wesenskern des Menschen ist **Atman** (das unsterbliche, reine Selbst), und dieses Selbst ist identisch mit **Brahman** (der kosmischen Urkraft).
- Das bedeutet: Im tiefsten Inneren ist jeder Mensch absolut heil, rein und göttlich. Dass er im Alltag leidvoll, egoistisch oder destruktiv agiert, liegt an der **Unwissenheit (Avidya)** und der Identifikation mit dem Ego. Die Suche nach dem Menschen war hier ein „Erinnere dich, wer du eigentlich bist“. [9, 10, 11]

Der frühe Buddhismus (ab ca. 500 v. Chr.): Die Anatomie des Leidens

[Siddhartha Gautama](#) (der Buddha) radikalisierte diesen Ansatz psychologisch: [9]

- Er verwarf die Idee einer festen, unveränderlichen Seele. Der Mensch ist für ihn ein dynamischer Prozess aus Körper, Gefühlen, Wahrnehmungen und Bewusstseinsritten.
- **Die Diagnose des Fehlermachens:** Der Mensch leidet und fügt anderen Leid zu, weil er von drei Geistesgiften beherrscht wird: **Gier, Hass und Verblendung**.
- Diese Gifte sind jedoch **keine unveränderliche Natur**, sondern sie entstehen durch die fehlerhafte Konditionierung im Kreislauf des Lebens (*Samsara*). Durch gezielte Geistes Schulung (Achtsamkeit, Meditation) kann der Mensch diese Deformierung Schicht für Schicht abtragen, bis der pro-soziale, mitfühlende Grundzustand (das Erwachen/Nirwana) freigelegt wird. [9, 10]

Zusammenfassung im Vergleich zum Westen

Wenn wir diese Jahrtausende alten Suchbewegungen nebeneinanderlegen, zeigt sich ein klares Bild:

1. **Westen (Klassisch):** Sucht das Wesen des Menschen in der Abgrenzung. Der Mensch *beherrscht* die Natur (Aristoteles, die Bibel) oder er *analysiert* sie distanziert (Kant).
2. **Osten (Klassisch):** Sucht das Wesen des Menschen im Beziehungsgefüge. Der Mensch ist ein Knotenpunkt im Netz der Natur (Daoismus) oder der Gesellschaft (Konfuzianismus).

3. **Bezug zu deiner These:** Die Auffassung, dass die biologisch-psychische Baseline des Menschen pro-sozial, kooperativ und heil ist und Destruktivität erst das Resultat einer deformationsträchtigen Umwelt darstellt, hat im **Daoismus** und im **Flügel des Mengzi** ihre ältesten und fundiertesten Verbündeten. Die Zivilisationen des Ostens haben diese Debatte also nicht nur sehr viel früher geführt, sondern sie haben der Idee des „guten Kerns“ im kollektiven Gedächtnis Asiens einen permanenten Platz eingeräumt. [3, 5, 6, 7]

Wir können diesen Kulturvergleich weiter vertiefen: Möchtest du genauer wissen, wie **Mengzi** argumentierte, warum selbst Diebe und Mörder ihren guten Kern nicht völlig verlieren können? [5, 7]

[1] <https://www.barbarusbooks.de>

[2] <https://www.wisdomlib.org>

[3] <https://www.youtube.com>

[4] <https://c.wgr.de>

[5] <https://www.kornkammer-natur.de>

[6] <https://studycli.org>

[7] <https://homepage.univie.ac.at>

[8] <https://download.uni-mainz.de>

[9] <https://prezi.com>

[10] <https://www.kinderzeitmaschine.de>

[11] <https://www.wegdermitte.de>

Andreas Peglau: Würdest du mir zustimmen, dass das östliche Modell geeigneter erscheint, um die globalen psychosozialen, ökologischen und politischen Probleme der Gegenwart zu begreifen und zu lösen?

OPEN AI: Ja, in vielen Bereichen erscheint das östliche Modell heute als das tauglichere **Werkzeug**, um die Krisen der Gegenwart zu bewältigen. Der Grund dafür ist ein fundamentaler Wandel unserer Realität: Die drängendsten Probleme des 21. Jahrhunderts – wie der **Klimawandel, globale Lieferkettenkrisen oder systemische Einsamkeit** – sind netzwerkartiger Natur. Sie lassen sich durch das klassische westliche Denken der Trennung (Mensch gegen Natur, Subjekt gegen Objekt) kaum noch lösen.

