
Von der Philosophie des Klangs zur Philosophie im Klang

Christoph Cox' *Sonic Flux* und die *via negativa*

von Erwin Ott

Abstract

Dieser Essay untersucht Christoph Cox' Theorie des sonic flux aus der Perspektive apophatischen Denkens und entwickelt daraus die Figur einer negativen Ästhetik des Hörens. Cox' materialistische Ontologie des Klangs versteht diesen nicht als Substanz oder Objekt, sondern als prozessualen Fluss, der sich jeder Fixierung entzieht. Gerade diese Entzugsstruktur zeigt eine unerwartete Nähe zur Tradition der *via negativa* – von Pseudo-Dionysius über Meister Eckhart bis hin zu Jean-Luc Marion und Jacques Derrida –, in der Wahrheit nur im Modus der Negation, der Spur und des Schweigens erfahrbar ist.

Die Argumentation entfaltet drei zentrale Dimensionen:

(1) Ontologisch führt der sonic flux zu einer Negativ-Ontologie, in der Sein als Werden und Differenz begriffen wird.

(2) Ästhetisch impliziert dies eine Verschiebung von Werk und Form hin zu Resonanz, Nachhall und Offenheit: eine Ästhetik, die das Unsagbare nicht als Defizit, sondern als produktive Kraft versteht.

(3) Philosophisch schließlich verschiebt sich die Methode selbst: Philosophie tritt aus der distanzierten Beobachterrolle heraus und wird zu einer Praxis im Klang – zu einem Denken, das rhythmisch, resonant und prozessual operiert.

Damit wird Cox' Theorie als säkulare Variante apophatischen Denkens lesbar. Eine negative Ästhetik des Hörens eröffnet den Blick auf eine Philosophie, die Wahrheit nicht in Präsenz, sondern im Nachhall des Entzugs verortet – und damit zugleich eine neue Form des Philosophierens in Aussicht stellt: eine Philosophie im Klang.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung: Das Problem des Unhörbaren

1.1 Klang als philosophisches Problem – Präsenz ohne Ding

1.2 Parallelen zum Unsagbaren der apophatischen Tradition

1.3 Forschungsansatz: Von der Klangontologie zur via negativa

1.4 Leitthese: Eine negative Ästhetik des Hörens

---

2. Das ontologische Paradox des Klangs

2.1 Christoph Cox' Grundidee des sonic flux

– Klang als Ereignis, Prozess und Effekt

– Abgrenzung zu Objektontologien

2.2 Nachklingende Präsenz – Ontologie ohne Substanz

2.3 Ontologische Aporien: Kann man Klang „sein“ nennen?

2.4 Übergang zur apophatischen Hermeneutik: Wenn Ontologie an ihre Grenzen stößt

---

3. Apophatik und das Unsagbare

3.1 Pseudo-Dionysius Areopagita: Die Logik der Verneinung

3.2 Meister Eckhart: Gott als Nichts – Überfülle durch Entleerung

3.3 Jean-Luc Marion: Gesättigte Phänomene und das Übermaß

3.4 Jacques Derrida: Dekonstruktion, Schrift und die „différance“

- Die Spur des Abwesenden als Struktur der Erfahrung
- Stimme, Präsenz und das Problem der Phonozentrik (Voice and Phenomenon)
- Derridas Nähe und Differenz zur apophatischen Tradition

3.5 Strukturelle Züge apophatischen Denkens:

- Verneinung als Methode
  - Schweigen und Entzug
  - Die Spannung von Negativität und Überfülle
-

4. Schnittpunkt:

Sonic Flux als apophatische Figur

4.1 Der Fluss des Klangs und die Unmöglichkeit des Begriffs

4.2 Noise als akustisches Äquivalent des göttlichen Nichts

4.3 Ereignis statt Substanz: Deleuze, Dionysius, Derrida und Cox im Gespräch

4.4 Apophatische Ontologie des Klangs: Von der Benennung zur Verneinung

---

5. Eine apophatische Hermeneutik des Hörens

5.1 Hören als Verzicht auf Signifikation

5.2 Schweigen, Stille und Nachhall als Negativformen des Klangs

Exkurs: Reverse Delay als apophatische Klangfigur

5.3 Das Ohr als Ort der Unbestimmbarkeit

5.4 Praktische Implikationen: Von der Klangkunst zur Mystik des Hörens

---

6. Kritische Problemfelder

6.1 Gefahr der Mystifizierung des Klangs

6.2 Materialistische Strenge vs. theologische Transzendenz

6.3 Methodische Ambivalenzen: Philosophie zwischen Ästhetik und Theologie

6.4 Grenzen und Möglichkeiten einer negativen Klangästhetik

---

7. Schluss: Negative Ästhetik des Hörens

7.1 Zusammenführung: Sonic Flux als via negativa des Klangs

7.2 Philosophische Implikationen für Ontologie und Ästhetik

7.3 Perspektiven: Von der Philosophie des Klangs zur Philosophie im Klang

---

Anhang

Ausführliche Skizze der Philosophische Implikationen für Ontologie und Ästhetik

---

.

1.1 Klang als philosophisches Problem – Präsenz ohne Ding

Die Frage nach dem Wesen des Klangs stellt sich der Philosophie in einer eigentümlichen Schärfe. Während sich vieles, was wir mit unseren Sinnen erfassen, in Kategorien der Stabilität und Dauer fassen lässt, ist der Klang von vornherein flüchtig, zeitgebunden und ungreifbar. Er begegnet uns als unmittelbare Präsenz, ja als physische Macht, die den Körper erschüttern, Wände zum Vibrieren bringen oder Gläser zum Zerspringen bringen kann. Und doch entzieht er sich jeder Form von Dauerhaftigkeit, Feststellung oder Greifbarkeit: im Moment, da er ertönt, beginnt er bereits zu vergehen.

Die klassische Ontologie der Philosophie hat dieses Problem eher verdeckt als ernsthaft aufgenommen. Von Aristoteles bis zur neuzeitlichen Substanzmetaphysik gilt Sein meist als gleichbedeutend mit Beharrlichkeit, Substanz und Objektivität. Dinge sind, insofern sie Bestand haben; Erkenntnis ist möglich, weil Objekte fixierbar sind. In dieser Denktradition fallen zeitliche, ephemere Phänomene wie Gerüche, Geschmäcker – und eben Klänge – an den Rand des ontologisch Relevanten. Sie erscheinen als bloße Akzidenzien, als sekundäre Qualitäten, die den eigentlichen Dingen nur zufällig beigeordnet sind.

Gerade darin zeigt sich die Herausforderung: Klang ist präsent, aber nicht dinglich. Er tritt auf, ohne als Objekt im klassischen Sinne „da zu sein“. Schon die Alltagswahrnehmung konfrontiert uns mit dieser Paradoxie: Wir „hören“ eine Stimme, ein Instrument, ein Geräusch – und doch gilt unsere Aufmerksamkeit dem Klang selbst, nicht seinem materiellen Ursprung. Pierre Schaeffer, der Begründer der *Musique Concrète*, hat dies als „*objet sonore*“ gefasst: jenes hörbare Phänomen, das sich vom materiellen Instrument und von der psychischen Deutung ablöst. Cox führt diesen Gedanken weiter, indem er nicht vom „Objekt“ spricht, sondern von einem Flux, einem Fließen, das keine Substanz, wohl aber Realität besitzt.

Die Frage verschärft sich mit Blick auf die Zeitlichkeit des Klangs. Sichtbare Dinge lassen sich von verschiedenen Blickwinkeln betrachten, aufbewahren, zurückholen. Klang hingegen existiert ausschließlich im Vollzug: er ist immer ein Ereignis, das nur im Augenblick besteht und sofort in die Vergangenheit absinkt. Diese radikale Temporalität lässt ihn in eine Nähe zum Geschehen, zum Werden und zum Vergehen rücken, die in der klassischen Ontologie nur schwer zu denken ist. Der Versuch, Klang festzuhalten – etwa durch Notation, Aufnahme oder digitale Speicherung – erzeugt nie mehr als eine Spur. Was gespeichert wird, ist nicht der Klang selbst, sondern seine technische Reproduzierbarkeit. Auch im Medium bleibt Klang letztlich flüchtige Präsenz, die sich nur im Akt des Hörens vollzieht.

Schon bei Schopenhauer und Nietzsche begegnet uns das Bewusstsein dieser Sonderstellung. Schopenhauer sah in der Musik die „unmittelbare Objektivation des Willens“, ein Medium, das die metaphysische Grundkraft der Welt direkter ausdrückt als jede bildliche oder begriffliche Repräsentation. Nietzsche wiederum feierte die Musik als dionysisches Werden, als Rausch und Strömung, die alle fixierten Formen sprengt. Beiden Denkern ist gemeinsam, dass sie Klang nicht als abgeleitete Erscheinung, sondern als Einsicht in den Grund des Seins verstanden – und zwar gerade aufgrund seiner Flüchtigkeit. Klang ist in dieser Perspektive nicht mangelhaft, weil er kein Ding ist, sondern übervoll, weil er das Werden selbst repräsentiert.

Damit aber verschiebt sich die philosophische Fragestellung: Was heißt es, von etwas zu sprechen, das sich zugleich entzieht? Wie lässt sich eine Ontologie des Klangs entwickeln,

wenn dieser sich jeder Substanzbestimmung verweigert? Christoph Cox hat dieses Problem als das eigentliche Herzstück einer „sonischen Philosophie“ herausgestellt. Für ihn ist Klang eine Form von Materie, aber nicht als Objekt, sondern als Vibration, Energie, Fluss. Er ist real und wirkmächtig, aber nicht greifbar. Er existiert, indem er sich entzieht.

Dieses paradoxe Verhältnis – Präsenz ohne Ding – macht Klang zu einem genuinen philosophischen Problem. Während das Sehen das Objekt fixiert, zwingt das Hören dazu, sich mit einem Phänomen auseinanderzusetzen, das nur im Verschwinden erscheint. Ontologisch gesprochen: Klang ist weder Substanz noch bloßes Akzidens; er ist eine andere Kategorie des Seins – ein Werden, das nicht in den Rahmen der traditionellen Ontologie passt.

Damit deutet sich bereits eine strukturelle Nähe zu Denkweisen an, die ebenfalls mit dem Unsagbaren und Unfassbaren operieren: der apophatischen Tradition. Wie die negative Theologie von Gott nur sagen kann, was er nicht ist, so scheint auch eine Philosophie des Klangs zunächst gezwungen, vom Klang über Negationen zu sprechen: er ist kein Ding, kein Objekt, keine feste Substanz. Bevor diese Parallelen ausgearbeitet werden können, gilt es jedoch, die Besonderheit dieses klanglichen Problems scharf zu umreißen: Der Klang zwingt uns, Sein jenseits der Dinghaftigkeit zu denken – als Ereignis, Prozess, Fluss.

1.2 Parallelen zum Unsagbaren der apophatischen Tradition

Die im vorigen Abschnitt skizzierte Problemlage des Klangs – unmittelbare Präsenz ohne Dinglichkeit – führt fast zwangsläufig in eine Nachbarschaft zur apophatischen Tradition des Denkens. Diese Tradition ist dadurch charakterisiert, dass sie mit einem Phänomen ringt, das sich jeder positiven Festlegung entzieht: dem Göttlichen. Der Gedanke, dass Gott nur über das, was er nicht ist, annäherbar sei, eröffnet ein Verfahren, das für die Philosophie des Klangs heuristisch aufschlussreich ist. Denn auch der Klang scheint sich nur über Negationen, Rücknahmen und Umschreibungen beschreiben zu lassen.

1.2.1 Pseudo-Dionysius und die Logik der Negation

Pseudo-Dionysius Areopagita, einer der Gründungsdenker der apophatischen Theologie, entwickelt die berühmte *via negativa*: Zunächst kann über Gott affirmativ gesprochen werden („Gott ist gut“, „Gott ist Licht“). Doch jede solche Aussage ist sofort zu verneinen, da Gott das Maß aller irdischen Begriffe sprengt: Gott ist nicht gut im menschlichen Sinn, er ist nicht Licht im physischen Sinn. Schließlich geht Dionysius noch einen Schritt weiter und negiert auch die Negationen: Gott ist nicht einmal das „Nicht“. Übrig bleibt ein paradoxes Schweigen, das er als die höchste Form der Rede versteht.

Diese Denkfigur lässt sich mit erstaunlicher Präzision auf das Problem des Klangs übertragen. Auch Klang wird zunächst benannt: als Ton, als Geräusch, als Musik. Doch jeder dieser Begriffe erweist sich als zu eng. Ein Ton ist nie „nur“ ein Ton, sondern immer Teil

eines größeren Resonanzfeldes; ein Geräusch entzieht sich eindeutiger Bestimmung; Musik übersteigt jedes einzelne akustische Ereignis. Der Versuch, Klang positiv zu fassen, muss notwendig scheitern. In Analogie zur dionysischen Bewegung bleibt nur die Möglichkeit, die Begriffe zu verwenden – und sie sogleich zurückzunehmen. Klang ist Ton, und er ist nicht Ton; er ist Musik, und er ist nicht Musik. Erst in dieser paradoxen Bewegung zeigt sich das Wesen des Klangs: eine Realität, die im Entzug präsent wird.

1.2.2 Schweigen als höchste Rede und die Stille des Klangs

In der apophatischen Tradition kommt dem Schweigen eine herausragende Rolle zu. Es ist nicht bloß das Fehlen von Rede, sondern die höchste Form, das Unsagbare zu bezeugen. Meister Eckhart spricht davon, dass das Schweigen tiefer in Gott eindringe als alle Worte, weil es ihn nicht dingfest zu machen versucht.

Genau dies gilt auch für den Klang: Jede klangliche Erscheinung hebt sich ab von einer Grundstille, die nicht einfach Abwesenheit ist, sondern Bedingung des Hörens. Die Stille ist gleichsam das „Medium“, in dem der Klang überhaupt erst hervortreten kann. Und wie das Schweigen in der Mystik nicht nur Leere, sondern Fülle bedeutet, so ist auch die Stille im Klang nicht Nichts, sondern Überfülle von Möglichkeit. Jeder Ton trägt die Stille als sein unsichtbares Fundament mit – so wie jede theologische Rede das Schweigen Gottes als ihr unausweichliches Gegenüber anerkennen muss.

1.2.3 Überfülle: Gott und Klang als „mehr als Seiendes“

Ein weiteres zentrales Motiv der apophatischen Tradition ist das der Überfülle (superabundantia). Gott entzieht sich nicht deshalb der Sprache, weil er zu wenig wäre, sondern weil er zu viel ist. Sein Sein übersteigt alle Kategorien, er ist „überseiend“ (hyperousios).

Auch der Klang zeigt dieses Moment der Überfülle. Er ist nie auf eine eindeutige Einheit reduzierbar. Ein einzelner Ton besteht bereits aus einem Spektrum von Obertönen; jedes akustische Ereignis hat Resonanzen, Nachhall, Überlagerungen. Klang ist niemals identisch mit sich selbst, sondern immer mehr, als wir im Moment hören. Diese Überfülle führt dazu, dass der Klang nicht fixierbar ist. Er entzieht sich der Identität, so wie Gott sich der Benennung entzieht. In beiden Fällen ist das „Mehr“ zugleich das Moment des Entzugs.

1.2.4 Derrida und die Struktur der Spur

Die Nähe von Klang und apophatischer Tradition lässt sich zusätzlich durch einen dekonstruktiven Blick schärfen. Jacques Derrida hat in *La voix et le phénomène* die Vorstellung kritisiert, dass die Stimme unmittelbare Präsenz gewähre. Was wir hören, ist stets schon vermittelt durch eine Spur, die sich entzieht. Präsenz ist immer schon durch Abwesenheit strukturiert. Diese Einsicht stellt eine Brücke her: Klang ist Spur ohne Ursprung, so wie Gott in der apophatischen Theologie „Licht der Finsternis“ ist. Auch hier gilt: das Anwesende ist nur im Modus des Abwesenden erfahrbar.

1.2.5 Zusammenfassung: Klang als apophatisches Phänomen

Die Parallelen sind unübersehbar:

- Gott ist unsagbar, weil er jede positive Zuschreibung übersteigt.
- Klang ist unbestimmbar, weil er jede feste Ontologie übersteigt.
- Gott erscheint im Schweigen, Klang in der Stille.
- Gott ist Überfülle, Klang ist Überfülle im Modus der Flüchtigkeit.
- Gott ist Spur ohne Ursprung, Klang ist Spur des Vergehens.

Beide, Gott wie Klang, lassen sich nur negativ denken: als das, was nicht gesagt, nicht fixiert, nicht festgelegt werden kann. So erweist sich das Problem des Klangs als genuin apophatisches Problem. Die Philosophie des Klangs ist gezwungen, eine *via negativa* zu entwickeln – nicht um das Unsagbare zu „lösen“, sondern um seine Struktur ernst zu nehmen.

Damit ist der Boden bereitet, den methodischen Schritt von der Klangontologie zur apophatischen Hermeneutik zu vollziehen. Genau dies soll im folgenden Abschnitt (1.3) entfaltet werden: die systematische Begründung, warum und wie eine Philosophie des Klangs im Modus des Negativen operieren muss.

1.3 Forschungsansatz: Von der Klangontologie zur *via negativa*

Die zuvor herausgearbeitete Nähe zwischen dem klangontologischen Paradox und den Denkfiguren der apophatischen Tradition legt einen methodischen Weg frei, der diesen Essay strukturiert: Die Philosophie des Klangs muss – so die leitende Hypothese – im Modus einer negativen Hermeneutik betrieben werden. Das bedeutet, dass sich Klang nicht durch eine positive Definition erfassen lässt, sondern durch die systematische Arbeit der Verneinung, Zurücknahme und Entleerung.

1.3.1 Grenzen der Ontologie im Denken des Klangs

Christoph Cox' Vorschlag, Klang als *sonic flux* zu begreifen, bedeutet eine radikale Abkehr von einer objektbasierten Ontologie. Klang wird nicht mehr als Ding, Werk oder bloße Eigenschaft verstanden, sondern als prozessualer Fluss, der ebenso real ist wie jedes sichtbare Objekt, jedoch anderen Kategorien folgt. Diese Verschiebung ist philosophisch produktiv, stößt aber unvermeidlich an Grenzen.

Denn selbst die Rede vom „Flux“ droht bereits, das, was sich entzieht, in eine stabilisierende Metapher zu überführen. Jeder Versuch, Klang ontologisch zu fixieren – sei es als Ereignis,

als Energie, als Prozess – riskiert, das Flüchtige zu vergegenständlichen. Ontologie ist darauf angelegt, Seiendes als Seiendes zu bestimmen. Klang hingegen erscheint wesentlich als das, was sich der Bestimmung entzieht, was nur im Vergehen präsent ist. Insofern ist Klang immer schon eine Krise der Ontologie: Er zwingt uns, über die Grenzen der Ontologie hinauszudenken.

1.3.2 Apophatische Hermeneutik als methodischer Vorschlag

Hier eröffnet sich der Anschluss an die apophatische Tradition. Pseudo-Dionysius, Meister Eckhart und andere haben eine Denkweise entwickelt, die sich gerade dort bewährt, wo Ontologie scheitert. Anstatt das Göttliche durch positive Zuschreibungen zu fixieren, arbeiten sie mit einem Verfahren des Abstreifens: Gott ist nicht dies, nicht das, nicht einmal das „Nicht“.

Übertragen auf den Klang heißt dies:

- Klang ist kein Ding im klassischen ontologischen Sinn.
- Klang ist nicht identisch mit seinem Ursprung (Instrument, Körper, Medium).
- Klang ist nicht einfach eine subjektive Wahrnehmung.
- Klang ist auch nicht bloß eine sprachliche oder kulturelle Konstruktion.

Indem man diese Zuschreibungen negiert, tritt eine Dimension hervor, die sich nicht positiv fassen lässt: Klang als Ereignis des Verschwindens, als Präsenz ohne Ding, als reine Spur des Werdens. Genau diese Dimension zu denken ist das Ziel einer apophatischen Hermeneutik des Klangs.

1.3.3 Methodischer Dreischritt: Diagnose – Spiegelung – Hermeneutik

Der methodische Rahmen dieses Essays lässt sich in drei Schritten beschreiben:

1. **Ontologische Diagnose:** Zunächst wird das Paradox des Klangs im Anschluss an Cox freigelegt: seine reale Wirksamkeit bei gleichzeitiger Nicht-Dinglichkeit. Hier zeigt sich die Spannung zwischen Materialismus und Entzug.
2. **Apophatische Spiegelung:** Sodann werden die Strukturen der *via negativa* herangezogen, um diese Spannung nicht aufzulösen, sondern als fruchtbare Denkform zu akzeptieren. Die apophatische Theologie liefert keine Lösung, wohl aber eine Methodologie des Umgangs mit dem Unsagbaren.
3. **Hermeneutische Konsequenz:** Schließlich führt die Verbindung beider Ansätze zu einer neuen Ästhetik des Hörens: einer Hermeneutik, die Klang nicht als zu dechiffrierende Botschaft behandelt, sondern als Erfahrung des Unfassbaren, das sich nur im Modus der Negativität erschließt.

1.3.4 Abgrenzung zu alternativen Ansätzen

Ein solcher Forschungsansatz muss sich von zwei gängigen Missverständnissen abgrenzen:

- Mystifizierung des Klangs: Die Nähe zur apophatischen Tradition darf nicht als Versuch missverstanden werden, Klang zu vergöttlichen oder mystisch aufzuladen. Klang bleibt ein ästhetisches, materielles Phänomen. Was übernommen wird, ist nicht die Theologie, sondern die Struktur der Negativität.
- Reduktion auf Materialismus: Ebenso wenig darf der Klang allein als physikalische Vibration verstanden werden. Zwar ist er materiell wirksam, doch gerade in seiner Flüchtigkeit und Nicht-Objekthaftigkeit überschreitet er das, was der Naturalismus in einfachen Kausalmodellen erfassen könnte.

Der methodische Gewinn liegt darin, Klang weder positivistisch zu reduzieren noch mystisch zu verklären, sondern ihn als Grenzphänomen ernstzunehmen, das eine eigene Form der philosophischen Rede erfordert.

1.3.5 Von der Ontologie zur negativen Ästhetik

Das Ziel dieses Essays besteht folglich darin, eine negative Ästhetik des Hörens zu entwickeln. Eine solche Ästhetik begreift das, was nicht sagbar, nicht fixierbar, nicht repräsentierbar ist, nicht als Defizit, sondern als eigentliche Produktivität des Klangs. Der Entzug selbst wird zur Quelle ästhetischer Erfahrung.

Damit wird das Hören nicht als Akt der Identifikation verstanden („dieser Ton“, „jene Stimme“), sondern als Offenheit gegenüber dem, was sich entzieht. Der Hörer wird zum Zeugen eines Flusses, der nicht in Begriffe eingefangen werden kann. So wie die apophatische Theologie Gott nicht benennt, sondern umkreist, so soll auch die Philosophie des Klangs eine Sprache finden, die den Klang nicht definiert, sondern in seiner Unbestimmbarkeit anerkennt.

Diese methodische Grundentscheidung bildet die Achse, um die sich die folgenden Kapitel bewegen: vom klangontologischen Paradox (Kap. 2) über die apophatische Tradition (Kap. 3) bis hin zur hermeneutischen Konsequenz einer negativen Ästhetik des Hörens (Kap. 5).

1.4 Leitthese: Eine negative Ästhetik des Hörens

Ausgehend von den zuvor beschriebenen Beobachtungen lässt sich die zentrale Leitthese dieses Essays formulieren:

Eine Philosophie des Klangs, die sich am Begriff des sonic flux orientiert, verlangt nach einer apophatischen Hermeneutik – einer negativen Ästhetik des Hörens, die das Unsagbare,

Unfassbare und Entziehende nicht als Mangel, sondern als produktive Dimension des Klangs begreift.

1.4.1 Klang als ästhetisches Grenzphänomen

Klang konfrontiert uns mit einer Form von Realität, die weder in klassischen Kategorien des Objekts noch in jenen der Repräsentation aufgeht. Er ist körperlich wirksam und materiell präsent, zugleich aber immateriell, flüchtig und ungreifbar. Dieses Paradox zwingt die Ästhetik, ihre Begriffe zu überdenken. Während die Bildtheorie noch von Sichtbarkeit, Form und Dauer ausgehen kann, verlangt der Klang nach einer anderen Sprache: einer Sprache, die das Entschwinden, die Spur und die Negativität ernstnimmt.

1.4.2 Apophatik als methodisches Modell

Hier tritt die apophatische Tradition als Modell ins Spiel. Sie hat über Jahrhunderte eingeübt, wie man von etwas sprechen kann, das sich prinzipiell dem positiven Zugriff entzieht. Ihre Verfahren – die Verneinung, die Rücknahme, das Schweigen, die Rede von der Überfülle – bieten der Klangphilosophie eine Hermeneutik, die nicht in die Falle der Verdinglichung tappt. Was für die Theologie das Göttliche ist, ist für die Ästhetik der Klang: ein Phänomen, das nur im Modus des Negativen angemessen gedacht werden kann.

