

Spirituelle Theologie im

interreligiösen Prozess

MAS

März 2010
bis Oktober 2012

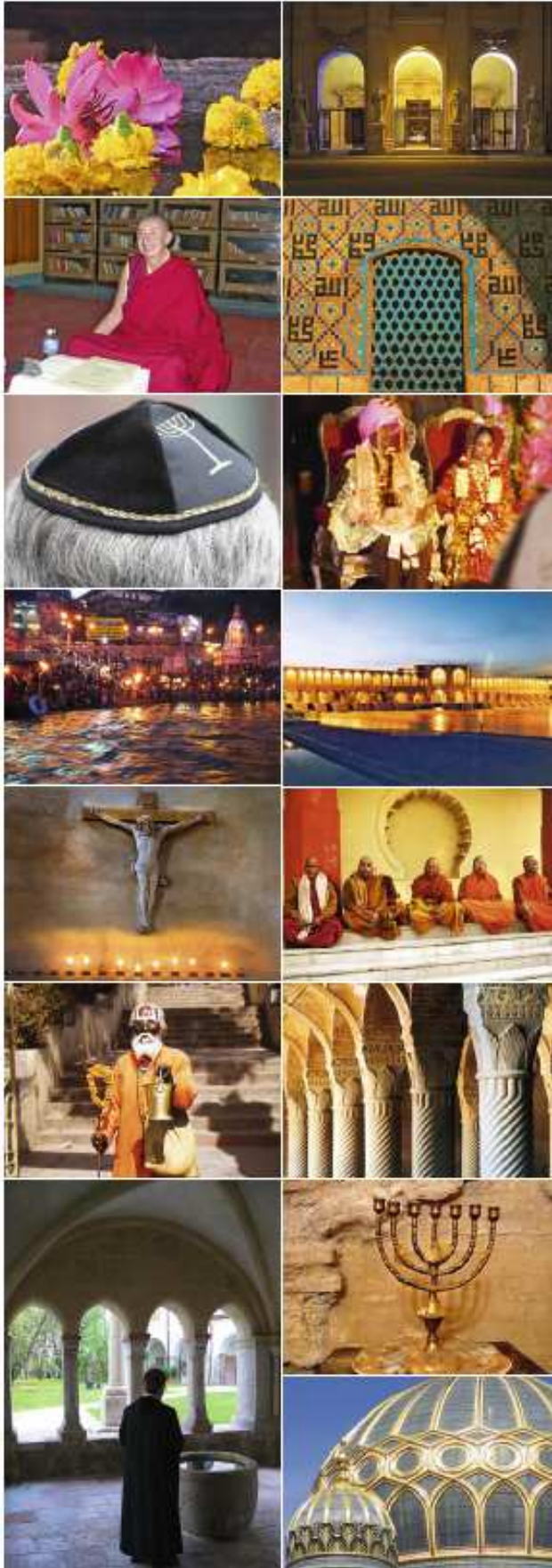
Gemeinsame Veranstaltung von:

Katholisch-Theologische Fakultät
der Universität Salzburg /
Zentrum Theologie interkulturell
und Studium der Religionen

Institut für Religionspädagogische
Bildung Salzburg an der Kirch-
lichen Pädagogischen Hochschule-
Edith Stein

St. Virgil Salzburg

Ing. Dr. Manfred Litzlbauer MBA

Copyright:

Dieses Dokument wird im Rahmen des ULG 10 als Portfolio geführt.

Die Inhalte sind Mitschriften aus den Seminaren, eigene Gedanken sowie Zitate aus der Pflicht-Zusatzliteratur der jeweiligen Referenten. Sofern wörtliche Zitate verwendet werden, werden diese auch zitiert. Sämtliche Literatur ist im Anhang aufgelistet.

Dr. Manfred Litzlbauer

Haid 7
4733 Heiligenberg
☎ +43 664 60165 3900

Manfred.litzlbauer@energieag.at
www.litzlbauer.at

Inhaltsverzeichnis

1. CHRISTENTUM	12
1.1 Christliche Spiritualität	13
1.1.1 Spirituelle Phasen der Beziehung	14
1.1.2 Spirituelle Rollen der Geschlechter	15
1.1.3 Spiritualität in der Gesellschaft	16
1.1.4 Spiritualität in der Gruppe – Regula Benedikte 3	17
1.1.5 Spiritualität – Definition	18
1.1.6 Die spirituelle Woche	19
1.1.7 Wege der Gottessuche	20
1.1.8 Grammatik der Werte - Paul Imhof	21
1.1.9 Das Heilige suchen und finden	22
1.1.10 Unterscheidung der Geister	23
1.1.11 Mittelalterliche Spiritualität – Bernhard von Clairvaux	24
1.1.12 Biblische Spiritualität – Paulus 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 1-9	25
1.1.13 Biblische Spiritualität – Psalm 137	26
1.1.14 Mittelalterliche Spiritualität – Philipp Nicolai	27
1.1.15 Die Didache – „Lehre der 12 Apostel“	28
1.1.16 Gründung der Gesellschaft Jesu – Ignatius von Loyola	29
1.1.17 Vergleich der Spiritualität in den Epochen	30
1.1.18 Spiritueller Alltag	31
1.1.19 Spiritualität und Angst	32
1.1.20 Spiritualität der Neuzeit - Diakonie	33
1.1.21 Zusammenfassung und Reflexion christliche Spiritualität	34
1.2 Spirituelle Grundhaltungen	36
1.2.1 Spirituelle Ebenen	37
1.2.2 Spirituelle Polaritäten	38
1.2.3 Spirituelle Zeit	39
1.2.4 Spiritueller Habitus	40
1.2.5 Spirituelle Praxis	41
1.2.6 Spiritueller Lebensstil	42
1.2.7 Herzensgebet - Hesychasmus	43
1.2.8 Gott - spirituell	44
1.2.9 Kontemplation - philosophisch	45
1.2.10 Kontemplation - biblisch	46
1.2.11 Kontemplation christlich	47
1.2.12 Kontemplation	48
1.2.13 Meditation	49
1.2.14 Schweigen und Stille	50
1.2.15 Pilgerschaft	51
1.2.16 Der Weg	52
1.2.17 Zusammenfassung und Reflexion spirituelle Grundhaltung	53
1.3 Jesus ein Mystiker !?	55
1.3.1 Jesus Erklärungsversuche	56
1.3.2 Jesus historisch	57
1.3.3 Jesus evangelisch	58
1.3.4 Jesus befremdend	59
1.3.5 Jesus offenbarend	60
1.3.6 Jesus christologisch	61
1.3.7 Jesus grammatisch	62
1.3.8 Der mystische Weg	63
1.3.9 Exegese	64
1.3.10 Bewusstsein	65
1.3.11 Tempelreinigung; Johannes 2	66
1.3.12 Reichtum und Nachfolge; Markus 10	67

1.3.13	Marta und Maria, Lukas 10	68
1.3.14	Thomas Merton	69
1.3.15	Zusammenfassung und Reflexion Jesus ein Mystiker ?!	70
1.4	Monastische und ostkirchliche Spiritualität	72
1.4.1	Geschichtliche Entwicklung	73
1.4.2	Gnostik	74
1.4.3	Patrologie	75
1.4.4	Antonius 251-356	76
1.4.5	Pachomius 292-346	77
1.4.6	Anachoreten – Vorläufer des Mönchtums	78
1.4.7	Koinobiten – Erste Klöster	79
1.4.8	Christliche Konfessionen	80
1.4.9	Armenische-apostolische Kirche	81
1.4.10	Koptisch-orthodoxe Kirche	82
1.4.11	Syrisch-orthodoxe Kirche	83
1.4.12	Hesychasmus – Ruhe des Herzens	84
1.4.13	Orthodoxe und monastische Spiritualität	85
1.4.14	Orthodoxe Theologie	86
1.4.15	Orthodoxe Liturgie	87
1.4.16	Orthodoxe Ikonen	88
1.4.17	Orthodoxe Hymnen	89
1.4.18	Monastische Arbeit	90
1.4.19	Orthodoxe Schriftentwicklung	91
1.4.20	Architektur orthodoxer Kirchen	92
1.4.21	Niederaltaich zwei Riten	93
1.4.22	Heiliger Berg Athos	94
1.4.23	Zusammenfassung und Reflexion Monastisch	95
1.5	Mittelalter	97
1.5.1	Geschichtliche Entwicklung	98
1.5.2	Gesellschaft im Mittelalter	99
1.5.3	Scholastik – Mittelalterliche Theologie und Philosophie	100
1.5.4	Mystik im Mittelalter	101
1.5.5	Armut und Spiritualität	102
1.5.6	Die Beginen – Christliche Frauengemeinschaften	103
1.5.7	Margareta Porete	104
1.5.8	Mechthild von Magdeburg	105
1.5.9	Gertrud von Helfta	106
1.5.10	Meister Eckhart	107
1.5.11	Meister Eckhart – Gottesbild	108
1.5.12	Meister Eckhart – Theologik	109
1.5.13	Meister Eckhart – Reden der Unterweisung	110
1.5.14	Meister Eckhart – Erklärung der Genesis	111
1.5.15	Meister Eckhart – Johanneskommentar	112
1.5.16	Meister Eckhart – Deutsche Predigten	113
1.5.17	Meister Eckhart – Prozess	114
1.5.18	Zusammenfassung und Reflexion Mittelalter	115
1.6	Mystik der Neuzeit	117
1.6.1	Geschichtliche Entwicklung	118
1.6.2	Reconquista	119
1.6.3	Neuzeit im Vergleich	120
1.6.4	Lutheranische Spiritualität	121
1.6.5	Ignatianische Spiritualität	122
1.6.6	Exerzitien des Ignatius	123
1.6.7	Phänomenologie	124
1.6.8	Geist & Grenzen	125
1.6.9	Ignatius von Loyola	126
1.6.10	Teresa von Avila	127
1.6.11	Johannes vom Kreuz	128
1.6.12	Edith Stein	129
1.6.13	Simone Weil	130

1.6.14	Dietrich Bonhoeffer	131
1.6.15	Madeleine Delbrel	132
1.6.16	Dag Hammarskjöld	133
1.6.17	Karl Rahner	134
1.6.18	Zusammenfassung und Reflexion Neuzeit	135

2. JUDENTUM **137**

2.1 Judentum I **138**

2.1.1	Geschichtliche Entwicklung	139
2.1.2	Die Synagoge	140
2.1.3	Der jüdische Kalender	141
2.1.4	Jüdische Feiertag	142
2.1.5	Der Sabbat	143
2.1.6	Die jüdische Speisegesetze – Kaschrut	144
2.1.7	Geburt und Beschneidung	145
2.1.8	Ehe und Familie	146
2.1.9	Tod und Sterben	147
2.1.10	Der jüdische Glaube	148
2.1.11	Moralische Pflichten im Judentum	149
2.1.12	Die Schriften des Judentums	150
2.1.13	Das jüdische Gebet	151
2.1.14	Zusammenfassung und Reflexion Judentum I	152

2.2 Judentum II **154**

2.2.1	Geschichtliche Entwicklung	155
2.2.2	Chassidismus	156
2.2.3	Martin Buber	157
2.2.4	Chassidische Geschichten	158
2.2.5	Dialogisches Denken	159
2.2.6	Wege des Schweigens	160
2.2.7	Fahrt nach Israel	161
2.2.8	Abraham J. Heschel	162
2.2.9	Zionismus	163
2.2.10	Israel heute	164
2.2.11	Frauen im Judentum	165
2.2.12	Struktur der Kabbala	166
2.2.13	Sohar	167
2.2.14	Lebensbaum	168
2.2.15	Zahlenmystik Schöpfung in Zahlen und Buchstaben	169
2.2.16	Zusammenfassung und Reflexion Judentum II	170

3. ISLAMISMUS **172**

3.1 Islamismus I **173**

3.1.1	Geschichtliche Entwicklung	174
3.1.2	Der Prophet Muhammad	176
3.1.3	Dschihad	177
3.1.4	Hadith	178
3.1.5	Sunna	179
3.1.6	Sharia	180
3.1.7	Gebet	181
3.1.8	Fasten	182
3.1.9	Haddsch	183
3.1.10	Koran Entstehung	184
3.1.11	Koran Inhalt	185
3.1.12	Koran Auslegung	186
3.1.13	Koran Moderne	187
3.1.14	Theologie	188
3.1.15	Theodizee	189
3.1.16	Philosophie	190

3.2	Islamismus II	191
4.	HINDUISMUS	192
4.1	Hinduismus I	193
4.1.1	Geschichtliche Entwicklung	194
4.1.2	Hinduismus Definition	195
4.1.3	Hindu Philosophie	196
4.1.4	Karman - Atman	197
4.1.5	Yoga	198
4.1.6	Yoga – Sutra	199
4.1.7	Samkhya – Philosophie	200
4.1.8	Bhakti – Liebe zu Gott	201
4.1.9	Tantra	202
4.1.10	Mantra	203
4.1.11	Kasten und Lebensphase	204
4.1.12	Veden	205
4.1.13	Upanishaden	206
4.1.14	Bhagavad Gita	207
4.1.15	Götter	208
4.1.16	Brahmanen	209
4.1.17	Tempel	210
4.1.18	Klöster	211
4.1.19	Ashram	212
4.1.20	Migration	213
4.1.21	Zusammenfassung und Reflexion Hinduismus I	214
4.2	Hinduismus II	216
4.2.1	Philosophische Schulen	217
4.2.2	Philosophie des Advaita Vedanta	218
4.2.3	Advaita Vedanta	219
4.2.4	Mystik und Moderne	220
4.2.5	Tradition	221
4.2.6	Eckhart – Shankara	222
4.2.7	Adi-Shankara	223
4.2.8	Ram Mohan Roy	224
4.2.9	Maharishi Dayananda Saraswati	225
4.2.10	Ramakrishna Paramahansa	226
4.2.11	Ghandi – Mohandas Karamchand	227
4.2.12	Sri Aurobindo	228
4.2.13	Swami Vivekananda	229
4.2.14	Ramana Maharshi	230
4.2.15	Sathya Sai Baba	231
4.2.16	Osho	232
4.2.17	Henri Le Saux	233
5.	BUDDHISMUS	238
6.	THEOLOGIE	240
6.1	Was ist Religion?	241
6.2	Interreligiöse Spiritualität	242
6.3	Spirituelles WO	243
6.4	Spirituelle Macht	244
6.5	Spirituelle Orte	245

6.6	Teilen & Teilen	246
6.7	Spiritueeller MOVE	247
6.8	Paradoxe Spiritualität	248
6.9	Religionstheologische Modelle	249
6.10	Nostra Aetate des 2. Vatikanum	250
6.11	Kirche im Wandel	251
6.12	Biographien bestimmen den Weg der Kirche	252
6.13	Komparative Theologie	253
6.14	Israel - Theologie	254
6.15	2000 Jahre Spiritualität	255
6.16	Christentum nach Nietzsche	256
6.17	Zusammenfassung und Reflexion Theologie	257
7.	RELIGION - PHILOSOPHIE	259
7.1	Vom Selbstbewusstsein zur Religion	260
7.2	Unendlichkeit	261
7.3	Transzendenz	262
7.4	Religion und öffentliche Vernunft	263
8.	PSYCHOLOGIE DER SPIRITUALITÄT	264
8.1	Spiritualität als Megatrend	265
8.2	Qualitative Studien zur Spiritualität	266
8.3	Quantitative Studien zu Spiritualität	267
8.4	Gegenüberstellung von Religion und Spiritualität	268
8.5	Spiritualität - Psychologische Definition	269
8.6	Stufen der spirituellen Entwicklung	270
8.7	Spiritualität in den Lebensphasen	271
8.8	Spiritualität und körperliche Gesundheit	272
8.9	Spiritualität und seelische Gesundheit	273
9.	RELIGIONS - SOZIOLOGIE	274
9.1	Religion/Spiritualität – Relevanz	275

9.2	Religion substanziell	276
9.3	Religion - funktional	277
9.4	Religion struktural	278
9.5	Religiöse Individualisierung	279
9.6	Der Religionsbegriff	280
9.7	Säkularisierung	281
9.8	Kontingenz	282
9.9	Sinus-Milieu - Studie	283
9.10	Zusammenfassung und Reflexion Psychologie, Soziologie und Philosophie	284
10.	ANHANG	286
10.1	Fragen	286
10.2	Literatur	323

1. Christentum

Spiritualität

Grundhaltungen

Jesus - Ein Mystiker !?

Monastische/ostkirchliche Spiritualität

Mystik im Mittelalter

Mystik der Neuzeit

1.1 Christliche Spiritualität

"Die Welt des Geistigen ist unsichtbar, ist eine unendlich höhere Macht -Gott- und kann vom Menschen nicht beherrscht werden"

--- Es gibt keine Sicherheit ---

Skripten		Texte
Werte		Psalm 137
Gesellschaft		Paulus, 2. Kor.
Beziehung		Clairvaux
Menschen		Nicolai
Zeit		Benediktus
Angst		Didache
Alltag		Ignatius
		Diakonie
Definition		Vergleich

Spiritualität ist immer über dessen Kontext, vor allem über die Religionszugehörigkeit definiert. Spiritualität behandelt die Welt des Geistigen, ist unsichtbar und ist eine unendlich höhere Macht. Im christlichen Rahmen wird dies als Gott in der Form der Trinität – Vater, Sohn und Heiliger Geist - bezeichnet. Die Auseinandersetzung mit diesen geistigen Kräften und die Interaktion damit, werden als Spiritualität bezeichnet.

In der christlichen Glaubenslehre sind damit die zentralen Punkte der Christusliebe, der Suche nach dem Heiligen und der Unterscheidung der Geister gemeint.

In den folgenden Kapiteln werden Beispiele christlicher Spiritualität aus dem Alten Testament dem Mittelalter und der Neuzeit analysiert. Über die jeweiligen Epochen hinweg werden die Dimensionen Gott, Welt, Gruppe und Mensch vergleichend dargestellt.

Wie in der Wissenschaft üblich wird auch der Begriff Spiritualität einer Definition zugeführt. Neben der spirituellen Sicht auf den Menschen werden einige anthropologische Themen wie Werte, Beziehung, Gesellschaft, usw. behandelt.

Die angeführten spirituellen Beispiele wurden von Corina Dahlgrün vorgestellt und die anthropologischen Themen dem Buch „Leben im Geist“ von Paul Imhof und seinem Vortrag entnommen.

1.1.1 Spirituelle Phasen der Beziehung

	Spirituell	Teamp
	- Wahrnehmen der Bilder - SEIN im HIER und JETZT - Mit den Sinnen	Formin - Pers - Rolle
	- Unterscheidung der Geister - Unsicherheit und Zweifel - Himmel und Hölle	Stormin - Hack - Info
	- Meditation - Gebet - Archetypen, Heilige - Geborgenheit in Gemeinschaft	Normin - Eige - Grup
	- Heilige Orte - Heilige Gegenstände - Beten, Lesen, Handeln	Perform - Arbe - Erge
	- Nicht das Ende - Kommt immer Neues - Loslösen - Loslassen	Releasi - Erfal - Tran

Der Begriff der Beziehung ist hauptsächlich durch das interaktive Miteinander von Menschen geprägt. Dabei ist die Tiefe einer Beziehung nicht von der Länge der Selben abhängig. Beziehungen können friedlich aber auch feindlich verlaufen. Darin kann man bereits die Dynamik einer Beziehung erkennen. Auch der Verlauf einer Beziehung folgt bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Für spirituelle Beziehungen schlägt Paul Imhof ein fünfstufiges Phasenkonzept vor. Dieses beginnt mit Kennenlernen, gefolgt von Machtkampf, Intimität, Arbeitsphase und schließt mit der Ablösephase. Die Phasen der Beziehung haben auch Sozialwissenschaftler wie Tuckmann bei den Teamphasen und Schultz von Thun bei der Kommunikationspsychologie entwickelt. Die Entwicklungsphasen eines Teams laufen sehr analog dem Modell von Imhof. Allerdings hat Tuckmann keine Intimphase vorgesehen, an dieser Stelle tritt das „Norming“. Dabei werden eigene Regeln und die Gruppenkultur entwickelt. Wenn man möchte, ist eine Gruppenkultur aus soziologischer Sicht gesehen auch was Individuelles und möglicherweise Gruppenintimes. Im Rahmen der Auflösung eines Teams nimmt jedes Teammitglied Erfahrungen mit und überträgt diese auf neue Aufgabenstellungen und ein mögliches neues Team.

Die Arbeitsphase ist zwischen spirituellen und soziologischen Phasen sehr unterschiedlich. Meint man bei den Teamphasen das „Performing“ als tatsächliches Arbeiten mit dem Erzielen von unmittelbaren Ergebnissen, so ist dies im spirituellen Bereich das Beten bzw. spirituelles Handeln. Relativ gleich ist die Kennenlernphase und der Machtkampf. Letzterer wird weder von Tuckmann noch von Schulz von Thun explizit hervorgehoben, kann allerdings in der betrieblichen Praxis laufend beobachtet werden. Imhof misst dieser Phase eine ganz besondere Bedeutung bei. Er geht davon aus, dass dieser Machtkampf sein muss, aber im spirituellen Sinn so zu führen sein, dass jeder der Beteiligten auch wieder herauskommt. Die Differenz in der Sache kann bleiben, aber auf der Beziehungsebene muss die nächste Phase erreicht werden. Während der Intimphase müssen private persönliche Themen soweit behandelt werden, dass ein vertrauensvolles Miteinander möglich ist. Ein „zu viel“ kann hier genauso negativ sein, wie ein „zu wenig“.

Das Modell der spirituellen Phasen der Beziehung ist eine Bereicherung für die sozialwissenschaftlichen Modelle.

1.1.2 Spirituelle Rollen der Geschlechter

Frauen		Männer	
JUNGE FRAU ● Möglichkeiten haben ● Auswahl treffen ● geduldig sein ● bis zur Erfüllung			KAMEL ● Lasten schleppen ● Pflicht erfüllen ● immer mehr ● bis zum Burnout
MUTTER ● Sorgen teilen ● Liebe geben ● unendlich viel ● bis zur Selbstaufgabe			LÖWE ● Verantwortung tragen ● Sonnen lassen ● soviel als nötig ● bis zum Star
SCHWARZE GÖTTIN ● Erfahrung haben ● Geschenke geben ● umso weniger je mehr ● bis zur Weisheit			KIND ● Spielzeug haben ● Umgebung vergessen ● so lange als möglich ● bis zur Trance

Aus soziologischer Sicht ist eine Rolle ein Verhaltensbündel welches ein Mensch kontextabhängig annimmt. Ein und dieselbe Person kann demzufolge mehrere Rollen annehmen, beispielsweise kann eine Frau Verkäuferin, Mutter, Tänzerin usw. gleichzeitig sein. Je nachdem welche Rolle man gerade zu „spielen“ hat, werden Verhaltensweisen sichtbar, die diesen Anforderungen gerecht werden. Paul Imhof verwendet den Begriff der Rollen aus dem spirituellen Kontext. Es geht dabei um die grundsätzliche Bestimmung eines Menschen. Er unterscheidet zwischen Männern und Frauen und darin wieder in drei verschiedenen Rollen. Die Männer als „Kamel“, „Löwe“ und „Kind“. Die Frau als „Junge Frau“, „Mutter“ und „schwarze Göttin“. Wichtig ist zu erkennen, dass ein Mensch nicht auf diese Rolle fixiert ist. Auch hier ist eine Dynamik möglich. Ein Mann kann hintereinander oder auch gleichzeitig alle drei Rollen annehmen. Wenngleich die Reihenfolge vom Kamel zum Kind sehr häufig im Leben von Männern zu beobachten ist. Besonders interessant ist das jeweilige Ergebnis. Das Kamel landet beim Burnout, der Löwe möchte zum Star werden und das Kind spielt sich in die Trance.

Die „jungen Frauen“ treffen eine Auswahl und warten bis zur Erfüllung, die „Mutter“ gibt unendliche Liebe - dies bis zur Selbstaufgabe und die „schwarze Göttin“ gibt Geschenke allerdings sehr selten und gelangt so zur Weisheit.

Diese Rollen erkennen wir in den unterschiedlichsten Lebenslagen. In den früheren Großfamilien war diese Rollenverteilung klar erkennbar, im heutigen Familienleben nicht mehr. Vielfach verlagern sich diese Rollen in den Freizeitbereich und den betrieblichen Bereich hinein.

1.1.3 Spiritualität in der Gesellschaft

<i>Biblischer GEIST</i>		<i>Zeit GEIST</i>	
Pharisäer • Gesetzeshüter • Überheblich, selbstgerecht • Selber zur Schau stellen			Politik • Das Beste für Wähler • Wahlkampf • Immer in den Medien
Sadduzäer • Leben in der Welt • Keine Zeit für Gott • Emsig und fleißig			Kapital • Arbeiten und Konsumieren • Wenig Spiritualität • Streß und Burnout
Zeloten • Immer in Hektik • Übertriebene Hysterie • Paramilitärisch			Medien • Jeder Tag eine Schlagzeile • Die schlechte Nachricht ist gut • Meinungsmacher
Apokalyptiker • Prediger des Todes • Fixierung auf Weltuntergang • Frömmigkeit			Umweltbewegung • Artensterben • Vorhersagen (Club of Rome) • Fundamentalismus
Christen • Nächstenliebe • Sünden vergeben • Erlösung von Leiden			WO und WER ?

Jede Gesellschaft, ob eine Antike oder die jetzige Postmoderne, hat ihre Segmente mit jeweils eigenen und ganz besonderen Merkmalen. Die biblischen Gesellschaften zu Zeit Jesu sind bekannt und haben ganz eigene Merkmale. Zumindest werden ihnen diese zugesprochen. Besonders bekannt sind die Pharisäer, denen man eine gewisse „Scheinheiligkeit“ nachsagt. Historische Dokumente bezeugen das aber nicht ganz eindeutig. Trotzdem können hier verschiedene Attribute gebündelt werden und für eine Gruppierung als „gekennzeichnet“ ausgewiesen werden. Die Sadduzäer und Zeloten sind weniger bekannt, hingegen die Apokalyptiker viel mehr. Letztere sind als „Prediger“ des Todes bekannt. In biblischen Zeiten waren diese vier Strömungen sehr bekannt und eingefahren. Erst das Aufkommen des Christentums und vor allem durch das Verhalten von Jesus wurden diese gradierten Verhaltensweisen unterbrochen. Besonders bekannt ist das Gleichnis von Jesus mit den Pharisäern.

Auch die heutige Gesellschaft hat verschiedenste Segmente, die ihre eigenen Merkmale und Eigenschaften haben. Mit diesem Text wird der Versuch unternommen, Eigenschaften von biblischen Gesellschaften auf heutige moderne Gesellschaften zu übertragen. Dies gelingt bei den Alteingesessenen ziemlich gut, offensichtlich ist die heutige Gesellschaft nicht so modern wie sie sich gibt, sondern auch sehr „tradiert“. Man findet nahezu für alle Gesellschaften in beiden Epochen Referenzen. Beim Christentum allerdings fehlt ein bisschen die Perspektive und man möchte wissen, wo und wer das Christentum in der heutigen Gesellschaft ist.

1.1.4 Spiritualität in der Gruppe – Regula Benedikte 3

RB 3	Kriterium	Prozeß	Management
1 Einberufung durch Abt			Einladung Thema, Termin, Teilnehmer
2 Selbst darlegen			Präsentation
3 Jüngere dabei	ALTERNATIVEN		Auch einen unerfahrenen einladen
4 Demütiger Rat	UNTERORDNUNG		Beiträge zu eigenem Fach
5 Ermessen des Abtes			Was ist für den Kunden gut

Der heilige Benedikt hat im Rahmen der Gründung seines Ordens auch Regeln für das Zusammenleben im Orden vorgegeben. Diese sind unter dem Namen „Regula Benedikti“ bekannt geworden und umfassen viele Kapitel. Unter Anderem beschäftigt sich das Kapitel 3 mit der Entscheidungsfindung in einer benediktinischen Ordensgemeinschaft. Das gesamte Leben im Kloster ist dem spirituellen Leben mit Gott ausgerichtet. Deshalb berücksichtigen die Regeln des heiligen Benedikt das Göttliche. So hat beispielsweise der Abt in der RB3 die alleinige Entscheidungsvollmacht - muss sich aber für sein Handeln vor Gott verantworten. Die RB 3 regelt die Entscheidungsfindung im Orden. Sehr interessant ist, dass diese sehr ähnlich der Entscheidungsfindung im heutigen Unternehmen verläuft. In der modernen Unternehmensführung wird ein anstehendes Problem ebenfalls von Mitarbeitern diskutiert. Die Führungskraft hört sich alle Für und Wider an und entscheidet autoritär. Im Unterschied zur Gottesverantwortung des Abtes, ist eine Führungskraft dem Kunden verantwortlich.

Führungskräfte sind gut beraten, wenn sie auch alternative Meinungen, z.B. von jüngeren Mitarbeitern einholen. Einmal getroffene Entscheidungen müssen auch im betrieblichen Geschehen akzeptiert und umgesetzt werden. Eine wichtige Forderung der RB3 ist die Innenbeziehung, das bedeutet, dass innerhalb der Gruppe alles diskutiert werden kann, im Nachhinein aber nichts nach Außen getragen wird und schon gar nicht über Außen interveniert wird.

Das wichtigste Kriterium der RB3 ist „Tat nur nach Rat“. Dies bedeutet für die Unternehmensführung, dass bei allen wichtigen Entscheidungen der Rat eines erfahrenen Kollegen (Coach) wichtig ist.

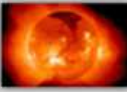
1.1.5 Spiritualität – Definition

Möller:	"Spiritualität ist Offenheit und Durchlässigkeit für das Geheimnis der uns umgebenden Wirklichkeit" - mithin in erster Linie eine <i>Lebenshaltung</i> , die von einer vorhandenen (handelnden) <i>göttlichen Wirklichkeit ausgeht</i> .
Dahlgrün:	Spiritualität ist die von Gott auf dieser Welt begonnene <i>liebende Beziehung des Menschen zu Gott</i> und Welt, in der der Mensch immer vom neuen sein Leben gestaltet und die er <i>nachdenkend verantwortet</i> .
Eigene:	Ein denkendes Subjekt setzt sich mit seiner Umwelt in Beziehung und erkennt eine <i>unendliche höhere transzendente Macht</i> . Alles Handeln, Denken und die Versuche einer <i>Interaktion mit dieser</i> , ist Spiritualität.

Wie in vielen anderen Wissensgebieten gibt es auch für die Spiritualität eine Vielzahl von Definitionen. Die Definition eines Begriffes hängt vor allen davon ab, aus welchem Kontext heraus durchgeführt wird. Eine Definition wird durchaus anders ausfallen, wenn sie ein Soziologe oder ein Psychologe erstellt. Diese Spiritualitätsforschung ist noch eine relativ junge Wissenschaft und wird im Konkreten erst seit der Mitte des 20. Jahrhunderts praktiziert.

Die Spiritualität also die Lehre von „Geist“ wird jeweils von den großen Weltreligionen auf deren eigener Weise praktiziert. Es stellt sich die Frage, ob es eine konfessionsübergreifende Definition der Spiritualität gibt oder ob Spiritualität ohnehin nur in Verbindung mit einer Religion denkbar ist.

1.1.6 Die spirituelle Woche

Mythologie	Tag	Engel	Eigenschaft	Business
	SO	Uriel	Sonne - Licht Feuer Gottes Zwischen Gott - Mensch	Kraft schöpfen Ziele definieren Ordnung machen
	MO	Raguel	Mond - Licht Das Gute, Heilung Schutz, Trost	Instabilität ausgleichen Störungen beheben Beziehungen festigen
	DI	Michael	Krieger - Kämpfer Aggression, Härte Schutz gegen das Böse	Konfrontationen austragen Trennung herbeiführen Wahrheit ausdrücken
	MI	Gabriel	Gottes Kraft Überbringer der Botschaft Hoffnung	Angebote legen Projekte beginnen Organisation verändern
	DO	Rachmiel	Sanfte Liebe Trost und Mitgefühl	Personelles klären Kollegen helfen Mitarbeiter coachen
	FR	Suriel	Lebendiges, Wasser Aphrodite, Liebende	Kreativ arbeiten Alternativen prüfen Ideen finden
	SA	Raphael	Göttlicher Heiler Medizin Gottes Balsam für Seele	Bedürfnisse erkennen Ganzheitlich entspannen Reflexion anstellen

Zeit war bereits für die antiken Hochkulturen von wesentlicher Bedeutung. In jüngster Vergangenheit wird der Mayakalender immer wieder zitiert und darauf verwiesen, wie intensiv sich dieses Volk mit dem Lauf der Gestirne und der davon abgeleiteten weltlichen Zeit beschäftigt. Dabei sollte aber nicht vergessen werden, dass die heutige globale Gesellschaft vom christlichen Kalender bestimmt wird. Die Kalenderreform von Papst Gregor hat uns ein brauchbares Zeitmessinstrument mit genügend Genauigkeit gegeben. Die Bedeutung des gregorianischen Kalenders wird oft übersehen - gerade Weihnachten, also Christi Geburt - wird ja weltweit gefeiert, auch von den Nichtchristen.

Ein kleinerer Zyklus der Zeit ist die Woche. Die 7 Tage einer Woche wurden in der Antike den Planetengöttern zugeordnet. Das Christentum verwendet hierfür die Erzengel. Die Eigenschaften der Engel werden einem Wochentag zugeordnet, sodass aus spiritueller Sicht jeder Wochentag für eine bestimmte Tätigkeit mehr oder weniger gut geeignet ist. Ähnlich wie die antiken Bauern könnten auch moderne Terminkalender darauf ausgerichtet sein. Beispielsweise am Sonntag Ziele definieren, am Montag Instabilitäten ausgleichen, am Dienstag Konfrontationen austragen und am Mittwoch wieder aufs Neue beginnen. Der Donnerstag wäre dann für Personelles und der Freitag für Kreativität vorgesehen. Der Samstag steht dann für eine Reflexion und eine ganzheitliche Entspannung zur Verfügung.

1.1.7 Wege der Gottessuche

1 In der Einsamkeit:	• Trennung ist Opfer - Glücksgefühl • Gott wird als überwältigend gefunden
2 Im Anderen:	• Im Leiden bedürftiger Menschen • Sich selber vergessen
3 In der Gemeinschaft:	• Gegenseitige Liebe und Fürsorge • Das ICH vergessen
4 Im Selbst:	• Mensch ist Ebenbild Gottes • Entfernung von der eigenen Leidenschaft
5 Vergebens suchen:	• Gott erscheint als schweigend und unerreichbar • Das Leben ist nicht nur leicht
6 Im Alltag:	• Das ganze Leben ist ein Gottesdienst • Die eigenen hohen Werte kennen

Prof. Corinna Dahlgrün nennt sechs verschiedene Wege und Möglichkeiten der Gottessuche. In der „Einsamkeit“ erfährt der Mensch durch die lange Trennung ein überwältigendes Gefühl und führt dies auf Gott zurück. Im Leiden der „Anderen“ und vor allem bei dessen Linderung geht der Mensch vollständig auf und vergisst sich selber und ist damit Werkzeug Gottes.

Die gegenseitige Liebe und Fürsorge in einer „Gemeinschaft“ führt dazu, dass der Mensch sein „Ich sein“ vergisst und hier auch als Werkzeug Gottes dient. Da der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist, wäre es logisch und zielführend, Gott im „Selbst“ zu suchen. Viele Menschen suchen Gott auch „vergebens“ weil sie mit einem schweigenden und unerreichbaren Gott bekannt wurden. Besonders in schwierigen Zeiten des Lebens ist diese Art der Gottessuche bekannt. Gott kann auch dort gesucht werden, wo das Leben im Allgemeinen läuft, also im „Alltag“. Das ganze Leben ist ein Gottesdienst. Der Mensch gestaltet das Leben nach seinem eigenen hohen Werken.

1.1.8 Grammatik der Werte - Paul Imhof

NOMINATIV: Wer bin ich ?		• Eigene Biographie • Selbstverhältnis • Selbstdisziplin • Freie Persönlichkeit	Jeder Mensch hat einen Namen und damit verbunden seine Biographie. Das Selbst verhält sich zu sich selber über reale, materielle und mentale Zugänge. Der angemessene Rahmen für eine selbstbewußte Person hat keinen Raum für Beliebigkeit und Willkür.
GENITIV: Was habe ich ?		• Generische Talente • Vergangenes wird bewußt • Gegenwart wird erkannt • Zukunft wird erahnt	Der Mensch hat von Natur aus Talente und psychologische, physische und geistige Begabungen. Unterscheiden und Entscheiden sind schöpferische Prozesse. Nach Ignatius: "... halte deinen Geist innerlich so frei, daß du stets auch das Gegenteil tun könntest"
DATIV: Woher nehme ich ?		• Schenken und Danken • Freigiebigkeit • Freinehmigkeit • Hingabe und	Wenn sich der Mensch als Gabe versteht, bei wem kann er sich letztlich bedanken. Schenken bedeutet, daß etwas frei von Jemandem und für Jemandem gegeben und genommen wird.

Paul Imhof ordnet die menschlichen Werte in seinem Buch „Leben im Geist“ den grammatischen Fällen zu. Damit stellen sich folgende Fragen:

1. Wer bin ich? Die Biografie und eine freie Persönlichkeit
2. Was habe ich? Generische Talente und Erfahrungen
3. Woher nehme ich? Freigiebigkeit und Freinehmigkeit
4. Worauf beziehe ich mich? Auf Angst oder Freiheit
5. Wer ruft mich? Berufung und Beziehung
6. Wo bin ich? Im Ich oder in der Transzendenz

Die Werte Grammatik nach Imhof entspricht einer christlichen Spiritualität und lässt sich auch gut belegen. Vor allem ist es als Instrument zum Erlernen und zum Handeln nach hohen Werten gut geeignet. Die Merkbarkeit durch die grammatischen Fälle ist sehr leicht und nachhaltig.

1.1.9 Das Heilige suchen und finden

Nach christlichem Verständnis ist das Heilige mit Gott gleichzusetzen. Davon unterscheiden sich heilige Personen, heilige Zeiten, heilige Orte und heilige Handlungen. Als Kriterium für Heiliges führt Dahlgrün eindeutig alle jene Erfahrungen an, die auf Gott hinführen. Darüber hinaus muss Heiliges immer auch ein Nutzen für die Gemeinschaft sein. Personen, die Heiliges empfangen, müssen diese Wirkung sowohl geistig als auch körperlich spüren. Der Empfang vom Heiligen enthält immer auch Anweisungen für konkretes Handeln und Tun.

Das Suchen (Preparation) von Heiligen kann eine Begabung sein und braucht auf jeden Fall die Bereitschaft. Entsprechende Übungen dazu sind die Meditation, die Stille, bewussteinserweiternde Zustände und Kontemplation.

Eine spirituelle Erfahrung wirkt auf den Menschen wie eine überwältigende Macht. Es entstehen dabei neue Wirklichkeiten, die der Mensch am ganzen Körper verspüren kann. Manchmal haben wir ein spirituelles Erlebnis gegen unseren Willen. Diese drücken sich aus in Form von der Verbrennung, Blendung, Überwältigung und Schonung.

Das heilige Suchen ist keine kurzfristige Angelegenheit, sondern eine Lebensaufgabe und erfordert eine persönliche Haltung. Mit Sicherheit gehört dazu Disziplin, Leben in der Gemeinschaft und die Offenheit sich auf Gott einzulassen.

1.1.10 Unterscheidung der Geister

nach Dahlgrün	nach Imhof
1 Ein Suchen nach GOTT Ist von GOTT initiiert	1 Wahrnehmen: REALIST Unterscheiden der Bilder
2 GOTT ist erfahrbar Sehnendes Suchen	2 Woher - Wohin: FRAGENDE Frage nach dem Unsichtbaren
3 Doppelgebot der Lieben Du sollst den Herrn, deinen GOTT lieben Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst	3 Unterscheidung der Leiden Mir selbst Leid zufügen MASOCHIST Anderen Leid zufügen SADIST Heilsames Leiden LIEBENDER
4 Regelmäßigkeit & Verbindlichkeit Selbstverpflichtung, Disziplin	4 Unterscheidung der Zukünfte VISIONÄR Himmel, Hölle, Hoffnung, Schöpfung, Illusion, Utopie
5 Gemeinschaft mit anderen Christen Geistliche Ratgeber	
6 Bleibende Unsicherheit Es gibt keine Sicherheit !	

Die Kriterien zur Unterscheidung der Geister sind je nachdem ob man nach Dahlgrün oder Imhof denkt, ebenfalls unterschiedlich.

Bei Dahlgrün ist das wichtigste Kriterium, dass es sich dabei um ein Suchen nach Gott handeln muss, das wiederum von Gott initiiert wurde. Dabei ist Gott erfahrbar und ist ein „sehnendes suchen“. Des Weiteren gilt das Doppelgebot der Liebe:

1. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben....
2. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst....

Bei der Unterscheidung der Geister ist auf eine Regelmäßigkeit und Verbindlichkeit zu schauen und die Gemeinschaft mit anderen Christen ist als Kriterium vorgegeben. ABER es gibt keine Sicherheit.

Entsprechend Imhof beginnt die Unterscheidung der Geister in der Unterscheidung der Bilder (REALIST). Neben diesem Wahrnehmen ist die Frage nach dem „Woher-Wohin“ zu stellen. Nämlich nach dem Unsichtbaren (FRAGENDER). Weiteres wird eine Unterscheidung der Leiden getroffen.

Mir selbst Leid zufügen (MASOCHIST)
Anderen Leiden zufügen (SADIST)
Teilsames Leiden (LIEBENDER)

Schlussendlich werden noch die Zukünfte unterschieden. Unterscheidung zwischen Himmel und Hölle oder Hoffnung und Resignation, Schöpfung und Apokalypse, Illusion und Utopie. Hoffnung kann begleitet werden von der Angst und der Sorge, dass das Erwünschte nicht eintritt. Ihr Gegenteil ist die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, die Resignation oder die Depression.

1.1.11 Mittelalterliche Spiritualität – Bernhard von Clairvaux

Das Hohelied Salomos
Die innige Liebe des Geliebten zu seiner Braut.
Das Lied der Lieder, von Salomo, Sulamit:
- Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes! Denn deine Liebe sind besser als Wein.
- Lieblich duften deine Salben; dein Name ist wie ausgegossenes Salböl:

1090 - 1153
Adelige Abstammung
Gründer der Zisterzienser
Prediger - Redner
Monastische Theologie
86 Sermons (Predigten)
Initiator des 2. Kreuzzuges

Aus den Predigten des hl. Bernhard:
"Nirgendwo zeigt Gott seine Liebe so deutlich, wie im Geheimnis seiner Menschwerdung und seines Leidens; nirgendwo wird seine Zuneigung offenkundiger, nirgendwo leuchtet seine Güte heller auf als in seinem

- Anspruchsvolles Programm:
Demut, Gehorsam, Mäßigkeit
- Unterordnung unter geistlichen Führer
- Ausgleich zwischen den Extremen
- Gleichgewicht zwischen Erkenntnis und Erfahrung
- Liebe Gottes: Erst empfangen dann geben

Bernhard von Clairvaux ist der Gründer des Zisterzienserordens und war ein hervorragender Prediger, bekannt sind seine 86 Sermons (Predigten) in denen er die Liebe als Programm verbreitet. Er gilt auch als Initiator des 2. Kreuzzuges.

Abgeleitet vom Hohelied des Salomons hat er die 86 Sermons getextet. Daneben hat er für die Zisterzienser ein höchst anspruchsvolles Programm für ein geistiges Leben entwickelt, welches auf die drei Säulen von Demut, Gehorsam und Mäßigkeit aufgebaut ist. Eine Unterordnung unter dem geistlichen Führer ist Pflicht, allerdings legt Bernhard Wert auf den Ausgleich zwischen Extremen und möchte gerne ein Gleichgewicht zwischen Erkenntnis und Erfahrung haben.

Sehr bekannt wurde seine Metapher von der Schale und vom Rohr. Nach der ist es möglich, Liebe zu geben, wenn man diese im Überfluss hat.

Man stellt sich ein Rohr vor – der Wasserfluss an einem Ende hört auf sobald am anderen Ende nichts mehr hineinfließt. Man stelle sich eine Schale vor – da fließt Wasser erst einmal hinein und erst wenn die Schale voll ist, läuft sie über und lässt Wasser ab.

Personen die durchlässig sind wie ein Rohr, sind sicher gute Führungskräfte. Berater oder Coachs. Geistliche Führer sollten eher wie eine Schale sein, erst wenn sie selber voll sind, können sie etwas abgeben.

1.1.12 Biblische Spiritualität – Paulus 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 1-9

2. Korinther 12 1. Es ist mir ja das Rühmen nichts nütze; doch will ich kommen auf die Gesichte und Offenbarungen des Herrn. 2. Ich kenne einen Menschen in Christo vor vierzehn Jahren (ist er in dem Leibe gewesen, so weiß ich's nicht, oder ist er außer dem Leibe gewesen, so weiß ich's auch nicht; Gott weiß es); derselbige ward entzückt bis in den dritten Himmel. 3. Und ich kenne denselbigen Menschen (ob er in dem Leibe oder außer dem Leibe gewesen ist, weiß ich nicht; Gott weiß es). 4. Er ward entzückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, welche kein Mensch sagen kann. 5. Davon will ich mich rühmen:	● Religiöse und mystische Erfahrungen bereichern das Leben. – Für sich selber behalten – Nicht zerreden - Spitzenerfahrung – Sind selten und kostbar - Prägen – Sind keine Argumentationsgrundlage ● Leidensfähigkeit gehört zum spirituellen Leben genauso wie zum wirklichen Leben. – Umgang mit eigenen Schwächen – Leidensvermeidung heutzutage – Angst vor Leiden führt zu Isolation – Leidensvermeider sind Kommunikationsverm. – Leiden ist die Gegenwart GOTTES ● Erst wenn die eigenen Möglichkeiten zu Ende sind, ist die Erfahrung Gottes möglich. – Verlust der eigenen Kraft – Gefühl für sich selber – Verzicht auf die Selbstbehauptung – GOTT fängt DICH auf
--	---

Paulus hat über seine Gemeinde Korinth erfahren, dass dort NICHT christliche Prediger über spirituelle Erfahrungen berichten und versuchen seine Gemeinde abspenstig zu machen. Er schreibt in Kapitel 12 über seine eigene Gotteserfahrung, die er 14 Jahre früher schon gemacht hat und stellt dabei drei wesentliche Eigenheiten des "Spirituellen" fest.

Religiöse und mystische Erfahrungen bereichern das Leben. Diese sind Spitzenerfahrungen, sollten nicht zerredet werden und auf jeden Fall für sich selbst behalten werden. Meist prägen und verändern sie die Menschen. Keinesfalls sollten sie als Argumentation verwendet werden. Dies ist bei Paulus daran zu erkennen, dass er 14 Jahre geschwiegen hat und auch im gegenständlichen Brief keine Aussage über seine Gotteserfahrung macht.

Die Leidensfähigkeit gehört zum spirituellen Leben genauso wie zum wirklichen Leben. Den Umgang mit den eigenen Schwächen zeigt Paulus auf und stellt dies als die Gegenwart Gottes dar. Heutzutage ist die Leidensvermeidung eines der wichtigsten Themen für den Menschen. Sofern Paulus Recht hat, ist das gleichbedeutend mit der Gottesvermeidung. Angst vor Leiden führt auch zur Isolation. Die kommunikative Auseinandersetzung mit Mitmenschen führt uns immer auch zu den Leiden des Anderen.

Erst wenn die eigenen Möglichkeiten zu Ende sind, ist die Erfahrung Gottes möglich. Ein Mensch der keine Alternativen mehr hat und sich nicht mehr aus eigener Kraft helfen kann, der wird von Gott aufgefangen.

1.1.13 Biblische Spiritualität – Psalm 137

PSALM 137 1. An den Strömen Babels, da sassen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. 2. An die Pappeln dort hängten wir unsere Zithern. 3. Denn die uns gefangen hielten, forderten dort von uns die Worte eines Liedes, und die uns wehklagen machten, [forderten] Freude: 'Singt uns eins der Zionslieder! 4. Wie sollten wir des HERRN Lied singen auf fremder Erde? 5. Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so werde vergessen meine	Historisch: Im Jahre 587 v.Chr. zerstörten die Babylonier unter Nebukadnezar Jerusalem (den Tempel) und verschleppten das Volk. Situation: • In einem fremden Land, verlassen von ihrem Gott JHWH. (V1) • Die fremden Götter scheinen stärker. • Eigene Lieder singen - Hohn der Sieger. (V4) • Verstummen lieber als dies zu singen. • Verfallen nicht in Apathie. • Es besteht die Gefahr des Vergessens. (V5) • Situation der Ohnmacht - Rachewunsch. (V8) • Ein Gott JHWH soll den Feind bestrafen. • Ein Ende herbeiführen (Königskinder). (V9) Spirituell: Glauben an einen gerechten Gott in einer sehr schlechten Situation. Aktuell: Gewalt, Ungerechtigkeit und Grausamkeit gibt es noch immer. Ohnmacht und Hilflosigkeit brauchen GLAUBEN & HOFFNUNG.
--	---

Der Psalm 137 aus dem Alten Testament steht wahrscheinlich im größten Widerspruch zur christlichen Lehre des neuen Testaments. Gerade der Vers 9 - an dem die Kinder an den Fels zu werfen sind - ist sehr abstoßend, warum Gott gebeten wird. Um diesen Vers zu verstehen muss man erst einmal die Historie anschauen. Es war die Zeit als Nebukadnezar die Juden nach Babylon verschleppte. Sie waren in einem fremden Land, verlassen von Ihrem Gott JHWH (Jahwe). Offensichtlich waren die Götter des Pharao stärker. Nicht wie zu erwarten wurden sie zur Religion der Babylonier bekehrt sondern durften ihre eigene Religion behalten. Sie wurden gezwungen, die Lieder ihres Gottes zu singen und wurden so verhöhnt. In dieser Ohnmachtssituation war natürlich der Rachewunsch immer gegenwärtig und Gott Jahwe wurde angefleht die Fremden zu bestrafen. Bei den Kindern - die an den Felsen zu werfen sind - was herbei gebetet wurde; handelt sich um die Königskinder des Pharao.

Spirituell gesehen beschreibt dieser Psalm den Glauben an einen gerechten Gott in einer sehr schlechten Situation - auch in der heutigen Zeit. Vielleicht nicht in Europa aber weltweit gesehen doch sehr häufig gibt es Gewalt, Ungerechtigkeit und Grausamkeit. Braucht man da nicht einen Gott der für Gerechtigkeit kämpft?

1.1.14 Mittelalterliche Spiritualität – Philipp Nicolai

Wie schön leuchtet der Morgenstern
Voll Gnad' und Wahrheit von dem Herrn,
Die süße Wurzel Jesse!
Du Sohn David aus Jakobs Stamm,
Mein König und mein Bräutigam,
Hast mir mein Herz besessen,
Lieblich, freundlich,
Schön und herrlich, groß und ehrlich,
Reich von Gaben,
Hoch und sehr prächtig erhaben!

2. Ei meine Perl', du werthe Kron',
Wahr'r Gottes- und Mariensohn,
Ein hochgeborner König!
Mein Herz heißt dich ein Lilium,
Dein süßes Evangelium
Ist lauter Milch und Honig.
Ei mein Blümlein,
Hosianna, himmlisch Manna,
Das wir essen,
Deiner kann ich nicht vergessen!

3. Geuss sehr tief in mein Herz hinein,
Du heller Jaspis und Rubin,
Die Flamme deiner Liebe
Und erfreu' mich, daß ich doch bleib'
An deinem auserwählten Leib
Ein' lebendige Rippe!
Nach dir ist mir,

1556 - 1608
Pfarrer in Unna
Lutherischer Hofprediger
Streitschriften zum Abendmahl
Promoviert in Wittenberg
Antikatholische Haltung

- Die Pest wütet und verbreitet Angst und Schrecken
- Der Tod ist allgegenwärtig - keine Abhilfe
- Hier entsteht der "Freudenspiegel des ewigen Lebens"
- Ein Trostbuch über die "Freuden" des Jenseits
- Choral: "Wie schön leuchtet der Morgenstern"
- Eine sehnsuchtsvolle Liebe zu Christus
- Gegen alle Macht des Todes
- Christus als liebender Bräutigam
- Überschwängliche - schnell wechselnde Bilder
- Zuversicht in Zeiten der Not
- Heute zu überschwänglich bis peinlich

Die mittelalterliche Spiritualität war in der extremen Ausprägung nahezu ausschließlich auf das Jenseits fokussiert. Dem diesseitigen Leben und dem körperlichen Bedürfnissen oder möglicherweise sogar Annehmlichkeiten wurde kein Wert beigemessen. Ein Christ hatte die Aufgabe in Frömmigkeit und Disziplin sein Hier und Jetzt zu gestalten. Dieser hohe Anspruch hat sich im Laufe des Mittelalters immer erhöht und wurde für die Menschen auch immer schwerer erträglich – was letztendlich zur lutherischen Reformation geführt hat. In der Zeit des Philipp Nicolai wütete zusätzlich in Deutschland die Pest, die Angst und Schrecken verbreitete und der keine irdischen Hilfsmittel entgegengesetzt werden konnten. Nicolai versucht nun in seinem „Freudenspiegel des ewigen Lebens“ von den Plagen und Übel des Diesseits abzulenken und die Menschen auf das Jenseits zu vertrösten und dies gleichzeitig in den schönsten Farben auszumalen. Wer sich also der Frömmigkeit und dem Gehorsam unterwarf, konnte dann in „Kürze“ auf ein prachtvolles Leben nach dem Tode hoffen.

Dem Freudenspiegel angehängt, waren verschiedene Choräle unter anderem der Morgenstern - „wie schön leuchtet der Morgenstern“. Dieses Lied ist auch heute noch in katholischen und protestantischen Gesangsbüchern enthalten. Der Morgenstern beschreibt eine Sehnsucht zur Liebe, wobei Christus als Bräutigam dargestellt wird. Die Texte sind überschwänglich und beinhalten einen sehr schnellen Bilderwechsel. Gerade der Mitsingende erhält die Zuversicht über ein wunderschönes Leben nach dem Tod.

Heutzutage wird dieses Lied als sehr überschwänglich bis peinlich empfunden.

1.1.15 Die Didache – „Lehre der 12 Apostel“

Kapitel 11, 1-12

1. Wer nun kommt und euch all das bisher Gesagte lehrt, den nehmt auf.

2. Wenn aber der Lehrende selbst sich abwendet und eine andere Lehre lehrt, um (die rechte Lehre) aufzulösen, so hört nicht auf ihn; (lehrt er) hingegen, um zu vermehren Gerechtigkeit und Erkenntnis des Herrn, so nehmt ihn auf wie den Herrn.

3. Aber hinsichtlich der Apostel und Propheten verfährt nach der Weisung des Evangeliums so:

4. Jeder Apostel, der zu euch kommt, soll aufgenommen werden wie der Herr.

5. Er soll aber nur einen Tag lang bleiben; wenn aber eine Notwendigkeit besteht, auch den zweiten. Wenn er aber drei bleibt, ist er ein Pseudoprophet.

Zur Unterscheidung der Geister
Jeder "Lehrende" soll aufgenommen werden

- **Echter Prophet**
 - Wenn er EIN höchstens ZWEI Tage bleibt
 - Nur Brot und Nächtigung verlangt
 - Nicht auf die Probe stellen - SÜNDE
 - Wenn er auch "Tut" was er "Lehrt"
 - Geld für Bedürftige verlangt
- **Pseudo Prophet**
 - Wenn er DREI Tage oder länger bleibt
 - Wenn er Geld nimmt
 - Wenn er die "Wahrheit" lehrt

- 1 Jeder wird aufgenommen
- 2 Dann wird geprüft
- 3 Durchreisenden wird geholfen
- 4 Handwerker werden aufgenommen
- 5 Geschäftemacher werden ignoriert

In Kapitel 11 der Apostellehre wird das Thema der Unterscheidung zwischen Echten und Pseudopropheten beschrieben, um den geeigneten Text zum Thema „zur Unterscheidung der Geister“ zu bearbeiten. In gegenständlichem Kapitel werden christliche Gemeinden (Orden) darin unterwiesen, wie sie mit Besuchern also Predigern umzugehen haben.

Grundsätzlich ist jeder „Lehrende“ aufzunehmen. Dies allerdings nur für sehr kurze Zeit. Gesprochen wird von einem aber höchstens zwei Tagen. Wenn er drei Tage bleibt, handelt es sich bereits um einen Pseudopropheten. Genauso, wenn er Geld nimmt oder er vorgibt die „Wahrheit“ zu lehren.

Ein echter Prophet zeichnet sich dadurch aus, dass er für seine Lehre nur Brot und Nächtigung verlangt, wenn er auch tut was er lehrt und kein Geld dafür verlangt – lediglich für Bedürftige. Wenn all dies so zutrifft, darf er nicht auf die Probe gestellt werden, das wäre dann Sünde.

Zusammenfassend kann das Kapitel 11 so verstanden werden:

Grundsätzlich wird jeder aufgenommen, dann wird mit Sorgfalt geprüft und demokratisch abgestimmt. Durchreisenden wird geholfen, Geschäftemacher werden ignoriert und Handwerker werden aufgenommen.

1.1.16 Gründung der Gesellschaft Jesu – Ignatius von Loyola

Der Entschluss, das Gelübde des Gehorsams abzulegen (MI Const. 1,8).

Im Rahmen der „Beratung der ersten Gefährten“ unterzeichneten am 15. April 1539 die versammelten ersten Gefährten dieses lateinische Dokument. Der erste Unterzeichner war ein weiterer Pariser Gefährte, wohl nicht identisch mit dem in BP 58 erwähnten Lope de Caceres; er hat bald die Gesellschaft wieder verlassen (vgl.PCh1,50).