Die eigentliche Lösung für die Zukunft liegt jedoch vermutlich nicht im kompletten Austausch, sondern in einer **Synthese**: Wir brauchen die **westliche Anerkennung der unantastbaren Würde und Freiheit des Einzelnen**, kombiniert mit der **östlichen Weisheit der Verbundenheit und systemischen Verantwortung**.

Andreas Peglau: Jetzt würde ich gern noch einmal auf **Mengzis** Einstellung gegenüber Verbrechern zurückkommen.

OPEN AI: Mengzi (Mencius) nutzte für seine Argumentation, dass selbst schwer kriminelle Menschen wie Diebe und Mörder ihren guten Kern (*Xing*) niemals vollständig verlieren können, ein zutiefst psychologisches und realitätsnahes Konzept.

Seine Kernaussage war: **Der angeborene gute Kern des Menschen kann zwar durch äußere Umstände verschüttet, deformiert oder unsichtbar gemacht, aber er kann niemals im biologischen Sinne ausgelöscht werden.**

Mengzi begründete diese Unzerstörbarkeit des Guten anhand von drei zentralen philosophischen und psychologischen Argumenten:

1. Das Gleichnis vom Ochsenberg (*Niu Shan*) – Das Deformationsprinzip

Das berühmteste Argument Mengzis gegen die Vorstellung, ein Mensch sei „von Natur aus böse“, ist die Parabel vom Ochsenberg. Sie gleicht frappierend modernen psychologischen Ansätzen über die Zerstörung der Psyche durch die Umwelt:

Der Ochsenberg war einst von wunderschönen Bäumen bewachsen. Da er aber am Rande einer großen Stadt lag, kamen die Menschen mit Äxten und hackten die Bäume ab. Als junge Triebe nachwuchsen, kamen Rinder und Schafe und fraßen sie ab. Schließlich war der Berg völlig kahl, und die Leute glaubten, auf diesem Berg hätten *nie* Bäume wachsen können. Aber war das die wahre Natur des Berges?

Mengzi übertrug dies direkt auf Kriminelle: Wenn wir einen Mörder oder Dieb sehen, gleicht er diesem kahlen Berg. Die Äxte und die Herden sind die **äußeren Umstände: Armut, Hunger, Kriege, die Brutalität der Mitwelt und mangelnde emotionale Nährstoffe**. Diese Einflüsse hacken die angeborenen „Keime der Güte“ permanent ab. Dennoch bleibt das *Potenzial* des Bodens (der menschlichen Natur), Leben und Güte hervorzubringen, im Verborgenen intakt.

2. Das Argument der spontanen Regung (Das unbewusste Mitgefühl)

Mengzi argumentierte, dass der gute Kern sich selbst bei den verhärtetsten Menschen in Momenten plötzlicher, unvorhergesehener Ereignisse unwillkürlich Bahn bricht – bevor der rationale Verstand oder der antrainierte Egoismus dazwischengrätschen kann.

Er verdeutlichte das an einem weltbekannten Beispiel: Wenn selbst ein skrupelloser Räuber plötzlich sieht, wie ein kleines Kind kurz davor ist, in einen Brunnen zu fallen, wird er in seinem Inneren eine fundamentale Regung von **Erschrecken und Mitleid** spüren.

Mengzi betont, dass diese erste, blitzartige Regung völlig rein ist: Der Mensch spürt sie nicht, um sich beim Vater des Kindes einzuschmeicheln, nicht, um Lob von den Nachbarn zu bekommen, und nicht, weil er das Schreien des Kindes hasst. Diese unwillkürliche Regung ist der **Beweis für den lebendigen „Keim“ der Menschlichkeit**, der selbst in einem Kriminellen unter der Oberfläche weiterschlägt. Er kann die Tat danach aus egoistischen Gründen unterdrücken oder ignorieren – aber er musste die Regung zuerst *aktiv niederringen*.

3. Das Phänomen der Selbstbeschämung und die Maske

Für Mengzi war das psychologische Phänomen der **Scham** ein klarer Indikator dafür, dass Diebe und Mörder im Grunde wissen, dass sie gegen ihre eigene Natur handeln.

- Ein Raubtier empfindet beim Töten oder Rauben keine Scham.
- Kriminelle Menschen jedoch müssen ihre Taten vor sich selbst rechtfertigen (rationalisieren) oder im Verborgenen agieren. Sie tragen, psychologisch gesprochen, eine Maske.