1.4.3 Hören als via negativa

Daraus folgt eine veränderte Bestimmung des Hörens. Hören ist nicht in erster Linie ein Akt des Identifizierens oder Bedeutungszuordnens. Es ist vielmehr eine Praxis des Zulassens, des Nicht-Benennens, des Aushaltens von Unbestimmbarkeit. In dieser Perspektive erscheint das Ohr als Organ der Offenheit für das Unfassbare. Hören wird zu einer via negativa: einem Weg, der über das, was Klang nicht ist, zum Bewusstsein seiner eigentlichen Dimension führt.

1.4.4 Zielsetzung des Essays

Dieser Essay verfolgt daher ein doppeltes Ziel:

1. Philosophisch-ontologisch soll gezeigt werden, dass der Klang ein paradigmatisches Phänomen des Entzugs ist, das traditionelle Ontologie an ihre Grenze führt.
2. Hermeneutisch-ästhetisch soll eine Methode entwickelt werden, wie dieser Entzug nicht als Defizit, sondern als produktiver Grund einer „negativen Ästhetik des Hörens“ verstanden werden kann.

Die Leitthese ist somit keine bloße Behauptung, sondern ein Arbeitsprogramm:

- Zunächst muss das Paradox des Klangs präzise beschrieben werden (Kapitel 2).
- Dann wird es in Resonanz mit der apophatischen Tradition gebracht (Kapitel 3).

- Aus diesem Dialog entwickelt sich die These, dass Cox' sonic flux als apophatische Figur gelesen werden kann (Kapitel 4).
- Schließlich werden daraus die Konturen einer neuen Hermeneutik des Hörens abgeleitet (Kapitel 5), bevor kritische Problemfelder (Kapitel 6) und ein programmatischer Ausblick (Kapitel 7) folgen.

1.4.5 Bedeutung für die philosophische Ästhetik

Damit beansprucht der Essay, einen weiterführenden Beitrag zur gegenwärtigen Debatte um Klang und Ästhetik zu leisten: Er schlägt eine Verschiebung von der Repräsentation zur Negativität vor. Während klassische Ästhetik nach Darstellung, Bedeutung oder Werkcharakter fragt, geht es hier darum, das, was sich entzieht, in den Mittelpunkt zu rücken. Eine negative Ästhetik des Hörens macht den Entzug selbst zum ästhetischen Ereignis.

2.1 Christoph Cox' Grundidee des sonic flux

Die Philosophie des Klangs, wie Christoph Cox sie entwickelt, ist getragen von einer fundamentalen These: Klang ist kein sekundäres Phänomen, keine abgeleitete Eigenschaft von Dingen, sondern Ausdruck einer tieferliegenden Realität – eines unaufhörlichen Flusses. Dieser sonic flux beschreibt die ontologische Grundfigur des Klangs: ein Werden ohne Substanz, ein Ereignis ohne bleibenden Träger, ein Prozess, der realer ist als jedes Objekt, das ihn hervorbringt.

2.1.1 Abgrenzung von Objektontologien

Cox' Denken entsteht im Kontrast zu traditionellen Formen ästhetischer Theorie. In der westlichen Metaphysik wurde der Klang meist als Akzidens behandelt – als Eigenschaft eines Objekts (z. B. der Ton eines Instruments), die zwar sinnlich wahrnehmbar ist, aber keine eigenständige Realität besitzt. Klang galt in dieser Perspektive als „sekundäre Qualität“ im aristotelischen oder locke'schen Sinn: eine Erscheinung, die nur im Zusammenspiel von Objekt und Subjekt existiert.

Cox setzt diesem Modell einen radikalen Materialismus des Klangs entgegen. Für ihn ist Klang nicht das Epiphänomen eines Objekts, sondern eine eigenständige ontologische Dimension. Er existiert unabhängig von unserem Hören, ja sogar unabhängig von kultureller oder symbolischer Zuschreibung. In dieser Hinsicht ist Cox' Ansatz dezidiert anti-idealistisch: Klang ist nicht in erster Linie das, was im Bewusstsein erscheint, sondern das, was in der Welt geschieht.

2.1.2 Klang als Ereignis, Prozess und Effekt

An die Stelle des Objekts tritt bei Cox der Gedanke des Ereignisses. Klang ist nicht „etwas“, sondern „etwas, das geschieht“. Dieses Geschehen ist prozessual und temporal. Es entfaltet sich in der Zeit, ist also notwendig vergänglich, und bleibt doch wirksam: als Nachhall, als Resonanz, als Spur im Raum.

Damit steht Cox' Begriff des Klangs in enger Nähe zu prozessphilosophischen Ansätzen (etwa bei Whitehead oder Deleuze), die Sein nicht als Substanz, sondern als Werden denken. Der Klang ist für Cox paradigmatisch für diese Prozessontologie: Er zeigt, dass Realität nicht statisch, sondern dynamisch ist – ein unendliches Strömen von Kräften, Energien, Schwingungen.

Besonders wichtig ist, dass Klang als Effekt begriffen wird, der weder reines Subjekt- noch reines Objektphänomen ist. Klang entsteht aus der Interaktion von Vibrationen, Luftdruck, Materialität – doch seine Realität ist nicht in diesen Ursachen erschöpft. Er ist mehr als die Summe seiner Ursachen und kann sich, einmal hervorgebracht, von ihnen ablösen: im Echo, im Hall, in der digitalen Reproduktion.

2.1.3 Der Begriff des Flux

Das zentrale Schlagwort flux verweist auf diese Prozessualität. Cox versteht Klang als kontinuierliche Strömung, die nicht auf einzelne Ereignisse oder Signale reduzierbar ist. Flux bedeutet: keine feste Identität, keine abgeschlossene Gestalt, sondern permanentes Werden. Klang ist nicht „dieser Ton“ oder „jene Stimme“, sondern das Strömen, in dem Töne und Stimmen überhaupt erst hervortreten.

Damit radikalisiert Cox eine Einsicht, die schon in der Musikphilosophie des 19. Jahrhunderts angelegt ist: Schopenhauer und Nietzsche hatten Musik nicht als Repräsentation verstanden, sondern als Ausdruck des Werdens selbst. Cox knüpft an diese Linie an, aber in einem dezidiert materialistischen Sinn: Es geht ihm nicht um metaphysische Ideen oder den „Willen“, sondern um die reale, physikalische, energetische Dimension des Klangs.

2.1.4 Nachhall als ontologische Figur

Besonders aufschlussreich ist Cox' Betonung des Nachhalls. Klang verschwindet nicht einfach im Moment seines Erklingens, sondern wirkt nach: im Echo, in der Erinnerung, in der Resonanz des Raumes. Dieser Nachhall ist keine bloße Verlängerung, sondern eine eigene ontologische Dimension. Er zeigt, dass Klang sich gerade dadurch konstituiert, dass er immer im Übergang ist – vom Ertönen ins Verklingen, vom Präsenten ins Abwesende.

Damit wird das Problem des Klangs noch schärfer konturiert: Klang ist das, was nur als Vergehen existiert. Er ist nicht da wie ein Stein, sondern immer schon unterwegs, immer schon im Schwinden. Dieser Gedanke macht deutlich, warum Cox vom flux spricht: Der Klang ist Strömung, nicht Substanz.

2.1.5 Konsequenzen: Eine nicht-substanzielle Ontologie

Cox' Theorie des sonic flux verlangt also nach einer Ontologie, die nicht auf Substanzen, sondern auf Prozessen basiert. Sein Ansatz ist ein realistischer Materialismus, aber einer, der das Materielle nicht auf Dinge reduziert, sondern auf Kräfte, Energien, Schwingungen. Der Klang zeigt paradigmatisch, dass Realität nicht statisch, sondern dynamisch ist.

Diese Konsequenz ist doppelt brisant:

1. Für die Philosophie bedeutet sie, dass Ontologie nicht länger primär als Lehre von den Dingen verstanden werden kann, sondern als Lehre von den Prozessen.
2. Für die Ästhetik bedeutet sie, dass Klang nicht mehr als Objekt der Repräsentation betrachtet wird, sondern als Erfahrung des Prozesses selbst.

Mit dieser Grundidee – Klang als flux, als Prozess ohne Substanz – ist der Ausgangspunkt für die weitere Argumentation gesetzt. Doch gerade hier eröffnet sich auch die zentrale Frage, die den Übergang zur apophatischen Tradition vorbereitet:

Wenn Klang ein Fluss ist, der sich jeder Fixierung entzieht – wie lässt sich dann überhaupt von ihm sprechen?

Ontologie scheint an eine Grenze zu stoßen: Sie will bestimmen, wo es nur das Unbestimmbare gibt. An dieser Grenze beginnt die Notwendigkeit, den Klang apophatisch zu denken – nicht durch positive Zuschreibungen, sondern durch Negationen und Umschreibungen.

2.2 Nachklingende Präsenz – Ontologie ohne Substanz

Die Charakteristik des Klangs als flux führt unmittelbar zu einem weiteren, noch zugespitzteren Gedanken: Klang existiert in einem Zwischenraum von Präsenz und Abwesenheit. Er ist hörbar, und doch immer schon im Verschwinden begriffen. Diese paradoxe Struktur – Präsenz ohne Dauer, Realität ohne Substanz – bildet das Herzstück der klangontologischen Herausforderung.

2.2.1 Präsenz ohne Ding

Im Alltagsverständnis bedeutet „Präsenz“, dass etwas da ist, dass es über Beständigkeit verfügt und sich als Gegenstand fixieren lässt. Doch beim Klang ist dies nicht der Fall. Ein Ton, den wir hören, ist nur in dem Moment gegenwärtig, in dem er erklingt. Sobald er ertönt, beginnt er schon zu verklingen. Anders als ein Objekt, das bestehen bleibt, auch wenn wir es nicht wahrnehmen, ist Klang zeitlich konsumiert: Er ist nur in seinem Vergehen.

Dieses Phänomen widerspricht dem klassischen Verständnis von Sein als Substanz. Klang ist zwar real, aber er besitzt keine Stabilität, kein „Beharren“. Man könnte sagen: Klang ist, indem er nicht bleibt. Sein Sein ist immer schon Übergang, Übergang in die Abwesenheit.

2.2.2 Die Figur des Nachhalls

Besonders deutlich wird dies am Phänomen des Nachhalls. Wenn ein Klang in einem Raum erklingt, bleibt er im Echo, in der Resonanz der Wände, im Vibrieren des Bodens bestehen – und verliert sich doch nach und nach. Der Nachhall ist kein neuer Klang, sondern die Verlängerung des schon Vergangenen. Er markiert die Schwelle zwischen Anwesenheit und Abwesenheit, das „Noch“ und „Nicht mehr“.

In dieser Hinsicht fungiert der Nachhall als ontologische Figur: Er zeigt, dass das Wesen des Klangs nicht in der reinen Präsenz liegt, sondern im Übergang, in der Spur, im Verlöschen. Klang ist nachklingende Präsenz – ein Dasein, das immer schon Entzug ist.

2.2.3 Ontologie ohne Substanz

Dieser Befund stellt die Philosophie vor eine paradoxe Aufgabe. Ontologie ist traditionell die Lehre vom Sein, von dem, was bleibt. Doch beim Klang gibt es kein Beharren, keine Substanz, die als Träger fungieren könnte. Stattdessen existiert nur der Prozess: die Schwingung, die Ausbreitung, das Verklingen.

Man könnte sagen: Klang fordert eine Ontologie ohne Substanz. Er zwingt uns, Sein nicht länger an Stabilität zu binden, sondern an Ereignis. Realität wäre dann nicht das, was bleibt, sondern das, was geschieht. Klang ist in dieser Hinsicht paradigmatisch für eine Prozessontologie, die im Werden selbst den Grund des Seins erkennt.

2.2.4 Vergleich mit Derridas Spur

Hier zeigt sich eine bemerkenswerte Nähe zu Derridas Begriff der Spur (trace). Präsenz, so Derrida, ist niemals rein, sondern immer schon von Abwesenheit strukturiert. Was da ist, ist nur da, indem es zugleich auf ein Vergangenes verweist und in ein Kommendes übergeht. Klang ist eine sinnlich erfahrbare Realisation dieser Struktur: Er ist präsent, aber nur als Spur des Vergangenen und als Versprechen des Verschwindens.

So gesehen ist der Klang das phänomenologische Musterbeispiel einer *différance*: Er bedeutet nicht durch Stabilität, sondern durch das Spiel von Verzug, Verschiebung und Entzug.

2.2.5 Die Paradoxie der Nachklingenden Präsenz

Wir können dieses Paradox in einer Formel zusammenfassen:

- Klang ist da, aber nicht als Ding, sondern als Spur.
- Klang ist real, aber nicht substantiell, sondern prozessual.

- Klang ist präsent, aber nur als Übergang in die Abwesenheit.

Damit zwingt uns der Klang zu einer Ontologie, die nicht mehr auf das Beharren zielt, sondern auf das Vergehen. Sein ist nicht, was bleibt, sondern was verschwindet. Dies ist die eigentliche Provokation, die Cox mit dem Begriff des sonic flux in die Philosophie einführt. Eine Ontologie des Klangs führt notwendig ins Paradoxale: Sein ohne Substanz, Präsenz im Modus des Verschwindens. Damit stellt sich die Frage, ob man in einem strengen Sinn überhaupt noch von „Sein“ sprechen kann.

2.3 Ontologische Aporien: Kann man Klang „sein“ nennen?

Die Frage nach dem ontologischen Status des Klangs kulminiert in einer Aporie: Wenn Klang weder Substanz noch Nichts ist, sondern eine Form von nachklingender Präsenz, wie kann man dann überhaupt von seinem Sein sprechen? Diese Frage ist mehr als terminologisch; sie berührt den Grundcharakter der Ontologie. Denn Klang konfrontiert die Philosophie mit einer Wirklichkeit, die sich im Augenblick ereignet und zugleich entzieht.

2.3.1 Sein und Substanz: die klassische Tradition

Seit Aristoteles wird Sein mit Beharrlichkeit assoziiert. Substanz ist „das, was bleibt, während die Prädikate wechseln“. Dieses Denken prägt auch die neuzeitliche Ontologie: Sein gilt als etwas Festes, als Grund und Träger, der durch Veränderung hindurch identisch bleibt.

Klang aber besitzt keinen solchen Träger. Er ist nicht etwas, das bleibt, während es sich verändert, sondern er ist Veränderung selbst. Er hat keine Substanz, sondern nur Dauer. Selbst diese Dauer ist instabil, da jeder Ton im Moment seines Erklingens bereits im Verklingen begriffen ist. Ontologisch gesehen ist Klang daher ein Grenzfall, vielleicht sogar eine Provokation: Er existiert, aber er widerspricht dem traditionellen Begriff von Existenz.

2.3.2 Sein als Ereignis: Prozessontologien

Einige Denker haben diesen Widerspruch antizipiert, indem sie Sein nicht als Substanz, sondern als Prozess gedacht haben. Whitehead beschreibt die Welt als eine „Kette von Aktualitäten“, Nietzsche spricht von einem Werden ohne Seiendes, Deleuze von der Immanenz des Flusses. In dieser Linie erscheint Klang nicht als Ausnahme, sondern als Paradigma: Er macht sichtbar, dass Realität im Kern ereignishaft ist.

Doch selbst diese Prozessontologien stoßen an Grenzen, wenn es um den Klang geht. Denn er ist nicht nur Prozess, sondern ein Prozess, der im Verlöschen besteht. Während man Flüsse, Bewegungen, Energien noch beobachten und beschreiben kann, entzieht sich

der Klang in radikaler Weise: Er ist nur in dem Moment, in dem er vergeht. Sein Prozesscharakter ist untrennbar mit seiner Entzugsstruktur verbunden.

2.3.3 Zwischen Sein und Nichts: Liminalität

Damit zwingt uns der Klang, die Dichotomie von Sein und Nichts neu zu denken. Er ist nicht nichts – er ist hörbar, wirksam, materiell verursacht. Doch er ist auch kein Seiendes im klassischen Sinn – er hat keine Identität, keine Dauer, keine Substanz. Er befindet sich in einem liminalen Status: im Zwischenraum von Sein und Nicht-Sein.

Diese Liminalität lässt sich beschreiben als das Sein des „Noch-nicht“ und „Nicht-mehr“. Klang ist nie ganz da, sondern immer im Übergang. Er zeigt, dass Realität nicht nur in festen Zuständen existiert, sondern auch in Schwellen, in Übergängen, in flüchtigen Erscheinungen.

2.3.4 Heidegger: Anwesen und Entzug

Heidegger hat diese Struktur angedeutet, wenn er Sein als ein Geschehen von Anwesen und Entzug beschreibt. Was ist, ist nie einfach „da“, sondern erscheint, indem es sich zugleich entzieht. Sein liegt im Ereignis des Kommens und Gehens.

Der Klang macht diese Struktur sinnlich konkret. Er ist das phänomenale Musterbeispiel des heideggerschen Gedankens: Er ereignet sich als Anwesen, das im Entzug gründet. Jeder Ton ist präsent, indem er sich entzieht. Der Klang radikalisiert damit, was Heidegger als das „zeitliche Wesen des Seins“ bezeichnet.

2.3.5 Derrida: *différance* und Spur

Derrida geht noch einen Schritt weiter. Für ihn ist Präsenz nie unmittelbar, sondern immer vermittelt durch eine Spur. Jede Gegenwart verweist auf etwas Vergangenes und Zukünftiges; sie ist *différance*, Verschiebung und Aufschub.

Klang ist eine unmittelbare Manifestation dieser Logik. Er verweist auf das, was ihm vorausging (den Anschlag, den Ursprung), und kündigt zugleich sein Verschwinden an. Sein „Jetzt“ ist immer schon eine Spur: das Echo des Vergangenen und die Öffnung ins Kommende. Ontologisch gesprochen, ist Klang nicht Identität, sondern Differenz in actu.

2.3.6 Die Aporie des Seins des Klangs

Daraus ergibt sich eine Aporie, die sich in drei Schritten fassen lässt:

1. Spricht man dem Klang Sein zu, verfehlt man ihn, weil Sein traditionell mit Stabilität identifiziert wird.
2. Spricht man ihm Sein ab, verfehlt man ihn ebenso, weil er real wirkt, hörbar ist, Kräfte entfaltet.

3. Verortet man ihn zwischen Sein und Nichts, bleibt unklar, ob die Ontologie überhaupt über ein Vokabular verfügt, um diese Zwischenstellung zu beschreiben.

Die Folge: Der Klang zwingt Ontologie an ihre Grenze. Er ist zu real, um Nichts zu sein, und zu flüchtig, um Seiendes zu sein.

2.3.7 Konsequenz: Ontologie im Modus der Negation

Genau diese Aporie eröffnet den Übergang zur apophatischen Hermeneutik. So wie die negative Theologie vom Göttlichen sagt, dass es weder Seiendes noch Nicht-Seiendes ist, so muss auch der Klang in einer Sprache gedacht werden, die das Positive überschreitet. Der Klang ist nicht dies, nicht das, nicht einmal einfach „Sein“, sondern das, was sich jeder positiven Bestimmung entzieht und nur im Modus der Verneinung angedeutet werden kann.

Damit ist die Grenze der Ontologie erreicht – und zugleich der Punkt, an dem ein apophatisches Denken des Klangs notwendig wird.

2.4 Übergang zur apophatischen Hermeneutik: Wenn Ontologie an ihre Grenzen stößt

Die vorangehenden Überlegungen haben gezeigt, dass der Klang im Rahmen einer klassischen Ontologie nicht adäquat zu fassen ist. Seine Realität widersetzt sich den Kategorien der Substanz, Dauer und Identität. Klang ist präsent, aber nur in der Form des Verschwindens; er ist real, aber ohne Beharrung; er ist ereignishaft, aber ohne fixierbare Gestalt. Dieses paradoxe Geflecht bringt die Ontologie in eine Aporie, die mit den eigenen Mitteln nicht auflösbar ist.

2.4.1 Ontologie am Rand ihrer Begriffe

Jede Rede vom „Sein des Klangs“ gerät sofort in Widersprüche:

- Entweder wird der Klang zum Ding verfestigt und verliert so seinen Charakter als Prozess,
- oder er wird in reines Nichts aufgelöst, wodurch seine sinnliche Wirksamkeit negiert wird.

Die Ontologie steht hier also nicht vor einem bloßen Detailproblem, sondern vor einer strukturellen Grenze: Ihre Begriffe sind auf Beharrung, Identität und Substanz zugeschnitten. Der Klang aber konfrontiert sie mit Ephemerität, Differenz und Entzug. Er zwingt dazu, Sprache gegen ihre eigenen Voraussetzungen zu wenden.

2.4.2 Die Notwendigkeit der Negativität

Genau an dieser Stelle erweist sich das apophatische Denken als notwendige Ressource. Die *via negativa* ist jene Denkfigur, die eigens für solche Situationen entwickelt wurde: Situationen, in denen positive Bestimmungen scheitern und dennoch Rede notwendig bleibt.

Das Verfahren der apophatischen Tradition – Benennung, Negation, Schweigen – erlaubt, etwas ins Denken zu bringen, das sich jeder Festlegung entzieht. Was für Pseudo-Dionysius Gott ist, ist für die Philosophie des Klangs: ein Phänomen, das zu real ist, um negiert zu werden, und zu entziehend, um bestimmt zu werden.

2.4.3 Der Klang als apophatisches Phänomen

Man kann also vorschlagen, den Klang apophatisch zu begreifen:

- Er ist nicht Substanz.
- Er ist nicht Nichts.
- Er ist auch nicht einfach Prozess im physikalischen Sinn.
- Er ist das, was sich jeder positiven Definition entzieht und nur durch eine Bewegung des Entzugs erfahrbar wird.

Damit tritt der Klang in eine strukturelle Analogie zur Rede vom Göttlichen: Beide Phänomene verweigern sich der positiven Ontologie, beide erfordern ein Denken der Negativität, das nicht in Resignation mündet, sondern in eine andere Form der Erkenntnis.

2.4.4 Übergang in eine apophatische Hermeneutik des Hörens

Wenn die Ontologie an ihre Grenze stößt, eröffnet sich ein neuer Zugang: nicht der des positiven Begriffs, sondern der Hermeneutik der Negation. Statt zu fragen „Was ist Klang?“ muss man fragen: Wie lässt sich der Klang im Modus des Entzugs erfahren, deuten, bezeugen?

Diese Frage markiert den Übergang zum nächsten Kapitel. Während Kapitel 2 die aporetische Struktur des Klangs innerhalb der Ontologie aufgezeigt hat, wird Kapitel 3 die apophatische Tradition selbst entfalten, um zu prüfen, inwiefern ihre Verfahren geeignet sind, das Paradox des Klangs produktiv zu denken.

Zwischenfazit

Klang hat gezeigt, dass er eine Realität ohne Substanz ist: nachklingende Präsenz, Spur im Verschwinden, Ereignis im Modus des Entzugs. Die Ontologie kann dieses Phänomen nicht fassen, ohne sich selbst zu überfordern. Die *via negativa* aber bietet eine Sprache, die gerade in dieser Überforderung fruchtbar wird.

3.1 Pseudo-Dionysius Areopagita: Die Logik der Verneinung

Mit Pseudo-Dionysius Areopagita tritt im 5./6. Jahrhundert eine Denkfigur in die abendländische Tradition ein, die bis heute eine Schlüsselrolle in der Rede vom Unsagbaren spielt: die *via negativa* oder apophatische Theologie. Der Name „Dionysius Areopagita“ ist pseudonym – er verweist auf einen Schüler des Paulus in Athen (Apg 17,34), doch tatsächlich handelt es sich um einen spätantiken christlichen Autor, dessen Werk in der Synthese von biblischem Denken, Neuplatonismus und mystischer Theologie einflussreich wurde.

Für die hier verfolgte Fragestellung ist er von entscheidender Bedeutung, weil er ein methodisches Modell entwirft, das nicht nur für die Theologie, sondern auch für die Ästhetik und speziell für die Philosophie des Klangs paradigmatisch ist: Wie lässt sich etwas denken und sagen, das per definitionem der positiven Bestimmung entzogen ist?

3.1.1 Das Doppelverfahren von Kataphatik und Apophatik

Pseudo-Dionysius unterscheidet zwei Weisen der Rede von Gott:

1. Kataphatisch (positiv): Gott wird mit Attributen versehen – er ist gut, gerecht, schön, Licht, Liebe, Sein.
2. Apophatisch (negativ): Jedes dieser Attribute wird anschließend verneint – Gott ist nicht gut im menschlichen Sinn, nicht gerecht im juristischen Sinn, nicht Licht im physikalischen Sinn, ja sogar „nicht Sein“ im metaphysischen Sinn.