Ich, der unterzeichnete N., bekenne vor dem allmächtigen Gott und der seligsten Jungfrau Maria und dem gesamten himmlischen Hof, dass ich nach vorausgehendem Gebet zu Gott und reiflicher Überlegung aus eigenem Entschluss entschieden habe, dass es nach meinem Urteil mehr zu Gottes Lob und zur Dauerhaftigkeit der Gesellschaft gereicht, dass es in ihr das Gelübde

Unterscheidung der Geister auf die gemeinsame Willensbildung

- **Zu entscheiden war**
 - Die Gründung eines Ordens
 - Der Gehorsam gegenüber dem Papst
- **Der Entscheidungsprozeß**
 - 1 Während des Tages nachdenken
 - 2 Während der Nacht beraten
 - 3 Abwechselnd alle PROS und CONS
 - 4 Geistige und körperliche Besinnung
 - Wille zum Gehorchen
 - Keine Überredung des ANDEREN
 - Aus der Position des DRITTEN
 - 5 Demokratische Entscheidung

Die Texte zur Gründung der Gesellschaft Jesu im speziellen zur Entscheidungsfindung ob man den Papst gehorsam leiste, ist ein Beispiel „zur Unterscheidung der Geister“.

Die frühen Gefährten hatten zu entscheiden, ob sie grundsätzlich einen Orden gründen wollen und wenn ja, ob sie den Papst Gehorsam leisten sollten. In den Gründungstexten wird der Entscheidungsprozess beschrieben und stellt sich wie folgt dar:

Die Gefährten haben also nicht einfach eine Entscheidung getroffen sondern haben zuvor einen Prozess entwickelt. Demzufolge hat jeder der Beteiligten sich während des Tages Lösungsalternativen überlegt. Während der Nachtstunden wurden diese vorgestellt und diskutiert. Auch das wurde nochmals strukturiert. An einem Abend wurden alle Pros, nächsten Abend alle Cons durchgesprochen. Der gesamte Entscheidungsprozess wurde von einer geistigen und körperlichen Besinnung begleitet. Ausgehend vom Willen zum Gehorsam war es nicht erlaubt Andere (während des Tages) zu überreden, also kein Lobbying. Weiteres mussten alle Gedanken und Lösungsansätze aus der mentalen 3. Position analysiert werden. So als ob ein neues Mitglied in den Orden eintreten möchte. Letztendlich wurde die Entscheidung demokratisch getroffen.

1.1.17 Vergleich der Spiritualität in den Epochen

	13. Jh. v. Chr.	2. Jh. n. Chr.
	Biblische Spiritualität	Spiritualität der Alte
GOTT	Gottesbezug durch einen personalen Gott	- Tun von Gottes Willen - Über Christus zur ewigen S
WELT	- Duale Welt aus Gott und Realität - Gott ist im Alltag einbezogen	- Distanz zur Welt - Die Welt ist feindlich, verfo versuchend
GRUPPE	- Alltagsbezug auf eine jeweilige Situation - Soziale Wirkung über den Erfahrenen	- Gemeinsame Sakramente - Geistliche Führung
MENSCH	Konkret benennbare persönliche Erfahrung	- Leben nach Gottes Willen - Forderungen an den Mensch sehr hoch; Askese

Spiritualität wird hier in 6 Epochen unterschieden. Die Biblische, die Altkirchliche, die Mittelalterliche, die Reformatorische, die Neuzeitliche und eine Heutige. Unterscheidungsmerkmale sind dabei Gott, die Welt, die Gruppe und der Mensch. Bei Kategorie Gott geht es darum, wie präsent ist Gott und wie sehr greift er in das Weltgeschehen ein. Bei der Welt an sich geht es darum, wie der Mensch diese auf Grund seiner Spiritualität erlebt und gestaltet. Bei der Gruppe wird das spirituelle Miteinander bewertet und beim Menschen die jeweilige persönliche, psychologische Einstellung.

Aus dieser Analyse kann man gut erkennen, wie sich Gott in den verschiedenen Epochen verändert. In biblischen Zeiten wurde Gott als sehr personal erlebt und hat Vergehen sofort und hart bestraft. Während der Zeit der Altkirche forderte Gott, dass sein Wille geschehe. Zur ewigen Seligkeit kommt man nur über Jesus Christus. Während des Mittelalters war die Macht Gottes nahezu unendlich. Nur Jesus hat eine sehr große Nähe dazu. Es war aber möglich, Gott in der Welt zu finden. Während der Reformation wurde die Größe und Weisheit Gottes noch stärker, das Leben war von der Liebe zu Christus geprägt. In der Neuzeit spürt man immer mehr den Verlust im Vertrauen zu Gott. Die Stimme Gottes wird weniger gehört. Es gibt auch keine Gewissheit mehr.

Dem heutigen Menschen hat Gott die Welt geschenkt und ihn damit auch die Verantwortung gegeben – dazu entwickelt sich ein globales Bewusstsein.

In ähnlicher Weise können auch die Kategorien, Welt, Gruppe und Mensch in den Epochen verglichen werden. Anzumerken ist, dass es für die Spiritualität heute noch keinen Nachweis gibt – also eine persönliche Einschätzung und Vermutung.

1.1.18 Spiritueller Alltag

Der Alltag, vor allem von Menschen der westlichen Konsum- und Industriegesellschaft, ist wie ein Hamsterrad welches kaum abzustellen ist. Genau daraus ergibt sich die erste Notwendigkeit im Rahmen eines spirituellen, alltäglichen Lebens. Es ist die Unterbrechung - also das Hamsterrad abstellen. Eigentlich sollte jeder Tag zumindest einmal in seinem Lauf unterbrochen werden. Insbesondere allerdings dann, wenn sich der Mensch in Probleme verstrickt hat und keine Lösung mehr findet. Wenn man ohnehin schon viel arbeitet, wird es mit noch mehr Arbeit auch nicht besser oder wenn man ohne hin schon viel Sport macht, wird man auch mit noch mehr Sport nicht gesünder sondern eher das Gegenteil erreichen.

Eine Unterbrechung dient auch dazu, die momentane Situation einmal wahrzunehmen und auf sinnliche Weise zu analysieren. Ähnlich wie bei Unterscheidung der Geister dürfen wir auch die Fragen nach dem „Woher“ und „Wohin“ stellen, zurücklehnen und eine dezentrierte Betrachtung anstellen. In diesem Zustand kann man erkennen was authentisch ist und wer Jemand ist.

Jetzt ist das Gespräch – die Unterhaltung erforderlich. Wir müssen wieder beginnen uns zu unterhalten. Vielfach handelt es sich dann um einen inneren Dialog. Dieser ist an sich sehr intensiv. Im Laufe der Zeit schwindet das Interesse und die Energie dafür nimmt ab. Wodurch sich der Monolog im Kreis dreht. Jetzt ist der Zeitpunkt für beten erreicht.

Der Weg zurück in den Alltag verläuft genau umgekehrt. Nach der Unterhaltung und dem Gebet, wissen wir was die Konsequenzen sind und nach der Unterbrechung geht es anders weiter.

1.1.19 Spiritualität und Angst

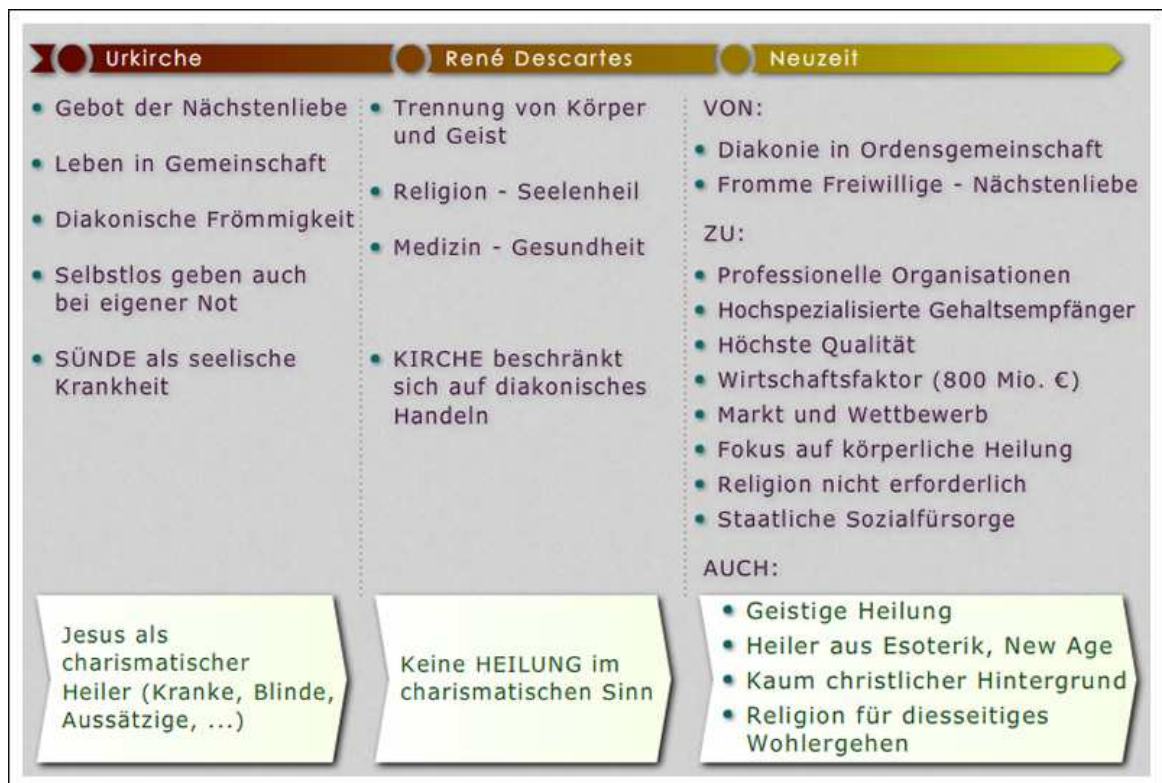
Die menschlichen Ängste sind vielschichtig und oberflächlich, sogar lebensbedrohend. Im theoretischen Modell vom Riemann werden zwei Spannungsfelder mit jeweils zwei polaren Ausprägungen genannt. Zum Ersten spannt sich der Bogen von Dauer zu Wechsel und zum Zweiten von Nähe zu Distanz. Daraus lassen sich Persönlichkeitsmerkmale und Ängste ableiten. Je nach Prägung kann ein Mensch die „Nähe“, als sehr wertvoll oder als sehr Angst treibend empfinden. Genauso bei der „Distanz“ – man kann Angst haben vor dem allein sein – man kann es auch genießen. Für manche Menschen ist Beständigkeit ein großer Wert, bei Anderen könnte das zu Fadesse führen. Ebenso macht dem einen Menschen sehr viel Abwechslung Angst und andere lieben das.

Aus diesen beiden Spannungsbögen können nun vier Quadranten mit typischen Ängsten der Menschen dargestellt werden.

Das sind die Angst vor Beziehung, Einsamkeit; Trennung und Verantwortung. Eine zu enge Beziehung führt genauso zu Angst wie zu große Einsamkeit; Eintönigkeit führt genauso zu Angst wie dauernder Wechsel.

Spirituell gesehen ist jeweils die Mitte zu finden die sich am besten so „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ UND „Fange nie an aufzuhören – hör nie auf anzufangen“.

1.1.20 Spiritualität der Neuzeit - Diakonie

In der Auseinandersetzung zum Thema Leib – Seele, gab es im 15. Jahrhundert durch René Descartes eine folgenschwere philosophische Richtungs- wende.

In der Zeit vor Descartes wurde Leib und Seele noch weitgehend als „Eins“ betrachtet und eine Erlösung und Heilung war nur gemeinsam vorstellbar. Auch Jesus hat Menschen gleichzeitig von deren körperlicher Krankheit und von deren Sünden geheilt. Jesus und seine Nachfolger in der Urkirche waren charismatische Heiler.

In der Zeit nach Descartes hat sich die Religion auf das Seelenheil konzentriert und die körperlicher Gesundheit der Medizin überlassen. Die Kirche hat sich auf diakonisches Handeln beschränkt.

Die Diakonie-Bewegung wurde mit Hinrich Wichern in Deutschland im 19. Jahrhundert eingeleitet und führte zu einer freiwilligen Frömmigkeit und Nächstenliebe, hauptsächlich im Orden. In den letzten Jahren allerdings kann man einen deutlichen Wandel von freiwilliger Nächstenliebe zu professionellen Hilfsorganisation erkennen. Hilfe, egal ob in der Krankenpflege, der Altenpflege oder der Waisenversorgung wird von bezahltem und hoch qualifiziertem Personal durchgeführt. Darüber hinaus wird Hilfe heutzutage als großer wirtschaftlicher Faktor gesehen. Selbstverständlich auf höchst qualifiziertem Niveau. Noch in keiner Zeit hat es bessere Kranken-, und Altenversorgung gegeben wie jetzt. Der spirituelle Wunsch nach Heilung, zumindest der körperlichen ist sehr weit in Erfüllung gegangen. Man braucht dazu keine Religion sondern Mediziner auf höchsten Niveau.

Trotzdem wird immer wieder der Ruf nach ganzheitlicher Heilung laut, vor allen aus dem New Age und esoterischem Bereich. Hier allerdings kaum ohne christlichen Hintergrund. Christliche Priester sind keine Heiler.

1.1.21 Zusammenfassung und Reflexion christliche Spiritualität

Zusammenfassung:

Die Begriffe Religiosität und Spiritualität sind unterschiedlich. Sie werden genauso oft verwechselt wie synonym verwendet. Für Spiritualität gibt es, wie für alles, auch andere Begriffe. Wie viele Definitionen, je nach Kontext des arbeitenden Wissenschaftlers, sind diese unterschiedlich gefärbt. Einig sind sich alle darin, dass es sich bei Spiritualität um den Umgang mit einer transzendentalen Größe handelt.

Spiritualität ist sowohl von der Kultur, der vorherrschenden Religion und der Epoche abhängig. Im Christentum beginnt Spiritualität bereits in biblischer Zeit, wobei biblische Spiritualität aus heutigem Religions- und Kulturverständnis nur schwer zu verstehen ist. Insbesondere der Psalm 137 ist für uns befremdend. Etwas näher ist uns schon Paulus mit dem 2. Korinther Kapitel 12, in dem auf eine mystische Erfahrung vom „...oder ist er außer dem Leibe gewesen...“ hingewiesen wird. Mittelalterliche Spiritualität wie das „Hohe Lied“ aus den Predigten von Bernhard von Clairvaux bzw. dem „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ nach Philipp Nicolai ist auch in heutiger Zeit und vor allem in säkularer Gesellschaften keine Motivation zur Spiritualität. Die spirituelle Neuzeit ist geprägt von der Diakonie. Hier trat eine Wende mit René Descartes durch die Trennung von Körper und Geist ein. Seit dieser Zeit ist die Medizin für die Gesundheit zuständig und die Religion für das Seelenheil. Auch die Diakonie hat sich in der modernen Zeit von der ursprünglichen Nächstenliebe in Ordensgemeinschaften zu hoch spezialisierten, gehaltsempfangenden Ärzten entwickelt. Damit finden heutige Menschen nur mehr selten in der Religion Spiritualität und auch nicht im sozialen Bereich, weil davon das Meiste vom Staat abgedeckt wird.

Die Grundfrage in der Spiritualität ist die nach der Gottessuche. Dazu werden von Frau Prof. Corinna Dahlgrün verschiedene Wege von der Einsamkeit über die Gemeinschaft bis hin zum Alltag angeboten. Wesentlich dabei sind die Kriterien für Heiliges. Also spirituelle Erfahrungen sind jene, die auf Gott hinführen, einen Nutzen für die Gemeinschaft haben, eine Wirkung auf den Empfänger haben und inhaltliche Anweisungen für konkretes Tun enthalten.

Die Unterscheidung der Geister wird zwischen Prof. Dahlgrün und Paul Imhof unterschiedlich gesehen. Nach Dahlgrün ist ein wesentliches Element in der Unterscheidung der Geister das „Doppelgebot der Liebe“, sowie die Gemeinschaft mit anderen Christen. Paul Imhof sieht das eher pragmatisch. Aufbauend auf die Wahrnehmung wird die Frage nach dem „Woher und Wohin“ gestellt. Zu unterscheiden gilt es die Leiden (nämlich die eigenen und die der Anderen) und letztendlich die Zukunft – Hoffnung, Illusion und Utopie.

Reflexion für die Gesellschaft:

Spiritualität ist im Kontext der Religion und Epoche zu sehen. Unsere jetzige säkulare, mitteleuropäische Gesellschaft ist vor dem geschichtlichen Hintergrund des Christentums und des Alten Testaments zu sehen. Eine Analyse der heutigen Situation bedarf eines analytischen, historischen Zugangs. Die verschiedenen Epochen von biblischer Zeit bis zur Postmoderne können über vier Variable zumindest rudimentär analysiert werden. Dazu gehören Gott, die Welt, die Gruppe und der Mensch. Bis hin zur Neuzeit/Moderne hat man durchaus genügend Abstand um die Muster zu erkennen. Für die Postmoderne ist das aufgrund des assoziierten Charakters sehr schwierig, allerdings ein interessanter Versuch mit folgendem Ergebnis: *„Gott hat uns die Welt gegeben – wahrscheinlich die Bestmögliche – und uns auch die Verantwortung dafür übertragen. Es entwickelt sich ein globales Bewusstsein und immer mehr Menschen erkennen die Zerbrechlichkeit unserer Welt. Geld ist eine allgegenwärtige Größe, die fast alles beeinflusst. Die Suche nach Gott hat sich vom Äußeren auf das Innere verlagert. Besonderer Fokus wird auf das Körperliche gelegt – dazu die enormen Fortschritte der Medizin und dies ist auch im Trend zu Wellness gut erkennbar“.*

Paul Imhof verweist auf den Geist der biblischen Gesellschaften, wobei den Pharisäern, den Sadduzäern, den Zeloten und den Apokalyptikern jeweils eigene Attribute zugeteilt werden, die auch in der heutigen Gesellschaft als Segmente wiederzufinden sind. Beispielsweise sind die Zeloten jene, die immer in Hektik sind, eine übertriebene Hysterie verbreiten und paramilitärische Züge haben. Diese sind beispielsweise vergleichbar mit den heutigen Medien. Diese brauchen auch jeden Tag eine neue Schlagzeile – die schlechte Nachricht ist die Gute – sind die Meinungsmacher schlechthin. Das Muster der biblischen Gesellschaft wurde durch das Chris-

tentum mit seiner Nächstenliebe, der Vergebung der Sünden, das Erlösen der Leiden, unterbrochen. In der Gegenüberstellung der biblischen Gesellschaften mit der heutigen Soziologie darf die Frage gestellt werden: Wo findet heute Christentum statt und wer sind die Christen? Es gilt nach einer Unterbrechung des heutigen Musters, also Konsum, Hektik, Ausbeutung zu suchen.

Reflexionen für das Unternehmen:

Nach Paul Imhof hat eine spirituelle Beziehung mehrere Phasen. Vom Kennenlernen über Machtkampf, Intimus, Arbeitsphase, Ablösephase. Diese Stufen der Beziehung sind auch in einem Unternehmen am Beispiel der Teamentwicklungsphasen nach Tuckman erkennbar. Hier beginnt die Arbeit mit einem Kennenlernen. Auch der Machtkampf ist dort bekannt, wenngleich nicht so drastisch formuliert. Nach genügend langer Zusammenarbeit kommt eine Gruppe erst in die Arbeitsphase. Auch Schulz von Thun kennt in seiner Kommunikationspsychologie mehrere Phasen allerdings hat er die Phase des Machtkampfes nicht berücksichtigt. Selbstverständlich ist sie nicht in jeder alltäglichen Kommunikationssituation dieses Machtkampfes ersichtlich, aber bei genauerem Hinsehen fast immer beobachtbar.

Im heutigen Geschäftsleben werden Termine nach Ereignissen und Aktivitäten vereinbart. Dabei wird keinerlei Rücksicht auf eine zeitliche Qualität genommen. Paul Imhof hat mit dem Beispiel der spirituellen Woche einen Rhythmus vorgestellt, bei dem Wochentage bestimmte Qualitäten aufweisen. Man kann diese auf das heutige moderne Business übersetzen. Demnach wäre der Montag gut geeignet Instabilitäten auszugleichen, der Dienstag zum Austragen von Konfrontationen, usw. Schließlich könnte der Sonntag zum Kraft schöpfen, Ziele definieren und Ordnung schaffen genutzt werden. Es ist sicherlich sehr schwierig seinen Terminkalender so zu organisieren. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es zumindest teilweise möglich ist und damit mehr Ruhe, Ausgeglichenheit und Selbstsicherheit verbunden ist.

Bei leitenden Verantwortlichen in einem Unternehmen ist das Treffen von Entscheidungen allgegenwärtig. Dazu gibt es ein gutes spirituelles Vorbild in der Regular Benedikte 3. Die kann nach ihrer Struktur unvermittelt in das heutige Geschäftsleben übertragen werden. Der einzige Unterschied ist, dass der Abt seine Entscheidungen Gott gegenüber zu verantworten hat und der heutige Geschäftsführer seinen Eigentümern gegenüber. Die Energie AG hat im Rahmen ihrer Führungskräfteausbildung das Buch der Regular Benedikte verteilt und zum Selbststudium empfohlen.

Reflexion persönlich:

Persönlich nehme ich aus dem Modul 1 mit, dass Spiritualität im Alltag zu finden ist und auch stattzufinden hat. Dazu gibt es ein gutes Modell von Paul Imhof mit „Unterbrechung – Unterscheidung – Unterhaltung“. Mit der Unterbrechung wird das „Hamsterrad“ abgestellt in dem viele von uns drinnen sind. Das muss bewusst geschehen, sonst geschieht es nicht. Bei Problemen hilft „mehr vom Gleichen“ nicht. Persönlich neige ich dazu, bei Fehlern und Problemen noch exakter zu arbeiten und vorzubereiten. Richtiger ist bei „Break“ die Situation wahrzunehmen und die Frage nach dem „Woher und Wohin“ zu stellen. Diese beiden Stufen Unterbrechung/Unterscheidung nach Imhof sind auch leicht verständlich. Hingegen die dritte Stufe der Unterhaltung ist schwieriger, vor allem weist Imhof auf den inneren Dialog hin, der ja nachweislich auch bei mir immer dann einsetzt, wenn eine Unterbrechung vorliegt. Nach der Darstellung von Imhof kann ein Dialog (und gerade ein innerer Dialog) nicht beliebig aufrecht erhalten werden - bei mir geht das lang- weil die Energie dafür schwindet. Das könnte dann der Beginn eines Gebetes sein, mit Konsequenzen wonach es dann anders weitergeht.

Das wichtigste aus diesem Modul ist die Spiritualität im Alltag, die Wertegrammatik nach Paul Imhof, sowie der Umgang mit spirituellen Rollen von Männern und Frauen.

1.2 Spirituelle Grundhaltungen

Dass der Mensch ein ruhiges Leben in Gott hat, das ist gut.
Dass der Mensch ein mühevolleres Leben mit Geduld erträgt, ist besser.
Dass man aber Ruhe hat im mühevollen Leben, das ist das Beste.
(Meister Eckhart)

Skripten		Philosophisch
GOTT		Biblisch
Ebenen		Christlich
Polaritäten		Meditation
Zeit		Kontemplation
Habitus		Stille
Praxis		Pilgerschaft
Lebensstil		Weg
Herzensgebet		

Die spirituellen Grundhaltungen aus christlicher Sicht sind:

Die Stille
die Meditation
die Kontemplation, sowie
der Weg

Diese Grundhaltungen werden auf Basis philosophischer Erkenntnisse analysiert und mit biblischen und christlichen spiritueller Haltungen verglichen. Gut zu erkennen ist der platonische Einfluss auf die christliche Spiritualität. Der heutige Mensch fühlt sich sehr stark von Meditation und Stille angezogen, auch die Pilgerschaft (siehe Jakobsweg), erfährt eine Renaissance.

Spiritualität muss immer mitten in das tägliche Leben hineinführen. Spiritualität an heiligen Orten und zu heiligen Zeiten ist zu kurz gegriffen.

Ausgehend von einem transpersonalen Gottesbild ist Meditation und der Weg in die Mitte ein wesentlicher Teil von Spiritualität. Die Zeit wird in die Spiritualität mit einbezogen. Westliche Kulturen sehen die Zeit linear als Vergangenheit und Zukunft. Loslösen können wir uns durch den Augenblick im Hier und Jetzt und gelangen so in die Tiefe vom ICH zum SELBST.

1.2.1 Spirituelle Ebenen

Der LEIB: 	• Eingangstor in die innere Welt • Der Leib verbindet uns Alle
Die STILLE: 	• Aktives Schweigen • Äußere Stille führt zu innerer Stille
Das SITZEN: 	• Längere Zeit - wach bleiben • Entspannt - gespannt
Der WEG: 	• Sehnsucht UND Verzweiflung • Führt zu Spiritualität

Der Begriff der Spiritualität wurde bereits vielfach definiert und ändert sich im Laufe der Zeit und wird auch vom Zeitgeist geprägt. Mittelalterliche Spiritualität war sehr leibfeindlich. Man hat sich nahezu ausschließlich auf Seele und Geist konzentriert. Neuere Zugänge betonen wieder den Leib und erkennen diesen als Eingangstor in die innere Welt. Nur in einer Balance zwischen Leib und Seele ist ein wirkliches spirituelles Leben möglich. Der Leib spielt dabei eine ganz besondere Rolle da er jenes Medium ist, welches alle Menschen miteinander verbindet.

Wird der Leib als Medium und Zugang zur inneren und geistigen Welt bezeichnet, so gilt Schweigen als dessen Schlüssel. Äußere Stille führt zur inneren Stille. Für viele (ungeübte) Menschen ist es schwierig in eine „Stille“ zu kommen. Aktives Schweigen ist ein Weg zur inneren Ruhe. Während des Schweigens kehrt Stille ein. Aufkommende Gedanken werden wieder losgelassen. Neue Gedanken kommen wieder, ähnlich wie das Fließen eines Flusses. Die Konzentration auf den eigenen Atem und die Wiederholung von Mantras (Herzensgebet) führt zur inneren Ruhe.

Sitzen ist eine sehr gute meditative Haltung. Man kann gleichzeitig in einem entspannten Zustand angespannt verharren. Eine aufrechtsitzende Position ermöglicht auch längere Zeit wach zu bleiben. Normalerweise führt Entspannung zur Ruhe und Ruhe führt zu Schlaf – was nicht beabsichtigt ist.

Der spirituelle Weg ist meist ein metaphorischer Ausdruck, aber ein Weg wirklich real gehen kann auch spirituell sein. Dabei ist besonders auf die Art und Weise des Gehens und Stehens zu achten. Mit der Erde verwurzelt und von der Erde getragen.

1.2.2 Spirituelle Polaritäten

INNEN	• Der Geist Gottes kommt von außen. • Der Mensch muß sich öffnen. • Nur offene Systeme sind überlebensfähig. • Von außen nach innen und wieder hinaus.	AUSSEN
RUHE	• Wer vom Geist erfaßt wird, der erschrickt. • Ruhe des Herzens UND herausgerissen werden. • Revolutionäres tritt ein.	SCHRECKEN
AKTIV	• Aktive Beziehungen eingehen (SUCHEN). • Passive Beziehungen sind vorgegeben (TREIBT). • Machen uns auf die Suche UND werden gesucht. • Selber gehen und angezogen werden.	PASSIV
DIESSEITS	• Der Mensch verbindet Himmel und Erde. • Der Mensch ist im HIER und JETZT verwurzelt. • SEHNSUCHT - wir gehören zu beiden Welten.	JENSEITS
GEISTIG	• Spiritualität ist nicht nur GEIST. • Spiritualität bezieht den Leib mit ein. • Biblisches UND Philosophisches Verständnis. • Leib-Seele-Geist wieder als Einheit.	LEIBLICH

Im Gegensatz zur mittelalterlichen Spiritualität kommt der Geist Gottes von außen und kann nur durch Öffnung ins Innere gelangen. Der Mensch soll sein Leben als offenes System führen, denn nur so ist er überlebensfähig. Der Geist kommt also von außen nach innen und kehrt wieder nach außen zurück.

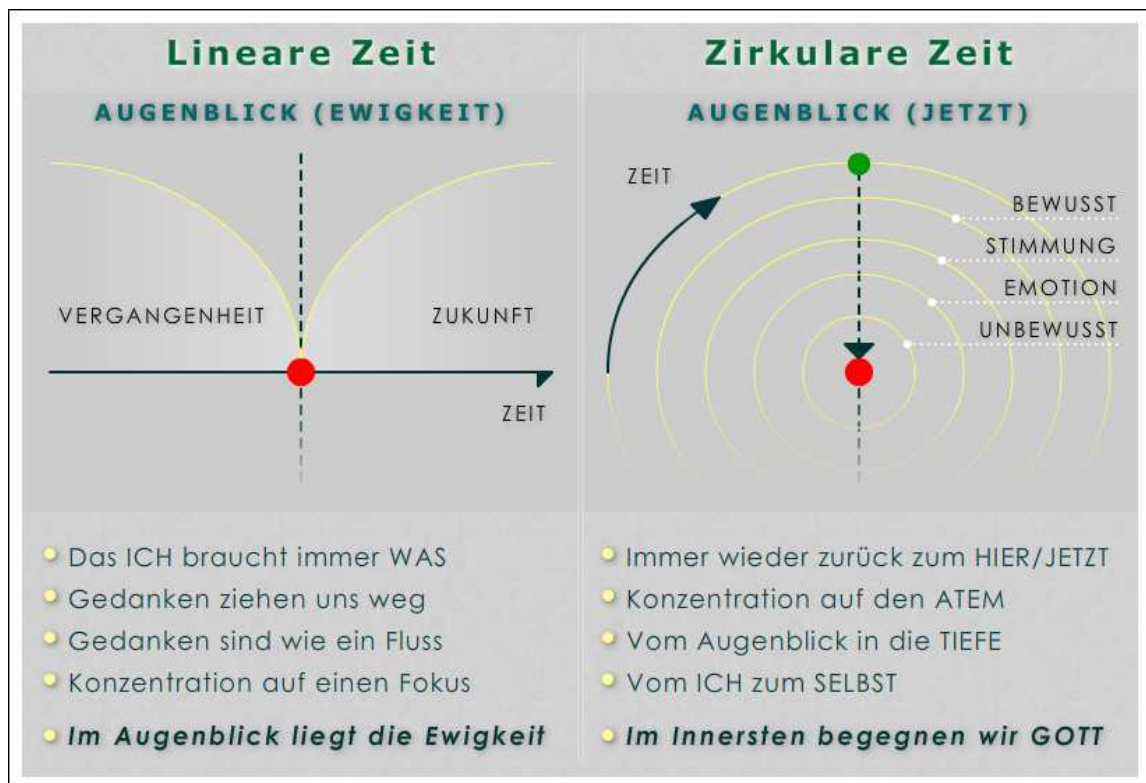
Menschen die vom Geist erfasst werden schrecken auf. Ein spirituelles geistiges Erlebnis verändert Menschen meist nachhaltig. Allerdings passieren solche Erlebnisse kaum in einer hektischen Welt. Ruhe ist Voraussetzung. Aus dieser Ruhe heraus kann evolutionäres Leben und Veränderung eintreten.

Menschen werden in die Welt hineingeboren und erleben eine passive Beziehung. Die Liebe von Vater und Mutter sind gegeben. Im Laufe der Zeit allerdings gestaltet der Mensch aktive Beziehungen und wird zum Suchenden. Wir machen uns auf den Weg und auf die Suche (aktiv) und wir werden gesucht (passiv). Wir gehen auf unserem Weg selber und werden von unserem Geist angezogen.

Der Mensch als Leib und Seele verbindet Himmel und Erde. Wir leben sowohl im Hier und Jetzt tief verwurzelt und spüren eine, die uns mit dem Jenseits verbindet.

Spiritualität ist nicht nur Geist, sondern bezieht den Leib mit ein. Das war das biblische Verständnis und ist das heutige philosophische Verständnis. Leib und Seele werden wieder eine Einheit.

1.2.3 Spirituelle Zeit

Zeit wird in verschiedenen Kulturen unterschiedlich erlebt und es kommen auch unterschiedliche Modelle zum Ansatz. Während in der westlichen Welt eher das lineare Zeitkonzept von der Vergangenheit in die Zukunft zum Ansatz kommt, kennt man in fernöstlichen Ländern die zirkuläre Zeit.

Die lineare Zeit kennt die Vergangenheit, die Zukunft und den Augenblick. Dieser Augenblick, das Jetzt, wird manchmal auch gleich der Ewigkeit gleichgesetzt. Es sind die Gedanken, die uns immer vom Hier und Jetzt wegziehen. Das Ich erinnert sich immer an etwas oder braucht immer was von der Zukunft. Gedanken sind wie ein Fluss, kann auch ein Wasserfall sein und sind immer in Bewegung. Nur die Konzentration auf einen Fokus ermöglicht uns im Hier und Jetzt und im Augenblick zu leben. Man könnte sagen, im Augenblick liegt die Ewigkeit.

Im zirkulären Zeitmodell kreist die Zeit zyklisch und kommt immer wieder zu einem Augenblick zurück. Der Augenblick ist wiederkehrend und kann im Hier und Jetzt angehalten werden. Von diesem Zustand gelangt der Mensch in sein Inneres –der Weg führt vom Bewussten zur Stimmung, zu den Emotionen bis ins Unbewusste.

In der Meditation kehre ich immer wieder zum Hier und Jetzt zurück. Eine gute Möglichkeit ist die Konzentration auf den Atem. Der Weg führt vom Augenblick des Hier und Jetzt in die Tiefe. Ist gleichzeitig auch ein Weg vom ICH zum SELBST. Im Innersten begegnen wir Gott.

1.2.4 Spiritueller Habitus

"Der Unterschied zwischen einer selbstgepflückten und einer geschenkten Rose ist nicht aussprechbar und unendlich."

GEHEIMNIS		GESCHENK
		
• Vieles ist geheim • Von vielen berührt werden		• Alles ist gegeben • Für alles kann man danken
		
Berührung üben		Dankbarkeit üben

Als Habitus wird soziologisch die „gesamte Persönlichkeit“ bezeichnet. Äußerlich mag vieles gleich aussehen, innerlich kann ein großer Unterschied bestehen. Das Zitat von der selbstgepflückten und der geschenkten Rose beschreibt das sehr gut. Beide mögen gleich aussehen - eine selbstgeschnittene Rose hat aber eine ganz andere Bedeutung.

Das Erkennen und Aufspüren von Geheimnissen ist eine wesentliche spirituelle Fähigkeit, weil viel geheim ist. Wir könnten von vielen berührt werden, allerdings müssen wir auch Berührung üben.

Gott hat uns die Welt geschenkt und uns alles gegeben. Eigentlich können wir für alles danken aber auch Dankbarkeit muss geübt werden.

Ein spiritueller Habitus spürt Geheimnisse und ist für alles dankbar.

Als Geheimnis sind hier nicht eigene verborgen gehaltene Gedanken zu verstehen sondern man meint hier das Geheimnis der Schöpfung der Welt, die es zu erkunden und erfahren gibt. Dazu muss der Mensch auch manches zulassen, was die Realität nicht ermöglicht.

1.2.5 Spirituelle Praxis

Ein spiritueller Weg wird vom täglichen RYTHMUS bestimmt.			
1	SCHLAF	• lange • regelmäßig • nüchtern	
2	ENERGIE	• Bewegung • essen • trinken	
3	BETEN	• regelmäßig • fixe Zeiten • aussetzen	
4	BEZIEHUNG	• Zeit haben • zuhören • absichtslos	
5	ARBEIT	• konzentriert • single task • ausdauernd	

Eine spirituelle Praxis die nicht im Alltag integriert ist, führt zu nichts und ist nicht brauchbar. Ein spiritueller Weg wird vom täglichen Rhythmus bestimmt. Die folgende Reihung wurde von Franz Jalics vorgenommen und berücksichtigt die Bedürfnisse moderner Menschen.

Schlaf ist für ein spirituelles Leben wichtig. Sollte lang und ausreichend sowie regelmäßig sein. Am besten schläft man mit (fast) nüchternen Magen. Ein tiefer Schlaf sät intensive Träume. Der Traum ist der Zugang zur Innenwelt.

Energie ist im menschlichen Leben begrenzt und erschöpfend. D.h. Energie muss zugeführt werden und man muss damit haushalten. Bekannte Themen wie Bewegung in frischer Luft, viel trinken und nährstoffreich essen ist Grundvoraussetzung.

Beten ist für ein spirituelles tägliches Leben wichtig. Jalics hat dies erst an dritter Stelle gereiht. Gebetet wird ebenfalls regelmäßig und zu fixen Zeiten. Sollten aber auch dabei Pausen (z.B. Wochenende) gemacht werden.

Beziehung bei der Beziehung meint Jalics vor allem Zeit für einen anderen zu haben. Auch dann Zeit zu haben, wenn dies nicht geplant ist. Zuhören ist oft mehr wert als reden. Die Königstugend dabei ist absichtsloses Verhalten.

Arbeit gehört zum spirituellen Alltagsleben. Wird im Gegensatz zur mittelalterlichen Spiritualität an letzter Stelle gereiht. Nach Jalics Ansicht arbeiten die modernen Menschen offensichtlich viel zu viel.

- Wir sind Teil des GANZEN und daher auch für das GANZE verantwortlich
- Soziale, politische und globale Verantwortung
- Spiritueller Weg muß inmitten des Alltags sein
- Ethisch - moralische Kompetenz entwickeln
- Ökologische Lebensweise einnehmen

AUTONOM und VERNETZT

Der moderne Mensch erkennt auch und vor allem durch wissenschaftlichen Fortschritt, dass er ein Teil des Ganzen ist und damit auch für das Ganze verantwortlich ist. Die Welt wird immer kleiner und erscheint immer zerbrechlicher. Die Medien zeigen uns täglich den Raubbau des Menschen. Auch das darf nicht vom Einzelnen weggeschoben werden. Ein spiritueller Lebensweg muss auch soziale, politische und globale Verantwortung mit einschließen.

Spiritualität ist nicht etwas was man in Kirchen und geweihten Orten lebt und erlebt, sondern nur in der Mitte des Alltages. Spirituelle Menschen entwickeln eine ethisch moralische Kompetenz und nähern sich einer ökologischen Lebensweise an.

Spirituelle Menschen leben sowohl autonom als auch vernetzt.

Insbesondere das Leben in Netzwerken setzt autonomische Entscheidungsfähigkeit voraus.

1.2.7 Herzensgebet - Hesychasmus

- Im 12. - 16. Jh. insbesondere auf dem Berg Athos entwickelt
- Der klassische Text:

"Herr Jesus Christus (Sohn Gottes),
erbarme dich meiner (unser)"

"KYRIE ELEISON"

- Mantrische Wiederholung im Rhythmus des Atems
- Vertiefung an Wenigem
- Ähnlichkeiten: Buddhismus - Anrufung Buddhas
Islam - 99 schöne Namen Gottes

Das Beten an sich, ist weder über alle Regionen hinweg einheitlich und auch innerhalb des Christentums sehr unterschiedlich. Die Spannweite bewegt sich in sehr inhaltlich – materiell bittenden - Gebeten bis hin zu völligem Schweigen. Der unendliche Transzendent Gottes kann mit inhaltlichen Gebeten wahrscheinlich nicht entsprochen werden, d.h. Schweigen wäre hier genauso angebracht. Ein Weg zum Schweigegebet ist das „Herzensgebet“. Dieses wurde in 12. Jahrhundert im Kloster auf dem Berg Athos entwickelt. Der klassische Text „Kyrie Eleison“ ist bekannt.

Das Besondere daran, ist das monotone und langandauernde Wiederholen – ähnlich wie bei östlichen Mantras. Dazu gibt es genau Anleitungen die auch die Körperhaltung und die Atmung berücksichtigen. Um es nochmals zu betonen, man kann mit inhaltlichen Gebeten Gott nicht gerecht werden. Möglicherweise ist eine Vertiefung an „Wenigem“ besser. Für die mantrische Wiederholung muss nicht das „Kyrie Eleison“ stehen, sondern auch eigene Wörter herangezogen werden.

Alle Weltreligionen haben neben den inhaltlichen Gebeten haben auch mantrische Gebete.

1.2.8 Gott - spirituell

- **GOTT IST WEDER NOCH:** Alles was Menschen sich ausdenken ist zu kurz.
- "Einen GOTT den ich mir vorstellen kann, kann ich auch wieder vergessen".
- DU-ICH Begegnung des Menschen führt auch zu personalen GOTT.
- DU-GOTT ist die höchstmögliche Aussage des Menschen.
- Wenn GOTT in mir - dann ist der personale GOTT in Frage gestellt.
- Das Transpersonale beschreibt GOTT besser.
- Wahrnehmung, Zeit, Raum, Sprache ist zu kurz für GOTT.
- Das WESENTLICHE ist für unser Auge unsichtbar.
- Ich sehe GOTT nur mit dem Auge des Herzens (3. Auge).

- **ERKENNTNIS:**
 - ① Die SINNLICHE
 - ② Der VERSTAND
 - ③ Die MYSTIK

Gott zu beschreiben ist für den Mensch unmöglich. Alles was wir uns ausdenken ist auf jeden Fall zu kurz, zu klein und zu wenig. Ein Sprichwort besagt, dass ein Gott den ich mir vorstellen kann, auch wieder wegstellen kann.

Wir müssen also unsere eingeschränkte Weltansicht zur Kenntnis nehmen und verstehen daraus auch die verschiedenen Gottesbilder. Ein weitverbreitetes Gottesbild resultiert aus der ICH- DU Beziehung zwischen Menschen. Diese wird auf die ICH-DU Beziehung zu Gott transformiert und damit ist Gott plötzlich personifiziert und ich habe eine persönliche Beziehung zu Gott. Diese Vorstellung ist im ersten Testament die vorherrschende und neuerdings am esoterischen Markt (siehe Nil Donald Walsch – Gespräche mit Gott) wieder populär.

Mit unserer Wahrnehmung Zeit, Raum Sprache können wir Gott nicht erkennen. Das Wesentliche ist für unser Auge und für unsere Sinne unsichtbar. Eventuell ist das dritte Auge – sehen mit dem Herzen – eine Möglichkeit.

Viele Kulturen erkennen die dreistufige Erkenntnis. Ausgehend von der sinnlichen Erfahrung verarbeitet der Verstand diese Eindrücke. Daraus können komplexe Modelle von der griechischen Götterwelt bis Quantenphysik erdacht werden. Trotzdem bleibt viel mehr verborgen, als offensichtlich ist. Die Mystik erklärt den Rest und bleibt auch unverständlich – Gott ist weder noch

1.2.9 Kontemplation - philosophisch

Kontemplation ist eine anthropologische Eigenheit, die schon seit jeher bekannt ist. Für die westliche Gesellschaft wurde dieses Thema erstmalig bei den griechischen Philosophen behandelt.

Wahrscheinlich hat das Höhlengleichnis von Platon den Ausgangspunkt für diese Erkenntnis gebracht. Diese drei Stufen können dann in der Geschichte und bis in unsere heutige Gesellschaft, immer wieder beobachtet werden und ziehen sich wie ein roter Faden durch.

Das Triple:

Schatten an der Höhlenwand; hinaus aus der Höhle und in das Licht der Sonne, könnte allgemein übersetzt werden, wie: erkennen der Scheinwelt, bereit sein für Veränderung und neue Wirklichkeit erkennen.

Die Stoiker haben den Begriff der stoischen Ruhe geprägt. Heute wird es manches Mal als Desinteresse markiert. Ist philosophisch allerdings die Ruhe und Gelassenheit im täglichen Leben.

Plotin und die Neuplatoniker haben das Triple wieder aufgegriffen und den Kreis von der Höhle hinaus, also von Geist in die Welt, wieder zurückgeführt. Die Neuplatoniker sind der Meinung, dass nur Kunst, also auch nichtsprachliches, zur Seele führt. Denken zum Geist führt über Ekstase zu Gott.

Die Dionysen haben dann die Basis der mittelalterlichen Kontemplation gelegt. Das ist die Reinigung von Begierde und materiellen Bedürfnissen, gefolgt von der Erleuchtung, die zu einem Selbst führt. Derartige Erfahrungen führen zu einer Einigung mit Gott – was den Menschen von Grund auf verändern kann.

Zentrale Frage des Alten Testaments:

"WIE und WO kann der Mensch GOTT finden"

- GOTT spricht zu auserwählten Personen

Die Gotteserfahrung ist nur indirekt

- GOTT wohnt über dem Tempel von Jerusalem

Die Gotteserfahrung gibt es an heiligen Orten

- GOTT beauftragt Propheten

Die Gotteserfahrung ist vertagt

Nicht nur die großen Philosophen des Altertums haben sich der Kontemplation angenommen. Diese ist auch in der Bibel und im Alten Testament wieder zu finden.

Die zentrale Frage die im Alten Testament behandelt wird, heißt: wie und wo kann der Mensch Gott finden? Im Wesentlichen bietet das Alte Testament dazu drei Antworten:

Gott spricht zu auserwählten Personen

Nach dem Verständnis des Alten Testaments hat sich Gott einigen, auserwählten Personen zugewandt. Der „Jedermann“ hatte also nicht die Möglichkeit mit Gott in Verbindung zu treten. Die Gotteserfahrung ist also nur indirekt und basiert auf Erzählungen und Überlieferungen.

Gott wohnte über dem Tempel von Jerusalem.

Alttestamentarisch hat Gott also eine Wohnung – eine Lokation in der dreidimensionalen Welt. Namentlich wird hier der Tempel von Jerusalem angesprochen. Diese Lokalisierung von „Gott-Himmel-Hölle“ zieht sich bis in das Mittelalter hinein. Es existieren Landkarten über das Jenseits mit genauer Kartographie. Eine Gotteserfahrung kann der Mensch demzufolge nur an bestimmten Orten und Lokationen machen. Eine Pilgerreise zu Heiligen Orten ist demzufolge erforderlich.

Gott beauftragt einen Propheten.

Damit ist die Gotteserfahrung vertagt. Von einem Sehenden wird die Niederkunft, die Erlösung und die Apokalypse vorausgesagt. Dann wird der Mensch eine Gotteserfahrung machen.

Die Kontemplation wie wir sie heute kennen, ist im Alten Testament so nicht erkennbar. Wahrscheinlich hat die antike Philosophie eine Veränderung gebracht.

Zentrale Frage des Neuen Testaments:

"WIE und WO kann der Mensch GOTT begegnen"

- Christus ist gegenwärtig in der Gemeinschaft der Gläubigen
Gotteserfahrung durch Beziehung zum Mitmenschen
- Christus ist gegenwärtig in der Heiligen Schrift
Gotteserfahrung durch geistige Übung
- Christus ist gegenwärtig in den Sakramenten
Gotteserfahrung durch praktische Rituale

Wenn das Alte Testament vom „Finden Gottes“ spricht, so ist die zentrale Frage im Neuen Testament, die Begegnung Gottes: „Wie und wo kann der Mensch Gott begegnen?“. Die Begegnung zu Gott führt ausschließlich über Christus.

Christus ist gegenwärtig in der Kirche. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist also Christus und ist daher der Weg zu Gott. Eine Gotteserfahrung entsteht durch die Beziehung zu gläubigen Mitmenschen. Daraus resultieren auch die gemeinsamen, feiernden Religionen.

Christus ist gegenwärtig in der Heiligen Schrift. Die Gläubiger dürfen davon ausgehen, dass die evangelischen Schreiber vom Heiligen Geist geführt wurden. Damit ist das Lesen der Heiligen Schrift eine geistige Übung, die zu Gott führt (siehe Plotin)

Gott ist gegenwärtig in den Sakramenten. Sakramente sind rituelle Handlungen - gibt es in jeder Religion und in allen Zeiten. Damit ist eine Gotteserfahrung gewährleistet. Durch praktische Rituale - Rituale, die wiederkehrend sind und immer gleich ablaufen.

1.2.12 Kontemplation

DEFINITION Kontemplation - Beschauung ist stilles, meist wortloses Verweilen des Menschen vor Gott.

ERWARTUNG Die Seele findet GOTT, indem sie sich selbst und alles besondere Wissen übersteigt und zwar nicht, indem sie nur eins mit sich wird, sondern indem sie sich mit dem vereint, der sie übersteigt. (Louis Bouyer)

PRAXIS

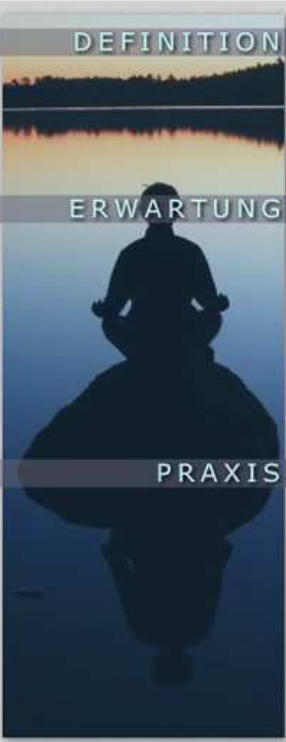
- Aufrechtes entspanntes Sitzen
- Wachsame Ruhe
- Konzentration auf Atem
- Kurze Gebete - Mantras
- Regelmäßige Übungen

Kontemplation ist wahrscheinlich die innigste Form der Beziehung zu Gott. Wortlos deshalb, weil die Sprache und der Text ohnehin der unendlichen Größe von Gott nicht gerecht würde. Während der Kontemplation, also tiefer Versenkung, findet die Seele zu Gott. Die Seele übersteigt dabei alles Wissen und sogar sich Selber.

Die Erwartungen an eine Kontemplation sind keine inhaltlichen oder wissenschaftlichen Erkenntnisse, sondern im besten Falle „nichts“ – Wahrscheinlich näher bei Gott als alles Sprachliche.

Wahrscheinlich haben alle Religionen ihre eigenen Praktiker um den Gottesbewusstsein näher zu kommen. In der christlichen Spiritualität ist ein aufrechtes, entspanntes Sitzen eine gute Übung. Damit ist ein guter, entspannter Zustand garantiert und gleichzeitig sichergestellt, dass der Betende nicht einschläft. Die aufkommenden Gedanken werden wieder losgelassen, ähnlich den vorbeiziehenden Wolken – sie Kommen und Gehen! Konzentration auf den Atem und das Sprechen von Mantras hilft, sich von den Gedanken zu lösen. Das Ziel ist dann erreicht, wenn keine Gedanken mehr kommen und der Mensch trotzdem wach ist. Für diese Erlebnisse sind wir zu tiefst dankbar.

1.2.13 Meditation

DEFINITION	Meditation - innerliches Gebet ist jene Tiefe Konzentration, die GOTT im Inneren gegenwärtig sein läßt.
ERWARTUNG	In der Stille, im Schweigen, und losgelöst von der egoistischen Welt fragt man sich in welcher Beziehung das meditierte Thema zum eigenen täglichen Leben mit allen Freuden und Schwierigkeiten steht.
PRAXIS	● Vorbereitung: ● Wahl von Ort und Zeit ● Einnahme bestimmter Körperhaltung ● Thematische Einführung: Psalm, Bild, Musik ● Meditation: ● Geführt durch Sprecher ● Mit Musik begleitet ● In völliger Stille ● Abschluß: ● Rückkehr in die reale Welt, Gebet

In der Meditation setzt sich der Mensch mit einem Thema auseinander. Es ist ein innerliches Gebet, welches in innerer Konzentration zu einer Gotteserfahrung führt.

Meditation ist ebenfalls ein Schweigen und wird in der Stille durchgeführt. Meditation bedarf immer eines Themas. Der meditierende Übende nimmt in der Vorbereitung ein Thema auf, welches während der Stille behandelt wird. In welchem Zusammenhang steht das eigene Leben mit allen Freuden und Schwierigkeiten zu diesem Thema?

Meditation ist im Vergleich zur Kontemplation sehr wohl inhaltsorientiert.

Als Vorbereitung ist es daher notwendig, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Das kann das Lesen eines Textes, anschauen von Filmen oder Bildern oder das Hören von Musik sein. Körperhaltung, Ort und Zeit können beliebig gewählt werden. Die Meditation kann sowohl von einer begleitenden Person geführt werden, aber auch ganz individuell und selber abgehalten werden. Eine geführte Meditation stellt sicher, dass der Fokus nicht von anderen Gedanken beeinflusst wird. In Begleitung mit Musik oder in völliger Stille.

Für die Rückkehr in die reale Welt, muss man sich entsprechend der Tiefe auch Zeit nehmen.

1.2.14 Schweigen und Stille

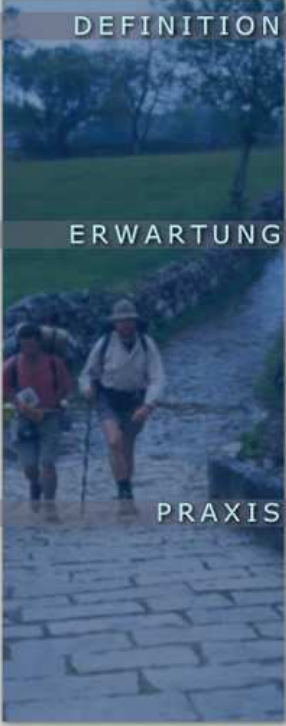
DEFINITION	Stille ist schweigendes Gebet, ist eine Einschränkung unnötigen Sprechens und ist Distanz zum Lärm der Welt.
ERWARTUNG	Ruhig und still werden ist nicht gleichbedeutend mit ausruhen, sondern führt zu jener absichtslosen Offenheit in der GOTT allein wirken kann. Die Stille führt zu Geborgenheit die von wechselnden Umständen unbeeinflusst bleibt.
PRAXIS	○ Reden und Schweigen bewusst erleben ○ In Stille der Arbeit nachgehen ○ In der Stille ruht deine Kraft ○ Stille führt zu Frieden

Stille ist das, woran es den westlichen konsumorientierten Menschen am meisten fehlt. Und wenn Stille bereits ein Gebet ist, dann mangelt es auch daran. Die Definition „Stille“, ist die Einschränkung unnötigen Sprechens und bringt eine Distanz zur lärmenden Welt. Im spirituellen Kontext heißt Ruhe und Stille nicht ausruhen und relaxen, sondern ist jene Ruhe die zu einer absichtslosen Offenheit führt und damit eine Nähe zu Gotte ermöglicht. Stille ist auch Geborgenheit, die von vielen Menschen sehnsüchtig gesucht wird. Stille ist auch jener fixe Punkt im Leben eines Menschen, der von wechselnden Umständen (Hektik) unbeeinflusst bleibt.

Die Stille kann auch im täglichen Leben bewusst integriert werden.

Man muss nicht immer reden sondern man kann das Reden und Schweigen auch bewusst erleben und differenzieren. Viele Arbeiten können in Stille gemacht werden. Viele Weisheiten meinen, dass in der Stille die größte Kraft liegt. Wahrscheinlich führt Stille auch zu inneren und äußeren Frieden.

1.2.15 Pilgerschaft

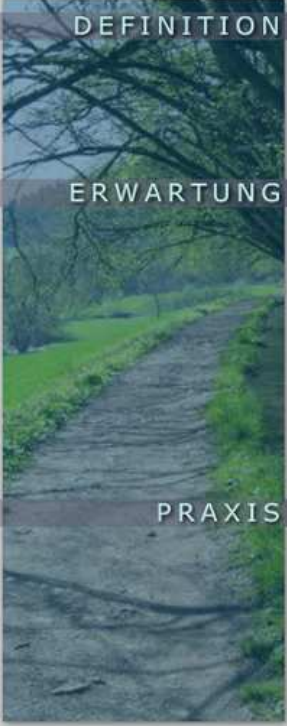
DEFINITION	Pilgerschaft als Unterwegssein zur wahren Heimat in GOTT, und ist auch der Auszug aus aller Abhängigkeit.
ERWARTUNG	Wer sein Leben als Pilgerschaft versteht, der bleibt nicht stehen und ruht sich nicht auf Erfolgen aus. Das Leben ist ein ständiges "Auf-Gott-zu-wandern" bis wir ankommen und Ruhe finden.
PRAXIS	○ Das Leben als Pilgerschaft sehen ○ Gehen als Befreiung von Kummer und Krankheit ○ Der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt ○ Der Weg ändert sich - Das Leben ändert sich

Die Pilgerschaft, wird im spirituellen Zusammenhang einerseits als unterwegs sein, zur wahren Heimat in Gott und anderseits als Auszug, von aller Abhängigkeit beschrieben.

Pilgerschaft ist ein immer währendes Wandern und Gehen. Wer auf Pilgerschaft ist, der bleibt nicht stehen und ruht sich nicht aus. Pausen machen, durchatmen, neue Kraft sammeln ist was anderes als sich auf Lorbeeren auszuruhen. Pilgerschaft ist eine Reise mit einem Ziel. Es ist keine hektische Reise sondern eine langsame immerwährende Bewegung. Es ist ein „Auf-Gott - zu - wandern“, solange, bis wir angekommen sind und Ruhe finden.

Das hektische Leben wird sofort ruhiger, wenn wir es als Pilgerschaft sehen. Auch das tatsächliche Gehen in der realen Welt (wandern, pilgern) führt zu einer Befreiung von Kummer und vielleicht auch von Krankheiten. Ein Sprichwort sagt „Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt“. Erst wenn dieser Schritt einmal getan ist, sind wir auf dem Weg. So wie sich ein Weg ändert, kann sich auch ein Leben ändern.

