

Forschungsseminar:
Grundbegriffe der Religionswissenschaft

Univ.Prof. DDr. Johann FIGL

Mitschrift

Upgedatet, ergänzt und strukturiert bis inkl.

16.11.2010

Handouts (soweit vorhanden) eingescannt bzw. als file übernommen.
© beim jeweiligen Verfasser.

Vorliegende Unterlage ohne Gewähr.

Sie soll allen KollegInnen die Arbeit erleichtern, akademische Handhabung
und Etikette nehme ich als selbstverständlich an

Download von www.schrefler4you.at

Inhaltsverzeichnis

0	Prinzipielles	4
0.1	Vorlesung	4
0.2	Termine ☒	4
0.3	Thema	4
0.4	Stichworte, Lexika-Artikel	4
0.4.1	Univ.-Prof. DDr. Johann Figl	4
0.4.2	Handbuch der Religionswissenschaft	6
0.5	Vortragende	7
1	Offenbarung und Mystik	8
1.1	Eine Phänomenologie der Offenbarung nach Gernot Wießner:	8
1.2	Mystik als religionswissenschaftlicher Begriff nach Michael v. Brück:	9
1.3	Fragestellungen:	9
1.4	Literatur:	9
1.5	Zitate aus „Das Fließende Licht der Gottheit“ der Mechthild von Magdeburg	10
2	YIN und YANG	12
2.1	Erste Annäherung an zwei komplementäre Begriffe	12
2.2	Beschreibung von Yin und Yang	12
2.3	Zur Problematik von Tabellen über Yin und Yang	13
2.4	Voraussetzungen chinesischen Denkens und damit auch der Entwicklung der Begriffe Yin und Yang	14
2.5	Präkonfuzianische Vorstellungen über das Universum	15
2.6	Qi- die Lebenskraft	15
2.7	Yin-Yang -Taoismus	16
2.8	Literaturverzeichnis:	16
3	Norbert Hintersteiner: Dialog der Religionen	17
3.1	Interreligiöse Traditionsprozesse - Dialog der Religionen	17
3.2	Das Weltparlament der Religionen in Chicago 1893	17
3.3	Der Dialog der Weltreligionen im globalen religiösen System	17
3.4	Methodische Grundlage des interreligiösen Dialogs	17
3.5	Interreligiöser Dialog: ein theologisch umrungenes Feld	18
3.6	S. 840: Zur Religionstheorie nach Peter Beyer	18
3.7	S. 842: Das Modell David Kriegers nach Raimon Panikkar	18
3.8	S. 846: Definition der Komparativen Theologie nach Francis X. Clooney ..	19
4	CHARISMA	20
4.1	Begriffsdefinition	20
4.2	Frühchristliche Basis	20
4.3	Soziologische Entwicklung	20
4.4	Anwendungsbeispiele	21
4.5	Literatur	22
4.6	Texte: Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft	22
5	Spirituelle Erfahrung am Beispiel der Anonymen Alkoholiker	25
5.1	Fragestellung	25

5.2	Begriff Spiritualität — zwei Definitionen.....	25
5.2.1	Karl Baier: anthropologischer Begriff von Spiritualität:	25
5.2.2	Hubert Knoblauch: soziologischer Begriff von Spiritualität:	25
5.3	Die spirituelle Erfahrung bei den Anonymen Alkoholikern.....	26
5.3.1	„Da stirbt etwas“	26
5.3.2	Das 12-Schritte – Programm.....	26
5.3.3	C.G.Jung: „Spiritus contra Spiritum“.....	26
5.4	Ein mögliches Erklärungsmodell von P.Sebastian Painadath SJ	27
5.5	Anonyme Alkoholiker: Die seelische Erfahrung.....	28

0 PRINZIPIELLES

0.1 Vorlesung

010134 FS Forschungsseminar: Grundbegriffe der Religionswissenschaft

Johann Figl

Studienprogrammleitung [Katholische Theologie](#) 2 Stunde(n), 6,0 ECTS credits

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

für 011 (08W) D 31 oder DAM, 066 793 (08W) MAM, Fächerkontingentsseminar 4 oder (freies) Wahlfach für 011 (02W), 012 (02W) und 020; Doktorat 780 und 080

DI 18.00-21.00, Ort: Besprechungszimmer des Instituts für Religionswissenschaft,

Themenvergabe und Festlegung der weiteren Termine (n. Ü.) erfolgt in der

ersten Sitzung: Di 12. Okt. 2010, 18.15.

[Anmeldung zur LV über UNIVIS](#)

ERL

Beschränkte Teilnehmerzahl, max. 20

Literatur:

Literatur wird in der ersten Sitzung bekannt gegeben.

0.2 Termine

12.10.2010	18-21	☒	It
09.11.	16.30 -21	☒	Ä
16.11.	16.30 - 21	☒	
23.11.	16.30 – 21		
30.11.	16.30 - 21		

0.3 Thema

- Aus den Stichworten ein theoretisches Thema auswählen oder aus der eigenen Diss eines bearbeiten
- Mit mündlichem Referat, zusätzlich etwa schriftliche 10 Seiten
- Ohne Referat eine schriftliche Arbeit über etwa 15 – 20 Seiten

0.4 Stichworte, Lexika-Artikel

0.4.1 Univ.-Prof. DDr. Johann Figl

Lexika-Artikel zu Atheismus, Agnostizismus und Säkularisierung

Agnostizismus, in: Lexikon der neureligiösen Gruppen, Szenen und Weltanschauungen, hg. von H. Baer/H. Gasper/J. Müller/J. Sinabell, Freiburg/Basel/Wien 2005, 29-31

Agnostizismus, in: Lexikon der Religionen, begründet von Franz König, hrsg. von Hans Waldenfels, Freiburg i. Br. 1987, 11-12

Atheismus, in: Lexikon neureligiöser Gruppen, Szenen und Weltanschauungen, hg. von H. Baer/H. Gasper/J. Müller/J. Sinabell, Freiburg/Basel/Wien 2005, 93-99

Atheismus, in: Handbuch der Fundamentaltheologie, hg. von W.Kern, H.J.Pottmeyer u. M.Seckler, Tübingen/Basel 2000 (1.Auflage Freiburg i.Br. 1985), 78-84

Atheismus. Religionswissenschaftlich, in: Religion in Geschichte und Gegenwart, 4.Aufl., Tübingen 1998, Bd.1, 873-875

Atheismus, in: Lexikon der Religionen, begründet von Franz König, hrsg. von Hans Waldenfels, Freiburg i. Br. 1987, 35-37

Der Atheismus, in: Handbuch der Fundamentaltheologie, hrsg. von W. Kern, H. J. Pottmeyer, M. Seckler, Bd. 1, Traktat Religion, Freiburg i. Br. 1985, 109-116

Atheismus, in: Staatslexikon, hrsg. von der Görres-Gesellschaft, Bd. 1, Freiburg i. Br. 1985, 380-389

Atheismus und atheistische Ethik, in: Katholisches Soziallexikon, 2. gänzl. überarb. und erw. Auflage, hrsg. von A. Klose, W. Mantl, V. Zsifkovits, Innsbruck/Graz 1980, 145-152

Religionskritik, in: Lexikon der Religionen, begründet von Franz König, hrsg. von Hans Waldenfels, Freiburg i. Br. 1987, 545-546

Säkularisierung (Schlüsselbegriff), in: Brockhaus-Enzyklopädie, 19.Aufl., Bd.19, Mannheim 1992, 87-90

Säkularisierung, in: Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe, hrsg. von P. Eicher, München 1985, Bd. 4, 84-94, 2. Auflage 2005, Bd. 4, 72-80

Lexika-Artikel, alphabetisch

Beichte. 1. Religionsgeschichtlich, in: LThK³, Band 2 (1994) 157

Bild, Bilderverehrung, Bilderstreit. 1. Religionsgeschichtlich, in: LThK³, Band 2 (1994) 440- 441

Gesetz, religionsgeschichtlich, in: LThK³, Band 4 (1995) 579-580

Kompensationstheorie, religionswissenschaftlich, in: RGG4, Band 4 (2001) 1536-1537

Materialismus. Religionsgeschichtlich, in: RGG4, Band 5 (2002) 903-904

Monismus. Religionsgeschichtlich, in: RGG4, Band 5 (2002) 1446-1447

Offenbarung. Religionswissenschaftlich, in: RGG4, Band 6 (2003) 461-463

Ostung. Religionsgeschichtlich, in: Lexikon für Theologie und Kirche 7 (1998) 1211-1212

Solidarität. Religionswissenschaftlich, in: RGG4, Band 7 (2004) 1427-1428

Spekulation. Religionsgeschichtlich, in: RGG4, Band 7 (2004) 1558-1559

Strukturalismus. III. Anwendungsgebiete. Religionswissenschaft, in: RGG4, Band 7 (2004) 1783-1784

Transzendenz / Immanenz. Religionswissenschaftlich, in: RGG4, Band 8 (2005) 548-549

Universalismus/Partikularismus. Religionswissenschaftlich, in: RGG4, Band 8 (2005) 774