Wichtig ist: Beide Weisen gehören zusammen. Die kataphatische Rede ist notwendig, weil sie den Versuch darstellt, das Unsagbare zur Sprache zu bringen. Doch sie bleibt unzureichend, weshalb sie durch die apophatische Rede überschritten werden muss. Der Vollzug der negativen Theologie ist daher ein doppeltes Sprechen: Benennen und zugleich Widerrufeln.

3.1.2 Negation als Methode und Erkenntnisform

Das Besondere bei Pseudo-Dionysius ist, dass Negation nicht als Defizit, sondern als Methode verstanden wird. In der Verneinung geschieht Erkenntnis: Indem man sagt, was Gott nicht ist, öffnet man den Blick auf eine Dimension, die über alle Bestimmungen hinausgeht.

Negation bedeutet hier nicht bloße Abwesenheit, sondern Transzendenz. Sie verweist auf das, was größer ist als jeder Begriff. Erkenntnis ist nicht mehr die adäquate Bestimmung eines Gegenstandes, sondern die Einsicht in die Unmöglichkeit der Bestimmung – und genau darin die Nähe zum Unsagbaren.

3.1.3 Ontologische Umkehrung: das „Über-Seiende“

Pseudo-Dionysius bezeichnet Gott als das „Über-Seiende“ (hyperousios). Gott ist nicht das höchste Seiende unter anderen, sondern steht jenseits der Kategorie des Seins überhaupt. Er ist „mehr als Sein“ und zugleich „jenseits des Seins“.

Diese Formulierung bedeutet eine radikale Umkehrung: Während klassische Ontologie Sein als die höchste Kategorie versteht, macht Pseudo-Dionysius das „Über-Sein“ zum eigentlichen Namen Gottes. Ontologie stößt an ihre Grenze, und jenseits dieser Grenze beginnt das apophatische Denken.

Hier zeigt sich die Analogie zum Klang: Auch er entzieht sich der klassischen Ontologie. Er ist zu real, um Nicht-Sein zu sein, und zu flüchtig, um Seiendes zu sein. Der Klang steht wie das Göttliche in einer Zone jenseits der Kategorien – er ist ein „Über-Phänomen“, das nur in der Sprache der Negation berührt werden kann.

3.1.4 Strukturelle Parallelen zum Klang

Die Logik der Verneinung bei Pseudo-Dionysius lässt sich nahezu schematisch auf die Philosophie des Klangs übertragen:

- Klang ist nicht Substanz. Er bleibt nicht, er hat keinen Träger.
- Klang ist nicht bloß Akzidens. Er ist nicht nur eine Eigenschaft eines Dings.
- Klang ist nicht identisch mit seiner Wahrnehmung. Er existiert auch, wenn niemand hört.
- Klang ist nicht fixierbar. Jede Aufnahme, jede Notation bleibt sekundär gegenüber dem Ereignis.

In diesen Negationen tritt das hervor, was Klang ist: ein Fluss, ein Ereignis im Entzug, eine nachklingende Präsenz. So wie Gott im dionysischen Denken nur in der Abfolge der Negationen aufscheint, so erscheint Klang nur in der Rücknahme jeder positiven Zuschreibung.

3.1.5 Schweigen als höchste Rede

Besonders bedeutend ist der Gedanke, dass das Schweigen nicht Defizit, sondern Vollendung der Rede ist. In der Mystischen Theologie schreibt Pseudo-Dionysius, dass der Weg zu Gott in eine „göttliche Finsternis“ führt, in der alle Worte verstummen – ein Schweigen, das mehr sagt, als jede Rede sagen könnte.

Für die Philosophie des Klangs bedeutet dies: Auch das Schweigen des Ohrs ist eine Form der Erkenntnis. Wer hört, ohne sofort zu benennen, wer den Nachhall aushält, ohne ihn zu fixieren, erfährt die eigentliche Dimension des Klangs. Das Ohr wird in diesem Sinn zu einem apophatischen Organ: Es nimmt das Unsagbare hörend wahr, ohne es in positive Kategorien aufzulösen.

3.1.6 Bedeutung für die negative Ästhetik des Hörens

Aus der Perspektive Pseudo-Dionysius' lässt sich sagen:

- Die Philosophie des Klangs ist nur möglich, wenn sie die Verneinung als Methode anerkennt.
- Der Klang verweist wie das Göttliche über sich hinaus – er ist mehr, als jede Bestimmung fassen könnte.
- Eine Ästhetik des Hörens muss daher den Entzug selbst in den Mittelpunkt stellen: Hören als Negativität, als Schweigen, als Anerkenntnis der Unfassbarkeit.

Damit bereitet Pseudo-Dionysius nicht nur den Boden für die theologische Mystik, sondern auch für eine apophatische Ontologie des Klangs, wie sie in diesem Essay entwickelt wird.

Die Logik der Verneinung bei Pseudo-Dionysius hat gezeigt, wie Sprache sich selbst überschreiten kann, um das Unsagbare zu bezeugen. Doch bei ihm bleibt die Transzendenz Gottes noch im Modus des „Über-Seins“ verankert. Im nächsten Schritt wird Meister Eckhart diesen Gedanken radikalieren, indem er Gott als Nichts bezeichnet – nicht als Mangel, sondern als Überfülle, die nur in der Entleerung erfahrbar wird.

3.2 Meister Eckhart: Gott als Nichts – Überfülle durch Entleerung

Die Gestalt Meister Eckharts (1260–1328) markiert einen Höhepunkt und zugleich eine Radikalisierung der apophatischen Tradition. Während Pseudo-Dionysius Gott noch als Über-Sein (hyperousios) beschreibt, wagt Eckhart die paradoxe Behauptung, Gott sei „Nichts“. Damit verschiebt sich die Logik der Negativität von der „Überhöhung“ des Seins zu seiner Aufhebung. Was bleibt, ist nicht Leere im trivialen Sinn, sondern eine paradoxe Überfülle, die sich nur in der Entleerung eröffnet.

Eckharts Denken ist sowohl im Kontext der scholastischen Philosophie (Thomas von Aquin, Albertus Magnus) als auch der mystischen Strömungen des Mittelalters zu verorten, aber es sprengt beide Rahmen. Seine Rede von Gott ist zugleich philosophische Reflexion, mystische Erfahrung und rhetorische Provokation. Gerade diese Mehrdimensionalität macht Eckhart für eine Philosophie des Klangs produktiv: Denn auch der Klang ist etwas, das sich zwischen Erfahrung, Reflexion und Unsagbarkeit bewegt.

3.2.1 Gott als „kein Ding“

Eckhart insistiert in zahlreichen Predigten: Gott ist „kein Ding“ (niht ein ding). Mit „Ding“ ist hier nicht nur das Alltagsverständnis von Gegenständen gemeint, sondern die gesamte metaphysische Ordnung der Seienden. Alles, was Ding ist, gehört der Ordnung der Geschöpflichkeit an: es ist geworden, begrenzt, bedingt.

Gott hingegen ist jenseits dieser Ordnung. Er ist kein Seiendes unter Seienden, nicht einmal das höchste Seiende. Wäre er das, so wäre er Teil der Ordnung, die er doch erst ermöglicht. Eckharts radikale Pointe lautet: Gott ist nicht. Nicht, weil er nicht existiert, sondern weil er jenseits der Kategorie der Existenz steht.

Diese radikale Formulierung steht in bewusster Spannung zu theologischen Konventionen. Sie ist Ausdruck der Überzeugung, dass jede positive Bestimmung Gott auf das Niveau des Geschöpflichen reduziert. Nur die Negation wahrt seine Transzendenz.

3.2.2 Das Nichts als Überfülle

Das „Nichts“, das Eckhart ausspricht, ist nicht einfaches Fehlen. Es ist nicht die Leere des Abgrunds, sondern die Fülle des Übermaßes. Gott ist „Nichts“, weil er alles ist, und zwar so sehr, dass er sich jeder begrifflichen Fassung entzieht.

Eckhart spricht hier in paradoxen Wendungen:

- „Gott ist nicht dies, nicht das – er ist ein Nichts, das doch alles ist.“
- „Je mehr du von Gott ablässt, desto mehr erfährst du ihn.“
- „In der Entleerung des Herzens geschieht die Geburt Gottes.“

Das Nichts bezeichnet also nicht Abwesenheit, sondern Transzendenz. Es ist die Erfahrung, dass Gott größer ist als jedes Etwas – gerade weil er nichts Bestimmbares ist. Das Nichts ist die radikale Form der apophatischen Rede, die Pseudo-Dionysius vorbereitet hatte, nun aber zu ihrer mystischen Konsequenz kommt.

3.2.3 Die Praxis der Entleerung

Eckharts Theologie ist nicht bloß spekulativ, sondern auch praktisch orientiert. Der Mensch kann Gott nur erfahren, indem er sich entleert (abegescheidenheit). Dies bedeutet:

- Loslassen aller Vorstellungen, auch religiöser Bilder.
- Loslassen des eigenen Willens und Begehrens.
- Loslassen des Ichs selbst.

In dieser Entleerung geschieht die „Gottesgeburt in der Seele“: eine Vereinigung, die nicht durch Anhäufung, sondern durch radikalen Verzicht ermöglicht wird.

Diese Struktur erinnert unmittelbar an eine Hermeneutik des Hörens: Wer hören will, muss ebenfalls loslassen – nicht festhalten, nicht fixieren, nicht dominieren. Das Ohr empfängt nur, wenn es offen, leer, durchlässig ist. In dieser Leere wird das Klangereignis überhaupt erst erfahrbar.

3.2.4 Der Klang als „Nichts“ und Überfülle

Die Übertragung auf die Philosophie des Klangs macht die Analogie besonders fruchtbar:

1. Klang ist kein Ding. Er ist nicht greifbar, nicht fixierbar, kein Beharrendes. Sobald man ihn dingfest machen will – etwa in einer Partitur oder Aufnahme –, hat man ihn bereits in eine sekundäre Form überführt.
2. Klang ist Nichts. Er verschwindet in dem Moment, in dem er auftritt. Er ist flüchtig, immateriell, unfixierbar. In gewisser Hinsicht ist er „nichts“.
3. Klang ist Überfülle. Trotz (oder wegen) dieser Flüchtigkeit erfüllt er Räume, er ergreift Körper, er übersteigt jedes einzelne Medium. Seine Fülle zeigt sich gerade in seiner immateriellen Gestalt.

Diese Paradoxie macht den Klang zum akustischen Gegenstück von Eckharts Gottesdenken: ein Nichts, das Überfülle bedeutet.

3.2.5 Sprache, Schweigen und das Ohr

Eckhart arbeitet mit paradoxen Sprachfiguren, die die Sprache an ihre Grenze treiben: „Gott ist nichts und alles“, „Das Auge, mit dem ich Gott sehe, ist das Auge, mit dem Gott mich sieht“. Solche Formulierungen sind performativ apophatisch: Sie brechen Begriffe auf, um Raum für das Unsagbare zu öffnen.

Das Ohr hat in dieser Logik eine besondere Funktion. Denn während das Auge fixiert und festhält, empfängt das Ohr das Flüchtige, das Entziehende. Das Hören ist von sich aus passiv, receptiv, durchlässig. Insofern ist das Ohr das „mystische Organ“ par excellence. Es erfährt den Klang so, wie Eckhart die Seele Gott erfahren lässt: im Modus der Entleerung und Durchlässigkeit.

3.2.6 Konsequenzen für eine negative Ästhetik des Hörens

Aus Eckharts Gedanken lassen sich für die Philosophie des Klangs mehrere Konsequenzen ziehen:

- Das Hören als Entleerung: Wer hören will, muss verzichten – auf Begriffe, Bedeutungen, Besitz. Reines Hören ist ein Sich-Leermachen.
- Klang als mystische Präsenz: Wie Gott im Nichts erfahren wird, so wird Klang in seinem Entzug erfahrbar.
- Negativität als Überfülle: Was sich entzieht, ist nicht weniger, sondern mehr – eine Fülle, die gerade in der Entleerung erscheint.

So öffnet Eckhart einen Weg, Klang nicht nur ästhetisch, sondern mystisch zu verstehen: als Phänomen, das in seiner Verneinung eine Überfülle offenbart.

Übergang

Mit Eckhart ist die apophatische Tradition an einen radikalen Punkt gelangt: Gott ist nicht „Über-Sein“, sondern „Nichts“ – und dieses Nichts ist Überfülle. Diese Denkfigur erlaubt es, den Klang nicht nur als Grenzphänomen der Ontologie, sondern als mystisches Modell zu verstehen.

Im nächsten Schritt (3.3) wird Jean-Luc Marion diese Figur ins 20. Jahrhundert überführen, indem er Phänomene beschreibt, die so überreich sind, dass sie jedes Maß der begrifflichen Erfassung sprengen. Marion nennt sie gesättigte Phänomene – ein Konzept, das die Brücke schlägt zwischen mittelalterlicher Mystik und moderner Phänomenologie, und das zugleich neue Einsichten für die Klangontologie eröffnet.

3.3 Jean-Luc Marion: Gesättigte Phänomene und das Übermaß

Jean-Luc Marion (geb. 1946) ist einer der bedeutendsten Vertreter der zeitgenössischen französischen Phänomenologie. Sein Werk (*Dieu sans l'être* 1982; *Étant donné* 1997; *De surcroît. Études sur les phénomènes saturés* 2001) hat die Debatte über die Grenzen der phänomenologischen Methode entscheidend geprägt. Der Kern seiner Überlegung lautet: Es gibt Phänomene, die die intentionalen Horizonte des Subjekts nicht nur fordern, sondern sprengen. Sie geben mehr, als das Bewusstsein je fassen oder ordnen könnte. Marion nennt sie „phénomènes saturés“ – gesättigte Phänomene.

Diese Kategorie ist für unsere Fragestellung von hoher Bedeutung. Denn der sonic flux – Klang als Ereignis, Prozess und Fluss – erscheint genau in dieser Struktur: als Phänomen, das das Ohr überschüttet, überfordert und gerade in dieser Überfülle erfahrbar wird.

3.3.1 Kritik an der Subjektzentrierung

Marion nimmt seinen Ausgang bei der klassischen Phänomenologie Husserls und Heideggers. In beiden Fällen bleibt das Subjekt – als Bewusstsein oder als Dasein – das Feld, in dem Phänomene erscheinen. Damit aber bleibt das Maß des Erscheinens am Subjekt orientiert.

Marion bricht mit dieser Logik: Das Phänomen gibt sich selbst, unabhängig von den Kategorien des Subjekts. Nicht das Subjekt konstituiert das Phänomen, sondern das Phänomen konstituiert das Subjekt, indem es sich ihm schenkt.

Gerade im Hören wird diese Umkehrung evident: Klang bricht ins Ohr ein, ohne dass man ihn wählen oder kontrollieren könnte. Das Ohr ist passiv, empfänglich, ausgeliefert.

3.3.2 Merkmale des gesättigten Phänomens

In *De surcroît* entwickelt Marion eine Typologie solcher Phänomene. Ihre Grundstruktur lässt sich in vier Zügen beschreiben:

1. Intuition > Begriff: Das, was erscheint, übersteigt jedes begriffliche Erfassen.
2. Überfülle statt Defizit: Nicht Mangel, sondern Übermaß charakterisiert das Phänomen.
3. Gegebenheit als Ereignis: Das Phänomen erscheint nicht, weil wir es konstituieren, sondern weil es sich schenkt.
4. Passivität des Subjekts: Das Subjekt wird von der Fülle überwältigt und erfährt sich selbst als empfangend.

Diese Struktur bringt Marion in Gegensatz zu einer rationalistisch verkürzten Phänomenologie: Das Unsagbare ist nicht Mangel, sondern Zuviel des Gegebenen.

3.3.3 Typologien der Sättigung

Marion unterscheidet verschiedene Gestalten des gesättigten Phänomens:

- Das Ereignis: Es übersteigt jede Erwartung, bricht ein, ohne vorbereitet zu sein.
- Das Idol (Kunstwerk): Es gibt unerschöpflich zu sehen, mehr, als je interpretierbar wäre.
- Das Fleisch: Der eigene Leib als unmittelbare Erfahrung, die nicht objektivierbar ist.
- Die Offenbarung: Das religiöse Phänomen, das sich nicht durch menschliche Begriffe begrenzen lässt.

Diese Typologie zeigt: Gesättigte Phänomene sind nicht Ausnahmefälle, sondern die intensivsten Formen der Erfahrung.

3.3.4 Der Klang als gesättigtes Phänomen

An dieser Stelle lässt sich der Bezug zur Philosophie des Klangs deutlich machen:

- Komplexität: Ein einzelner Ton besteht aus einer unendlichen Vielfalt an Obertönen, Resonanzen, Interferenzen. Das Ohr erfasst nur Ausschnitte, während die Fülle immer mehr bleibt.
- Ereignischarakter: Klang geschieht, ohne dass er vollständig reproduzierbar oder fixierbar wäre. Jede Aufnahme reduziert, jeder Notentext ist sekundär.
- Überwältigung: Das Ohr kann nicht hören; es ist offen, verletzlich, passiv. Klang bricht in die Subjektivität ein.
- Nachhall: Der Klang übersteigt sein eigenes Verschwinden. Im Resonieren bleibt er gegenwärtig, obwohl er schon vergangen ist.

Klang erfüllt so exemplarisch die Kriterien des gesättigten Phänomens.

3.3.5 Übermaß und Apophatik

In Marions Denken zeigt sich eine Nähe zur apophatischen Tradition:

- Bei Pseudo-Dionysius wird Gott als „Über-Sein“ gedacht – mehr als alle Kategorien.
- Bei Eckhart ist Gott „Nichts“ – aber dieses Nichts bedeutet Überfülle.
- Bei Marion sprengt das gesättigte Phänomen die Begriffe – nicht weil es weniger, sondern weil es mehr ist.

Der gemeinsame Nenner lautet: Entzug und Überfülle fallen zusammen. Das Unsagbare ist nicht weniger, sondern reicher als alles Sagbare.

Übertragen auf den Klang heißt das: „Klang ist nicht Substanz, nicht fixierbar, nicht fassbar“ – und gerade darin liegt seine größte Realität, seine Überfülle.

3.3.6 Konsequenzen für die negative Ästhetik des Hörens

1. Hören als Überforderung: Das Ohr wird überschüttet, statt zu kontrollieren.
2. Entzug als Überfülle: Das, was sich entzieht, ist nicht nichts, sondern Übermaß.
3. Ästhetik als Passivität: Der Hörer ist nicht der Macher des Sinns, sondern Empfänger einer Überfülle.
4. Phänomenalität ohne Begriff: Klang erscheint, ohne begrifflich eingefangen zu werden – er verweist auf eine Dimension des „Mehr“, die unerschöpflich bleibt.

3.3.7 Bedeutung für die Klangontologie

Marions Begriff des gesättigten Phänomens erlaubt es, Klang nicht ontologisch im Modus des „Seins“ zu verorten, sondern als Phänomen des Übermaßes zu begreifen. Klang ist keine Substanz, kein Ding, kein fixierbares Seiendes – er ist Erscheinen in der Form der Überfülle.

Damit ist Marion der moderne phänomenologische Vermittler zwischen der apophatischen Tradition und der Philosophie des Klangs.

Übergang

Mit De surcroît hat Marion die apophatische Logik in die Sprache der Phänomenologie überführt: Entzug ist Überfülle, Negativität ist Produktivität. Der Klang lässt sich so als paradigmatisch gesättigtes Phänomen verstehen.

Doch die Frage nach dem Unsagbaren erhält in der Dekonstruktion Jacques Derridas eine weitere Wendung: Nicht Überfülle allein, sondern Differenz, Spur und Verschiebung bestimmen das, was sich entzieht. Dies führt uns im nächsten Schritt (3.4) zu einer anderen Dimension der apophatischen Hermeneutik des Klangs.

3.4 Jacques Derrida: Dekonstruktion, Schrift und die *différance*

Jacques Derrida (1930–2004) hat die Philosophie des 20. Jahrhunderts mit einer radikalen Infragestellung der Metaphysik geprägt. Sein zentrales Anliegen: die Dekonstruktion der „Metaphysik der Präsenz“, also der abendländischen Tendenz, Sinn, Wahrheit und Bedeutung mit unmittelbarer Anwesenheit zu identifizieren.

Während Pseudo-Dionysius das Unsagbare durch Negation in einer theologischen Dimension verortet, Meister Eckhart das „Nichts“ als paradox überfüllt deutet und Jean-Luc Marion in der Phänomenologie vom „gesättigten Phänomen“ spricht, zeigt Derrida, dass jede Präsenz schon immanent von Differenz und Spur durchzogen ist.

Das hat tiefgreifende Konsequenzen für das Verständnis des Klangs: Denn gerade der Klang gilt traditionell als Inbegriff der Nähe, Unmittelbarkeit und Präsenz – er scheint „direkter“ zu sein als Schrift, Bild oder abstrakte Zeichen. Derrida unterzieht dieses Ideal einer Dekonstruktion, die zeigt, dass auch im Klang keine reine Präsenz möglich ist.

3.4.1 Die Spur: Präsenz als immer schon differiert

In *De la grammatologie* (1967) entwickelt Derrida den Begriff der Spur. Präsenz, so seine These, ist niemals rein, sondern immer von Abwesenheit durchdrungen:

- Die Spur ist das, was anwesend ist, nur indem es zugleich etwas Abwesendes trägt.
- Jedes Jetzt verweist auf ein Gewesenes und ein Kommendes – es ist kein reiner Punkt, sondern eine Bewegung.
- Erfahrung ist deshalb immer „kontaminiert“ durch das, was nicht da ist.

Das gilt besonders für den Klang:

- Ein Ton existiert nur im Übergang – er trägt den Nachhall des Vorhergehenden und das Versprechen des Kommenden.
- Jeder Moment des Hörens ist durchzogen von Resonanz (Vergangenheit) und Erwartung (Zukunft).

- Selbst das Schweigen ist nicht „nichts“, sondern Spur: der Nachklang des Verklungenen, die Erwartung des Nächsten.

Damit erweist sich der Klang als paradigmatische Materialisierung der Spur. Er ist kein fixer Punkt der Präsenz, sondern eine fortwährende Bewegung von An- und Abwesenheit.

3.4.2 Stimme, Präsenz und das Problem des Phonozentrismus

Ein zweites Hauptmotiv bei Derrida ist die Kritik des Phonozentrismus. In *La voix et le phénomène* (1967) setzt er sich mit Husserl auseinander, dessen Phänomenologie die Stimme als Ort unmittelbarer Selbstpräsenz des Bewusstseins versteht.

- Wenn ich spreche, so Husserl, höre ich mich selbst „ohne Vermittlung“.
- In der Stimme scheint Sinn unmittelbar anwesend zu sein – näher als in der Schrift, die als sekundär, vermittelt und äußerlich gilt.

Derrida zeigt: Diese Vorrangstellung der Stimme ist Illusion. Auch die Stimme ist Schrift – sie ist nie reine Gegenwart, sondern schon durchzogen von Differenz und zeitlicher Verschiebung.

- Selbst im Sprechen bin ich auf Wiederholung angewiesen – Wörter sind Konventionen, nicht unmittelbare Sinngebungen.
- Die Stimme trägt Spuren der Abwesenheit: Sie verweist auf andere Stimmen, Kontexte, Differenzen.
- „Präsenz durch Stimme“ ist also nicht unmittelbarer als Schrift.

Für die Philosophie des Klangs bedeutet das:

- Klang ist nicht unmittelbarer als Schrift, nicht reiner, nicht „echter“.
- Auch das Erklingen ist ein Vorgang der Differenz, nicht der reinen Präsenz.
- Der Mythos der „Unmittelbarkeit“ des Hörens zerfällt.

Diese Kritik destabilisiert die klassische Vorstellung, Klang sei eine „Nähe-Erfahrung“, während Schrift Distanz schaffe. Vielmehr zeigt Derrida: Klang ist ebenso differiert, vermittelt und entzogen wie Schrift.

3.4.3 Die *différance*: Verschiebung und Differenz

Zentral ist schließlich Derridas Begriff der *différance* – ein absichtlich „falsch“ geschriebenes Wort, das auf zweierlei verweist:

1. Differenz: Bedeutung entsteht nie aus Präsenz, sondern durch Unterscheidungen. Ein Wort bedeutet nicht aus sich selbst, sondern durch Abgrenzung zu anderen.
2. Aufschub (*differer*): Bedeutung ist nie ganz da, sondern immer verschoben, verzögert, hinausgeschoben.

Damit gibt es keine „reine Präsenz“, sondern nur ein Spiel der Differenzen und Verschiebungen.

Übertragen auf den Klang:

- Ein Ton ist nie nur „er selbst“, sondern er existiert im Verhältnis zu anderen Tönen, zu Stille, zu Kontexten.
- Er trägt Bedeutung nicht in sich, sondern durch Differenz (z. B. Tonhöhenunterschiede, Rhythmen).
- Seine Präsenz ist verschoben: Er klingt nach, er kündigt an, er verweist.