1.2.16 Der Weg

DEFINITION	Weg steht für alles was einen Anfang und ein Ende hat. GOTT stellt den Menschen auf den Weg, begleitet ihn und führt.
ERWARTUNG	Im Gehen des Weges werden die entscheidenden Lektionen Gottes und des Menschen gelernt. Auf dem Weg erfährt der Mensch Heil und Heilung. "Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich."
PRAXIS	○ Kennen seiner eigenen Grenzen und Fähigkeiten ○ Loslassen nicht begehbarer Wege ○ Hineinwachsen in Beziehungen und Aufgaben ○ Übernahme von Lebenslast und Verantwortung

Das Wort „Weg“ hat in allen Sprachen sehr viele Bedeutungen. Zumindest im Deutschen kann man es für alles das verwenden, was einen Anfang und ein Ende hat. Es wurden auch sehr viele Bücher mit der Einleitung „der Weg zum ...“ Reichtum, Glück, Erfolg, usw. geschrieben. Aus spiritueller Sicht ist der Weg jene Lebensaufgabe, die uns Gott zugewiesen hat und die wir zu erfüllen, also zu gehen haben. Gott stellt uns auf den Weg, begleitet uns auch und führt uns.

Im Gehen des Weges, also im Erleben des Lebens, lernen wir die entscheidenden Lektionen. Auf dem Weg erfährt der Mensch das Heil und die Heilung. Jesus hat in seinem Zitat „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich“; alles zum Thema gesagt.

Beim Gehen eines Weges ist es immer wichtig, die Gefahren und seine eigenen Grenzen zu kennen. Möglicherweise muss man sich auf schwierige Etappen besser vorbereiten. Lernen – Vorbereiten – Üben. Der Mensch muss auch zur Kenntnis nehmen, dass es Wege gibt, die nicht begehbar sind, d.h. „Loslassen“. Meist ändert sich ein Weg nicht abrupt, sondern ist so angelegt dass eine Kontinuität vorhanden ist. Allerdings eine Autobahn wäre auch fad. Damit ist der Weg auch ein Symbol für das Hineinwachsen in Beziehungen und Aufgaben. Menschen, die mitten am Weg sind, sagen oft „wenn ich das zu Beginn gewusst hätte.“. Daher ist es gut, dass man den Weg im Vorhinein nicht immer kennt. Ein Navigationssystem ist hier eine gute Hilfe, man wird geführt und weiß was einen erwartet. Das Gehen eines Weges ist auch gleichbedeutend mit der Übernahme von Verantwortung und Lebenslast. Besonders Führungskräfte die am Weg vorne hin gehen – manches Mal gehen müssen – ohne, dass ein Weg vorhanden ist.

1.2.17 Zusammenfassung und Reflexion spirituelle Grundhaltung

Zusammenfassung:

Die spirituellen Grundhaltungen werden mit dem Zitat: „*Dass der Mensch ein ruhiges Leben in Gott hat, das ist gut, dass ein Mensch ein mühevolleres Leben mit Geduld erträgt ist besser, dass man aber Ruhe hat im mühevollen Leben, das ist das Beste.*“ von Eckhart (Meister) beschrieben.

Aus christlicher Sicht setzen sich die spirituellen Grundhaltungen aus Stille, Meditation, Kontemplation und dem Weg zusammen. Diese Ebenen können auch polar gesehen werden. Innerhalb dieser spirituellen Polaritäten gibt es die Ausprägung zwischen Ruhe und Schrecken. Nicht wer immerwährend in Ruhe oder in Kontemplation ist, erfährt Spiritualität, sondern es muss etwas Revolutionäres, Erschreckendes eintreten.

Vor allem ist es das Zeitgefühl, das eine Spiritualität mitbestimmt. Während in der abendländischen Kultur und Religion die Zeit linear empfunden wird, so haben ostasiatische Religionen ein zirkuläres Zeitgefühl. Die lineare Zeit verläuft über die Vergangenheit zum Jetzt und in die Zukunft. Nur über das Hier und Jetzt ist es möglich in die Tiefe zu kommen. „*Im Augenblick liegt die Ewigkeit*“. Konzentration auf einen Fokus ist die richtige Übung dazu. Freilich werden wir von den Gedanken immer wieder weggetragen. Das nehmen wir zur Kenntnis und konzentrieren uns wieder auf das Jetzt.

Der spirituelle Habitus wird mit der Metapher „*der Unterscheid mit einer selbstgepflügten und einer geschenkten Rose, ist nicht aussprechbar und unendlich*“ dargestellt. Geheimnis und Geschenk sind die wesentlichen Merkmale eines spirituellen Habitus. Vieles ist geheim, aber alles ist gegeben.

Spiritualität ist aus philosophischer Sicht bereits bei Platon bekannt – siehe Höhlengleichnis. Daraus entwickelte sich über die Stoiker und Plotin die Gotteserfahrung in drei Schritten. Das sind die Reinigung, die Erleuchtung und die Erfahrung.

Bei der Kontemplation im Alten Testament war die zentrale Frage „*Wie und Wo kann der Mensch Gott finden?*“. Gott spricht dabei nur zu auserwählten Personen, wohnt über dem Tempel von Jerusalem und beauftragt Propheten. Im Neuen Testament wird die Frage anders gestellt „*Wie und Wo kann der Mensch Gott begegnen?*“ Durch Beziehung zu Mitmenschen, durch geistige Übungen und praktische Rituale.

Kontemplation – Beschauung ist stilles, meist wortloses Verweilen des Menschen vor Gott.

Meditation – innerliches Gebet ist jene tiefe Konzentration, die Gott im Inneren gegenwärtig sein lässt.

Stille – ist schweigendes Gebet, ist eine Einschränkung unnötigen Sprechens und Distanz zum Lärm der Welt.

Pilgerschaft – unterwegs sein zur wahren Heimat in Gott; ist auch der Auszug aus aller Abhängigkeit.

Weg – steht für alles, was einen Anfang und ein Ende hat. Gott stellt den Menschen auf den Weg, begleitet ihn und führt.

Reflexion für die Gesellschaft:

Die postmoderne Gesellschaft und hier vor allem das Esoterische- und das Wellness-Segment haben sich die Meditation zu Eigen gemacht. Es gibt kaum ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar, in dem nicht Meditation und Transreisen angeboten werden. Allerdings als spirituelle Grundhaltung ist Meditation wenig zu finden, vor allem auch deshalb, weil die traditionellen Kirchen dies nicht anbieten und mögliche traditionelle Kirchgänger dies nicht annehmen würden.

Gar nicht integriert hat die Konsumgesellschaft die Stille. Obwohl man den Eindruck hat, die Menschen sind auf der Suche nach Stille, z.B. am Berg, wenn an einem schönen Sonntag 2.500 Menschen den Traunstein besteigen. Etwas bekannter und populärer ist das Pilgern seit dem Aufkommen des Jakobsweges. Auch hier gibt es große mediale Auswüchse, so zum Beispiel von Hape Kerkeling: „Ich bin dann mal weg“.

Reflexionen für das Unternehmen:

In der Personalentwicklung von Unternehmen, hat sich zumindest seit den achtziger Jahren, die „Zielorientiertheit“ breitgemacht. Trainees und Führungskräfte werden dahingehend ausgebildet, sich Ziele zu setzen, die Ressourcen zu schaffen und die Zielerreichung zu gewährleisten. Von der Erfahrung durch das Beschreiten eines Weges wird nicht gesprochen. Die spirituelle Dimension des Weges bezieht sich aber auf die Freuden und Leiden des Gehens an sich. *„Im Gehen des Weges werden die entscheidenden Lektionen Gottes und des Menschen gelernt“*. Nachhaltige Personalentwicklung darf Zielorientiertheit auch nicht ignorieren, muss aber verstärkt auf die „Lust“ des Tuns, also den Weg eingehen.

Reflexion persönlich:

Die Einübung der spirituellen Grundhaltungen ist im Rahmen einer täglichen spirituellen Praxis leichter möglich. Für mich ist dies die Grundvoraussetzung um überhaupt eine wertvolle Meditation durchzuführen und in eine gute Versenkung zu gelangen. Franz Jalics hat hier fünf Prioritäten aufgestellt. Dabei ist Schlaf das Wichtigste. Dieser schafft im Zusammenspiel mit Bewegung und Ernährung genug Energie. Ungewöhnlich, nach Stufe drei folgt beten, jedoch noch vor Beziehung - Arbeit steht an letzter Stelle. Wahrscheinlich deshalb, weil in unserem Wertverständnis Arbeit größte Priorität hat (auch bei mir) und es daher zu einer unausgewogenen Entlastung (auch bei mir) kommt. Die spirituelle tägliche Praxis ist nur dann möglich, wenn die Grundbedingungen genügend Schlaf, gute Beziehung und eine Schranke bei der Arbeit vorhanden sind.

Neben der täglichen Praxis ist auch ein spiritueller Lebensstil geboten. Demzufolge haben wir als Teile des Ganzen eine politische und globale Verantwortung. Wir müssen ethische, moralische Kompetenz entwickeln und hier noch einmal, wie an anderer Stelle - *„der Spirituelle Weg muss in der Mitte des Alltags sein“*. Spiritualität ist ein Paradoxon zwischen Autonomie und Vernetztheit. Persönlich bemühe ich mich, diese beiden Qualitäten in Einklang zu bringen.

Durch die vielen geschäftlichen Beziehungen leidet allerdings beides.

Das Wichtigste aus diesem Modul für mich ist die Kontemplation, die ich über die gelernte Grundhaltung des Sitzens praktiziere. Die unangenehmen Kirchenbänke haben mit dieser Erkenntnis eine neue Qualität erlangt.

1.3 Jesus ein Mystiker !?

In diesem Kapitel ist zu klären, ob Jesus ein Mystiker ist bzw. war. Diese Frage ist insofern schwierig, weil Jesus seit dem Konzil von Nicäa sowohl als wahrer Gott als auch wahrer Mensch anerkannt wird. Die Beantwortung der Fragen ist nicht trivial, sondern bedarf einer mehrdimensionalen Analyse, ausgehend von der historischen Klärung der Person Jesu bis hin zur grammatischen Festlegung. Dazu hat Professor Georg Maria Hof sechs Thesen dargestellt.

Die Schriftauslegung bzw. Exegese kann auf vier unterschiedliche Weisen erfolgen. Das sind die textliche Analyse, die allegorische (also von der Bedeutung her nach der Bewusstseinslage der jeweiligen Kultur) und eine spirituell mystische Auslegung. Gerade die geistigen Auslagen der Schrift wurden von der Kirche völlig verdrängt. Es gilt zu überlegen, ob nicht ein mystischer Weg zum Schriftverständnis zielführender ist. Dazu stehen uns 7 Stufen des mystischen Erkenntnisweges zur Verfügung. Besonderes Augenmerk der Schriftauslegung ist auf die Bewusstseinsstufe des Menschen gewidmet. Je nach Bewusstseinsstufe können Evangelien unterschiedlich ausgelegt werden. In diesem Kapitel wird der Versuch unternommen, eine Auslegung bekannter Bibelstellen auf Basis der Bewusstseinsstufen von Clare W. Graves vorzunehmen. Insbesondere paradoxe Schriftstellen sind erst bei höheren Bewusstseinsstufen verständlich.

1.3.1 Jesus Erklärungsversuche

HISTORISCH	EVANGELISCH	BEFREMDEND	OFFENBAREND	CHRISTOLOGISCH	GRAMMATISCH
					
Symbolisch	Dramaturgie	Besonderes	Selbstmitteilg	Kontext	Unvermischt
UND	UND	UND	UND	UND	UND
Therapeutisch	Tatsachen	Sonderbares	Offenbarung	Situation	Ungehemmt

Das Phänomen Jesus ist wahrscheinlich eines der komplexesten in der Theologie. Im Nachfolgenden ist zu klären, ob Jesus eine mystische Person war. Die Schwierigkeit dabei ist insofern begründet, als Jesus zumindest aus christologischer Sicht sowohl Gott als auch Mensch ist.

Beim Herangehen an die Frage ob Jesus ein Mystiker war, sind mehrere Dimensionen zu berücksichtigen.

Als erstes ist die Frage nach dem historischen Jesus zu stellen. Selbstverständlich darf darüber spekuliert werden, ob Jesus wirklich gelebt hat und wenn ja, wie genau. Leider gibt es dazu wenig historische Quellen, die das belegen.

Für gläubige Menschen ist es wahrscheinlich viel wichtiger, wie sich Jesus in den Evangelien ausdrückt. Die wesentlichen Dokumente darüber entstammen dem Evangelisten Markus, der etwa 40 nach Christus das Leben Jesus als Sohn Gottes niedergeschrieben hat.

In der Analyse von Jesus stößt man auf sehr viele, zumindest in der damaligen historischen Zeit, befremdende Vorgehensweisen. Jesus hat offensichtlich das Besondere mit Sonderlichem dargestellt. Viele Paradoxien sind in den Evangelien aufzuspüren.

Darüber hinaus kann Jesus noch in seiner Offenbarung, christologisch und grammatisch bewertet werden.

1.3.2 Jesus historisch

- Geburt zwischen 8 u. 4 v. Chr. - Todesjahr Herodes
- Lebte in Nazareth und arbeitet als 'Tekton'
- Im Umfeld Johannes des Täufer
- Bruch der israelischen Geschichte zeichnet sich ab
- Die Nähe des Gottesgerichtes zeichnet sich ab
- Jesus hat die Botschaft vom Reich Gottes
- Einem liebenden Gott - radikaler Bruch
- Lebensweise Jesu vermittelt die Nähe Gottes
- Symbolische Handlungen - therapeutische Eingriffe
- Entschlossene Anhänger und entschiedene Gegner
- In Folge der 'Tempelreinigung' am 15. Nissan d.J. 30 gekreuzigt

Die Figur des Jesus wurde schon immer von Historikern untersucht. Aus historisch wissenschaftlicher Sicht gibt es keine Evidenz für eine Existenz Jesu. Eine Annäherung wäre der Tod Herodes, der in etwa mit der Geburt Jesu in der Zeit von 8 bis 4 vor Christus datiert wird. Er sollte in der Nähe von Nazareth als Zimmermann und Steinmetz gearbeitet haben.

In dieser Zeit predigte bereits Johannes der Täufer und nicht nur er. Es zeichnet sich ein Bruch der israelischen Geschichte ab, viele Menschen erwarteten das Gottesgericht. Jesus predigte die Botschaft vom ankommenden Reich Gottes. Dies allerdings in einer sehr radikalen Weise. War der biblische Gott noch ein jähzorniger Strafender, so spricht Jesus von einem liebenden Vater.

Neben vielen symbolischen Handlungen, war Jesus auch „therapeutisch“ tätig. Sehr schnell hatte er genau so entschlossene Anhänger wie Gegner. Wahrscheinlich in der Folge der Tempelreinigung wurde Jesus am 15. Nissan des Jahres 30 gekreuzigt.

Für viele Gläubige ist es von großer Bedeutung auch auf einen historischen Jesus verweisen zu können, obwohl sich auch dann nichts mehr ändern würde, wenn Jesus nicht physisch gelebt hätte und wir wüssten es nicht.

1.3.3 Jesus evangelisch

- Der Komponist Markus legt alles auf den ersten Satz
"Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes"
- Beginnt dann in der Geschichte Johannes d. Täufers
"Nach mir kommt einer"
- Nun betritt Jesus die Bühne
"Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und"
- Seine Anhänger (Fischer) lassen alles stehen und liegen
"..... kommt her und folgt mir nach"
- Dramaturgie als laufende Differenz zwischen Offenbarung und Verborgenheit

Nachdem die historische Existenz von Jesus nicht zweifelsfrei nachgewiesen ist, stützen sich Theologen auf die Schrift, was auch wesentlich bedeutender ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Religionsgründern gibt es von Jesus keine direkt übermittelten Lehren. Erst 40 Jahre nach dem Kreuzestod begann der Evangelist Markus, die Geschichte aufzuschreiben.

Markus hat das Evangelium ähnlich einem Roman angelegt. Bereits ganz am Anfang wird geklärt, was eigentlich Thema ist. Es handelt nämlich vom „Evangelium Jesus Christus, dem Sohn Gottes“. Danach geht Markus in die Geschichte zurück und beginnt die Story mit der Ankündigung des Johannes dem Täufer. Erst jetzt betritt Jesus die Bühne und berichtet davon, dass „das Reich Gottes nahe ist, ...“. Markus findet sehr schnell Anhänger (Fischer), die um seines Willens alles stehen und liegen lassen. „...kommt her und folgt mir nach“.

Die gesamte Dramaturgie ist eine laufende Differenz zwischen Offenbarung und Verborgenheit.

1.3.4 Jesus befremdend

- Jesus sollte die Antwort auf die Frage nach dem Heil sein.
- Die Aussagen und das Handeln sind nicht eindeutig, vielmehr paradox.
 - "Wie kann er zusammen mit Zöllnern und Sündern essen?" (Mk 2,16)
 - "Warum fasten deine Jünger nicht, während die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer fasten?" (Mk 2,18)
 - "Wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott?" (Mk 2,7)
- Das Besondere wird mit Sonderbarem vermittelt.
- Keine abschließende Eindeutigkeit.
- Machtphantasien Israels - Ohnmacht des Gekreuzigten.

Jesus sollte eigentlich die Antwort auf die Frage oder aller Fragen nach dem Heil sein. Schön wäre es, wenn wir mit Jesus eine Offenbarung Gottes hätten. Die Aussagen und das Handeln sind alles andere als eindeutig. Sehr häufig sind sie allegorisch und manchmal sogar paradox.

Für die damalige Zeit war es völlig befremdend, dass ein „Gottesmann“ mit Zöllnern und Sündern gemeinsam das Essen einnimmt. Ebenso der Widerspruch zu Johannes dem Täufer, der seinen Anhängern das Fasten predigt, während die Jünger von Jesus nicht zu fasten brauchten. Völliges Unverständnis erntete Jesus bei den Pharisäern, wahrscheinlich hat er sie auch zu tiefst provoziert.

Jesus bzw. die Evangelien vermitteln das Besondere über Sonderbares. Es gibt keine abschließende Eindeutigkeit. Gesellschaftlich völlig widersinnig, ist die Ohnmacht des Gekreuzigten im Vergleich zu den Machtphantasien Israels.

1.3.5 Jesus offenbarend

Gott offenbart sich in Jesus:

- im Leben anderer Menschen "Sünderin"
- im fremden Blick "röm. Hauptmann"
- außerhalb der Tore "Kreuzigung"
- anonym für Nachfolger "Brot brechen"
- unterwegs zu neuen Orten "Bergpredigt"
- durch Fragen an ihn "Guter Meister, was ..."
- durch Selbstauskunft "Mein Vater im Himmel"

Daraus:

Wenn Jesus Selbstmitteilung Gottes ist, dann besitzt alles in seinem Leben Offenbarungsqualität.

Sofern wir davon ausgehen, dass Gott sich in Jesus offenbart, müssen wir nachweisen wo und wie das geschieht. In den Evangelien finden wir verschiedenste und sogar viele Situationen wie das sein kann; z.B. im Leben anderer Menschen, durch die „Sünderin“; aus einer 3. Perspektive wie z.B. der Aussage des römischen Hauptmanns bei der Kreuzigung. Nicht an einen bestimmten Ort gebunden, also außerhalb der Tore, wie die Kreuzigung.

Viele anonyme Nachfolger verwenden seine Symbole am Beispiel des „Brotbrechens“. Häufig wird Jesus gefragt. Man stellt also Fragen an ihn wie „guter Meister, was soll ich ...“. Letztendlich gibt Jesus auch über sich selbst Auskunft, wenn er von seinem „Vater im Himmel“ spricht.

Man könnte durchaus noch viele derartige Situationen finden, die einer Offenbarung gleich kommen. Daraus darf man also auch ableiten, dass alles was mit Jesus zusammenhängt und in den Evangelien steht, Offenbarungsqualität hat.

1.3.6 Jesus christologisch

Christologie entspringt anlassbezogener Situationen, ist also situativ angelegt und sehr kontextuell.

- Dogmen entstehen aus einem Problemhorizont
- Einflüsse aus der römischen Herrschaft sind immanent
- Kontext läßt viele Interpretationen zu
- Kirche wird zur Interpretationsmacht mit eigenen Formularen
- Das Ganze läßt sich nicht erschöpfend sagen
- Ortskirchen mit eigenen theologischen Stilen
- Man bekennt sich zu einem "Einzigartigen Menschen"

Die Bedeutung Jesus entspringt einer Doppelerfahrung aus:

Identität und Differenz

Die Christologie wurde ursprünglich aus anlassbezogenen Situationen abgeleitet und ist deshalb immer situativ angelegt und hochgradig kontextuell.

Die Dogmen entstanden immer aus einem Problemhorizont, der historisch aus der römischen Herrschaft abzuleiten ist. Aufgrund der Kontextität ist ein sehr hoher Interpretationsspielraum gegeben. Kontexte ändern sich im Laufe der Zeit und sind kulturell bedingt. Es stellt sich nunmehr die Frage wer das Recht, bzw. die Macht für Interpretation hat. Als größter Machtinhaber dafür, hat sich die Kirche entwickelt. Allerdings gibt es gerade in heutiger Zeit (siehe Amerika) viele Gemeinschaften, die ihren eigenen theologischen Stil pflegen. Zusammenfassend muss man zur Kenntnis nehmen, dass sich Jesus nicht erschöpfend beschreiben lässt. Die Bedeutung Jesus entspringt einer Doppelerfahrung aus Identität und Differenz.

1.3.7 Jesus grammatisch

Zentrales Dogma von Chalkedon:

Jesus wird in zwei Naturen (Gott-Mensch)

**unvermischt
UND
ungetrennt**

erkannt

- 1 Keine widersprüchlichen (antonyme) Zeichen
- 2 Geringer semantischer Abstand
- 3 Paradigma negativer Theologie "un-"

Im Konzil zu Nicäa (im Jahr 325) versuchte Kaiser Konstantin, Jesus in der Doppelform Gott und Mensch zu erklären. In den Erklärungen von Chalcedon wurde Jesus grammatisch als „unvermischt und ungetrennt“ erkannt.

Darüber hinaus besteht zwischen „unvermischt und ungetrennt“ nur ein geringer semantischer Abstand. Das Vorwort UN- deutet auf eine negative Theologie hin. Damit wird erklärt, was Jesus nicht ist.

Diese Doppelgestalt von Jesus macht es im Vergleich zu anderen Religionsgründern sehr schwierig, die Frage zu klären, ob Jesus ein Mystiker war oder nicht. Wäre er nur ein Prophet geblieben, so wie es der Islam beschreibt, so wäre die Frage nach dem Mystiker sehr einfach mit ja zu beantworten. Wenn allerdings Jesus gleichzeitig Gott ist, kann er dann auch noch Mystiker sein, weil Gott sich selber nicht in einer Gotteserfahrung erleben kann.

1.3.8 Der mystische Weg

1 Innere Einkehr:	➤ Auf der Suche nach Erfüllung ➤ Im Außen nicht mehr erfüllbar ➤ Wahrnehmung richtet sich nach innen
2 Spirituelle Übung:	➤ Erlernen von Übungen ➤ Erste angenehme Erfahrungen
3 Erste Krise:	➤ Alte Verletzungen tauchen auf ➤ Begegnung mit unserem Schatten ➤ Dürre, Langeweile, Trockenheit
4 Ruhe und Stille:	➤ Wahrnehmen der Gedanken ➤ Spirituelle Übungen im Alltag ➤ Das Göttliche wird gewahr
5 Zweite Krise:	➤ Von Gott völlig verlassen ➤ Allein sein - grausam und furchtbar ➤ Transpersonale Erfahrungen - Lichtwesen ➤ Es drohen Hochmut und Stolz
6 Unio mystica:	➤ Ich-Aktivitäten verschwinden ➤ Vereinigung mit Gott ➤ Gott lebt in mir
7 Rückweg:	➤ Rückkehr in den Alltag ➤ Tun was zu tun ist

Für ein wirklich geistiges Bibelverständnis ist das Gehen eines mystischen Weges erforderlich. Allerdings ist dieser ab einer gewissen Ebene auch gefährlich. Um zu einer tiefen mystischen Erfahrung zu kommen, ist ein siebenstufiger Weg bekannt. Viele Mystiker sind diesen nachweislich gegangen.

Es beginnt mit der inneren Einkehr. Der Mensch ist mit seinem jetzigen Leben nicht mehr zufrieden und sucht seinen Sinn im Äußeren, findet ihn dort nicht und wendet seine Wahrnehmung nach innen.

Damit beginnen spirituelle Übungen. Diese werden noch eher fallweise als zufällig gemacht, bringen aber eine angenehme Erfahrung. Eine erste Krise tritt auf, lang vergessene Verletzungen kommen zum Vorschein, der Mensch begegnet seinem Schatten. Es kann eine lange Zeit der Dürre und Trockenheit entstehen.

Erst danach erlebt der Praktizierende wirklich Ruhe und Stille. Die spirituellen Übungen sind nun regelmäßig und in den Alltag integriert. Das Göttliche wird schon ein bisschen spürbar. Wer soweit gekommen ist, wird wahrscheinlich die 2. Krise erleben. Er fühlt sich von Gott verlassen. Völlig alleinstehend ist alles grausam und furchtbar, aber es gibt auf dieser Ebene schon transzendente Erfahrungen (Lichtwesen). Das könnte zu Hochmut und Stolz führen. Nach überschreiten dieses Punktes verschwinden die Ich-Aktivitäten und man ist mit Gott vereint. Nunmehr ist der Rückweg in den Alltag anzutreten um dort zu tun was zu tun ist.

1.3.9 Exegese

Die Auslegung von biblischen und religiösen Texten hat lange Tradition und wird von dem jeweiligen kulturellen Hintergrund durchgeführt. Bevor man an die Auslegung herangeht, sollte man sich über die grundlegende These dieser Texte Gedanken machen. Bibeltexte sind wahrscheinlich in Worte gefasste transzendente Erfahrungen (siehe Paulus) und sind daher mehrdimensional.

Für die Auslegung selbst kommen vier Alternativen in Frage:

Die **textliche** Auslegung stützt sich ausschließlich auf das geschriebene Wort und nimmt keine Rücksicht auf die damaligen kulturellen Gegebenheiten. Wenn es also heißt „... der nehme sein Kreuz auf sich“, so ist das genauso zu verstehen und wird heute noch an manchen Wallfahrtsorten praktiziert.

Die **allegorische** Auslegung versteht den Text eben in Allegorien und übersetzt diese auf das wahrscheinlich Gemeinte. Wenn es heißt „ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben“ dann ist natürlich nicht der tatsächliche Weingarten gemeint, sondern die Beziehung zwischen Jesus und seinen Anhängern.

Die **paradoxe** Auslegung bearbeitet Textstellen, die einander widersprechen, bzw. paradox sind. Der Inhalt ist nicht immer verständlich sondern hängt sehr stark von der Bewusstseins-ebene der jeweiligen Kulturen ab.

Diese obigen Auslegungen sind intellektuell, hingegen:

die **geistige** Auslegung ist eine spirituelle und bedarf daher eines spirituellen Zuganges. Diese erschließt sich hauptsächlich durch die Meditation, das Gebet und die Kontemplation.

1.3.10 Bewusstsein

WILBER	GRAVES	Charakteristik	%	Entscheidungsfindung	i
INTEGRAL	holistisch	• Selbst ist Teil eines spirituellen Ganzen • Gehirn und Geist als Werkzeug • Globale Vernetzung	0,1 %	• Nachhaltigkeit bestimmt • Geistige Leistung • Das Ganze erhält die Beute	
	systemisch	• Akzeptieren von Chaos • Zwischen Wahrheit und Unsicherheit • Vielfalt in offenen Systemen	1 %	• Das Individuum bestimmt • Ständige Lernbereitschaft • Kompetente erhalten Beute	
	relativistisch	• Alle sind gleich - alles relativ • Harmonie innerhalb der Gruppe • Ohne Gier und Dogmen	10 %	• Konsens bestimmt • Zusammenarbeit aller • Gemeinsame Ausbeute	
PLURAL		• Autonomie und		• Fachleute bestimmen	

Nachdem die Evangelien häufig allegorisch abgefasst sind und vielfach Paradoxien enthalten, hängt deren Auslegen von der Bewusstseinsstufe des Exegeten ab. Die Psychologie hat sich mit Bewusstseinsforschung intensiv auseinandergesetzt. Hier wird das Modell von Clare Graves angewendet um eine Schriftauslegung nach Bewusstseinsstufen vorzubereiten. Graves verwendet acht Bewusstseinsstufen, die sowohl analog der menschlichen Entwicklungsgeschichte, als auch der persönlichen Entwicklungsgeschichte laufen, d.h. eine Bewusstseinsstufe wie z. B. die Instinktive findet man bei Urzeitmenschen genauso wie bei Kleinstkinder. Haben sich die Gesellschaften weiterentwickelt, treten sie in ein mystisches Zeitalter ein, genauso wie Kleinkinder. Die Bewusstseinsstufen von Graves setzen sich fort, wie egozentrisch, absolutistisch, strategisch, relativistisch, systemisch und holistisch. Im Vergleich dazu, umfasst das Bewusstseinsstufenmodell von Ken Wilber nur sieben Stufen, welche allerdings korrespondieren bzw. sich überschneiden.

Die heutige Gesellschaft kann in deren Bewusstseinsentwicklung folgend aufgeteilt werden: 10% mystisch, 20% egozentrisch; 40% absolutistisch, 10% relativistisch. Alle anderen Ebenen finden kaum mehr statt.

Für die weitere folgende Auslegung auf Bewusstseinsbasis werden nur jene Stufen berücksichtigt, in denen es auch in der Bevölkerung Häufungen gibt. Also noch nicht systemisch und holistisch. Wahrscheinlich ist uns das noch nicht zugänglich.

1.3.11 Tempelreinigung; Johannes 2

Johannesevangelium	Bewusstseinsstufe	Auslegung
Joh 2,13 Das Paschafest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf.	RELATIVISTISCH	Leib und Seele bilden eine Einheit . Der Leib, also der Tempel wurde von "Geschäftemachern" beschmutzt und muß gereingt werden. Die Reinigung wie sie Jesus durchführte war auch schmerzhaft. Nur in einem reinen Körper (frei von Gift) ist auch ein harmonisches Seelenleben möglich.
Joh 2,14 Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen.	STRATEGISCH	So wie es nicht möglich ist, einen Tempel in 3 Tagen wieder aufzubauen, so ist es noch weniger möglich in 3 Tagen wieder vom Tod aufzustehen. Trotzdem besiegt Jesus den Tod - damit ist die unendliche Macht Gottes bewiesen .
Joh 2,15 Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, dazu die Schafe und Rinder; das Geld der Wechsler schüttete er aus und ihre Tische stieß er um.	ABSOLUTISTISCH	Der Tempel ist Gottes Haus. Dort ist nur Platz für Gott und für sonst nichts. "Die Liebe zu deinem Haus wird mich noch umbringen". Es ist also todernst gemeint. Dieses Gesetz müssen alle befolgen - auch die Händler.
Joh 2,16 Zu den Taubenhändlern sagte er: Schafft das hier weg,	EGOZENTRISCH	Im Vorhof des Tempels treffen zwei mächtige "Glaubenssysteme" aufeinander. Es kommt zu einem Machtkampf der von Jesus mit roher Gewalt (Deutsche umgeworfene Tische) geführt

Die Tempelreinigung ist ein sehr weit und gut bekannter Bibeltext und hat schon viele Auslegungen hinter sich. Im Folgenden ein Versuch zur Auslegung nach dem Modell der Bewusstseinsebene nach Graves, welcher sich über die Ebenen mystisch bis relativistisch erstreckt.

Es ist eine lange Tradition, dass Händler in und um Kirchen, Geschäfte machen. Jetzt werden sie vertrieben. Jesus gibt dabei keine besonderen Gründe an, allerdings verlangen die Leute nach einem Wunder (mystisch). Im Vorhof des Tempels treffen zwei mächtige Systeme aufeinander. Religion und Wirtschaft. Es kommt zu einem Machtkampf, den Jesus mit Gewalt (egozentrisch) führt und die Kaufleute hinauswirft. Der Tempel ist Gotteshaus und darin soll nur Platz für Gott sein, so sagt es die Schrift (absolutistisch). Dieses Gesetz ist zu befolgen und todernst zu nehmen.

Sowie es nicht möglich ist, einen Tempel in drei Tagen wieder aufzubauen, so ist es noch weniger möglich, in drei Tagen wieder vom Tode aufzuerstehen. Trotzdem besiegt Jesus den Tod, damit ist die unendliche Macht Gottes bewiesen (strategisch). Leib und Seele bilden eine Einheit. Der Leib/Tempel wurde von den Kaufleuten beschmutzt und muss gereinigt werden - obwohl es schmerzhaft war. Nur in einem reinen Körper ist auch ein harmonisches Seelenleben möglich (relativistisch).

1.3.12 Reichtum und Nachfolge; Markus 10

Markusevangelium	Bewusstseinsstufe	Auslegung
Mk 10,17 Als sich Jesus wieder auf den Weg machte, lief ein Mann auf ihn zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?	RELATIVISTISCH	Vor Gott relativiert sich alles. Harmonie und Reichtum finden hier ihren Ausgleich . Du kannst also ruhig von deinen materiellen Ressourcen hergeben und bekommst dafür bereits in diesem Leben Frieden und Harmonie. Geld und Geist werden sich in ihrem Wert umkehren . Der LETZTE und der ERSTE.
Mk 10,18 Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott, dem Einen.	STRATEGISCH	Du kannst nur dann wirklich und nachhaltig reich werden wenn es allen Menschen gut geht - auch den Armen. Verkaufe daher alles was du hast und schenke es den Armen. Es wird dir nur kurze Zeit schlecht gehen , aber schon sehr bald wirst du der ERSTE sein. Du bekommst es mehrfach zurück .
Mk 10,19 Du kennst doch die Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen; ehre deinen Vater und deine Mutter! Mk 10,20 Er erwiderte ihm: Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Mk 10,21 Da sah ihn Jesus an, und weil er ihn liebte, sagte er: Eines fehlt dir noch: Geh, verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen - und du wirst	ABSOLUTISTISCH	Niemand ist gut, denn Gott alleine. Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott. Lebe nach den Geboten Gottes und tue immer was er verlangt . Er hat einen Plan für dein Leben und wird dich im Jenseits reichlich belohnen. Es gibt nur einen richtigen Weg - verschenke alles!

Diese Bibelstelle ist weithin bekannt und wurde ebenfalls schon vielfach ausgelegt. Auch hier der Ansatz einer Auslegung einer Relation der Bewusstseinsstufen von Grawes.

„Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren“, ist eine traditionelle Lebensweise aus mystischen Gesellschaften. Diese fordern auch viele Opfergaben, auf das sich die mystischen Geisteswesen wohlgesonnen zeigen. Wenn du alles verkaufst und den Armen verschenkst, wirst du nicht nur im Jenseits sondern auch in dieser Zeit belohnt (egozentrisch). Du bekommst Häuser, Äcker, Länder und Macht und du wirst zu den Ersten zählen - was für ein egozentrisches Bewusstsein das Wichtigste ist. Jesus sagt dem Jüngling, er soll nach den Geboten leben und immer tun was Gottes Plan ist (absolutistisch). Es gibt nur einen richtigen Weg. Wenn also verlangt wird, alles zu verschenken, so tue das. Wirklich reich kannst du nur dann werden, wenn es allen Menschen gut geht. Mit denen du dann auch Geschäfte machen kannst und Geld verdienen kannst. Es ist also sinnvoll, all deine Besitztümer zu verkaufen und diese den Armen zu verschenken, da du es von dort hundertfach zurückbekommen wirst (strategisch). Vor Gott relativiert sich alles. Harmonie und Reichtum finden hier ihren Ausgleich. Du kannst also ruhig deine materiellen Ressourcen hergeben und bekommst in diesem Leben Sinn für dein Sein. Geld und Geist werden sich in ihrem Wert umkehren, der Letzte wird der Erste sein.

1.3.13 Marta und Maria, Lukas 10

Lukasevangelium	Bewusstseinsstufe	Auslegung
Lk 10,38 Sie zogen zusammen weiter und er kam in ein Dorf. Eine Frau namens Marta nahm ihn freundlich auf.	RELATIVISTISCH	"... gastlich aufnehmen ..." setzt Kochen können voraus. Jesus aber aufnehmen, setzt auch geistige Reife voraus. Beides hatte Marta. Jedoch ist das nicht für alle notwendig. Für Maria genügt eins. Nicht alle Menschen brauchen alles.
Lk 10,39 Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu.	STRATEGISCH	Marta umsorgt den Gast, Maria hört ihm nur zu. Wenn dich (Berater) jemand (Client) besucht, ist es besser zuerst einmal zuzuhören. Du bekommst ein Gut (Wissen) um deine Arbeit danach besser zu machen. Erst hören dann handeln.
Lk 10,40 Marta aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen!	ABSOLUTISTISCH	Marta fordert von Jesus die Zurechtweisung ihrer Schwester ein. Nur diejenigen die arbeiten sollen auch belohnt werden. Gott ist gerecht . Erst die Arbeit dann der Lohn. Gemeinsam arbeiten - gemeinsam feiern .
Lk 10,41 Der Herr	EGOZENTRISCH	"... Maria, die setzte sich zu den Füßen des Herrn." Obwohl sie arbeiten hätte sollen zog sie es vor zuzuhören. Sie nimmt sich diese Freiheit obwohl sie gegen die allgemeinen Regeln

Ebenso wurde die Erzählung von Marta und Maria schon häufig interpretiert und ausgelegt. Am Modell der bewusstseinsorientierten Auslegung könnte diese Bibelstelle wie folgt übersetzt werden.

„...aber nur eins ist nötig“. Dabei lässt Jesus offen, was das ist, offensichtlich etwas nicht Greifbares, nicht Aussprechbares und etwas Gegenstandsloses. Maria bekommt also etwas, was ihr keiner wegnehmen kann, so zu sagen vom Geist (mystisch) gegeben. Maria nimmt sich die Freiheit (egozentrisch) und setzt sich zu den Füßen des Herren, was gegen alle Regeln ist. Macht bekommt, wer sie sich nimmt. Marta fordert von Jesus die Zurechtweisung ihrer Schwester. Nur diejenigen, die arbeiten, sollen auch belohnt werden. Gott ist gerecht und das wird hier eingefordert (absolutistisch). Erst die Arbeit, dann der Lohn, was bedeutet, gemeinsam arbeiten und gemeinsam feiern. Marta umsorgt währenddessen den Gast und sie macht dabei offensichtlich etwas falsch. Wenn jemand zu dir kommt (Führer) um Rat sucht (Klient) so ist es besser zuerst einmal zuzuhören. Man bekommt dafür das Wissen um den anderen helfen zu können. Erst hören, dann handeln (strategisch). Um jemanden gastlich aufnehmen zu können setzt dies die Kunst des Bekochens voraus. Jesus aber aufzunehmen, setzt auch eine geistige Reife voraus. Beides hatte Marta, jedoch ist das nicht für alle notwendig, für Maria genügte eins. Nicht alle Menschen brauchen alles (relativistisch).

1.3.14 Thomas Merton

Mein wahres "ICH"	Wissen durch Nichtwissen	Sterben um neu geboren zu werden	Weg in die Erfahrung
- Das ICH ist oberflächlich und nicht das wirkliche SELBST - Das ICH ist eine Maske, eine Umhüllung des SELBST - Das ICH verschwindet mit dem TOD wie Rauch aus dem Kamin - Das SELBST hat viel zu sagen, bleibt aber unausgesprochen	- Alles Leben stammt aus einer überfließenden Quelle - Kontemplation ist die Wahrnehmung dieser Quelle - Kontemplation sieht ohne zu sehen und weiß ohne zu wissen - Keine Bilder, Worte und Begriffe; also jenseits von Wissen	- Bei der Kontemplation lassen wir alles Denken, Erfahren und Freunde zurück - In einem bestimmten Sinne sterben; ein höheres Leben eingehen - Kontemplation ist höchste Vollendung von Kunst, Theologie und Philosophie - Alles geht für einen Augenblick verloren	- Kontemplation kann man nur erfahren - Kontemplation kann man nicht lehren - Man kann sie nicht einmal erklären - Alle Erklärungen entstammen dem ICH und sterben in der Kontemplation
			

Thomas Merton beschreibt das Wesen der Kontemplation in vier Dimensionen.

Das Ich ist nur oberflächlich und beschreibt nicht das wirkliche Selbst. Ist so wie eine Maske, die das Selbst umhüllt. Im Tod verschwindet das Ich, so ähnlich wie der Rauch aus einem Kamin. Im Selbst liegt die Wahrheit, es hätte viel zu sagen, bleibt aber unausgesprochen.

Alles Leben stammt aus einer unerschöpflichen Quelle. Wir können um diese Quelle wissen aber nur in der Kontemplation. Dies ist ein Schauen ohne zu sehen und ein Erfahren ohne zu handeln. Keine Bilder und Worte werden in der Kontemplation erlebt, es ist also ein Jenseits alles Wissens.

Bei der Kontemplation lassen wir alles hinter uns. Sämtliche Erfahrungen wie denken, verhalten, bleiben zurück. Merton bezeichnet dies als eine Art von Sterben um zumindest kurzzeitig in ein höheres Leben einzutreten. Kontemplation ist die höchste Vollendung, also unvergleichlich höher als jene Kunst Theologie, Philosophie.

Es ist ein Weg der Erfahrung, den man nicht lehren kann - ja nicht einmal erklären. Alle Erklärungen entstammen dem Ich und sterben in der Kontemplation.

1.3.15 Zusammenfassung und Reflexion Jesus ein Mystiker ?!

Zusammenfassung:

Die Beantwortung der Frage ob Jesus ein Mystiker ist, gestaltet sich insofern schwierig, als Jesus sowohl wahrer Mensch als auch wahrer Gott ist. Dem Konzil von Nicäa ist es gelungen dafür zumindest grammatisch eine Antwort zu geben. Die Frage nach den Mystikern ist allerdings mit „unvermischt und ungetrennt“ nicht beantwortet, sondern noch viel mehr aufgeworfen.

Wir beschäftigen uns also mit Jesus und müssen das mehrdimensional angehen. Prof. Georg Maria Hof hat dazu 6 Thesen vorgestellt, die letztendlich ein eindeutiges Ja zu Jesus als Mystiker geben. Insbesondere wird auf das Markusevangelium hingewiesen, das in seiner Dramaturgie mit „Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes beginnt“. Damit sollte alles geklärt sein, aber der Evangelist spannt einen weiten Bogen, lässt Jesus selbst zu Wort kommen, lässt andere über ihn sprechen und bringt vor allem den jüdisch, römischen Kontext ein.

Die Auslegung der Schrift ist ebenfalls ein möglicher Hinweis zur Klärung der Mystiker-Frage und kann über vier unterschiedliche Ansätze ausgelegt werden. Die textuelle Auslegung beschreibt die damalige Situation und wird von vielen evangelikalen Gemeinschaften wörtlich übernommen und im praktischen Leben umgesetzt. Die allegorische Auslegung ist insoweit gut verständlich, als Jesus bzw. der Evangelist Metaphern verwendet, die damals wie heute verständlich waren bzw. sind. Eine Auslegung hängt selbstverständlich von der Kultur, der Intelligenz und vor allem der menschlichen Entwicklungsstufe ab. Bei höheren Bewusstseinsstufen werden Textstellen völlig anders verstanden als bei niedrigen Stufen. In dieser Arbeit wird versucht, eine Exegese von bekannten Bibelstellen auf Basis der Entwicklungsstufen nach Charles Graves durchzuführen. Dazu werden nicht alle Stufen herangezogen sondern nur jene, die auch in der heutigen globalen Gesellschaft mehrheitlich vorzufinden sind. Letztendlich ist eine geistige Schriftauslegung möglich. Diese wurde von der Kirche in den letzten Jahrhunderten unterdrückt. Man hat sich eher auf eine intellektuelle Auslegung konzentriert. Für ein geistiges Schriftverständnis sind zwingend mystische Erfahrungen erforderlich. Es gilt demnach noch zu klären, was zu einer mystischen Erfahrung führt. Dieses Thema wird intensiv von Thomas Morten behandelt.

Reflexion für die Gesellschaft:

Bis herauf in die heutige Zeit wurde die Schrift kulturabhängig und sehr lokal begrenzt ausgelegt. Die römisch-katholische Kirche hat dabei offensichtlich das Machtmonopol. Die Auslegung konnte nur in dem Bewusstsein durchgeführt werden, das eben gerade vorhanden war. Nach Charles Graves war es die „absolutistische Werthaltung“ die der Schrift die ausschließliche Autorität gab, also war die textliche Auslegung die einzig gültige Variante. Erst im letzten Jahrhundert hat sich eine „strategische“ Bewusstseinsstruktur entwickelt und damit beginnen auch die Fragen nach der Richtigkeit der Auslegung der Amtskirche. Noch größer wurden die Zweifel an dieser Richtigkeit durch das Phänomen der Globalisierung. Die Welt hat nunmehr viele Kontexte und Kulturen, die eine sehr unterschiedliche Auslegung zulassen. Die Gesellschaft ist demnach schon lange keine Stammesgesellschaft mehr, sondern ist multikulturell. Damit steht die Kirche vor einer ihrer größten Herausforderungen. Sie muss also zulassen, dass die Texte von verschiedenen Kulturen auch unterschiedlich gelesen und auf ihre Probleme bezogen werden. Ein Mensch aus Südamerika hat andere Bedürfnisse als ein reicher Europäer oder ein armer Afrikaner. Neben dem interreligiösen Dialog, den die Kirche zu führen hat, ist nunmehr ein innerer Dialog zu führen und zu erkennen, dass in einer pluralen Gesellschaft auch plurale Auslegungen möglich sind. Sofern die Evangelien Offenbarungen Gottes sind, so sind auch unterschiedliche Kontexte und kulturbezogene Auslegungen möglich und die Kirche muss zur Kenntnis nehmen, dass nicht mehr nur in Rom die Bibel interpretiert werden kann. Insbesondere sind viele geistige Auslegungen zu erwarten.

Reflexion für das Unternehmen:

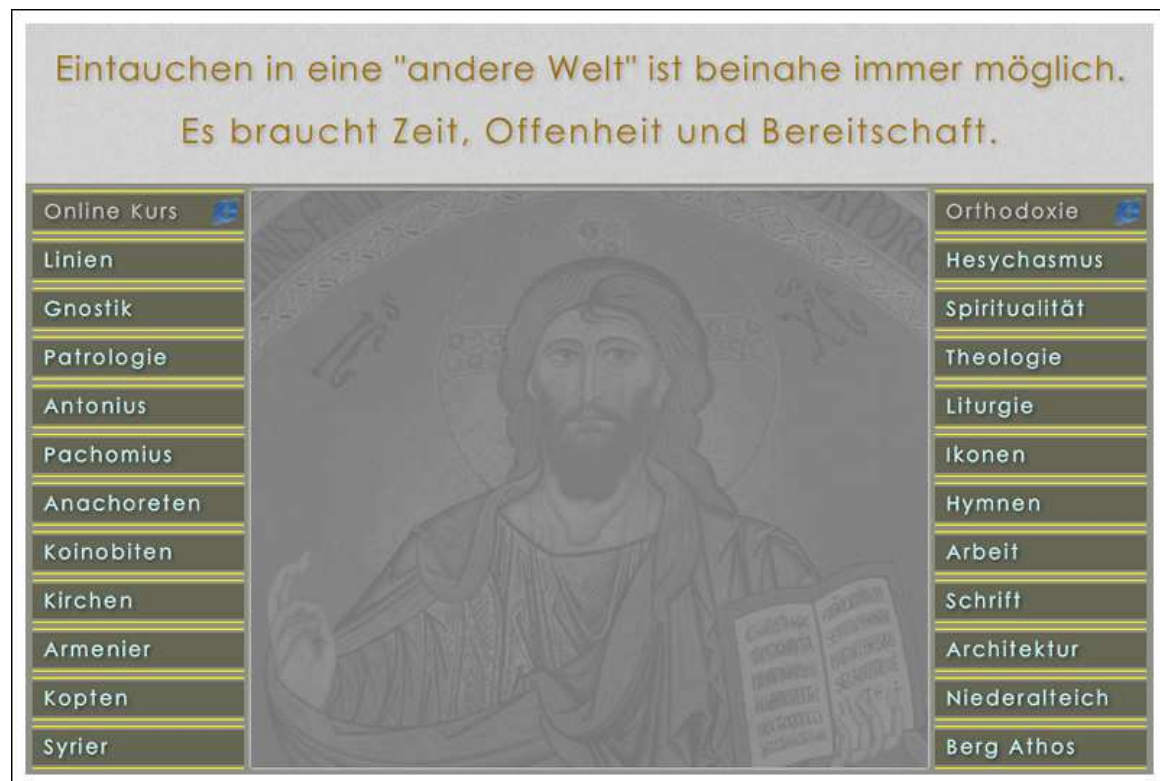
In heutigen modernen Wirtschaftsunternehmen ist ein Leben nach der Schrift ein völliges Tabuthema. Selbst Managementweisheiten kommen eher aus östlichen Religionen, als aus der eigenen Geschichte. Sofern es gelingen sollte hier eine Trendwende einzuführen, müssen Auslegungen erlaubt sein, die der heute anstehenden Problematik gewachsen sind.

Sollte sich die Menschheit entsprechend den Stufen von Charles Graves weiterentwickeln, so wird spirituelles Bewusstsein zumindest bis zur Jahrhundertwende Einzug halten. Die kürzliche Finanzwirtschaftskrise wurde noch auf sehr konventioneller Weise gelöst. Es wurde die Kontrolle verschärft und das Controlling intensiviert. Wahrscheinlich müssen wir uns in absehbarer Zukunft mit noch schwierigeren Krisen auseinandersetzen und diese können sicher nicht mehr mit konventionellen Mitteln gelöst werden. Wir sind also auch im Unternehmen gut beraten uns bereits heute mit spirituellen Ansätzen zur Lösung der komplexen und globalen Probleme auseinanderzusetzen.

Persönliche Reflexion:

Ich habe mich in meinem Leben noch nie aktiv mit der Auslegung der Schrift auseinandergesetzt. Lediglich in der Pflichtschulzeit wurden mir von Religionslehrern textliche und später allegorische Darstellungen vermittelt. In diesem Kapitel habe ich versucht, selber eine Auslegung von bekannten Textstellen durchzuführen. Dazu wurde von mir die bewusstseinsorientierte Methodik verwendet. Ich habe also versucht, die Bewusstseinsstufen zu simulieren und aus dieser Haltung heraus eine Auslegung durchzuführen. Insbesondere wurde mir dabei klar, dass die Paradoxien in den einzelnen Textstellen gerade für unterschiedliche Bewusstseinslagen sehr unterschiedliche Ergebnisse liefern. Damit ist für mich die Nachhaltigkeit der Schrift gegeben und kann noch über Jahrhunderte hinaus Gültigkeit haben. Sehr neugierig bin ich, sofern mir eine Annäherung an einen mystischen Weg gelingt, zu welchen Auslegungen und Geisteshaltungen das bei mir führen wird.

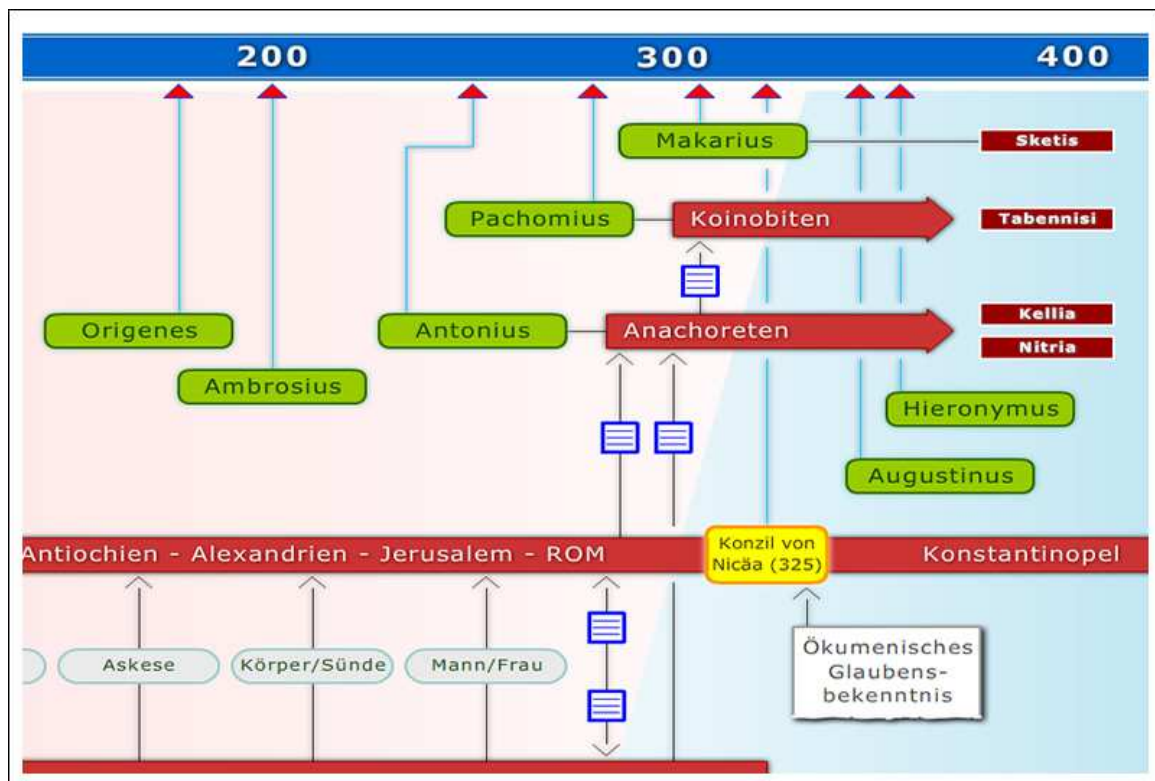
1.4 Monastische und ostkirchliche Spiritualität

Wenn man die orthodoxe und ostkirchliche Spiritualität verstehen möchte, so muss man zu den Anfängen des Christentums zurückgehen. Im zweiten Jahrhundert nach der Zeit der großen Märtyrer, gab es in Ägypten und Syrien eine große Einsiedlerbewegung. Viele bekannte Kirchenväter u.a. Antonius und Pachomius sind in die Wüste hinausgezogen und lebten als Einsiedler im streng asketischen Sinne als Nachfolger Christi. Von Antonius ist bekannt, dass er sein Vermögen verschenkte und sein weiteres Leben als Eremit führte. Die Bewegung um Antonius wird häufig auch als Anachoretentum bezeichnet. Eine Ansammlung von Klausuren. Pachomius fasste diese im Rahmen des Koinobitentums zu ersten Klöstern zusammen. Zu dieser Zeit war die Kircheneinheit noch dagegen. Erst mit dem Konzil zu Chalcedon kam es zu einer Abspaltung der orientalischen Ostkirche.

Spirituell unterscheidet sich das frühe Mönchtum von der heutigen Orthodoxie doch sehr wesentlich. Bei Ersteren galt es sich auf innere und äußere Ruhe zurückzuziehen. Heutige orthodoxe Liturgie ist nahezu multimedial. Die Liturgie hat sich seit dem Schisma kaum verändert und baut auf die Ikonenverehrung und den Hymnengesang auf. Theologisch fokussiert sich Orthodoxie auf die Trinität und den Hl. Geist.

1.4.1 Geschichtliche Entwicklung

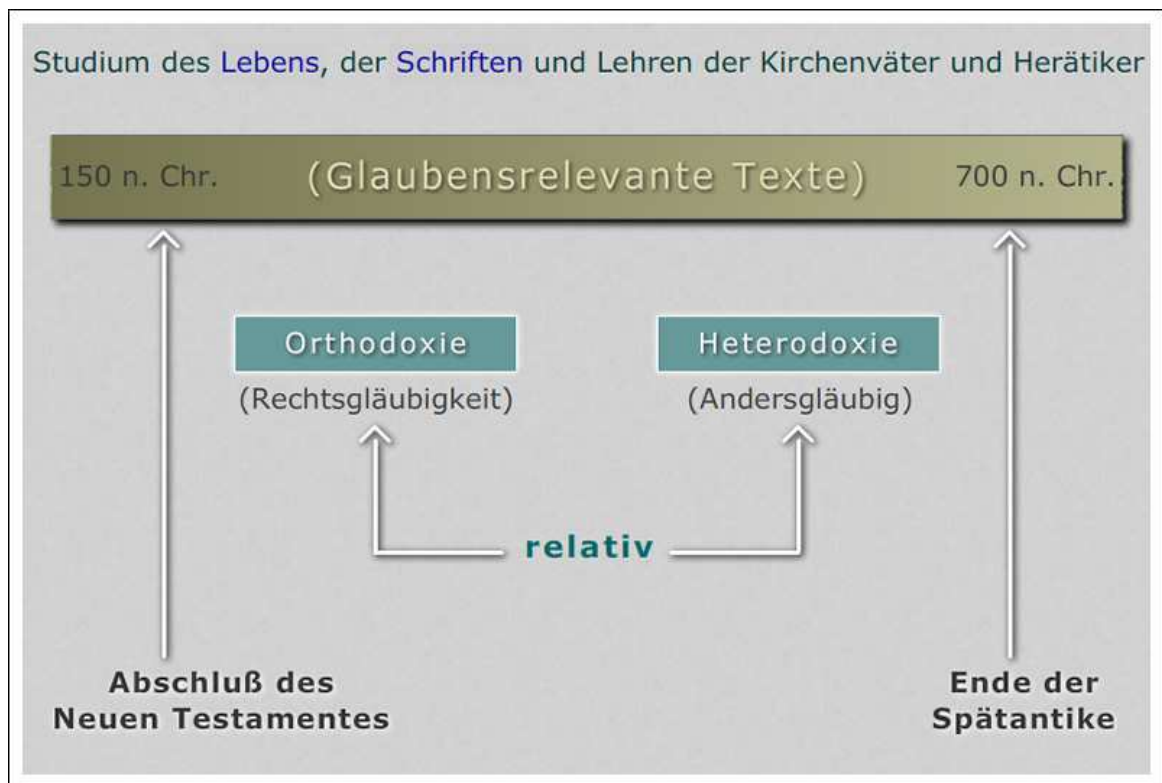
Die Geburt und das Leben Jesu hat das Christentum eingeleitet. Historisch ist über das Leben Jesus so gut wie nichts bekannt. Es gibt Vermutungen, dass er aus den Gruppierungen der Essäer oder der Therapeuten entstammt. Des Weiteren gibt es keine schriftlichen Aufzeichnungen, die direkt von ihm stammen. Erst in späterer Zeit, vor allem durch Petrus wurde sein Leben aufgezeichnet. In dieser Zeit, also bis 70 nach Christus wurden sein Leben und seine Werke mündlich überliefert. Es entstanden bereits kleinere Gemeinschaften. Petrus hatte das Ziel einer jüdisch reformierten Glaubensgemeinschaft. Paulus hat dies erweitert, insofern als auch Nichtjuden dieser Gemeinschaft beitreten konnte. Auf diese Urchristen gab es vielerlei Einflüsse. Die damalige Welt, also der Mittelmeerraum, war noch immer von den antiken Strömungen der römischen, hellenistischen und ägyptischen Kultur geprägt. Unter diesen Einflüssen entstand die sogenannte spätantike Gnostik. Aus dieser vielschichtigen Strömung kristallisierten sich im Nachhinein die Urchristen heraus. Der wechselseitige Einfluss zwischen Christen und Gnostiker wurde ausgetragen und verlief zu Gunsten der Evangelien. Die Evangelien sind weitgehend frei von gnostischen Denken allerdings hat das Christentum die Themen der Askese und des sündhaften Körpers übernommen. Insbesondere die Askese hat den Verlauf im 3. Jh. stark geprägt. Antonius - bereits ein Christ - hat alle seine Güter verkauft und ist als Eremit in die Wüste gezogen. Dies war der Beginn der Anachoreten, eine lose Ansiedlung von Einsiedlern. Pachomius hat die Problematik des radikalen Einsiedlertums erkannt und viele Menschen daran scheitern gesehen. Daraufhin hat er die ersten Klöster, die Koinobiten gegründet. Sowohl Antonius als auch Pachomius können als Gründer der christlich monastischen Tradition angesehen werden.