0.4.2 Handbuch der Religionswissenschaft

RELIGIONEN DER VERGANGENHEIT UND GEGENWART

1. Religionen vergangener Kulturen	87
Religion der Urgeschichte – <i>Otto H. Urban</i>	88
Ägyptische Religion – <i>Jan Assmann</i>	104
Sumerisch-Babylonische Religion – <i>Helga Trenkwalder</i>	118
Religionen im Hethiterreich – <i>Manfred Hutter</i>	140
Minoische Religion – <i>Walter Pötscher</i>	156
Etruskische Religion – <i>Lucia Aigner-Foresti</i>	165
Griechische und römische Religion – <i>Hans Schwabl</i>	180
Antike Mysterienreligionen – <i>Wolfgang Speyer</i>	198
Religion der Germanen – <i>Kurt Schier</i>	207
Keltische Religion – <i>Helmut Birkhan</i>	222
Manichäische Religion – <i>Manfred Hutter</i>	235
Aztekische Religion – <i>Ulrich Köhler</i>	245
2. Religionen der Gegenwart	259
Ethnische Religionen – <i>Karl R. Wernhart</i>	260
Shintoismus – <i>Thomas Immoos</i>	288
Konfuzianismus – <i>Roman Malek</i>	298
Daoismus – <i>Roman Malek</i>	307
Hinduismus – <i>Bettina Bäumer</i>	315
Jainismus – <i>Adelheid Mette</i>	337
Buddhismus – <i>Hans-Jürgen Greschat</i>	348
Sikhismus – <i>Othmar Gächter</i>	368
Zoroastrismus – <i>Manfred Hutter</i>	384
Judentum – <i>Ferdinand Dexinger</i>	395
Christentum – <i>Ulrich Berner/Johann Figl</i>	411
Islam – <i>Karl Prenner</i>	436
Neue Religionen – <i>Johann Figl</i>	457
Alternative Formen des Religiösen – <i>Hans Gerald Hödl</i>	485

Z e n t r a l e T H E M E N

Systematische und komparative Zugänge

1. Vorstellungen absoluter bzw. göttlicher Wirklichkeit	529
Götter/Göttinnen – <i>Birgit Heller</i>	530
Gott – monotheistisch – <i>Johann Figl</i>	545
Brahman – Nirväna – Dao	
Apersonale Vorstellungen des Absoluten – <i>Johann Figl</i>	559
2. Dimensionen weiterer zentraler religiöser Vorstellungen ..	569
Mythos – <i>Hans Gerald Hödl</i>	570
Heilige Schriften – <i>Udo Tworuschka</i>	588
Schöpfungsvorstellungen (Anfang und Ende) – <i>Jürgen Mohn</i>	612
Jenseitsvorstellungen – <i>Manfred Hutter/Birgit Heller/Johann Figl</i>	628
Zwischenwesen (Engel, Dämonen, Geister) – <i>Franz Winter</i>	651
3. Praxis-Dimensionen (Ritual, religiöse Erfahrung, Ethik)	663
Ritual (Kult, Opfer, Ritus, Zeremonie) – <i>Hans Gerald Hödl</i>	664
Sakraler Raum und heilige Zeit – <i>Bettina Bäumer</i>	690
Gebet/Meditation/Mystik – Ekstase – <i>Bettina Bäumer/Hans G. Hödl</i>	702
Ethik der Religionen – <i>Udo Tworuschka/Michael Klöcker</i>	718
4. Gesellschaftliche und rechtliche Dimensionen	733
Pluralität innerhalb der Religionen – <i>Eva M. Synek</i>	734
Gender und Religion – <i>Birgit Heller</i>	758
Recht und Religion – <i>Eva M Synek</i>	770
Menschenrechte/Religionsfreiheit – <i>Eva M. Synek</i>	786
Natur und Technik in den Religionen – <i>Peter Koslowski</i>	804
Religionen-Didaktik – <i>Martin Jäggle</i>	817
Dialog der Religionen – <i>Norbert Hintersteiner</i>	834

0.5 Vortragende

Mail Prof. DDr. Figl 29.10.2010:

„wie in der ersten Sitzung am 12. Oktober 2010 vereinbart, sind im November folgende Blocktermine, jeweils Dienstag, ab 16.30 Uhr (Besprechungszimmer des Instituts), mit mündlichen Referaten (inkl. Text- und Thesenblatt) mit folgenden ReferentInnen:

09. November 2010:	Andrea Nowak,	Peter Bartsch ,	Robert Chlada
16. November 2010:	Viktor Fleischer,	Magdalena Schmidt	
23. November 2010:	Petra A. Hainisch	Helmut Eberhardt,	Matthias Staudigl
30. November 2010:	Kenan Ergün,	Süleyman Tunca,	Jude Uzukwu

Mit besten Grüßen
J. Figl

1 OFFENBARUNG UND MYSTIK

Referentin: Andrea Nowak, M.A

Die Diskussion um einen religionswissenschaftlichen Begriff der Offenbarung ist auch eine Diskussion um die Bewertung der klassischen Religionsphänomenologie. Gleichzeitig wird der Versuch unternommen, den eurozentrischen Begriff der Offenbarung durch zeichentheoretische Modelle mit anderen Begriffen (z.B. Divination) zu ersetzen (J. Figl, Offenbarung, Spalte 461).

Die Literatur über den Begriff der Mystik aus unterschiedlichsten Perspektiven ist unüberschaubar.

Frage:

Warum besteht die Notwendigkeit, angesichts der genannten Probleme, die Begriffe Offenbarung und Mystik für eine Arbeit über das „Fließenden Licht der Gottheit“ (FL) der Mechthild von Magdeburg zu thematisieren?

Antwort:

Das FL ist eine Offenbarungsschrift (siehe Textauszüge). Das FL wird als Dokument mystischer Literatur, die Autorin als eine bedeutende Mystikerin eingeordnet.

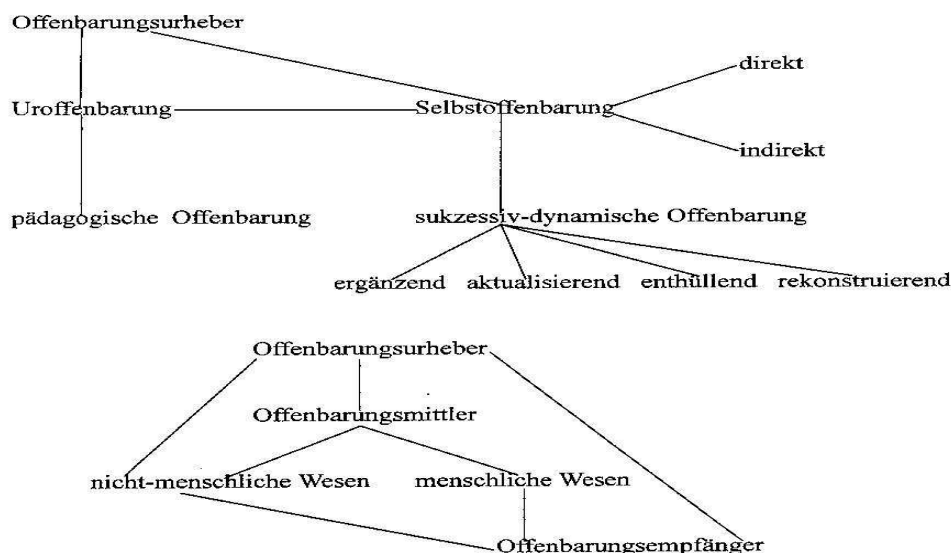
1.1 Eine Phänomenologie der Offenbarung nach Gernot Wießner:

Analyse nach

- Phänomenbereichen
Offenbarung als Wissen und Offenbarung als Vermittlung und
- II. Strukturelementen
 1. Offenbarungsurheber,
 2. Selbstoffenbarung, Uroffenbarung und sukzessiv-dynamische Offenbarung,
 3. Offenbarungsmittler, und
 4. Offenbarungsmittel.

Ausgangspunkt: → zwei interagierende Sphären:

- Sphäre des Objektes der Religion,
- Sphäre des Subjektes der Religion.

1.2 Mystik als religionswissenschaftlicher Begriff nach Michael v. Brück:

1. beinhaltet die Dokumente der Mystik (kontextuelle und historische Interpretation),
2. beinhaltet die mystische Erfahrung (als Empfindung und Erkenntnis) unter Beachtung der sozialen Konstruktion der religiösen Tradition,
3. beinhaltet keine Wahrheitsfrage (und damit in Verbindung stehende Forschungsfragen)

1.3 Fragestellungen:

Die Auseinandersetzung mit der Religionsphänomenologie verweist auf die Frage nach dem Gegenstand der Religionswissenschaft selbst: dem Begriff der „Religion“. Eine weitere Frage betrifft dann das Verhältnis von „Religion“ und „Mystik“: Wie stehen die beiden zueinander? Welche Rolle spielt der Begriff der „Offenbarung“ als mögliches Bindeglied dieser beiden Begriffe?

Offenbarung:

Sind die Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Elementen des Modells genügend berücksichtigt? Wie wirken sich die Einbeziehung von „Körper“, „Raum“ und „Zeit“ auf dieses Modell aus? Bilden zeichentheoretische Modelle dazu wirklich einen Gegensatz?