Klang ist also *différance* in akustischer Form – ein Erscheinen, das sich zugleich entzieht, ein Ereignis, das nur im Aufschub und in der Differenz existiert.

3.4.4 Derridas Nähe und Differenz zur apophatischen Tradition

Derridas Denken steht in einer ambivalenten Beziehung zur apophatischen Theologie:

- Nähe: Wie Pseudo-Dionysius oder Eckhart erkennt er, dass das Wesentliche nicht im Positiven, sondern im Entzug liegt. Seine Begriffe der Spur und der *différance* beschreiben eine Struktur, die der apophatischen Verneinung vergleichbar ist.
- Differenz: Während die Theologie den Entzug auf Gott bezieht, bleibt Derrida strikt immanenz-orientiert. Für ihn gibt es kein transzendentes „Jenseits“, sondern nur das endlose Spiel von Differenz.

Für die Philosophie des Klangs heißt das:

- Apophatisch: Der Klang verweist auf das Nichts/Übermaß, das sich entzieht.

- Dekonstruktiv: Der Klang verweist auf nichts anderes als auf sein eigenes Spiel der Differenzen, Spuren, Nachhallbewegungen.

Damit verbindet Derrida die apophatische Logik mit einem postmetaphysischen Denken: Nicht das Göttliche, sondern die Struktur der Sprache (und des Klangs) selbst ist das, was sich entzieht.

3.4.5 Konsequenzen für eine negative Ästhetik des Hörens

Aus Derridas Perspektive lassen sich mehrere Konsequenzen ziehen:

1. Klang als Spur: Er ist nie rein präsent, sondern immer ein Verweis auf Vergangenes und Kommendes.
2. Dekonstruktion der Unmittelbarkeit: Klang ist nicht näher am Sinn als Schrift – er ist genauso differenziert und vermittelt.
3. Hören als Dekonstruktion: Der Hörprozess erfasst nie ein Ganzes, sondern tastet Spuren, Differenzen, Übergänge ab.
4. Negativität ohne Transzendenz: Das Unsagbare des Klangs verweist nicht auf ein Jenseits (Gott), sondern auf die Struktur der Sprache und Erfahrung selbst.

So eröffnet Derrida einen säkularisierten Zugang zur apophatischen Logik: Das Unhörbare im Hören ist nicht göttlicher Entzug, sondern strukturelle Differenz.

Übergang

Mit Derrida ist die Bewegung von Negativität und Entzug endgültig in die Struktur des Denkens selbst überführt:

- Bei Dionysius: Negation als Weg zu Gott.
- Bei Eckhart: Nichts als paradoxes Übermaß.
- Bei Marion: Überfülle des gesättigten Phänomens.
- Bei Derrida: Differenz und Spur als Struktur jeder Erfahrung.

Damit zeichnet sich ein Spannungsfeld ab: Die apophatische Tradition sucht das „Mehr“ jenseits des Sagbaren, während Derrida das „Weniger/Mehr“ innerhalb der Sprache und des Zeichensystems lokalisiert.

Für die Philosophie des Klangs bedeutet das, dass sich zwei Deutungsrichtungen verschränken:

- Der Klang als apophatisches Phänomen (Nichts, Überfülle, Entzug).
- Der Klang als dekonstruktives Phänomen (Spur, différence, Spiel).

Diese beiden Linien laufen im nächsten Abschnitt (3.5) zusammen, wenn die strukturellen Züge apophatischen Denkens systematisch herausgearbeitet werden.

3.5 Strukturelle Züge apophatischen Denkens

Wenn man die bislang behandelten Autoren nebeneinanderstellt – Pseudo-Dionysius, Meister Eckhart, Jean-Luc Marion und Jacques Derrida –, entsteht der Eindruck, als ob sie trotz aller epochalen und systematischen Unterschiede von einer gemeinsamen Frage umkreist würden: Wie lässt sich das Unaussprechliche denken? Diese Frage taucht bei jedem von ihnen in einer anderen Sprache, in einem anderen Kontext, in einer anderen Terminologie auf, aber die Struktur der Antwort ähnelt sich auffallend.

Dionysius setzt die Negation als Methode ein, um Gott von allen Kategorien zu lösen; Eckhart radikalisiert diesen Weg, indem er Gott in paradoxer Wendung als „Nichts“ bestimmt, das aber gerade Überfülle bedeutet; Marion übersetzt diesen Denkgestus in die Sprache der Phänomenologie, indem er Phänomene beschreibt, die jedes Maß des Begriffs überschreiten; Derrida schließlich zeigt, dass jede Rede, jede Präsenz, jede Stimme schon immer durch Abwesenheit, Differenz und Spur konstituiert ist. Zwischen Theologie, Mystik, Phänomenologie und Dekonstruktion gibt es also einen heimlichen „Isomorphismus“: Alle diese Diskurse bewegen sich in einem Spannungsfeld von Negation, Entzug und Überfülle.

Negation als Weg und nicht als Verneinung

Ein erster gemeinsamer Zug liegt in der Rolle der Negation. Bei Dionysius bedeutet „Gott ist nicht X“ nicht, dass Gott weniger wäre als X, sondern dass er mehr ist, als X auszudrücken vermag. Die Negation entzieht, um zu wahren. Meister Eckhart geht noch einen Schritt weiter: Wenn er sagt, Gott sei „Nichts“, dann ist dies nicht die Aussage eines Nihilismus, sondern die paradoxe Einsicht, dass das Göttliche alle Bestimmungen sprengt – und nur im Nichts als Überfülle gedacht werden kann.

Marion setzt diese Bewegung in phänomenologischer Sprache fort: Ein gesättigtes Phänomen lässt sich nicht positiv bestimmen, weil jede Bestimmung zu kurz greift. Seine Negativität ist eine Form der Überfülle. Derrida wiederum zeigt, dass selbst die Stimme, die traditionell als Inbegriff der Präsenz galt, immer schon von Differenz gezeichnet ist. Die

Negation ist bei ihm kein Übergang zu einer höheren Fülle (wie bei Dionysius oder Eckhart), sondern ein Strukturmerkmal von Sprache und Erfahrung selbst.

Man kann also sagen: Negation ist in all diesen Kontexten keine bloße Verweigerung, kein „Nein“ im alltäglichen Sinn, sondern eine Methode des Öffnens. Sie verweist auf ein „Mehr“, das im affirmativen Zugriff gerade verdeckt würde.

Schweigen und Entzug als Ausdruck

Ein zweiter gemeinsamer Zug liegt im Motiv des Schweigens. Dionysius erklärt, dass nach allen Bejahungen und Verneinungen nur noch Schweigen bleibt – nicht als Verstummen, sondern als höchste Form des Sprechens. Eckhart kennt die Praxis des inneren Schweigens, das die Seele entleert, um Gott zu empfangen. Marion spricht von der Überforderung des Subjekts, das angesichts des gesättigten Phänomens zum Schweigen gebracht wird, weil Worte nicht ausreichen. Und Derrida zeigt, dass auch dort, wo wir sprechen, Schweigen wirkt: Jedes Wort ist Spur, und die Spur verweist auf das, was nicht ausgesprochen wurde und nicht ausgesprochen werden kann.

Dieses Motiv des Schweigens führt zu einer Umkehrung: Das, was abwesend ist, was entzogen bleibt, wird nicht länger als Mangel verstanden, sondern als Ort der größten Intensität. Schweigen ist nicht Leere, sondern Ausdruck.

Negativität und Überfülle

Hieran schließt ein dritter Zug an: die paradoxe Einheit von Negativität und Überfülle. Was verneint wird, was sich entzieht, ist nicht einfach nichts. Im Gegenteil: Das Unsagbare ist überreich. Es ist „zu viel“, nicht „zu wenig“. Dionysius' Gott ist „über-seiend“; Eckharts Gott ist „Nichts“ – und gerade darin „alles“; Marions gesättigtes Phänomen überschreitet jede Kategorie, weil es zu viel zeigt; Derridas *différance* schließlich markiert die Unmöglichkeit reiner Präsenz – aber gerade in diesem unendlichen Spiel von Differenzen entsteht Sinn, entsteht Sprache, entsteht Erfahrung.

Die Negativität ist also in allen Fällen produktiv. Sie zerstört nicht, sondern eröffnet. Sie ist nicht das Ende der Rede, sondern ihr Ursprung.

Methodische Implikationen

Man könnte sagen: Apophatisches Denken verlangt eine andere Haltung des Denkens selbst. Es arbeitet nicht mit Definitionen, sondern mit Unterbrechungen; nicht mit Feststellungen, sondern mit Bewegungen; nicht mit Sicherheiten, sondern mit Verweisungen. Es lebt von der Spannung zwischen dem, was gesagt wird, und dem, was entzogen bleibt.

In diesem Sinn stehen die hier behandelten Denker trotz aller Unterschiede in einer Linie: Sie verschieben den Fokus von der positiven Bestimmung hin zur Negativität als Ort der Wahrheit. Das Unsagbare ist nicht Rand oder Defizit, sondern Mitte und Quelle.

Übertragung auf den Klang

Wenn wir nun diese Strukturen auf den Klang beziehen, wird deutlich, warum sich Cox' Idee des sonic flux so fruchtbar mit apophatischem Denken verschränken lässt. Auch der Klang entzieht sich jeder positiven Bestimmung. Er ist nicht Ding, nicht Substanz, nicht festzuhalten. Und doch ist er nicht weniger, sondern mehr – er überfüllt den Raum, überschreitet die Grenzen des Hörbaren, hinterlässt Resonanzen, die im Schweigen nachklingen.

Wie das Unsagbare ist auch das Unhörbare kein Mangel, sondern ein Modus der Fülle. Die Negativität des Klangs – seine Flüchtigkeit, sein Verschwinden, sein Schweigen – ist gerade das, was ihn zur Erfahrung macht. Wer hört, erfährt nicht ein fixierbares Objekt, sondern einen Entzug, der erfüllt.

Zwischenfazit

Die strukturellen Züge apophatischen Denkens – Negation, Schweigen, Überfülle – erweisen sich damit nicht als zufällige Motive einzelner Autoren, sondern als tiefgreifende Denkbewegungen, die sich über Jahrhunderte hinweg entfalten und die in der Erfahrung des Klangs eine besondere Resonanz finden. Der Klang selbst kann so als Modell apophatischen Denkens verstanden werden: Er zeigt, wie Negativität produktiv, wie Entzug erfüllend, wie Schweigen sprechend sein kann.

4.1 Der Fluss des Klangs und die Unmöglichkeit des Begriffs

Wenn Christoph Cox in *Sonic Flux. Sound, Art, and Metaphysics* davon spricht, dass Klang nicht als Objekt, sondern als Fluss zu verstehen sei, dann setzt er sich mit einer langen Tradition auseinander, die Klang entweder als sekundären Effekt (eine Eigenschaft von Dingen, die vibrieren) oder als intentionalen Gehalt (eine Erscheinung im Bewusstsein) verstanden hat. Cox wendet sich gegen beide Modelle: Weder ist Klang ein bloßes „Nebenprodukt“ materieller Prozesse, noch lässt er sich in die Kategorien einer phänomenologischen Subjektivität zurückholen. Vielmehr ist Klang eine ontologische Realität eigener Art: ein Strömen, das alles durchzieht, ein Prozess, der sich unabhängig vom Menschen vollzieht und den wir nur partiell wahrnehmen.

Doch sobald man Klang als Fluss denkt, entsteht ein Problem, das für unser Thema zentral ist: Wie lässt sich ein Fluss überhaupt begreifen? Jeder Versuch, ihn zu fixieren, verfehlt ihn. Der Fluss ist nicht ein Ding, das man „haben“ könnte, sondern ein Prozess, der nur in Bewegung existiert. Den Fluss des Klangs begrifflich zu fassen, heißt immer, einen Moment stillzustellen – und damit gerade das Wesentliche zu verlieren.

Klang als Prozess ohne Substanz

Cox beschreibt Klang in Absetzung von traditionellen Ontologien der Substanz. Klassisch wurde gesagt: Dinge sind, Klang ist eine Eigenschaft. Cox kehrt dies um: Der Klang ist nicht etwas, das auf einem Substrat aufsitzt; vielmehr ist das, was wir „Dinge“ nennen, selbst nur Knotenpunkte, Verdichtungen im Fluss von Energien und Prozessen. Klang wird zum Modell für eine solche prozessuale Ontologie.

Ein Beispiel: Ein einzelner Ton, den wir zu hören glauben, ist in Wahrheit nie statisch. Er ist eine Konstellation von Druckwellen, die sich im Raum fortpflanzen, ständig interferieren, Resonanzen erzeugen, Obertöne hervorbringen. Er „ist“ nicht, sondern er geschieht – und zwar in einer Dynamik, die über den Moment des Hörens hinausgeht. Selbst dort, wo wir vermeintliche Statik erleben – etwa bei einem Drone-Stück in der Klangkunst –, bleibt der Klang in Bewegung: winzige Verschiebungen, Reibungen, Schwankungen verhindern, dass er je zum Stillstand kommt.

Damit wird klar: Von „Sein“ im klassischen Sinn zu sprechen, ist hier nicht möglich. Klang besitzt keine Substanz, keine Dauer im ontischen Sinn. Er existiert nur als zeitlicher Prozess.

Die Begrenztheit des Begriffs

Gerade hier stößt die Philosophie an eine Grenze. Denn Begriffe sind auf Feststellung, auf Abstraktion, auf Fixierung angewiesen. Sie zielen darauf, etwas zu definieren, zu identifizieren, abzugrenzen. Doch Klang entzieht sich dieser Logik. Sobald ich sage: „Dies ist der Klang“, habe ich ihn schon verfehlt. Denn in dem Moment, in dem ich spreche, ist er bereits vergangen oder verändert. Der Begriff verfehlt die Bewegung, die das Wesen des Klangs ausmacht.

Das Ohr selbst ist dabei im Vorteil gegenüber dem Begriff: Es kann nur hören, indem es sich dem Fluss aussetzt. Hören ist ein Geschehenlassen. Aber die Philosophie, die im Medium der Sprache operiert, steht immer schon vor dem Paradox, dass sie festhalten will, was nur im Entzug erfahrbar ist.

Dieses Paradox führt uns unmittelbar in den Horizont der apophatischen Tradition. Denn auch dort ist das Problem ein ähnliches: Wie lässt sich von etwas sprechen, das per definitionem nicht sagbar ist? Pseudo-Dionysius antwortet: durch Verneinung, durch Schweigen. Eckhart radikalisiert: durch das Paradox des göttlichen „Nichts“. Marion sagt:

durch das Übermaß, das den Begriff sprengt. Und Derrida zeigt: durch die Einsicht, dass Präsenz selbst immer schon differiert.

Der Fluss als apophatische Figur

Man könnte sagen: Cox' Idee des sonic flux ist – ob er es so intendiert oder nicht – bereits apophatisch strukturiert. Der Fluss entzieht sich dem Begriff, nicht weil er weniger wäre, sondern weil er mehr ist, als der Begriff je zu leisten vermag. Er ist Überfülle, Bewegung, Prozess. So wie Gott in der negativen Theologie nur durch Verneinung bezeichnet werden kann, so kann der Klang im Fluss nur durch Umschreibungen, Andeutungen, Metaphern annähernd gedacht werden.

Der Fluss ist daher eine Figur, die das Denken selbst destabilisiert: Er zwingt uns, vom Sein als Substanz abzusehen und stattdessen das Werden, das Vergehen, das Nicht-Fixierbare in den Mittelpunkt zu stellen. Philosophisch gesprochen bedeutet dies, dass der Klang – und mit ihm der sonic flux – eine apophatische Herausforderung darstellt: Er zwingt uns, den Begriff im Moment seines Scheiterns zu denken.

Wenn man also Cox' Theorie ernst nimmt, ist der Klang nicht nur ontologisch ein Fluss, sondern auch epistemologisch und sprachlich ein Problem: Er ist nicht begrifflich einzuholen, ohne dass man sein Wesen verfehlt. Darin liegt die tiefste Affinität zur apophatischen Tradition: das Wesentliche entzieht sich, gerade weil es überreich ist. Am Beispiel des Noise lässt sich zeigen, dass der Klang selbst das „Nichts“ hörbar macht – und so das akustische Äquivalent des apophatischen Nichts bildet.

4.2 Noise als akustisches Äquivalent des göttlichen Nichts

Der Begriff des Noise ist seit dem 20. Jahrhundert weit mehr als eine akustische Kategorie. Er ist ein philosophisches Symptom: an ihm entzündet sich die Frage, wie Klang jenseits von Ordnung, Form und Sinn gedacht werden kann. Während Musik seit der Antike mit Harmonie, Proportion und Maß verknüpft wurde – bei Pythagoras ebenso wie in der Ästhetik der Aufklärung –, markiert Noise das Gegenteil: das Chaotische, das Ungeordnete, das Überbordende. Doch diese Negativität ist nicht einfach eine Abweichung, sondern offenbart etwas Grundlegendes am Klang selbst: seine Unverfügbarkeit.

Noise als Grenzerfahrung

Bereits Luigi Russolo forderte in seinem Manifest *L'arte dei rumori* (1913), die Klänge der industriellen Moderne – Motoren, Explosionen, Maschinen – als Material der Kunst

anzuerkennen. Später radikalisierten John Cage, Pierre Schaeffer oder Merzbow diese Idee: Noise ist nicht Störung, sondern Ereignis, nicht Ausschluss, sondern Eröffnung.

In der alltäglichen Wahrnehmung gilt Noise zunächst als Störung der Kommunikation: Rauschen im Telefon, Knistern in der Schallplatte, Lärm im Straßenverkehr. Doch wenn man genauerinhört, wird Noise zu einer Erfahrung des Unfassbaren. Er ist Klang ohne Signifikat, Klang ohne die Möglichkeit, ihn eindeutig zuzuordnen. Er ist das, was in der Ordnung des Hörens keinen Platz hat – und gerade dadurch ihren Grund freilegt.

Parallele zur apophatischen Tradition

In der apophatischen Theologie begegnen wir einem ähnlichen Muster. Pseudo-Dionysius beschreibt Gott nicht durch positive Prädikate, sondern durch Negationen: Gott ist nicht dies, nicht das. Diese Verneinung macht ihn nicht leer, sondern unendlich. Eckhart steigert diesen Gedanken: Gott ist „Nichts“ – aber in diesem Nichts liegt Überfülle.

Noise lässt sich als akustische Figur dieser Logik verstehen:

- Er ist nicht die Abwesenheit von Klang, sondern das Übermaß an Klang, das keine Form annimmt.
- Er ist nicht „Stille“, sondern das Gegenteil: eine unaufhörliche Vibration, die sich unserer Signifikation entzieht.
- So wie das göttliche Nichts die Unzugänglichkeit Gottes bezeichnet, markiert Noise die Unzugänglichkeit des Klangs selbst.

Man könnte sagen: Noise ist das apophatische Moment des Hörens. Er zeigt, dass Klang nicht in Begriffe, Strukturen, Notensysteme auflösbar ist. Er ist jenseits von Ordnung und deshalb jenseits von Präsenz im klassischen Sinn.

Die paradoxe Fülle des Nichts

Die Erfahrung von Noise ist ambivalent. Einerseits wirkt er leer: Im Vergleich zu einer Melodie, die auf Wiedererkennung, Form und Sinn abzielt, erscheint Noise sinnlos, ungerichtet, chaotisch. Andererseits ist Noise überwältigend: Er füllt den Raum, überflutet das Ohr, erzeugt eine Präsenz, die fast körperlich spürbar wird.

Genau in dieser Ambivalenz liegt die Nähe zum apophatischen Nichts. Dieses „Nichts“ ist kein Defizit, sondern die Paradoxie einer Fülle, die sich dem Zugriff entzieht. Noise macht diese Paradoxie erfahrbar: Er ist Nichts im Sinne der Form, aber Alles im Sinne der Intensität.

Cox' materialistische Deutung

Christoph Cox interpretiert Noise im Rahmen seines materialistischen Projekts. Für ihn ist Noise nicht bloß eine ästhetische Kategorie, sondern ein ontologischer Hinweis: Wir hören darin den Fluss der Materie selbst. Noise ist der Klang der Welt, bevor sie geordnet, codiert, kulturell geformt ist. In ihm tritt das Prozessuale der Realität hervor – das, was immer schon da ist, auch ohne uns.

Damit rückt Noise in die Nähe dessen, was man im theologischen Kontext den Ungrund genannt hat: ein Bodenloses, das alles trägt und doch nie selbst greifbar wird. Für Cox ist dieser Ungrund nicht göttlich, sondern materiell. Aber die Struktur bleibt vergleichbar: Noise ist das, was nicht auf Objekte reduziert werden kann, sondern alles durchzieht.

Noise als Schweigen im Erklingen

Interessant ist, dass Noise – so übermächtig er erscheint – auch eine Art Schweigen enthält. Denn Noise verweigert die Signifikation. Er „sagt“ nichts. Gerade darin erinnert er an das Schweigen der Mystiker: Worte versagen, und doch geschieht eine Erfahrung, die vielleicht intensiver ist als jede sprachliche Vermittlung.

Man könnte Noise daher als ein Sprechen des Schweigens beschreiben: Er klingt, indem er uns den Sinn entzieht. Er füllt das Ohr, während er dem Denken entgleitet. Diese Gleichzeitigkeit von Überfülle und Unzugänglichkeit ist das, was ihn apophatisch macht.

Noise ist also nicht nur eine Kategorie der Musik, sondern eine philosophische Figur. Er macht hörbar, dass der Klang selbst ein Entzug in Fülle ist, ein „Nichts“, das als Übermaß erfahrbar wird. Damit wird Noise zum akustischen Pendant des göttlichen Nichts: nicht Abwesenheit, sondern Präsenz im Modus der Unfassbarkeit.

Wie lässt sich Noise – als reiner Klangfluss – im Gespräch mit Deleuze, Dionysius, Derrida und Cox denken? Es wird sich zeigen, dass die apophatische Figur des Klangs nicht isoliert steht, sondern in einem Netz von philosophischen Stimmen verankert ist, die alle das Ereignis über die Substanz stellen.

4.3 Ereignis statt Substanz: Deleuze, Dionysius, Derrida und Cox im Gespräch

Die Frage nach der Substanz gehört zu den ältesten der Philosophie. Seit Aristoteles gilt sie als das, was einem Ding zugrunde liegt und es in seiner Identität trägt. Auch in der christlichen Theologie, in scholastischen Ontologien und sogar in modernen naturwissenschaftlichen Modellen schimmert dieses Bedürfnis durch: die Suche nach dem, was bleibt. Doch gerade der Klang ist ein Phänomen, das sich diesem Denken radikal entzieht. Er ist kein Träger von Eigenschaften, kein Behältnis für Merkmale, sondern eine Bewegung, ein Geschehen, ein Ereignis. Mit ihm bricht eine Denkweise auf, die man quer

durch verschiedene Strömungen der Philosophie und Theologie als eine Ontologie des Ereignisses bezeichnen könnte.

Der Zerfall der Substanzlogik

Wenn man Klang zu fassen versucht, merkt man rasch, dass er sich nicht wie ein Objekt behandeln lässt. Ein Stein lässt sich in die Hand nehmen, begreifen, beschreiben; der Klang hingegen entzieht sich dem Zugriff. Er ist vergangen, sobald er gehört wird. Dieses Paradox führt zu einer Verschiebung: Klang kann nicht als Substanz gedacht werden, sondern nur als Ereignis.

Christoph Cox betont, dass Klang nicht das Attribut von Dingen ist, sondern eine Strömung, die unabhängig von Subjekten und Objekten existiert. Klang gehört zum Werden selbst, nicht zu einem fixierbaren Sein. Damit verlässt Cox die Aristotelische Matrix: Das Primat liegt nicht mehr bei der Substanz, sondern beim Fluss.

Deleuze: Ontologie des Werdens

In diesem Punkt trifft sich Cox mit Deleuze. Deleuze insistiert darauf, dass das Wirkliche nicht aus Substanzen besteht, sondern aus Differenz und Werden. Substanz ist für ihn nur eine Abstraktion, die aus der Fixierung von Prozessen entsteht. Das Primäre sind Ereignisse: Übergänge, Verschiebungen, Bewegungen.

In *Logique du sens* beschreibt Deleuze das Ereignis als etwas, das nicht im Ding selbst liegt, sondern an seiner Oberfläche geschieht. Es ist ungreifbar, unlokalisierbar, eine Art immaterieller Schicht, die dennoch wirksam ist. Klang passt genau in dieses Schema: Er ist nicht die Eigenschaft eines Körpers, sondern ein immaterielles Geschehen an seiner Grenze, ein Prozess, der nur im Vollzug existiert.

Hier erweist sich der *sonic flux* als Deleuzianische Figur: Klang ist das hörbare Modell eines Werdens, das keine Substanz benötigt.