1.4.2 Gnostik

Die spätantike, christliche Gnostik entwickelte sich im 2. und 3. Jh. nach Christus. Im Schmelztiegel der antiken Kulturen und in Verbindung mit der christlichen Lehre entwickelten sich spekulative Philosophien und Theologien. Die Gnostik griff damals schon auf einen jahrtausendalten Dualismus von Licht – Dunkel/Geist – Körper/ Gut – Böse zurück. Nach gnostischer Meinung ist die Schöpfung ein Fehler der von einem abgründigen Demiurg geschaffen wurde und dadurch ein Erlöser ein Sohn des Lichtes kommen musste. Gnostik hat auch immer sehr viel Endzeit Apokalypse dabei. Der Begriff Gnostik wurde erst im 19. Jh. wieder aufgegriffen und ist nunmehr definiert als „Wissen um göttliche Geheimnisse“ das einer Elite vorbehalten ist. Die Einflüsse der Gnostik auf die Evangelien waren sehr gering. Am deutlichsten kommt dies in der Johannisoffenbarung zu Tage. Allerdings einen sehr hohen Einfluss hatte die Gnostik auf das Entstehen des Mönchtums in Zusammenhang mit der Askese. Ganz modern wurde die Gnostik durch Dan Brown „Sakrileg“ wiederbelebt. Auch das Thema „Intelligent Design“ könnte dieser Domäne zugeordnet werden.

1.4.3 Patrologie

Die Patrologie ist das Studium über das Leben die Schriften und Belehren sowohl der Kirchenväter als auch der Heretiker. Patrologie bezieht sich auf einen Zeitraum zwischen 150 nach Christi bis 700 nach Christi. Behandelt werden dort glaubensrelevante Texte, wie beispielsweise die Vita Antonius, geschrieben vom Hl. Anastasius. Nicht nur Kirchenväter werden in diese Textanalyse eingezogen sondern auch deren Gegenspieler, weil nur dadurch ein gesamtheitliches Bild gezeigt werden kann. Beispielsweise war Origenes Ende des 2. Jh. ein anerkannter Christ. Seine Theologie wurde allerdings am Konzil von Nicäa (325 als Häresie) verurteilt.

In der Patrologie sollte einerseits die Orthodoxie nachgewiesen werden und in Relation zur Heterodoxie bestellt werden. Beide Begriffe sind relativ zueinander. Die Glaubenswahrheit entwickelt sich soziologisch. Wer also die besten Argumente und beste Taktik hat, setzt sich langfristig durch und ist dann der „Orthodoxe“. Zeitlich beschäftigt sich die Patrologie in der Ära zwischen Abschluss des neuen Testaments und dem Ende der Spätantike. Das Studium dieser Schriften ist heute relativ einfach, da die Quelltexte bereits im Internet vorhanden sind.

In Mittelägypten als Sohn wohlhabender christlicher Bauern geboren

Lebenslauf: Vita Antonii nach Athanasius

- Ein Satz aus Mat. 19,21 verändert sein Leben
"Wenn du vollkommen sein willst, dann verkaufe alles was du hast und gib es den Armen"
- Verkauft alles; bringt Schwester zu "geweihten Jungfrauen"
- 1. Station: Hütte in der Nähe des Dorfes
2. Station: Ägypt. Grabkammer in der Wüste
3. Station: Verlassenes Kastell
4. Station: Am hohen Berg Kolzim

Spirituelles Leben:

- Radikale Armut - immerwährend fasten
- Arbeit - essen soll nur wer arbeitet - Almosen geben
- Kampf gegen Dämonen und Teufel
- Viele Menschen pilgern zu ihm
- Körperlich nach 20 J. Askese keine Zeichen
- Seelisch ein gottbegeisterter Mensch
- Überredet viele Menschen zur Einsiedelei
- Gründet die Anachoreten

Der Hl. Antonius gilt als einer oder eigentlich **der** Gründer des christlichen Mönchtums. Sein Lebenslauf ist in der Vita Antonii welche von Athanasius geschrieben wurde gut bekannt. Als radikale Wende im Leben des Antonius gilt ein Satz aus dem Matthäusevangelium in dem es heißt „Wenn du vollkommen sein willst, dann verkaufe alles was du hast und gib es den Armen“. Dies führte eben dazu, dass Antonius alles verkaufte und verschenkte und immer weiter als Eremit in die Wüste zog. Dazu gibt es vier Stationen. Er begann in einer Hütte in der Nähe seines Dorfes und endete schließlich am Hohen Berg Kolzim.

Der wesentliche spirituelle Lebensinhalt ist die radikale Armut mit immerwährendem Fasten. Besonders bekannt ist bei Antonius der Kampf gegen Dämonen und Teufel. Im Laufe der 20 jährigen Askese pilgerten viele Menschen zu ihm und folgten ihm nach, was eben dazu führte, dass er sich immer weiter in die Wüste zurückzog. Antonius war ein gottbegeisterter Mensch und überredete viele Menschen zur Einsiedelei, was letztendlich zum Anachoretentum führte.

1.4.5 Pachomius 292-346

Leben

- Heidnische Eltern
- Geboren in Oberägypten
- Soldat wider Willens
- Wird Einsiedler
- Lernt von Palamon
- Gründet 320 das Kloster Tabennisi
- Seine Schwester wird Vorsteherin im ersten Nonnenkloster
- Wird von Athanasius besucht
- Zweites Kloster in Peboon
- Anklage in der Synode zu Esneh

Spiritualität

- Erkennt die große Nächstenliebe der Christen
- Lässt sich Taufen
- Steht mit Engeln im Gespräch
 - Standort des Klosters
 - Klosterregel - 193 Vorschriften
- Erkennt die Gemeinschaft als vorteilig gegenüber Einsiedler
- Steht für Orthodoxie und gegen Arianer
"Jeder Mensch der für Origenes ist fährt in die Hölle"
- Briefe (13) an die Klöster
 - Mahnung gegen die Versuchung der Sünde
 - Keuschheit und Askese

Koinobiten

Christliches Mönchtum

Pachomius wurde als Sohn heidnischer Eltern in Oberägypten geboren. Gegen seinen Willen wurde er als Soldat rekrutiert und erkennt dort die große Nächstenliebe der Christen. Nach dem Söldnerdienst wird er Einsiedler, lernt seinen Lehrer Palamon kennen und gründet 320 das erste Kloster in Tabennisi. Auch seine Schwester wird Vorsteherin im ersten Nonnenkloster. Im Laufe der Zeit hat Pachomius zahlreiche Männer und Frauenklöster gegründet.

Pachomius ist geprägt von der Nächstenliebe der Christen und erkennt die großen Probleme der Einsiedler und versucht diese über Gemeinschaften von Einsiedlern zu lösen. In diesen ersten Klöstern gab es bereits Klausuren, Arbeitsräume und Gebetsräume. Besonders wichtig für dieses Zusammenleben sind die Klosterregeln, welche der Legende nach Pachomius von einem Engel bekommen hat und auch Engelregeln genannt werden. Pachomius ist ein strenger Orthodoxe und sagt: „jeder Mensch der für Origenes da ist, fährt in die Hölle“. In seinen 13 Briefen warnt er immer wieder vor der Versuchung der Sünde und predigt Keuschheit und Askese.

1.4.6 Anachoreten – Vorläufer des Mönchtums

Menschen die sich aus persönlichen/religiösen/spirituellen Gründen aus der Gemeinschaft (Chora) zurückziehen

Christen verlassen im 3. Jh. ihre Städte und Dörfer und werden Einsiedler der Wüsten Ägyptens und Syriens. Eine Ansammlung von Eremiten loser Organisation.

Motivation:

- 1 Nachfolge Jesu Christi
- 2 Ende der Welt wird erwartet
- 3 Gnostische Leibfeindlichkeit

Gründer - Wüstenväter/-mütter

Antonius
d. Einsiedler

Paulus
v. Theben

Makarius
d. Ägypter

Radikales Christentum

- Beten als Lebensinhalt
- Arbeit als Ausdauerübung
- Schlafentzug
- Askese - Enthaltung
- Hesycha - innerer Friede

In der Zeit der späten Antike ziehen sich Menschen aus persönlichen, religiösen und spirituellen Gründen aus der Gemeinschaft der Chora zurück. Gerade im 3. Jh. verlassen viele Christen ihre Städte und Dörfer und besiedeln die Wüsten Ägyptens und Syriens. Es entstehen eine große Anzahl von Einsiedlerklausen, also eine verstreute Ansammlung von Eremiten in loser Organisation.

Motiviert wurden die Menschen damals durch den gnostischen Dualismus welcher das Heil im Jenseits dann versprach, wenn man im Diesseits ein asketisches Leben führte. Gott wurde damals auch als „sinnloses“ Wesen erkannt, welches keine sinnlichen Bedürfnisse hatte. Mit der Askese konnte man also ein gottähnliches Leben ohne „sinnlicher“ Begierde (Essen, Sexualität) leben. Ähnliche Botschaften hat auch Jesus verbreitet. Darüber hinaus wurde sowohl von gnostischer Seite als auch von christlicher Seite, das Ende der Welt in Kürze erwartet.

Die Wüstenväter entwickelten ein radikales Christentum, welches das Beten als Lebensinhalt hatte. Um möglichst lange beten zu können, entzogen sie sich dem Schlaf und nutzten die Arbeit als Ausdauerübung. Als Väter der Anachoreten dienten Antonius, Paulus und Makarios.

1.4.7 Koinobiten – Erste Klöster

Pachomius:

Lebte selbst einige Jahre als Eremit

Sieht viele Eremiten scheitern - zu hart

Gründet erstes Kloster bei Tabennisi (320 n.Chr.)

"Engelsregel" für Zusammenleben

Lebensform:

- Gemeinsames Leben im Sinne Christi
- Angemessene Askese - Zwei Mahlzeiten
- Leitung durch einen "Obersten" - Gehorsam
- Bis zu 20 Einzelzellen - Meditation
- Umgeben von einer hohen Mauer - ein Tor
- Mönche mußten lesen lernen
- Arbeit als Lebensgrundlage und für Almosen

9 Männer-, 2 Frauenklöster
Etwa 9000 Mönche
Wirtschaftlich sehr erfolgreich

Pachomius zog ebenfalls ursprünglich als Eremit in die Wüste. Er lebte dort einige Jahre und sieht dabei sehr viele Eremiten scheitern, weil ein derartiges einsames Leben für die meisten Menschen zu hart war. Eine Rückkehr der Eremiten in das gesellschaftliche Leben war auch nicht mehr möglich. Pachomius fasste daher mehrere Eremiten zu einer Gemeinschaft zusammen, integrierte diese in einen klosterähnlichen Verband mit dementsprechenden Regeln für ein Zusammenleben. Das erste Kloster gründet Pachomius in Tabennisi etwa 320 n.Chr.

Gemeinsam wird im Sinne Jesus gelebt, eine angemessene Askese mit zwei Mahlzeiten ist immer noch eine Entbehrung. Vor allem beschäftigten sich die Mönche mit Arbeit. Das was sie dort verdienten und nicht für das eigene Leben brauchten, wurde als Almosen den Armen gegeben. Die Versorgung von Armen war von Anfang an eine christliche Grundtugend. Möglicherweise führte dies in einer „armen“ Umgebung zu einem unwahrscheinlich schnellen Wachstum. Die Koinobiten lebten bereits auf einem gemeinsamen Areal mit bis zu 20 Einzelzellen und einer hohen Mauer rundherum. Letztendlich gründete Pachomius 9 Männer und 2 Frauenklöster mit etwa 9000 Mönchen, in deren Blütezeit. Die Klöster waren wirtschaftlich sehr erfolgreich.

1.4.8 Christliche Konfessionen

Das Christentum entwickelte sich zu einem Großteil während der ersten 3 Jahrhunderte. In der Nachfolge Jesu und in den Urgemeinden. Die erste Phase war geprägt durch hohes Märtyrertum. Damit haben die Christen einen unbändigen Willen für ihre Sache gezeigt. Sie haben damit im Mittelmeerraum für hohes Aufsehen gesorgt. In der Phase danach wollte man weiterhin in der Nachfolge Jesu ein Leben in Askese führen. Dies führte dann zur Bewegung der Wüstenväter und Wüstenmütter. Wesentliche Entwicklungen fanden in der ägyptischen Wüste statt. Dort sind auch die Ursprünge der christlichen, monastischen Bewegung zu finden. Auch heutige Klöster und vor allem deren Regeln, wurden dort entwickelt. Bekannte Heilige wie Antonius und Pachomius führten dort ein vorbildhaftes Leben, welches von Kirchenvätern wie Anastasius und Augustinus dokumentiert wurde. Parallel dazu etablierten sich Kirchen und Bischöfe, die sich um die theologische Entwicklung kümmerten. In der Folge fanden zwischen dem 4. und dem 8. Jh. sieben ökumenische Konzile statt, bei denen die Wesentlichen - vor allem orthodoxen Glaubensinhalte - herausgearbeitet wurden. Mit dem Konzil von Chalcedon kam es zur ersten Abspaltung. Es trennte sich die orientalisch orthodoxe Kirche als monophysitische Kirche ab. In der zweiten Kirchenspaltung trennten sich dann die römisch katholische und die orthodoxe Ostkirche. Im 15. Jh. dann die evangelische und reformierte Kirche. Letztendlich noch die anglikanische Kirche. Das Christentum hat wie keine andere Religion eine hohe Vielfalt an Kirchen.

1.4.9 Armenische-apostolische Kirche

Die christliche Kirche Armenien wurde von den Aposteln Thaddäus und Bartholomäus im 1. Jh. gegründet. König Tiridates III. erklärte das Christentum im Jahre 301 zur Staatsreligion - Erster christlicher Staat.

Dogmen:

- Jesus ist EINE gottmenschliche Natur
- Der heilige Geist geht vom Vater hervor
- Papst und Unfehlbarkeit nicht akzeptiert
- Keine unbefleckte Empfängnis

Oberhaupt: Oberster Patriarch und Katholikos aller Armenier, Karekin II., seit 1999

Verbreitung: 6 Mio.

Österreich: Wien, Graz, Linz

- Leiden Christus
- Leiden des armenischen Volkes

Die christliche Gemeinde in Armenien wurde von den Aposteln Thaddäus und Bartholomäus im ersten Jh. gegründet. Es ist also eine Christengemeinde, die direkt auf die Begleiter von Jesus zurückzuführen ist. Der damalige König Tiridates III erklärte bereits im Jahre 301 das Christentum zur Staatsreligion. Wahrscheinlich bzw. ziemlich sicher war Armenien der erste christliche Staat.

Die Dogmen der armenischen Kirchen sind also auf sehr frühe Traditionen zurückzuführen. Jesus wird dort als eine gottmenschliche Natur erkannt. Jesus ist Gott. Weiters geht der Heilige Geist vom Vater hervor, was der Trinitätslehre widerspricht. Die armenische Kirche bezweifelt die Unfehlbarkeit des Papstes und akzeptiert diesen nicht. Weiters ist die unbefleckte Empfängnis nicht in der Theologie der armenischen Kirche enthalten. Nach heutiger Tradition wird das Leiden des armenischen Volkes dem Leiden Christus gleichgesetzt. Geleitet wird die armenische Kirche vom „obersten Katholikos“ aller Armenier.

1.4.10 Koptisch-orthodoxe Kirche

Koptische Kirchen verstehen sich oft als Nachfahren der Pharaonen. Gegründet wurde die Kirche vom Evangelisten Markus - erster Papst der koptischen Kirche. Das christliche Mönchtum fand mit Antonius und Pachomius in der Wüste von Ägypten seine Entstehung.

Dogma entspricht dem Konzil von Nicäa

"Wir glauben an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes einzigen Sohn, geboren aus dem Vater vor aller Zeit, Licht vom Lichte, wahrer Gott von wahren Gott"

Jesus hat eine gott-menschliche Natur die so vereint ist wie Feuer und Eisen in einem glühenden Eisenstück.

Jugendarbeit: Sonntagsschulbewegung
Liturgie: 3 Stunden

Oberhaupt: Patriarch von Alexandrien und Papst des Stuhles vom Heiligen Markus Shenouda III., seit 1991

Verbreitung: 10 Mio. Ägypten

Österreich: 7 Gemeinden

- Symbol der koptischen Kirche
- Ägyptische Hieroglyphe
- Zeichen für Leben

Diese Kirche wurde vom Evangelisten Markus, welcher auch der erste Papst dieser Kirche war, gegründet. Neben der christlichen Tradition fühlen sich die koptischen Christen auch als Nachfahren der Pharaonen. Die koptische Kirche in Ägypten hat bei der Christianisierung eine wichtige Rolle für Antonius und Pachomius gespielt. Die heutigen Begriffe der „Wüstenväter und Wüstenmütter“ gehen darauf zurück.

Dogmatisch erkennt die koptische orthodoxe Kirche das Konzil von Nicäa an. Worin es heißt „... Gottes einziger Sohn geboren aus dem Vater vor aller Zeit, ...“. Theologisch hat Jesus auch in dieser Tradition eine gottmenschliche Natur, ist also Gott. Die heutige koptische Kirche beschäftigt sich intensiv mit der Jugendarbeit. Es gibt dort eine Sonntagsschulbewegung die Liturgie ist lang und dauert meist drei Stunden. Das koptische Kreuz ist eine Vermischung des christlichen Kreuzes und einer ägyptischen Hieroglyphe und gilt heutzutage in esoterischen Kreisen als Zeichen für „Leben“. Geleitet wird die koptische Kirche durch den „Patriarch des Stuhles des Heiligen Markus“.

1.4.11 Syrisch-orthodoxe Kirche

**Petrus hat die Kirche von Antiochien selbst gegründet.
Gilt als älteste Christengemeinde (ca. 37 n. Chr.)**

Dogma über die Nachfolge Jesu

"Du bist Petrus, auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen"

Hier bezieht sich Jesus nicht auf die Person sondern auf den Glauben

DAHER:

- Petrus und Patriarchen sind nicht unfehlbar
- Sieben Sakramente
- Leitung: Bischof - Priester - Diakon

Oberhaupt: Seine Heiligkeit, Patriarch von Antiochien und dem ganzen Osten
Mor Ignatius Zakka I., (1980)

Verbreitung: 200.000

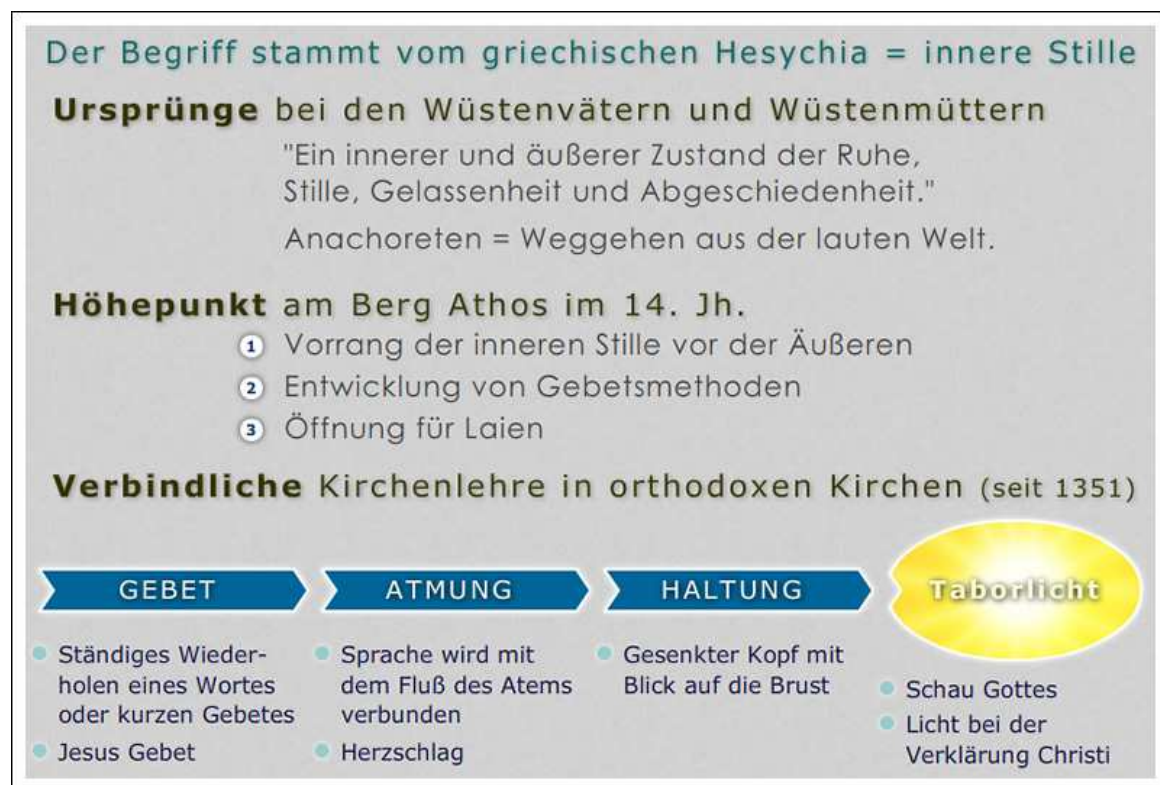
Österreich: ca. 1000 Familien

- Maria ist **Gottes**gebärerin
- Jesus ist **Gott** und Mensch
- **Gott** ist in Menschengestalt am Kreuz gestorben

Diese Christengemeinde ist wahrscheinlich die Älteste. Die Kirche von Antiochien wurde im Jahre 37 nach Christus von Petrus gegründet. Noch bevor Petrus nach Rom ging, hat er einige östliche orientalische Gemeinden gegründet.

Die Stelle im Evangelium „du bist Petrus, auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen“, wird hier nicht persönlich auf Petrus bezogen, sondern auf den Glauben. Damit ist Petrus nicht der Nachfolger von Jesus sondern es sind die Apostel, also die Patriarchen. Davon leiten die orientalistisch orthodoxen Kirchen die Patriarchate, also die Nichtanerkennung des Papstes ab. Die syrische Kirche wird häufig als jene Gemeinschaft bezeichnet, die am Nächsten in der Nachfolge Jesu steht. Dort wird Jesus als Gott und Mensch dargestellt, also ist Gott in Menschengestalt am Kreuz gestorben. Maria wird als „Gottesgebärerin“ bezeichnet, welches sich ebenfalls durch viele orthodoxe Kirchen durchzieht. Geleitet wird diese Kirche vom „orthodoxen Patriarchen“ von Antiochien und dem ganzen Osten.

Der Begriff stammt vom altgriechischen Wort Hesychia und bedeutet so viel wie Ruhe, Stillschweigen, Abgeschiedenheit und Gelassenheit. Es ist eine Form der byzantinischen Spiritualität und wurde in der Zeit vom 12. - 16. Jh. entwickelt. Die Ursprünge gehen auf die Zeit der Wüstenväter und Wüstenmütter zurück. In dieser Zeit war man der Meinung, dass man innere Ruhe nur über einen äußeren Zustand der Ruhe, Stille und vor allem der Abgeschiedenheit erreichen konnte. Dies war unter anderem auch ein Grund für das Anachoretentum welches sich in einem „Weggehen aus der lauten Welt“ darstellte.

Den Höhepunkt dieser Bewegung leitete Gregor Palamas im 14. Jh. am Berg Athos ein. Dort wurden die dazugehörigen entsprechenden Gebetsmethoden, vor allem das Jesusgebet, entwickelt. Im Gegensatz zu den Anachoreten wurde hier der inneren Stille Vorrang vor der äußeren Stille gegeben. Darüber hinaus entwickelte sich diese Methode auch für Laien. Im Prinzip handelt es sich um eine Art Mantra, also ein „in sich wiederholendes Gebet“, welches mit einer bestimmten Haltung gesprochen und auch mit der Atmung synchronisiert wird. Es sind durchaus Querverbindungen zur buddhistischen Zen-Meditation zu erkennen - in deren Ergebnissen sind sie sehr ähnlich. Die Erleuchtung in der Zen-Meditation wird beim Hesychasmus als „Schau Gottes“ bzw. dem „Sehen des Taborlichtes“ bezeichnet. Es ist dies jene Erfahrung, die Meditierende bei entsprechender Tiefe machen.

Als Gebet wird das Jesusgebet oder deren kürzere Form „Kyrie Eleison“ verwendet.

1.4.13 Orthodoxe und monastische Spiritualität

Im Folgenden wird ein Vergleich zwischen monastischer und der daraus entwickelten orthodoxen Spiritualität gezogen.

Die monastische Spiritualität ist auf die Lebensweise der Wüstenväter zurückzuführen. Schwerpunkt dabei ist die Selbstfindung in der Wüste und der Kampf gegen Dämonen. Viele Kirchenväter waren sich einig, dass Sünde, eine seelische Erkrankung, geheilt werden müsste. Dazu wurden auch in den Apophthegmata (Sprüche der Väter) die sieben seelischen Erkrankungen - später Todsünden genannt - aufgelistet. Genau diese gilt es in der Wüste zu bekämpfen, denn nur der „nackte“ Geist kann Gott erfahren.

Monastisch: Abwendung vom Sichtbaren – Zuwendung zum Unsichtbaren = **RADIKALE DEPRIVATION**

Die orthodoxe Spiritualität basiert auf der Lehre Jesu und hier in seinem Gottmenschentum. Ausgangspunkt für die Göttlichkeit ist die Epiphanie, also die Erscheinung Gottes. Weiteres zentrales Element ist die Lehre der Dreifaltigkeit und die Nomination von Maria als Gottesgebärerin. Die Kirche wird als der mystische Leib Christi angesehen. Aus all diesen Dogmen leiten sich die Ikonenverehrung und die Hymnologie ab. Eine Besonderheit ist die Ikonostase, die das Verhältnis zwischen Verborgenen und Offenem darstellt.

Orthodoxie: Gesamtwerk aus Farbe, Form, Wort, Ton und Bewegung = **MULTIMEDIAL**

1.4.14 Orthodoxe Theologie

- 1 Lobpreisung Gottes und Heil der Menschen
- 2 Dreifaltigkeit ist das Fundament
- 3 Dogmen sind Formulierungen der Worte Jesu
- 4 Große Bedeutung der Kirchenväter
- 5 Ökumenische Konzile sind bindend (325-787)
- 6 Ablehnung der griechischen Philosophie
- 7 Nicht lehrend sondern gemeinsam betend
- 8 Hesychasmus als meditatives Gebet
- 9 Byzantinischer Ritus
- 10 Ökumenisches Glaubensbekenntnis

ORTHODOXIE = RECHTE WEISE DER VEREHRUNG

Orthodoxie bedeutet so viel wie „Rechte Weise der Verehrung“. Für die orthodoxen Theologen sind die ökumenischen Konzile von 325 – 787 bindend. Dabei tritt die Orthodoxie nicht als Lehrend auf, weil ohnehin Jesus schon alles gesagt hat, sondern gemeinsam betend. Der Hesychasmus gilt dabei als meditatives Gebet. Neben der Berufung auf das Wort Jesu haben die Schriften der Kirchenväter große Bedeutung. Aus dieser Zeit stammt auch das verwendete ökumenische Glaubensbekenntnis. Die drei wesentlichen Dogmen sind, die Lobpreisung Gottes, die Dreifaltigkeit und die Worte Jesu. Die Liturgie wird im byzantinischen Ritus gefeiert. Keine Annäherung findet die orthodoxe Theologie zur griechischen Philosophie.

Die orthodoxe Theologie erscheint etwas unsystematisch und unstrukturiert. Eine Weiterentwicklung der Dogmen, wie etwa beim katholischen Christentum, liegt hier nicht vor.

1.4.15 Orthodoxe Liturgie

Aufbau	Elemente	Mystik
Vorbereitung	Ankleiden der Zelebranten	Erfahrung der Gottesnähe
	Vorbereiten der Gaben Brot/Wein	Psalmen und Hymnen
	Einzug des Evangelikars; Fackeln	Das WORT Gottes
	Weihrauch, Kerzen	Mit allen Sinnen
	Evangelien, Apostelbriefe	Präsenz Jesu
Predigt		
Eucharistie	Einzug der Gaben	WORT wird Fleisch
	Litanei, Hochgebet, Glaubensbek.	Heiliger Geist
	Vater Unser, Kommunion	Augenblick der Ewigkeit
Schluß	Schlußgebet, Segen	Weg durch das Leben
	Friedenskuss (Zelebranten)	Inkarnation des Geistigen

Die orthodoxe Liturgie wird nach dem byzantinischen Ritus gefeiert und unterscheidet sich doch wesentlich vom römischen Ritus. Nicht nur, dass eine byzantinische Messe mit drei Stunden deutlich länger dauert, sondern auch in einem anderen Umfeld stattfindet. Eine orthodoxe Kirche hat keine Sitzplätze, die Gläubiger stehen also bei der gesamten Feier. Diese beginnt hinter der Ikonostase mit dem Ankleiden der Zelebranten. Der Vorbereitungsteil endet mit dem Einzug des Evangelikars. In seltenen Fällen folgt eine Predigt und im Anschluss daran findet die Eucharistie statt. Die Kommunion wird entsprechend der orthodoxen Liturgie in zwei Gestalten gegeben, wobei gesäuertes Brot in Rotwein eingelegt wird. Der Friedenskuss zum Schluss wird heute nur mehr von Zelebranten ausgetauscht.

Mystisch wird die „Erfahrung der Nähe Gottes“ spürbar, dies vor allem durch die Psalmen und Hymnen. Die Gläubigen selber geben dazu nur einen innerlichen Beitrag und erleben die Liturgie mit allen Sinnen (Ikonen, Weihrauch, Hymnen, Abendmahl). Einen großen Raum der orthodoxen Liturgie nimmt der Hl. Geist ein und die Kommunion wird als Augenblick der Ewigkeit empfunden. Im Jahreskreis ändert sich die Liturgie und bildet so einen Weg des Lebens. Der geistige Gehalt einer orthodoxen Liturgie soll sich im Alltagsleben inkarnieren.

1.4.16 Orthodoxe Ikonen

**Spirituelle Heiligenbilder mit byzantinischen Ritus.
Darstellung der christlichen Dogmen - Folge des Bilderstreites im 9. Jh.**

Orthodoxe Ikone		Renaissance Bilder	
	Rational, nüchtern, göttliche Einfachheit, spiritueller Ausdruck, Abstraktion, Gläubige zum Himmel, religiöses Handwerk, Ikonenhaft	Emotional, sentimental, philosophisch verzerrt, künstlerischer Ausdruck, Liebe zum Detail, Göttliches zur Erde, künstlerisches Handwerk, Naturalistisch	
			
Geburt	In einer Höhle (Hölle)	In einem Stall	Geburt
Kreuzigung	Leidender Gott	Schmerzhafter Mensch	Kreuzigung
Auferstehung	Rückkehr von der Hölle	Vom Tode auferstehen	Auferstehung

Aufbau und Gestaltung von Ikonen **Galerie**

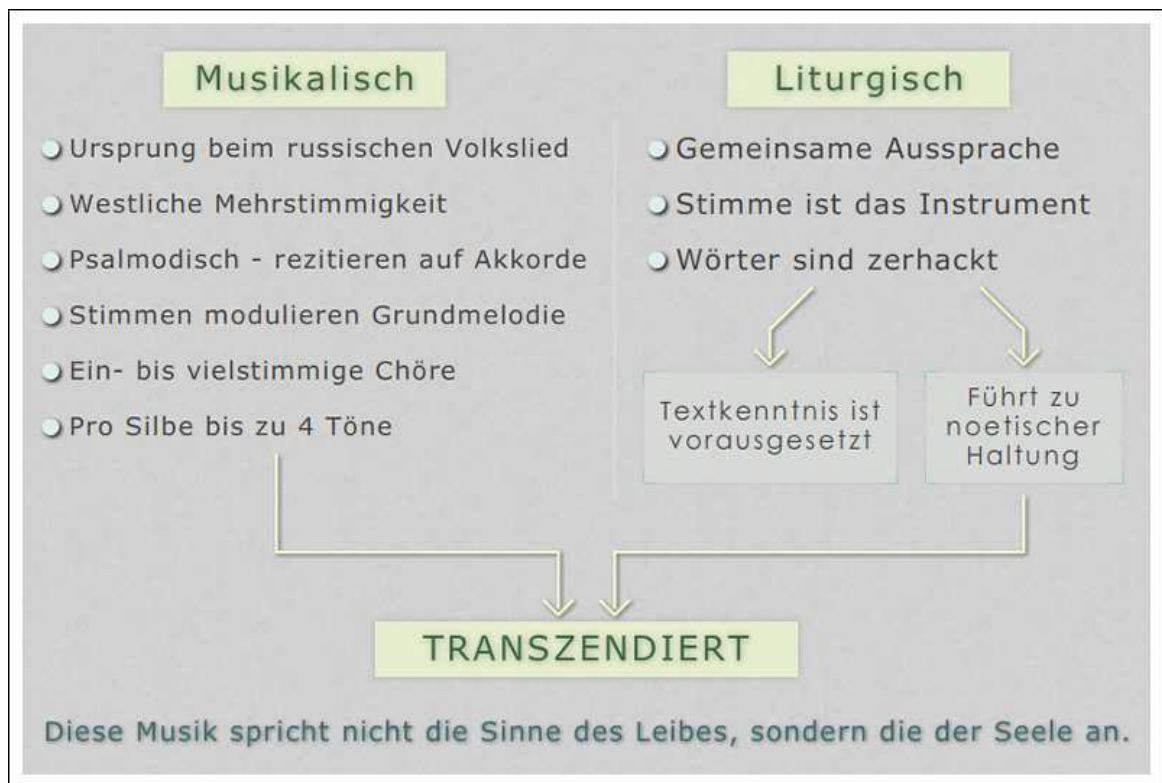
Alleine der Begriff Ikonen ist sprachlich fast immer orthodoxen Heiligenbildern zugeordnet. Dabei handelt es sich um spirituelle Heiligenbilder, die von der Ostkirche mit byzantinischem Ritus verwendet werden. Dargestellt sind christliche Dogmen. Die Geschichte der Ikonen reicht weit über das Christentum zurück. Im 9.Jh. gab es den Bilderstreit mit der Frage, ob Heiliges bildhaft dargestellt werden könnte – diese Diskussion ging eben zu Gunsten der Ikonen aus.

Um ein besseres Verständnis für Ikonen zu bekommen ist es günstig, diese in Relation zu Renaissance Bilder zu setzen.

Orthodoxe Ikonen sind sehr nüchtern, es wird dort die göttliche Einfachheit dargestellt und insbesondere auf den spirituellen Ausdruck Wert gelegt. Da man ohnehin das Göttliche auch künstlerisch nicht ausdrücken kann, weicht man auch auf mehr oder weniger abstrakte Darstellungen aus. Orthodoxe Ikonen führen den Gläubigen zum Himmel.

Renaissance Bilder sind emotional und sentimental und stellen einen hohen künstlerischen Anspruch mit sehr viel Liebe zum Detail. Vielfach sind diese philosophisch verzerrt, aber trotzdem naturalistisch. Renaissance Bilder bringen das Göttliche zur Erde.

1.4.17 Orthodoxe Hymnen

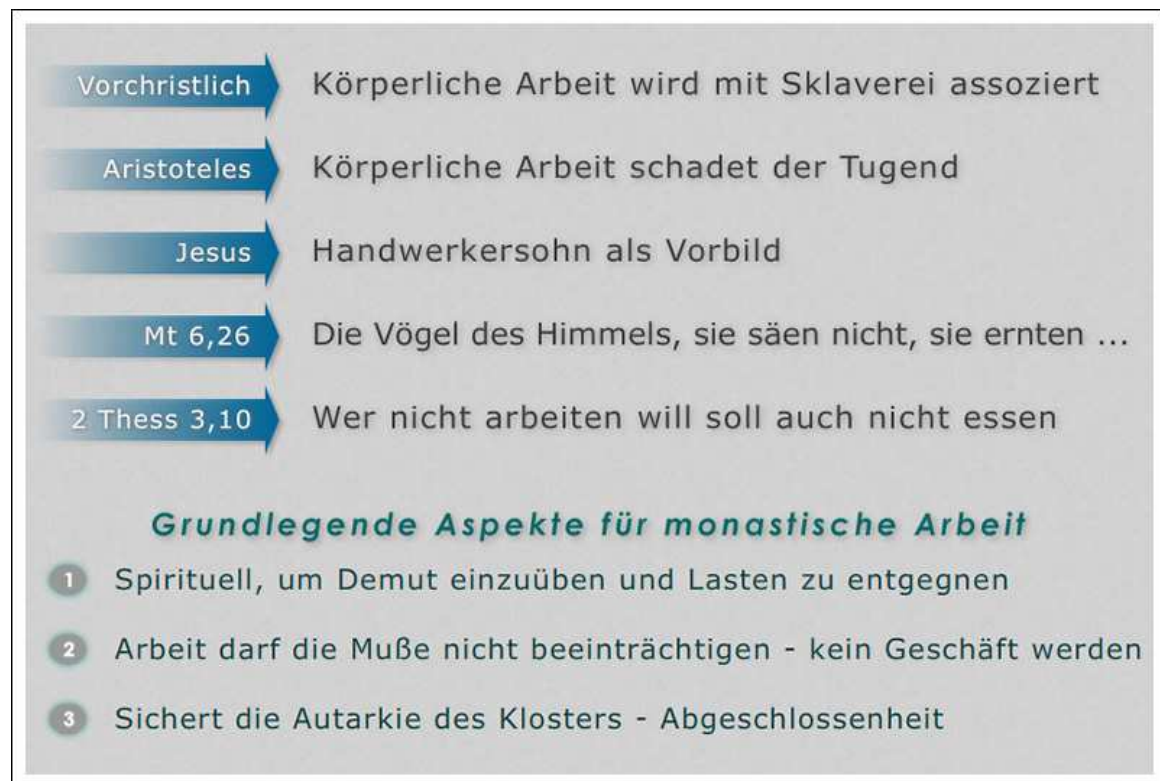

Eine orthodoxe Liturgie ist dominiert von Hymnen. Nahezu jeder Text wird hymnologisch interpretiert. Der Ursprung dieser Musik liegt im russischen Volkslied, westlicher Einfluss hat dann zur Mehrstimmigkeit geführt. Vielfach werden Texte rezitiert und auf Akkorde synchronisiert. Die Grundmelodie wird durch die Stimmen der Chorteilnehmer moduliert. Selten wird einstimmig, meist mehr-oder vielstimmig gesungen. Jede Silbe kann mit bis zu 4 Tönen ausgedrückt werden.

In der Liturgie ist eine exakt gemeinsame Aussprache erforderlich. In der Orthodoxie ist die Stimme das einzige Instrument.

In der Hymnologie werden Wörter zerhackt und die Texte sehr schnell gesprochen. Ein Textverständnis ist damit nicht möglich. Sofern man sich für den Inhalt interessiert, muss man sich mit diesem Text vorher auseinandersetzen. Die sehr schnelle Sprache und die Wörtertrennung führen bei den Gläubigen und auch bei den Betenden zu einer Art Trance. Spirituell gesprochen transzendiert diese unser Denken. Im Gegensatz zur „normalen“ Musik sprechen die Hymnen nicht die Sinne des Leibes sondern die der Seele an.

1.4.18 Monastische Arbeit

Es ist ja hinlänglich bekannt, dass ein wesentlicher Lebensinhalt der Mönche in deren Arbeit liegt. Über die längere Zeit der Geschichte hat Arbeit verschiedenste Wertigkeiten. In vorchristlicher antiker Zeit war körperliche Arbeit immer mit Sklaverei verbunden. Aristoteles meinte, dass körperliche Arbeit der Tugend schade. Jetzt plötzlich mit Jesus, der ja als Handwerkersohn geboren wurde war der Einbruch – Jesus der Handwerker. Die Evangelien widersprechen sich. Während bei Matthäus 6 „die Vögel im Himmel“ zitiert werden, meint Paulus im 2. Brief an die Thessalonicher „wer nicht arbeitet soll auch nicht essen!“

Die grundlegenden Aspekte für die Arbeit liegen in der Spiritualität. Arbeit ist da, um Demut einzuüben und Lasten zu entgehen. Aber sehr mit Maß, denn die Arbeit darf die Muse nicht beeinträchtigen. Es darf also daraus kein Geschäft werden. Letztendlich muss die wirtschaftliche Autonomie eines Klosters möglich sein.

1.4.19 Orthodoxe Schriftentwicklung

Heilige Schrift		Die Hauptbotschaft der Hl. Schrift ist die unendliche Liebe Gottes für uns Menschen. Durch das Leben und Wirken von Jesus Christus finden wir Zugang zur göttlichen Offenbarung.
Konzilien		
1	Nicäa 325	Vater und Sohn sind wesensgleich = Gott
2	Konst. 381	Heiliger Geist ist genauso Gott wie Vater und Sohn
3	Ephes. 431	Jesus hat zwei Naturen - Die Göttliche und die Menschliche
4	Chalc. 451	Monophysiten werden verurteilt - Abspaltung
5	Konst. 553	Dreikapitelstreit - 3 Theologien/3 Schriften
6	Konst. 680	Bischöfe nur mehr aus dem zölibatären Klerus
7	Nicäa 787	Bilderstreit und Definition der Ikonenverehrung

Die Orthodoxie baut ähnlich wie andere christliche Traditionen auf die Hl. Schrift auf. Allerdings werden die Schriften und Gedanken der Kirchenväter sehr hoch gehalten.

Die orthodoxe Schriftentwicklung basiert also auf den Evangelien, der Apostelgeschichten und den Briefen. Die theologische Entwicklung der Schrift begann etwa mit dem ersten der 7 ökumenischen Konzile. Im Laufe dieser Zeit, also zwischen 325 und 787, wurde die orthodoxe Theologie weitgehend entwickelt.

In Nicäa (325) wurden Vater und Sohn als wesensgleich, also gottgleich, definiert. Daraufhin wurde der hl. Geist als Gott, genauso wie Vater und Sohn erkannt. Im Konzil zu Ephesus wurden bereits die zwei Naturen Theologie von Jesus angesprochen und letztendlich im Konzil von Chalzedon (451) definiert. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Monophysiten verurteilt und es kam zur Abspaltung der orientalischen Ostkirchen. Es folgte der Dreikapitelstreit, dann der Bilderstreit. Bereits im Konzil zu Konstantinopel wurde entschieden, dass Bischöfe nur mehr aus dem zölibatären Klerus kommen könnten.

1.4.20 Architektur orthodoxer Kirchen

- Nach Osten ausgerichtet
- Hagia Sophia ist Vorbild
- Dreiteilung: Vorhalle (Büßer)
Kirchenschiff (Gläubige)
Heiligtum (Geweihnte)
- Ikonostase - Bilderwand
- Drei Türen: Königstür (Wort Gottes)
Nordtür
Südtür

Grundriss

Heiligtum
Ikonostase
Kirchenschiff
Vorhalle

Sämtliche orthodoxe Kirchen sind nach dem Vorbild der Hagia Sophia, welche ursprünglich eine christliche Kirche war, gebaut. Somit sind alle Kirchen nach Osten ausgerichtet und dreigeteilt. Es gibt eine Vorhalle (eine Art Eingangsraum) in der ist Platz für die Büßer. Im eigentlichen Kirchenschiff (NAS) ist Platz für die Gläubigen. Entsprechend der orthodoxen Tradition gibt es keine Sitzbänke, sonder man muss stehen. Im östlichen Teil, getreten durch die Ikonostase, ist der Altar, bzw. das Heiligtum. Diesen Raum dürfen nur geweihte Personen betreten. Das zentrale Element einer orthodoxen Kirche ist die Ikonostase, das ist eine Bilderwand mit drei Türen, die das Heiligtum vom Kirchenschiff trennt. In der Mitte ist die Königstür welche unmittelbar zum Altar führt. Durch diese Tür schreitet nur der Priester und es wird da hindurch das Wort Gottes verkündet. An der Königstür sind meist die vier Evangelisten dargestellt. Die nördliche und südliche Tür dient dem Zugang der Diakone und den Messdienern und ist graphisch mit den Erzengeln dekoriert.

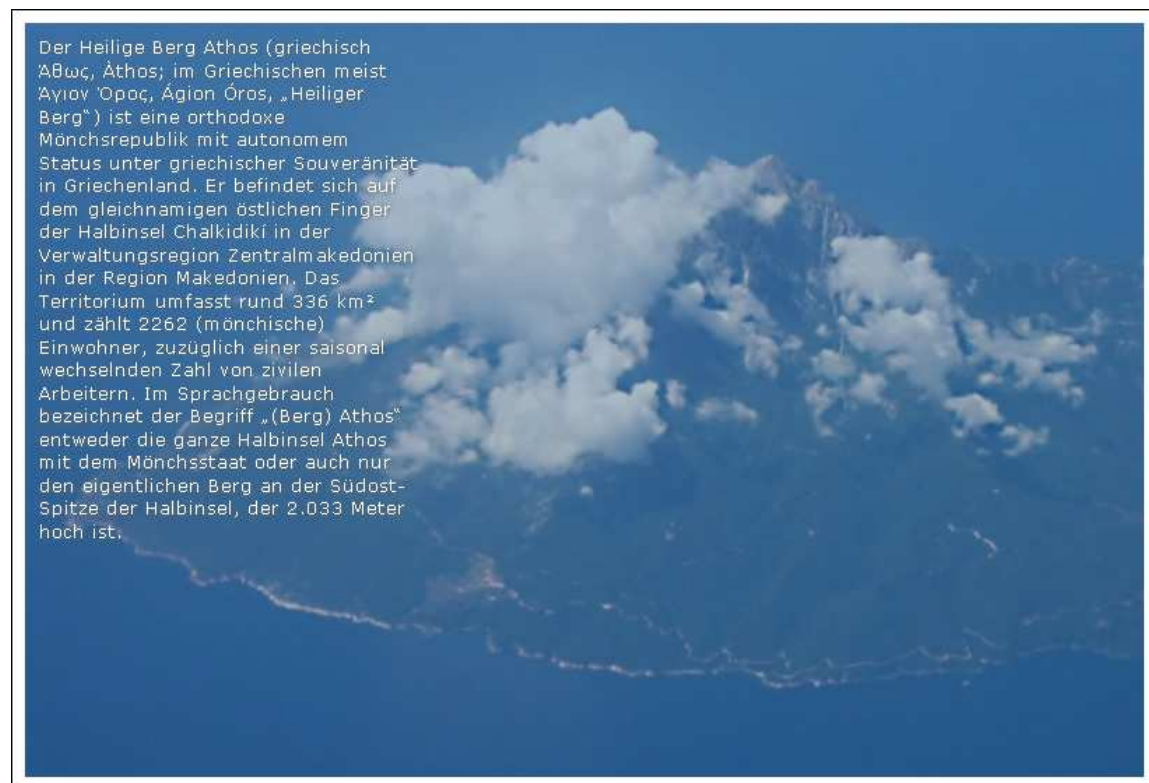
Insgesamt ist die Ikonostase mit Ikonen geschmückt, die den Lauf des Kirchenjahres und deren besonderer Feiertage beschreiben.

1.4.21 Niederaltaich zwei Riten

Im Benediktinerstift zu Niederaltaich werden Liturgien nach zwei Riten gefeiert. In der Barockkirche der römisch-katholische und in der orthodoxen Kirche der byzantinisch-katholische Ritus. Diese beiden Zeremonien unterscheiden sich sowohl äußerlich als auch innerlich. Im katholischen Ritus wird viel Wert auf aktive Beteiligung gelegt, die Botschaft Jesu vermittelt und eine inhaltliche Sprache angewendet. Im byzantinischen Ritus beginnt nur eine innerliche Beteiligung. Es wird die Verherrlichung Gottes zelebriert und dies mit einer meditativen Sprache. Der Aspekt hierbei liegt auf dem spirituellen Gehalt, während im römischen Ritus der Fokus am sozialen Aspekt liegt. Eine römische Liturgie ist eine lineare Abfolge von Elementen, untermauert mit Gesang und Gebet. Eine byzantinische Liturgie ist repetitiv und untermalt von Hymnen und Ikonen. Sehr offensichtlich ist die Zweigestalt der Kommunion. Theologisch ist im römischen Ritus die Kreuzigung im Vordergrund und im byzantinischen Ritus die Auferstehung.

1.4.22 Heiliger Berg Athos

Am Berg Athos wurde um die Jahrtausendwende ein orthodoxer Klosterstaat mit byzantinischem Kirchenrecht gegründet.

Die Anlagen wurden jeweils nach dem Vorbild der ägyptischen Koinobiten gebaut. Derzeit leben dort 2000 Mönche in 20 Klöstern. Es gibt zwei Besonderheiten; es herrscht dort Frauenverbot und es gilt der julianische Kalender. Kulturell wird dort das byzantinische Erbe bewahrt. Es ist mit Sicherheit das spirituelle Zentrum der Orthodoxie, es ist aber sicher nicht das politische und theologische Zentrum. Ausdrücklich wollen die dort lebenden Mönche keine Dogmen-Entwicklung. Sie sind alle jenseitig orientiert, in einem Leben in Hinblick auf Gott. Eine besondere historische Leistung am Berg Athos war die Entwicklung des Hesychasmus im 15. Jh. Die Mönche leben fern ab vom gewöhnlichen Alltag und von der lauten Welt. Es herrscht eine strenge Besucherregelung.

Heute fühlen sich die Mönche vom Berg Athos als ein Bollwerk gegen die Modernisierung, als Feinde gelten der Papst und die EU.

1.4.23 Zusammenfassung und Reflexion Monastisch

Zusammenfassung:

Die christlich monastische Bewegung fand ihren Ausgang bei den Wüstenvätern und Wüstenmüttern. Als Gründer dürfen die Heiligen Antonius und Pachomius genannt werden. Während Antonius die Eremitenbewegung einleitet und die das Anachoretentum auslöste, wird Pachomius das Koinobitentum zugeschrieben. Letzteres ist jene Bewegung, die das heutige Klosterleben bestimmt hat. Also beten, arbeiten, studieren und Askese. Eine besondere Entwicklung erfuhr die monastische Bewegung im Rahmen der Orthodoxie am Berg Athos, wo heute noch in 20 Klöstern etwas 2000 Mönche leben. Dort wurde auch im 11. Jh. der Hesychasmus entwickelt und gelebt. Heute gibt es in Westeuropa zwei byzantinische Klöster in unserer Nähe, das Benediktinerstift Niederaltaich. Die Besonderheit dieser Institution liegt im doppelten Ritus. Es leben sowohl römisch katholisch als auch byzantinisch katholische Mönche.

Parallel zur Wüstenbewegung entwickelte sich auch die orthodoxe Theologie und wurde im Rahmen der sieben ökumenischen Konzile ausdifferenziert. Während dieser Phase kam es zur Abspaltung der orientalischen orthodoxen Kirche, welche von sich behaupten dem Urchristentum am Nächsten zu sein. Etwa 10 Millionen Menschen leben in der armenischen, syrischen und koptischen Kirche.

Der Unterscheid zwischen monastischer Spiritualität und orthodoxer Spiritualität ist relativ groß. Insofern als die Wüstenväter in radikaler Deprivation lebten; die orthodoxe Spiritualität hingegen pflegt eine Liturgie, die mit allen Sinnen erlebt werden kann. Beinahe eine multimediale Vorstellung.

Die orthodoxe Theologie „Rechtschaffenheit der Lehre“ unterscheidet sich natürlich von der katholischen und ist geprägt von der starken Gottesverehrung. Vor allem wird die Trinitätslehre wesentlich höher angesetzt. Dies drückt sich alles in der Liturgie aus. Eine orthodoxe Messe dauert im Vergleich zu katholischen Messen mit drei Stunden schon sehr viel länger. Insbesondere finden westliche Christen diese Zeremonie befremdend. Gerade die dort verwendete Hymnologie ist meist unverständlich führt aber zu einem intensiven spirituellem Erleben. Natürlich kennen die meisten Europäer die Ikonen und deren „eigenartige Verehrung“. Ikonen unterscheiden sich ganz wesentlich von Renaissance Kirchenbildern. Eine Ikone ist keinesfalls eine natürliche Darstellung sondern nur ein Abbild des Mysteriums. Ikonen öffnen ein Fenster zu Gott, während katholische Heiligenbilder den Himmel auf die Erde projizieren. Auch die Schriftentwicklung ist in der Orthodoxie eine andere. Ausgehend von der Hl. Schrift werden die Dokumente der Kirchenväter sehr hoch angesetzt. Man bekennt sich intensiv zu den Beschlüssen der ersten 7 Konzile. Im monastischen Leben spielt die Klosterregel und die Arbeit eine große Rolle. Arbeit wird hier als spirituelle Dimension gesehen und keinesfalls dem „Geschäftemachen“ gewidmet. Der Baustil orthodoxer Kirchen unterscheidet sich ebenfalls. Diese Kirchen sind eher dunkel und mit Ikonen geschmückt. Die Ikonostase ist zentrales Element derartiger Kirchen. Für uns befremdend ist, dass sich ein wesentlicher Teil der Liturgie hinter der Ikonostase abspielt.

Reflexion für die Gesellschaft:

Die ersten 3 Jahrhunderte waren für die damalige ganze Welt eine enorme Herausforderung. Ganze Welt hieß damals der Mittelmeerraum. Die Situation war geprägt vom Auslaufen der großen antiken Kulturen und dem Aufkommen und der Verbreitung des Christentums. Das Christentum war eine Bewegung mit unheimlichem Ehrgeiz und Zielstrebigkeit. Viele Märtyrer ließen für dieses Ideal ihr Leben. Letztendlich erwartet man das Ende der Welt und das Herannahen des jüngsten Gerichtes. Es gab sehr viele Strömungen mit wenig Medien (Prediger) und vielen Inhalten. Im Gegensatz zur heutigen globalen Gesellschaft gibt es wenig Inhalte und viele Medien. Unter wenig Inhalten ist hauptsächlich die multimediale Unterhaltungsindustrie gemeint. Ähnlich wie in der damaligen Welt haben wir auch heute große Umbrüche. Der Fall des Eisernen Vorhanges, die Revolution in Ägypten oder auch die Klimaveränderung. In der nachchristlichen Zeit hat sich die Askese weit verbreitet. Es waren dies Verhaltensweisen von Eremiten, die nicht konform mit der allgemeinen Soziologie waren. Weiters nicht gleichlaufend, war die radikale Nächstenliebe der Christen. In der heutigen Zeit haben wir zwar viele Strömungen aber derart radikale Verhaltensweisen, also Handlungen von Menschen die absolut gegen die Gesellschaft laufen, sind nicht oder noch nicht bekannt. Der islamistische Fundamentalismus ist da nicht zu zählen, den gibt es schon viele Jahrhunderte. Die Folge des Eremitentums war eine neue Lebensform. Die Koinobiten zurückzuführen auf Pachomius führten

eine neue soziale Form, nämlich die des Klosterlebens ein. Getrieben von der Nachfolge Christi suchten viele in der Wüste über die äußerliche Stille zur innerlichen Ruhe. Möglicherweise werden derartige Strömungen in einer heutigen sehr lauten Welt wieder opportun. Derzeit ist dieses Marktsegment zumindest in der westlichen Welt durch esoterische Angebote abgedeckt. Echte Spiritualität muss man auch in etablierten Religionsgemeinschaften suchen. Die orthodoxe Spiritualität /Liturgie war bei deren Entstehung bestrebt alle Sinne der Menschen anzusprechen. Die Messe hatte in früherer Zeit sehr hohen Erlebnischarakter. In der heutigen Welt, wo ohnehin alles multimedial ist, wird eine orthodoxe Messe dieser ähnlich gestellt. Daher meinen viele Leute, es handelt sich ebenfalls um ein Medienspektakel.