Mystik:

Die vorgestellte Begriffsdefinition beinhaltet wiederum Begriffe wie „Erfahrung“ und „Tradition“, die ebenfalls einer Festlegung bedürfen. Der „mystischen Erfahrung“ liegt eine Logik zugrunde, die eine Trennung von Emotionen/Empfindungen und Rationalität voraussetzt. Demzufolge werden die unterschiedlichen Zeugnisse mystischer Erfahrungen auch als eher emotional oder eher intellektuell bestimmt. Ist dies eine adäquate Herangehensweise? Wird für die Analyse von „mystischen“ Texten diese Bezeichnung überhaupt benötigt? Beispielsweise möchte Kurt Flasch in seinem Buch über Meister Eckart „das Mystik-Konzept ... probeweise ... suspendieren“ (S. 31). Warum? Das Wort „Mystik“ gibt es erst seit dem 17. Jahrhundert. Der Begriff berücksichtigt zu wenig die individuellen Ausprägungen der entsprechenden Schriften und ihrer Verfasserinnen.

1.4 Literatur:

Michael v. Brück, Mystik I. und II., in: RGG 4, Bd. 5, 2002, Spalte 1651-1654.

Kurt Flasch, Meister Eckhart, Philosoph des Christentums, München 2010, S. 31.

Johann Figl, Offenbarung, RGG 4, 2003, Bd. 6, Spalte 461-463.

Gernot Wießner, Offenbarung I., TRE, Bd. 25, 1995, S. 109-117.

1.5 Zitate aus „Das Fließende Licht der Gottheit“ der Mechthild von Magdeburg

Belegstellen für den Vorgang der Offenbarung: Prolog (S. 9)

„Dieses Buch soll man mit Freuden entgegennehmen, denn Gott selbst spricht die Worte

Dieses Buch sende ich nun als Boten allen geistlichen Leuten, beiden, den guten wie den schlechten, denn wenn die Säulen fallen, dann kann das Gebäude nicht überdauern. Es kündigt allein von mir und offenbart in rühmender Weise mein Geheimnis. Alle, die dieses Buch verstehen wollen, müssen es neunmal lesen.

Das Buch heißt ein fließendes Licht der Gottheit

„Eia, Herr Gott, wer hat dies Buch gemacht?“

„Ich habe es gemacht in meinem Unvermögen, weil ich meine Gabe nicht zurückzuhalten vermag.“

„Eia, Herr, wie soll dieses Buch, das nur Deiner Verherrlichung dienen soll, heißen?“

„Es soll heißen: Ein fließendes Licht meiner Gottheit in alle Herzen, die da leben ohne Falschheit.““

II. Buch, Kapitel 26 (S. 71)

...

„Eia, Herr, nun bin ich um deiner Ehre willen geschlagen, soll ich von dir jetzt ungetröstet bleiben? Denn du hast mich dazu getrieben und hießest mich selber es schreiben.“

Da offenbarte sich Gott meiner traurigen Seele ohne Verzug, indem er das Buch in seiner Rechten trug und sprach:

„Meine Liebe, betrübe dich nicht zu sehr, die Wahrheit kann niemand verbrennen. Wer mir das Buch aus der Hand nehmen will, muß stärker sein als ich.

Dieses Buch ist dreifaltig und bezeichnet alleine mich.

Das Pergament, das es rings umhüllt, ist Bild meiner reinen, weißen, gerechten Menschheit, die deinetwillen den Tod erlitt.

Die Worte bedeuten meine wunderbare Gottheit. Sie fließen von Stunde zu Stunde in deine Seele aus meinem göttlichen Munde.

Der Klang der Worte erklärt meinen lebendigen Gott und erschließt mit ihm die richtige Wahrheit. Nun sieh aus allen diesen Worten, wie rühmlich sie mein Geheimnis verkünden:

Du sollst keinen Zweifel an dir finden.“

Belegstelle für den Inhalt der Offenbarung: Buch I, Kapitel 44 (S. 33f.)

„...“

Nun geht die Allerliebste zu dem Allerschönsten in die verborgenen Kammern der unsichtbaren Gottheit. Dort findet sie der Minne Bett und Gelaß und Gott übermenschlich bereit.

Da spricht unser Herr:
„Haltet an, Frau Seele!“
„Was gebietest Du, Herr?“
„Ihr sollt nackt sein!“
„Herr, wie soll mir dann geschehen?“
„Frau Seele, Ihr seid so sehr in mich hineingestaltet,
daß zwischen Euch und mir nichts sein kann.
Es war kein Engel je so geehrt,
dem das wurde eine Stunde gewährt,
was Euch von Ewigkeit ist gegeben.
Darum sollt Ihr von Euch legen
beides, Furcht und Scham
und alle äußeren Tugenden.
Nur die, die von Natur in Euch leben,
sollt Ihr immerdar pflegen.
Dies ist Euer edles Verlangen und Eure grundlose Begehrung;
die will ich ewig erfüllen mit meiner endlosen Verschwendung.“
„Herr, nun bin ich eine nackte Seele,
und Du in Dir selber ein reichgeschmückter Gott.
Unser zweier Gemeinschaft
ist ewiges Leben ohne Tod.“

Da geschieht eine selige Stille,
und es wird ihrer beider Wille.
Er gibt sich ihr, und sie gibt sich ihm.
Was ihr nun geschieht, das weiß sie,
und damit tröste ich mich.
Aber dies kann nie lange sein.
Denn wo zwei Geliebte verborgen sich sehen,
müssen sie oft abschiedlos voneinander gehen.
...“

aus:

Mechthild von Magdeburg, Das Fließende Licht der Gottheit, zweite, neubearbeitete
Übersetzung mit Einführung und Kommentar von Margot Schmidt, (Mystik in
Geschichte und Gegenwart, Texte und Untersuchungen, Abteilung I, Christliche
Mystik, hrsg. v. Margot Schmidt und Helmut Riedlinger, Band 11), Stuttgart-Bd
Cannstatt 1995.

2 YIN UND YANG

Referent: Peter Bartsch

2.1 Erste Annäherung an zwei komplementäre Begriffe

Yin und Yang sind uns nun auch im Westen bekannt. So finden wir das dazugehörige Symbol in Wellnessstempeln, auf Teetassen, Buchumschlägen ...

Yin bedeutete ursprünglich die schattige Seite eines Hügels, während Yang die sonnige Seite des Hügels bezeichnete.

Yin wurde mit Kälte, Ruhe, Passivität, der Erde... assoziiert, während Yang als die sonnige Seite des Hügels Helligkeit bedeutete, und damit Sonne, Bewegung, Hitze, Anregung, Licht, den Himmel...

Yin und Yang sind nicht „moralisch“ zu verstehen, haben mit gut-böse nichts zu tun.

Yin und Yang sind sehr alte Begriffe: „Die Idee selbst und auch die Zeichen ... sind bereits auf Bronzeinschriften aus dem ersten Jahrtausend v. Chr. zu finden (Linck ³2006,12).

Die erste schriftliche Erwähnung der Worte Yin und Yang findet man im „Buch der Lieder“ (*Shih-ching*) (König, Lexikon der Religionen ² 1987,708). Die Entstehung dieser „Sammlung von 300 kurzen lyrischen Texten reicht bis ins 18. Jh. v. Chr. zurück.“ (nicht wörtlich nach König, Der Glaube der Menschen 1994).

Die Beschäftigung mit Yin und Yang ist nun von großer Relevanz: „Die beiden komplementären Begriffe sind für die Religion, die Philosophie und auch für die Medizin von fundamentaler Bedeutung. Für die Religiosität waren diese Begriffe insofern relevant, als die unermessliche Vielfalt möglicher Konfigurationen des yin und yang- und aller abgeleiteten Phänomene ... das eindeutige Festlegen auf einen festeten Satz von rel. Aussagen („Dogma“) unmöglich machte.“ (König, Lexikon der Religionen ²1987,709).

Dass Yin und Yang auch in der Medizin von Bedeutung sind, zeigt folgendes Zitat: „Im Bereich der Medizin ist es vor allem die Akupunktur, die (als daoistische Idee und Praxis) angewandt wird, wobei die Mehrzahl der im Westen weit verbreiteten Werke hierzu nicht auf Quellenstudium basiert“ (Malek,312)

2.2 Beschreibung von Yin und Yang

In diesem Textabschnitt möchte ich kurz versuchen, einen Auszug aus dem Kapitel über Yin und Yang im „großen Buch der chinesischen Medizin“ von Kaptchuk zu geben (Kaptchuk 1991, 19 bis 28). Auffallend ist unter anderem m.E., dass man dieses Kapitel wohl auch in einem Buch über Grundlagen chinesischer Philosophie/Religion finden könnte.

Yin und Yang werden dabei mit Hilfe der „fünf Prinzipien von „Yin und Yang““ beschrieben:

1. Alle Dinge haben zwei Aspekte: einen Yin-Aspekt und einen Yang-Aspekt

Die Zeit kann in Nacht und Tag unterteilt werden, Temperatur in kalt und warm..die Vorderseite des Körpers entspricht eher dem Yin, der Rücken eher dem Yang.