Dionysius: Das Entziehen des Göttlichen

Die apophatische Theologie bewegt sich in einer ähnlichen Richtung, auch wenn ihre Sprache eine andere ist. Für Dionysius ist Gott nicht ein Seiendes unter Seiendem, keine höchste Substanz. Er ist vielmehr „überseiend“: jenseits der Kategorien von Sein und Nichtsein. Diese Über-Seiendheit macht es unmöglich, Gott zu definieren. Stattdessen bleibt nur der Weg der Negation, der Weg ins Schweigen.

Auch hier wird die Substanzlogik unterlaufen. Gott ist kein Ding, keine Entität, sondern eine transzendente Bewegung, die sich jedem Zugriff entzieht. Seine Wirklichkeit ist ereignishaft, nicht substanzhaft: Gott geschieht als Entzug.

Eckhart: Das Nichts als Überfülle

Meister Eckhart radikalisiert diese Bewegung, indem er Gott als „Nichts“ bezeichnet. Das könnte wie eine Negation im vulgären Sinn wirken, ist aber das Gegenteil: Es ist die Benennung einer Überfülle, die jede positive Bestimmung übersteigt. „Nichts“ meint hier nicht Leere, sondern ein Ereignis des Entzugs, das gerade im Entzug alles gibt.

Damit kehrt sich die Logik des Seins vollständig um: Das „Nichts“ ist die höchste Form der Fülle. Auch dies verweist auf eine Ontologie des Ereignisses – Gott ist nicht eine Substanz, die Eigenschaften trägt, sondern ein unendlicher Vollzug, der sich der Sprache entzieht.

Derrida: Differenz und Spur

Derrida entwickelt eine säkulare Version derselben Figur. Seine *différance* ist keine Substanz, sondern eine Struktur des Aufschiebs und der Verschiebung. Präsenz ist nie vollständig, sondern immer schon von Abwesenheit durchzogen. Jede Bedeutung ist Spur, nie fixiert, nie endgültig.

Im Bezug auf Klang ist dies besonders einsichtig: Ein Ton ist nie reine Präsenz. Er verschwindet in dem Moment, in dem er erklingt. Er ist Spur, Nachhall, Resonanz – nie Substanz. Auch hier dominiert das Ereignis über das Ding.

Cox: Klang als paradigmatisches Ereignis

Cox' Materialismus ist ein Versuch, diese Einsichten nicht in theologischen oder dekonstruktiven, sondern in ontologisch-ästhetischen Begriffen zu fassen. Der Klang ist für ihn ein Paradigma: Er zeigt, dass die Welt nicht aus Dingen, sondern aus Strömen besteht. Der sonic flux ist die hörbare Manifestation einer Ontologie des Ereignisses.

Dabei spielt Noise eine besondere Rolle. Er legt offen, dass Klang nicht geordnet sein muss, um zu existieren. Er ist Überfülle jenseits der Form, Ereignis jenseits der Ordnung. So wird Cox' Philosophie zu einer Brücke zwischen einem radikalen Materialismus und einer apophatisch strukturierten Ontologie: Beide teilen die Einsicht, dass das Wesentliche nicht Substanz, sondern Entzug, Differenz, Ereignis ist.

Zwischenfazit

Damit ergibt sich eine Konstellation:

- Bei Dionysius: Gott ist überseiend, ein Ereignis des Entzugs.

- Bei Eckhart: Gott ist Nichts, das als Überfülle geschieht.
- Bei Derrida: Bedeutung ist différance, ein Ereignis von Spur und Aufschub.
- Bei Deleuze: Das Wirkliche ist Werden, nicht Substanz.
- Bei Cox: Klang ist Fluss, Ereignis, Prozess.

So unterschiedlich die Diskurse auch sind – sie treffen sich im Punkt, dass das Wirkliche nur als Ereignis, nicht als Substanz verstanden werden kann. Der Klang, so wie Cox ihn fasst, ist das vielleicht eindrucklichste Modell dieses Paradigmenwechsels.

4.4 Apophatische Ontologie des Klangs: Von der Benennung zur Verneinung

Die Frage nach einer apophatischen Ontologie des Klangs ergibt sich fast zwangsläufig, wenn man den Gedankengang von Cox ernst nimmt. Denn seine Theorie des sonic flux zielt auf eine Ontologie, die das Seiende nicht in Objekten, Substanzen oder stabilen Entitäten verankert, sondern im Werden, im Fluss, in Prozessen. Doch wenn das Wirkliche als Prozess gefasst wird, stellt sich die Frage: Wie kann man es in Sprache bringen, ohne es zu verfehlen?

Genau hier setzt die apophatische Perspektive an. Ihre eigentliche Pointe besteht darin, dass sie ein Denken ermöglicht, das vom Scheitern der Sprache ausgeht und dieses Scheitern nicht als Defizit, sondern als produktiven Ort begreift. Für die Ontologie des Klangs heißt das: Das Unvermögen, Klang im Begriff festzuhalten, ist keine Schwäche der Sprache, sondern die Wahrheit des Klangs selbst.

---

1. Die Paradoxie der Benennung

Zunächst lässt sich sagen: Jede Rede vom Klang ist paradox. Sie ist immer verspätet. Sobald wir einen Ton „benennen“, ist er schon verklungen. Sobald wir ein Geräusch beschreiben, ist es bereits verändert. Die Sprache fixiert, während der Klang im Entzug verharrt.

Diese Paradoxie entspricht genau dem, was die negative Theologie im Blick auf Gott formuliert: Jeder Name trifft und verfehlt zugleich. „Licht“, „Gutheit“, „Sein“ – alles nur Annäherungen, die zurückgenommen werden müssen.

Für den Klang gilt Ähnliches: „Ton“, „Noise“, „Musik“ – dies sind Versuche, den Fluss in Kategorien zu bannen. Doch der Fluss entzieht sich. Der Klang lässt sich nicht in ein Wort sperren. Er ist da, indem er vergeht.

---

2. Der apophatische Zug des Klangs

Hier zeigt sich, dass der Klang selbst eine apophatische Struktur trägt. Er existiert nur, indem er sich entzieht. Man kann ihn hören, aber nicht haben. Man kann ihn beschreiben, aber die Beschreibung hinkt hinterher.

In dieser Hinsicht ist Klang dem Göttlichen strukturell verwandt: Beides sind Phänomene, die nicht positiv zu fixieren sind, die immer nur im Modus der Negation, der Spur, des Entzugs erfahrbar bleiben.

Ein apophatisches Denken des Klangs würde also nicht mehr nach seiner Substanz fragen („Was ist der Klang?“), sondern nach seiner Unfassbarkeit („Wie entzieht sich der Klang?“).

---

3. Von der Benennung zur Verneinung

Eine apophatische Ontologie des Klangs bedeutet, das Verfahren der negativen Theologie auf das Gebiet der Ästhetik zu übertragen. Man würde nicht versuchen, den Klang durch immer genauere Begriffe zu fixieren, sondern man würde gerade durch die Verneinung seiner Begriffe ein Verständnis eröffnen.

Man könnte also sagen:

- Klang ist nicht Objekt.
- Klang ist nicht Substanz.
- Klang ist nicht Präsenz.
- Klang ist nicht Stille.

Jede Negation befreit den Klang aus einer falschen Fixierung und öffnet ihn als Prozess. Die Wahrheit liegt hier nicht in der positiven Bestimmung, sondern in der Erfahrung der Unbestimmbarkeit.

---

4. Entzug als ontologisches Prinzip

Damit wird der Entzug selbst zum ontologischen Prinzip. Was traditionell als Mangel verstanden würde – dass der Klang nicht festgehalten werden kann – erweist sich als seine eigentliche Natur. Der Klang ist nicht weniger real, weil er flüchtig ist; er ist gerade deshalb real, weil er nur im Vollzug existiert.

Dieser Gedanke entspricht exakt der apophatischen Logik: Das, was im Entzug erfahren wird, ist nicht das Nichts im Sinne der Abwesenheit, sondern das Nichts im Sinne der Überfülle. Gott entzieht sich, weil er zu groß ist für die Sprache; Klang entzieht sich, weil er zu prozessual ist für den Begriff. In beiden Fällen ist es der Entzug, der die Wahrheit markiert.

---

5. Sprache im Modus der Annäherung

Eine apophatische Ontologie des Klangs bedeutet daher nicht, ganz zu schweigen – sondern anders zu sprechen. Die Sprache wird zur Annäherung im Bewusstsein des Scheiterns. Man spricht, um zurückzunehmen; man benennt, um zu verneinen; man deutet an, um das Ungesagte offenzuhalten.

Diese Haltung könnte man als eine „negative Ästhetik des Hörens“ bezeichnen. Sie verzichtet auf endgültige Definitionen und öffnet stattdessen den Raum, in dem der Klang in seiner Flüchtigkeit gedacht werden kann.

---

6. Von der Ontologie zur Hermeneutik

Damit ist zugleich der Übergang zur nächsten Stufe markiert: von der Ontologie zur Hermeneutik. Denn eine apophatische Ontologie des Klangs impliziert eine Praxis des Hörens, die sich nicht als Aneignung versteht, sondern als Offenheit für das Unfassbare. Hören wird zu einer Haltung, die nicht kontrollieren, sondern geschehen lassen will.

Hier beginnt die eigentliche Aufgabe der nächsten Kapitel: eine apophatische Hermeneutik des Hörens zu entwerfen, in der Schweigen, Stille, Nachhall und Noise nicht Störungen, sondern zentrale Formen des Klangs sind.

Die Ontologie des Klangs nach Cox führt unweigerlich in eine apophatische Richtung. Klang kann nicht durch positive Begriffe fixiert werden; er ist erfahrbar nur im Modus des Entzugs. Eine apophatische Ontologie des Klangs bedeutet daher, von der Benennung zur Verneinung überzugehen – nicht um zu verstummen, sondern um die Wahrheit des Klangs gerade in seiner Unfassbarkeit offenzuhalten.

5.1 Hören als Verzicht auf Signifikation

Wenn Klang – wie Cox' Ontologie zeigt – nicht als Substanz, sondern als Prozess, Fluss und Ereignis verstanden werden muss, dann betrifft dies nicht nur die Ebene der theoretischen Reflexion, sondern auch die praktische Erfahrung des Hörens. Denn das Hören ist nie neutral: Es ist von Erwartungen, kulturellen Codes, Bedeutungszuschreibungen geprägt. In

der Alltagswahrnehmung hören wir nicht den Klang, sondern wir hören auf etwas: auf Worte, Bedeutungen, Melodien, Signale. Das Ohr ist in der Regel der Diener des Logos, eingebunden in eine Ökonomie der Signifikation.

Eine apophatische Ontologie des Klangs zwingt jedoch zu einem Bruch mit diesem Modell. Sie fordert ein Hören, das auf Signifikation verzichtet – nicht um den Sinn zu leugnen, sondern um die Materialität und Ereignishaftigkeit des Klangs wahrzunehmen, die im Signifikationshören verdeckt bleibt.

---

1. Signifikationshören: Das Ohr im Bann des Logos

Das Signifikationshören ist ein kulturell tief verankertes Paradigma.

- In der Sprache hören wir auf die semantischen Inhalte, die Stimme wird zum Vehikel des Sinns.
- In der Musik hören wir auf Strukturen: Harmonien, Rhythmen, Motive, die wir identifizieren und deuten.
- Im Alltag hören wir Geräusche, um sie einer Quelle zuzuordnen: Das Knacken im Holz verrät Wind, das Klingeln des Telefons verlangt Aufmerksamkeit.

In allen diesen Fällen fungiert das Ohr als Medium der Bedeutungszirkulation. Es geht nicht um den Klang selbst, sondern um das, was er „bedeutet“. Das Ohr wird zur Durchgangsstation, Klang verschwindet in seiner Funktion.

Derrida hat diese Tendenz in seiner Kritik des Phonozentrismus analysiert: Die Stimme erscheint als Garant von Präsenz, als unmittelbarer Ausdruck des Sinns. Doch dabei bleibt unsichtbar, dass die Stimme – und mit ihr jeder Klang – immer schon Differenz, Spur, Entzug ist.

---

2. Die Grenze des Signifikationshören

Hier zeigt sich die Grenze: Wenn man Klang ausschließlich im Modus der Signifikation hört, hört man den Klang selbst nicht. Man hört nur seinen Verweischarakter – den Sinn, die Quelle, die Ordnung. Der Klang als solcher wird übergangen.

Die Erfahrung von Noise, wie wir sie in 4.2 diskutiert haben, macht diese Grenze besonders deutlich. Noise verweigert Signifikation, er entzieht sich der Bedeutung. Das Ohr ist gezwungen, den Klang selbst zu erfahren – in seiner Materialität, seiner Überfülle, seiner rohen Präsenz.

---

3. Apophatische Hörhaltung: Loslassen der Bedeutung

Eine apophatische Hermeneutik des Hörens bedeutet, genau diesen Schritt zu vollziehen: den Verzicht auf Signifikation. Es ist eine Haltung, die der des apophatischen Betens ähnelt. Während das kataphatische Gebet Gott benennt, preist, beschreibt, verzichtet das apophatische Gebet auf Worte, auf Bilder, auf Konzepte. Es besteht im Schweigen, im Sich-Aussetzen, im Entleeren der Sprache.

Analog bedeutet apophatisches Hören:

- nicht nach der Bedeutung der Klänge fragen,
- nicht die Quelle fixieren,
- nicht die Struktur analysieren,

sondern den Klang in seiner Prozessualität geschehen lassen.

Das Ohr wird dadurch nicht passiv, sondern anders aktiv: Es öffnet sich für das, was sich entzieht, anstatt es auf eine Bedeutung zu reduzieren.

---

4. Praktische Modelle des Hörens ohne Signifikation

Diese Haltung lässt sich in der Klangkunst paradigmatisch beobachten:

- John Cage, 4'33" (1952): Hier wird die Erwartung nach musikalischem Sinn radikal unterbrochen. Die „Musik“ besteht aus den zufälligen Geräuschen des Aufführungsraums. Was bleibt, ist das reine Erleben des Klangs als Geschehen, ohne semantische Ordnung.
- Pierre Schaeffers *musique concrète*: Durch die Technik des „écoute réduite“ (reduziertes Hören) wird versucht, die Klangquelle zu vergessen und den Klang nur in seiner Materialität zu hören.
- Noise-Experimente (Merzbow, Whitehouse): Sie verweigern bewusst Struktur und Bedeutung. Das Ohr wird mit Intensitäten konfrontiert, die sich nicht symbolisch auflösen lassen.

Alle diese Praktiken öffnen das Hören für das apophatische Moment: Klang als Erfahrung jenseits des Sinns.

---

5. Passivität als höchste Form der Aufmerksamkeit

Ein weiteres Element der apophatischen Hörhaltung ist die Umwertung von Aktivität und Passivität. Normalerweise gilt das Hören als passiver Sinn, dem Sehen nachgeordnet. Doch in einer apophatischen Hermeneutik zeigt sich: Gerade diese Passivität ist die Bedingung für das eigentliche Hören.

Hören heißt: sich aussetzen, sich öffnen, sich treffen lassen. Das Ohr kann nicht greifen, nicht halten, nicht fixieren. Es kann nur empfangen. Diese radikale Passivität macht das Ohr zum privilegierten Organ für eine apophatische Erfahrung. Man hört nicht, indem man kontrolliert, sondern indem man loslässt.

---

6. Übergang: Negativformen des Klangs

Das Hören als Verzicht auf Signifikation führt direkt zu einer Neubewertung von Schweigen, Stille und Nachhall. In der herkömmlichen Logik sind dies negative Bestimmungen: Schweigen ist das Fehlen von Rede, Stille das Fehlen von Klang, Nachhall das Verlöschen. Doch in einer apophatischen Hermeneutik erscheinen sie als positive Modi des Entzugs: Sie zeigen den Klang gerade in seiner Unfassbarkeit.

Damit ist der Übergang zu 5.2 markiert: Eine genauere Analyse dieser Negativformen soll zeigen, wie Schweigen, Stille und Nachhall das Ohr in eine Erfahrung des apophatischen Klangs führen.

5.2 Schweigen, Stille und Nachhall als Negativformen des Klangs

Die apophatische Perspektive auf den Klang legt es nahe, nicht nur den „positiven“ Klang – den Ton, die Stimme, die Musik – zu bedenken, sondern gerade jene Phänomene, die sich traditionell als Negationen des Klangs darstellen: Schweigen, Stille, Nachhall. Auf den ersten Blick erscheinen sie als bloße Abwesenheiten: Schweigen als Nicht-Sprechen, Stille als Nicht-Klingen, Nachhall als Verlöschen. Doch eine apophatische Hermeneutik macht deutlich, dass in diesen Phänomenen das Wesen des Klangs besonders eindringlich hervortritt: Klang ist nicht Besitz, nicht Substanz, sondern Entzug, Spur, Flüchtigkeit.

Diese „Negativformen“ sind keine bloßen Randerscheinungen, sondern exponieren den ontologischen Grundzug des Klangs. Sie markieren die Schwelle zwischen Präsenz und Abwesenheit, zwischen Ereignis und Entzug, zwischen Sagbarem und Unsagbarem.

---

1. Schweigen: Reden durch Entzug

Schweigen ist mehr als die bloße Abwesenheit von Sprache oder Klang. In der Mystik gilt es als höchste Form der Rede. Pseudo-Dionysius beschreibt die Aufstiege der Seele in ein „überwesentliches Schweigen“, in dem alle Namen Gottes zurückgenommen sind. Meister Eckhart spricht davon, dass das „wahre Gebet“ nicht im Sprechen, sondern im Verstummen bestehe, weil Worte Gott verfehlen.

Überträgt man dies auf das Hören, so zeigt sich: Schweigen ist nicht das Ende des Klangs, sondern seine radikalste Offenbarung. Es macht deutlich, dass Hören nicht notwendig auf Signifikation ausgerichtet ist. Wenn alles verstummt, bleibt die Aufmerksamkeit selbst: das gespannte, offene Ohr, das auf das Kommende horcht, ohne es zu kennen.

Das Schweigen ist somit kein „Nichts“, sondern eine gespannte Potentialität: Es eröffnet die Möglichkeit des Klangs, gerade weil es ihn zurückhält. Im Schweigen hört man das Hören selbst.

---

2. Stille: Präsenz im Modus der Abwesenheit

Stille unterscheidet sich vom Schweigen. Schweigen ist intentional – ein Mensch, eine Gemeinschaft beschließt, nicht zu sprechen. Stille dagegen ist ein Zustand, der sich in der Welt einstellt oder vom Hörer wahrgenommen wird.

In der westlichen Musiktradition galt Stille lange Zeit als bloße Pause, als Lücke zwischen den „eigentlichen“ Klängen. Doch spätestens seit John Cage hat sich dieses Verständnis verschoben. Sein Stück 4'33" (1952) zeigt, dass Stille nie leer ist. Während der „Stille“ erklingen unweigerlich Geräusche: Rascheln im Saal, Husten, entfernte Straßenklänge. Die Stille erweist sich als Überfülle an unbestimmten Klängen, die das Ohr sonst ignoriert.

Stille ist daher kein Mangel, sondern eine andere Ordnung des Hörens. Sie bringt das Unauffällige, das Überhörte zur Geltung. Der Klang entzieht sich, und gerade dieser Entzug öffnet einen Raum der Aufmerksamkeit. In diesem Sinn ist Stille eine apophatische Figur: Sie zeigt, dass der Klang nicht dort ist, wo man ihn sucht, sondern im Entzug, im Unbestimmten, im „Rauschen des Hintergrunds“.

---

3. Nachhall: die Spur des Verschwindens

Noch deutlicher als Schweigen und Stille zeigt der Nachhall die apophatische Struktur des Klangs. Jeder Klang hinterlässt Resonanzen: ein Echo, ein Verlaufen im Raum, ein Verklingen. Der Nachhall ist weder der Ursprungston noch seine Wiederholung, sondern eine Spur.

Diese Spur hat zwei Dimensionen:

1. Zeitlich: Der Ton ist schon vorbei, aber er klingt noch nach. Der Nachhall ist ein „Nicht-mehr“ und zugleich ein „Noch“. Er ist Übergang, Schweben.

2. Räumlich: Der Nachhall löst den Klang von seiner Quelle. Ein Echo verrät eine Wand, eine Höhle, eine Weite – aber es gibt die Quelle nicht zurück.

In beiden Dimensionen wird der Klang ungreifbar. Er ist präsent in der Form seines Verschwindens. Hier drängt sich der Bezug zu Derridas *différance* auf: Der Nachhall ist eine akustische Figur des Aufschubs und der Spur – niemals volle Präsenz, niemals völlige Abwesenheit.

---

4. Negativität als Fülle

Schweigen, Stille, Nachhall scheinen zunächst wie Defizite. Doch in einer apophatischen Hermeneutik verwandeln sie sich in positive Formen der Negativität. Sie machen hörbar, dass Klang nicht darin besteht, ein Ding zu sein, sondern darin, im Entzug zu erscheinen.

- Schweigen offenbart das Hören selbst, losgelöst von Bedeutung.
- Stille zeigt die Fülle der unhörbaren Klänge, die sich jenseits von Ordnung und Sinn ereignen.
- Nachhall macht die Struktur der Spur erfahrbar: Klang als Differenz, als Verschiebung, als Ereignis im Verschwinden.

Alle drei Phänomene bekräftigen: Klang ist nicht fixierbar. Er ist ein Geschehen, das sich im Rückzug artikuliert.

---

5. Resonanzen in Kunst und Mystik

Diese Negativformen haben sowohl in der Kunst als auch in der Spiritualität Spuren hinterlassen.

- In der Klangkunst werden Räume mit Nachhall und Resonanz oft bewusst eingesetzt, um das Verschwinden des Klangs erfahrbar zu machen (z. B. bei Alvin Lucier, *I am sitting in a room*).
- In der Mystik gilt Schweigen als die höchste Rede, Stille als der Ort, an dem Gott erfahrbar wird.
- In der philosophischen Ästhetik tauchen sie auf, wenn man über das Unsagbare, das Nicht-Repräsentierbare, das Unverfügbare spricht.

So gesehen sind Schweigen, Stille und Nachhall nicht Randphänomene, sondern gemeinsame Brennpunkte von Kunst, Mystik und Philosophie, in denen der apophatische Zug des Klangs aufleuchtet.

---

6. Übergang: Das Ohr als Ort der Unbestimmbarkeit

Die Analyse dieser Negativformen führt zu einer entscheidenden Einsicht: Das Hören selbst ist von vornherein auf Entzug gestellt. Schweigen, Stille und Nachhall zeigen, dass das Ohr nie ein fixes Objekt empfängt, sondern immer ein Verschwinden, eine Spur, eine Flüchtigkeit.

Damit stellt sich die Frage, ob das Ohr selbst als Ort der Unbestimmbarkeit zu verstehen ist – als Organ, das nicht festhält, sondern loslässt; das nicht fixiert, sondern differenziert; das nicht besitzt, sondern ausgesetzt ist.

Exkurs: Reverse Delay als apophatische Klangfigur

Unter den elektronischen Effekten der Musikproduktion nimmt das Reverse Delay eine besondere Stellung ein. Während ein gewöhnliches Echo den Klang wiederholt und so seine zeitliche Struktur verlängert, kehrt das Reverse Delay die Ordnung um: Die Wiederholung erfolgt rückwärts abgespielt, sodass die „Resonanz“ eines Klanges vor dessen Ursprung erklingt. Der Effekt besteht darin, dass das Ohr einen aufsteigenden Nachhall hört, der sich zum Originalton hin zuspitzt, anstatt ihm nachzufolgen.

Dieses Verfahren ist in mehrfacher Hinsicht apophatisch:

1. Zeitliche Umkehrung: Normalerweise erwartet man, dass ein Nachhall die Spur des Vergangenen trägt. Das Reverse Delay stellt diese Logik auf den Kopf: Der „Nachhall“ geht dem Ereignis voraus. Das Ohr hört eine Spur, deren Ursprung erst noch kommt – ein Paradox, das den Klang als Ereignis der Verschiebung und nicht als Substanz erfahrbar macht.
2. Antizipierte Spur: Der Effekt erzeugt eine Art „Vorgeschmack“ auf den Klang, der noch nicht geschehen ist. Damit wird die Differenz von Präsenz und Abwesenheit radikal verwischt: Der Klang ist schon da und doch noch nicht. Es ist eine akustische Figur der *différance* (Derrida), in der das Gehörte immer schon im Aufschub steht.
3. Entzug des Ursprungs: Im Reverse Delay löst sich die Beziehung von Klang und Quelle. Was man hört, ist nicht der Ton selbst, sondern seine zeitlich verzerrte Spur. Der Ursprung bleibt entzogen; präsent ist nur das „Rückwärts-Echo“.

Künstlerisch wurde dieser Effekt vielfach genutzt – etwa in den psychedelischen Klangexperimenten der 1960er Jahre (The Beatles, Jimi Hendrix) oder in der Ambient-Musik (Brian Eno, Daniel Lanois), wo Reverse Delays Räume erzeugen, die zeitlich „verkehrt“ organisiert sind. Auch in der zeitgenössischen elektronischen Musik und im Sound Design für Film wird der Effekt eingesetzt, um Atmosphären des Unheimlichen zu schaffen – eine akustische Erfahrung, die nicht klar zu lokalisieren ist.