Reflexion für das Unternehmen:

Der wirtschaftliche und technische Erfolg unserer Gesellschaft ist mit größter Wahrscheinlichkeit auf die Spezialisierung und Funktionalisierung zurückzuführen. Man hat bereits in den 60er Jahren die Problematik der Fließbandarbeit erkannt, was letztendlich zu einer Humansierung der Arbeitsplätze geführt hat. In der heutigen postmodernen Zeit, taucht das Problem der Einsamkeit verstärkt auf. Viele Menschen führen eine Arbeit im Spezialistentum und können diese kaum kommunizieren. Pachomius als Gründer der Koinobitenklöster, hat die Problematik der Einsamkeit ebenso erkannt und reagierte dementsprechend mit dem Aufbau neuer religiöser Lebensformen. Er hat dazu spezielle Räumlichkeiten und Regeln für das Zusammenleben geschaffen. Wahrscheinlich stehen wir heute wieder vor einer ähnlichen Herausforderung, insofern als in Westeuropa bereits mehr als 50% der Ehen geschieden werden und die Menschen immer längere Zeit in den Firmen arbeiten müssen. Möglicherweise findet die lange Tradition der Familie ein Ende (wird von kirchlicher Seite möglichst abgewendet, kann aber nicht verhindert werden). Eventuell übernehmen Firmen derartige familiäre Aufgaben. Am Beispiel der Firma Google kann gezeigt werden, dass dort am Firmengelände Kindergärten, Schulen, Erwachsenenbildungseinrichtungen und vieles mehr im Unternehmen integriert sind. Es fehlt wahrscheinlich die Möglichkeit, ein spirituelles Leben in diesem Kontext zu führen. Sehr bekannt ist, dass es an der Börse in der Wall Street einen multikonfessionellen Gebetsraum gibt.

Das monastische Leben ist immer mit Arbeit verbunden. Dies hat verschiedene Gründe, u.a. soll es Ablenkung von schlechten Gedanken bringen und zu Demut führen. Vor allem sollte aus Arbeit kein Geschäft gemacht werden. Der Sinn der Arbeit lag also im Sinn. Dies wird von vielen Menschen heute vermisst. Sie gehen der Arbeit nur mehr deshalb nach, weil sie den Lohn entweder unbedingt brauchen oder aus Gier um möglichst viel Geld anzuhäufen. Erstaunlicherweise kann man bei Bewerbungen von jungen, fähigen Mitarbeitern feststellen, dass Geld eine geringere Bedeutung hat, als der Sinn für die Arbeit und die persönliche Entwicklung.

Persönliche Reflexion:

Wir haben in der ersten Jänner Woche 2011 spirituelle Tage in Niederalteich verbracht. Eine Woche lang orthodoxe Theologie und Spiritualität. Mein erster Eindruck von der Kirche war ernüchternd. Als ich schon drinnen war, habe ich mich immer wieder gefragt, wo denn da die Kirche sei. Im Laufe der Woche ist mir dieses Umfeld sehr vertraut geworden und ich habe keine einzige Messe versäumt. Sicherlich war es in den ersten Tagen schwierig stundenlang zu stehen. Am Tag der Epiphanie galt es drei mal drei Stunden zu stehen, was ich gut überstanden habe. Für die Mitfeier habe ich mich vorbereitet und jeweils ein persönliches Thema aus meinem Leben mitgenommen. Vor allem waren es Probleme aus der Vergangenheit in der Beziehung zu anderen Menschen. Ich nutzte die Möglichkeit dort um Verzeihung zu bitten. Die orthodoxe Messe ist gut für eine „Innenschau“ geeignet. Es entsteht eine Art Trance, diese wird verstärkt, weil man die hymnologischen Texte ohnehin nicht versteht. Beeindruckend waren die Ikonen, insofern als diese Darstellung gerade in der heutigen Computerwelt wieder auftauchen und da auch die gleiche Funktion haben. Sie sind Abbilder einer unbekannten Wirklichkeit. Auch Computersymbole sind Abbilder von meist unbekannten Programmen, man sieht nur durch diese Fenster hinein.

In einer Überflussgesellschaft, in der es uns an absolut nichts mangelt, ist das damalige Leben der Wüstenväter nahezu undenkbar. Eine Askese, wie diese damaligen „Heiligen“ ist jetzt nicht denkbar. Aber eine leichtere Form der Enthaltung die zwar auch schon mit Entbehrungen verbunden ist, wäre möglich. Insbesondere würden wir nicht zu Grunde gehen, wenn wir viel weniger essen und weniger medial konsumieren. Beides erfordert Disziplin und das ist es, was man von den Wüstenväter und Wüstenmütter in größtem Ausmaß lernen könnten.

1.5 Mittelalter

Es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl, als zu spüren, dass man für andere Menschen etwas sein kann.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

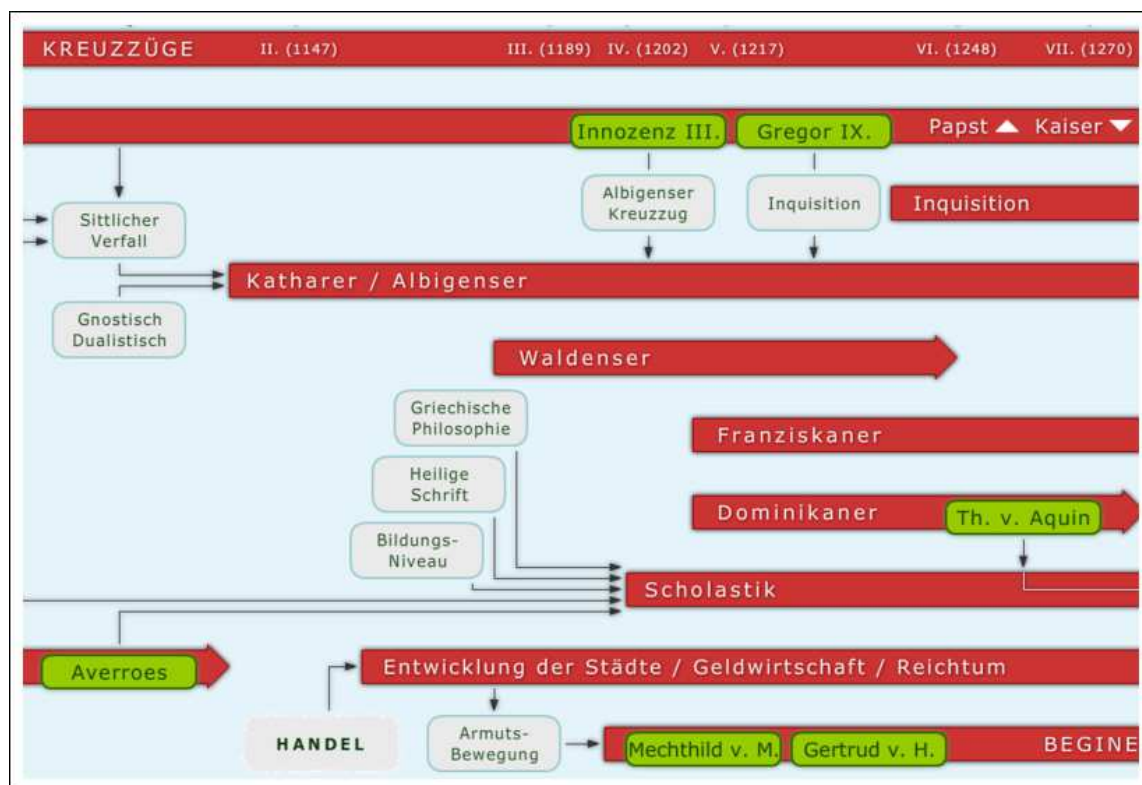
---	Meister Eckhart
Linien	Leben
Soziologie	Gottesbild
Scholastik	Theologik
Mystik	Reden
Armut	Genesis
Beginen	Johanneskom.
Margareta Por.	Predigten
Mechthild v Ma.	
Gertrud v Helfta	
	Prozess

Das Mittelalter war für die spirituelle Entwicklung des Christentums ein Umbruch und ein Meilenstein. Ausgelöst von den gesellschaftlichen Umwälzungen entstand auch ein neues Verhältnis zu Gott. Durch den aufblühenden Fernhandel entstanden wohlhabende Städte. Die Geldwirtschaft und ein einhergehendes Kreditwesen etablierten sich. Das Leben und die moralischen Verhaltensweisen des Klerus verfielen immer mehr. Frauenbeziehungen der Bischöfe und Priester stimmten nicht mit den christlichen Idealen überein. Zunehmende Intellektualisierung schafften unmittelbaren Zugang zur Heiligen Schrift. Damit wurde die Armutsbotschaft von Jesus immer widersprüchlicher zum Verhalten der Kirche.

Der Islam und die Kreuzzüge brachten die Schriften des Aristoteles und Platons in die Schreibstuben der Klöster. Auch da kam es zu Widersprüchen von griechischer Logik und christlichem Evangelium. Diese beiden Widersprüche führten zu intensiven Auseinandersetzungen mit Gott und zu einer Intensivierung der Mystik. Einerseits die spekulative Mystik, angeführt von Meister Eckhart und Thomas von Aquino und andererseits die affektive Mystik – Frauenmystik von Margareta Porete, Mechthild von Magdeburg und einer Gertrud von Helfta.

Insbesondere hat Meister Eckhart die Mystik des Mittelalters geprägt. Die Schriften Eckharts sind auch heute noch eine interessante Basis für Theologen. Sein damaliges Gottesbild wird heute immer wieder diskutiert. Die Armutsbewegung wurde nachhaltig durch den Beginenorden und durch die Franziskaner gefördert.

1.5.1 Geschichtliche Entwicklung

Das angehende Mittelalter wurde von drei kulturellen Strömungen bestimmt. Selbstverständlich die römisch-katholische Kirche mit dem Kampf zwischen Papst und Kaiser. Das Judentum mit seiner Jahrtausend alten Tradition und dem Fleiß der Bevölkerung. Letztendlich der Islam der zu dieser Zeit in Europa noch weit verbreitet war, aber im Rückzug begriffen war. Eine wesentliche kulturelle, spirituelle Lokation im Europa war Cordoba. Ein Schmelztiegel von Islam, persischer Kultur, Judentum und abendländischer Kultur. Islamische Philosophen wie Avicenna und Averroes vermittelten die altgriechischen Philosophen die über diesen Umweg in die christlichen Denkschulen, insbesondere Scholastik, Einzug gehalten haben. Auch über die lange Periode der Kreuzzüge wurde orientalisches Kulturgut nach Europa gebracht. Weiters spielte der aufkommende Fernhandel für die Entwicklung der Städte eine große Rolle. Städte wurden daraus resultierend immer reicher und die Geld – und Kreditwirtschaft etablierte sich.

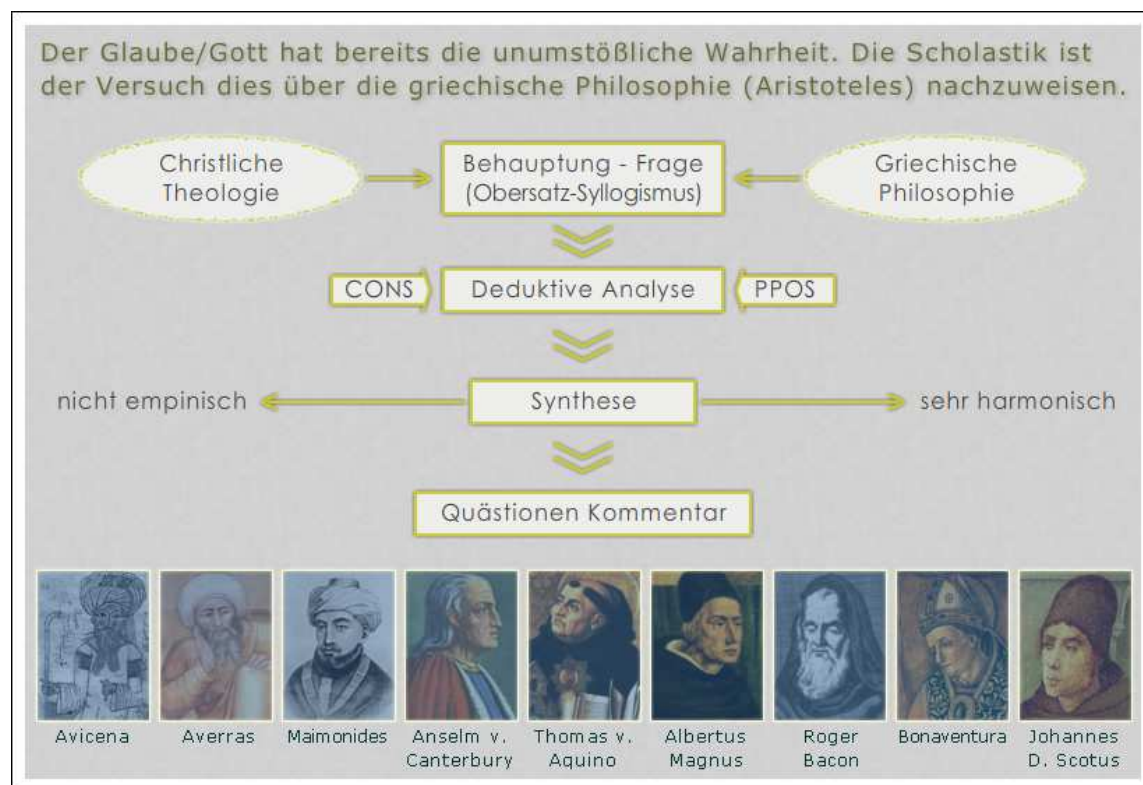
In diese Zeit fielen verschiedenste Ordensgründungen wie die Dominikaner, Franziskaner, Kartäuser. Gerade letztere hatten Übernahmen gnostischer und dualistischer Denkweisen. Wahrscheinlich war dies der Grund zur Einführung der Inquisition und hat schlussendlich zu deren Liquidation geführt. Als Gegenbewegung zum Reichtum und zur Geldwirtschaft entwickelten sich die Bettelorden, insbesondere die Beginen, welche durch ihre theologische Arbeit ebenfalls der Inquisition unterworfen waren und letztendlich auch damit ihr Ende fanden.

1.5.2 Gesellschaft im Mittelalter

Im Mittelalter um die Jahrtausendwende gab es einen gesellschaftlichen und daraus resultierenden spirituellen Umbruch. Einen großen Einfluss darauf hatte der Fernhandel, der wiederum zum Aufkommen zur Geld- und Kreditwirtschaft beigetragen hat. Mittelalterliche Städte kamen so zum Reichtum, was genau nicht der christlichen Spiritualität entsprach. Das Evangelium war bis dato in lateinischer oder griechischer Sprache abgefasst und dem einfachen Volk nicht zugänglich. Es konnte also nur von der Priesterschaft weitergegeben und genau in dieser Gruppierung gab es einen massiven moralischen Verfall. Die Angst vor Sünde und Hölle wurde immanant geschürt. In Zusammenspiel mit der Geldwirtschaft entstand daraus der Ablasshandel. Krankheit und Pest waren allgegenwärtig, führten zu einer kollektiven Angst und zu einer Intensivierung der Heiligenverehrung und wiederum zum Reliquienhandel. Naturkatastrophen waren ebenso häufig die Ursache dafür wurde den Hexen und den Zaubern zugesprochen und laut Kirche immer eine Folge von Sünden. Daraus entstand die große „Abergläubigkeit“ des Mittelalters. Das gesamte Leben war geprägt vom immer „Gottrechtun“. Diese Durchdringung von Religion und Staat fand auf allen gesellschaftlichen Ebenen, Adelige, Krieger und Bauern statt. Der Reichtum der Städte wurde immer sichtbarer und war genau das Gegenteil der Armutsbewegung Christi. Neben vielen normalen Ordensgründen entstanden in dieser Zeit die Bettelorden, z.B. Franziskaner und Beginen.

1.5.3 Scholastik – Mittelalterliche Theologie und Philosophie

Bis zum Mittelalter hat sich in Mitteleuropa die römisch katholische Kirche gesellschaftlich massiv verankert. Dass die Bibel die alleinige Wahrheit spricht, war unumstößlich. Andererseits wurde die griechische Philosophie über die Kreuzzüge und vielmehr noch durch den Islam in Europa hereingebracht. In vielen Klöstern waren die Schriften von Aristoteles und Platon bekannt und wurden gelesen und studiert. Einerseits also die mystische Wahrheit der Bibel und andererseits die unbestechliche Logik der griechischen Philosophen. Die Zusammenführung dieser beiden Schulen wurde im Nachhinein und unter dem Begriff Scholastik bekannt. Die Scholastik ist der Versuch evangelische Aussagen mittels der griechischen Philosophie zu beweisen. Dazu wurde vielfach der Syllogismus und die deduktive Analyse verwendet. Für eine Aussage wurden also sämtliche Pros und Kontras gesammelt und dann daraus eine Synthese gezogen. Man war darauf bedacht, dass diese sehr harmonisch ausfiel und man hatte keinerlei Bedarf diese empirisch zu überprüfen. Das Ergebnis mündete meistens in einem sogenannten „Quästionen Kommentar“. Aus heutiger naturwissenschaftlicher Sicht baut die Scholastik ausschließlich auf Unsicherheiten, nämlich dem Evangelium der Philosophie auf.

1.5.4 Mystik im Mittelalter

Mystik wird ja als Gotteserfahrung oder als Erfahrung der Nähe Gottes bezeichnet. Eine erste wesentliche mystische Welle erlebte das Christentum in der Spätantike und hier vor allem durch die Wüstenväter und Wüstenmütter. Offensichtlich führte der gesellschaftliche Umbruch im Mittelalter wiederum zu einem mystisch, spirituellen Höhepunkt. Allerdings im Vergleich zu früher, kann man hier zwei sehr unterschiedliche mystische Strömungen feststellen. Einerseits eine sehr intellektuelle Strömung und andererseits eben die bekannte emotionale Strömung. Letztere wird auch als affektive Mystik bezeichnet. Diese ist im Kräfteverhältnis zwischen reichen Städten und gerade aufkeimenden Bettelorden entstanden. Mitglieder der Bettelorden haben sehr viele soziale Dienste insbesondere bei der Krankenbetreuung und bei der Linderung der Armut geleistet. Dabei half nicht die lateinische Sprache, sondern man musste das Wort Gottes den Menschen im damaligen Dialekt – also Volkssprache – beibringen. Mitglieder von Bettelorden kamen sehr häufig aus gebildeten Kreisen und konnten Latein. Im Zusammenwirken zwischen Askese, Kenntnis der Schrift und Diakonie entstanden beeindruckende Gotteserlebnisse. Vor allem waren es Frauen.

Die andere Strömung der Mystik wird als Spekulative bezeichnet und war geprägt von der Scholastik. Hoch intelligente Menschen, insbesondere Männer waren in der Lage Schrift und Philosophie zu vermengen und hatten so intellektuelle mystische Erlebnisse.

1.5.5 Armut und Spiritualität

Das Mittelalter war von einer hochintensiven Gottesgläubigkeit geprägt. Den tatsächlichen Schriftgehalt hatten aber die wenigsten Menschen gekannt. Die Schrift war in Latein und daher nur dem Klerus zugänglich. Die Armutsbewegung Jesu wurde offensichtlich weniger transportiert, als die Angst vor dem Verlust des Jenseits durch Sünden. Die Kirche hat dieses Phänomen genutzt und ist daher zu großem Reichtum gekommen. Speziell mit dem Alltagshandel wurden große Kathedralen gebaut. Damit hat man im Mittelalter den Reichtum sowohl in der Kirche als auch in den Städten. Mit der zumindest teilweisen Übersetzung der Schrift bekamen die Menschen eine Idee von der Armutsbewegung Jesu.

Der Reichtum in allen Epochen hinterlässt deutliche Spuren. Pyramiden, Kathedralen und „Atomkraftwerke“. Geld führt zu Macht - muss demzufolge verteidigt werden - erfordert deshalb Waffen und erzeugt gleichlaufend Armut und Leid. Armut hingegen bleibt in allen Epochen stumm. Es sein denn, Persönlichkeiten und deren Biographien berichten davon. Aus dem Mittelalter Mechthild von Magdeburg oder Franz von Assisi.

Armut heute kann sowohl durch eine Down-Spinal (es gibt unsägliche Machtzugriffe) oder durch eine Up-Spinal (Wünsche können übermächtig werden) entstehen.

1.5.6 Die Beginen – Christliche Frauengemeinschaften

- 1 Zusammenschluß von Frauen im urchristlichen Sinn
- 2 Für Frauen die einzige Möglichkeit zur Selbständigkeit
- 3 Gelübte auf Zeit - Austritt möglich
- 4 Adelige Frauen - Konnte Lesen und Schreiben
- 5 Direkter Zugang zur Hl. Schrift - Theologisches Wissen
- 6 Keine Ordensregel sondern Selbstorganisation

Organisation:

- ☐ Jede ernährt sich durch eigene Arbeit
- ☐ Haus nicht vor dem Morgengebet verlassen
- ☐ Kein Mann nach dem Abendgebet im Haus
- ☐ Streit vor dem Schlafengehen schlichten
- ☐ Ausschuß bei Vergehen gegen "Fleischeslust"

Entstehung
in Belgien

Armenversorgung
Mädchenschulen

Theologische
Ansprüche

Hexenverfolgung
Inquisition

Ende mit
Luther

UNESCO
Weltkultur

Frauen hatten im Mittelalter, egal welcher gesellschaftlichen Schichtung sie angehörten, nur wenig oder keine Gelegenheit zur Selbstverwirklichung. Adelige waren meist gut gebildet und konnten lesen, es war ihnen daher das Evangelium zugänglich. Sie erkannten dabei den eigentlichen urchristlichen Sinn, welcher in völliger Distanz zum Klerus stand. Manche dieser Frauen verließen ihr Umfeld und schlossen sich zu losen Organisationen später Beginen genannt, zusammen. Die Beginen waren keine Orden an sich, sondern eine Gemeinschaft mit Selbstorganisation nach dem urchristlichen Modell. Nur so war ein Leben ohne Heirat und lebenslanger „Gefangenschaft“ möglich. Sie legten ein Gelübte auf Zeit ab. Es war also möglich immer wieder und nach gewisser Zeit auszutreten.

Die Bewegung entstand in Belgien. Die Frauen engagierten sich stark im sozial karikativen Bereich und führten zum Teil auch Mädchenschulen. Aufgrund ihrer intellektuellen Fähigkeiten stellten sie schon sehr bald theologische Ansprüche, was für den Klerus undenkbar war und in weiterer Folge auch zur Hexenverfolgung und Inquisition führte. Die Beginen fanden ihr Ende mit Martin Luther, der ja die Frauen ausschließlich bei Heim und Herd sah. Die UNESCO hat kürzlich die noch verbleibenden Beginenhöfe zum Weltkulturerbe erklärt.

1.5.7 Margareta Porete

LEBEN	MYSTIK
 Geboren um 1250/1260 in Nordfrankreich Eltern - Oberschicht Intellektuell Gestorben 1310 • Eintritt in den Beginen Orden • Schreibt ihr Buch • Erste Anfeindung durch Theologen • Erster Inquisitionsprozess • Verbot/Verbrennung des Buches • Buch ist schon im Umlauf • Zweiter Inquisitionsprozess • Weigerung zu Widerrufen • Exkommunikation - Kerker • 1. Juni 1310 Scheiterhaufen	<i>"Der Spiegel der einfachen Seelen"</i> • Die freie Seele ist die Herrin über die Tugenden, eine Tochter der Gottheit, die Schwester der Weisheit und die Braut der Liebe. • Das Paradies schauen ist nichts anderes als Gott schauen. Und in Wahrheit befindet sich jeder da, so oft er von sich selbst befreit ist. • Wenn einfache Seelen etwas besäßen und wüßten, dass andere danach größeren Bedarf haben, so würden sie es niemals zurückbehalten.

Margareta Porete wurde etwa 1250 in Nordfrankreich geboren. Sie kam mit großer Sicherheit aus der Oberschicht und war eine Intellektuelle. Sie tritt dem Beginenorden bei und schreibt dort ihr Buch „der Spiegel der einfachen Seelen“. Klarerweise waren damit erste Anfeindungen durch den Klerus die Folge. In einem ersten Inquisitionsprozess wurde ihr Buch verboten. Dieses war allerdings schon im Umlauf und in Niederhochdeutsch geschrieben. Auch von breiten Schichten lesbar. In einem 2. Inquisitionsprozess weigerte sie sich zu widerrufen und wurde schlussendlich am Scheiterhaufen verbrannt.

Margareta Porete spricht in ihrem Buch die Mensch (Seele) Gottesbeziehung an und nimmt dafür vielfach Analogien aus dem Beziehungsleben der Menschen. Begriffe wie Tochter, Schwester, Braut kommen häufig vor oder Eigenschaften wie Sehnsucht, Durst, Seelennot usw. prägen ihre Schrift und sind für die Menschen von damals wesentlich leichter zu verstehen als die heilige Schrift und vor allem dann wenn diese in Latein vorgetragen wurde.

1.5.8 Mechthild von Magdeburg

LEBEN	MYSTIK
 Geboren 1207 in Magdeburg Eltern - Adelig Intellektuell Gestorben 1282 • Mit 12 Jahren Erlebnis "Gruß des Hl. Geistes" • Mit 20 Eintritt in den Beginen Orden • Beginnt zu schreiben • Konflikt mit Kirche • Rückzug in das Kloster Helfta	"Das Fließende Licht der Gottheit" • Liebesbeziehung zwischen Gott und der Seele • Sprache des Volkes - Niederhochdeutsch • Höfische Minnelyrik • Bezug auf "Das Hohelied" • Erotische Sprache Transzendenz ↓ Ekstase ↓ Erotik Mechthild macht mystische Erfahrungen Sie ist dabei in ekstatischen Zustand Nimmt zur Beschreibung die erotische Sprache

Wurde 1207 in Magdeburg geboren. Ihre Eltern waren Adelige. Sie hatte eine gute schulische Ausbildung und gehörte zu den damaligen Intellektuellen. Mechthild hatte bereits mit 12 Jahren ihr erstes mystisches Erlebnis. Ein Mädchen mit 12 Jahre war damals aufgrund der kurzen Lebenserwartung schon eine Frau. Ihr mystisches Erlebnis wird als „Gruß des Hl. Geistes“ bekannt. Mit 20 Jahren tritt sie dem Beginenorden bei und beginnt auch ihr Buch zu schreiben. Das siebenbändige Werk „das fließende Licht der Gottheit“ führte in der Folge zu einem Konflikt mit der Kirche. Mechthild hat sich daraufhin in das Kloster von Helfta zurückgezogen. Dort fand sie Ihresgleichen, ebenfalls intellektuelle Frauen, die des Schreibens kundig waren. Dort schrieb sie auch den 7. Band zu ihrem Buch.

Von der Anlage her, bezieht sich Mechthild sehr stark auf „das Hohe Lied“ und dementsprechend stellt sie die Beziehung von Gott und Menschen als Liebesbeziehung dar. Das Werk ist in Niederhochdeutsch nach höfischer Minnelyrik geschrieben.

Die Verwendung der erotischen Sprache könnte mehrere Umstände haben. Ein transzendentes Erlebnis das nur mit Erotik übersetzbar war. Ein mystisches Erlebnis, welches einem ekstatischen Zustand gleichkam, der ebenfalls nur mit erotisch beschreibbar ist.

1.5.9 Gertrud von Helfta

LEBEN	MYSTIK
 Geboren 1256 in Thüringen Waisenkind Gestorben 1302 • Als Kind ins Zisterzienserkloster • Übersetzt Teile der Bibel • Mit 26 mystisches Erlebnis "Jesus hebt sie über die Dornenhecke" • Zwei Bücher - gedruckt 1536 • Röm.kath. Heilige	"Geistliche Übungen" • Botschaft von der "GOTT-LIEBE" ... wie süß, wie liebenswürdig Buchstabe deiner innigen Liebe Schatzkammer der Liebe leere Schale der Sehnsucht Schloss zu deiner Fülle meinem lauten Schreien ich die Deine, du der Meine erblühe in deiner Gnade entzünde mich zu lieben dich ...

Gertrud von Helfta wurde 1256 in Thüringen geboren und fand als Waisenkind in einem Zisterzienserkloster Aufnahme. Dort genoss sie eine umfassende schulische Ausbildung und lernte lesen und schreiben. Bekannt ist, dass sie zumindest Teile der Heiligen Schrift übersetzt hat. Mit 26 Jahren hatte sie ihr erstes mystisches Erlebnis, welches unter „Jesus hebt sie über die Dornenhecke“ bekannt wurde. Sie schrieb zwei Bücher, welche bereits im Jahre 1536 gedruckt wurden. Gertrud von Helfta ist eine römisch katholische Heilige. Im Gegensatz zu Mechthild und Margarete hatte sie keine Probleme mit dem Klerus und der Inquisition. Ihr Buch „geistliche Übungen“ war also nicht so kontrovers zur Lehrmeinung der Kirche.

Gertrud lernte auch Mechthild von Magdeburg im Kloster zu Helfta kennen. Möglicherweise gab es eine Vorbildwirkung. Bereits zu Lebzeiten war Gertrud eine anerkannte Persönlichkeit und weit über die Klostermauern hinweg bekannt. Zu Recht darf sie den Namen einer spirituellen Führerin tragen.

In ihren Schriften betont sie hauptsächlich die Liebe Gottes zu den Menschen.

1.5.10 Meister Eckhart

LEBEN	MYSTIK
 Geboren 1260 in Hochheim/Thüringen Gestorben 1328 • Eintritt in das Dominikaner Kloster • Studiert in Paris Theologie • Prior in Erfurt • In Paris Theologieprofessor • Prior in Strassburg • Prior in Köln • 1326 Inquisitionsverfahren • Prozess in Avignon • 17 Thesen sind häretisch • 11 Thesen sind häresieverdächtig	• Erkennen ist grundlegender als Sein • Aus GOTT geboren werden und GOTT auf die Welt bringen • Versuche immer mehr zu erkennen • Sei immer auf dem Weg • Nicht aufhören zu lernen • Offen sein für die Wirklichkeit • Jedes Erkennen geht über die Sinne • Sogar die Erkenntnis "Schlimmer" ist gut • Gott greift nicht in die Geschehnisse ein • Wir sind Mitarbeiter GOTTES

Meister Eckhart wurde 1260 in Hochheim bei Thüringen geboren. Sein bekannter Lebenslauf beginnt mit dem Eintritt in ein Dominikanerkloster. Er studierte in Paris Theologie und wurde Prior von Erfurt. Ein zweites Mal in Paris gelangte er bereits zum Magister der Theologie was heute vergleichbar ist mit einem Theologieprofessor auf einer Universität. Eckhart gehört der Strömung der Scholastik an und war ein ausgezeichnete Philosoph. Er versuchte dem Gedankengut der Scholastik entsprechend das Evangelium der griechischen Philosophie zu beweisen. Natürlich waren darin essenzielle Aussagen, die der damaligen Kirche völlig widersprachen. Im Prozess von Avignon wurden 17 seiner Thesen als häretisch deklariert und elf seiner Thesen als häresieverdächtig eingestuft.

Eckharts wesentliche Philosophie ist, dass „Erkennen grundlegender als Sein“ ist. Weiters „wir aus Gott geboren werden und wir gleichzeitig Gott auf die Welt bringen“. Eckhart sieht die Menschen als Mitarbeiter Gottes, wobei sehr pantheistisch Gott in allem zu finden ist und Gott nicht in die Geschehnisse eingreift.

1.5.11 Meister Eckhart – Gottesbild

- ① Wir bringen GOTT auf die Welt. Wird in uns geboren.
- ② Wir verwirklichen GOTT auf Erden
- ③ GOTT reagiert nicht auf Gegenstände der Welt. Greift nicht ein.
- ④ GOTT erdenkt die Welt. Erschafft nicht blind oder willkürlich.
- ⑤ Gott ist SEIN, Einheit, Wahrheit und Gerechtigkeit.
- ⑥ Außerhalb GOTT gibt es nichts. Pantheistisches Weltbild.
- ⑦ Für menschliches Handeln zählt die Intention, nicht der äußere Akt.
- ⑧ Mensch ist begrenzt aber nicht von GOTT getrennt.
- ⑨ GOTT ist Geist, und seine Natur ist unteilbare Selbstmitteilung.
- ⑩ Menschen sind auf unbegrenzte OFFENHEIT hin angelegt.

Um Meister Eckhart überhaupt und annähernd verstehen zu können, erscheint es wichtig, sein Gottesbild zu kennen. Dementsprechend ist Gott nicht ein Handwerker, der die Welt von außen her gestaltet, sondern Gott ist in uns und wird in uns geboren, also bringen wir Gott auf die Welt. Die Menschen selbstverwirklichen Gott auf Erden. Das Gottesbild von Meister Eckhart, obwohl im Mittelalter gezeichnet, ist für viele Christen von heute noch revolutionär. Vor allem die Aussage, dass Gott nicht auf Gegenstände der Welt reagiert und nicht eingreift, ist unverständlich. Das bedeutet aber auch, dass Gott um etwas bitten eigentlich sinnlos ist – schwer zu verstehen. Immer wieder differenziert Eckhart Gott und einen Handwerker. Ein Handwerker schafft Äußerliches und Gott Innerliches. Der Gott Eckharts ist SEIN, EINHEIT, WAHRHEIT und GERECHTIGKEIT. Mit großer Priorität auf Gerechtigkeit. Besonders bemerkenswert ist das Menschenbild im Verhältnis zu Gott. Nach Meister Eckhart zählt die Intention mehr, als die daraus resultierende Handlung. Der Mensch wird als „begrenzt“ erkannt, ist aber nicht getrennt von Gott. Menschen sind auf eine unbegrenzte Offenheit angelegt und haben die Aufgabe immer wieder neues zu lernen.

1.5.12 Meister Eckhart – Theologik

Gottesbestimmung GOTT ist das SEIN GOTT ist die EINHEIT GOTT ist zeitlos	Abhängigkeit Sofern etwas existiert, hat es das vom SEIN <i>"Sofern der Mensch weise ist, hat er etwas von Weisheit"</i>
Erstbestimmung 14 traktate Erstbestimmungen Es herrscht darin Rangordnung Prinzipien bestimmen alles weiter Haben Gegensätze SEIN - NICHTS EINHEIT - VIELFALT WAHRHEIT - FALSCH GUTHEIT - ÜBEL	Analogie Viergliederige Proportion <i>"Wenn eine Arznei gesund ist, ist das die Gesundheit des Lebewesens und nicht die der Arznei"</i>
Vernunft Alles geschieht im Lichte der natürlichen Vernunft Erst die bewiesene Tatsache dann die Schrift	Aktives - Rezeptives Aktives zieht Passives an Erstbestimmungen sind wechselwirkend
	Form und Wesen Ein Wesen ist autonom und hat nichts von anderen

Die Theologie von Meister Eckhart ist eine Mischung aus griechischer Philosophie und Evangelium. Manchmal wird auch der Begriff der Theologik verwendet. Die Bestimmung Gottes ist dabei; Gott ist das SEIN, Gott ist die EINHEIT, und Gott ist ZEITLOS!

Eckhart hat für das menschliche Dasein 14 Erstbestimmungen definiert. Diese Dimension sind alle polar wie z.B. Einheit – Vielheit, Wahrheit – Falsch; Gutheit – Übel. Die Erstbestimmungen untereinander haben eine Rangordnung und sind für alle weiteren Prinzipien bestimmend. Die Vernunft spielt in der Theologie eine große Rolle. Er sagt: „alles geschieht im Lichte der natürlichen Vernunft“. Daraus wiederum folgt, dass die bewiesene Tatsache höheren Stellenwert hat, als die Aussagen der Heiligen Schrift. Selbstverständlich musste diese Feststellung von der Kirche aufs äußerste bekämpft werden.

Meister Eckhart erkennt die Abhängigkeit von allem in allem. Dazu verwendet er den Begriff des „Insofern“ und bezieht seine Aussagen immer mit der Begründung „insofern sie sich auf etwas beziehen“. - Beispielsweise ist der Mensch dann weise, wenn er etwas von Weisheit hat.

Basierend auf der griechischen Philosophie versendet er Analogien und Schlussfolgerungen. Das Verhältnis von Aktivität und Reaktivität fällt zu Gunsten der Aktion aus, wobei Aktives Passives anzieht, lediglich die Erstbestimmungen sind wechselwirkend.

1.5.13 Meister Eckhart – Reden der Unterweisung

Rede in Erfurt vor jungen Dominikaner Mönchen in Vorbereitung zu deren Ordensgelübde. Transformation von Gehorsam, Armut und Keuschheit.

■ Herausgehen aus allen Abhängigkeiten	■ Leben in der Manigfaltigkeit
■ Selbstaufgabe führt zu Gelassenheit	■ Innere Heimat immer mitnehmen
■ Wer sich läßt, hat alle Dinge gelassen	■ Reize können dann nichts anhaben
■ Erst das ICH gibt den Objekten Wert	■ Innere Ruhe auch bei äußerer Laute
■ Erkenne dich als die Kraft des NEIN sagen	■ Gott existiert nur wenn du an ihn denkst
■ Etwas besitzen ohne Eigentum	■ Wenn der Gedanke vergeht, vergeht Gott
■ Inhaltslosigkeit ist Potential für Wachstum	■ Das göttliche im Alltag herauslesen
■ Es gibt nicht den "richtigen" Weg	■ Umgang mit Situation qualifiziert die Gottesziehung
■ Wenn die Intention gut ist, ist Werk gut	■ Gemüt von Stimmung unabhängig machen
■ Nicht naiv sein - Vernunft üben	■ Meine Ausstrahlung verändert die Situation
■ Kompass für eigenen Weg	■ Gelassenheit lernen: Meditation (leicht)
■ Stimmung unabhängig von Einflüssen	■ Gelassenheit anwenden: Alltag (schwer)

Meister Eckhart wechselte im Laufe seiner Biografie Positionen zwischen Lehre und Führung. Als Uniprofessor/Magister setzte er sich intensiv mit der Theologie und Philosophie auseinander und transformierte dies während seiner Arbeit als Prior für seine Mitbrüder. In den „Reden der Unterweisung“ führte er junge Ordensleute in die Themen Gehorsam, Armut und Keuschheit ein. Wie bei Eckhart meist üblich, bearbeitet er diese Themen in einem völlig anderen Licht.

Das Thema Gehorsam wird von ihm als Loslassen von allen Abhängigkeiten gekennzeichnet, er meint, dass nur Selbstaufgabe zu Gelassenheit führt und wer sich selber loslässt, lässt auch alle Dinge los. Gerade die Dinge, bekommen ihren Wert nur durch das Ich. Eine besondere Kraft sieht er im Nein-sagen-können. Besonders schwierig zu verstehen für die jungen Ordensleute, war es, etwas zu besitzen ohne Eigentum. Viel Wert legt Eckhart auf Lernen und Weiterentwicklung. Und dazu meint er, dass Inhaltslosigkeit das Potenzial für Wachstum bringt. Auch das Gemüt spielt eine Rolle wobei die Ordensbrüder angehalten sind, sich nicht von Stimmungen und Äußeren beeinflussen zu lassen.

Eckhart sagt den Ordensleuten, dass das Leben „mannigfaltig“ ist - man deshalb einen inneren Kompass braucht, damit äußere Reize einen nichts anhaben können. Auch das Gottesbild wird nochmals strapaziert. Gott existiert demzufolge nur dann, wenn du an ihn denkst. Wenn der Gedanke weg ist, ist auch Gott weg. Also finde Gott dort, wo er immer ist.

"Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde"

das Aktive
das Passive
im Prinzip

- Gott hat die Welt erschaffen in dem er auf die Ideen der Dinge blickte
- Gott hat alle Weisheit erschaffen
- Gott hat die Welt mit Vernunft aus dem Logos erschaffen
- Gott ist der Grund allen Guten
- Gott und die Welt sind eins

"Du sollst nicht vom Baum der Erkenntnis nehmen"

Schlange = die Sinnlichkeit
Frau = die niedere Vernunft
Mann = die wesenhafte Vernunft

Meister Eckhart selektierte sowohl innerhalb der Bibel als auch innerhalb der Perikopen. Manchmal griff er sogar daraus nur einen einzigen Satz auf und konstruierte daraus seine Philosophie. Am Beispiel der Genesis nimmt er den ersten Satz „am Anfang schuf Gott Himmel und Erde“ und leitet daraus bereits das Wesentliche ab. Alleine das Wort Anfang wird nicht in diesem Sinn verwendet, sondern könnte einer Übersetzung aus dem Lateinischen zu Folge auch „im Prinzip“ heißen. Das würde also bedeuten, dass Gott die Welt nicht zeitlich erschaffen hat sondern nur grundlegend. Sehr häufig spielt Meister Eckhart mit dem Begriff der Zeit, z.B. wenn er sagt, dass es Gott nur in Verbindung mit der Welt gibt.

Den Himmel in der Genesis sieht er als das Aktive und die Erde als das Passive.

Abgeleitet von Platon hat Gott die Welt erschaffen, indem er auf die Ideen der Dinge blickt. Gott hat die Welt mit Vernunft aus dem Logos erschaffen, was wiederum auf die griechische Philosophie zurückzuführen ist. Eckhart meint weiters, dass Gott der Grund allen Guten ist. Als sehr häretisch wird die Aussage bewertet, dass Gott und die Welt Eins sind. Nach heutigem Wissensstand wäre dies klassischer Pantheismus.

Und wiederum nimmt Eckhart nur einen Satz aus dem Gleichnis von Adam und Eva heraus und vergleicht die Schlange mit der Sinnlichkeit, weißt der Frau die niedere Vernunft und dem Mann die wesenhafte Vernunft zu.

1.5.15 Meister Eckhart – Johanneskommentar

Theorie des Logos:	• Wo das Eine war muss auch das Andere sein • Im Sohn wird der Mensch gotthaft • Die Eigenschaft ist nicht die Substanz • Die Phantasie stellt sich die Dinge vor
Wie Gott zu denken ist:	• Gott ist das SEIN • Gott ist Einheit, Wahrheit und Gutsein • Gott ist indiskutiert • Gott teilt sich als Ganzes mit
Trinitätsphilosophie:	• Die Drei sind eins • Der Zahlenbegriff gilt nicht • Erzeuger und Erzeugtes sind eins • Das Erzeugende liebt das was es erzeugt • Vater und Sohn sind Produzierendes & Produkt
Erkennen und Erkenntnis:	• Der Intellekt erst macht den Menschen • Der Mensch ist das Unterste aller Geistwesen • Wahrhaftige Liebe braucht keine Gegenliebe • Intellekt muss zuerst leer sein

Der Johanneskommentar von Meister Eckhart ist wahrscheinlich einer der Schwierigsten zu verstehen.

Zur Theorie des Logos sagt er: „wo das Eine war, muss auch das Andere sein“. Er bezieht sich dabei wahrscheinlich auf die Erstbestimmungen die immer polar auftreten. Die Aussage „im Sohn wird der Mensch gotthaft“ war auch einer der Anklagepunkte. Im Gegensatz zum Logos stellt sich die Phantasie die Dinge nur vor. Eckhart nimmt auch im Johanneskommentar zu Gott Stellung und hält fest, dass Gott das SEIN ist. Er empfiehlt, wer mit dem Wort Gott nicht viel anfangen kann soll dies ersetzen durch die Wörter Einheit, Wahrheit oder Gerechtigkeit. Weiters ist Gott als unteilbares Ganzes zu verstehen und teilt sich dem Menschen auch als solches mit.

Immer taucht bei Eckhart das Trinitätsproblem auf. Ganz eindeutig nimmt er dazu Stellung, dass bei Gott der Zahlenbegriff nicht gilt. Das heißt, die Drei sind Eins. Genauso wie der Erzeuger und das Erzeugte Eins sind. In Analogie dazu, Vater und Sohn sind gleichzeitig Produzierendes und Produkt.

Zur Erkenntnis stellt Eckhart fest, dass erst der Intellekt den Menschen ausmacht und der Mensch das Unterste aller Geistwesen ist. Für die grundlegende Erkenntnis muss der Intellekt zuerst leer sein.

1.5.16 Meister Eckhart – Deutsche Predigten

Predigt 86 von Maria und Marta - Die Umkehr der Rangordnung			
SCHRIFT	Marta	Jesus	Maria
	"Herr, sag ihr daß sie mir helfen soll"	"Marta du bist besorgt, du kümmerst dich um viel. Eines ist notwendig, Maria hat den besten Teil gewählt"	Saß zu Füßen des Herrn und lauschte.
TAT	• Sie war für Tätigkeit bestimmt • Weise Besonnenheit • Würde des Gastes		• Gutheit Gottes hielt ihre Seele • Unaussprechliches Verlangen • Wohliger Trost und Glück
EXEGESE	• Besitzt alles Zeitliche • Steht bei (nicht in) den Dingen • Werk und Wirken in der Zeit • Bei der Sorge leben • Hat sich dem Leben ausgesetzt		• Sehnt sich ohne zu wissen wonach • Lebt nicht wesentlich • Hängt an Lust und Süße • Muß das Leben noch lernen • Ohne Erfahrung und Widerstand
	ZU SICH ZURÜCKKEHREN		AUS SICH HERAUSGEHEN

Meister Eckhart war bekannt für seine Predigten. Vor allem für jene, die er in deutscher Sprache hielt. Diese waren eben nicht an Theologen adressiert sondern an gläubige Christen. Es ist erstaunlich, welche geistige Leistung Eckhart dem edlen Menschen zugemutet hat. Das Beispiel in der Predigt 86 vom Gleichnis der Maria und Martha drehte er die damalige Rangordnung dieser beiden Frauen vollkommen um. Man war bis dato und auch heute noch vielfach der Meinung, dass Maria die zu Füßen des Herrn saß, die Edlere war. Jesus hat dies offensichtlich gesagt mit den Worten: „Maria hat den besten Teil gewählt“.

Eckhart weißt nunmehr umgekehrt Maria ein müßiges Leben zu. Er sagt von ihr, dass sie sich nach etwas sehnt, ohne zu wissen wonach. Sie lebt nicht wesentlich und hängt an Lust und Süßen. Umgekehrt besitzt Martha alles was im zeitlichen erforderlich ist. Ihr Werk und Wirken ist in der Zeit; sie hat sich dem Leben ausgesetzt. Lebt aber nicht **in** den Sorgen sondern **bei** den Sorgen. Also ist aus Sicht Eckhart Martha die Edlere.

Resümee: für Menschen wie Maria heißt es „aus sich herausgehen“, für Menschen wie Martha heißt es: „zu sich zurückkehren“.

1.5.17 Meister Eckhart – Prozess

Eckhart wurde am 27. März 1329 von Papst Benedikt XXII. verurteilt: "Im Acker des Herrn hat ein feindseliger Mensch über den Samen der Wahrheit Unkraut gestreut"	
1 Gottsohnschaft "Der Mensch ist Gottes Sohn in der Trinität"	6 Radikal negative Theologie "Namen sind menschlich - Gott hat jeden Namen"
2 Gott-Welt-Analogie "Es gibt nichts außerhalb Gottes"	7 Seelengrund "Es gibt eine Kraft in der Seele die unerschaffen und unerschaffbar ist"
3 Trinität "In Gott gibt es weder Zahl noch Vielfalt"	8 Realität des Allgemeinen "Jeder Mensch ist unser Nächster - bin ICH"
4 Gott gibt alles "Menschen haben alle Eigenschaften Gottes"	9 Gebet "Ihr betet an was ihr nicht kennt" "Kein Bittgebet-Gott hat schon alles gegeben"
5 Gott ohne Zorn und Wahlfreiheit "Es gibt keine Auserwählten"	10 Bildliche Bibeldeutung "Allegorische Deutung vor dem Buchstaben"
15 Artikel als häretisch; 11 Artikel als häresieverdächtig	

Meister Eckhart wurde am 27. März 1329 verurteilt. Allerdings war er zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Er hat im hohen Alter das nicht mehr erlebt. Seine Schriften wurden verboten; 15 Artikel als häretisch und 11 Artikel als häresieverdächtig eingestuft. In Anspielung auf „glücklichen Menschen“ in dem Eckhart vielfach den Acker und den Samen als Analogie heranzieht, hat Papst Benedikt der XXII in der Einleitung zum Urteil geschrieben „im Acker der Herrn hat ein feindseliger Mensch über den Samen der Wahrheit Unkraut gestreut“.

Auch nach heutiger christlicher Lehre sind manche seiner Aussagen verwegen. Z.B. meint er „der Mensch ist Gottes Sohn“ oder weiter zur Trinität heißt es, dass es „in Gott weder Zahl noch Vielfalt gibt“. Ebenfalls sehr unverständlich für die damaligen Menschen, dass der Mensch alle Eigenschaften Gottes in sich hält. Für die Kirche nahezu existenzbedrohlich war die Aussage, dass es keine Auserwählten gibt. Auch die negative Theologie wurde von Eckhart verwendet, in dem er sagt „Namen sind menschlich – Gott hat demzufolge jeden Namen“. Ein weiterer Frontalangriff gegen die Kirche betraf das Gebet in dem er meinte „ihr betet an, was ihr nicht kennt“.

Das Verhältnis zwischen Gott und der Welt definiert Eckhart als dass es nichts außerhalb Gottes gibt. Die könnte den heutigen Ansichten eines Pantheismus gut entsprechen. Im Laufe des Prozesses sagt Eckhart, er würde alles zurücknehmen wofür man ihm die Unwahrheit beweisen könnte.

1.5.18 Zusammenfassung und Reflexion Mittelalter

Zusammenfassung:

Im Laufe der Entwicklung des Christentums gab es immer wieder spirituelle Höhepunkte in der Gesellschaft. Dies geschah meist in Verbindung mit wesentlichen gesellschaftlichen Umbrüchen. So ein Zeitpunkt war auch das Mittelalter. Die römisch-katholische Kirche hat sich als Machtfaktor sehr gut in Mitteleuropa verankert. Prägend für diese Zeit war auch der Streit und der Machtkampf zwischen Kaiser und Papst. Parallel dazu entwickelten sich die mittelalterlichen Städte. Geld und Kreditwesen gelangten zu einer außerordentlichen Stellung. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund von Fernhandelsbeziehungen. Dabei wurden nicht nur Waren ausgetauscht, sondern es kam auch neues - zum Teil fremdartiges - Gedankengut nach Mitteleuropa. Eine ähnliche Auswirkung hatten auch die Kreuzzüge sowie die Verbreitung und der Rückzug des Islams. Genau über diese islamistischen Strömungen kam das hellenistische, philosophische Gedankengut wieder nach Europa. Aus den beiden Strömungen der griechischen Philosophie und der Heiligen Schrift entstand die mittelalterliche Scholastik. Ein Versuch, die Inhalte der Heiligen Schrift auf Basis philosophischer Erkenntnisse nachzuweisen. Wesentliche Vertreter sind Meister Eckhard und Thomas von Aquino.

Das steigende Bildungsniveau, immer mehr Menschen und vor allem aus höherer, sozialer Schicht, konnten lesen und damit war die Bibel einem größeren Kreis zugänglich. Damit entstand eine Diskrepanz zwischen dem, was der Klerus lehrte und wie die „Armutsbewegung Jesu“ dargestellt war. Genau dieses Auseinanderklaffen führte zu einer Auflehnung gegen den Reichtum der Städte und es entstand die Armutsbewegung. Orden wie Dominikaner und Franziskaner wurden gegründet. Gerade Franz von Assisi wurde damit zu einer Legende und ein Heiliger. Auch die Frauen, die gesellschaftlich kaum Möglichkeit zur Verwirklichung hatten, schlossen sich in Armutsbewegungen zusammen. Großen Andrang fanden die Beginen. Bekannte Namen sind Mechthild von Magdeburg, Margareta Porete und Gertrud von Helfta. Aus diesen Strömungen entstand die im Nachhinein bezeichnete affektive Mystik. Völlig anders; die Mystik des Meister Eckhart. Diese wird als spekulative Mystik bezeichnet und ist hoch intellektuell. Meister Eckhart darf auch zu Recht als christlicher Philosoph bezeichnet werden. Seine damaligen Ansichten und Lehren sind auch heute noch Top-Aktuell. Der Papst hat nicht zuletzt wegen des Wiederstarkens der griechischen Philosophie und der Frauen für Theologie die Inquisition eingeführt. Meister Eckhart wurde wegen seiner Lehren angezeigt und letztendlich auch verurteilt. Um Meister Eckhart heute verstehen zu können, ist es notwendig, seine Vorstellung von Gott (Gottesbild) zu kennen. Eckhart sieht Gott im Menschen oder eigentlich Mensch ist Gott, so seine Aussage über die Sohn-Gottschaff der Menschen. Eckhart stellt die Vernunft über die Schrift.

Reflexion für die Gesellschaft:

Mystische und spirituelle Erscheinungsformen gehen zumeist mit gesellschaftlichen Umbrüchen einher. In der Vergangenheit des Christentums gab es zwei wesentliche Meilensteine. Einerseits die Bewegung der Wüstenväter und Wüstenmütter in der Spätantike und andererseits die Mystik im Mittelalter. Gesellschaftliche Umbrüche sind immer dann zu erkennen, wenn Arm und Reich sich wechselseitig bewusst werden. Wahrscheinlich haben wir in der heutigen globalen Gesellschaft wieder einen ähnlichen Umbruch zu erwarten. Durch die globale Kommunikation wird das wechselseitige Bewusstsein von Arm und Reich immer transparenter. Ganz aktuell die Geschehnisse in Nordafrika. Dort wird plötzlich die Lebenssituation und der Standard von Industriegesellschaften über das Internet bekannt. Auch der Umbruch in den 1990er Jahren in Osteuropa ist auf Massenmedien (Fernseher) zurückzuführen. Nicht nur, dass ärmere Schichten revoltieren, sondern auch, dass reiche Menschen eher zu Spenden bereit sind. Naturkatastrophen, egal wo in der Welt führen zu deutlich höherer Spendenbereitschaft. Insbesondere dann, wenn es sich um arme Länder handelt. Die Spendenbereitschaft für Haiti war deutlich höher als derzeit die Neigung zu geben für Japan.

Wir können davon ausgehen, dass auch Armutsregionen über Telekommunikation wie Internet verfügen und daher als große Ungerechtigkeit empfunden wird. Stellt sich letztendlich die Frage, was geschehen muss, dass auch reiche Gesellschaften zu dieser Erkenntnis kommen und Maßnahmen einleiten.

Reflexion für das Unternehmen:

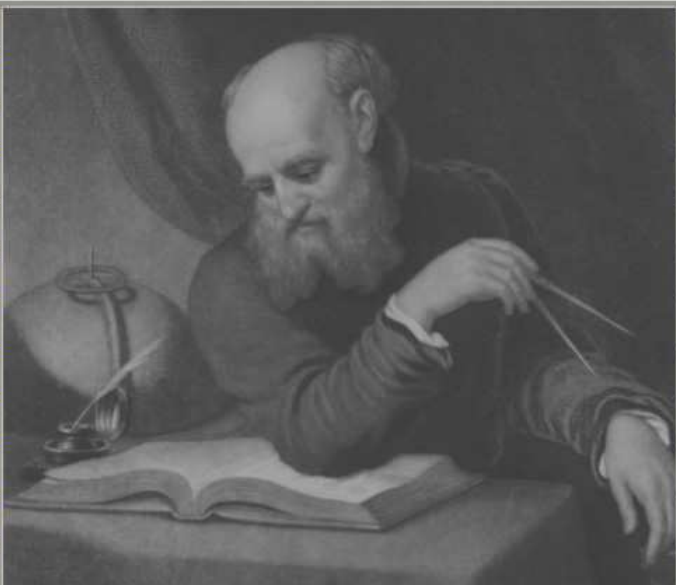
Die gesellschaftliche Struktur des Mittelalters war grundsätzlich zweigeteilt. Der Machtkampf spielte sich zwischen Kirche und Staat ab. Die Kirche stellte über den Papst nicht nur für das Jenseits sondern auch für das Diesseits den absoluten Monopolanspruch. Dadurch kam es zu einem laufenden Konflikt zwischen Kaiser und Papsttum. Die weltliche Hierarchie unterteilte sich in Adel, Krieger und Bauern. Die Bauern an unterster gesellschaftlicher Sicht waren Leibeigene und bekamen Lehen. Mehr Freiheiten hatten die Krieger und Ritter, den Feudalismus lebten adelige Schichten. Aus dieser gesellschaftlichen Situation heraus, entwickelte sich das Handwerk und vorindustrielle Leistungserstellung. Gewerbetreibende und Handel schlossen sich zu Zünften zusammen und gelangten so zu einer sehr starken Machtposition. Dieser Zusammenschluss war aus heutiger Sicht einem Kartell ähnlich und hatte monopolistischen Charakter. Heute wird in jeder Business-School gelernt, dass man sein eigenes Unternehmen zu einem Monopol führen muss. Globale Zusammenschlüsse von Unternehmen sind an der Tagesordnung. Vor allem gleichartige Industrien schließen sich immer mehr zusammen um Wettbewerb und Konkurrenz, welche auf den Preis drückt, auszuschließen. Ein herausragendes Beispiel dafür ist der Onlineshop Amazon. Obwohl es viele Verlage gibt, die ihre Bücher autonom verkaufen könnten, werden diese im Amazon angeboten. Möglicherweise wird es in Zukunft nur mehr diesen einen Buchhändler geben, der für stabile (hohe) Kreise sorgen kann. Die Verlage untereinander sind dann nicht mehr Konkurrenten. Eine übergeordnete Instanz, ähnlich wie die Zünfte, regelt den Markt. Für Religion und Spiritualität hatte im Mittelalter die Kirche das Monopol. Offensichtlich und belegt durch Kirchenaustritte, ist dieses derzeit im Schwinden, obwohl alle großen Religionsgemeinschaften deutlich wachsen. Entweder entsteht ein außerkirchliches und andersartiges Monopol oder die Kirche nimmt diese Herausforderung an. Möglicherweise könnte hier von Wirtschaftsunternehmen und deren modernen Zusammenschlüssen etwas gelernt werden.