2. Jeder Yin- und jeder Yang- Aspekt kann wiederum in Yin und Yang unterteilt werden

Zu dem bisherigen 2 „Prinzipien von Yin und Yang“ ein eigenes Beispiel: ein Musikstück hätte laute (Yang) und leise (Yin) Anteile. Die leisen Teile könnte man wieder in sehr leise (Yin) und weniger leise (Yang) differenzieren: sozusagen vom piano und forte zu pianissimo und piano... Und wieder am Beispiel Musikstück: Wenn Yang die Töne entsprechen, wären Yin die Musikinstrumente. Die Musikinstrumente würden sich wieder in ihre Funktion- Yang – differenzieren lassen, das Material aus dem sie gebaut wären, wäre dem Yin zuzuordnen...

3. Yin und Yang schaffen einander

Am vorherigen Beispiel wird das m.E. sehr deutlich- ohne Musikinstrumente (Yin) kein Musikstück (Yang), ohne zu spielende Musik sind Musikinstrumente sinnlos. Nun wieder zurück zum Text des Kapitels aus Kaptchuks „großem Buch der chinesischen Medizin“: Obgleich Yin und Yang unterscheidbar sind- getrennt werden können sie nicht. Sie definieren sich gegenseitig, und die Dinge, in denen Yin und Yang unterschieden werden, könnten ohne die Existenz dieser Eigenschaften nicht definiert werden.

4. Yin und Yang kontrollieren sich gegenseitig

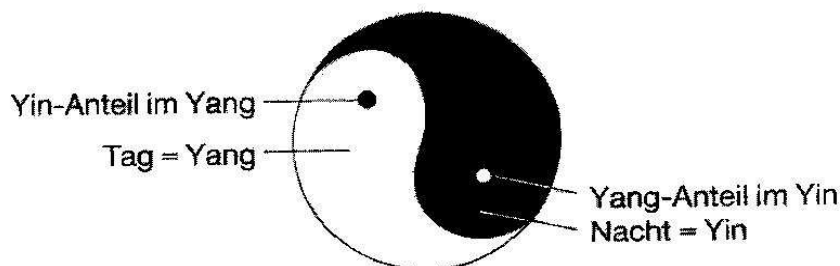
Wenn etwa das Yin im Übermaß vorhanden ist, wird das Yang zu schwach sein: Ist es zu kalt, ist nicht genügend Wärme vorhanden.

5. Yin und Yang verwandeln sich ineinander

Dabei gibt es zwei Arten gegenseitiger Verwandlung:

- a) harmonische-z.B. der regelmäßige Wechsel von Tag (Yang) und Nacht (Yin).
- b) disharmonisch- am extremsten, wenn sich Yin und Yang völlig trennen und menschliche Existenz zum Stillstand kommt : der Tod.

Das traditionelle Yin-Yang-Symbol veranschaulicht die Theorie von Yin und Yang: der Kreis, der das Ganze repräsentiert, ist in Yin (schwarz) und Yang (weiß) unterteilt. Die geschwungene Trennungslinie verdeutlicht das dynamische Ineinanderfließen von Yin und Yang. (Abbildung aus Kampik ²1991, 18)

2.3 Zur Problematik von Tabellen über Yin und Yang

Zusammenstellungen von Gegensatz-Paaren und damit Zitieren oder Verfassen von Tabellen über Yin und Yang haben zuerst einmal einen großen Vorteil: ein komplexes und schwieriges Thema wird veranschaulicht.

Leicht kann dabei aber ein falscher Eindruck entstehen: es handle sich bei Yin und Yang um zwei getrennte „Dinge“. Schließlich sollen die in den Tabellen verwendeten Begriffe in ihrem Kontext klar sein. Auszüge aus einer solchen Tabelle

(Kampik²1991,19) -sie stammt aus einem Akupunkturlehrbuch- darf ich Ihnen nun zeigen:

Yin entspricht	Polarität	Yang entspricht
Allgemeine Naturerscheinungen		
Nacht		Tag
Dunkel		Licht
Winter		Sommer
Erde		Himmel
Kälte		Wärme
Wasser		Feuer

Schließlich sollen die verwendeten Begriffe in ihrem Kontext klar sein!! Dass das leider nicht immer der Fall ist, kann man am nächsten Beispiel- wiederum eine Tabelle aus einem Akupunkturlehrbuch (Kitzinger in Bischko weit Fortgeschrittene, 16f) –erkennen: sind hier etwa „Nicht –Substantiell“ und „Substantiell“ im Sinne von unwesentlich und wesentlich gemeint, was meint hier „Plus-Pol und Minus-Pol“ (übrigens deuten Zusammenhänge mehrere bzw. ca. 160 Seiten später darauf hin).

YANG	YIN
Tag	Nacht
Hitze	Kälte
Bewegung	Ruhe
Oben (aufwärts)	Unten (abwärts)
Außen (auswärts)	Innen (einwärts)
Klar	Trübe
Sthenisch	Asthenisch
Erregt	Gehemmt
Schnell	Langsam
Dorsal	Ventral
Hyper	Hypo
Plus-Pol	Minus-Pol
Nicht-Substantiell	Substantiell
Energie	Blut

2.4 Voraussetzungen chinesischen Denkens und damit auch der Entwicklung der Begriffe Yin und Yang

Zuerst muss man die für uns so schwer erlernbare Sprache nennen. Chinesisch zählt zu den wurzelisolierende Sprachen- einsilbige Phoneme werden in verschiedenen Tonhöhen zusammengestellt (Gutheinz,71). Daher kommt der chinesischen Schrift solche Bedeutung zu: jedem Begriff entspricht ein eigenes Zeichen.

Besonders wichtig im Zusammenhang mit Yin und Yang sind aber meines Erachtens die geographisch – sozialen Voraussetzungen:

1. China war „von früher Zeit bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ein nahezu reines Bauernland....daher die Aufmerksamkeit für den Kreislauf der Natur.... Die Tendenz zu zyklischen Vorstellungen, in denen es weder einen rechten Anfang noch ein rechtes Ende gibt.“(Bauer,26f):

Der Tage, der dem Yang entspricht, geht in die Nacht(Yin),über. Die Grenzen zwischen Tag und Nacht –Dämmerung – sind dabei verwischt.

2. „Eine ...Grundvoraussetzung des chinesischen Denkens ist die patriarchalische Familie ...- als Abbild einer höheren Ordnung, nämlich des Himmels und Erde empfunden" (Bauer 28)..das ist besonders wichtig für die hier nicht besprochene „5- Elemente Lehre", vor allem aber bedeutsam für in politischer Hinsicht: „der Kaiser zugleich als Übervater"(Bauer 28)
3. „Wasserwirtschaft in Gestalt von Wasserbau und Bewässerung"(Bauer 28) prägen das Bewusstsein: da denkt man unwillkürlich an den Ausgleich zwischen Yin und Yang. Hier ist es auch an der Zeit, die Akupunktur zu erwähnen: in den Punktekettten, den Meridianen oder „channels"(!) fließe die Energie und da Ausgleich zwischen den Yin- und Yang-punktekettten zu bewirken ist Teil der Behandlung.
4. „Als letztes muss in diesem Zusammenhang noch auf die betont kontinentale Lage Chinas hingewiesen werden...vergleichbar einer Scheibe: ein geschlossenes Ganzes im Innern, dafür aber nach außen hin durch Meere und Gebirge ungewöhnlich isoliert."(Bauer 280 Das erinnert –vor allem im Zusammenhang mit den Kanälen der Wasserwirtschaft- an das Yin-Yang-Symbol: ein Ganzes, in sich geschlossen, in dem fließende Beziehung stattfindet.

2.5 Präkonfuzianische Vorstellungen über das Universum

(vgl. Emmerich 2004, 171-173)

1. das Universum folgt Gesetzmäßigkeiten, hat aber keinen außenstehenden Gesetzgeber, keinen Schöpfergott, keine „waltende Gerechtigkeit"!
2. yin und yang
3. personifizierte Mächte von großem Einfluss : *di*(Gott, vergöttlichter Ahn-dieser Begriff ging ab Ende des 3.Jh v.Chr. in den Titel *huangdi* (Kaiser) ein. *shangdi* (Gott in der Höhe, vergöttlichter Ahn in der Höhe) und *tian* (Himmel): *Tian* avancierte seit etwa 1000 v.Chr. zur höchsten Gottheit.
4. Das Höchste, Naturgesetz, (ursprünglich- der Weg): *dao*
5. Ahnenverehrung: irgendeine Idee der Seele ist dafür Voraussetzung. *Po* (Körperseele) bestand aus *yin*, *hun* (Hauchseele) aus *yang*. Der Tod bedeutete die Trennung dieser beiden Seelen. Sinn der Riten war die Seelen zu besänftigen- die Körperseele konnte als böser Dämon (*gui* die Geschicke der Hinterbliebenen unheilvoll beeinflussen, die Hauchseele als guter Geist (*shen*) dagegen segensreich für die Lebenden wirken.