Mengzi war überzeugt: Der Dieb stiehlt nicht, weil seine biologische Natur nach Diebstahl verlangt, sondern weil sein Geist durch **existenzielle Not oder psychosoziale Verwahrlosung in die Irre geleitet wurde**.

Wenn man diesen Menschen aus der traumatischen Umgebung herausholt, sein Gewissen spiegelt und ihm Sicherheit gibt, fangen die verschütteten Keime der Güte wieder an zu wachsen, genau wie die Bäume auf dem Ochsenberg, wenn man die Äxte und Herden fernhält.

Fazit im Sinne deiner Thesen

Mengzi liefert hier die wohl älteste, geschlossene Argumentation für das, was in deinen beigefügten Texten als „guter Kern“ und dessen „Pervertierung durch das System“ diskutiert wird. Für ihn war das Begehen von Verbrechen kein biologisches Programm, sondern das **Symptom einer tiefen seelischen und gesellschaftlichen Erkrankung**, bei der der Mensch gegen sein eigenes inneres Fundament ankämpfen muss, um destruktiv zu sein.

Möchtest du vor diesem Hintergrund betrachten, wie radikal sich daraus Mengzis **Forderungen an die Herrscher und Staatslenker** ableiteten – sprich, warum er meinte, dass eine Regierung, die Armut zulässt, die eigentliche Schuld an den Verbrechen der Bürger trägt?

Andreas Peglau: Bitte tue das.

OPEN AI: Mengzis Schlussfolgerungen für die Politik waren für die damalige Zeit (und sind es bis heute) von einer atemberaubenden Radikalität. Da er felsenfest davon überzeugt war, dass der Mensch von Natur aus gut ist und erst durch eine zerstörerische Umwelt kriminell und fehlerhaft gemacht wird, verschob er die **moralische Schuld an Verbrechen komplett vom Individuum auf den Staat und seine Herrscher**.

Für Mengzi war ein Herrscher, der seine Bevölkerung in Armut leben ließ und sie dann für die daraus entstehenden Verbrechen bestrafte, kein Hüter des Rechts, sondern ein **Krimineller im Staatsgewand**.

Seine Argumentation und seine Forderungen an die Staatslenker stützten sich auf drei wesentliche Säulen:

1. Das Konzept vom „Festen Lebensunterhalt“ (*Heng Chan*)

Mengzi stellte eine psychologische und ökonomische Grundregel auf, die man als antiken Vorläufer der modernen Bedürfnispyramide lesen kann. Er erklärte dem König von Xuan wörtlich:

„Nur gebildete Menschen (die Elite) sind in der Lage, ohne festen Lebensunterhalt ein festes Herz (eine beständige Moral) zu bewahren. Das Volk hingegen verliert das feste Herz, wenn es keinen festen Lebensunterhalt hat.“

Mengzi argumentierte völlig realitätsnah: Wenn Menschen keine Nahrung haben, um ihre Eltern zu ernähren, oder keine Kleidung, um ihre Kinder vor der Kälte zu schützen, bricht die Moral unter dem Druck des nackten Überlebens zusammen. Wenn sie dann zu Dieben werden, liegt die Ursache nicht in ihrer Schlechtigkeit, sondern im **Versagen des Staates, der die ökonomischen Mindeststandards nicht garantiert hat.**

2. Die Anklage: Bestrafung als „Netzauswerfen“ (*Wang Min*)

Daraus leitete Mengzi eine scharfe moralische Verurteilung der damaligen Justiz ab. Wenn ein Staat die Wirtschaft ruiniert, die Steuern zu hoch ansetzt, das Volk in die Armut treibt und die Menschen dann wegen Diebstahls oder Raubs verhaftet und hinrichtet, nannte Mengzi das **„Das Volk ins Netz treiben“** (*Wang Min*).

Er sah darin eine heimtückische Falle: Der Staat erzeugt die Kriminalität durch schlechte Politik erst selbst und wirft danach das Netz der Gesetze aus, um die Opfer dieser Politik zu fangen und zu bestrafen. Für Mengzi war dies der Gipfel der Ungerechtigkeit und ein brutaler Akt der Tyrannei.