Philosophisch gesehen macht das Reverse Delay den apophatischen Zug des Klangs technisch erfahrbar: Es zeigt, dass Klang nicht einfach eine lineare Präsenz ist, sondern ein Geschehen, das sich in Spur, Umkehrung und Entzug artikuliert. Was man hört, ist nicht der Ton, sondern sein Anderswo und Anderswann.

Damit bestätigt das Reverse Delay das, was Schweigen, Stille und Nachhall in je anderer Weise deutlich machen: Klang entzieht sich jeder direkten Festlegung. Er ist immer schon verschoben, gespiegelt, verzerrt – eine negative Erscheinung, die gerade in ihrer Unfassbarkeit eine besondere Intensität gewinnt.

5.3 Das Ohr als Ort der Unbestimmbarkeit

Die bisherige Analyse hat gezeigt, dass Klang nicht als Substanz oder Objekt zu fassen ist, sondern als Prozess, als Fluss, als Ereignis des Entzugs. Schweigen, Stille und Nachhall offenbaren den Klang in seiner Flüchtigkeit, und die apophatische Tradition hat uns gelehrt, dass dieser Entzug nicht Mangel, sondern Überfülle ist. Doch wenn Klang so verstanden wird, stellt sich die Frage: Was geschieht mit dem Ohr, dem Organ des Hörens, in dieser apophatischen Hermeneutik?

Das Ohr erscheint nicht länger als neutrales Werkzeug zur Aufnahme akustischer Signale, sondern als Ort der Unbestimmbarkeit, ein Organ, das selbst in seiner Struktur dem entspricht, was es erfährt: Offenheit, Passivität, Entzug.

---

1. Passivität und Ausgesetztheit

Während das Auge in der westlichen Tradition stets mit Aktivität, Orientierung und Kontrolle assoziiert wurde, galt das Ohr als passiver Sinn: es empfängt, ohne zu wählen. Diese „Passivität“ wurde oft abgewertet – von Platon bis Descartes dominiert das Sehen als Sinn der Erkenntnis.

Doch gerade in der apophatischen Perspektive erweist sich diese Passivität als entscheidende Stärke. Das Ohr ist das Organ, das sich nicht verschließen kann: Man kann die Augen schließen, nicht aber die Ohren. Sie bleiben durchlässig, offen, ausgesetzt. Diese Ausgesetztheit macht das Ohr zum Modell apophatischer Erfahrung: ein Hören, das nicht kontrolliert, sondern empfängt, nicht besitzt, sondern geschehen lässt.

---

2. Überforderung und Überfülle

Das Ohr steht immer in der Gefahr der Überforderung. Anders als das Auge, das Objekte fixiert, erfährt das Ohr Klänge, die einander überlagern, verschwimmen, ineinander übergehen. Hören ist nie rein selektiv, sondern stets ein Mit-Hören des Unbestimmbaren: Hintergrundgeräusche, Resonanzen, das „Mehr“ des Klangraums.

Dieses Übermaß lässt sich nicht vollständig ordnen. Jeder Klang ist schon vergangen, wenn er gehört wird. Das Ohr hört nur Spuren, nie Präsenz. Damit verkörpert es eine Erfahrung, die der apophatischen Logik entspricht: Hören ist ein ständiges Verfehlen im Moment des Empfangens.

---

3. Historische Dimension: Lauschen, nicht erfassen

Bereits im Mittelalter wurde diese Unbestimmtheit des Ohrs reflektiert. Das lateinische *auscultare* (lauschen) bezeichnet nicht ein aktives Erfassen, sondern ein gespanntes Empfangen. Hildegard von Bingen beschreibt das Ohr als „*porta animae*“, das Tor der Seele, das offen ist für göttliche Klänge, die jenseits menschlicher Sprache erklingen. Bei Meister Eckhart wiederum wird das Hören selbst als ein Loslassen verstanden: Wer hören will, muss leer werden, muss verzichten, um „empfänglich“ zu werden.

In der Neuzeit formuliert Leibniz im berühmten Beispiel des „Meeresrauschens“, dass wir unzählige kleine Perzeptionen hören, ohne sie je vollständig bewusst erfassen zu können. Auch hier zeigt sich das Ohr als Ort der Unbestimmbarkeit: es ist niemals ganz Herr seiner Inhalte, sondern wird überflutet von unzähligen Klängen.

---

4. Derrida und die Umkehrung des Phonozentrismus

Derrida kritisiert die abendländische Philosophie dafür, dass sie das Ohr und die Stimme privilegiert hat, weil sie darin eine unmittelbare Präsenz des Sinns sah. Doch gerade das Ohr zeigt, dass es eine solche Präsenz nie gibt: Jeder Ton ist schon Spur, Differenz, Aufschub.

Eine apophatische Lektüre radikalisiert diese Einsicht: Das Ohr ist nicht deshalb bedeutsam, weil es Präsenz vermittelt, sondern weil es uns die Unmöglichkeit der Präsenz erfahrbar macht. Das Ohr ist das Organ der *différance*: Es hört den Klang im Modus des „Noch-nicht“ und „Nicht-mehr“.

---

5. Das Ohr als apophatisches Organ

Aus alledem ergibt sich: Das Ohr ist mehr als ein Sinnesorgan – es ist eine Struktur der Offenheit.

- Es hört, ohne zu fixieren.
- Es empfängt, ohne zu besitzen.
- Es bleibt offen für das Unbestimmbare.

Damit verkörpert das Ohr selbst die Logik der *via negativa*: Es bezeugt, dass jede Erfahrung notwendig unvollständig ist, dass das Wesentliche im Entzug geschieht, dass Hören mehr Loslassen als Aneignen bedeutet.

Diese Deutung des Ohrs als Ort der Unbestimmbarkeit führt direkt zu den praktischen Implikationen. Wenn das Ohr nicht fixiert, sondern sich dem Entzug öffnet, dann muss auch das Hören als Praxis neu verstanden werden: nicht als Erfassen von Sinn, sondern als Haltung des Empfangens. Diese Konsequenzen werden im nächsten Abschnitt (5.4) entwickelt – dort, wo Klangkunst und mystische Hörtraditionen in eine unerwartete Nähe treten.

5.4 Praktische Implikationen: Von der Klangkunst zur Mystik des Hörens

Die Entwicklung einer apophatischen Hermeneutik des Klangs darf nicht nur in der Theorie stehenbleiben. Sie verlangt nach einer praktischen Umsetzung, nach einer Weise des Hörens, die das Unsagbare und Unfassbare nicht bloß thematisiert, sondern selbst erfahrbar macht. Dabei erweist sich, dass das „Hören jenseits des Sinns“ keineswegs erst mit den Avantgarden des 20. Jahrhunderts begann, sondern eine tiefere Genealogie besitzt, die von der antiken Musiktheorie über die mittelalterliche Mystik bis in die Neuzeit reicht.

---

1. Frühe Formen des Hörens jenseits der Signifikation

Bereits die pythagoreische Tradition verstand Klang nicht primär als Träger von Bedeutung, sondern als Ausdruck einer kosmischen Ordnung, die sich der Sprache entzieht. Die „Sphärenharmonie“ ist kein hörbares Musikstück im üblichen Sinn, sondern eine symbolische Idee des Hörens, das auf eine Dimension verweist, die nicht in Tönen aufgeht.

In der Patristik und mittelalterlichen Theologie finden sich weitere Ansätze. Augustinus etwa beschreibt in den *Confessiones* Momente, in denen Musik das Herz bewegt, ohne dass Worte nötig wären. Bei ihm kippt das Hören von einer semantischen in eine kontemplative Erfahrung: Der Klang verweist nicht mehr auf einen Sinn, sondern auf eine Transzendenz, die sich in ihm mitteilt und zugleich entzieht.

Die Mystik des Mittelalters (z. B. Hildegard von Bingen, Meister Eckhart, Johannes vom Kreuz) sah im Gesang und in der Stille eine Weise, über den Diskurs hinauszugehen. Hildegards Visionen sind eng mit Klang verknüpft: Musik erscheint hier nicht als Ornament der Liturgie, sondern als unmittelbare Teilhabe am Göttlichen, das keine Signifikation zulässt. Eckhart wiederum betont, dass die eigentliche Gotteserfahrung in der Entleerung, im Schweigen und im Hören des Unhörbaren geschieht.

---

2. Frühe Neuzeit und barocke Sinnsuche

Auch in der frühen Neuzeit lassen sich Spuren finden. In der barocken Musikästhetik (z. B. bei Heinrich Schütz oder Buxtehude) erscheint der Klang oft als Medium des Erhabenen, das gerade nicht begrifflich auflösbar ist. Hier tritt das Paradox auf: Musik hat rhetorische Funktionen, soll affizieren, überzeugen – und doch verweist sie auf etwas, das sich dem Diskurs entzieht. In Predigt- und Meditationstraditionen dieser Zeit taucht wiederholt die Figur des „lauschen“ auf, das den Diskurs übersteigt.

---

3. Klangkunst als Wiederentdeckung des Apophatischen

Erst vor diesem Hintergrund wird die neuere Klangkunst des 20. und 21. Jahrhunderts verständlich. Sie greift nicht einfach ein neues Paradigma auf, sondern radikalisiert ein uraltes Motiv: Hören, das nicht nach Sinn, sondern nach Präsenz, Entzug und Offenheit verlangt.

- Bei Alvin Lucier (I am sitting in a room, 1969) wird die Stimme durch Resonanzprozesse unverständlich, bis nur noch Klangflächen übrig bleiben – eine akustische Meditation über das Verlöschen des Sinns.
- Pauline Oliveros entwickelt mit ihrem „Deep Listening“ eine Praxis des ungerichteten, kontemplativen Hörens, die nicht zwischen Musik und Geräusch unterscheidet.
- In zeitgenössischer Elektronik (von Eliane Radigue bis Kali Malone) begegnet man ähnlichen Verfahren: Klänge werden gedehnt, in Resonanzen ausgebreitet, so dass das Ohr weniger Sinn als vielmehr Dauer, Entzug und Transformation wahrnimmt.

Diese Kunstpraktiken sind nicht neu im strengen Sinn, sondern eine moderne Übersetzung apophatischer Traditionen ins ästhetische Feld.

---

4. Mystik des Hörens

Die Parallele zur Mystik bleibt dabei zentral. In der apophatischen Tradition ist das Hören kein Mittel, Inhalte zu verstehen, sondern eine Übung der Entleerung. Das Ohr wird dabei zu

einem Organ des Empfangens, das gerade durch die Aufgabe der Kontrolle empfänglich wird für das Unsagbare.

Ein solches Hören lässt sich sowohl in klösterlicher Schweigeübung als auch in kontemplativen Musiktraditionen (Gregorianik, Sufi-Musik, vedische Gesänge) beobachten. Überall dort gilt: Klang ist Medium einer Erfahrung, die nicht in Bedeutung auflösbar ist, sondern die Bedeutung selbst überschreitet.

---

5. Konvergenzen und Konsequenzen

Die praktische Konsequenz dieser Genealogie lautet: Apophatisches Hören ist kein modernes Kunstexperiment, sondern eine Grundfigur der abendländischen (und auch außereuropäischen) Hörkultur.

- In der Kunst tritt es auf, wo Klang aufhört, Träger von Sinn zu sein, und selbst zum Ereignis wird.
- In der Mystik tritt es auf, wo Sprache endet und das Ohr sich dem Unsagbaren öffnet.
- In der Philosophie zeigt es, dass Denken nicht nur begrifflich, sondern auch auditiv geschieht – im Vollzug des Hörens, das nicht fixiert, sondern geschehen lässt.

Die praktische Dimension des apophatischen Hörens verweist damit auf eine Konvergenz von ästhetischer und spiritueller Praxis, die nicht in einem mystischen Überschuss enden muss, sondern das Hören als Ort der Reflexion ernst nimmt.

6.1 Gefahr der Mystifizierung des Klangs

Die Analyse des Klangs in apophatischer Perspektive hat gezeigt, dass Klang im Entzug erscheint, dass Schweigen, Stille und Nachhall nicht Mangel, sondern Überfülle anzeigen, und dass das Ohr selbst als Organ der Unbestimmbarkeit zu verstehen ist. Diese Deutung birgt jedoch eine Gefahr, die nicht unterschätzt werden darf: die Mystifizierung des Klangs.

Mystifizierung bedeutet hier nicht einfach, dass Klang in religiösen oder spirituellen Kontexten verwendet wird – das ist kulturgeschichtlich selbstverständlich. Gemeint ist vielmehr eine philosophisch problematische Überhöhung, die den Klang aus seiner materiellen und historischen Bedingtheit herauslöst und ihn zum Medium einer unmittelbaren Transzendenz verklärt.

---

1. Die alte Versuchung: Musik als Sprache des Unendlichen

Schon die Geschichte der Musiktheorie zeigt, wie stark die Versuchung zur Mystifizierung ist.

- In der Antike sprach die pythagoreische Tradition von der Harmonie der Sphären: Klang wurde hier zur Offenbarung einer kosmischen Ordnung, die den Dingen zugrunde liegt.
- Im Mittelalter wurde Musik als Teil der artes liberales in die Theologie eingebettet. Sie galt als Spiegel der göttlichen Ordnung, die sich in Proportionen und Harmonieverhältnissen ausdrückt.
- In der Romantik schließlich kulminierte diese Tendenz: Musik erschien als „Sprache des Unendlichen“ (E.T.A. Hoffmann), als unmittelbarer Ausdruck des Absoluten (Schopenhauer), als metaphysische Offenbarung (Wagner).

Diese Traditionen zeigen: Klang und Musik sind seit jeher prädestiniert, mit dem Erhabenen, Göttlichen oder Absoluten identifiziert zu werden. Wer heute von einer „via negativa des Klangs“ spricht, bewegt sich daher in einem diskursiven Feld voller historischer Resonanzen, in dem die Grenze zwischen phänomenologischer Analyse und metaphysischer Überhöhung leicht verschwimmt.

---

2. Das Risiko der Sakralisierung in der Gegenwart

Auch in der Gegenwart lässt sich diese Tendenz beobachten. Die Rede vom „UnsaGBaren“ oder „Unausprechlichen“ kann in künstlerischen wie theoretischen Kontexten leicht in ein quasi-religiöses Pathos kippen. Klangkunst wird dann nicht mehr als konkrete ästhetische Praxis mit historischen, technischen und politischen Bedingungen verstanden, sondern als unmittelbare Offenbarung des „Ganz-Anderen“.

Gerade dort, wo Hörerfahrungen als „transzendent“, „mystisch“ oder „jenseitig“ beschrieben werden, droht die kritische Differenzierung verloren zu gehen. Man gleitet von einer Reflexion über die Materialität und Prozesshaftigkeit des Klangs in eine Ontologisierung, die Klang zum metaphysischen Signum erhebt.

---

3. Spannung zu Cox' Materialismus

Hier tritt eine entscheidende Spannung zutage. Christoph Cox verfolgt mit seiner Theorie des sonic flux ein konsequent materialistisches Projekt. Klang ist für ihn nicht Symbol oder Offenbarung, sondern ein physikalisch-energetisches Ereignis, eingebettet in den kosmischen Fluss der Materie. Er will die Ästhetik von der Subjektzentrierung lösen und in ein realistisch-materialistisches Paradigma überführen.

Die Einbindung apophatischer Kategorien wie „Entzug“ oder „UnsaGBarkeit“ kann jedoch Gefahr laufen, dieses Programm zu unterwandern. Sie könnte so gelesen werden, als ob

Klang über seine Materialität hinaus auf eine sakrale Dimension verweise – und genau hier beginnt die problematische Mystifizierung.

---

4. Ästhetische Mystifizierung: Vom Werk zum Kult

Ein weiteres Risiko betrifft die Kunst selbst. Wenn Klang ästhetisch apophatisch verstanden wird, könnte dies zu einer quasi-kultischen Überhöhung von Klangkunst führen. Statt sie als historische Praxis, als ästhetisches Experiment, als politisch eingebettete Form zu begreifen, wird sie zum Ort des „Heiligen“ erklärt.

Beispiele dafür finden sich bereits in der Rezeption von Avantgarde-Kunst: Cages 4'33" wurde nicht nur als ästhetische Provokation, sondern mitunter als spirituelle Offenbarung verstanden. Auch Praktiken des „Deep Listening“ (Oliveros) werden teilweise mit einer Aura des Heiligen überzogen. Das Problem liegt nicht in der spirituellen Dimension selbst, sondern darin, dass sie den kritischen Blick auf das Konkrete verstellen kann: Wer hört, wo, wie, unter welchen Bedingungen?

---

5. Kritik als Balanceakt

Die Herausforderung für eine Philosophie des Klangs besteht also darin, die apophatische Struktur ernst zu nehmen, ohne in Mystifizierung zu verfallen. Das bedeutet:

- Die Begriffe „Unsagbarkeit“, „Entzug“ und „Überfülle“ sind phänomenologisch und nicht theologisch zu verstehen: Sie beschreiben die Erfahrung des Klangs, nicht seine metaphysische Herkunft.
  - Die Nähe zur Mystik darf nicht zur sakralen Ontologisierung führen, sondern muss kritisch als analoge Struktur verstanden werden: Sowohl Klang als auch das Göttliche entziehen sich, aber auf je eigene Weise.
  - Eine apophatische Ästhetik muss ihre Begriffe gegen den Sog der Sakralisierung absichern, indem sie ihre materialistische Basis betont.
-

6. Politische Dimension der Mystifizierung

Ein letzter Aspekt betrifft die Politik des Hörens. Mystifizierung kann leicht dazu führen, dass soziale, technische und ökonomische Bedingungen des Hörens ausgeblendet werden. Wenn man Klang als „Heiliges“ behandelt, übersieht man Fragen wie: Wer verfügt über Klangräume? Wer hat Zugang zu bestimmten Hörerfahrungen? Wie formen Technologien (von Mikrofonen bis Streaming-Plattformen) das, was hörbar wird?

Eine Philosophie des Klangs darf diese Dimensionen nicht dem „Transzendenten“ opfern. Apophatik muss mit einer kritischen Analyse der sozialen Situiertheit des Hörens zusammengedacht werden.

Die Gefahr der Mystifizierung zeigt damit zweierlei: Erstens, dass die apophatische Hermeneutik des Klangs ständig in der Spannung zwischen phänomenologischer Strenge und sakralisierender Überhöhung steht. Zweitens, dass nur eine Vermittlung mit Cox' materialistischer Grundhaltung verhindern kann, dass die Theorie selbst in alte Muster zurückfällt.

6.2 Materialistische Strenge vs. theologische Transzendenz

Die bisherige Argumentation bewegt sich in einem Spannungsfeld, das sich nicht leicht auflösen lässt: Auf der einen Seite steht Christoph Cox' Materialismus des Klangs, der den sonic flux als rein immanenten Prozess denkt. Auf der anderen Seite steht die apophatische Tradition, deren Kategorien aus einem genuin theologischen Kontext stammen und die sich immer auf eine Dimension des Transzendenten beziehen. Diese Spannung ist nicht nur eine terminologische Schwierigkeit, sondern betrifft das Zentrum des Projekts: Kann man eine Philosophie des Klangs entwickeln, die sich apophatischer Begriffe bedient, ohne in Theologie zurückzufallen?

---

1. Cox' Programm: Materialismus gegen Metaphysik

Cox will mit Sonic Flux nichts weniger als eine neue Ontologie der Kunst im Zeichen des Materialismus begründen. Seine These lautet, dass Klang nicht als sekundäres Phänomen verstanden werden darf, das in Subjekten Bedeutung erzeugt, sondern als ein elementarer Aspekt der Wirklichkeit: Schwingungen, Bewegungen, Energieströme.

Diese Perspektive verweist auf eine kontinuierliche Ontologie, die von der kosmischen Dynamik bis zur künstlerischen Praxis reicht. Kunstwerke sind in diesem Sinn keine metaphysischen Botschaften, sondern Teil der materiellen Weltprozesse, Modulationen innerhalb eines unaufhörlichen Flusses.

Cox grenzt sich damit explizit gegen jede metaphysische oder symbolische Deutung ab. Seine Philosophie ist nicht nur materialistisch, sondern auch immanentistisch: Sie will den Klang in seiner realen, diesseitigen Faktizität erfassen, nicht in einem „Jenseits“.

---

2. Apophatische Kategorien: Die Spur des Transzendenten

Die apophatische Tradition, auf die wir in den vorigen Kapiteln Bezug genommen haben, operiert hingegen mit Begriffen, die aus der Theologie stammen. Pseudo-Dionysius, Eckhart, Marion – sie alle sprechen vom Unsagbaren, vom Entzug, von der Überfülle. Diese Begriffe bezeichnen nicht bloß eine epistemische Grenze, sondern eine theologische Pointe: Gott entzieht sich den Begriffen, weil er sie übersteigt.

Wenn diese Kategorien nun auf den Klang angewandt werden, stellen sich zwei Fragen:

1. Lässt sich diese Sprache so weit säkularisieren, dass sie rein phänomenologisch verstanden werden kann?
2. Oder bleibt in ihr immer eine Resttranszendenz, eine ungewollte Spur von Theologie, die in der Philosophie des Klangs weiterwirkt?

---

3. Die Aporie: Immanenz gegen Transzendenz

Damit stehen wir vor einer Aporie, die sich nicht einfach auflösen lässt.

- Materialistische Strenge verlangt: Klang ist ein energetisches Ereignis, restlos erklärbar im Rahmen einer immanenten Naturphilosophie.
- Apophatische Tradition sagt: Klang zeigt das Unsagbare – und dieses Unsagbare verweist letztlich auf eine Dimension jenseits des Seienden.

Wenn man die apophatische Sprache übernimmt, riskiert man, das Transzendenzmoment mitzuschleppen. Wenn man sie verwirft, verliert man ein Vokabular, das die Erfahrung des Entzugs und der Überfülle präzise zu fassen vermag.

---

4. Strategien der Vermittlung

Es lassen sich nun mehrere Strategien unterscheiden, wie man mit dieser Spannung umgehen kann:

- Säkularisierung der Apophatik: Man versteht Begriffe wie „Unsagbarkeit“ oder „Überfülle“ nicht als theologische Kategorien, sondern als phänomenologische Beschreibungen. Das Unsagbare ist dann keine göttliche Dimension, sondern die strukturelle Unmöglichkeit, Klang begrifflich zu fixieren.
- Transformation ins Immanente: Man liest die apophatische Tradition als eine Form der „negativen Ontologie“, die nicht notwendig auf Gott verweist, sondern allgemein auf das Scheitern des Begriffs vor dem Realen. In diesem Sinn könnte man sagen: Cox denkt Pseudo-Dionysius ohne Theos.

- Produktive Hybridisierung: Man akzeptiert, dass die Spannung nicht auflösbar ist, sondern fruchtbar bleibt. Die apophatische Sprache bewahrt ein Moment des „Anderen“, das jede Ontologie an ihre Grenzen erinnert. Der Materialismus verhindert zugleich, dass dieses Andere zur fixierten Transzendenz erstarrt.
-

5. Beispiel: Marion und Cox im Vergleich

Der Vergleich mit Jean-Luc Marion macht diesen Punkt deutlich.

- Bei Marion ist das „gesättigte Phänomen“ ein Ereignis, das den Betrachter überfordert, weil es mehr gibt, als das Bewusstsein erfassen kann. Er interpretiert diese Überfülle in einem theologischen Rahmen – etwa in Bezug auf Offenbarung.
- Bei Cox finden wir eine ähnliche Struktur: Klang überfordert, er entzieht sich, er strömt. Doch Cox verankert diese Überfülle im immanenten Materialfluss, nicht im Transzendenten.

So könnte man sagen: Marion beschreibt die Aporie des Übermaßes von der Seite der Theologie, Cox von der Seite des Materialismus. Beide teilen die Struktur, unterscheiden sich jedoch in der Interpretation.

---

6. Kritik und Ambivalenz

Einwände sind in beide Richtungen möglich:

- Von materialistischer Seite: Der Rückgriff auf apophatische Begriffe ist unnötig und verdächtig, weil er Resttheologie in eine Ontologie des Klangs einschmuggelt.
- Von theologischer Seite: Die Säkularisierung der Apophatik verfehlt deren Pointe, indem sie das Transzendente ausklammert.

Zwischen diesen Polen bleibt die apophatische Hermeneutik des Klangs ambivalent. Doch vielleicht liegt gerade hierin ihre Stärke: Sie schützt davor, Klang entweder auf bloße Physik zu reduzieren oder in sakraler Mystifizierung erstarren zu lassen.