2.6 Qi- die Lebenskraft

„Hinter Yin und Yang steht das Qi(jap. Ki), genauer gesagt das Yin-Qi und Yang-Qi,..." (Linck 32006, 12). „Qi kann man nicht vollkommen übersetzen. Qi bedeutet Lebenskraft,... gleichzeitig alles was zum Leben notwendig ist..".(Kubiena 1989, 20).

„Qi ist eine dem gesamten Kosmos zugrunde liegende Antriebs und Lebenskraft." (Linck32006, 27)

2.7 Yin-Yang -Taoismus

Als Vorstellungen und Voraussetzungen vor und für den Taoismus kann man m.E. alles bisherige (präkonfuzianische Vorstellungen etc.) . nennen. Nach Schütte zählen dazu unter anderem: alchemistische und medizinische Kenntnisse, eine bipolare Weltanschauung, ein zyklisches Bild der Zeit(zur *yin-yang*-Lehre gehörend), die Gegenkultur weltabgewandter weiser Eremiten, vor allem aber der Glaube an die Möglichkeit des Menschen, Unsterblichkeit zu erlangen.(vgl. Schütte2004,186)

Am wichtigsten ist im Taoismus das Dao: ursprünglich und später metaphorisch bedeutete dieser Begriff „Weg“. Im Taoismus ist „das *Dao* die Wirklichkeit, die hinter oder in den Erscheinungen liegt.“ (Malek 2003,307)

„Das Dao ist somit vor den Göttern und ursprünglicher als diese. Dennoch kann es nicht mit einem monotheistischen Schöpfergott gleichgesetzt werden. (Figl2003,564)“. Der Beginn des 42. Kapitels des Tao-te-King (Übersetzung nach Debon 2007, 71) soll hier als Verdeutlichung dienen - das Dao wird als der Weg übersetzt:

Der Weg schuf die Einheit.
Einheit schuf Zweiheit.
Zweiheit schuf Dreiheit.
Dreiheit schuf die zehntausend Wesen.
Die zehntausend Wesen
Tragen das dunkle Yin auf dem Rücken,
das lichte Yang in den Armen.
Der Atem des Leeren macht ihren Einklang.

2.8 Literaturverzeichnis:

Emmerich 2004

EMERICH, Reinhard: Konfuzius, in: ANTES, Peter (Hrsg.): Große Religionsstifter, München 2004, 160-185

Laotse (hg. 2007)

Laotse: Tao te king: Das heilige Buch vom Weg und von der Tugend, Übers., Einleitung und Anmerkungen v. DEBON, Günther Stuttgart

Linck ³2006

LINCK, Gudula: Yin und Yang. Die Suche nach Ganzheit im chinesischen Denken, München ³ 2006

FIGL, Johann(Hg.) Handbuch Religionswissenschaft. Religionen und ihre zentralen Themen, Innsbruck 2003

GUTHEINZ, Luis: China im Aufbruch. Kultur und Religionen Chinas und das Christentum, Frankfurt am Main. London 2001

KAPTCHUK, Ted J.: Das große Buch der chinesischen Medizin. Die Medizin von Yin und Yang in Theorie und Praxis, Bern 1988

3 NORBERT HINTERSTEINER: DIALOG DER RELIGIONEN

Referent: Mag. Robert Chlada

Hier hat die Religionswissenschaft eine doppelte Aufgabe:

1. zu erklären, was Dialog der Religionen bedeuten kann - religionsgeschichtlich und religionstheoretisch (Punkte 1-3)
2. den Dialog der Religionen kriteriologisch und methodologisch zu bestimmen. (Punkt 4)

3.1 Interreligiöse Traditionsprozesse - Dialog der Religionen

Alternative: Gibt es eine lange Geschichte des Dialog der Religionen in dem Sinne, daß die heutigen Religionen durch lange interreligiöse Traditionsprozesse dialogischer Natur gegangen sind - oder handelt es sich beim Dialog der Religionen um ein relativ neues Phänomen, das erst durch nichtreligiöse Strukturen hervorgerufen wurde?

3.2 Das Weltparlament der Religionen in Chicago 1893

3.3 Der Dialog der Weltreligionen im globalen religiösen System

Zum Problem der Religionsdefinition bezieht sich Hintersteiner auf die Religionstheorie von Peter Beyer (Ottawa).
Vgl. Text 1.

3.4 Methodische Grundlage des interreligiösen Dialogs

„In einer ersten allgemeinen Definition kann interreligiöser Dialog bestimmt werden als respektvolle und in offener Haltung geführte Kommunikation zwischen zwei oder mehr Personen, welche verschiedenen Religionen angehören.“ (S. 841)

4 Dialogebenen:

1. Dialog des Lebens
2. Dialog der Zusammenarbeit u. d. gemeinsamen Handelns
3. Dialog durch Verständigung im intellektuellen Austausch
4. Dialog der spirituellen Erfahrungen.

Zur Methodik des interreligiösen Dialoges das Modell von David Krieger im Anschluß an Raimon Panikkar: Text 2

Verstehen soll sich auf drei Ebenen ereignen:

1. morphologisches Verstehen: argumentativer Diskurs
2. diachrones Verstehen: Kontinuität und Identität einer Tradition
3. diatopisches Verstehen: „Überzeugtsein“ von der Wahrheit der anderen Religion

3.5 Interreligiöser Dialog: ein theologisch umrungenes Feld

- Theologie der Religionen:
„Ihre Aufgabe ist es, angesichts des religiösen Pluralismus die Geltungsansprüche der Religionen in ihrem Verhältnis zueinander zu thematisieren und theologisch zu beurteilen.“ (S. 844)
- Komparative Theologie:
einerseits historisch vergleichend, andererseits vergleichend konstruktiv.
Definition nach Francis X. Clooney: Text 3

3.6 S. 840: Zur Religionstheorie nach Peter Beyer

Zusammenfassend kann gesagt werden: Die grundsätzliche religionstheoretische Herangehensweise an das Feld des Dialogs der Religionen unter dem globalen Problemhintergrund besteht darin, den Dialog religiöser Traditionen im Rahmen des Konstitutionsprozesses eines sich herausbildenden globalen religiösen Systems zu begreifen. Dahinter steckt die Auffassung, dass Religion und Religionen sich auf dem Weg des weltweiten geschichtlichen Prozesses der Modernisierung und Globalisierung letztlich in einem globalen religiösen System strukturieren, und zwar so, dass sich religiöse Traditionen global („Weltreligionen“) und als Teile des Systems rekonstruieren und so selbst wiederum systembildend und -transformierend wirken (Beyer 1998d). Von einem Dialog der „Religionen“ kann man daher nur als Folge der modernen Herausbildung von religiösen Traditionen als „Religionen“ sprechen und er besteht im Prozess der In-Verhältnis-Setzung und des systemischen Austrags dieser „Religionen“ zueinander im weiteren geschichtlichen Konstitutionsprozess eines globalen religiösen Systems. Der Dialog der Religionen ist so gesehen ein diesem globalen religiösen Konstitutionsprozess immanentes und aus ihm erwachsendes Interaktionselement, Die Asymmetrie, die mit der kolonialen Vormachtstellung des Christentums und des Westens in der modernen Herausbildung der Weltreligionen gegeben war, wiederholt sich dabei offensichtlich in den Bemühungen um einen Dialog der Religionen im gegenwärtigen Horizont eines sich herausbildenden globalen religiösen Systems,⁹

3.7 S. 842: Das Modell David Kriegers nach Raimon Panikkar

Jeder ernsthafte Dialog der Religionen, so referiert er Panikkar, hat als Eingangsvoraussetzungen „a deep human honesty in searching for the truth wherever it can be found; a great intellectual openness in this search, without conscious preconceptions or willingly entertained prejudices; and finally a profound loyalty towards one's own tradition.“ (Panikkar 198], 35) Die methodischen Schritte des interreligiösen Dialogs, die dann dieser Voraussetzung folgen, sind nach Krieger: (1) Der Erwerb eines glaubhaften und kritischen Verständnisses zur eigenen religiösen Tradition; (2) die Aneignung eines ähnlich vertieften Verständnisses einer anderen religiösen Tradition; (3) die Reifung dieses Verständnisses einer anderen Tradition zur Überzeugung, bis hin zu einer genuinen Bekehrungserfahrung; (4) ein interner intra-religiöser Dialog zwischen den beiden Überzeugungen und die Suche nach einer gemeinsamen Sprache, um die Wahrheit beider Religionen auszudrücken; (5) die Wendung des internen religiösen Dialogs zum externen, inter-religiösen Dialog mit Repräsentanten der anderen Tradition, in dem die eigenen neuen Interpretationen

vorgelegt werden; (6) die Schritte 1 bis 5 gelten für alle Dialogpartner; (7) neue Interpretationen werden in beiden Traditionen auf ihre „Orthodoxie“ geprüft.

3.8 S. 846: Definition der Komparativen Theologie nach Francis X. Clooney

„[C]omparative theology can be thought of as truly constructive theology, distinguished by its sources and ways of proceeding, by its foundation in more than one tradition (although the comparativist remains rooted in one tradition), and by reflection which builds on that foundation, rather than simply on themes or by methods already articulated prior to the comparative practice. Comparative theology in this ... sense is a theology deeply changed by its attention to the details of multiple religious and theological traditions; it is a theology that occurs truly only after comparison“ (Clooney 1995, 522).