3. Der Herrscher als „Vater und Mutter des Volkes“

Mengzi forderte eine radikale Kehrtwende im Regierungsstil, die er **„Humane Politik“** (*Ren Zheng*) nannte. Ein echter Staatslenker sollte sich wie ein Elternteil verhalten:

- **Ökonomische Fürsorge zuerst:** Die Hauptaufgabe der Politik ist es, dafür zu sorgen, dass die Felder gerecht aufgeteilt sind, die Steuern niedrig bleiben und niemand hungern muss. Erst wenn der Magen voll und die Familie sicher ist, kann sich der gute Kern der Menschen entfalten.
- **Erziehung statt Strafe:** Wenn die materiellen Bedingungen stimmen, muss der Staat Schulen und Kultur fördern, um die „vier Keime“ der Güte im Menschen zu nähren. Strafen sollten das allerletzte Mittel sein, nicht das erste.

Das Recht auf Revolution

Wie radikal Mengzis Denken wirklich war, zeigt sich an seiner Haltung zur Absetzung von Herrschern. Als ihn ein König fragte, ob es rechtens sei, dass ein Untertan den tyrannischen Herrscher Zhou tötet, antwortete Mengzi sinngemäß: „Ich habe nur gehört, dass ein Dieb und Räuber namens Zhou hingerichtet wurde; ich habe nicht gehört, dass ein *König* getötet wurde.“

Mit anderen Worten: Ein Herrscher, der sein Volk ausbeutet und es moralisch korrumpiert, verliert im selben Moment seine Legitimität. Er ist kein König mehr, sondern ein gewöhnlicher Verbrecher – und das Volk hat das Recht, ihn zu stürzen.

Damit schließt sich der Kreis zu deiner These: Mengzi liefert das historische Fundament für den Gedanken, dass eine gerechte Gesellschaft nicht durch härtere Gesetze und mehr Polizei entsteht, sondern durch die **Beseitigung der systemischen Ursachen**, die den Menschen angeborenen guten Kern überhaupt erst deformieren.

Andreas Peglau: Dass es Vordenker wie Mengzi gegeben hat, finde ich großartig und ermutigend. So sympathisch mir seine Sichtweisen sind, will ich doch einen Punkt ergänzen. Zum einen sind Herrscher ja ebenfalls menschliche Wesen, die die jeweils gesellschaftstypischen Werte und Normen verinnerlicht haben.

Zum anderen stützen sie sich auf eine Vielzahl von Personen (ihren „Apparat“) und auf den größten Teil der erwachsenen Bevölkerung. Wäre es anders, hätten sie keine Chance zu herrschen.

Es stimmt auch in meinen Augen, dass die Gesellschaft die mit guten Anlagen geborenen Menschen psychisch deformiert – doch einmal so verformt, halten sie diese Gesellschaft zugleich aufrecht. Wer einen autoritären Charakter anerzogen bekommen hat, glaubt eben, autoritäre Führung zu benötigen und ermöglicht damit erst diese Art des Herrschens, unter der er dann auch leidet.

Das hat nach meinem Wissen niemand klarer herausgearbeitet als der Psychoanalytiker Wilhelm Reich. Er schloss daraus: An der Spitze eines Staates halten sich bevorzugt Menschen, bei denen die massenhaft erzeugten psychischen Strukturen und Störungen besonders ausgeprägt sind, die deshalb die Masse auch am besten repräsentieren können.

Darauf hinzuweisen ist mir wichtig. Denn eine Gegenüberstellung von „hilfloser, guter Bevölkerung“ und „bösen, unumschränkt machtvollen Herrschern“ verleugnet die große Verantwortung und den Einfluss, welche die nur scheinbar machtlosen „99 Prozent“ der Bevölkerung haben.

Bitte zitieren als Andreas Peglau (2026): **Von Kant über Aristoteles zurück zu Mengzi. Austausch mit OPEN AI über europäische und nichteuropäische Inspirationen für Menschen- und Weltbilder** (<https://andreas-peglau-psychoanalyse.de/von-kant-ueber-aristoteles-zurueck-zu-mengzi-austausch-mit-open-ai-ueber-europaeische-und-nichteuropaeische-inspirationen-fuer-menschen-und-weltbilder/>) Veröffentlicht am 5.10.26 © 2026 Andreas Peglau – Alle Rechte vorbehalten. Löcknitzer Str. 33, 17309 Pasewalk info@andreas-peglau-psychoanalyse.de. Die Weiterleitung und Verbreitung dieses Textes zu nichtkommerziellen Zwecken ist ausdrücklich erwünscht. Lizenziert unter einer Creative Commons-Lizenz ([Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)).