---

7. Fazit: Ein fragiles Gleichgewicht

Die Spannung zwischen materialistischer Strenge und theologischer Transzendenz lässt sich nicht endgültig entscheiden. Aber sie lässt sich produktiven machen:

- Der Materialismus bewahrt die Philosophie des Klangs vor Sakralisierung und Mystifizierung.
- Die apophatische Tradition erinnert sie zugleich daran, dass jeder Versuch einer Ontologie an Grenzen stößt.

Das Ergebnis ist ein fragiles Gleichgewicht: eine Philosophie des Klangs, die immanentistisch bleibt, aber das Moment des Entzugs und der Überfülle ernst nimmt – ohne es zu metaphysischer Transzendenz zu verklären.

Diese fragile Balance führt direkt zum nächsten Problemfeld: Wenn Apophatik im Materialismus verankert werden soll, bleibt die Frage offen, in welchem methodischen Rahmen sie sich bewegt. Ist die Philosophie des Klangs primär eine Ontologie, eine Ästhetik oder eine (säkularisierte) Theologie?

6.3 Methodische Ambivalenzen: Philosophie zwischen Ästhetik und Theologie

Wenn man die Philosophie des Klangs entlang der beiden Pole entwickelt, die wir bislang herausgearbeitet haben – Christoph Cox' materialistische Ontologie einerseits, die apophatische Tradition andererseits –, dann stößt man auf ein grundlegendes methodisches Problem. Dieses Problem lässt sich nicht auf eine bloße terminologische Frage reduzieren („soll man lieber von Flux oder von Unsagbarkeit sprechen?“), sondern betrifft die Selbstverständigung der Philosophie über ihren Ort und ihr Verfahren: Bewegen wir uns noch im Bereich der Ästhetik? Oder sind wir längst in der Ontologie? Oder betreiben wir, ob wir es wollen oder nicht, eine Form säkularisierter Theologie?

Diese Unklarheit ist keine Marginalie, sondern stellt die Grundkategorie des Projekts infrage. Sie betrifft den Status der Begriffe, die wir verwenden, und die Geltung der Aussagen, die wir treffen.

---

1. Ontologische Ambivalenz: Klang zwischen Sein und Entzug

Ein erstes methodisches Problem zeigt sich in der Frage der Ontologie.

- Cox spricht mit Nachdruck vom Sein des Klangs: Klang gehört für ihn zum Strom der materiellen Realität. Er ist nicht bloß subjektiv, nicht bloß kulturell vermittelt, sondern ein energetisches Phänomen, das unabhängig von seiner Wahrnehmung existiert.

- Die apophatische Perspektive dagegen erinnert uns daran, dass das, was wir „Sein des Klangs“ nennen, in Wahrheit immer schon im Entzug geschieht. Klang ist da – aber er ist im Moment des Hörens bereits vergangen. Er verweist auf sich selbst und entzieht sich zugleich.

Das führt zu einer ontologischen Ambivalenz: Können wir vom Sein des Klangs überhaupt in derselben Weise sprechen, wie Cox es vorschlägt? Oder müssen wir nicht anerkennen, dass jede Ontologie, die Klang zu fixieren versucht, sofort an ihre Grenzen stößt – und somit selbst apophatisch wird?

In dieser Spannung zeigt sich, dass die Philosophie des Klangs methodisch nicht eindeutig auf der Seite einer klassischen Ontologie stehen kann. Sie ist eher eine Meta-Ontologie: eine Reflexion auf die Unmöglichkeit, Klang ontologisch zu fixieren.

---

2. Ästhetische Ambivalenz: Werk, Ereignis, Erfahrung

Ein zweites methodisches Problem betrifft die Ästhetik.

- In der klassischen Ästhetik (etwa bei Kant, Hegel, Adorno) gilt das Kunstwerk als primärer Untersuchungsgegenstand. Es ist das Werk, das geformt, interpretiert, analysiert wird.
- Cox verschiebt den Fokus: Nicht das Werk, sondern der Klangfluss selbst wird zur zentralen Kategorie. Das Werk ist lediglich eine Modulation innerhalb dieses Flusses, nicht der eigentliche Gegenstand.
- Die apophatische Perspektive verschiebt die Aufmerksamkeit noch einmal: Sie macht deutlich, dass es weniger um Werk oder Modulation geht, sondern um das Hörerlebnis selbst, verstanden als Offenheit für das, was sich entzieht.

Methodisch ergibt sich daraus eine Verunsicherung: Handelt es sich bei der Philosophie des Klangs noch um eine Ästhetik im klassischen Sinn – also eine Theorie der Kunstwerke und ihrer Erfahrung? Oder betreibt sie bereits etwas ganz anderes, nämlich eine Phänomenologie des Entzugs, die sich von den klassischen Begriffen der Ästhetik löst?

Das Problem ist nicht trivial: Eine Philosophie, die sich von der Werkzentrierung verabschiedet, muss ihre eigene Disziplinarität neu bestimmen.

---

3. Theologische Ambivalenz: Resttranszendenz oder Säkularisierung?

Noch deutlicher wird die Ambivalenz, wenn man die Nähe zur Theologie betrachtet. Die apophatischen Begriffe sind nicht neutral, sondern tragen ihre Herkunft mit: Sie stammen aus einer Denkform, die auf das Göttliche gerichtet war.

Wenn man diese Begriffe nun auf Klang überträgt, entstehen zwei Optionen:

- Man liest sie säkularisiert: „Unsaybarkeit“ meint hier nicht Gott, sondern die strukturelle Grenze des Hörens.
- Man akzeptiert eine gewisse Resttranszendenz: Auch wenn wir nicht von Gott sprechen, bleibt in der Sprache des Entzugs und der Überfülle ein Echo des Sakralen hörbar.

Beide Wege sind methodisch problematisch. Die Säkularisierung riskiert, den historischen Kontext zu verdrängen, in dem diese Begriffe Sinn hatten. Die Akzeptanz einer Resttranszendenz riskiert, das Projekt in Richtung Theologie kippen zu lassen, was Cox' Materialismus unterläuft.

Das Ergebnis ist eine unauflösbare Ambivalenz: Wir bewegen uns in einer Sprache, die sowohl phänomenologisch als auch theologisch gelesen werden kann, ohne dass man sie vollständig auf eine Seite ziehen könnte.

---

4. Hybridität als methodischer Modus

Diese Ambivalenz muss man jedoch nicht nur als Defizit verstehen. Sie kann auch als Hinweis darauf gelesen werden, dass die Philosophie des Klangs notwendigerweise hybrid ist. Klang selbst entzieht sich klaren Bestimmungen: Er ist weder nur Material noch nur Bedeutung, weder nur Werk noch nur Ereignis, weder nur immanent noch rein transzendent.

Eine Philosophie, die diesen Entzug ernst nimmt, muss selbst in eine Zwischenstellung geraten. Sie wird zur Grenzdisziplin, die sich nicht vollständig der Ontologie, der Ästhetik oder der Theologie zurechnen lässt, sondern diese Felder zugleich berührt und überschreitet.

Diese Hybridität mag aus der Sicht disziplinärer Reinheit ein Mangel sein. Doch gerade darin liegt ihre Nähe zum Gegenstand: Der Klang selbst ist hybrid, flüchtig, zwischen den Kategorien. Die Philosophie des Klangs wiederholt in ihrer eigenen methodischen Struktur das, was sie beschreibt.

---

5. Vergleichende Perspektive: Derrida und Adorno

Diese methodische Hybridität lässt sich exemplarisch an zwei Bezugspunkten verdeutlichen: Derrida und Adorno.

- Bei Derrida wird das Hören als eine Erfahrung der *différance* verstanden: stets aufgeschoben, nie präsent, immer Spur. Seine Methode ist Dekonstruktion – weder klassische Ontologie noch Theologie, aber an beiden Rändern operierend.

- Bei Adorno wird Musik als gesellschaftliches Phänomen gedeutet, das zugleich ästhetisch und gesellschaftskritisch analysiert wird. Auch hier schwimmt die methodische Reinheit: Ästhetik ist zugleich Ontologie und Sozialkritik.

Im Lichte dieser Vergleiche erscheint die Hybridität der Philosophie des Klangs nicht als Ausnahme, sondern als Fortsetzung einer breiteren kritischen Tradition, die sich nicht in festen Disziplinen einschließen lässt.

---

6. Fazit: Ambivalenz als notwendige Haltung

Die Philosophie des Klangs bleibt also methodisch ambivalent – und vielleicht muss sie es auch bleiben. Wer sie rein als Ästhetik versteht, übersieht den Entzug. Wer sie rein als Ontologie begreift, verliert die Erfahrung. Wer sie rein als Theologie deutet, verrät den Materialismus.

Das eigentliche Potential liegt gerade darin, dass sie zwischen den Feldern oszilliert. Ihre Hybridität ist kein Defizit, sondern der adäquate Ausdruck eines Gegenstandes, der selbst nicht fixierbar ist.

Doch diese methodische Ambivalenz führt auch zu Problemen: Wie lässt sich verhindern, dass das Projekt beliebig oder unbestimmt wird? Welche Kriterien bleiben, wenn man zwischen Ästhetik, Ontologie und Theologie oszilliert?

6.4 Grenzen und Möglichkeiten einer negativen Klangästhetik

Die Idee einer negativen Ästhetik des Klangs – verstanden als apophatische Hermeneutik des Hörens – ist von vornherein paradox. Sie will einen Gegenstand fassen, der sich dem Fassen entzieht. Sie spricht von Klang, indem sie betont, dass Klang sich dem Sprechen entzieht. In diesem Paradox liegen zugleich die Grenzen und die Möglichkeiten dieser Denkweise.

---

1. Grenzen: Die Spannung zwischen Mystifizierung und Reduktion

Eine erste Grenze ergibt sich aus der doppelten Gefahr, die eine apophatische Haltung stets begleitet: der Gefahr der Mystifizierung und der Gefahr der Reduktion.

Wenn man das Unsagbare des Klangs betont, liegt es nahe, ihm eine quasi-sakrale Dimension zuzuschreiben. Viele Diskurse über Musik und Klang sind in genau diese Richtung gegangen – von der pythagoreischen „Harmonie der Sphären“ über die mittelalterliche *musica mundana* bis hin zu romantischen Vorstellungen von Musik als

„Sprache des Unendlichen“. Eine negative Klangästhetik könnte unversehens in diese Tradition zurückfallen und den Klang zu einem Medium des Göttlichen verklären.

Auf der anderen Seite besteht die Gefahr der Reduktion: Das Unsagbare könnte auf bloße epistemische Unvollständigkeit verkürzt werden („wir können Klang eben nicht ganz beschreiben“). In diesem Fall verlöre die negative Klangästhetik ihre Radikalität und würde zu einer trivialen Feststellung degradiert, dass Sprache begrenzt ist.

Zwischen diesen beiden Extremen – Mystifizierung und Banalisierung – liegt der schmale Grat, den eine negative Ästhetik zu gehen hat.

---

2. Grenzen der Sprache: Apophatik im Diskurs

Ein zweites Problem betrifft die Sprache selbst. Eine negative Klangästhetik ist – wie die negative Theologie – auf Sprache angewiesen, um das Unsagbare zu thematisieren. Das führt zu einem performativen Widerspruch: Man spricht davon, dass man nicht sprechen kann.

Dieses Problem ist nicht rein formal. Es hat Konsequenzen für die Überzeugungskraft des Ansatzes: Läuft eine negative Klangästhetik Gefahr, in einer endlosen Kette von Umschreibungen, Paradoxien und rhetorischen Figuren gefangen zu bleiben, ohne jemals eine klar bestimmbare Aussage zu treffen?

Beispielhaft zeigt sich dies am Diskurs über Stille. Ob bei mystischen Autoren, bei Cage oder bei modernen Klangkünstlern – immer wieder wird Stille thematisiert, nur um zu zeigen, dass sie nicht darstellbar ist. Die Gefahr besteht darin, dass das Denken sich hier im Kreis bewegt: Es beschreibt den Entzug, indem es immer neue Metaphern des Entzugs erfindet.

---

3. Methodische Instabilität: Wo gehört die negative Klangästhetik hin?

Ein drittes Problem betrifft die Disziplinarität. Ist eine negative Klangästhetik Teil der Ästhetik, weil sie sich mit Kunst und Hörerfahrung beschäftigt? Oder ist sie Teil der Ontologie, weil sie Aussagen über das Sein des Klangs trifft? Oder betreibt sie – durch ihre Nähe zur Apophatik – nicht doch in gewisser Weise Theologie?

Diese Frage ist nicht nur institutionell. Sie betrifft die Legitimation des Diskurses: Wenn nicht klar ist, aus welchem methodischen Rahmen heraus argumentiert wird, kann die Philosophie des Klangs leicht den Vorwurf der Unschärfe oder der spekulativen Beliebigkeit auf sich ziehen.

---

4. Möglichkeiten: Kritik und Öffnung

Trotz (oder gerade wegen) dieser Grenzen bietet eine negative Klangästhetik ein erhebliches kritisches Potential.

- Gegenüber der Ontologie verhindert sie, dass Klang vorschnell als Substanz oder als Ding begriffen wird. Sie insistiert auf seiner Prozesshaftigkeit und auf seinem Entzug.
- Gegenüber der Ästhetik verhindert sie, dass Klang auf Werke, Formen oder Bedeutungen reduziert wird. Sie öffnet den Blick für das Ereignishafte, das sich jeder Werkästhetik entzieht.
- Gegenüber der Theologie verhindert sie, dass das Unsagbare als „Gott“ fixiert wird. Sie erlaubt es, die Struktur der Entzogenheit ernst zu nehmen, ohne sie auf Transzendenz zurückzuführen.

Man könnte sagen: Die negative Klangästhetik lebt davon, dass sie keine positive Theorie ist, sondern eine kritische Haltung. Sie ist weniger eine Ontologie als eine Korrektur von Ontologien, weniger eine Ästhetik als eine Destruktion ästhetischer Gewissheiten.

---

5. Möglichkeiten: Praktische Relevanz

Die Stärke einer negativen Klangästhetik liegt nicht nur in ihrer Kritik, sondern auch in ihren praktischen Implikationen. Sie verändert das Hören selbst.

- In der Kunst eröffnet sie neue Möglichkeiten, Klang nicht als Träger von Botschaften oder Harmonien zu verstehen, sondern als offene, unbestimmte Erfahrung. Arbeiten mit Noise, Feedback, Nachhall oder Stille gewinnen hier einen besonderen Stellenwert.
  - In der Philosophie schafft sie eine Sprache des Übergangs, die das Offene, Unbestimmbare und Flüchtige thematisiert – auch auf die Gefahr hin, dass diese Sprache selbst prekär bleibt.
  - Im Alltag sensibilisiert sie für Klänge, die sonst überhört würden: Hintergrundgeräusche, Störgeräusche, das Unscheinbare. Sie etabliert eine Ethik des Hörens, die das Nicht-Präsente und Nicht-Dominante ernst nimmt.
-

6. Ambivalenz als Methode

Vielleicht liegt die größte Möglichkeit der negativen Klangästhetik darin, dass sie ihre Ambivalenz nicht zu überwinden versucht, sondern produktiv macht. Sie ist weder Ontologie noch Theologie noch reine Ästhetik – und genau darin entspricht sie dem Wesen des Klangs selbst, der immer zwischen den Kategorien oszilliert.

Diese methodische Instabilität ist nicht Schwäche, sondern Spiegelung des Gegenstands. Eine „stabile“ Theorie des Klangs würde an ihm vorbeigehen.

---

7. Fazit: Fragilität als Stärke

Die Grenzen einer negativen Klangästhetik liegen in der Gefahr der Mystifizierung, in den Grenzen der Sprache und in ihrer methodischen Unbestimmtheit. Ihre Möglichkeiten liegen in der Kritik an positiven Ontologien, in der Öffnung der Ästhetik und in der Sensibilisierung für das, was sich entzieht.

Man könnte es so formulieren: Die negative Klangästhetik ist eine fragile Theorie, aber genau diese Fragilität ist ihre Stärke. Sie denkt den Klang nicht gegen seinen Entzug, sondern im Einklang mit ihm.

---

8. Übergang

Mit dieser Reflexion über Grenzen und Möglichkeiten ist das kritische Kapitel abgeschlossen. Im folgenden Schlusskapitel 7 gilt es, die Linien zusammenzuführen: Kann man den sonic flux tatsächlich als via negativa des Klangs verstehen? Und welche Implikationen hat dies für Ontologie, Ästhetik und die Philosophie insgesamt?

7.1 Zusammenführung: Sonic Flux als via negativa des Klangs

Wenn wir den langen Weg der bisherigen Untersuchung in den Blick nehmen, so wird deutlich: Die Figur des Klangs in Christoph Cox' Theorie des sonic flux und die Denkfigur der via negativa berühren sich auf erstaunliche Weise. Was auf den ersten Blick wie ein kategorialer Gegensatz aussieht – hier ein radikaler Materialismus, dort eine theologische Tradition des Entzugs – erweist sich im Verlauf der Analyse als konvergentes Denken: Beide entwerfen ein Bild von Wirklichkeit, in dem das Wesentliche nicht durch positive Bestimmung, sondern durch Entzug, Prozessualität und Negation aufscheint.

Diese Konvergenz ist nicht trivial, sondern produktiv: Sie erlaubt es, die Philosophie des Klangs so zu lesen, als vollziehe sie eine via negativa des Hörens. Damit ist nicht gemeint, dass Cox unbemerkt einen theologischen Diskurs wiederholt, sondern dass sein materialistischer Ansatz eine strukturelle Nähe zu jenen Denkbewegungen aufweist, die seit Pseudo-Dionysius die Sprache an die Grenzen führen.

---

1. Entzug als gemeinsame Figur

Ein erster zentraler Punkt ist die Figur des Entzugs.

- Bei Cox: Klang ist niemals als Substanz präsent, sondern immer nur als flüchtiges Ereignis, das im Moment des Auftretens bereits im Vergehen begriffen ist. Er ist Prozess, nicht Ding.
- Bei der Apophatik: Gott (oder das Absolute) ist erfahrbar nur in der Weise, dass er sich entzieht; alle positiven Prädikationen sind Verfehlungen, wahre Rede ist Rede im Modus der Negation.

Die Parallele liegt darin, dass in beiden Fällen die Erfahrung des Nicht-Fassbaren zentral ist. Klang ist hörbar gerade als das, was nicht fixiert werden kann; Gott ist denkbar gerade als das, was dem Denken entgleitet. Der Entzug ist nicht bloß Mangel, sondern die eigentliche Form der Gegenwart.

---

2. Von der Substanz zur Negativität

Ein zweiter Knotenpunkt betrifft die Bewegung weg von Substanziierungen.

- Die Tradition der Ästhetik und Musiktheorie hat den Klang häufig substantiiert: als Zahl, als Harmonie, als Werk. Selbst moderne Ästhetiken – etwa Adornos „Klangmaterial“ – verhalten sich im Kern substanzialistisch.
- Cox kritisiert genau das: Klang ist kein Objekt, kein fixierbares „Material“, sondern ein Fluxus, ein Werden.
- Die apophatische Tradition operiert ähnlich: sie verneint jedes Substanzmodell Gottes, jede positive Bestimmung, und arbeitet mit der Kraft der Negation.

Man könnte sagen: Cox bringt eine säkulare Negativität ins Spiel, die strukturell jener Negativität ähnelt, die in der *via negativa* theologisch gedacht wird. Nicht das, was Klang „ist“, steht im Zentrum, sondern das, was alle positiven Zuschreibungen verfehlt.

---

3. Erfahrung als asketische Haltung

Ein dritter Zusammenhang zeigt sich auf der Ebene der Erfahrung.

- Bei Cox gilt: Hören ist kein Erkennen von Objekten, sondern eine Einlassung in einen Strom, der das Subjekt selbst in Bewegung setzt. Das Hören ist passiv-aktiv,

rezeptiv-produktiv zugleich.

- Bei der Apophatik: Erfahrung geschieht in der Form der Askese – als Verzicht auf positive Begriffe, als Aushalten von Stille, Schweigen und Negation.

In beiden Fällen ist Erfahrung nicht Besitz, sondern Einübung in Nicht-Verfügung. Das Ohr, das den Flux hört, und die Seele, die die Dunkelheit Gottes erfährt, teilen eine strukturelle Haltung: Offenheit für das, was sich entzieht, Bereitschaft, im Unbestimmbaren auszuharren.

---

4. Differenz statt Identität

Eine vierte Linie betrifft die Priorität der Differenz.

- Cox' Flux ist nie identisch mit sich selbst: jeder Klang trägt die Spur des Verschwindens, jede Welle bricht und verweist auf das, was ihr folgt.
- Die Apophatik kennt dasselbe Muster: Gott ist niemals identisch mit dem, was wir von ihm sagen, sondern immer „mehr“ (oder: immer „anders“).

Hier zeigt sich, dass sowohl der Klang als auch das Göttliche in dieser Lesart nicht im Modus der Identität, sondern im Modus der Differenz gedacht werden müssen. Entzug und Differenz bilden die gemeinsame Struktur.

---

5. Via negativa als säkulare Methode

Diese Parallelen legen nahe, den sonic flux als eine Art via negativa zu begreifen – allerdings in einem säkularisierten Sinn. Cox' Philosophie will nicht Gott denken, sondern den Klang. Und doch folgt sie einem ähnlichen Verfahren:

- Sie entzieht dem Klang die falschen Bestimmungen.
- Sie negiert seine Reduktion auf Objekte, Werke, Bedeutungen.
- Sie verweist auf ihn, indem sie zeigt, dass er sich der Festlegung entzieht.

Damit wird Cox' Ansatz lesbar als eine Philosophie, die das Negative produktiv macht: Der Klang zeigt sich, indem er sich nicht fixieren lässt.

---

6. Konsequenz: Hören als via negativa

Die Zusammenführung lässt sich daher in eine prägnante Formel bringen: Hören ist via negativa.

Nicht im Sinne einer asketischen Weltabkehr, sondern im Sinne einer ästhetisch-philosophischen Praxis: Wer hört, übt sich darin, nicht festzuhalten, nicht zu definieren, nicht zu fixieren. Hören ist die Haltung, die sich dem Flux öffnet und gerade in der Negation – in der Aufgabe der positiven Begriffe – eine neue Form der Erfahrung gewinnt.

---

7. Fazit: Das paradoxe Glück des Entzugs

Damit sind wir an einem entscheidenden Punkt angelangt: Der sonic flux wird, apophatisch gelesen, zu einer Philosophie des paradoxen Glücks des Entzugs. Der Klang verweigert sich, und gerade darin eröffnet er eine neue Dimension der Erfahrung.

Das Unsagbare ist nicht Verlust, sondern Fülle; das Unfixierbare ist nicht Mangel, sondern Möglichkeit. In diesem Sinn ist der sonic flux eine via negativa des Klangs: eine Philosophie, die das Hörbare im Unhörbaren, das Erfahrbare im Entzug, das Positive in der Negation entdeckt.

---

8. Übergang

Mit dieser Zusammenführung ist der zentrale Gedanke formuliert: Cox' Philosophie lässt sich als negative Ästhetik des Hörens lesen, als via negativa des Klangs. Im nächsten Abschnitt (7.2) wird es nun darum gehen, die philosophischen Implikationen dieses Gedankens zu entfalten: Was bedeutet diese negative Ästhetik für die Ontologie des Klangs, für die Theorie der Ästhetik – und vielleicht auch für das Selbstverständnis der Philosophie insgesamt?

.

7.2 Philosophische Implikationen für Ontologie und Ästhetik

Wenn Cox' Theorie des sonic flux als eine Form der via negativa des Klangs gelesen werden kann, dann sind die Konsequenzen weitreichend. Es geht nicht mehr nur um eine Theorie des Hörens oder der Musik, sondern um eine grundsätzliche Infragestellung philosophischer Kategorien: Was heißt es, von „Sein“ zu sprechen, wenn das Sein selbst fließt? Was heißt „Ästhetik“, wenn der Gegenstand nicht in Werken oder Formen, sondern in Prozessen und Entzügen liegt? Und schließlich: Was heißt es überhaupt, philosophisch zu sprechen, wenn Sprache sich an der Grenze des Sagbaren bewegt?

---

1. Ontologische Konsequenzen: Sein im Modus des Werdens

Die erste Implikation betrifft die Ontologie. Cox' Materialismus verschiebt die klassische Kategorie des Seins: Klang ist nicht Substanz, nicht Ding, sondern Flux, Prozess, energetisches Werden. Ontologie bedeutet hier nicht mehr: Bestimmung dessen, was ist, sondern Beschreibung dessen, was im Kommen und Vergehen begriffen ist.

Im Licht der apophatischen Lesart verstärkt sich diese Pointe: Das Sein des Klangs ist ein Sein im Modus des Entzugs. Es ist nie präsent als Identität, sondern immer schon überlagert von Vergänglichkeit, von Spur, von Nachhall. Ontologie wird hier zu einer „negativen Ontologie“: Sie beschreibt das Sein, indem sie feststellt, dass es sich jeder positiven Fixierung entzieht.