4 CHARISMA

Referent: Mag. Viktor Fleischer

4.1 Begriffsdefinition

aus dem Griechischen: χάρισμα *chárisma*
Gnadengabe, aus Wohlwollen gespendete Gabe

4.2 Frühchristliche Basis

wenige alttestamentarische Hinweise: Ps 31,22; Sir, 7,33

Paulus

- Briefe an die Gemeinden in Rom und Korinth
- Betonung der allgemeinen Geistbegabung der Getauften und Glaubenden gegenüber einer exklusiven Schätzung pneumatischer Gaben (= „größere Charismen“, v.a. der ekstatischen Glossolie)
- Einheit der Kirche und Gemeinden unter Zusammenwirken aller Charismen
- 1 Korinther 12,10: „In einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum allgemeinen Nutzen. Einem wird gegeben durch den Geist, zu reden von der Weisheit; dem andern wird gegeben, zu reden von der Erkenntnis nach demselben Geist; einem andern der Glaube in demselben Geist; einem andern die Gabe, gesund zu machen in demselben Geist; einem andern, Wunder zu tun; einem andern Weissagung; einem andern, Geister zu unterscheiden; einem andern mancherlei Sprachen; einem andern, die Sprachen auszulegen. Dies aber alles wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeglichen seines zu, nach dem Er will.“

nachapostolische Zeit: Martyrium als höchstes Ch.

ab 3. Jahrhundert: Ch. als Amtsübergabe durch Handauflegung

neuere Entwicklung: Charismatische Bewegungen

4.3 Soziologische Entwicklung

Rudolf Sohm (protestantischer Kirchenrechtler, 1841 - 1917)

- Institutionalisierung der charism. Urkirche als Abfall von einem Idealzustand
- In der Urgemeinde hat „Gott den Leib der Christenheit [...] durch die Verteilung der Gnadengaben (Charismen) strukturiert und geordnet.“ (Seit in: Rychterová (Hrsg.), 2008: S. 23)
- Vergöttlichung des Kirchenrechts als „Sündenfall“, natürlich Entwicklung zum Katholizismus

Max Weber (1864 - 1920)

- protestantisch-pietistischer Hintergrund; religiös „unmusikalisch“
- sh Text 1
- Ch. erweist sich durch *Bewährung*
- Ch. im Spannungsverhältnis zu Institution

- Ch. ist eine Herrschaftsform
- *Veralltäglichung*: Ch. wird traditionalisiert - rationalisiert - legalisiert; Amtsscharisma)
Sh Text 2
statt Ch. patrimoniale, bürokratische Herrschaft
Ch. verliert dabei Wirtschaftsfeindlichkeit

weitere soziologische Entwicklungsstränge

- Kultur besteht aus sinnkonstituierenden Entscheidungen, die kontingent sind (Luhmann) - Kultur hat den „Geburtsfehler der Kontingenz“
- Kontingenz: etwas ist weder notwendig noch unmöglich
- Wertentscheidungen sind nicht hintergebar, nicht rational auflösbar (Weber) - „Die Differenz zu Gott ist nicht durch Rationalität heilbar.“
- Ch. ist eine Technik und Strategie zur *renaturalisierenden Absicherung* der Sinnwelt (Berger & Luckmann) - die Rückfahrkarte ins Paradies
- Ch. bedarf daher eines geheimnisvollen Kerns, ist selbst kontingent
- Ch. ist ein weltimmanenter Kontingenzunterbrecher und ein transzendenter Kontingenzgenerator

4.4 Anwendungsbeispiele

Muhammads Charisma in der altarabischen Gesellschaft

(Imhof in: Rychterová (2008): S. 365ff)

Innovationskraft, Veralltäglichung

- altarabischer Wertekodex: Differenz Ehre/Schande
- dagegen Muhammads göttliche Offenbarung: Differenz Gut/Böse
- Dichter als Vertreter des altarabischen Kodex: z.B. Hassan b Tabbit (Ode an die Schlacht von Badr) - daher anfangs (gewalttätige) Konflikte mit Muhammad
- über Betonung der Umma gewinnt Muhammad zusehends Autorität - Traditionalisierung des Ch., Dichtungen zur Ehre Muhammads werden verfasst

Das Charisma der Imame

(Rychterová (2008): S. 449ff)

Verstetigung

- Imame als Charismaträger wichtige Gestalten des schiitischen Islam
- Sohn des 11. Imam in Verborgenheit, soll als Mahdi (Rechtgeleiteter) wiederkehren
- Verborgenheit als Instrument zur Verstetigung des Ch. (inkl. Reliquienkult)
- Konflikt zwischen veralltäglichem Charisma und extremer Verehrung durch Alawiten u. Nusairier
- Gegenbeispiel Ismaeliten: verborgener Sohn des 6. Imams gibt sich zu erkennen - Ablöse der charismatischen Herrschaft durch militärische Gewalt

Das Heilige in der katholischen Kirche

(Bienfait in: Rychterová (2008): S. 187ff)

Veralltäglichung

- Doppelgestalt der katholischen Kirche: als Herrschaftsorganisation (legitimationsbedürftig); als Gnadenorganisation (Legitimationsgewissheit)

- sowohl Amtcharisma als auch persönliche Würde bedeutend
- Charismatisierung Verstorbener als risikofreier Weg der Aufladung der Heiligen Aura

Heiligkeit der Wüstenväter und im gallo-fränkischen Kloster

(Diem in: Rychterová (2008): S. 323ff)

Institutionalisierung

- Wüstenväter führen ihren Kampf um Heiligkeit (Askese, Keuschheit) individuell
- hingegen sind mittelalterliche Heilige von Geburt an heilig
- dabei steht die Heiligkeit der Gemeinschaft und ihres Außenbildes im Fokus
- sogar Heiligkeit ohne Heilige: heiliger Ort, Beichte als Selbstreinigung

4.5 Literatur

Baer, Harald, Gasper, Hans, Müller, Joachim, Sinabell, Johannes (Hrsg.): Lexikon neureligiöser Gruppen, Szenen und Weltanschauungen. Orientierungen im religiösen Pluralismus. Freiburg, Basel, Wien, 2005

Joas, Hans (Hrsg.): Kunst, Macht und Institution. Studien zur philosophischen Anthropologie, soziologischen Theorie und Kultursoziologie der Moderne, Frankfurt am Main, 2003

Kasper, Walter (Hrsg.): Lexikon für Theologie und Kirche. Herder Verlag, Freiburg, Basel, Rom Wien, 2000

Rychterová, Pavlina (Hg.): Das Charisma. Funktionen und symbolische Repräsentationen, Berlin (Akademie Verlag) 2008

Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie. Mohr Verlag, Tübingen, 1980

4.6 Texte: Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft

S 179

4. CHARISMATISCHE HERRSCHAFT

§ 10.: »Charisma« soll eine als außeralltäglich (ursprünglich, sowohl bei Propheten wie bei therapeutischen wie bei Rechts-Weisen wie bei Jagdführern wie bei Kriegshelden: als magisch bedingt) geltende Qualität einer Persönlichkeit heißen, um derentwillen sie als mit übernatürlichen oder übermenschlichen oder mindestens spezifisch außeralltäglichen, nicht jedem andern zugänglichen Kräften oder Eigenschaften [begabt] oder als gottgesandt oder als vorbildlich und deshalb als »Führer« gewertet wird. Wie die betreffende Qualität von irgendeinem ethischen, ästhetischen oder sonstigen Standpunkt aus »objektiv« richtig zu bewerten sein würde, ist natürlich dabei begrifflich völlig gleichgültig: darauf allein, wie sie tatsächlich von den charismatisch- Beherrschten, den »Anhängern«, bewertet wird, kommt es an.

Das Charisma eines »Berserkers« (dessen manische Anfälle man, anscheinend mit Unrecht, der Benutzung bestimmter Gifte zugeschrieben hat: man hielt sich in Byzanz im Mittelalter eine Anzahl dieser mit dem Charisma der Kriegs-Tobsucht Begabten als eine Art von Kriegswerkzeugen), eines »Schamanen« (Magiers, für dessen Ekstasen im reinen Typus die Möglichkeit epileptoider Anfälle als eine Vorbedingung gilt), oder etwa des (vielleicht, aber nicht ganz sicher, wirklich einen raffinierten Schwindlertyp darstellenden) Mormonenstifters, oder eines den eigenen demagogischen Erfolgen preisgegebenen Literaten wie Kurt Eisner werden von der wertfreien Soziologie mit dem Charisma der nach der üblichen Wertung »größten« Helden, Propheten, Heilande durchaus gleichartig behandelt.