Persönliche Reflexion:

Für eine persönliche Reflexion ist die Verortung der eigenen Spiritualität und die gesellschaftliche Position notwendig. Gesellschaftlich habe ich das Glück, mich durchaus zur gehobenen Mittelschicht in einem postindustriellen Land zählen zu dürfen. Einhergehend damit der Verlust an Religiosität und weiter damit einhergehend, die noch nicht vorhandene spirituelle Lebensweise. Die historischen Umbrüche haben gezeigt, dass Mystik und Spiritualität immer durch ein Aufeinandertreffen durch arm und reich entstanden sind. Wahrscheinlich, obwohl es möglich wäre, kann ich meinen Lebensweg nicht radikal verändern. Alles zu verlassen, vor allem meine Familie und meine Verantwortung im Unternehmen aufzugeben, würde auch keinem spirituellen Weg entsprechen. Für mich gilt es daher, Möglichkeiten zu finden, einerseits in einer „reichen“ Gesellschaft zu leben und trotzdem den Anfang von Spiritualität zu versuchen und zu wagen. Ein möglicher Ansatz wäre der Umgang mit Konsum. Also in Zukunft nicht mehr alles zu kaufen, was verfügbar ist. Nicht nur aus eigener Askese heraus, sondern auch um einen Beitrag für eine ökologische Umwelt zu leisten. Spätestens seit dem Internet und Fernsehen wissen wir viel mehr über globale Zusammenhänge und genau diese Zusammenhänge nicht in das eigene Leben zu integrieren, wäre unverantwortlich. Wird man nicht mit dem eigenen Gewissen verantworten können. Daraus resultiert die Ausbildung und Entwicklung von „Awareness“ in allen Situationen und zu allen Zeiten.

1.6 Mystik der Neuzeit

Denkfehler korrigieren sich nur im Außen!

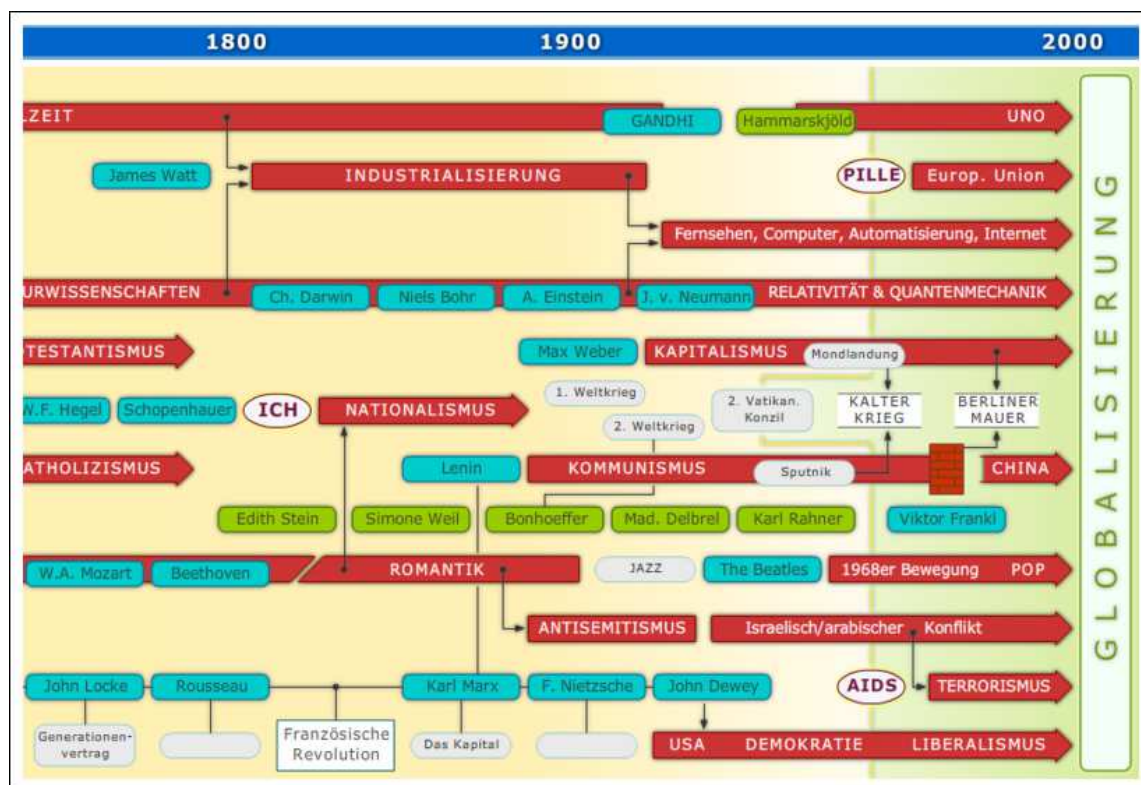
Skripten		Ignatius v. Loyola
Linien		Teresa v. Ávila
Reconquista		Johannes v. Kreuz
Neuzeit		Edith Stein
Lutheranisch		Simone Weil
Ignatianisch		D. Bonhoeffer
Exerzitien		M. Delbrêl
Phänomenologie		D. Hammar skjöld
Geist & Grenzen		Karl Rahner

Der Beginn der Neuzeit ist durch die Renaissance und Reformation gekennzeichnet. Beide bedingen einander. Durch die Reformation wurde die Macht der Kirche deutlich und nachhaltig geschwächt. Gleichzeitig damit ging auch die scholastische Philosophie zurück. Die Protestanten – sehr wohl dem Evangelium treu – hatten aber keine hierarchische Macht, bedingt durch das Fehlen eines zentralen Oberhauptes. Naturwissenschaftliche Tendenzen wurden sowohl von der katholischen Kirche als auch von der evangelischen Kirche verurteilt. Allerdings durch die geringe Macht; von der evangelischen Kirche weniger. Ein Ostpriester konnte gegen Isaac Newton und Galileo nichts ausrichten. Dies mag durchaus der Grund sein, warum sich in evangelischen Gebieten die Naturwissenschaften etwas schneller durchsetzen konnten. Gleichzeitig mit der Renaissance setzte auch die Gegenreformation ein. Diese wurde in Spanien von Ignatius von Loyola mit der Gründung des Jesuitenordens eingeleitet. Ebenso und zur gleichen Zeit waren in Spanien die großen Mystiker der Frühneuzeit wie Teresa von Ávila und Johannes von Kreuz. Etwas später in der Neuzeit Edith Stein, Madeleine Delbrêl und Simone Weil. Drei Frauen, die das spirituelle Leben der Neuzeit wesentlich beeinflusst haben. Delbrêl hat im Umgang mit den Atheisten einen völlig neuen Weg gezeigt, der heißt „nicht ausgrenzen und verdammen, sondern hineingehen“. Edith Stein hat auf Basis der Phänomenologie der christlichen Theologie eine neue Richtung gezeigt.

Für die evangelische Kirche war in der Neuzeit Dietrich Bonhoeffer richtungsweisend. Er hat die eigentlich nicht abgeschaffte Beichte wieder eingeführt und die Meditation in der evangelischen Kirche als mögliche Kontemplationsform eingeführt.

Das Ende der Neuzeit, etwa mit Beginn der Gründung der UNO und der Verabschiedung der Menschenrechtscharta, war es Dag Hammarskjöld, der einer der letzten Mystiker der Neuzeit war.

1.6.1 Geschichtliche Entwicklung

Spanien war wohl der stabilste Ort zu Beginn der Neuzeit. Die katholischen Könige Isabella und Ferdinand sorgten durch ihren bedingungslosen Katholizismus für sehr viel Stabilität. Dadurch gelang es auch Ignatius von Loyola, mit den Jesuiten die Gegenreformation einzuleiten. Spanien war auch das erste Land, in dem die lange anhaltende Kolonialisierung begann. Welche in Wirklichkeit erst mit Gandhi endete.

Die Naturwissenschaften waren geprägt von den Astronomen Kepler und Galileo. Den wesentlichen Meilenstein für die Naturwissenschaft hat Isaac Newton gesetzt. Die newtonsche Physik hatte lange Zeit Gültigkeit und legte auch den Grundstein für die Industrialisierung.

Die Industrialisierung unterstützte den Kolonialismus, weil man damit Rohstoffe industriell in Massenfertigungen verarbeiten konnte. Mit den Naturwissenschaften veränderte sich auch die Philosophie. Entgegen früher scholastischer Denkweise beschäftigten sich die Philosophen der Neuzeit vorwiegend mit soziologischen, philosophischen Themen. Eingeleitet wurde diese Phase mit Machiavelli der die italienischen Fürstentümer analysiert. Seine wesentliche Aussage: „Sei ehrlich, solange es dir nützt!“ Weiters über Leviathan von Hobbes Thomas. Ein gesellschaftlicher Organismus bis hin zum lokalen Gesellschaftsvertrag. Zwischendurch gab es die Französische Revolution. Karl Marx ist ja als Begründer des nazistischen Kommunismus bekannt.

Künstlerisch folgte der Renaissance die Romantik. Wahrscheinlich ist diese Strömung für das Erwachen des „ICH“ verantwortlich und auch für die Entwicklung des Nationalismus. Als Ende der Neuzeit könnten Ereignisse wie Hiroshima, UNO Menschenrechtscharta, Anti Baby Pille, Gründung des Staates Israel und 1968er Bewegung gelten.

1.6.2 Reconquista

Rückeroberung der iberischen Halbinsel (718-1492) durch die Christen	
HISTORISCH	SPIRITUELL
Von Norden ausgehend Muslime zurückgedrängt. Juden zwangsgetauft Christl. Wiederbesiedelung Seefahrt & Schießpulver Romanischer Baustil Katholische Könige Entdeckung Amerikas	• Beginn der Gegenreformation • Gründung der span. Inquisition • Entstehung von Militärorden • Ignatius und die Gesellschaft Jesu • Jakobsweg & Santiago de Compostela • <i>"Illuminierte"</i>: Spiritualität ohne Religion • <i>"Erasmus v. Rotterdam"</i>: Humanismus • <i>Scholastische Theologen</i>: Nicht für das Volk • <i>Mystiker</i>: Evangelium für den Menschen
	<i>DIE WENDE</i> : Gegen inneres Beten Gegen Erasmus Wiederherstellen der "Ordnung"
Isabella I. von Kastilien	
	
Ferdinand II. von Aragón	

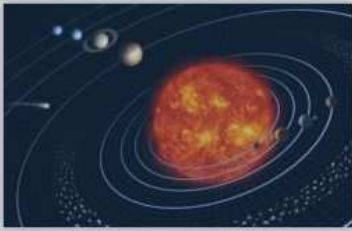
Der Begriff Reconquista wird meist paarweise und in Zusammenhang mit Conquista verwendet und meint einerseits die islamische Eroberung Spaniens und andererseits dessen Rückeroberung durch die Christen. Die Rückeroberung begann von Norden ausgehend und zog sich während sechs Jahrhunderten von Norden bis Süden durch. Die Muslime wurden stetig zurückgedrängt, begleitet von beiderseits internen Machtkämpfen! Gleichzeitig mit der Rückeroberung erfolgte auch eine christliche Wiederbesiedelung. In diese Zeit gehörten auch die Erfindung des Schießpulvers, die Entwicklung zur Seemacht und die Entstehung der Städte. Auch heute noch gut zu erkennen ist der damalige romanische Baustil. Eine große Stabilität hat Spanien mit den katholischen Königen erfahren.

In diesem Umfeld begann die Gegenreformation. Es entstanden viele Militärorden, u. a. auch Ignatius und die Gesellschaft Jesu.

Geistig gab es verschiedene Strömungen. Nach wie vor die Scholastik, der Humanismus durch Erasmus von Rotterdam und verschiedene spirituell Illuminierte ohne Religion.

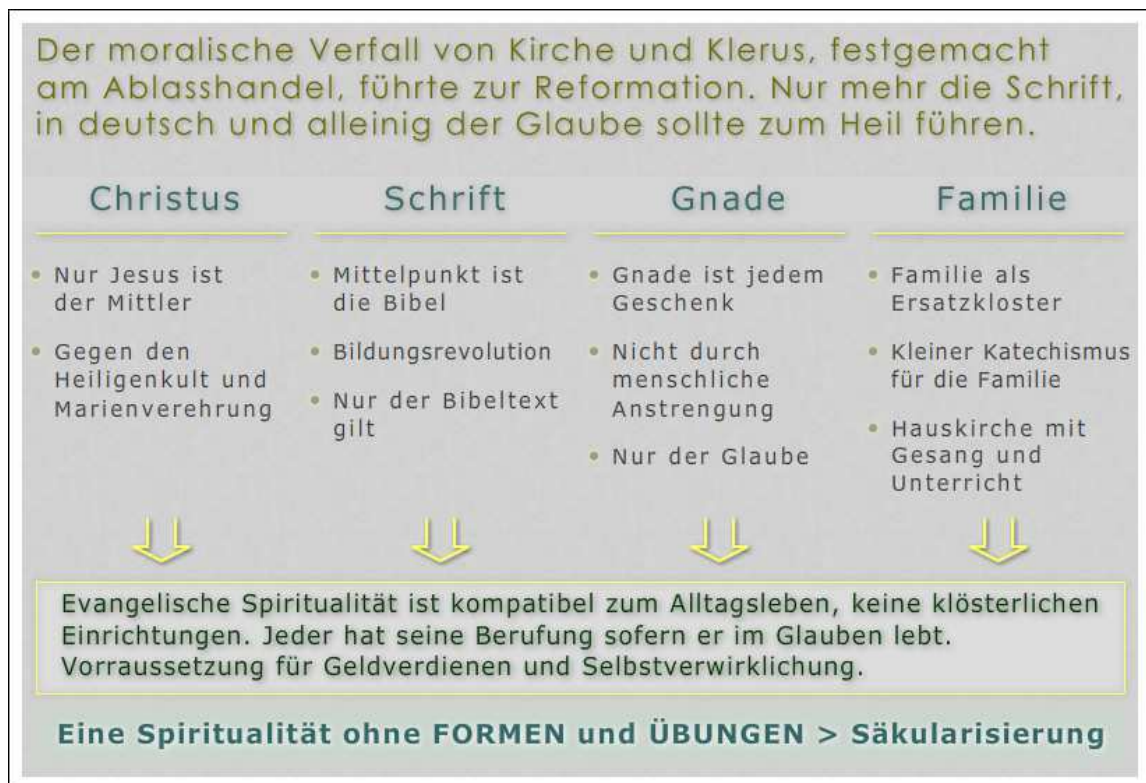
Die katholischen Könige brachten eine Wende, die gegen die Gedanken von Erasmus waren. Inneres Beten wurde abgeschafft. Es galt, die göttliche Ordnung wieder herzustellen.

1.6.3 Neuzeit im Vergleich

Mittelalter	Neuzeit	Globalisierung
 • Wille Gottes in Ordnung • Kirche ist Organisationshüter • Theologie ist intellektuell • Scholastik • Aufkommen der Geldwirtschaft • Armut und Reichtum • Einflüsse durch Fernhandel • Entwicklung der Städte • Kampf Papst - Kaiser • Starre soziale Strukturen	 • Eigenverantwortlichkeit • Individualisierung beginnt • Soziale Schichten durchlässiger • Naturwissenschaften • Reformation - Gegenreformation • Diesseitiges Leben wichtiger • Soziologische Philosophie • Nationalstaaten • Beginn der Kolonialzeit • Beginn der Säkularisierung	 • Verschwinden Nationalismus • Globale Mobilität • Globale Medienmacht • Große, reiche Mittelschicht • Ausgeprägte Säkularisierung • Globales Arm und Reich • Begrenzte globale Ressourcen • Terroristische Kriegsführung • Organisierte Kriminalität • Eine zerbrechliche Welt

Das Mittelalter war geprägt durch einen sehr hohen Ordnungssinn. Dieser wurde durch den Willen Gottes bestimmt und die Kirche war deren Hüter. Das damalige Leben war vollkommen geregelt. Mit dem Beginn der Neuzeit begann auch die Individualisierung. Die Menschen erkannten, dass nicht mehr alles gottgegeben ist, sondern nahmen das Leben selber in die Hand und es entwickelte sich eine Eigenverantwortlichkeit, soziale Schichten wurden durchsichtig. Der Status war nicht mehr ausschließlich durch die Geburt vorherbestimmt. Auch das diesseitige Leben bekam einen Wert. Man wollte sich selber mit spirituellen und religiösen Themen auseinandersetzen. Einen wichtigen Beitrag dazu leisteten die Naturwissenschaften. Entgegen der Scholastik, in der versucht wurde, die Bibel philosophisch zu erklären, wurden Phänomene empirisch überprüft. Auch wenn sie der Bibel widersprachen. Schmerzhaft verspürte das Galileo Galilei, obwohl seine Theorie eigentlich von jedermann überprüfbar war. Die Erkenntnis, dass die Welt nicht das Zentrum ist (Kepler-Galileo) und dass der Mensch nicht die Krone der Schöpfung ist (Davon), veränderte die Bedeutung der Religion. Die Reformation und Gegenreformation mündete im 30-jährigen Krieg. Es war dies der Versuch, unterschiedliche Meinungen militärisch zu lösen. Was völlig scheiterte. Dieser 30jährige Krieg wurde von großen Denkern und Philosophen beobachtet, die sich im Laufe dieser Zeit immer mehr mit gesellschaftlichen Konstruktionen beschäftigten. Neben den Naturwissenschaften war es die Malerei und die Musik, die diese Zeit auch spirituell prägten. Mit dem Aufkommen der Romantik wurde das Ego immer bedeutsamer und es war wichtig, dass es MIR gut geht. Leider führte diese Strömung auch zu ausgeprägtem nationalstaatlichen Denken. Was in letzter Konsequenz wieder zum Desaster des 2. Weltkrieges führte. Die Kolonialisierung brachte neben den Rohstoffen auch Gedankengut nach Europa. Und umgekehrt führte dies zur massiven Christianisierung in den Kolonialländern. Gegen Ende der Neuzeit sind bereits Strömungen der Säkularisierung zu spüren.

1.6.4 Lutheranische Spiritualität

Martin Luther hat durch seine Reise nach Rom gesehen, wie mit den Geldern des Ablasshandels umgegangen wurde. Es wurden pompöse Bauwerke errichtet und noch viel schlimmer war der moralische Verfall des Klerus. Genau das hat Martin Luther bewogen, sich gegen einige Manifestationen der Kirche aufzulehnen und wollte, was ihm auch gelang, den Glauben wieder auf das reine Evangelium führen.

Die lutheranische Spiritualität sieht Jesus als einzigen Vermittler zu Gott. Im Mittelpunkt der Glaubenslehre stand die Bibel in deutscher Sprache. Diese war somit für jedermann lesbar und hat damit auch einen Teil zur Bildungsentwicklung beigetragen.

Gnade ist von Gott und ursächlich jedem geschenkt. Es braucht dazu keine guten Werke oder menschlichen Anstrengungen. Es zählt alleine der Glaube. Martin Luther hat die Religiosität in die Familien getragen. Familien entwickelten sich als Art Klosterersatz. Die Hauskirche war über Jahrhunderte prägend für eine Familie. Das Problem der evangelischen Spiritualität liegt in dessen Formlosigkeit. Mit wenig Hierarchie und wenig Übungen. Genau das fördert eine Säkularisierung.

1.6.5 Ignatianische Spiritualität

Die Schöpfung	Gott zeigt sich in der Schöpfung und ich darf mitgestalten. Hinausgehen in die Welt. KOLONIALISIERUNG.
Das Individuum	Erkenne den Willen Gottes für mich. Ich muß suchen und erkennen.
Die Theologie	Der Weg ist das Ziel. Hinausgehen und gestalten.
Die Pädagogik	Übungen und Lernen sind die Instrumente für den Weg. Spirituelles Erwachen nur über Bildung.
Die Zeit	Alles ist in Bewegung. Wir dürfen nicht warten bis es zu spät ist. - Gott arbeitet auch weiter.
Die Mystik	Empfangen und geben. In ALLEM ist Gott zu suchen und zu finden.
Die Inkarnation	Logos wird Fleisch. Vom Gedanken ins Sinnliche und Reine. Von OBEN nach UNTEN.

Die ignatianische Spiritualität wurde vor dem Hintergrund der kulturellen und religiösen Reconquista in Spanien entwickelt. So wird die Schöpfung als fortlaufend gesehen, Gott zeigt sich in ihr und der Mensch darf mitgestalten. „Man darf also Amerika entdecken“.

Entgegen dem mittelalterlichen Denken ist es Aufgabe jedes Individuums, den Willen Gottes zu erkennen. Der Mensch hat die Aufgabe mit Üben und Lehre, Gottes Willen zu suchen und zu erkennen.

Sich auf den Weg machen ist schon bedeutsam - ein Ziel erreichen ist erfüllend. Es ist also erwünscht in die Welt hinauszugehen, um zu gestalten. Damit war auch klar, welchen Auftrag die spanischen Missionare in Südamerika hatten.

Für die Jesuiten ist Üben und Lehren ein wesentlicher Weg für die spirituelle Entwicklung. Die Jesuiten sind auch als Bildungsorden bekannt. Eine Grundhaltung der Jesuiten ist die dynamische Lebensgestaltung. Man darf nicht warten, bis es zu spät ist, Gott arbeitet auch noch immer. Die Mystik der Jesuiten liegt im Empfangen und Geben. Mit dem Auftrag, dass in allem und jenem Gott zu suchen und zu finden ist. Die Entwicklung läuft immer von oben nach unten. Das Wort ist Fleisch geworden.

1.6.6 Exerzitien des Ignatius

Ignatius hat im Laufe seiner Biographie erkannt, dass an geistlichem Üben nichts vorbeigeht. Es ist dies ein lebenslanger Prozess, der zur Reinigung und zur Öffnung führt. Nur durch Üben kennen wir die eigene Berufung und spüren die Nähe Gottes.

Die **traditionellen** Exerzitien dauern vier Wochen und haben wöchentlich ein jeweils eigenes Programm. In der ersten Woche geht es um Heilung, also um vergeben und Vergebung, d. h., bevor man sich mit allen anderen Dingen beschäftigen kann, steht Vergebung. Sich selber und anderen.

Die zweite Woche steht unter dem Thema Wahl. Der Übende wählt sich eine Perikope und meditiert diese intensiv. Es ist also eine Entscheidung für das Leben mit Jesu zu treffen. Die dritte Woche führt zum Leiden. Das eigene Leiden vor dem Hintergrund der Passion Jesu kennenzulernen. Letztendlich und in der vierten Woche geht es um Erlösung. Ein Ende ist gleichzeitig ein Anfang.

Die **transformierten** Exerzitien in unserem Leben können ebenfalls vor den vier Stufen Heilung, Wahl, Leiden und Erlösung erfahren werden. Ein spiritueller Bildungsweg könnte daher so aussehen.

1. mit der eigenen Vergangenheit ins Reine kommen, heißt vergeben und Vergebung
2. eine Wahl für das eigene Leben treffen – d. h. Berufung erkennen
3. der Lebensweg ist mit Schwierigkeiten verbunden, d. h. Konsequenz und Disziplin
4. es ist Gottes Wille die Berufung zu leben – es gibt immer eine Hoffnung

1.6.7 Phänomenologie

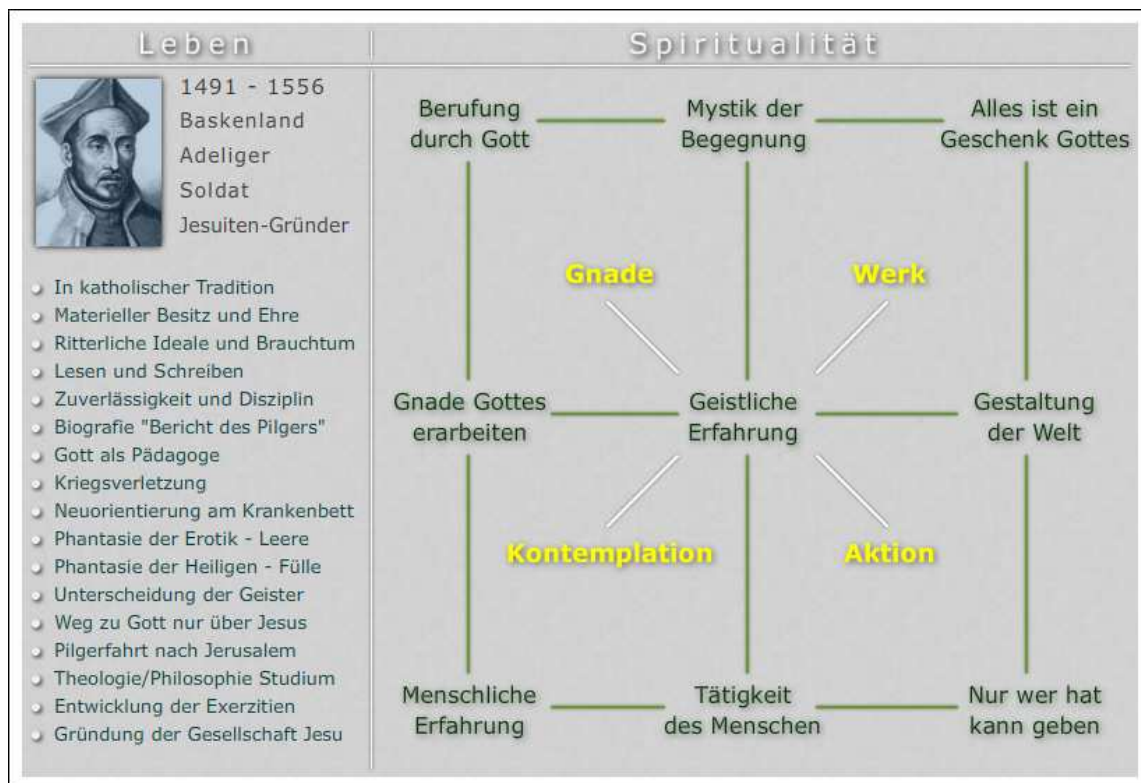
Die Phänomenologie wurde Anfang des 19. Jh. von Husserl entwickelt und setzt sich mit dem Erkenntnisgewinn auseinander. Ziel ist es, zum Wesen einer Sache vorzudringen. Es gilt das Wesenhafte unter Ausschluss von jedweder Zufälligkeit, zu erforschen. Beispielsweise ist das Rot einer Rose nicht dessen Wesenhaftigkeit, sondern eine zufällige Blumenfarbe. Das Wesen einer Rose besteht im Aufbau und in der Form der Blüte und der Pflanze.

Husserl hat eine extreme Position eingenommen und geht davon aus, dass Erkenntnis alleine über das Bewusstsein erlangt werden kann. Er spricht von einem losgelösten Ich. Edith Stein hat das relativiert und definiert die Person als Träger der Erkenntnis.

Eine phänomenologische Herangehensweise schließt vorhergehende wissenschaftliche Erkenntnisse aus. Es muss vorteilsfrei, also unter Ausschluss von Alltagswissen erfolgen und es dürfen keine realen Gegenstände benutzt werden. Die Erklärung der Phänomenologie gelingt ganz gut, wenn man diese im Vergleich zur empirischen Forschung darstellt. In der Empirie wird eine Hypothese angenommen und aufgestellt, daraus entsprechend Kriterien und Variablen abgeleitet, die dann einer empirischen Untersuchung zugeführt werden. Die Analysen und Ergebnisse bestätigen oder widerlegen dann die angenommenen Hypothesen. Es geht um die Beweisbarkeit und um die Nachvollziehbarkeit von FAKTEN. In der Phänomenologie wird das WAS analysiert. Es ist nahezu und ausschließlich an Personen gebunden und es geht um die Glaubwürdigkeit. Das Wesen einer Sache wird festgestellt. Im Zusammenwirken beider Ansätze könnte die Phänomenologie zur Entwicklung von Hypothesen eingesetzt werden.

1.6.8 Geist & Grenzen

1.6.9 Ignatius von Loyola

Ignatius von Loyola wurde zwangsläufig in der Kindheit von seinem Umfeld geprägt. Es waren materieller Besitz, Ehre, ritterliche Ideale, Zuverlässigkeit und Disziplin. Während eines Feldzuges zog er sich eine Kriegsverletzung zu und musste längere Zeit am Krankenbett verbringen. Hier entwickelte er Fantasien einerseits der Erotik, die im Nachhinein eine Lehre hinterließen und andererseits Fantasien der Heiligen, die im Nachhinein eine Fülle brachten. Genau diese Erfahrung führte bei Ignatius zur Unterscheidung der Geister.

Nach einer Pilgerfahrt nach Jerusalem, dem Theologiestudium und der Entwicklung der Exerzitien gründete er die Gesellschaft Jesu.

Zentrales Element in der Spiritualität Ignatius ist die geistliche Erfahrung. Dabei muss sich der Mensch die Gnade Gottes erarbeiten und hat die Aufgabe die Welt zu gestalten. In der Tätigkeit des Menschen gelingt ihm auch eine Begegnung mit Gott. Wichtig ist es, dass jeder Einzelne seine für ihn durch Gott bestimmte Berufung erkennt. Ignatius erkennt alles als ein Geschenk Gottes. Zur Armut stellt er fest, dass „nur wer hat, auch geben kann“.

1.6.10 Teresa von Avila

Leben	Spiritualität		
 1515 - 1582 Kastilien Adelige Mädchenkloster • Eintritt bei Karmeliterinnen • Schwere Krankheit • Chronische Kopfschmerzen • Bekehrungserlebnis • "Einzig auf Gott vertrauen" • Beginn der Ordensreform • Begegnung mit J. v. Kreuz • Anfeindungen • Selig-/Heiligsprechung • Kirchenlehrerin	Formen des Gebetes <table><tr><td> Meditation (Bildlich) Gebets - Wasser - Metapher <i>Wasser aus dem Brunnen schöpfen:</i> Große Anstrengung <i>Schöpftrad und Rohrleitung:</i> Weniger Anstrengung <i>Ausleitung aus Fluss/Bach:</i> Kaum Anstrengung <i>Der Regen bewässert:</i> Ohne Anstrengung Übertragung auf die Seele Welchen Weg wir auch immer gegangen sind, ist letztendlich nicht von Bedeutung, wenn wir ans Ziel gelangt sind. Inneres Gebet - Kontemplation Nur Gott ist Seelsorger • Gott passt sich jedem an • Kein Weg ist wie der andere Daher die Freiheit des GEBETES </td><td> Kontemplation (Gegenstandslos) </td></tr></table>	Meditation (Bildlich) Gebets - Wasser - Metapher <i>Wasser aus dem Brunnen schöpfen:</i> Große Anstrengung <i>Schöpftrad und Rohrleitung:</i> Weniger Anstrengung <i>Ausleitung aus Fluss/Bach:</i> Kaum Anstrengung <i>Der Regen bewässert:</i> Ohne Anstrengung Übertragung auf die Seele Welchen Weg wir auch immer gegangen sind, ist letztendlich nicht von Bedeutung, wenn wir ans Ziel gelangt sind. Inneres Gebet - Kontemplation Nur Gott ist Seelsorger • Gott passt sich jedem an • Kein Weg ist wie der andere Daher die Freiheit des GEBETES	Kontemplation (Gegenstandslos)
Meditation (Bildlich) Gebets - Wasser - Metapher <i>Wasser aus dem Brunnen schöpfen:</i> Große Anstrengung <i>Schöpftrad und Rohrleitung:</i> Weniger Anstrengung <i>Ausleitung aus Fluss/Bach:</i> Kaum Anstrengung <i>Der Regen bewässert:</i> Ohne Anstrengung Übertragung auf die Seele Welchen Weg wir auch immer gegangen sind, ist letztendlich nicht von Bedeutung, wenn wir ans Ziel gelangt sind. Inneres Gebet - Kontemplation Nur Gott ist Seelsorger • Gott passt sich jedem an • Kein Weg ist wie der andere Daher die Freiheit des GEBETES	Kontemplation (Gegenstandslos)		

Teresa von Ávila war die Tochter eines adeligen Hauses. Sie kam bereits im Mädchenalter in ein Karmeliterkloster. Teresa litt viele Jahre unter chronischen Kopfschmerzen. Erst ihr Bekehrungserlebnis führte zu einer Gesundung. Ihre mystische Erfahrung sagt, dass der Mensch einzig auf Gott vertrauen kann. Sie beginnt mit einer Ordensreform und wurde daher von der offiziellen Kirche stark angefeindet. Da begegnet sie auch Johannes vom Kreuz.

Bis zur Zeit Teresas war es ausschließlich üblich, sprachlich und bildlich zu beten. Therese favorisierte das innere Gebet, gemeint ist damit eine gegenstandslose Kontemplation.

Sie verwendet dafür unter anderem die Gebets-Wasser-Metapher. Aus eigener Erfahrung hat sie erkannt, dass Wasser aus dem Brunnen schöpfen, die anstrengenste Art einer Bewässerung ist und der Regen das Gleiche ohne Anstrengung bewirkt. Gemeint ist damit, dass Kontemplation (ohne Anstrengung) genauso wie intensives Beten (große Anstrengung) zum Ziel führen können. Letztendlich ist es nicht von Bedeutung, wie wir ans Ziel gelangen.

Es gibt nur einen Seelsorger, das ist Gott. Er passt sich jedem an und damit ist kein Weg wie der andere. Zu folgen ist daraus die Freiheit des Gebetes. Genau das hat ihr die Anfeindung der offiziellen Kirche eingetragen.

1.6.11 Johannes vom Kreuz

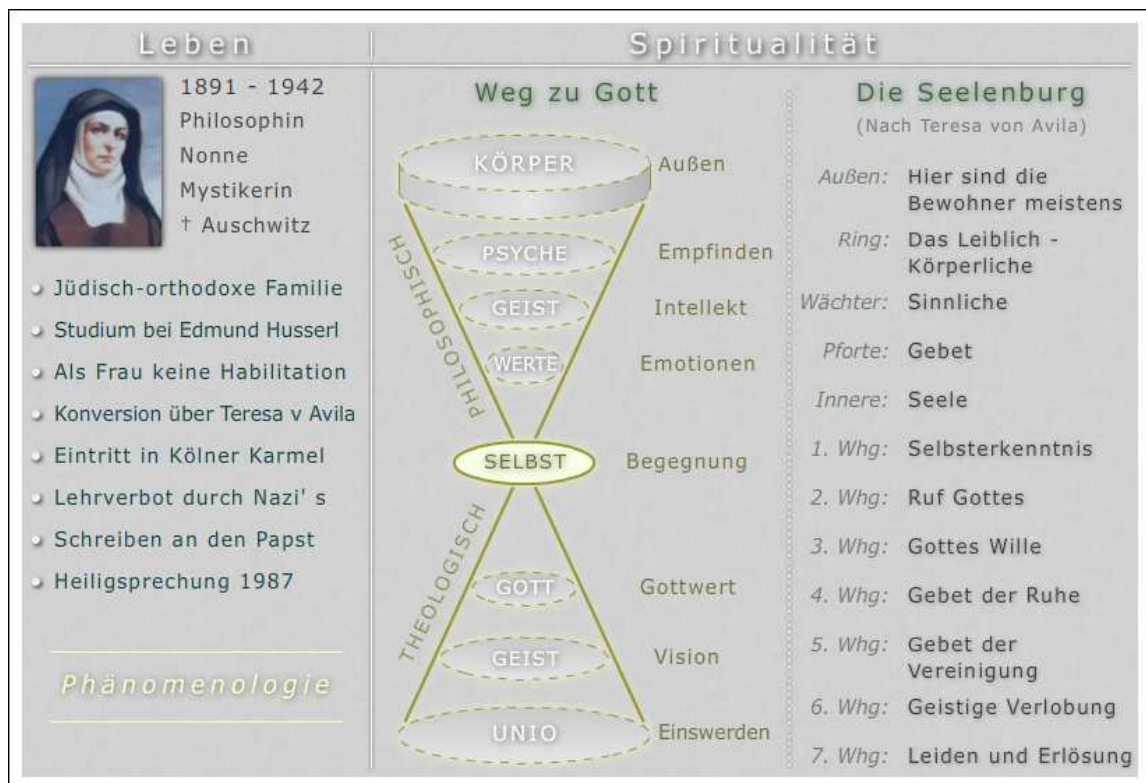
Leben	Spiritualität
 1542 - 1591 Kastilien Unterschicht • Bescheidene Kindheit • Novize bei Karmeliterinnen • Studium der Theologie • Ordensreform • Gefangenschaft in Toledo • Selig-/Heiligsprechung • Kirchenlehrer	Mystik ist in Form von Gedichten mitteilbar <i>"Alles Wissen überschreitend"</i> Ich kam hin, wo ich nicht wusste, und verharrte dort nichts wissend, alles Wissen überschreitend. Nicht wusst' ich, wo hingekommen; als ich dort mich wahrgenommen und nicht wusste, wo ich weilte, Großes habe ich verstanden; nicht erzähl' ich, was erfahren, da nichts wissend ich verharrte, alles Wissen überschreitend. Dort von Frieden und auch Mitleid war das Wissen ganz vollkommen, in der tiefsten Einsamkeit (auf direktem Weg) verstanden: so geheim war, was <i>"Die dunkle Nacht der Seele"</i> In dunkler Nacht In Nacht an Sternen bloß, von Liebesdrang glühend zum Ziel gerichtet - o wunderseliges Los! - entging ich ungesichtet, mein Haus in Stille lassend, tiefbeschwichtigt. Tief in des Dunkels Schoß, verborgene Stufen längs, verumumt, umdichtet - o wunderseliges Los! - nachts, jedem Blick vernichtet

Johannes vom Kreuz ist in Kastilien geboren. Ein Kind aus der sozialen Unterschicht. Er erlebt eine sehr bescheidene Kindheit. Frühzeitig wurde er als Novize bei den Karmeliterinnen integriert. Es wurde seine hohe Intelligenz und Sprachfähigkeit erkannt und wurde zum Studium der Theologie freigestellt. Ähnlich wie Teresa von Avila führte auch er eine Ordensreform durch. Er kam mit der offiziellen Kirche in Konflikt, welches letztendlich in der Gefangenschaft zu Toledo mündete.

Während dieser Zeit entstand das Gedicht „Die dunkle Nacht der Seele“.

Johannes von Kreuz hat seine mystischen Erfahrungen in Gedichtform gebracht. Sehr anspruchsvolle Texte, die wahrscheinlich auch in der damaligen Zeit schwierig zu verstehen waren, aber in der Landessprache abgefasst sind und so einer Allgemeinheit zugänglich waren. Heute sind seine Gedichte nach wie vor schwer verständlich, aber relativ zeitlos. Im Speziellen der Text „Alles Wissen überschreitend“ ist, heute gut verwendbar.

1.6.12 Edith Stein

Edith Stein wurde 1891 in einer jüdisch-orthodoxen Familie geboren. Sie studierte bei Husserl Philosophie und im Speziellen die Phänomenologie. Sie hat den radikalen Ansatz von Husserl, nachdem Erkenntnis außerhalb des ICH entstehe, auf eine anthropologische Weise erweitert. Obwohl sie einige Habilitationsversuche machte, durfte sie damals als Frau keine akademische Karriere machen. Ihre Konversion zum Christentum entstand durch das Studium der Teresa von Avila, worauf sie dann auch in den Kölner Karmel eintrat. Die Nazis erteilten ihr Lehrverbot. Trotzdem schrieb sie an den Papst und machte diesen auf die Gräueltaten der Judenverfolgung in Deutschland aufmerksam.

Den Weg zu Gott kombiniert Stein aus einem philosophischen und einem theologischen Ansatz. Bei Ersterem führt der Weg über den Körper, über die Psyche – damit ist die Sinneswelt gemeint – zum Intellekt und über Werte/Emotionen zum Selbst. Hier findet die Begegnung zwischen Gott und Mensch statt und ist auch der Ausgangspunkt für die theologischen Überlegungen. In weiterer Folge der seelischen Entwicklung wird Gott zum einzigen Wert. Es entsteht eine geistliche/visionäre Verbindung mit Gott, welches letztendlich zu einem Einswerden Union-Mystik wird.

Das Modell der Seele entwickelt Stein unter dem Titel „die Seelenburg“ nach Teresa von Avila. Es wird die Metapher einer Burg herangezogen, wobei der Ring, das Leiblich-Körperliche ist und zwischen Außen und Innen trennt. Sie stellt fest, dass die Bewohner sich meistens im Außen aufhalten, also sich mit weltlichen Belangen beschäftigen. Die Burgwächter versteht sie synonym zum Sinnlichen und die Pforte zum Inneren ist dann das Gebet. Das innere Haus der Burg ist die Seele und diese beschreibt sie im Sinne der sieben Wohnungen. Auch hier in der ersten Wohnung steht die Selbsterkenntnis, die bis zur sechsten Wohnung zur geistigen Verlobung führt. Die siebte Wohnung ist Gott vorbehalten und führt über das Leiden zur Erlösung.

1.6.13 Simone Weil

Leben		Spiritualität	
 1909 - 1943 Jüdisch Philosophin Atheistin • Vater war Arzt • Hohe Intelligenz • Magersucht • Kopfschmerzen • Politisches Engagement • Fabrikarbeiterin • Mystische Erlebnisse - Gregorianischer Choral - Frauenwallfahrt - Niederknien • Flucht vor Nazis	Schwerkraft und Gnade		
	Begierde, Einbildung, Illusion Gesellschaft ■ Arbeiterschaft ist enturzelt ■ Fabrikarbeit ist Sklaverei ■ Mensch ist Teil der Maschine ■ Eigentum für jeden Arbeiter ■ Technik an Mensch anpassen ■ Parteien sind schlecht - abschaffen	Beten, Lernen, Begehren Erkenntnis ■ Gott ist hinter aller Ordnung ■ Sinnwelt ist eine Täuschung ■ Reduktion des ICH - Dekreation ■ Aufmerksamkeit trainieren ■ Intensives Begehren ■ Mißerfolg führt zu Demut	
Nicht mehr verbrauchen als man braucht			

Simone Weil war jüdischer Abstammung, der Vater Universitätsprofessor, sie selber ist in der ersten Lebensphase Atheistin. Insbesondere ihr Bruder war hochintelligent und Simone wollte ihrem Bruder immer nacheifern. Gesundheitlich war sie ihr Lebtage von schweren Kopfschmerzen geplagt, zu dem war sie magersüchtig. Sehr früh begann sie, sich mit politisch philosophischen Themen zu beschäftigen und wollte dies auch erleben. Besonderes Interesse entwickelte sie für Fabrikarbeiter in Fließbandproduktionen.

Simone hatte drei mystische Erlebnisse. Das Hören eines gregorianischen Chorals, die Fröhlichkeit von Frauen bei einer Wallfahrt und das Niederknien.

Bekannt ist ihr Werk von „Schwerkraft und Gnade“ wobei die Schwerkraft den menschlichen Begierden, der Einbildung und der Illusion zugeordnet ist. Die Gnade repräsentiert Beten, Lehren und Begehren. Besonderen Wert misst Simone Weil der Aufmerksamkeit bei. Es gilt, diese im schulisch pädagogischen Umfeld zu trainieren. Egal was man lernt, man muss es nur tief und intensiv machen. Um wirklich etwas zu erreichen, ist ein intensives Begehren erforderlich.

Ihre mystische Erfahrung besagt, dass Gott hinter aller Ordnung steht und die Sinnwelt lediglich eine Täuschung ist. Sie verurteilt Fabrikarbeit als Sklaverei, sieht den Menschen als Teil der Maschine und fordert daher, dass sich die Technik dem Menschen anpasst und dass jeder Mitmensch Eigentum besitzt.

1.6.14 Dietrich Bonhoeffer

Leben	Spiritualität				
 1906 - 1945 Breslau Lutherianer Theologe • Gegen Nazis & Judenverfolgung • Rede-/Schreibverbot • Inspiriert durch Bergpredigt • Pastor in London • Rückkehr 1935 • Untersuchungshaft • KZ Buchenwald • Märtyrertod: 9. April 1945	• Wissen, Moral, Kirche und Religion sind ein vergeblicher Weg zu Gott • Es gibt nur einen Weg - den Weg Gottes zum Menschen • Denn was immer wahr ist, ist gerade heute nicht wahr • Es gibt keinen Weg zum Frieden - Frieden ist der Weg AUCH FÜR DEN PROTESTANTISMUS SIND GEISTLICHE ÜBUNGEN ERFORDERLICH <table> <tr> <th>MEDITATION</th><th>BEICHTE</th></tr> <tr> <td> ■ Private Meditation - kurze Texte ■ Gemeinsame Meditation - gleiche Texte ■ Predigtmeditation - Text wiedergeben ■ Passionsmeditation - Schau des Kreuzes </td><td> - Für Gemeinschaft - Zum Kreuz - Zu neuen Leben - Zur Gewissheit </td></tr> </table>	MEDITATION	BEICHTE	■ Private Meditation - kurze Texte ■ Gemeinsame Meditation - gleiche Texte ■ Predigtmeditation - Text wiedergeben ■ Passionsmeditation - Schau des Kreuzes	- Für Gemeinschaft - Zum Kreuz - Zu neuen Leben - Zur Gewissheit
MEDITATION	BEICHTE				
■ Private Meditation - kurze Texte ■ Gemeinsame Meditation - gleiche Texte ■ Predigtmeditation - Text wiedergeben ■ Passionsmeditation - Schau des Kreuzes	- Für Gemeinschaft - Zum Kreuz - Zu neuen Leben - Zur Gewissheit				

Dietrich Bonhoeffer entstammt einer evangelisch-lutheranischen Familie und ist studierter Theologe. Seine mystische Erfahrung wurde durch die Bergpredigt inspiriert. In jungen Jahren wurde er Pastor in London und lernte viele Persönlichkeiten aus dem kirchlichen Leben kennen. Er kehrte 1935 nach Deutschland zurück und begann mit der Widerstandsbewegung. Bonhoeffer war intensiver Gegner der Judenverfolgung. Dies brachte ihm vorerst ein Rede- und Schreibverbot ein. Gefolgt von einer U-Haft, weiter abgeschoben ins KZ Buchenwald und letztendlich dem Märtyrertod 1945.

Bonhoeffer als überzeugter Lutheraner hat für die evangelische Kirche das Fehlen von Übungen und Formen festgestellt. Er führte die Beichte wieder ein und entwickelte Meditationsformen. Besonders intensiv beschäftigte er sich mit der Textmeditation; dabei werden sehr kurze Textstellen aus der Bibel während einer Woche meditiert. Seiner Erfahrung nach führt dies zu einer Festigung des Glaubens und ist für Priester und Pastoren unerlässlich. Ebenfalls neu für die evangelische Kirche war die Passionsmeditation, dabei stellt sich der Meditierende den leidenden Christus am Kreuz bildhaft für längere Zeit vor.

Von Kirche und Religion meint Bonhoeffer, dass sie vergebliche Wege zu Gott sind. Es gibt nur einen Weg zu Gott und das ist der Weg Gottes zum Menschen. Sehr empfindlich reagiert er auf das Wort „Wahrheit“, weil dieses Wort gerade heute nicht wahr ist.

1.6.15 Madeleine Delbrêl

Leben	Spiritualität
 1904 - 1964 Frankreich Arbeiterfamilie Atheistisch • Studiert Kunst und Philosophie • Verlobter wird Dominikaner • Krankheit • Gott möglich/unmöglich • Bekehrung durch Gebet • Sozialarbeiterin • Industrialisierung in Ivry • Ivry wird kommunistisch • Distanzierung von Marx • Mitarbeit im Vaticanum II	Anbetung und Engagement • Grenzenlos verfügbar für Gott • Ein Schweigen zu schaffen • Leben in der Nachfolge Christi • Leben heute und hier • Glaube nur durch Gott • Gelassenheit und positive Grundstimmung • Vertrauensvolles Geschehen lassen

Madeleine Delbrêl wurde 1904 in eine französische Arbeiterfamilie geboren und atheistisch erzogen. Einen Bruch in ihrem Leben erlitt sie durch ihre gescheiterte Verlobung mit einem Mann, der später Dominikanerpater wurde. Delbrêl stellte fest, dass Gott sowohl möglich als auch unmöglich sein kann. Ihre Bekehrung erfuhr sie durch intensives Gebet. Sie engagierte sich in der Nachkriegszeit in der französischen Stadt Ivry als Sozialarbeiterin. Sie distanzierte sich deutlich von Marx – gleichzeitig stellte sie aber fest, dass der richtige Glaube sich nur im „Feindesgebiet“ entwickelt. Damit meint sie, Seelsorge in kommunistischen Ivry.

Spirituell lebte Delbrêl den Dualismus in Form von Aktion und Kontemplation. Sie steht für „Anbetung und Engagement“. Dies alles drückt sich in ihrem Leben aus. Nicht in der Vergangenheit oder hinter dicken Kirchenmauern entwickelt sich der Glaube, sondern nur im Leben hier und heute. Dazu gehörten Gelassenheit und positive Grundeinstellungen. Ein vertrauensvolles Geschehenlassen ist oft hilfreicher als intensiver Aktionismus. Delbrêl war grenzenlos verfügbar für Gott. In Form eines Lebens der Nachfolge Christi.

1.6.16 Dag Hammarskjöld

Leben	Spiritualität
 1905 - 1961 Schweden Staatssekretär UN Gen. Sekretär • Sohn des Premierministers • Philosophie & Wirtschaft • Staatssekretär • Zweiter UN Gen. Sekretär • Pos. UN Friedensaktionen • Flugzeugabsturz • Friedensnobelpreis	Dag Hammarskjöld - ein Mystiker - wollte für die Welt eine Menschheitsethik unter spiritueller Ausrichtung. MYSTIK DER WELTVERANTWORTUNG - Mitten im Lärm das innere Schweigen bewahren - Nur der verdient Macht, der sie täglich rechtfertigt - Das höchste Gebet ist das um den Frieden - Sich der Macht zu beugen ist leicht, zu widerstehen schwierig - Wir leben im Horizont Gottes - Einsamkeit ist eine Grunderfahrung - Askese als Freisein für Gott

Dag Hammarskjöld wurde als Sohn eines schwedischen Politikers geboren und später in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Er wurde Staatssekretär. Den Höhepunkt seiner politischen Karriere erlebte Hammarskjöld in der Funktion als zweiter UN General-Sekretär. In dieser Funktion bemühte er sich immer und intensiv um Friedensvermittlung, wofür er auch den Nobelpreis erhalten hat. Hammarskjöld ist unter nicht geklärten Umständen bei einem Flugzeugabsturz in Afrika während einer Friedensmission ums Leben gekommen.

Hammarskjöld wird häufig als politischer Mystiker bezeichnet. Er hat sich intensiv für eine globale Ethik eingesetzt. Obwohl er keiner Religionsgemeinschaft angehörig war, verlief sein Leben sehr spirituell. Die im Nachhinein veröffentlichten Werke belegen dies eindeutig. Im Nachhinein betrachtet hat Hammarskjöld eine Mystik der Weltverantwortung entwickelt. Sein von ihm zitiertes höchstes Gebot ist der Friede. Diesen sieht er immer wieder im Zusammenwirken mit Macht, wobei sich der Macht beugen sehr leicht ist – hingegen dieser zu widerstehen sehr schwierig ist. Für die Persönlichkeitsentwicklung meint Hammarskjöld, dass Einsamkeit eine wesentliche Grunderfahrung ist und die Askese Voraussetzung für eine Gotteserfahrung ist. Er findet Gott am Horizont unseres Lebens.

1.6.17 Karl Rahner

Leben	Spiritualität
 1904 - 1984 Freiburg Katholisch Jesuit • Philosophie und Theologie • Einfluß Heidegger • Professor für Dogmatik • Lexikon der Theologie • Vorbereitung Vaticanum II • "Einigung der Kirche" • 15 Ehrendoktorate • "Grundkurs des Glaubens"	Der MENSCH als Selbstmitteilung GOTTES • Der Mensch ist in der Welt, lebt auf den Tod hin und stellt Fragen darüber hinaus. • Der Mensch muß heraus aus seiner Vertrautheit. • Der Mensch ein Wanderer in die Unendlichkeit. • Der Christ der Zukunft ist ein Mystiker oder er besteht nicht in allem. • Der, der ich bin, grüßt trauernd den, der ich sein möchte. • Gott ist absolutes Geheimnis. • Gott gibt keine irdische Sicherheit. • Gott bleibt dem denkenden Zugriff des Menschen entzogen. • Glauben heißt: Die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang auszuhalten. • Gott selbst ist die innerste Mitte und die Welt das Schicksal Gottes.

Karl Rahner ist ein Theologe der ausgehenden Neuzeit, der das christliche Weltbild spürbar verändert hat, insbesondere seine Lexika der Theologie sind gut bekannt. Rahner arbeitete auch an der Vorbereitung zum Zweiten Vatikanischen Konzil mit. Die Besonderheit seiner Persönlichkeit ist auch durch die Verleihung der 15 Doktorate erkennbar.

In seiner Spiritualität setzt er sich mit Mensch und Gott insofern auseinander, als er den Menschen als Selbstmitteilung Gottes sieht. Das wahrscheinlich berühmteste Zitat von ihm „der Christ der Zukunft ist ein Mystiker oder er besteht nicht in allem“.

Offensichtlich sieht Rahner seine Spiritualität auf sehr persönlichem Niveau. Er bezeichnet den Menschen auch als Wanderer in die Unendlichkeit und meint, dass der Mensch aus seiner Vertrautheit heraus muss. Weiters sieht er den Menschen als einen Fragenden, der über seinen Tod hinaus nachdenkt.

Das Gottesbild bleibt dem denkenden Zugriff des Menschen entzogen. Gott ist also ein absolutes Geheimnis. Rahner sieht Gott auch als eine Unbegreiflichkeit und glauben heißt, genau diese Unsicherheit ein Leben lang auszuhalten. Gott selber ist in der innersten Mitte der Welt zu finden und das Schicksal der Welt ist gleichzeitig das Schicksal Gottes.

1.6.18 Zusammenfassung und Reflexion Neuzeit

Zusammenfassung:

Der Beginn der Neuzeit wird üblicherweise mit dem Beginn der Reformation und der Renaissance gleichgesetzt, wie z. B. Martin Luther, Christoph Kolumbus und eventuell auch Niccolò Machiavelli. Die Reformationsbewegung erfasste einen großen Teil Mitteleuropas und führte letztendlich zum 30jährigen Krieg. Anders in Spanien - dort setzte die Reconquista mit der Zurückdrängung der Mauren von der spanischen Halbinsel ein. Spanien entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte zu einer sehr stabilen Einheit in Europa. Dazu beigetragen haben die katholischen Könige Isabella und Ferdinand. Diese katholische Hochburg war wahrscheinlich auch der Ausgangspunkt der Gegenreformation. Wieder dazu beigetragen haben die Jesuiten, welche auch das Christentum im Rahmen der Kolonialisierung in die Welt gebracht haben.

Die Naturwissenschaften begannen ihre „Karriere“. Galileo und Kepler mögen dafür als Referenz stehen. Die katholische Kirche hatte einen äußerst restriktiven Kurs gegenüber allen Erkenntnissen, die zur Bibel ambivalent waren. Galileo ist das beste Beispiel dafür. Im reformierten Raum Europas konnten sich die Naturwissenschaften insofern besser durchsetzen, weil die evangelische Kirche keine Hierarchie hatte, die dazu eine Opposition bieten konnte. Die „kleinen“ Pastoren wurden von Naturwissenschaft und Technik überrollt, obwohl sie diese auch nicht guttierten. Philosophisch gab es mit dem Beginn der Neuzeit eine deutliche Trendwende. Hat man sich im Mittelalter noch mit der Wissenschaft der philosophischen Begründung der Bibel (Scholastik) beschäftigt, so interessierten sich die Philosophen der Neuzeit für die Gesellschaft, das Zusammenleben und auch für politische Formen.

Künstlerisch kulturell entwickelte sich aus dem Barock die Romantik. Eine sehr Ich-bezogene emotionale Ausdrucksweise. Manche Experten sind der Meinung, dass genau diese Ich-Zentrierung zum Aufkommen der Nationalstaaten und des Nationalismus führte = Nationalsozialismus.

Wirtschaftlich entwickelten sich sowohl der Kapitalismus als auch der Kommunismus. In diesem Spannungsfeld wurden auch die beiden Weltkriege ausgetragen; über deren menschliche Tragödie nichts mehr weiter zu sagen ist. Allerdings muss die Rolle der katholischen Kirche immer weder hinterfragt werden. Siehe „Gottes mächtige Dienerin“. Hier kommt die Rolle Pius des XII. als Weltkriegspapst gut heraus –sofern der Film richtig ist. Mit dem Ende des 2. Weltkrieges endet auch die Ära der Kolonialzeit. Repräsentativ dafür Mahatma Gandhi und die Gründung der UNO mit der Menschenrechtscharta und dem zweiten Generalsekretär Hammarskjöld. Der Überfluss an Rohstoffen aus den Kolonialländern, sowie die naturwissenschaftlichen Entdeckungen führten zur Industrialisierung Europas, weiters zur Automatisierung und letztendlich zur Multimedia-Konsumgesellschaft. Kulturell wurde die Nachkriegszeit durch die 1968er Generation nachhaltig für Frieden, Gleichheit und Gerechtigkeit geprägt. Die Gründung des Staates Israel 1945 ist mit deren Auswirkungen in Form des islamischen Terrorismus nach wie vor intensiv zu spüren und leider auch kein Ende in Sicht. Der Übergang von Neuzeit zur Globalisierung kann über Sputnik, Pille, Hiroshima und 1968er gezogen werden. Die Musik mit der schwarzen Schallplatte war Auslöser für die 1968er Bewegung. Der Fernseher verantwortlich für den Fall des Eisernen Vorhanges und das Internet wie man heute sieht zur Revolution in den arabischen Ländern.