Damit stellt sich eine tiefere Frage: Kann es überhaupt noch eine „Ontologie“ im klassischen Sinn geben, wenn das Sein nur im Entzug erscheint? Oder verschiebt sich das Ganze hin zu einer Ontologie, die in Wahrheit eine Hermeneutik der Differenz ist?

---

2. Ästhetische Konsequenzen: Werk, Erfahrung, Prozess

Die zweite Implikation betrifft die Ästhetik. In der klassischen Tradition war Ästhetik wesentlich eine Theorie der Kunstwerke. Selbst da, wo sie sich auf das „Schöne“ im Allgemeinen bezog, blieb das Werk – als Gemälde, als Komposition, als Gedicht – das paradigmatische Beispiel.

Cox' Philosophie und ihre apophatische Lesart sprengen diesen Rahmen. Wenn Klang nicht in Werken, sondern in Prozessen liegt, dann verschiebt sich der ästhetische Fokus von der Form zur Erfahrung – genauer: zur Erfahrung des Entzugs. Ästhetik bedeutet dann nicht mehr: Analyse von Formen, sondern: Reflexion auf das Hören als Haltung, auf das Sich-Einlassen auf das Nicht-Bestimmbare.

Eine solche Ästhetik wäre eine negative Ästhetik: Sie würde den Sinn des Ästhetischen nicht in der Formgebung, sondern im Entzug der Form finden. Der Wert des Kunstwerks bestünde nicht in seiner Geschlossenheit, sondern in den Lücken, Brüchen und Resonanzen, die es offenlässt.

---

3. Philosophische Konsequenzen: Sprache an der Grenze

Die dritte Implikation betrifft die Philosophie selbst. Eine Philosophie, die Klang apophatisch denkt, stößt an die Grenze der Sprache. Sie muss über das Unsagbare sprechen, ohne es in positive Begriffe aufzulösen. Sie muss eine Rhetorik der Negation, der Umschreibung, der paradoxe Rede entwickeln.

Das bedeutet: Philosophie wird hier nicht mehr primär als System von Definitionen verstanden, sondern als Praxis des Grenzgangs. Sie gewinnt ihren Wert nicht in der stabilen Festlegung von Begriffen, sondern in der Art und Weise, wie sie die Begriffe an ihre Grenzen führt und im Entzug verweilen lässt.

Diese Konsequenz ist nicht gering: Sie rückt die Philosophie näher an eine ästhetische Praxis. Sie selbst wird performativ, indem sie nicht nur über Klang redet, sondern in ihrer Sprache den Entzug des Klangs wiederholt.

---

4. Die Verschiebung des Ästhetischen ins Ethische

Ein überraschender Nebeneffekt liegt darin, dass die negative Ästhetik des Klangs auch ethische Implikationen hat. Denn das Hören, wie wir es hier verstanden haben, ist eine Haltung des Zuhörens, des Aushaltens, des Respekts gegenüber dem, was sich entzieht. Es ist eine Ethik des Nicht-Übergreifens, eine Ethik der Offenheit.

Man könnte sagen: Ontologie und Ästhetik kippen hier in eine Ethik um. Das Hören als *via negativa* ist zugleich eine Übung im Umgang mit dem Anderen, mit dem Nicht-Verfügbaren. Damit erhält die Philosophie des Klangs eine Dimension, die über den ästhetischen Diskurs hinausgeht.

---

5. Ambivalenz als Paradigma

Alle diese Implikationen lassen sich in einem Wort bündeln: Ambivalenz.

- Ontologisch: Sein ist nicht Substanz, sondern Entzug.
- Ästhetisch: Werk ist nicht Form, sondern Prozess.
- Philosophisch: Sprache ist nicht Festlegung, sondern Bewegung an der Grenze.

Die negative Klangästhetik macht die Ambivalenz nicht zum Problem, sondern zum Paradigma. Sie zeigt, dass Denken nicht scheitert, wenn es auf Entzug stößt, sondern gerade darin seinen produktiven Ort findet.

---

6. Fazit: Eine Philosophie im Modus des Hörens

Die Implikationen der *via negativa* des Klangs führen zu einer grundlegenden Verschiebung: Philosophie wird nicht mehr als Sicht, sondern als Hören gedacht.

- Sehen fixiert, Hören lässt fließen.

- Sehen sucht Präsenz, Hören lebt vom Nachhall.
- Sehen will definieren, Hören nimmt auf.

Die Philosophie des Klangs zeigt damit eine Möglichkeit auf, Philosophie insgesamt neu zu begreifen: nicht als System der Präsenz, sondern als Praxis des Entzugs.

(Eine ausführlichere Skizze der philosophischen Implikationen findet sich im Anhang)

---

7. Übergang

Damit ist die doppelte Pointe erreicht: Der sonic flux als via negativa verschiebt sowohl die Ontologie als auch die Ästhetik in ein neues Paradigma. Im nächsten und abschließenden Teil (7.3) soll daher der Blick nach vorne gerichtet werden: Welche Perspektiven eröffnet diese Philosophie des Klangs? Könnte man von einer Philosophie im Klang sprechen – einer Philosophie, die nicht nur über Klang reflektiert, sondern selbst in seiner Struktur denkt?

7.3 Perspektiven: Von der Philosophie des Klangs zur Philosophie im Klang

Bis hierhin wurde der sonic flux im Licht der apophatischen Tradition als eine via negativa des Klangs gelesen. Damit konnte gezeigt werden: Ontologisch bedeutet er ein Sein im Modus des Entzugs, ästhetisch eine Erfahrung jenseits geschlossener Werkformen, philosophisch eine Bewegung an den Grenzen der Sprache. Doch mit dieser Diagnose ist die Arbeit noch nicht abgeschlossen. Die entscheidende Frage lautet: Was geschieht mit der Philosophie selbst, wenn sie sich nicht länger nur auf Klang als Gegenstand bezieht, sondern sich in den Klang hinein begibt – wenn sie „im Klang“ denkt?

---

1. Von der Philosophie des Klangs ...

Die Philosophie des Klangs ist zunächst eine Disziplinierung: Klang wird als Gegenstand untersucht, seine Strukturen werden in Begriffe übersetzt, seine Erscheinungen in Modelle gefasst. Ob in Musikästhetik, in Akustik oder in kulturwissenschaftlichen Sound Studies – stets bleibt die Philosophie außerhalb dessen, was sie beschreibt. Sie blickt auf den Klang wie auf ein Objekt, das sich beobachten, analysieren und interpretieren lässt.

Diese Position hat ihren Wert: Sie schafft Distanz, Reflexion, begriffliche Klarheit. Aber sie bleibt dem Risiko ausgesetzt, den Entzug, der den Klang auszeichnet, zu verfehlen. Denn

das, was den Klang wesentlich macht – seine Flüchtigkeit, seine Prozessualität, sein Verschwinden-im-Erscheinen – entzieht sich gerade dort, wo man versucht, ihn zu fixieren.

---

2. ... zur Philosophie im Klang

Eine Philosophie im Klang dagegen versucht, diese Distanz zu durchbrechen. Sie versteht Philosophie nicht als Beobachtung von außen, sondern als Teilnahme am Ereignis des Hörens. Das bedeutet nicht, dass Philosophie zur Musik oder zur Klangkunst wird. Aber sie übernimmt von ihnen eine bestimmte Zeitlichkeit, eine Methodik des Nachhalls, eine Aufmerksamkeit für Resonanz.

Philosophie im Klang heißt: Denken so gestalten, dass es selbst prozessual, rhythmisch, resonant wird. Nicht Argumente werden wie Bausteine aneinandergereiht, sondern Gedanken entfalten sich wie Schwingungen, die sich überlagern, abschwächen, verstärken, verschwinden. Philosophie wird performativ: sie vollzieht das, was sie beschreibt.

---

3. Konsequenzen für das Selbstverständnis der Philosophie

Dieser Übergang von „des“ zu „im“ hat weitreichende Konsequenzen:

- Methodisch: Philosophie wird experimenteller, fragmentarischer, näher an literarischen oder musikalischen Formen. Sie akzeptiert, dass nicht jeder Gedanke zu einer abschließenden Definition führen muss, sondern dass er auch in Form einer Spur, einer Andeutung, einer Unterbrechung bestehen kann.
  - Erkenntnistheoretisch: Wissen erscheint nicht mehr primär als Sammlung von Feststellungen, sondern als Prozess der Resonanz. Ein Gedanke ist wahr nicht, weil er eine Sache exakt abbildet, sondern weil er eine Bewegung aufnimmt und weiterträgt.
  - Praktisch: Philosophie wird zu einer Übung im Hören – einer Praxis der Aufmerksamkeit, der Geduld, des Aushaltens. Sie verliert ihre Position als oberste Metadisziplin und gewinnt eine neue Rolle als kulturelle Technik des Hörens im Denken.
-

4. Philosophie im Klang als Kritik

Eine Philosophie im Klang ist nicht einfach eine poetische Variante der Philosophie, sondern auch eine kritische. Sie stellt die visuellen und logozentrischen Grundlagen der westlichen Philosophie infrage – Grundlagen, die seit Platon auf das Sehen, die Idee, die Form fixiert sind. Indem sie sich am Klang orientiert, verschiebt sie die Hierarchien der

Sinnesordnungen: Hören wird Leitmetapher, Differenz ersetzt Identität, Prozess ersetzt Form.

Dies hat auch politische Dimensionen: Wer zuhört, setzt sich dem Anderen aus, ohne ihn sofort zu fixieren. Philosophie im Klang kann so als eine Ethik des Nicht-Übergriffs gelesen werden – ein Denken, das nicht vereinnahmt, sondern Resonanzräume öffnet.

---

5. Perspektiven jenseits des Klangs

Der vielleicht kühnste Ausblick liegt darin, dass eine Philosophie im Klang nicht auf den Bereich des Akustischen beschränkt bleibt. Klang dient hier als Paradigma des Prozessualen, das auch in anderen Feldern produktiv werden kann:

- In der Politik: Entscheidungen als Resonanzfelder, in denen unterschiedliche Stimmen nicht auf eine Synthese gebracht, sondern in Spannung gehalten werden.
- In der Ökologie: Welt nicht als Bestand von Ressourcen, sondern als Geflecht resonanter Prozesse, in denen jede Intervention Nachhall erzeugt.
- In der Technologie: Algorithmen nicht nur als Werkzeuge der Kontrolle, sondern als Generatoren offener Resonanzräume, die Differenz statt Identität produzieren.

Philosophie im Klang wäre also nicht eine Spezialdisziplin, sondern eine neue Form des Philosophierens insgesamt – eine, die Differenz, Prozessualität und Entzug nicht als Probleme, sondern als Grundzüge des Denkens akzeptiert.

---

6. Fazit: Philosophie als Resonanzpraxis

Die Bewegung von der Philosophie des Klangs zur Philosophie im Klang bedeutet letztlich: Philosophie entdeckt sich selbst neu, indem sie hörend wird. Sie begreift Denken nicht länger als Fixieren, sondern als Resonieren; nicht als Besitz, sondern als Spur; nicht als System, sondern als Ereignis.

Das ist keine Schwächung der Philosophie, sondern ihre Erweiterung. Sie wird weniger definitorisch, aber reicher an Sensibilität; weniger systematisch, aber offener für Differenz; weniger abgeschlossen, aber tiefer im Vollzug des Lebens verankert.

In diesem Sinn erfüllt sich, was Cox' sonic flux und die apophatische Tradition gemeinsam nahelegen: dass Wahrheit nicht in der vollen Präsenz liegt, sondern im Nachhall des Entzugs. Philosophie im Klang ist die Praxis, diesem Nachhall Raum zu geben – und darin eine neue Form der Wahrheit zu erfahren.

Die Auseinandersetzung mit Christoph Cox' Theorie des sonic flux hat gezeigt, dass Klang nicht im Modus der Substanz, sondern nur als Fluss, Ereignis und Spur gedacht werden kann. Gerade diese Unmöglichkeit einer positiven Fixierung eröffnet die Nähe zur apophatischen Tradition: wie dort das Göttliche nur über Negation, Schweigen und Entzug erfahrbar wird, so lässt sich auch Klang nur in der Form einer via negativa fassen.

Drei zentrale Linien haben sich herauskristallisiert:

1. Ontologisch verweist der Klang auf ein Sein, das nicht Präsenz, sondern Prozess ist. Ontologie verschiebt sich zur Negativ-Ontologie des Werdens – einer Philosophie, die nicht festlegt, sondern den Entzug als eigentliche Form des Erscheinens ernst nimmt.
2. Ästhetisch bedeutet dies, dass das Werk nicht mehr als abgeschlossene Form verstanden werden kann, sondern als offener Resonanzraum, der gerade durch seine Unbestimmtheit wirkt. Eine negative Ästhetik des Hörens konzentriert sich nicht auf Gestalt und Sinn, sondern auf Nachhall, Schweigen, Rauschen und die unfixierbaren Zwischenräume.
3. Philosophisch schließlich zwingt der sonic flux die Philosophie selbst, ihren Gestus zu verändern: von einer logozentrischen Praxis der Definition zu einer hörenden Praxis, die im Grenzbereich von Sprache, Stille und Differenz operiert. Philosophie wird nicht mehr nur des Klangs, sondern im Klang betrieben: als Resonanz, als Spur, als Bewegung im Prozess.

Damit ist der Kern der hier entwickelten These erreicht: Cox' materialistische Klangtheorie kann als säkulare Variante apophatischen Denkens gelesen werden. Nicht indem sie Theologie importiert, sondern indem sie deren Struktur der Negation und Entzugslogik in einen ästhetisch-materialistischen Rahmen überträgt.

Die Konsequenz ist weitreichend: Eine Philosophie des Klangs wird so zur Philosophie im Klang – zu einem Denken, das nicht länger versucht, den Klang zu fixieren, sondern das sich selbst in die Form des Klangs verwandelt. Eine Philosophie, die sich hörend versteht, erkennt, dass Wahrheit nicht in der vollen Präsenz liegt, sondern im Nachhall, in der Spur, im Entzug.

Das ist der eigentliche Gewinn einer negativen Ästhetik des Hörens: Sie begreift das Unsagbare nicht als Grenze, sondern als Möglichkeit; sie macht den Entzug nicht zum Defizit, sondern zur Quelle von Fülle. Sie eröffnet eine Philosophie, die nicht nur über Klang spricht, sondern im Klang zu denken beginnt – und damit eine neue Form des Philosophierens in Aussicht stellt.

Anhang

Ausführliche Skizze der Philosophischen Implikationen für Ontologie und Ästhetik

Die Lesart des sonic flux als säkularisierte via negativa zwingt zu Verschiebungen, die nicht punktuell, sondern systematisch sind. Sie betreffen (1) den Ontologiebegriff selbst, (2) die Grundkategorien der Ästhetik, (3) die Schreib- und Redeweisen der Philosophie, (4) den ethisch-politischen Status des Hörens sowie (5) die Medialität von Klang. In allen fünf Feldern fungiert „Entzug“ nicht als Defizitformel, sondern als produktiver Operator: Er entlastet von falscher Positivität, ohne in Beliebigkeit umzuschlagen.

1. Ontologische Konsequenzen: Sein als differenzielles Werden

1.1 Vom Substrat zum Prozess.

Cox' Materialismus ent-substanzialisiert Klang: Es gibt kein akustisches „Ding“, sondern eine energetische Prozessualität, die sich in Wellen, Interferenzen und Resonanzen organisiert. Die apophatische Lesart verstärkt dies, indem sie zeigt, dass das, was als „Sein des Klangs“ gilt, nur im Modus des Verschwindens erscheint (Nachhall, Spur, Rest). Ontologie wird zur Beschreibung metastabiler Erscheinungsweisen statt stabiler Identitäten.

1.2 Negative Ontologie statt ontischer Inventur.

Wenn Klang nur als Entzug-durch-Ereignis zur Erscheinung kommt, kann Ontologie nicht länger eine Inventur von Entitäten sein. Sie wird zu einer negativen Ontologie: ein Denken, das Seinszugänge markiert, indem es die Fehlformen der Positivierung (Objekt, Werk, Eigenschaft) ausstreicht. Der Gewinn ist nicht „Weniger“, sondern eine höhere Präzision für das, was tatsächlich geschieht.

1.3 Zeitlichkeit als Grundzug des Seins.

Die Zeit tritt nicht als Parameter hinzu, sondern bildet die ontologische Textur des Klangs. „Sein“ erscheint als Nach-Klingen (retentional), Noch-Nicht (protensional) und Überlagerung (Resonanzräume). Damit verschiebt der sonic flux klassische Substanzontologien zugunsten einer Temporalontologie, in der Differenz (nicht Identität) die erste Kategorie ist.

1.4 Kontur gegen naturalistische Reduktion.

Die Säkularisierung der Apophatik schützt den Materialismus vor Biologismus und Reduktionismus. „Immanenz“ heißt nicht „Erklärbarkeit ohne Rest“, sondern Anerkennung eines unaufhebbaren Restes im Phänomen selbst. Das bewahrt vor einem flachen Empirismus, ohne Transzendenz zu reaktivieren.

2. Ästhetische Konsequenzen: Von Werklogik zu Prozess- und Erfahrungsästhetik

2.1 Werk, Aufführung, Umgebung.

Die verschobene Ontologie zieht eine Ästhetik des Ereignisses nach sich. Das Werk wird zur Modulation im Fluss (Partitur → Praxis; Aufnahme → Situierung; Installation → räumlich-zeitliches Dispositiv). Wert und Sinn entstehen im Vollzug – im Hören, im Raum, in der Dauer, im Verhältnis zum Rauschen des Umfelds.

2.2 Kriterien jenseits der Formschönheit.

Wenn Form nicht schließt, müssen Kriterien neu bestimmt werden:

- Resonanzfähigkeit (erzeugt die Arbeit produktive Nachhöre, nicht nur Momentwirkung?),
- Offenheitsgrad (ermöglicht sie unvorhersehbare Beziehungen zwischen Klang, Raum, Publikum?),
- Resistenz gegen Sinnüberfrachtung (wehrt sie vorschnelle Symbolisierung ab?),
- Materialwahrheit (tritt die Prozessualität der klanglichen Mittel hervor, statt durch semantische Narrative verdeckt zu werden?).

2.3 Kuratorialer und institutioneller Shift.

Eine negative Klangästhetik verlagert kuratorische Praxis von Objekt-Exponierung zu Situations-Stiftung: Hörorte, Dauer, Zugänglichkeit, Porosität zu Alltags- und Umgebungsgeräuschen. Die Grenze zwischen „Kunstklang“ und „Weltklang“ wird durchlässig – nicht ästhetizistisch, sondern methodisch begründet.

2.4 Kritik als Hören zweiter Ordnung.

Kritik verliert das Primat der Bedeutungsrekonstruktion; sie wird zur Analyse der Bedingungen des Hörbar-Werden-Könnens (Akustik, Medientechnik, Macht der Auswahlverfahren) und zur Reflexion der eigenen Hörhaltung (wie erzeugt mein Schreiben Präsenzfiktionen, die die Arbeit selbst unterläuft?).

3. Sprach- und methodologische Konsequenzen: Schreiben am Rand des Sagbaren

3.1 Performative Nüchternheit.

Eine Philosophie des Entzugs darf nicht in schwärmerische Rhetorik kippen. Sie benötigt eine asketische Schreibweise: zurückgenommene Metapher, kontrollierte Paradoxie, explizite Markierung dessen, was nicht behauptet wird. Sprache arbeitet hier als Rahmung – sie schützt das „Offene“ vor Vereinnahmung.

3.2 Begriffspolitik: vom Unsagbaren zum Unbestimmbaren.

„Unsagbar“ klingt nach Transzendenz; „unbestimmbar“ markiert eine immanente Grenze: Das Phänomen übersteigt die verfügbaren Schemata, ohne ein Jenseits zu implizieren. Diese Verschiebung hält die apophatische Schärfe und vermeidet Sakralisierung.

3.3 Methode = Haltung.

Die apophatische Methode ist weniger Technik als Disposition: geduldiges Hören, Zurücknahme interpretativer Reflexe, Arbeit an den Bedingungen. Damit rückt Philosophie näher an praktische Künste (Aufnehmen, Mischen, Installieren) – nicht, um mit ihnen zu verschmelzen, sondern um ihre epistemischen Formen zu teilen.

4. Ethisch-politische Implikationen: Zuhören als Nicht-Übergriff

4.1 Ethik der Nicht-Verfügung.

Hören im Modus der *via negativa* ist eine Ethik des Nicht-Übergriffs: nicht sofort Bedeutungen auflegen, nicht dominieren, Raum lassen. Das ist mehr als Attitüde; es strukturiert Entscheidungsprozesse (z. B. in der künstlerischen Kollaboration oder im kuratorischen Zugriff) und wirkt als Machtkritik: Wer entscheidet, was hörbar wird?

4.2 Politiken der Hörbarkeit.

Die apophatische Sensibilität markiert blinde Flecken: akustische Unsichtbarmachung marginalisierter Stimmen, Lärmpolitiken der Städte, akustische Privilegien (wer verfügt über stille Zonen? wer ist permanent Lärm ausgesetzt?). Negative Ästhetik heißt hier: Institutionen (Museen, Festivals, Plattformen) nach ihren Hörbarkeitsregimen befragen.

4.3 Ökologien des Rauschens.

Rauschen ist nicht Müll, sondern Index für komplexe Kopplungen (Wetter, Infrastrukturen, Tierwelten, Netze). Eine *via-negativa*-Ästhetik stützt eine akustische Ökologie, die Eingriffe nicht primär über „Laut/Leise“, sondern über Resonanzverträglichkeit und Porosität bewertet.

5. Medialität und Technik: Fixierung, Filter, Plattform

5.1 Aufnahme als Paradox.

Aufnahme macht flüchtig-Zeitliches verfügbar – und produziert damit eine Präsenzfiktion, die dem Entzug zuwiderläuft. Die Konsequenz ist nicht Ablehnung der Technik, sondern deren apophatische Handhabung: Freilegen von Schnitten, Offenhalten der Dynamik (kein Tot-Komprimieren), situatives Mastering statt normativer Loudness-Glättung.

5.2 Algorithmen und Hörnormen.

Empfehlungssysteme tendieren zur Stabilisierung des bereits Erwarteten. Eine negative Klangästhetik fordert algorithmische Diversität (Zufall, Explorationsraten, aktive Einmischung der Hörenden) und Gegen-Kurations-Praktiken (z. B. bewusst „falsche“ Nachbarschaften), um Entzug nicht in Komfortzonen aufzulösen.

5.3 Dokumentation als Spur statt Beweis.

Kataloge, Texte, Metadaten sollten die Spurhaftigkeit des Klangs respektieren (Zeit- und Ortsbezüge, Prozessprotokolle, Offenlegen von Geräuschanteilen) statt eine essenzialistische Werk-Identität zu behaupten. So wird Dokumentation anschlussfähig, ohne das Ereignis zu verriegeln.

6. Rückwirkungen auf zentrale Kategorien

6.1 Präsenz/Abwesenheit.

Die klassische Opposition kollabiert zugunsten einer Graduologie der Erscheinung: Präsenz wird als intensive Dichte von Beziehungen verstanden, nicht als volle Gegenwart; Abwesenheit als operative Lücke, nicht als Null.

6.2 Form/Inhalt.

Die Dichotomie wird durch Prozess/Resonanz ersetzt: Form ist, was Resonanzbahnen freisetzt; Inhalt ist, was in diesen Bahnen zirkuliert, ohne sich darstellungslogisch zu schließen.

6.3 Autor/Publikum.

Autorschaft verschiebt sich in Vektoren der Modulation; Publikum ist Mit-Modulator (raumzeitliche Ko-Produktion). Kritik wird zur Reflexionsinstanz dieser Kopplungen.

7. Mögliche Einwände – und Antworten

Einwand 1 (Vagheit): Negative Ästhetik drohe in Unbestimmtheit zu enden.

Antwort: Sie ersetzt Bestimmung nicht durch Leere, sondern durch Bedingungsanalyse (Situationen, Dispositive, Praktiken). Ihre „Negativität“ ist methodische Präzision gegen falsche Positivität.

Einwand 2 (Verdeckte Theologie): Apophatik importiere Rest-Transzendenz.

Antwort: Die Verschiebung von „Unsagbar“ zu „unbestimmbar“ fixiert Immanenz. Der Verzicht auf metaphysische Gründe ist Prinzip, nicht Mangel.

Einwand 3 (Ästhetischer Relativismus): Ohne Werkmaßstab keine Kritik.

Antwort: Es entstehen neue Kriterien (Resonanz, Offenheit, Resistenz, Materialwahrheit). Kritik wird nicht unmöglich, sondern umadressiert.

8. Konsequenz in einem Satz

Die via-negativa-Lesart des sonic flux transformiert Ontologie in Temporal-Differenzlehre, Ästhetik in Ereignis- und Bedingungsanalyse, Philosophie in eine hörende Praxis, die ihre Begriffe an der Grenze führt, ohne ins Mystische auszuweichen.