1. Über die Geltung des Charisma entscheidet die durch Bewährung — ursprünglich stets: durch Wunder — gesicherte freie, aus. Hingabe an Offenbarung, Heldenverehrung, Vertrauen zum Führer geborene, Anerkennung durch die Beherrschten. Aber diese ist (bei genuinem Charisma) nicht der Legitimitätsgrund, sondern sie ist Pflicht der kraft Berufung und Bewährung zur Anerkennung dieser Qualität Aufgerufenen. Diese »Anerkennung« ist psychologisch eine aus Begeisterung oder Not und - Hoffnung geborene gläubige, ganz persönliche Hingabe. Kein Prophet hat seine Qualität als abhängig von der Meinung der Menge über ihn angesehen, kein gekorener König oder charismatischer Herzog die Widerstrebenden oder abseits Bleibenden anders denn als Pflichtwidrige behandelt: die Nicht-Teilnahme an dem formal voluntaristisch rekrutierten Kriegszug eines Führers wurde in aller Welt mit Spott entgolten.

2. Bleibt die Bewährung dauernd aus, zeigt sich der charismatische Begnadete von seinem Gott oder seiner magischen oder Heldenkraft verlassen, bleibt ihm der Erfolg :dauernd versagt, vor allem: bringt seine Führung kein Wohlergehen für die Beherrschten, so hat seine charismatische Autorität die Chance, zu schwinden. Dies ist der genuine charismatische Sinn des »Gottesgnadentums«. Selbst für altgermanische Könige kommt ein »Verschmäher« vor. Ebenso massenhaft bei sog. primitiven Völkern. Für China war die (erbcharismatisch unmodifizierte, s. § 11) charismatische Qualifikation des Monarchen so absolut festgehalten worden,

...

182

5. Das Charisma ist *die* große revolutionäre Macht in traditional gebundenen Epochen. Zum Unterschied von der ebenfalls revolutionierenden Macht der »ratio«, die entweder geradezu von außen her wirkt: durch Veränderung der Lebensumstände und Lebensprobleme und dadurch mittelbar der Einstellungen zu diesen, oder aber: durch Intellektualisierung, *kann* Charisma eine Umformung von innen her sein, die, aus Not oder Begeisterung geboren, eine Wandlung der zentralen Gesinnungs- und Tatenrichtung unter völliger Neuorientierung aller Einstellungen zu allen einzelnen Lebensformen und zur »Welt« überhaupt bedeutet. In vorrationalistischen Epochen teilen Tradition und Charisma nahezu die Gesamtheit der Orientierungsrichtungen des Handelns unter sich auf.

5. DIE VERALLTÄGLICHUNG DES CHARISMA

§ 11. In ihrer genuinen Form ist die charismatische Herrschaft spezifisch außeralltäglichen Charakters und stellt eine streng persönlich, an die Charisma-Geltung persönlicher Qualitäten und deren Bewährung, geknüpft soziale Beziehung dar. Bleibt diese nun aber nicht rein ephemere, sondern nimmt sie den Charakter einer

Dauerbeziehung: — »Gemeinde« von Glaubensgenossen oder Kriegern oder Jüngern, oder: Parteiverband, oder politischer, oder hierokratischer Verband — an, so muß die charismatische Herrschaft, die sozusagen nur in statu nascendi, in idealtypischer Reinheit bestand, ihren Charakter wesentlich ändern: sie wird traditionalisiert oder rationalisiert (legalisiert) oder: beides in verschiedenen Hinsichten. Die treibenden Motive dafür sind die folgenden:

- a) das ideelle oder auch materielle Interesse der Anhängerschaft an der Fortdauer und steten Neubelebung der Gemeinschaft, —
- b) das noch stärkere ideelle und noch stärkere materielle Interesse des Verwaltungsstabes: der Gefolgschaft, Jüngerschaft, Parteivertrauensmännerschaft usw., daran:
 1. die Existenz der Beziehung fortzusetzen, — und zwar sie
 2. so fortzusetzen, daß dabei die eigene Stellung ideell und materiell auf eine dauerhafte Alltagsgrundlage gestellt wird: äußerlich Herstellung der Familien-Existenz oder doch der saturierten Existenz an Stelle der weltenthobenen familien und wirtschaftsfremden »Sendungen«.

Diese Interessen werden typisch aktuell beim Wegfall der Person des Charisma-Trägers und der nun entstehenden Nachfolgerfrage. Die Art, wie sie gelöst wird — wenn sie gelöst wird und also: die charismatische Gemeinde fortbesteht (oder: nun erst entsteht) — ist sehr wesentlich bestimmend für die Gesamtnatur der nun entstehenden sozialen Beziehungen.

Sie kann folgende Arten von Lösungen erfahren.

...

5 SPIRITUELLE ERFAHRUNG AM BEISPIEL DER ANONYMEN ALKOHOLIKER

Referentin: Magdalena Schmidt

5.1 Fragestellung

Bei der Begleitung von Menschen in schwierigen Situationen, vor allem bei der Begleitung von suchtkranken Menschen kommt es zu einem Erlebnis der Wende, des plötzlichen Freiseins; Sind diese Ereignisse spirituelle Erfahrungen? Sind diese Erfahrungen mit den Erlebnissen von Mystikern vergleichbar? Kommt es heute zu einer „Demokratisierung von Mystik“ — oder hat es diese Erfahrungen schon immer gegeben? Gibt es eine Erklärung für diese Erfahrungen, was geschieht, wie wirken sie sich aus, kann man etwa dazu tun, um sie zu erzeugen?

5.2 Begriff Spiritualität — zwei Definitionen

5.2.1 Karl Baier: anthropologischer Begriff von Spiritualität:

„Die Bedeutungsinhalte der Spiritualität sind zwar vom weltanschaulichen Kontext abhängig, beziehen sich aber immer auf eine immaterielle nicht sinnlich fassbare Wirklichkeit (Gott, Wesenheiten, Kräfte) die dennoch erfahrbar und erkennbar sind (erwachen, Einsicht, erkennen) und die der Lebensgestaltung eine Orientierung geben.“

Dieser Begriff umfasst:

- Spiritualität als Erfahrung, als Verbindung zu einem Transzendenten
- Spiritualität als Lebenspraxis
- Spirituelle Krisen und ihre Bewältigung

5.2.2 Hubert Knoblauch: soziologischer Begriff von Spiritualität:

Auch für Hubert Knoblauch ist Spiritualität ein weithin gebräuchlicher Begriff geworden, dessen Zunahme für ihn aber kein Hinweis auf die Zunahme der Religion ist, sondern Ausdruck einer grundlegenden Transformation der Religion. Spiritualität kann mit Religion gekoppelt sein, muss aber nicht.

Zu den soziologischen Aspekten des Begriffes Spiritualität gehören für ihn (Knoblauch Seite 124):

Der antikirchliche Charakter, sowohl bei christlichen als auch bei esoterischen Bewegungen;

- die Art des Anti-Dogmatismus;
- die Ganzheitlichkeit, sie spricht den ganzen Menschen an, Psyche, Gesundheit, Körper, soziale Beziehungen; Spiritualität ist eine Lebenshaltung;
- die Popularisierung;
- der entschiedene Subjektivismus, der sich durch eine ausgeprägte

- Erfahrungsbetontheit auszeichnet, und zwar auf die unmittelbare, persönliche Erfahrung, die in der Regel mit allen Sinnen gemacht wird, also emotional berührende, ganzheitlich-authentische Erfahrungen ist;

Weiters erweitert Hubert Knoblauch den Begriff der Religion und setzt an seine Stelle Transzendenz: „Transzendenz, die zur Erfahrung jedes Menschen gehört, sofern sie intentional ist, also „auf etwas hinaus“ will.“ (Knoblauch, Seite 12)

Transzendenz ist nicht nur die Erfahrung von Experten, sondern jeder Mensch kann in Kontakt mit dem Göttlichen treten.

„...das, was erfahren wird geschieht mit dem „inneren Auge“ und das Hören geschieht mit...“dem inneren Herzen“ (Knoblauch Seite 136)

5.3 Die spirituelle Erfahrung bei den Anonymen Alkoholikern

5.3.1 „Da stirbt etwas“

Der „Tiefpunkt“ - Alkoholismus ist eine Krankheit, die Körper, Geist und Seele angreift, das Aufhöre können ist nicht dem Willen unterworfen und doch bedarf es einer Entscheidung:

„Es ist für einen alkoholkranken Trinker eine Sache zu wissen, dass Alkoholismus eine tödliche Krankheit ist. Es ist aber eine sehr andere, dieses Wissen als eine die Existenz bis auf den Grund erschütternde Erfahrung zu erleben, sich eingestehen zu müssen, dass man tatsächlich mit seinem Leben gescheitert ist –körperlich, seelisch, geistig, sozial. Da stirbt etwas.“

5.3.2 Das 12-Schritte – Programm

Ist nicht nur eine therapeutische Methode, sondern enthält auch eindeutig einen spirituellen Weg, inhaltlich und sprachlich stark geprägt von den AA-Gründern in der Oxford – Bewegung, die innerhalb der anglikanischen Kirche um 1830 als Versuch, katholische Prinzipien und frühkirchliche Orientierungen vermehrt zur Geltung zu bringen, entstanden ist.