Reflexion für die Gesellschaft:

Die Neuzeit hat die Gesellschaft nachhaltig und tief greifend verändert. Der Weg zu einer pluralen und liberalen Gesellschaft war dornig und mühevoll – wie der 30jährige Krieg, die Französische Revolution und die beiden Weltkriege. Mindestens so schmerzhaft und mit sehr vielen Menschenleben verbunden, war die Kolonialisierung, welche nachweislich in einer Ausbeutung und fallweise einer Ausrottung der Bevölkerung endete. Wenn wir heute von einer globalen Gesellschaft sprechen, dann hat diese dort ihren Anfang gefunden. Klarerweise darf jetzt nicht angenommen werden, dass sich die gesamte Weltbevölkerung als globale Gesellschaft erklärt. So wie es auch im Europa der Neuzeit Phasen der gesellschaftlichen Entwicklung gab, so sind diese auch heute noch global zu erkennen. Westeuropäische, nordamerikanische und asiatische Gesellschaften dürfen durchaus schon zu einer globalen Gesellschaft gezählt werden. Es ist daher zu klären, welche Merkmale ein Mensch bzw. eine Gruppierung hat, um als „global“ zu gelten. Mit Sicherheit gehört dazu ein Mindestlebensstandard, der dann die Möglichkeit gibt, sich kommunikativ zu vernetzen, am globalen Markt einkaufen zu können und sich global bewegen können. Es sind also die Dimensionen Kommunikation, Konsum und Transport, der dieses Phänomen beschreibt. Alle Menschen, die auf diese Ressourcen zugreifen können, dür-

fen als Bewohner des globalen Dorfes bezeichnet werden. Globalisierung hat sehr viele Vorteile. Bei Katastrophensituationen wie Tsunami, Erdbeben, Trockenheit usw. kann die gesamte Welt helfen. Auch bestimmte Ereignisse können global erlebt werden, z. B. Hochzeiten von Königskindern oder die Rettung der chilenischen Bergleute. Der Nachteil der Globalisierung liegt unter anderem im überproportionalen Wachstum und der Bedeutung des Finanzsektors. Es ist spürbar, dass die Reichen reicher werden und die Mittelschicht ausgedünnt wird. Aus spiritueller Sicht ist nachzufragen, ob es so etwas wie ein globales Bewusstsein oder Spiritualität gibt.

Reflexion für das Unternehmen:

Die Energie AG ist ein technisches Unternehmen und findet ihren Ursprung eindeutig in den Naturwissenschaften der Physik und Mathematik. Das Unternehmen hat während seines Bestehens in den letzten 120 Jahren das Stromversorgungsnetz und die dazu notwendigen Kraftwerke aufgebaut. Strom wurde somit zu einer Selbstverständlichkeit und kann heutzutage durchaus zu den Grundbedürfnissen des Menschen gezählt werden. Andererseits ist Strom etwas sehr Angenehmes, insbesondere durch die damit mögliche Automatisierung. Immer mehr Prozesse können von Maschinen und Computer erledigt werden, welches natürlich zu einer Reduktion von menschlichen Arbeitskräften führt. Je mehr Automatisierung umso mehr Mitarbeiter. Diese Erscheinung kennen wir schon über Jahrzehnte hinweg. Die Geschwindigkeit hat sich zwar verlangsamt, aber der Trend bleibt. Im Rahmen der Humanisierung der Arbeitsplätze in den 1970er Jahren wurde festgestellt, dass Arbeit sehr sinnstiftend sein kann. Stellt sich dann die Frage, wo der Mensch dann seinen inneren Frieden findet, wenn er den Arbeitsplatz verliert. Damit ist die Verantwortung eines Unternehmens zweigeteilt - einerseits das Geld des Eigentümers gut zu veranlagen (forciert Mitarbeiterabbau) und ethisch moralisch aber, hat ein Unternehmen auch die Aufgabe, den Mitarbeitern ein sinnstiftendes Heim zu geben. Damit ist die Aufgabe und Pflicht aller Führungskräfte und Manager geklärt. Sie müssen für ihre Mitarbeiter so sorgen, dass der Kapitaleigentümer gerade noch zufrieden gestellt ist. Um dieses Modell leben zu können, muss sich die Wertschöpfung im gleichen Masse auf den Kapitalwert als auch auf den Wert des Arbeitsplatzes erstrecken. Wahrscheinlich wird es in der globalen Wirtschaftswelt drei unterschiedliche Typen geben. Das könnten die globalen börsennotierten Unternehmen sein, deren Wert sich durch geschicktes Marketing entwickelt. Dann die operativen Unternehmen mit etwa 100 Mitarbeitern die tatsächlich aus dem operativen Geschäft – früher hätte man gesagt mit „Händen Arbeit“ – Erträge erwirtschaften und letztendlich freiberufliche Mitarbeiter, die sehr gut verdienen werden, stark vernetzt sind und sehr flexibel sind.

Persönliche Reflexion:

Persönlich habe ich nunmehr einen guten Überblick über die christliche Spiritualität. Von der Spätantike über das Mittelalter bis zur Neuzeit. Letztere darf ich nunmehr schon seit 55 Jahren miterleben, wahrscheinlich auch einen epochalen Bruch und sogar ein bisschen – ganz klein – mitgestalten. Insbesondere ist es die virtuelle Welt des Internets und der Globalisierung die mich einerseits beeinflusst und in der ich andererseits auch mitarbeite. Spiritualität wurde und wird an Biografien der Vergangenheit aufgehängt. Beeindruckende Persönlichkeiten wie Hammarskjöld, Dietmar Bonhoeffer, Edith Stein, Karl Rahner usw. haben die Spiritualität der heutigen Zeit geprägt. Leider sind deren Mystik und Weltbild nicht in den Glaubensgemeinschaften und Kirchen bekannt. Eine Forcierung könnte allerdings auch kontraproduktiv sein. Insofern, als damit mögliche Kirchgänger vertrieben werden und neue ohnehin nicht angesprochen werden. Das Thema der Spiritualität wird meines sehr achtens in Zukunft eben nicht durch Kirchen weiterverfolgt, sondern im Rahmen von Seminaren, Wellnesswochen, Fastenkuren und möglicherweise auch als moderne Managementmethode.

Über alle Zeitepochen haben sich drei spirituelle Themen durchgezogen. Das ist die Askese, die Nächstenliebe und die Suche nach Gott. Askese ist vielfach mit der Enthaltsamkeit verbunden, könnte aber in einer Überflussgesellschaft auch heißen: „Verbrauche nur soviel, als du wirklich brauchst“. Könnte für mich bedeuten, nix mehr rauchen und wenig essen. Die Nächstenliebe ist auch sehr nahe und bedeutet für mich auch die Umsorge meiner Mitarbeiter (siehe Unternehmen). Führungsunterweisung am Jakobsweg!

Letztendlich ist die schwierigste Aufgabe für mich, Gott zu finden, weil ich nach wie vor das Gottesbild der Kindheit in mir trage und dieses nur schwierig zu ändern ist. Entsprechend der Trinität möchte ich Gott in mir selber suchen, in anderen und in der Welt. Und wenn mir das Internet dazu hilft, ist es auch recht.

2. Judentum

2.1 Judentum I

„Wenn ich nicht für mich bin, wer ist für mich?
Und solange ich nur für mich bin, was bin ich?
Und wenn nicht jetzt, wann denn?“
(Rabbi Hillel)

Skripten

Linien

Die Synagoge

Der Kalender

Die Feiertage

Der Sabbat

Die Speisen

Geb. & Beschneidg

Ehe & Familie

Tod & Sterben

Jüd. Geschichte

Der Glaube

Die Moral

Die Schrift

Das Gebet

Im Kapitel Judentum I wird die geschichtliche, religiöse und spirituelle Entwicklung des Judentums von 2000 vor Christus bis zu Beginn unserer Zeitrechnung dargestellt. Die grundsätzlichen rituellen und religiösen Gesetze des Judentums gehen zurück auf die Zerstörung des zweiten Tempels und des daraus resultierenden Rabbinertums. Sowohl die Zerstörung des Tempels als auch die Diaspora brachten einen Synagogenbau mit sich. Dies ist ein jüdisches Versammlungshaus und geistiges Zentrum.

Die jüdischen Feiertage richten sich am Lunisolarkalender aus. Diese sind eben von diesem Kalendersystem stark beeinflusst und beginnen bereits jeweils am Vorabend. Der höchste Feiertag im Judentum ist der Sabbat. In der christlichen Gesellschaft sind noch Feiertage wie Jom Kippur, Pessach und Purim bekannt. Dem Holocaust wird am Jom haScho'a gedacht.

Besonders hohen Stellenwert im Judentum hat die Speisebereitung und dessen Verzehr. Praktizierende Juden essen nur koscheres Fleisch und trennen strikt Lebensmittel aus Fleisch von Milch. Auch für Geburt, Hochzeit und Sterben steht ein umfangreiches Gesetzssystem zur Verfügung. Schriftlich wird dies in der Mizwot mit 613 Ge- und Verboten abgehandelt.

Das Judentum ist eine Schriftreligion, die sich auf zwei wesentliche Dokumente stützt, welche der Tanach (enthält die Tora) und der Talmud (enthält die Mizwot) sind. Aufgrund der Komplexität des Talmuds wurde dieser im 12. Jh. grundlegend überarbeitet.

Das Diagramm zeigt die Zeitrechnung der Juden von 500 v. Chr. bis 0. Es ist in zwei Hauptbereiche unterteilt: die Diaspora (links) und die Zeit nach dem Tempelwiederaufbau (rechts).

500 v. Chr. bis 0

Diaspora (links):

- 1. Tempelzerstörung:** Ein Ereignis, das die Diaspora einleitet.
- Babyl. Gefangenschaft:** Ein Zeitraum, der mit der Tempelzerstörung verbunden ist.
- Nebukadnezar II.:** Ein Herrscher, der mit der Babyl. Gefangenschaft verbunden ist.
- Psalm 137:** Ein Text, der mit der Babyl. Gefangenschaft verbunden ist.
- Ester:** Eine Figur, die mit der Diaspora verbunden ist.

Tempelwiederaufbau (Mitte):

- Tempel-Wiederaufbau:** Ein Ereignis, das die Diaspora beendet.
- Hohepriester:** Eine Position, die mit dem Tempelwiederaufbau verbunden ist.

Judentum (rechts):

- Judaistisch:** Eine Gruppe, die mit dem Tempelwiederaufbau verbunden ist.
- Pharisäer:** Eine Gruppe, die mit dem Tempelwiederaufbau verbunden ist.
- Sadduzäer:** Eine Gruppe, die mit dem Tempelwiederaufbau verbunden ist.
- Essener:** Eine Gruppe, die mit dem Tempelwiederaufbau verbunden ist.
- Qumran Gemeine:** Eine Gruppe, die mit dem Tempelwiederaufbau verbunden ist.
- Herodes:** Ein Herrscher, der mit dem Tempelwiederaufbau verbunden ist.
- Makkabäer:** Eine Gruppe, die mit dem Tempelwiederaufbau verbunden ist.
- Judentum:** Ein Begriff, der das gesamte Judentum umfasst.

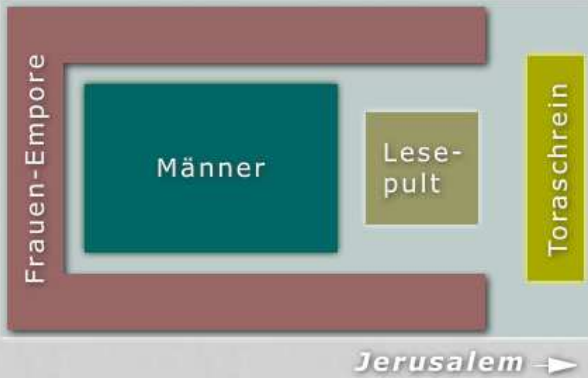
TORA: Ein zentraler Begriff, der die Tora darstellt.

Zurück in Palästina wurde der erste Tempel errichtet, der etwa 300 Jahre später durch den babylonischen Kaiser Nebukadnezar wieder zerstört wurde. Ein Teil der jüdischen Bevölkerung ging in die babylonische Gefangenschaft. Nach der Rückkehr wurde der Tempel wieder aufgebaut.

In der Folge erobert Alexander der Große Palästina und es kam zum hellenistischen Einfluss. Dagegen trat Judas Makkabäus auf und stellt das „reine Judentum“ wieder her. Etwa zu Beginn unserer Zeitrechnung erbaute Herodes den zweiten Tempel und erhielt dafür große Zustimmung obwohl er unbeliebt war. Gegen die Besetzung der Römer traten die Zeloten auf und es kam zur zweiten Tempelzerstörung. Übrig geblieben ist die Klagemauer und das rabbinische Judentum. Die Tora wurde etwa um 400 vor Christus geschrieben und der Talmud entstand etwa 70 nach Christus.

2.1.2 Die Synagoge

- Jüdisches Versammlungshaus, geistiges Zentrum für Schriftstudium und Unterweisung.
- Entstanden in der babylonischen Gefangenschaft.

- Toraschrein
- Gebotstafeln
- Ewiges Licht
- Lese-pult
- Kerzenleuchter
- Geschlechtertrennung
- Waschbecken
- KEINE Bilder

Die Synagogen sind die Gebets- und Versammlungshäuser der Juden. Im Unterschied zu den christlichen Kirchen ist eine Synagoge auch ein Ort des Studiums und der Unterweisung.

Die geschichtliche Entstehung ist nicht geklärt. Es wird allerdings vermutet, dass erste Gebetsräume und Gebethäuser in der babylonischen Gefangenschaft entstanden sind. Nach dem Exil wurde der 2. Tempel wieder aufgebaut und der Bedarf an Synagogen wieder obsolet. Erst nach der Zerstörung des 2. Tempels durch die Römer und der Diaphora war der Bedarf an Synagogen gegeben und diese sind auch nachweislich in dieser Zeit entstanden.

Synagogengebäude haben keinen einheitlichen Baustil und sind auch keinen Kunstepochen und Richtungen unterworfen. Synagogen wurden jeweils im lokalen Baustil mit allen Einschränkungen entsprechend errichtet. Meistens durften die Synagogen nicht höher sein als die Bürgerhäuser einer mittelalterlichen Stadt. Die Synagoge selber ist immer nach Jerusalem hin ausgerichtet. In Europa und in USA daher nach Osten.

Eine Synagoge hat zwei Hauptelemente. Zum einen der „Toraschrein“ und zum anderen das Lese-pult. Diese beiden Einrichtungen spielen beim jüdischen Gebet eine Hauptrolle. Während des Gebetsaktes wird die Tora aus dem Schrein geholt und feierlich zum Lese-pult getragen, dort entrollt und vorgelesen. Zu den weiteren Einrichtungsgegenständen gehören die Gebotstafel, das ewige Licht, der Kerzenleuchter und ein Waschbecken.

Insbesondere fehlt bei einer jüdischen Synagoge die Schlichtheit auf. Dies deshalb, weil entsprechend des zweiten Gebotes keine Bilder von Gott gemacht und aufgehängt werden dürfen. Die Geschlechtertrennung nimmt Rücksicht auf die männlichen Betenden, damit sie in ihrer Konzentration nicht durch die Anwesenheit von Frauen abgelenkt werden. Frauen sind daher durch einen Vorhang getrennt oder sitzen auf einer Empore.

2.1.3 Der jüdische Kalender

LUNISOLARKALENDER

Monatszählung: 29/30 Tage = 354 Tage

Schaltjahrregelung: 12/13 Monate = 384 Tage

Beginn der jüdischen Zeitrechnung:

Samstag, 6. Okt. 3761 v.Chr.

Jahresbeginn:

Herbst

Monatsbeginn:

Neulicht nach Neumond

Tagesbeginn:

18 Uhr

Stunden:

24 zu je 1080 P

Nr.	Monat	Tg	Gregorian.
7	Tischri	30	Sept.-Okt.
8	Cheschwan	29	Okt.-Nov.
9	Kislew	30	Nov.-Dez.
10	Tebet	29	Dez.-Jan.
11	Schevat	30	Jan.-Feb.
12	Adar	29	Feb.-März
1	Nisan	30	März-April
2	Ijjar	29	April-Mai
3	Siwan	30	Mai-Juni
4	Tammus	29	Juni-Juli
5	Aw	30	Juli-Aug.
6	Elul	29	Aug.-Sept.

Umrechnungskalender

Der jüdische Kalender ist von seinem technischen Aufbau her gesehen, ein sogenannter Luni-solarkalender, d. h., dieser bezieht sich in der Jahreszählung auf den Umlauf der Erde um die Sonne und in der Monatszählung auf den Umlauf des Mondes um die Erde. In dieser Konstellation liegt bereits die Schwierigkeit. Ein gesamter Mondzyklus dauert etwa 29,5 Tage. Damit erreicht man bei 12 Monaten etwa 354 Tage – also für ein Jahr zu wenig und bei 13 Monaten 384 Tage – also für ein Jahr zu viel.

Der jüdische Kalender hat dieses Problem mit einer Schaltjahrregulierung gelöst. Dazu wird im Abstand von drei Jahren ein Schaltjahr mit 13 Monaten eingelegt, d. h., ein Monat im Jahr findet zweimal statt. Durch diese Regulierung ist sichergestellt, dass die Monate und damit die davon abhängigen Feiertage immer zum gleichen jahreszeitlichen Zeitpunkt stattfinden.

Der Beginn des jüdischen Kalenders wurde auf den Kalender 3761 vor Christi Geburt gelegt. Dieses Datum ist jener Samstag, an welchem Gott mit der Schöpfung am 6. Tage fertig wurde. Die Rückrechnung erfolgte über die Geschlechterreihe.

Der Jahresbeginn ist jeweils der Herbst mit dem Monat Tischri. Das Monat beginnt mit dem erkennbaren Aufleuchten der Neulichtmondsichel. Tagesbeginn ist nach dem Kalender 18 Uhr. D. h., ein jüdischer Tag beginnt nicht am Morgen, sondern am Abend, welches auf die Feiertagszeremonie Einfluss hat.

Der Tag hat, wie beim gregorianischen Kalender 24 Stunden und jede Stunde ist in 1080 Einheiten unterteilt.

2.1.4 Jüdische Feiertag

- Der höchste jüdische Feiertag ist der Sabbat
- Jeder Feiertag beginnt am Vorabend (3 Sterne)
- Arbeiten zur Speisenbereitung erlaubt
- Keine Trauer (Beerdigungen, Gräberbesuch)
- Erweiterte Liturgie
- Kleidung und Speisen entsprechend

Name	Monat	Symbol	Beschreibung
Jom Kippur	Tischri		Versöhnungstag; Höhepunkt der 10 Bußtage
Sukkot	Tischri		Laubhüttenfest; Erntedankfest
Chanukka	Tevet		Weihefest; Tempelweihe 165 v.Chr.
Purim	Adar		Losfest; Rettung der Juden in Persien
Pessach	Nisan		Exodus; Fest der ungesäuerten Brote
Schawuot	Siwan		Gesetzgebung am Berg Sinai; Fest der Früchte
Rosch ha-Schana	Tischri		Neujahrsfest; Fest der Trompeten
Jom haScho'a	Nisan		Holocaust-Gedenktag
Jom haAtzma'ut	Ijjar		Staatsgründung

Das Judentum kennt verschiedene Kategorien an Feiertagen. Zum einen sind das die aus der Tora heraus bekannten Tage wie Schawuot, das Pessachfest oder das Purimfest. Zum anderen sind das die Festtage aus der Zeit der Rabbiner etwa um Christi Geburt. Und letztendlich sind es die neueren Feste, wie die Staatsgründung Israels oder der Holocaust Gedenktag Jom ha-Scho'a.

Der höchste jüdische Feiertag ist allerdings der wöchentliche Sabbat. Entsprechend des jüdischen Kalenders beginnt jeder Feiertag mit Tagesbeginn; das ist auf unser Zeitverständnis übersetzt der Vorabend und hiermit das Aufleuchten der drei Sterne.

An einem Feiertag dürfen keine Arbeiten verrichtet werden. Vorbereitete Speisen dürfen hergerichtet werden. Feiertage zeichnen sich aus durch bessere Speisen, welche immer in Konflikt mit deren Zubereitung stehen und die Leute ziehen Festtagskleidung an. Wie bei vielen Traditionen hat das Judentum an einem Feiertag auch eine erweiterte Liturgie.

Eine Besonderheit des jüdischen Feiertages ist das „Verbot von Trauer“. Die jüdische Tradition leitet dies aus dem Gebot Gottes zur Ruhe und Entspannung am siebten Tage ab und da sollte es auch keine Trauer geben, demzufolge auch keine Beerdigungen an einem Feiertag.

2.1.5 Der Sabbat

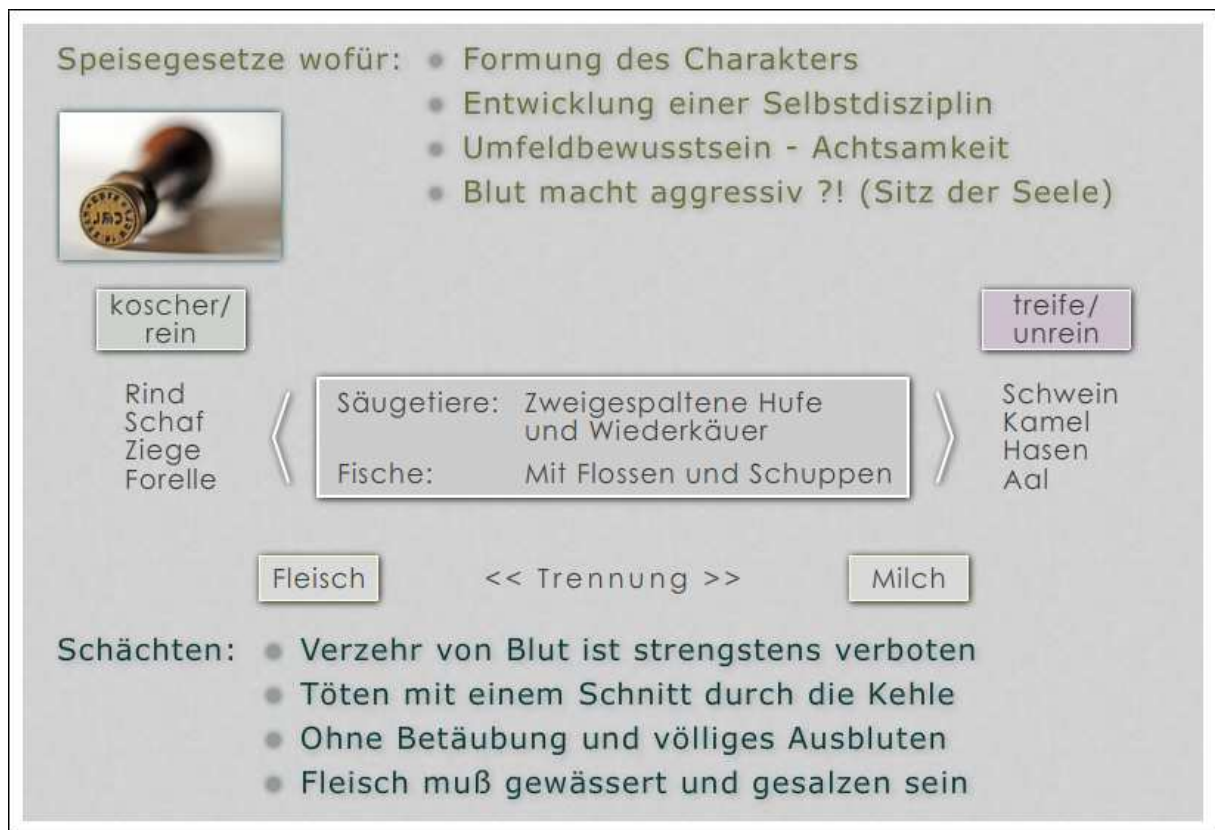
1. Gott ruhte selbst am 7. Tag der Schöpfung 2. Zur Entwicklung der Persönlichkeit und psychischen Erholung 3. Als Schutz vor materieller Versklavung		
Verbotene Tätigkeiten ● Werkzeuge verwenden ● Transporttätigkeiten ● Haushalts-/Gartenarbeit ● Schreiben, Malen, Musik ● Feuer machen, Strom einschalten ● Sportliche Betätigung		Erlaubte Tätigkeiten ● Sport innerhalb des Hauses ● Spaziergehen, Wandern (2 km) ● Zubereitung kalter Speisen ● Automatische Elektrizität ● ALLES im Notfall erlaubt
Freitag Abend Reinigung Speisenbereitung Feiertagskleidung Gottesdienst Haussegen Becher Wein Händewaschen Brotsegnung Sabbatmahl	Samstag Gottesdienst Toravorlesung Spaziergehen Besuche, Ruhe Lehrvorträge Nachmittagsmahl	Samstag Abend Kerze entzünden Zeichen für Arbeit Becher Wein überfüllt Riechen an Gewürzen Kerze mit Wein gelöscht "Eine gute Woche"

Der wöchentliche Feiertag im Judentum ist der Sabbat und leitet sich aus der Tora ab, worin es in der Genesis heißt „Gott selbst ruhte am 7. Tag der Schöpfung“. Neben diesem theologischen Aspekt hat ein Ruhetag pro Woche auch gesundheitliche Notwendigkeiten. Sowohl bei körperlicher als auch bei geistiger Arbeit braucht der Mensch immer wieder regelmäßige Erholungsphasen. Wäre es nicht Gottes Gesetz, so müsste der Mensch sie selbst einführen. Ein wöchentlicher Feiertag mit spiritueller Praxis führt auch ein wenig von der materiellen Versklavung weg. Am Sabbat darf generell nicht gearbeitet werden. Es wird zwischen verbotenen Tätigkeiten und erlaubten Tätigkeiten unterschieden. Grundsätzlich verboten ist die Verwendung von Werkzeugen im gewerblichen Sinne. Weiters verboten ist der Gütertransport, Haushalt- und Gartenarbeit Schreiben, Malen, Musik usw. Ebenfalls verboten und von weitreichendem Einfluss für die heutige Gesellschaft ist das Feuermachen, weil der elektrische Strom mit Feuermachen gleichgesetzt wird und daher das Einschalten von Licht verboten wäre. Besonders orthodoxe Juden verwenden dazu Schaltuhren.

Erlaubt sind Transporte innerhalb des Hauses, Spaziergehen, Zubereitung kalter Speisen und um das Feuerproblem zu lösen - automatisierte Elektrizität. In Notfallsituationen ist alles erlaubt.

Der Sabbat beginnt bereits am Freitagabend mit Reinigung und Speisenzubereitung. Die Männer gehen dann zum Gottesdienst in die Synagoge während die Frauen den Haushalt fertigstellen. Bei der gemeinsamen Familienfeier wird der Segen über das ungesäuerte Brot ausgesprochen und ein Becher Wein getrunken. Am Samstag gibt es ein erweitertes Morgengebet und das vorbereitete Mittagsmahl. Der Nachmittag wird für Besuche, Spaziergänge, Lehrveranstaltungen u. ä. genutzt. Der Sabbat endet am Samstagabend. Es wird als Zeichen für die Wiederaufnahme zur Arbeit eine Kerze entzündet, ein Becher Wein überfüllt – dies soll die überströmende Wohltat des Feiertages nochmals symbolisieren. Letztendlich wird die Kerze mit dem Wein gelöscht damit ist der Sabbat wirklich zu Ende und man wünscht sich eine gute Arbeitswoche.

2.1.6 Die jüdische Speisegesetze – Kaschrut

Die meisten Traditionen haben auch Regeln und Gebote bzgl. der Ernährung. Die jüdische Tradition ist hier sehr gegeben, insbesondere die orthodox jüdische Linie hält sich sehr streng daran. Von einer außenstehenden Person darf die Frage nach dem Nutzen von Vorschriften bzgl. des Verzehrs von Speisen gestellt werden. In erster Linie ist es der religiöse Moment, der die Menschen bewegt diese Vorschriften einzuhalten. Andererseits hat dies auch nicht offensichtliche Vorteile. Menschen mit bewusster Ernährung haben meist einen besseren Gesundheitszustand und sind auch umweltbewusster. Der bewusste und sparsame Umgang mit Nahrungsmitteln stärkt auch die Selbstdisziplin.

Blut hat in allen Traditionen eine wesentliche Bedeutung. In biblischen Zeiten vermutet das Judentum im Blut den Sitz der Seele und war daher verboten. In späteren Zeiten war man der Meinung, dass Blut aggressiv machen würde. In anderen Traditionen (wie in den mittelamerikanischen Hochkulturen) war Blut ein rituales Getränk und dort verpflichtender Genuss.

Jüdische Tradition unterscheidet zwischen reinen und unreinen Tieren. Zu den Reinen (Koscher) gehören Säugetiere mit zweigespaltenen Hufen, die gleichzeitig Wiederkäuer sind. Ebenso rein sind Fische mit Flossen und Schuppen. Unrein (Treife) sind demzufolge Kamel, Schwein, Aal etc.

Grundvoraussetzung ist die Verwendung von reinen Tieren. Zusätzlich dazu müssen auch diese koschergeschächtet sein, d. h. die Schlachtung erfolgt mit einem einzigen Schnitt durch die Kehle und möglichst ganzem ausbluten. Das Fleisch selber muss dann nochmals von Blutresten mit Wasser und Salz gereinigt werden.

Eine zusätzliche erste Ernährungsvorschrift ist der zeitliche Abstand zwischen Fleisch- und Milchgenuss. Orthodoxe Haushalte führen dazu zwei Sets von Küchengeschirr. Orthodoxe Restaurants haben manchmal sogar zwei getrennte Küchen - eine für Fleisch und eine für Milch.

2.1.7 Geburt und Beschneidung

Buben:	• Beschneidung des Sohnes acht Tage nach Geburt • Symbol für den Bund Gottes mit Abraham • Ein Zeichen der Zugehörigkeit zum Judentum • Beschneiden darf jeder jüdisch-religiöse Mann (immer medizinisch geschult) • Frauen dürfen teilnehmen • Der Name des Buben wird verkündet
Mädchen:	• Namensgebung erfolgt nach Genesung der Mutter • Vater wird zur Toralesung aufgerufen • Dabei wird der Name der Tochter verkündet
Spirituelle Reife:	• Mit 5 J.: Lernen der Tora • Mit 10 J.: Lernen der Mischna • Mit 13 J.: Erfüllung der Gebote (rel. Volljährigkeit) • Mit 18 J.: Möglichkeit zum Heiraten • Mit 20 J.: Berufliche Existenz

Das Judentum ist viel mehr als eine Religionsgemeinschaft – es ist eine Tradition deren religiöse Vorschriften sehr massiv in das Alltagsleben eingreifen. Das beginnt bereits bei der Geburt und schon hier wird zwischen Mädchen und Buben deutlich unterschieden. Während Mädchen „nur“ einen Vornamen bekommen wird den Buben durch die Beschneidung wesentlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Mädchen bekommen ihren Namen während einer Torasegnung in der Synagoge. Dabei wird der Vater aufgerufen eine Textstelle zu lesen und dabei den Namen des Neugeborenen zu verkünden. Taufe wie im Christentum gibt es nicht.

Die Beschneidung der Buben ist auf biblische Zeiten zurückzuführen und stellt symbolisch den Bund Abrahams mit Gott dar. Die Beschneidung hat spätestens 8 Tage nach der Geburt zu erfolgen und kann prinzipiell von jedem jüdischen Mann durchgeführt werden. In der Praxis sind dies Männer die eine grundsätzliche medizinische Ausbildung haben. Frauen sind nicht berechtigt eine Beschneidung durchzuführen, dürfen aber daran teilnehmen. Im Rahmen der Beschneidung wird auch der Name des Buben verkündet.

Auch der Weg zur spirituellen Reife ist genau vorgezeichnet. Dieser beginnt mit 5 Jahren lernen der Tora und endet mit dem 20. Lebensjahr mit beruflicher Existenz.

2.1.8 Ehe und Familie

Frau	Mann	Ehe	Sexualität
 • Biblisch war die Frau dem Mann untergeordnet • Hohe Achtung der Frau • Befreiung von Religionspflichten wegen Haushaltspflichten: - Anzünden der Kerzen - Entsorgung von Brot - Reinigungsbad	 • Pflicht zu heiraten • Familie gründen • Eheliche Sexualität • Kinder zeugen • Bereitstellung von Haus und Heim	 • Heiratsverbot innerhalb Verwandtschaft • Polygamie im Mittelalter abgeschafft • Ehevertrag - keine Verstoßung ohne triftigen Grund - Versorgungspflicht - respektvolle Behandlung • Scheidung Es gibt legale Gründe: - Untreue der Frau - Impotenz - grobe Misshandlung	 • Keine Verhütung bei Männern • Verhütung bei Frauen möglich • Abtreibung aus gesundheitlichen Gründen • Leben der Mutter hat Vorrang • Keinerlei abartige Sexualität (z.B. Homosexualität)

Wie nahezu in allen religiösen Traditionen wird auch im Judentum zwischen Mann und Frau unterschieden und es gibt eine spezielle Aufmerksamkeit auf Ehe und Sexualität.

In biblischen Zeiten war die Frau dem Mann untergeordnet. Allerdings war und ist die Frau im Judentum hoch geachtet. Frauen sind von verschiedenen religiösen Verpflichtungen befreit, weil sie zeitgleich Haushaltspflichten zu erledigen haben. Die besonderen Aufgaben der Frau sind das Anzünden der Kerze am Sabbat und der Besuch von ritualen Bädern nach der Menstruation.

Männer sind verpflichtet zu heiraten, eine Familie zu gründen und die eheliche Sexualität zu vollziehen. Weiters hat jeder Mann Kinder zu zeugen mindestens einen Buben und ein Mädchen. Die Männer haben auch Pflicht für Haus und Heim zu sorgen.

Zum Thema Ehe und Scheidung hat das Judentum (der Talmud) sehr genaue Vorschriften. Darin ist geregelt bis zu welchem Verwandtschaftsgrad nicht geheiratet werden darf, wie der Ehevertrag auszusehen hat und welche Regelungen im Falle einer Scheidung gelten. Bezüglich Sexualität gibt es klarerweise ein Verbot von abartigen Praktiken. Auch ist die Verhütung, allerdings zwischen Mann und Frau unterschiedlich geregelt.

2.1.9 Tod und Sterben

Glaubensgrundsätze:	1. Die Tora gibt Gesetze für ein gottgefälliges Leben hier auf Erden. 2. Die Tora behandelt nicht das Weiterleben nach dem Tod. 3. Weiterleben der Seele ist religiöser Grundsatz (reform.) 4. Auferstehung der Toten am Ölberg (orthodox)
	
Begräbnis-Ritual:	• Begräbnis binnen 24 h nach Ableben • Keine Aufbahrungszeit • Am Sabbat gibt es keine Beerdigung • Totenkerze und Totenwache • Streng verboten: 1. Sterbehilfe 2. Lebensverlängerung 3. Sezierung • Das Grab ist zeitlich unbegrenztes Eigen des Toten • Einkleidung in weißes Leinen • Einschneiden eines "Risses" in Oberbekleidung • Beerdigung ohne Sarg (in Israel) • Waschen der Hände nach jedem Friedhofsgang
	

Die Tora hat bis auf ganz wenig Ausnahmen keine Information zu Sterben und Weiterleben nach dem Tod. Dieses Dokument regelt vielmehr ein Zusammenleben im Hier und Jetzt, so dass sich Menschen gottgefällig verhalten. Allerdings ist im Judentum das Weiterleben der Seele nach dem Tod ein religiöser Grundsatz. Weiters beinhaltet das Judentum auch die Auferstehung der Toten. Orthodoxe Juden erwarten dies am Ölberg.

Der Umgang mit Toten bzgl. der Begräbniszeremonie ist sehr genau geregelt. Bereits 24 Stunden nach dem Ableben ist eine Beerdigung vorzunehmen, außer es fällt auf einen Sabbat. An Sabbat dürfen deshalb keine Begräbnisse abgehalten werden, weil Gott nicht möchte, dass der Mensch am Sabbat traurig ist. In der jüdischen Tradition ist sowohl Sterbehilfe als auch Lebensverlängerung, wie auch Sezierung streng verboten. Der Tote wird in weißes Leinen gewickelt und zumindest in Israel ohne Sarg begraben (du bist aus Staub und wirst zu Staub). Symbol für den Trauernden ist ein Riss in deren Oberbekleidung.

2.1.10 Der jüdische Glaube

Der Bund mit Gott • Bund mit Noah - Regenbogen • Bund mit Abraham - Beschneidung • Bund mit Moses - Tora	Glaubensbekenntnis Höre Israel, der Ewige ist unser GOTT, der Ewige ist EINZIG. (SCHMA JISRAEL)
Die 13 Glaubensartikel 1. Anerkennung Gottes als einzigen Schöpfer und Herrn der Welt, von dem alles abhängt. 2. Unteilbare und absolute Einheit Gottes. 3. Unkörperlichkeit Gottes. 4. Gott der Erste und Letzte, der Absolute, der Ewige. 5. Verbot einen Anderen, außer Gott, anzubeten. 6. Die Worte der biblischen Propheten sind Wahrheit. 7. Moses war der Wahre, von Gott beauftragte Prophet. 8. Die Tora wurde dem Volk Israel durch Moses gegeben. 9. Die Tora hat ewige Gültigkeit. 10. ER kennt alle Gedanken und Werke - Allwissenheit. 11. Gott vergilt Gutes und bestraft die Vergehen. 12. Glauben an das "Kommen des Messias". 13. Glauben an die Wiederbelebung der Verstorbenen.	

Der jüdische Glaube basiert auf drei Säulen. Das ist der Bund mit Gott, das Glaubensbekenntnis und die Glaubensartikel bzw. Gebote und Verbote.

Gott hat mit dem Volk Israels drei Bünde geschlossen. Den Ersten mit Noah symbolisiert durch den Regenbogen; den Zweiten mit Abraham mit der Beschneidung und schlussendlich der Bund mit Moses die 10 Gebote und die Tora.

Das jüdische Glaubensbekenntnis zeugt von einem einzigen und ewigen Gott. Das Schma Jisrael wird von den gläubigen Juden meist bei geschlossenen Augen und bei voller Konzentration gebetet.

Die jüdischen Glaubensregeln sind in der Halacha niedergeschrieben und bestehen aus 613 Ge- und Verboten. Diese umfassen den gesamten Lebensraum eines jüdischen Menschen. Bezüglich des religiösen Aspektes gibt es die 13 Glaubensartikel. Diese definieren Gott und bestimmen das Verhältnis zwischen Mensch und Gott. Die jüdische Tradition kennt einen Schöpfer und einen Herrn der Welt, welcher unteilbar als eine Einheit gilt. Betont wird die Unkörperlichkeit Gottes, woraus sich auch das Bilderverbot ergibt. Die Worte der Propheten sind absolut und die Wahrheit, wobei Moses der Größte von Gott beauftragte Prophet war. Gott hat durch Moses zum Volk Israel gesprochen und so auch die Tora gegeben. Diese hat ewige Gültigkeit und darf und braucht nicht hinterfragt zu werden. Gott ist allwissend und gerecht. Vor allem bestraft er Vergehen und belohnt Gutes. Die jüdische Tradition glaubt an das Kommen eines Messias und kennt die Wiederbelebung Verstorbener.

2.1.11 Moralische Pflichten im Judentum

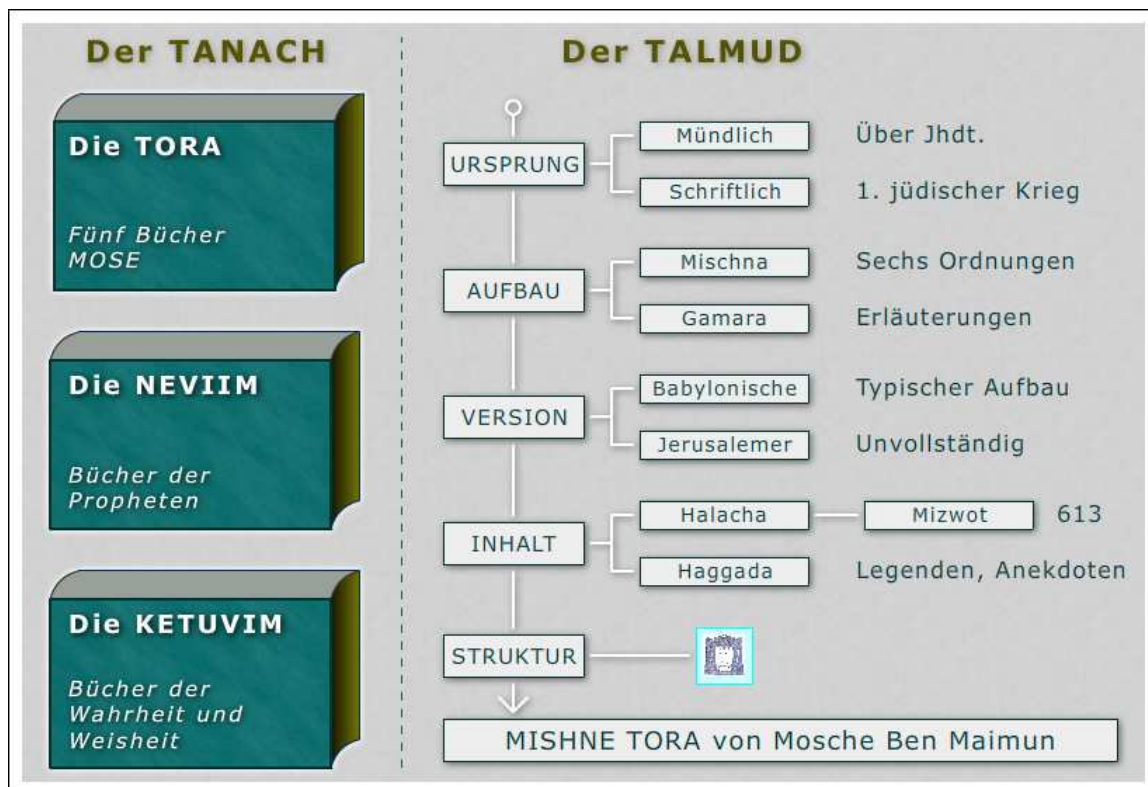
Das Judentum ist nicht einzig und alleine eine Religionsgemeinschaft, sondern eine Ethie mit gemeinsamen Werten. Diese gesellschaftlichen Werte sind eng mit Religionswerten verwoben und sind in einem gemeinsamen Kodex dem Talmud hinterlegt. Der Talmud hat für alle Lebenslagen Vorschriften, Gebote und Verbote.

Das zentrale Element im Judentum heißt „liebe deinen Nächsten wie dich Selbst“. Unmittelbar davon abgeleitet ist das Gebot sich um seine Kinder zu sorgen genauso wie seinen Eltern gehorsam zu leisten. Die jüdische Tradition ist sehr stark auf die Nächstenhilfe ausgerichtet. Zumindest hat ein praktizierender Jude ein Zehntel seines Einkommens für karitative Zwecke zu geben. Jedoch nie mehr als ein Fünftel um sich nicht selber in Armut zu bringen. Letzteres steht in völligem Gegenteil zur christlichen Askese.

Es besteht also die Pflicht zur Hilfeleistung - allerdings ist eine anonyme Hilfe geboten. Jeder praktizierende Jude hat die Pflicht zur Mäßigkeit und muss jede Art der Verschwendung vermeiden.

Für die persönliche Entwicklung steht die absolute Wahrhaftigkeit im Vordergrund. Insbesondere ist das fremde Eigentum in allerhöchstem Masse zu respektieren und sollte einmal ein Schaden angerichtet werden so ist dieser auf jeden Fall zu ersetzen.

2.1.12 Die Schriften des Judentums

Der gesamte Kodex des Judentums teilt sich auf in den Tanach und in den Talmud. Der Tanach ist eine Zusammenfassung der biblischen Bücher, wobei die Tora der wesentliche Bestandteil ist. Die Tora sind die 5 Bücher Moses, die Neviim die Bücher der Propheten und die Ketuvim die Bücher der Wahrheit und Weisheit. Der Name Tanach ist die Zusammenstellung der drei ersten Buchstaben der biblischen Bücher.

Der Talmud ist von seiner Struktur her etwas schwieriger zu verstehen und einzuordnen. Dabei handelt es sich um mündliche Überlieferungen, die über Jahrhunderte vor Christi Geburt gesammelt und weitergegeben wurde. Schriftlich wurden diese erstmals im ersten Jahrhundert nach Christi zusammengefasst. Der Talmud hat zwei Hauptteile. Die Mischna mit den sechs Ordnungen (die Gesetze) und die Gemara ist die dazugehörige jeweilige Erläuterung.

Es sind zwei grundsätzliche Versionen des Talmuds vorhanden. Der Jerusalem-Talmud und der babylonische Talmud. Letzteres ist derzeit in Verwendung – Jerusalem Talmud ist unvollständig. Der Inhalt ist ebenfalls zweigeteilt. Die Halacha mit den 613 Ge- und Verboten und die Haggada mit Anekdoten und Legenden. Der visuell optische Aufbau differenziert zwischen Mischna und Gemara, der Gesetzestext steht einspaltig in der Mitte und außen herum ist die Erläuterung der Gemara textiert.

Die Komplexität des Talmud hat Mosche Ben Maimun dazu veranlasst, diesen neu zu strukturieren. Die Mishne Tora ist seit dem Mittelalter das Standardwerk.

2.1.13 Das jüdische Gebet

Gemeinsames Gebet als geistige Bindung zu GOTT und zwischen allen Juden in der ganzen Welt.

Die Gebete:	Schma Jisrael > Höre Israel	 Gebetsbuch SIDDUR
	Amida > Achtzehngebet	
	Tehillim > Psalmen	
Gebetszeiten:	Schacharit > Morgen	 Gebetsschal TALLIT
	Mincha > Mittag	
	Maariv > Abend	
Struktur:	Lobsprüche Psalmverse Schma Jisrael Amida Toralesung Schluß	 Gebetsriemen TEFILLIN
		 Kopfbedeckung KIPPA

Das Gebet ist für das Judentum und deren Zerstreuung sehr wichtig. Das gemeinsame Gebet wird als geistige Bindung aller Juden empfunden. Gleichzeitig ist es das Gebet und das Gespräch zu Gott. Die jüdische Tradition kennt drei wesentliche Grundtypen von Gebeten. Das Glaubensgebet (Schma Jisrael) das Achtzehngebet und die Psalmen. Als Gebetsseiten gelten das Morgens-, Mittags- und Abendgebet.

Die Gebetsstruktur ist immer wieder ähnlich, aber an Feiertagen erweitert. Eine Andacht in der Synagoge beginnt mit den Lobsprüchen und den Psalmversen, dann wird das Glaubensbekenntnis gebetet, anschließend das Achtzehngebet dann der Höhepunkt in Form der Toralesung und letztendlich die Schlussgebete.

Das jüdische Gebetsbuch Siddur liegt ebenso wie der Gebetsschal in der Synagoge auf. Gebetsriemen werden heute von orthodoxen Juden sowohl am linken Arm als auch auf der Stirn getragen. Die Kopfbedeckung Kippa ist beim Gebet und beim Betreten der Synagoge für Männer verpflichtend.

2.1.14 Zusammenfassung und Reflexion Judentum I

Zusammenfassung:

Im Vergleich zu den Weltreligionen und anderen gesellschaftlichen Institutionen hat das Judentum die längste Geschichte. Dies zeigt sich auch in der Zeitrechnung, derzufolge Gott die Welt am Samstag den 6. Oktober 3761 vor Christus erschaffen hat. Die religiösen und spirituellen Grundlagen sind auf die Erzväter Abraham, Isaak und Jakob zurückzuführen. Die weitere jüdische Geschichte, also Exodus, Tempelbau und babylonische Gefangenschaft sind sowohl in der Tora als auch im Alten Testament des Christentums verankert. Das Judentum so wie wir es heute kennen, ist auf die Rabbiner etwa 70 nach Christi Geburt zurückzuführen. Aus dieser Tatsache heraus könnte man das Christentum und das Judentum durchaus als Schwesterreligionen mit gemeinsamer Wurzel bezeichnen. Einige sehr mutige Autoren bezeichnen das Christentum als Globalisierung des Judentums.

Das wesentliche Merkmal des Judentums ist die Schriftform seiner Religion und das sehr umfassende Regelwerk, die Mizwot mit 613 Ge- und Verboten die den gesamten Lebensbereich eines jüdischen Menschen beeinflussen und regeln. Der jüdische Glaube an sich basiert auf die drei Bündnisse mit Gott, dem Glaubensbekenntnis und den 13 Glaubensartikeln. Insbesondere beinhalten die Schriften des Judentums auch die moralischen Pflichten der praktizierenden Menschen. Der wesentliche moralische Anspruch lautet „liebe deinen Nächsten wie dich selbst“. Das verpflichtet den praktizierenden Juden zur Nächstenhilfe, allerdings nicht zu übertriebenen Spendengabe damit er sich selber nicht in Gefahr bringt. Zu sorgen hat er sowohl für seine Kinder als auch für seine Eltern. Hilfeleistungen sind am besten anonym zu geben, ebenso besteht eine Pflicht zur Eigenvorsorge und im Falle einer Schädigung des Anderen zum Schadenersatz.

Sämtliches Denken und Handeln ist in der Tora begründet. Zusammenfassend mit den Büchern der Propheten, den Bücher der Weisheit und der Tora ergibt dies den Tannach. Darin sind die Anweisungen oftmals unverständlich, daher sind Erläuterungen erforderlich. Diese sind zusammengefasst im Talmud wieder zu finden. Der Talmud ist die schriftliche Form der mündlichen Überlieferungen (Mischna). Verwendet wird der babylonische Talmud. Enthalten ist die Mizwot mit 613 Geboten.

Das Leben eines praktizierenden Juden ist von der wöchentlichen Feier des Sabbat geprägt. Das ist der höchste Feiertag. Darum herum ist der Besuch der Synagoge, Bereitung der Speisen, die Arbeitsverrichtung geregelt. Selbstverständlich sind für Geburt, Hochzeit und Sterben explizite Regelungen vorhanden.

Reflexion für die Gesellschaft:

Das Judentum darf nicht nur als Religionsgemeinschaft betrachtet werden, vielmehr ist es eine Ethnie, die bereits 4000 Jahre besteht. Darüber hinaus noch die Besonderheit, dass diese Volksgruppe nicht auf einem Territorium zusammenleben konnte. Je nach Sichtweise leben die Juden seit 2500 Jahren in der Diaspora und sie gibt es nach wie vor. Das ist eine gesellschaftliche Leistung die wohl ohne religiösen Hintergrund nicht denkbar wäre. Das Judentum hat zu dem noch keine leichte Geschichte. Das Leid begann mit Exodus und Exil, setzte sich in der Tempelzerstörung fort und führte nahezu zu einer Auflösung etwa 70 nach Christus. Die wesentlichen Säulen, nämlich der Tempel und die Bundeslade, waren verloren. Trotzdem hat sich das jüdische Volk immer wieder aufgerichtet, sich auf ihren Gott in Bewusstsein, dass sie sein Volk sind, berufen. Für ein langfristiges Überleben einer Gesellschaft könnte vom Judentum Anleihe genommen werden. Dazu gehört die zweifelloste Akzeptanz der Schrift, d. h. die Bücher Mose und die Bücher der Propheten sind absolut. Dazu gibt es noch die wesentlichen Gebote in Form des Dekaloges. Dieser ist so prägnant und einfach zu verstehen, dass jedes Mitglieder der Gesellschaft diesen in jeder Situation anwenden kann. Wahrscheinlich sind es einfache Regeln, die eine Gesellschaft zusammenhält, obwohl das jüdische Schrifttum in weiterer Folge der Talmud zu einer Wissenschaft entwickelt wurden. Diese zu verstehen war es notwendig, entsprechend geschultes Personal wie die Rabbiner zu haben. Für einen außenstehenden Erwachsenen ist es schwierig diese Normen und Lebensweisen anzunehmen. Ein jüdisches Kind lernt das im täglichen Leben und ohne Schwierigkeiten. Stellt sich die Frage: was können moderne Gesellschaften vom Judentum, zusätzlich zur Religion noch lernen. Das könnte zum Einen ein definitiver Auftrag sein – welchen haben denn die Österreicher? Und zum Anderen ein Leben nach einfachen Regeln – was ist in Österreich noch einfach? Was allerdings passiert wenn sich das Umfeld dramatisch verändert – sind dann die Regeln für ein weiteres Überleben noch geeignet? Ob sich das Judentum in einer globalisierten Gesellschaft halten kann, wird

bereits die nahe Zukunft zeigen. Wenn ja, dann könnte daraus die globale Gesellschaft genau die oben genannten zwei Wesensmerkmale erlernen.

Reflexion für das Unternehmen:

Natürlich ist es etwas vermessen, das Judentum mit einem Unternehmen zu vergleichen. Allerdings aus Sicht der Unternehmen könnte diese Nachhaltigkeit und Langlebigkeit durchaus erwünscht sein. In den letzten Jahren, also am Höhepunkt des Kapitalismus, war es für Unternehmen wichtig, möglichst kurzfristig Gewinne zu erzielen. Dies war möglich, hat aber vielen Unternehmen ihre Existenz gekostet. Zwischenzeitlich kommen immer mehr Unternehmen und vor allem vorausschauende Führer zur Erkenntnis, lieber etwas weniger Gewinn, dafür aber ein längeres Unternehmensleben. Gerade in der Telekommunikationsbranche konnte in den 1990er Jahre der Hype und das Zerplatzen der Blase gut beobachtet werden.

Die Langlebigkeit des Judentums und der Wunsch nach Nachhaltigkeit der Unternehmen könnte durchaus verglichen werden. Unternehmer müssten sich also fragen, welche Regeln eine Nachhaltigkeit unterstützt. Das Judentum kennt dazu die Schriftform und die einfachen und komplexen Ge- und Verbote. Das Ziel des Judentums ist in der Tora einfach beschrieben. Viele moderne Unternehmen haben ein durchaus vergleichbares Leitbild. Was macht den Unterschied aus? Leitbilder in Unternehmen werden entwickelt, auf Hochglanzpapier gedruckt und dann vergessen. Es ist niemand da, der diese mit Nachdruck in die Unternehmenskultur einbringt. Das Zweite was vom Judentum zu lernen ist, sind die Regeln. Das Regelwerk ist zweigeteilt, einerseits sehr einfach im Dekalog und andererseits sehr kompliziert in der Mizwot. Für Unternehmen könnte man folgendes ableiten: es gibt Regeln die jeder Mitarbeiter kennt und zu jeder Zeit und zu jeder Situation richtig anwendet. Für besondere Situation gibt es auch noch gesondertes Regelwerk. Auch das haben viele Unternehmen bereits. Auch hier wieder die Anmerkung, dass die kulturelle Entwicklung eines Unternehmens auch etwas ist, was länger dauert aber auch länger hält.

Persönliche Reflexion:

Im Vergleich zu anderen Weltreligionen war mir das Judentum aus meinem Religionsunterricht bekannt- wie richtig zu vermuten – nicht in besonders guter Erinnerung. Zusätzlich dazu kamen negative Erfahrungen aus einem naziorientierten Elternhaus. Dieses Bild vom Judentum änderte sich dabei nur sehr langsam und aufgrund vieler Filme und Berichte aus dem Fernsehen. Im Laufe der Jahre wurde ich gegenüber dem Verbrechen des Holocaust immer empfindlicher und hilfloser. Die WARUM-Frage hat sich immer öfter gestellt. Warum tun Menschen so etwas?

Das Leben eines praktizierenden Juden ist bewundernswert. Obwohl er dies mit einer Leichtigkeit angeht wenn es einem höheren Ziel, nämlich Gott gewidmet ist. Moderne konsumorientierte Menschen könnten sich ein derart reguliertes Leben kaum mehr vorstellen, obwohl die Idee vom Sabbat uns ganz gut gefällt. Selbstverständlich brauchen wir aufgrund hoher vor aller psychischer Arbeitsbelastung - Freizeit. Allerdings - und hier ist der große Unterschied zum Sabbat - wollen wir Action und Erlebnisse, während der jüdische Sonntag absolute Ruhe verordnet. Es muss ja nicht gleich extreme Blüten treiben, wie „Lichtschalter nicht betätigen“. Ein bewusstes Einhalten eines Ruhetages würde mein hektisches Leben nachhaltig beruhigen. Eine Maßnahme die eigentlich sehr leicht umzusetzen ist. Das habe ich bisher vom Judentum gelernt. Zusätzlich beeindruckt mich das Regelhafte am Judentum. Es müssen nicht gleich die 613 Mizwot Einzug halten, aber einige wichtige Regeln werde ich für mich zusammenstellen, die dann in allen Lebenslagen und in aller weiterer Zukunft für mich Gültigkeit haben.

2.2 Judentum II

Das Leben ist eine Geschichte, man muss sie gut erzählen können um gelebt zu haben.