„Sie werden vergeblich nach einer einzigen neuen Grundwahrheit suchen. Wir haben nur die alten erprobten Grundsätze der Psychiatrie und der Religion solcherart neu umgestaltet, dass der Alkoholiker diese akzeptieren kann. ...“

„Gott, wie wir ihn verstehen“ – „weder an eine Religion, noch an eine politische Partei gebunden“: Zur Kapitulation gehört, dass der Alkoholiker einsieht, dass er/sie nicht aus eigener Kraft trocken wird, sondern dass es einer Macht bedarf die größer ist, als er oder sie selber. Wie nun diese Kraft aussieht, bleibt jedem Mitglied selber überlassen.

„Wann immer ich zu grübeln beginne, was oder wie oder wo oder wer Gott sei, dann weiß ich eines ganz sicher: Ich bin es jedenfalls nicht.“

5.3.3 C.G.Jung: „Spiritus contra Spiritum“

C.G.Jung: „Spiritus contra Spiritum“ – Geist gegen Weingeist: Alkohol kann somit als Götze gesehen werden, der in materialisierter Form den Platz einer höheren Macht eingenommen hat.

„Trotz vieler schwieriger und scheinbar aussichtsloser Situationen im Leben der Menschen gibt es einen Ort an dem Körper, Seele, Geist und Selbst eins

sind. Es ist wichtig, dass die Menschen sich an diesen Ort erinnern, an das Eingebundensein in ein größeres Ganzes. Damit verbunden ist auch die Lebensenergie, die in jedem Menschen vorhanden ist und ihn trägt. Diese ist auch dabei behilflich die schlimmen Erfahrungen einzuordnen und zu übersteigen, weil diese Kraft mächtiger ist als die menschliche."

William James war von dem Umstand ausgegangen, dass eine vollständige Heilung vom Alkoholismus nur durch leidenschaftliche Religiosität erreicht werden kann:
„...eine Zielsetzung so stabil wird, dass sie ihre früheren Rivalen aus dem Leben des betreffenden Individuums endgültig vertreibt...“

Der Wandel zu einer spirituellen Sichtweise ist für die seelische Gesundheit bedeutsam, alle Bereiche des Lebens müssen neu organisiert werden, der Lebensmittelpunkt, der vorher durch die Sucht bestimmt war, wird durch neue Zielsetzungen ersetzt.

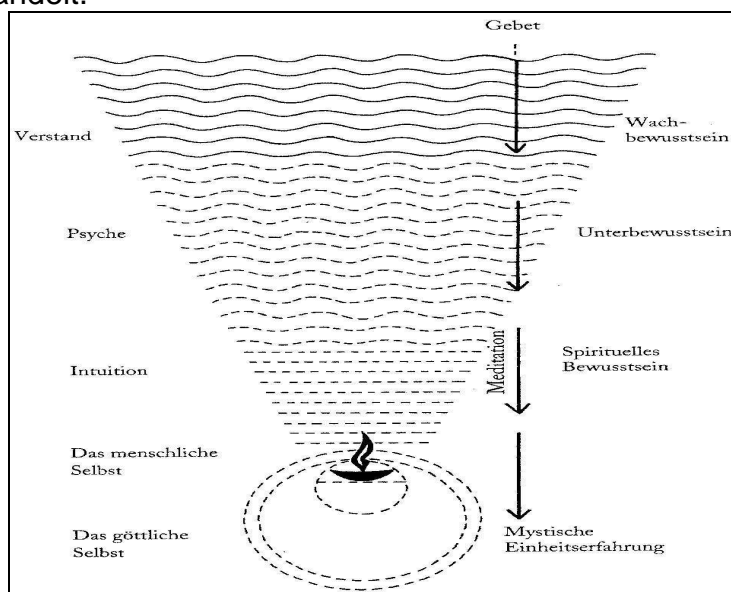
5.4 Ein mögliches Erklärungsmodell von P. Sebastian Painadath SJ

Leitet den Ashram Sameeksha – Centre for Indian Spirituality – in Kalady, Indien. Der indische Jesuit ist gefragter Exerzitienleiter und Meditationslehrer. Er hält regelmäßige Kurse und Dialogseminare zur Begegnung von östlicher und westlicher Spiritualität im deutschsprachigen Raum.

Er zeigt in dieser Graphik, dass es tiefere Schichten des Bewusstseins gibt, auf die Meister von Ost und West hinweisen. Er zeigt auf, dass sich der Mensch durch die verschiedenen Schichten des Bewusstseins auf einen Versenkungsweg begeben kann. Die Wahrnehmungsfähigkeit im spirituellen Bewusstsein wird oft mit einer inneren Flamme oder mit dem inneren Auge verglichen.

„Mystiker aller Religionen sprechen von diesem intuitiven Erkenntnisvermögen. Im Osten heißt es buddhi. Darum wird Meditation als der innere Gang zur buddhi dargestellt.“

Der vierte Bereich der mystischen Erfahrung ist eigentlich unbeschreibbar. Die anfängliche Ich-Du-Beziehung mit Gott wird in eine tiefe Einheitserfahrung mit dem Göttlichen verwandelt.

5.5 Anonyme Alkoholiker: Die seelische Erfahrung

Aus: Anonyme Alkoholiker. *Anonyme Alkoholiker*. Ein Bericht über die Genesung alkoholkranker Männer und Frauen. New York, 1983

In diesem Buch werden die Ausdrücke «seelische Erfahrung» und «seelisches Erwachen» vielfach gebraucht. Der aufmerksame Leser erkennt, dass die Persönlichkeitsveränderung, durch die Genesung vom Alkoholismus erreicht wurde, sich unter uns auf verschiedene Weise vollzogen hat.

Durch Veröffentlichungen in den ersten Jahren des Bestehens der AA-Gemeinschaft konnte bei vielen Lesern der Eindruck entstehen, diese Persönlichkeitsumwandlungen oder religiösen Erfahrungen müssten als plötzliche; dramatische Durchbrüche erfolgen. Zum Glück für alle Betroffenen ist das aber ein Fehlschluss.

In Lebensgeschichten aus der Entstehungszeit der Anonymen Alkoholiker ist oft von solchen plötzlichen umwälzenden Veränderungen die Rede. Obgleich es nicht Absicht war, einen solchen Eindruck hervorzurufen, meinten doch manche Alkoholiker, dass sie zur Genesung sofort eine überwältigende Gotteserfahrung brauchten, der dann auch gleich ein tiefgehender Wandel ihres Fühlens und ihrer Lebensanschauung zu folgen hätte.

Unter unserer schnell wachsenden Mitgliedschaft von Tausenden von Alkoholikern sind jedoch solche Formen des Umdenkens — wenn sie auch häufig vorkommen — keineswegs die Regel. Die meisten Erfahrungen, die wir machen, gehören zu dem, was der Psychologe William James als die «pädagogische Form» solcher Erfahrungen beschreibt. Es entwickelt sich wie alles, was zur Erziehung gehört, langsam im Laufe der Zeit. Oft nehmen die Freunde des Neulings die Veränderung seines Wesens lange vor ihm selbst wahr. Am Ende sieht auch er ein, dass bei ihm in seiner Reaktion auf das Leben ein grundlegender Wandel eingetreten ist. Und er weiß, dass diese Veränderung kaum allein durch ihn selbst hätte zustande gebracht werden können. Was sich da oft im Verlauf weniger Monate ereignete, das hätte er kaum in langen Jahren der Selbstdisziplin fertig bringen können. Fast ausnahmslos entdeckten unsere Mitglieder dabei, dass sie auf eine unvermutete innere Kraftquelle gestoßen sind, die sie nun als jene «Macht, die größer ist als sie selbst», anerkennen.

Die meisten von uns sind der Überzeugung, dass dieses Wissen um die Gegenwart einer «Macht, die größer ist als wir selbst», das Wesen der seelischen Erfahrung darstellt. Unsere Mitglieder, die ausgesprochen religiös sind, nennen es das «Gottes-Bewusstsein».

Wir möchten aber mit allem Nachdruck betonen, dass jeder Alkoholiker zur Genesung kommen kann, wenn er nur seinen Problemen auf ehrliche Weise im Licht unserer Erfahrung ins Auge schauen will — vorausgesetzt, dass er seinen Sinn nicht willkürlich vor allen seelischen Begriffen verschließt. Er kann nur durch eine Haltung von Intoleranz und streitsüchtiger Ablehnung besiegt werden.

Unserer Meinung nach brauchte also niemand mit der seelischen Seite unseres Programms Schwierigkeiten zu haben. Ein williger, ehrlicher und aufgeschlossener Sinn sind die wesentlichen Voraussetzungen für die Genesung. Aber diese Eigenschaften sind auch unentbehrlich.

Der Philosoph Herbert Spencer drückt das so aus: «Es gibt ein Prinzip, das eine Schranke darstellt gegen alle neuen Erkenntnisse, das sich abdichtet gegen alle Auseinandersetzungen und das einen Menschen unrettbar in ewiger Unwissenheit festhält. Dieses Prinzip heißt: eine Sache mit Verachtung ablehnen, bevor man sie erst erforscht hat.»

(Zum Thema «Seelische Erfahrung» mehr in den Kapiteln «Aus der Sicht von Geistlichen» und «Gott, wie ich Ihn verstehe».) York,