Skripten

Linien

Chassidismus

Martin Buber

Geschichten

Denken

Schweigen

Fahrt nach Israel

A. J. Heschel

Zionismus

Israel heute

Frauen

Kabbala

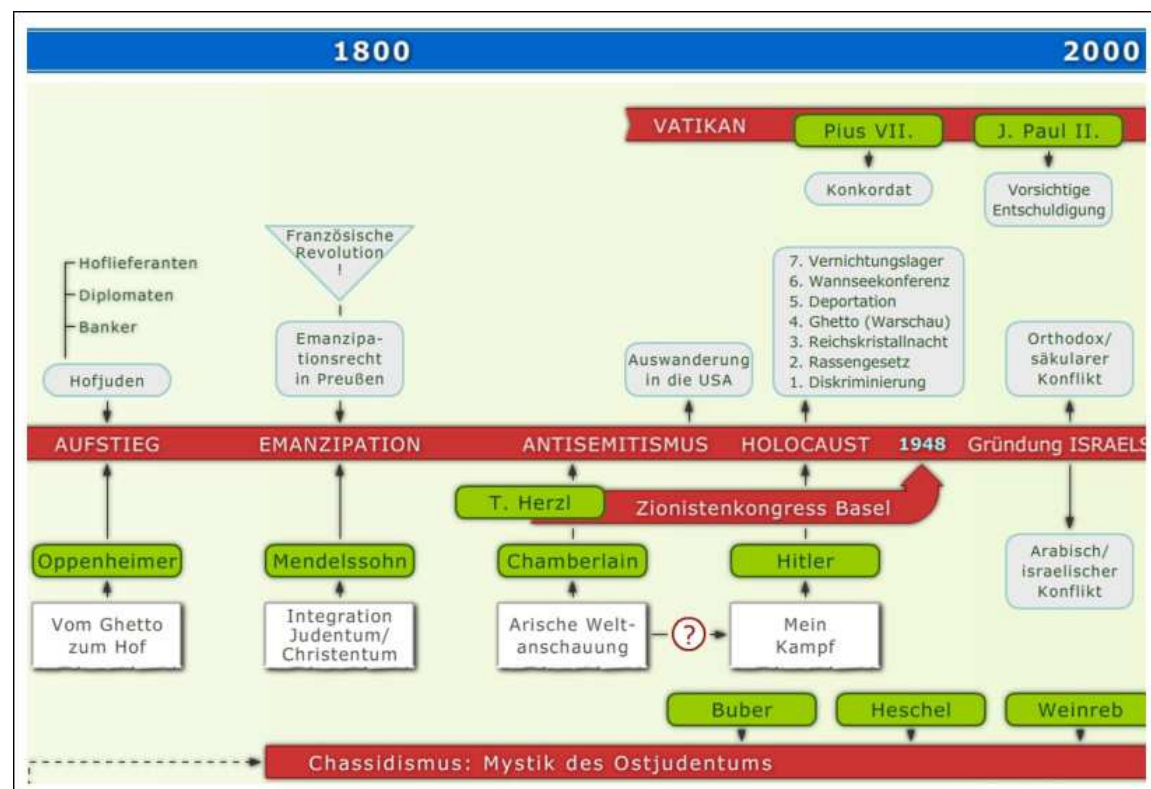
Struktur

SOHAR

Lebensbaum

Zahlenmystik

2.2.1 Geschichtliche Entwicklung

Nicht zuletzt aufgrund der Zerstörung des zweiten Tempels und des zweiten jüdischen Krieges sind viele Juden aus Palästina geflohen und haben sich im Raum des nördlichen Afrikas bis hin nach Spanien angesiedelt. In der Zeit bis etwa zum 6. Jh. war ein Zusammenleben im Abendland zwischen Christen und Juden durchaus von Toleranz geprägt. Trotzdem war es den Juden damals verboten, Land und Grund zu besitzen. Aus geschichtlicher Wurzel hatten Juden immer eine gute Beziehung zum Orient. Im Laufe der Zeit - bis zur Jahrtausendwende - verschlechterte sich die Beziehung und es entstand eine Art erster Antisemitismus.

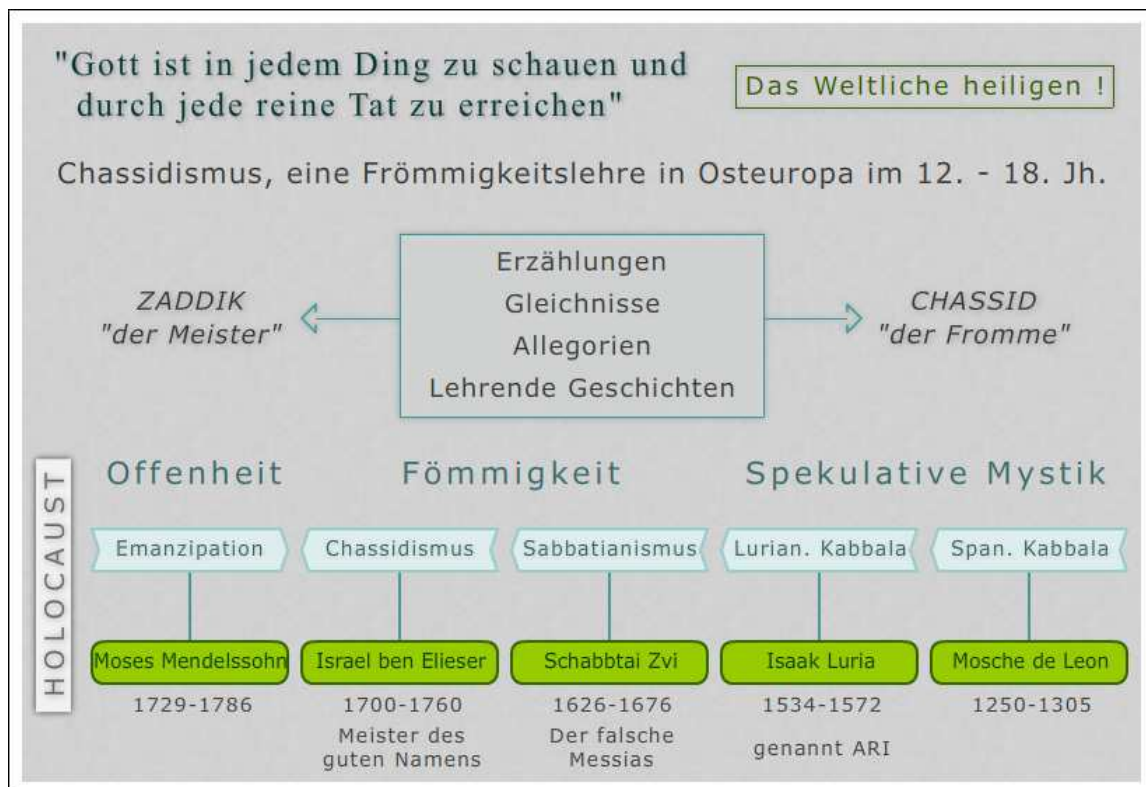
Spanien wurde um die Jahrtausendwende von den islamistischen Mauren beherrscht, was in der Regel zu einem gedeihlichen Zusammenleben zwischen den großen Religionen - jüdisch, christlich und islamisch - führte. In dieser Zeit wurden auch große kulturelle und spirituelle Leistungen erzielt. Beispielsweise hat Maimonides die Tora in „lesbare Form“ gebracht und Mosche de Leon den Sohar beschrieben. Damit war der Anfang der jüdischen Kabbala in Spanien gelegt. Dieser spirituelle Trend hielt in Spanien bis 1492 an, dann wurden die Juden auch aus Granada vertrieben und siedelten sich in Safed in Galiläa an.

Im restlichen Europa ging es den Juden schlechter. Von katholischer Seite her wurden sie als Gottesmörder, gottesfeindliches Volk und Brunnenvergifter bezeichnet.

Der selbst ernannte Messias Schabbtai Zvi sorgte für das vorläufige Ende der Kabbalistik. In Osteuropa entwickelte sich um ca. 1800 der Chassidismus, welcher eine Art Volkskabbala darstellt.

Über den Holocaust und die daraus folgende Gründung Israels mit dem arabischen Konflikt ist hier nicht weiter etwas zu sagen.

2.2.2 Chassidismus

Chassidismus ist eine jüdische spirituelle Strömung, die in Osteuropa im 18. Jh. entwickelt wurde. Abgeleitet hat sich diese von der spanischen Kabbala als eine Art „Volkskabbala“, vorwiegend in Osteuropa.

Der Chassidismus ist hauptsächlich durch seine Geschichten bekannt geworden. Ein Schüler – der Chassid – fragt den Meister – den Zaddik – um Rat. Dieser Meister antwortet nicht akkurat, sondern gibt diese in Form einer Allegorie, einer Geschichte oder eines Gleichnisses bekannt.

Der klassische osteuropäische Chassidismus wurde von Israel ben Elieser dem „Meister des guten Namens“ im 18. Jh. entwickelt. Die hoch anspruchsvolle intellektuelle und komplexe Kabbala war und ist für den einfachen Gläubigen nicht geeignet. Es war also notwendig, eine Art Volkskabbala zu entwickeln.

Die chassidischen Geschichten aus Osteuropa sind für den heutigen modernen Menschen nicht sehr gut verständlich. Es ist eindeutig Martin Buber zu verdanken, der diese Übersetzungsarbeit geleistet hat.

Ein wesentlicher Grundsatz des Chassidismus lautet: „Gott ist in jedem Ding zu schauen und durch jede reine Tat zu erreichen“.

2.2.3 Martin Buber

Leben	Spiritualität
 1878 - 1965 Wien - Jerusalem Schriftsteller Philosoph • Eltern wohlhabend, geschieden • Aufgewachsen beim Großvater • Salomon Buber, Midrasch Exp. • Heirat mit Paula Winkler, 2 Ki. • Gründung 'Jüdischer Verlag' • Monatszeitschrift 'Der Jude' • Professur in Frankfurt • Entzug der Lehrberechtigung • 1938 Auswanderg. n. Israel • Paula Buber, Roman 'Muckensturm'	Chassidismus • Geprägt von Salomon Buber, Midrasch Experte • Gott in der Verrichtung der täglichen Arbeit • Übersetzung chassidischer Geschichten ins Deutsche • Herausgabe 'Die Erzählungen der Chassidim' Dialogphilosophie • Existenz des Menschen ist Beziehung • ICH-ES und ICH-DU Beziehung • DU ist die echte/tiefe Beziehung • Gespräch mit Gott ist möglich Religionsphilosophie • Hebräisch: Bibel ist der Dialog Gott - Mensch • Exegese entsteht im Dialog • Übersetzung des Tanach ins Deutsche • 'Buber-Rosenzweig-Bibel'

Das Besondere am Lebenslauf von Martin Buber ist seine Kindheit, die er als Scheidungswaise bei seinem Großvater Salomon Buber erlebte. Salomon war ein anerkannter und weithin bekannter Midrasch-Experte. Später heiratete Martin Buber seine Lebensgefährtin Paula Winkler, die ebenfalls schriftstellerisch unter einem Pseudonym tätig war. Sehr bekannt ist von ihr der Roman „Muckensturm“. Schriftstellerisch betätigte sich Buber, als er den jüdischen Verlag gründete und die Monatszeitschrift „der Jude“ herausgab. Während der Nazizeit wurde ihm die Professur in Frankfurt entzogen und er wanderte 1938 nach Israel aus.

Den größten Bekanntheitsgrad erreichte Buber durch die Übersetzung der hebräischen Bibel in Zusammenarbeit mit Rosenzweig in die deutsche Sprache. Man spricht von der Buber-Rosenzweig-Bibel, die heute als Standardwerk gilt. Sehr bekannt von Buber sind „die Erzählungen der Chassidim“. Diese werden üblicherweise als Übersetzung bezeichnet, sind es aber nicht. Buber hat die chassidischen Geschichten aus Osteuropa auch kulturell übersetzt.

Buber hat sich ein Leben lang mit der Beziehung zwischen den Menschen und der Beziehung von Mensch zur Umwelt beschäftigt. Aus dieser Thematik heraus entwickelte er im Laufe der Jahre die sogenannte Dialogphilosophie. Dabei ist die Beziehung zwischen dem Ich und Du wichtiger, als die Beziehung von Ich und Gott.

2.2.4 Chassidische Geschichten

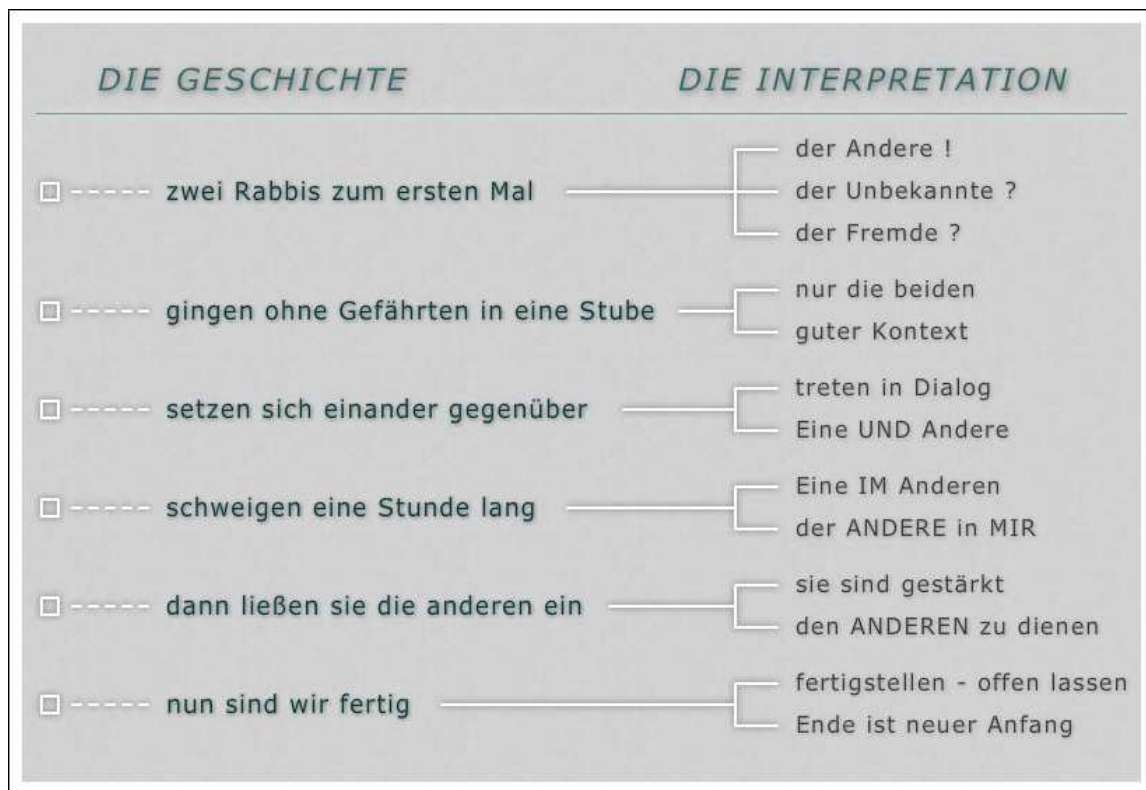
www.legalvisualization.com		Univ. Prof. Dr. Friedrich Lachmayer	
Nr.	Titel	Vis.	Ertrag
1	Frage und Antwort		Nach Gott ist nicht zu fragen !
2	Ich glaube		Nichtglauben im Glauben !
3	Das Versteckspiel		Wenn einen keiner suchen will !
4	Gottes Wohnung		Vor offenen Türen
5	Durch dessen Wort		Fragen die sich von selbst beantworten !
6	Ich		Wenn das ICH dominiert !
7	Das hungrige Kind		Es ist immer was da !
8	Gottesfurcht		Das Eigene annehmen !
9	Das Stammeln		Gott versteht immer - egal welche Sprache
10	Sussjas Andacht		Pfeifen als Gebet !
11	Die schlechte Bitte		Streben nach Kleinen - obwohl Großes möglich wäre !
12	Die Sorge		Die eigentlichen Sorgen nicht kennen
13	Das Gespräch der Ofenheizer		Erkennen im JETZT - unter vielen Umständen !
14	Der Frömmler		Die Fassade mag schön sein - sogar sehr
15	Die gute Unsicherheit		Unsicherheit bringt Sicherheit
16	Für den König		Bedingungslos für die Sache
17	Eine Antwort		Nicht für sich selbst - für die anderen !
18	Der Schlaf		Loslassen und Entspannen
19	Die zehn Grundsätze (1, Kind)		Fröhlich ohne Antrieb
20	Die zehn Grundsätze (2, Kind)		Keinen Augenblick müßig
21	Die zehn Grundsätze (3, Kind)		Mangel wird behoben

Der Chassidismus wurde im vergangenen Jahrhundert durch die Arbeiten von Martin Buber in Westeuropa bekannt gemacht. Seine Übersetzung über „die Erzählungen der Chassidim“ ist im Basiswerk und in einer verkürzten Ausgabe in den „100 chassidischen Geschichten“ erhältlich. Chassidische Geschichten sind Erzählungen, die ein Meister seinem Schüler vorträgt. Dabei wird eine Problemstellung in Form von Allegorien oder Gleichnissen erzählt. Generell kann man behaupten, dass es sich um lehrende Geschichten des Judentums - bezogen auf die Kabbala - handelt. Es gibt sehr einfache, schnell verständliche Geschichten, aber auch anspruchsvolle, die durchaus erst nach längerer Zeit oder im richtigen Kontext verständlich sind.

Einen sehr interessanten Beitrag zur Analyse der chassidischen Geschichten hat Prof. Dr. Friedrich Lachmayer gebracht. Lachmayer hat eine abstrakte und systematische Visualisierung der 100 chassidischen Geschichten von Buber gemacht. Mit einer Dreiebenenstruktur und wenigen Symbolen gelingt es, alle 100 Geschichten abstrakt darzustellen.

2.2.5 Dialogisches Denken

2.2.6 Wege des Schweigens

Aus einer Unzahl existierender chassidischer Geschichten wird eine kurze Geschichte herausgenommen. Die Geschichte vom „Weg des Schweigens“ setzt sich mit dem Dialog auseinander. Insofern eine besonders interessante Erzählung, weil sich die beiden Arbeitsbereiche von Buber, den Chassidismus und das Dialogische vereinbaren lassen.

Der Zugang zu den chassidischen Geschichten kann auf drei Ebenen erfolgen:

Ganzheitlich

Der Chassid, also der Zuhörer der Geschichte, nimmt diese ganzheitlich auf, spürt nach seinen Gefühlen und lässt diese insgesamt auf sich wirken. Es gibt weder etwas zu fragen noch zu analysieren.

Analytisch

Ähnlich wie es Prof. Lachmayer grafisch vornimmt, kann jede chassidische Geschichte auf deren systemischen Gehalt hin, analysiert werden. Diese Methode eignet sich durchaus für Psychologie und Kommunikationswissenschaften.

Interpretation

Bei dieser Methode versucht man interpretativ zu verstehen, was mit dieser Geschichte gemeint war. In der Regel werden dazu andere Wörter verwendet, die dem Zuhörer besseres Verständnis bringen. Die Geschichte wird dabei in den aktuellen Kontext übersetzt.

2.2.7 Fahrt nach Israel

Leben	"Die Fahrt nach Israel"
 1772 - 1810 Uman, Kiew Chassidischer Zaddik • Urenkel von Israel ben Elieser • 1798 Reise ins Heilige Land • Paradoxer Zaddik • Vorwurf des Sabbatianismus • Verstorben an Tuberkulose • Seine Wiederkehr wird erwartet	• Reise um höherer Erkenntnis Willen • Aufstieg in die zehn Sephiroth's • Exakte Reiseerzählung - Pilgerreise • Selbstinszenierung von Rabbi Nachman • Nachman verdeckt als Messias • Weg ins Land Israel = Weg des Messias • Bote mit geheimer Botschaft nach Israel "Wenn er nur ein Geheimnis verraten hätte, wären ihm alle nachgelaufen" • Aus der Reise resultierende Lehrvorträge 1. Warum ein Mensch plötzlich wegfährt 2. Wenn du durch das Wasser gehst 3. Wer ein Jude sein will, kann das nur in Israel

Rabbi Nachman ist der Urenkel des Erfinders des Chassidismus Israel ben Elieser. Aufgrund seines bekannten Vorfahren hatte Nachman immer Probleme sich zu positionieren und galt bereits zu Lebzeiten als ein paradoxer Zaddik. Manchmal wird ihm auch der Vorwurf des Sabbatianismus gemacht, wahrscheinlich deshalb, weil er immer wieder Tendenzen als versteckter Messias praktizierte.

Seine bekannteste Affäre war „die Fahrt nach Israel“. Eines Tages gab Rabbi Nachman bekannt, er werde nun eine Fahrt nach Israel unternehmen und niemand könne ihn davon abbringen. Letztendlich hat er diese Fahrt unternommen und im Rahmen von Reiseerzählungen eine äußerst exakte Pilgerreise wiedergegeben. Eigentlich war es eine Selbstinszenierung vor dem Hintergrund seiner Tendenzen zum Messias. Nachman glaubte, dass derjenige, der den Weg nach Israel schafft, auch der Messias sein würde.

Spirituell hat Nachman den Weg nach Israel mit dem Aufstieg in die zehn Sephiroth gleichgestellt. Nach seiner Rückkehr hat Nachman seine Reiseerlebnisse in spirituelle Lehrvorträge zusammengefasst. Zugänglich ist uns heute dieser Text über die Bearbeitung von Martin Buber.

2.2.8 Abraham J. Heschel

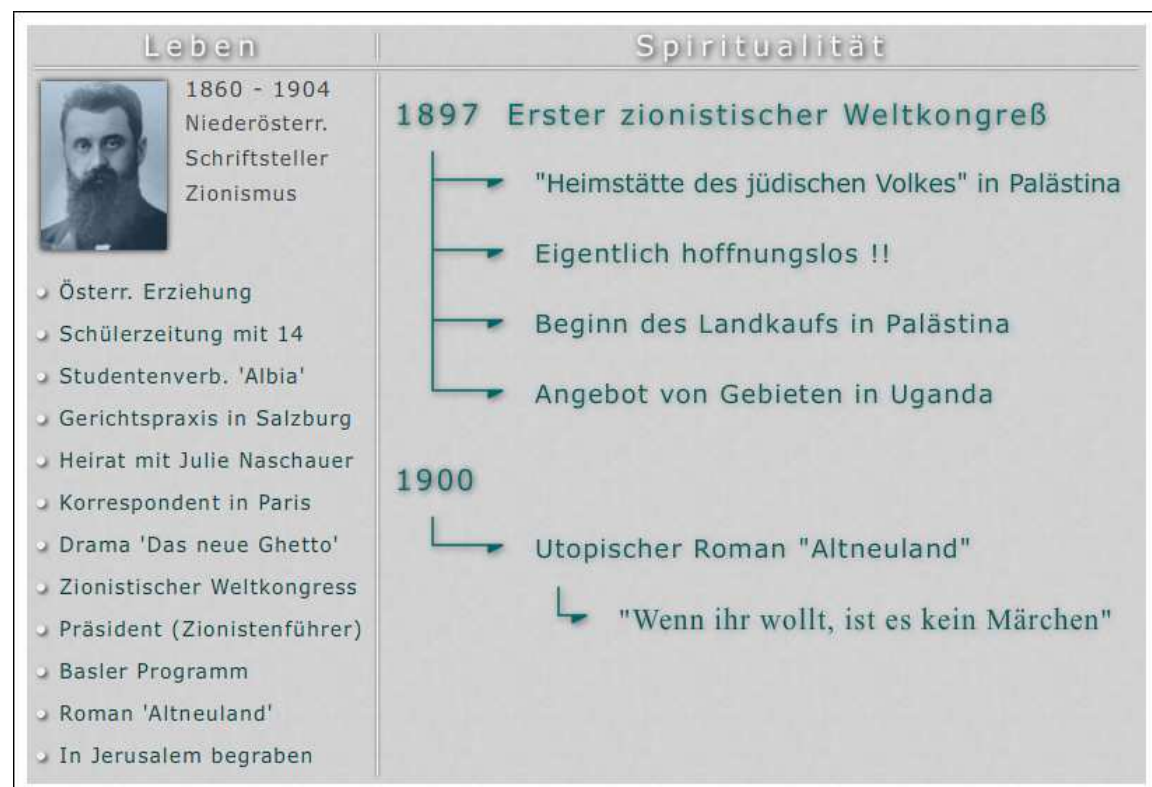
Leben	Spiritualität						
 1907 - 1972 Warschau - New York Rabbiner • Gelehrtenfamilie • Talmud & Chassidismus • Polnisch/Jüdisch • Rabbinische Monatszeitschrift • Dissertation - 'Das prophetische Bewußtsein' • 1940 nach Amerika • Prof. f. jüdische Ethik • Begegnung mit Martin L. King • Judenerklärg im Vaticanum II	"Gott sucht den Menschen" (Philosophie des Judentums) Medium: Ist die Zeit; jeder Augenblick zählt Messias: Kann jeden Augenblick eintreten Gott: Als Partner des Menschen Schrift: Antworten für die Moderne Leben mehr in der Zeit als im Raum → Judentum ist Architektur der Zeit → Zeit ist das Herz der Existenz → Mehr Geschichte als Geographie → Die Wüste ist eine Ortslosigkeit Gegenwart Gottes: <table> <tr> <td>1. In den Dingen</td><td>- Kultur</td></tr> <tr> <td>2. In der Schrift</td><td>- Lernen</td></tr> <tr> <td>3. Im Ethos</td><td>- Tun</td></tr> </table>	1. In den Dingen	- Kultur	2. In der Schrift	- Lernen	3. Im Ethos	- Tun
1. In den Dingen	- Kultur						
2. In der Schrift	- Lernen						
3. Im Ethos	- Tun						

Heschel wurde in Polen in einer Gelehrtenfamilie geboren und in chassidischer Tradition nach relativ strengem Talmud erzogen. Bereits in früherer Jugend gab Heschel eine rabbinische Monatszeitschrift heraus und dissertierte mit dem Thema „prophetisches Bewusstsein“. Nach seiner Auswanderung nach Amerika erhielt er in New York die Professur für jüdische Ethik. Von großer Bedeutung war die Bekanntschaft zu Martin Luther King, mit dem er viele Aktivitäten und Gedanken teilte. Des weiteren war Heschel im Rahmen des Zweiten Vatikanums eingeladen, die Judenfrage mit zu bearbeiten.

Die bekannteste spirituelle Aussage ist die, dass „Gott den Menschen sucht“. Heschel hält es weiters für wichtiger, mehr in der Zeit als im Raum zu leben. Eine interessante Ansage für eine multimediale Internetwelt.

Heschel bezeichnet das Judentum als Architektur der Zeit und meint, dass die Zeit das Herz jeder Existenz ist. Seiner Meinung nach sollten wir uns mehr mit Geschichte als mit Geografie beschäftigen. Das ist auch in heutiger Zeit leicht erklärbar, weil man einerseits überall hinreisen kann, andererseits in der Zeit gefangen ist.

2.2.9 Zionismus

Der Zionismus ist unbedingt mit dem Namen Theodor Herzl verbunden. Er gilt als Begründer dieser Bewegung. Herzl ist in Niederösterreich geboren und hatte eine typisch österreichische Kindheit und Erziehung. Bereits in der Studentenzeit beschäftigte er sich schriftstellerisch mit Operetten und Lustspielen. Während seiner Tätigkeit als Korrespondent in Paris spürte er die Spannungen rund um das Judentum und gelangte zur Meinung, dass dieses Problem nur durch die Errichtung eines eigenen jüdischen Staates gelöst werden könnte. Im Jahre 1897 lud er zum Ersten Zionistischen Weltkongress ein, dessen Präsident er wurde.

Ziel des Zionismus war es, eine „Heimstätte des jüdischen Volkes“ in Palästina aufzubauen. Zu diesem Zeitpunkt ein hoffnungsloses Unterfangen – eigentlich nur etwas für Zionisten. Herzl glaubte, dass die Araber und Palästinenser sich über die Migration von Juden freuen würden.

Die zionistische Bewegung begann Geld aufzutreiben, um in Palästina Land zu kaufen. Neben dem Fokus auf Palästina gab es auch Angebote im Gebiet von Uganda.

Theodor Herzl war ein Mann mit großen Visionen, was sich in seinen Aussagen „wenn ihr wollt, ist es kein Märchen“ widerspiegelt.

2.2.10 Israel heute

Die Gründung eines eigenen Staates Israel wurde bereits in der Neuzeit im Rahmen des Zionismus und vor allem durch Theodor Herzl geplant und vorbereitet. In dieser Zeit hat niemand richtig an die Realisierung dieses Vorhabens geglaubt. Erst mit dem Ende des 2. Weltkrieges und als Wiedergutmachung wegen der Holocaustverbrechen, war es möglich diesen Schritt zu tun. Der UN-Rat hat demzufolge im Jahre 1948 beschlossen, am Gebiet des damaligen Palästinas einen eigenen Staat Israel zu gründen. Eine entsprechende Resolution wurde verabschiedet. Allerdings wurde die notwendige Aufteilung in zwei Staatsgebiete nicht durchgeführt. Damit wurden die Wurzeln für den heutigen arabisch israelischen Konflikt gesetzt.

Die Juden berufen sich darauf, dass dieses Gebiet aus historischen und religiösen Gründen ihren Anspruch rechtfertigt. Die arabische Seite argumentiert, dass die Existenz Israels ein Fehler ist und korrigiert gehört.

Israel steht heute in einem zweifachen Spannungsfeld. Einerseits der bekannte arabisch- israelische Konflikt - der im Zusammenspiel mit USA immer wieder zu terroristischen Aktivitäten führt - andererseits besteht innerhalb Israels der orthodox-säkulare Konflikt. Insbesondere kämpfen säkulare Juden mit ihrer Identität und andererseits bekommen orthodoxe Juden immer mehr Aufwind. Treibend dafür ist die Wehrdienstbefreiung für Juden, die sich der Religion verpflichten. Wahrscheinlich sind Immigranten, die heute nach Israel ziehen, auch sehr orthodox.

2.2.11 Frauen im Judentum

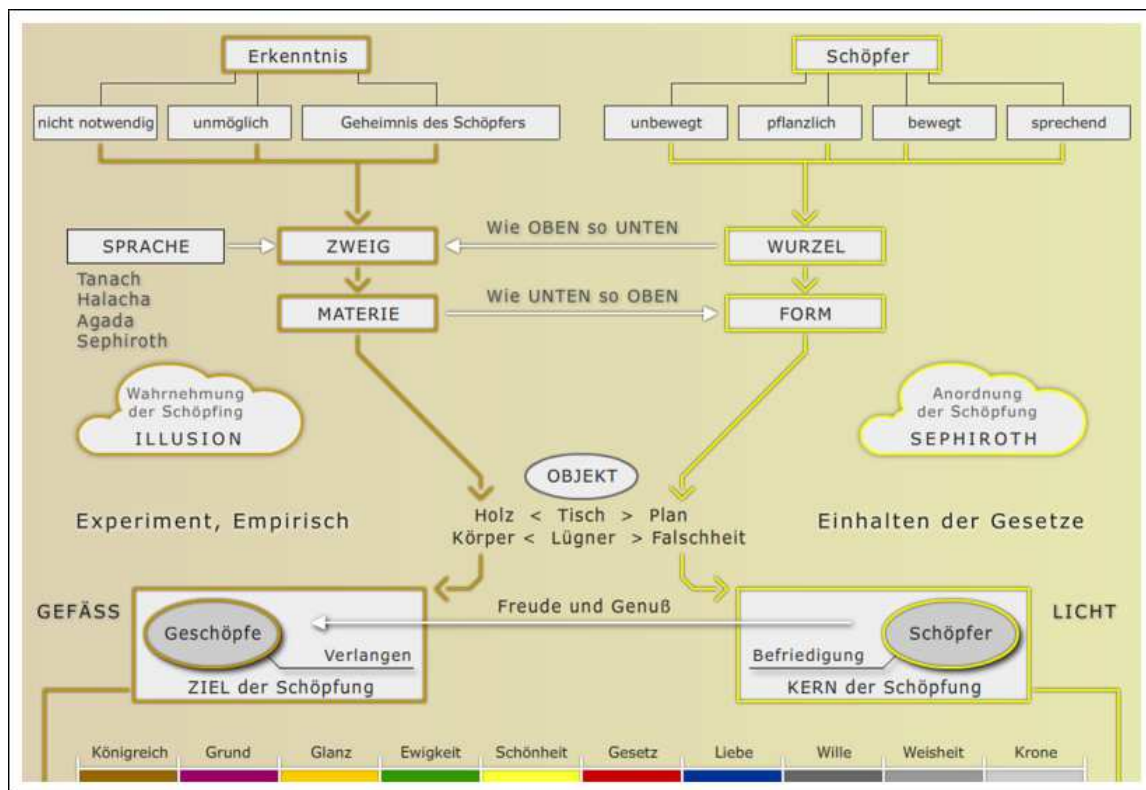
TRADITIONELL	EMANZIPATION
■ Befreiung von Gottesdienst ■ Menstruations-Vorschriften ■ Trennung in der Synagoge ■ Führung des Haushalts (Koscher) ■ Kindererziehung - TORA ■ Bat Mizwa ■ Kein Aufruf zur TORA-Lesung ■ Kein Scheidungsrecht ■ Anzünden der Sabbatkerzen	■ Rekonstruktion der Halacha ■ Lernen der TORA ■ Aufruf zur TORA-Lesung ■ Leitungsfunktion im relig. Institut ■ Bar Mizwa = Bat Mizwa ■ Zeuge bei jüdischen Gericht ■ Scheidungsbrief ausstellen ■ Frage der Unreinheit
	

Die Frauen im heutigen Judentum sind ebenfalls einem enormen Spannungsfeld ausgesetzt. Während traditionell lebende Jüdinnen genau wissen, welche Rechte und Pflichten sie zu erfüllen haben, sind emanzipierte Jüdinnen auf der Suche nach ihrer Identität. Bezüglich der Frauen wird aus religiöser Sicht argumentiert, dass sie von vielen öffentlichen Pflichten, z. B. Besuch des Gottesdienstes oder die Lesung der Tora befreit sind. Frauen haben dementsprechend die Hoheit im familiären Umfeld. Aus religiöser Sicht ist die Lesung der Tora ein markantes Zeichen zwischen traditioneller und emanzipierter Jüdin. Die Emanzipation im Judentum ist eine Folge der Aktivitäten christlich-westlicher Frauen. Damit ist der Kampf der Jüdinnen um Emanzipation erklärbar.

Es gibt durchaus Erfolge zu verzeichnen. So gibt es bereits jüdische Rabbinerinnen, die auch leitende Funktionen übernehmen. Weibliche Toralesungen sind aber immer noch in der Minderheit.

Aus traditioneller Sicht ist das Eherecht sehr einseitig. So kann z. B. in diesem Kontext nur der Mann einen Scheidungsbrief ausstellen. Frauen haben kein Recht, bei jüdischen Gerichten als Zeuge geladen zu werden. Ein wesentliches aber nicht öffentlich diskutiertes Problem ist die Frage der Unreinheit der Frauen. Jüdische Frauen verlangen die Rekonstruktion der Halacha. Man ist der Meinung, dass die Jahrhunderte alte Auslegung der damaligen Sozialisierung entspricht und heute nicht mehr zeitgemäß ist.

2.2.12 Struktur der Kabbala

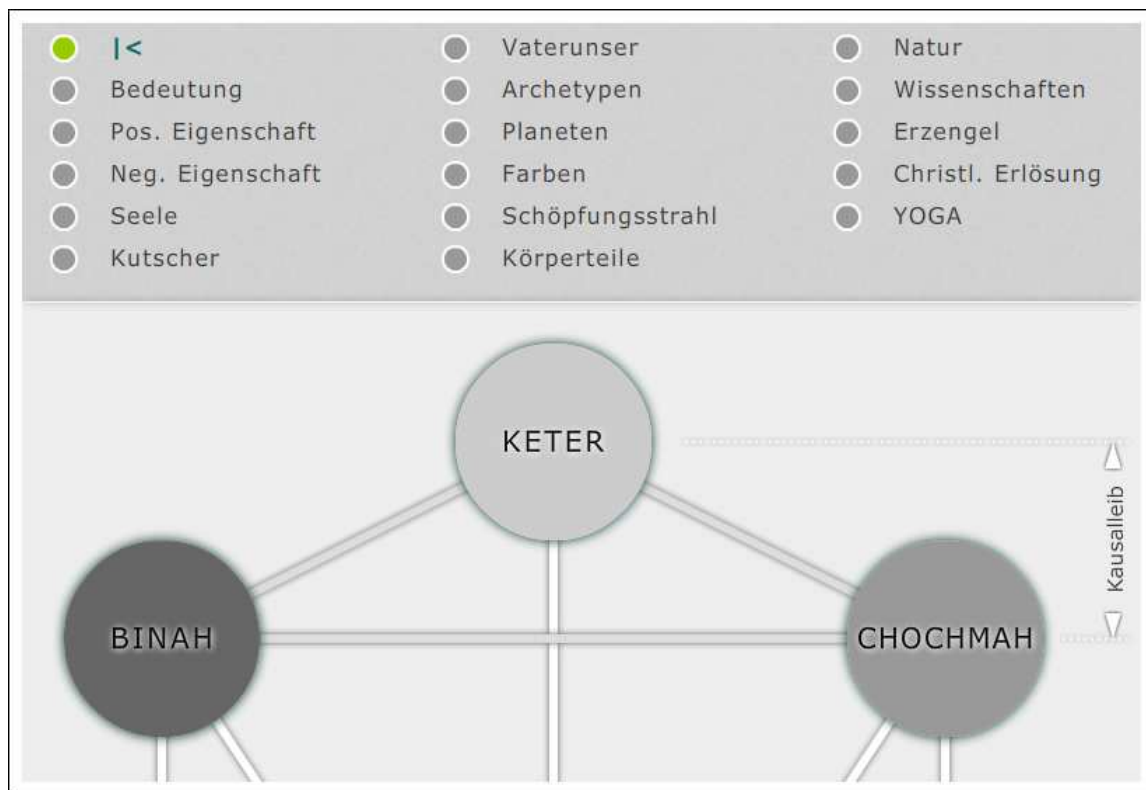
Die Inhalte der Kabbala sind teilweise auf das Rabbinertum im ersten Jahrhundert der Zeitrechnung zurückzuführen - über gnostische Einflüsse noch viel weiter. Eine schriftliche Zusammenfassung gibt es seit dem 11. Jh. im Zohar. Dieses Buch der Kabbala beschreibt die Schöpfung, die Beziehung des Schöpfers zum Menschen und die Möglichkeit der Erkenntnisfähigkeit. Die Grundaussage der Kabbala lautet „oben wie unten und unten wie oben“. Dabei ist gemeint, dass die Schöpfung in mehreren Ebenen oder Schichten aufgebaut ist und darüber liegende Schichten die gleiche Struktur jedoch auf einer edleren Art haben. Oben und unten wird sprachlich mit Zweig und Wurzel verglichen. Der Zweig ist unsere Sprache und die Wurzel ist das in der darüberliegenden Welt „Unaussprechliche“.

Die Ebenen bzw. Sphären der Schöpfung sind in die zehn Sephiroth eingeteilt. Ziel des Schöpfers ist es, Genuss zu geben - Ziel des Menschen ist es, Genuss zu empfangen. Dabei ist es zu einer Störung gekommen, die Seele des Menschen ist zersplittert und hat sich auf viele Einzelseelen aufgeteilt. Erst durch Durchwanderung der 120 Stufen gelangt der Mensch zum Schöpfer und es kommt zu einer Wiedervereinigung der Seelen und zum größtmöglichen Genuss.

Nachdem es in einem Menschenleben wahrscheinlich nicht möglich ist, die notwendigen Korrekturen durchzuführen, inkarniert eine Seele so lange, bis sie alle Stufen durchwandert hat. Diese „Seelenwanderung“ in der Kabbala des Judentums ist meist nicht bekannt. Hingegen sehr bekannt ist der Lebensbaum, der aus den oben genannten zehn Sephiroth besteht, die über 22 Linien miteinander verbunden sind. Nach spirituellem Verständnis ist die Kabbala erst seit Aschkenasi vollständig bekannt und seit 1995 der Allgemeinheit zugänglich und damit der Erlöser sehr nahe.

2.2.13 Sohar

2.2.14 Lebensbaum

Der Lebensbaum ist wahrscheinlich die bekannteste Ausprägung der Kabbala. Entstanden ist dieser durch eine spezielle Anordnung der 10 Sephiroths. Die Sephiroths sind Kabbala gemäß ein Ebenenmodell, welches zwischen Schöpfer und Menschen die Welt in 10 Stufen aufteilt. Die Sephiroths werden entweder in Ebenen oder auch schalenförmig dargestellt. Der Lebensbaum ist nunmehr eine strukturierte Anordnung der Sephiroths und beinhalten Regeln wie sich die Seele des Menschen wieder zum Göttlichen hin entwickeln kann. Der Lebensbaum hat drei Säulen, wobei die Linke mit Strenge die Mittlere mit Bewusstsein und die Rechte mit Güte und Barmherzigkeit definiert ist.

Die strukturierten Sephiroths werden auf drei Ebenen (3 Dreiecke) dargestellt, die von unten nach oben dem physischen, dem Astralkörper und dem Kausalkörper entsprechen. Über die Jahrhunderte hinweg wurden die Sephiroths im Lebensbaum mit allen möglichen Attributen versehen. Beispielsweise sind das die Archetypen, die Planeten, Körperteile, Farben, Metalle usw.

Ein sehr anschauliches Beispiel für die Gesamtheit einer Seele ist die Metapher einer Kutsche. Dabei gibt es die Kutsche als physischer Körper, der Fahrer als ICH und der Fahrgast als Selbst. Darüber hinaus hat das Aussehen der Kutsche, die Pferde, die Landkarte und das Ziel eine Repräsentation.

Im Spätmittelalter gab es auch Versuche der Entwicklung einer christlichen Kabbala. Ein interessantes Beispiel ist die Interpretation des Vaterunser in den Lebensbaum hinein.

2.2.15 Zahlenmystik Schöpfung in Zahlen und Buchstaben

2.2.16 Zusammenfassung und Reflexion Judentum II

Zusammenfassung:

Nach dem zweiten jüdischen Krieg und der wiederholten Zerstörung des Tempels kam es zu einer europaweiten Diaspora. Bis zum 5. Jh. wurden die Juden in Europa kaum belästigt, hatten aber auch kaum Rechte. Beginnend mit den Kreuzzügen, der Pest und bis hin zum Holocaust wurden die Juden meist nur angefeindet. In der Zeit der Mauren in Spanien entwickelte sich zwischen den drei abrahamitischen Religionen ein gedeihliches Miteinander, welches auch zu spirituellen Höhen führte. Die spanische Kabbala wurde entwickelt und erst mit der Reconquista 1492 beendet. Kabbalistische Aktivitäten gab es dann weiter in Palästina. Dort wurden diese aufgrund des „falschen Messias“ Sabbatai Zwi beendet. Erst im 18. Jh. kam es in Osteuropa wieder zu jüdischen spirituellen Bewegungen in Form des Chassidismus. Der Chassidismus ist eine Art Volksfrömmigkeit und lebt von der Erzählung allegorischer Geschichten. Martin Buber, ein jüdischer Philosoph des 20. Jh., hat sich wegen der Chassidismusforschung große Verdienste gemacht. Dies insofern, als er die alten Geschichten sowohl sprachlich als auch kulturell für den modernen Menschen übersetzt hat. Bekannt sind die „Erzählungen der Chassidim“. Buber hat sich intensiv mit der Beziehung der Menschen untereinander und der Beziehung des Menschen zu Gott beschäftigt und daraus, die durch ihm bekannt gewordene Philosophie entwickelt.

Eine interessante Kurzgeschichte ist „der Weg des Schweigens“, weil sie einerseits Bubers Chassidismus reflektiert und andererseits inhaltlich auf das dialogische Prinzip Bezug nimmt. Chassidische Geschichten können entweder ganzheitlich, analytisch oder interpretativ bearbeitet werden. Sehr interessant der Ansatz von Prof. Lachmayer mit systematischen Visualisierungen.

Einer der vielen, real existierenden Zaddiks war Rabbi Nachman. Von ihm ist „die Fahrt nach Israel“ bekannt, die einerseits eine beeindruckende Reiseerzählung ist und andererseits den spirituellen Weg der Kabbala reflektiert.

Im Gegensatz zu Buber hat Abraham Heschel einen anderen philosophischen Ansatz, in dem er sich mit Zeit und Raum auseinandersetzt und meint, dass wir mehr in der Zeit als im Raum leben sollten.

Auch die Kabbala erfährt in neuester Zeit wieder eine intensive Aufarbeitung vor allem durch das Interesse der Popstars Madonna und Britney Spears. Sowohl in den USA als auch in Israel gibt es große kabbalistische Zentren, welche die damaligen geheimen Weisheitslehren populistisch vermarkten. Es ist interessant, welche heutigen esoterischen Methoden alle auf die Kabbala zurückzuführen sind.

Reflexion für die Gesellschaft:

Wahrscheinlich gibt es kein Volk, das eine längere Geschichte hat und auch keines, welches größere Schmerzen und Leiden zu ertragen hatten. Das jüdische Volk ist von zwei Besonderheiten geprägt. Sie hatten über lange Zeitstrecken hinweg kein eigenes Territorium - also ein Volk ohne Land - waren häufig in anderen Kulturen - also Sprachen integriert - und hatten demzufolge keine eigene Sprache (hebräisch?). Genau diese beiden Elemente zeichnen eigentlich ein Volk aus. Daher ist der Frage nachzugehen, warum genau die Juden mit diesen widrigen Umständen zurechtgekommen sind. Wahrscheinlich sind es auch zwei Merkmale, die das begründen. Es könnte dies die Einmaligkeit sein, weil Gott Israel zum auserwählten Volk gemacht hat. Etwas besonderes zu sein, gibt mit Sicherheit Kraft. Man muss nur fest genug und lange genug daran glauben. Andererseits mussten sich Juden in die verschiedensten Kulturen einfügen, durften aber nicht gleichzeitig assimiliert werden. Grund für dieses Überleben könnten die strengen umfassenden Ge- und Verbote sein, die das gesamte Leben eines Juden beeinflussen. Diese zwei Merkmale, Ausrichtung auf ein absolutes Ziel und Einhaltung umfassender Gebote führen also zu einer Langlebigkeit eines Volkes. Jetzt in die heutige Zeit geblendet - ins „global Village“ - könnten diese Eigenschaften wieder von Bedeutung werden. Virtuelle Menschen brauchen kein Territorium und müssen auch häufig eine andere Sprache sprechen. Möchte man nun eine nachhaltige virtuelle Gesellschaft gründen, so müsste man dieser ein absolutes Ziel und genaue Regeln mitgeben.

Reflexion für das Unternehmen:

Den Juden wird ja immer wieder ausgeprägtes Unternehmertum nachgesagt. Als die Juden in den ersten Jahrhunderten nach Europa migrierten, war es ihnen bereits verboten, Land zu besitzen. Also blieb ihnen nichts anders übrig als sich auf den Handel und später auf Bankgeschäfte zu konzentrieren. Der jüdische Fleiß und die durch die Gebote gegebene Disziplin, führten unabhängig vom Aufgabengebiet, immer wieder zum Erfolg. Sofern dieser bekannt wurde, gab es immer wieder „Andere“, die dies zu verhindern wussten. Dadurch entstand in der jüdischen Generation eine sehr hohe Flexibilität. Unter dem Sprichwort „wenn es so nicht geht – geht es halt anders“.

Juden waren niemals darauf aus, anderen zu schaden, sondern lediglich sich selber zu entwickeln. Sie waren ja ein Teil von Gottes Schöpfungsplan. Dieses jüdische Modell könnte und sollte in die modernen Unternehmen übertragen werden. Das würde bedeuten, sich absolut auf die eigenen Stärken zu konzentrieren. Sofern man mit den aktuellen Produkten und Dienstleistungen nicht mehr erfolgreich ist, sollte man sich verändern. Sich selber zu verändern, ist nachhaltig erfolgreicher, als andere schlecht zu machen. Leider ist derzeit ein Wirtschaftskrieg zu verspüren, der nicht mehr nur Wettbewerb heißt, sondern auch Vernichtung. Letzter Begriff ist gerade mit dem Judentum nur zu gut bekannt.

Persönliche Reflexion:

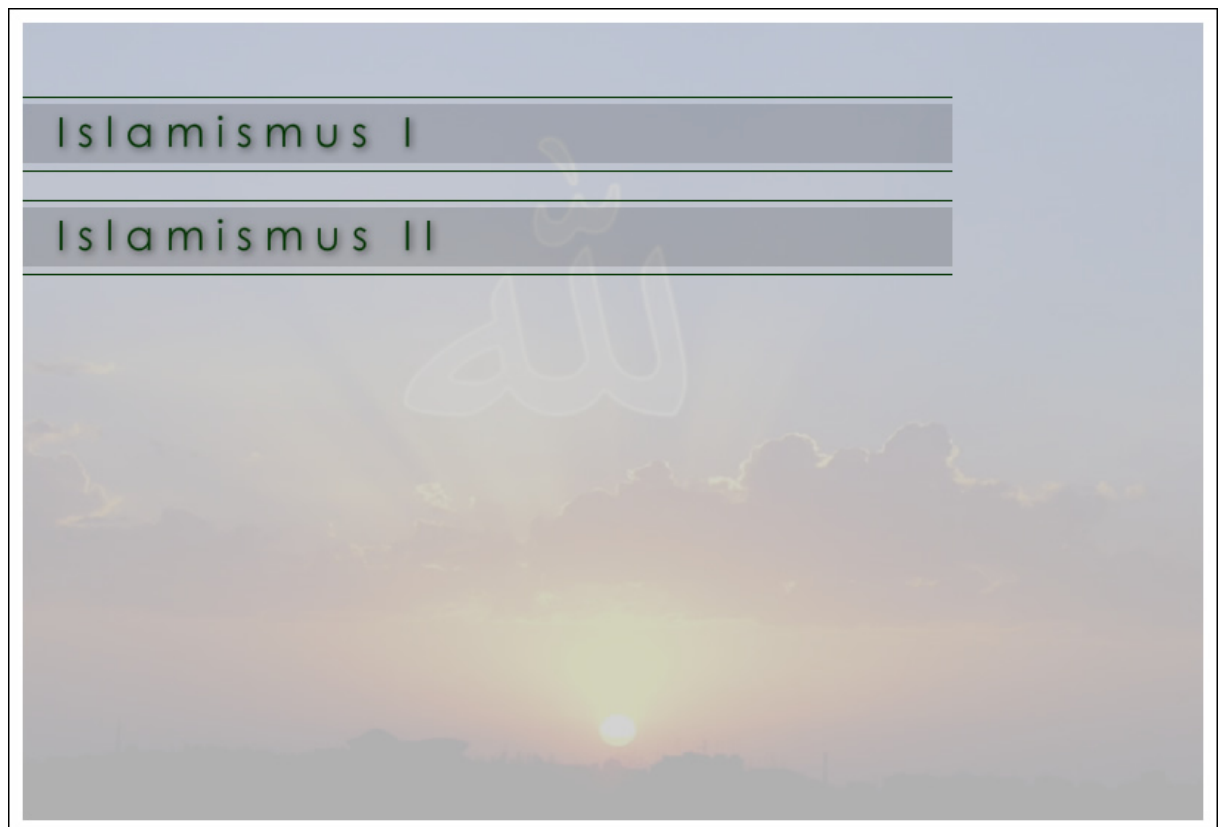
Die Kabbala ist ein sehr kompliziertes auf hohem intellektuellen Niveau beschriebenes Werk. Allerdings nach heutigem empirischen wissenschaftlichen Verständnis ein völliger Cyberspace. Das Interessante daran ist also, wie ist es den Menschen möglich, derart komplexe Gedanken ohne Evidenz zu entwickeln. Gerade die Naturwissenschaft, dessen Grundlagen mein Denken ausmacht, stellt die Kabbala völlig infrage und verdrängt sie in die Bedeutungslosigkeit. Wahrscheinlich hat die Kabbala keinen großen Beitrag zu den naturwissenschaftlichen Grundlagen geleistet. Obwohl viele Wissenschaftler aus Mathematik, Physik und Chemie jüdisch sind. Bestes Beispiel – Albert Einstein.

Da ich nun die Kabbala ein wenig kenne, gilt es für mich zu überlegen, welche Bedeutung dieses Werk für mich persönlich und beruflich haben könnte. Wenn es nun in der Kabbala heißt, dass das Ziel des Schöpfers dem Menschen größtmöglichen Genuss zu bereiten ist, dann wäre das natürlich ein sehr schönes und simples Leben.

Andere Traditionen zufolge, wie auch im Christentum, heißt es, dass „der Weg zum Heil“ nur in Armut und in der Nachfolge Christi erlangt werden kann. Wahrscheinlich ist dann die Vorstellung von größtmöglichem Genuss nicht auf materiellen Konsum gerichtet, sondern auf geistigen Konsum. Damit würde mir das Judentum also auch den Weg zur Reduktion des Konsums und zur Intensivierung der Spiritualität zeigen. Die Kabbala mit den verschiedenen Welten, kennt auf der untersten Schicht diese unsere irdische Welt und kennt weiters 125 Stufen bis zum Schöpfer.

Ist ein bisschen frustrierend, wenn man sich als westlich konsumorientierter Mensch gerade auf Stufe eins befindet. Die Kabbala könnte ein wertvoller Lebensbegleiter sein, sofern diese nicht selber zum Konsummittel in Esoterikläden verkommt.

3. Islamismus

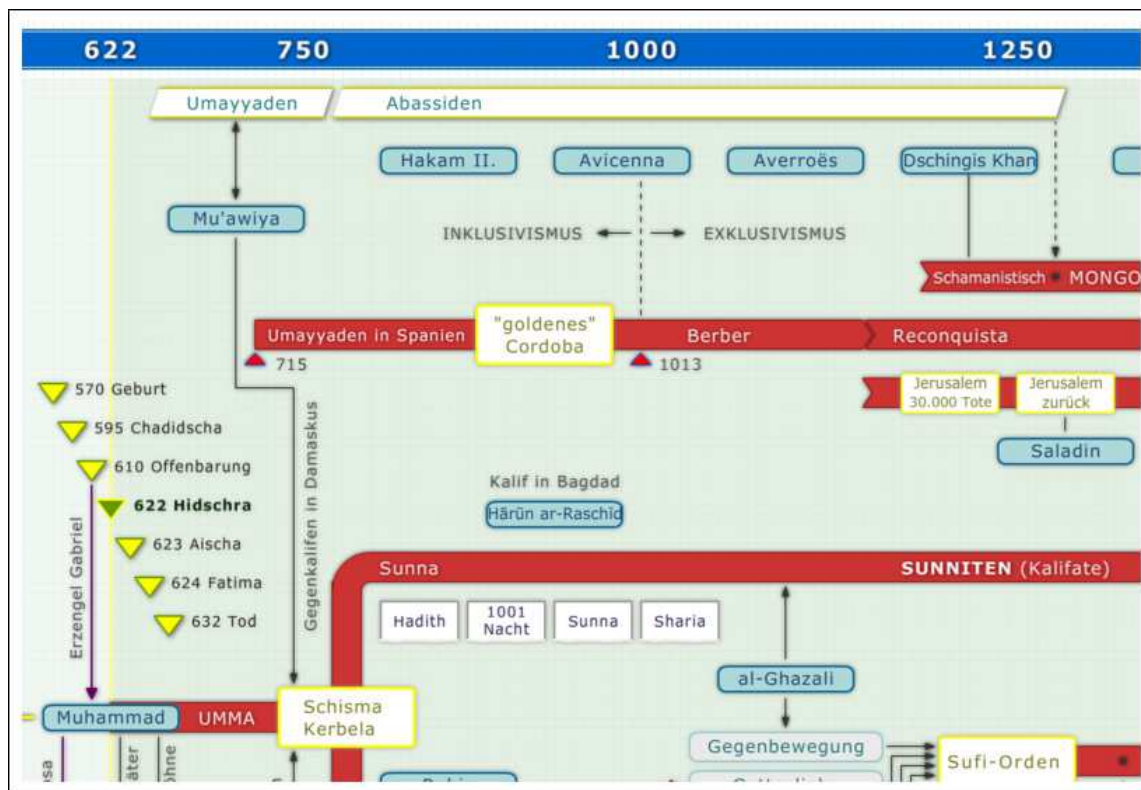

3.1 Islamismus I

ES GIBT KEINEN GOTT AUSSER ALLAH ! MUHAMMAD IST DER GESANDTE ALLAHS !

Skripten Linien Prophet Dschihad Hadith Sunna Sharia Gebet Fasten Haddsch	 Dokumentation "Das Morgenland" Teil 1 Teil 2 Teil 3	Koran - Entstehung - Inhalt - Auslegung - Moderne Theologie Theodizee Philosophie
---	--	---

3.1.1 Geschichtliche Entwicklung

Der Islam ist die Jüngste der abrahamitischen Religionen. Seine geschichtliche Entwicklung lässt sich in sechs Epochen einteilen.

1. Vorislamische Zeit: in den ersten Jahrhunderten nach Christus war das mekkanische Becken im Nordosten von den Sassaniden und im Nordwesten durch das byzantinische Reich begrenzt. Im heutigen Arabien lebten damals Stämme und Clans mit verschiedenen Ausrichtungen und Traditionen. Insbesondere war es Mekka mit der Kaaba und dem Brunnen Zamzam, der Karawanen und Pilger anlockte. Mekka war bereits in vorislamischer Zeit ein religiöses Zentrum.
2. Zeit des Propheten: Muhammad wurde 570 als Sohn eines Kaufmanns geboren. Er wurde sehr früh Waise und verbrachte seine Kindheit bei seinem Onkel. Erfolgreiche Karawanenzüge sicherten ihm eine gute wirtschaftliche Position. Er heiratet die Witwe Chadidscha. Sie war auch die Erste, die an seine Erleuchtungen glaubte – die Mekkaner nicht. So kam es zum Auszug Richtung Medina im Jahre 622 was auch den Beginn der islamischen Zeitrechnung ausmacht.
3. Umayyadendynastie: aus den Streit um die Nachfolge des Propheten etablierten sich die vier recht geleiteten Kalifen. Letztendlich ging die Herrschaft an die sunnitischen Umayyaden über. Innerhalb von 200 Jahren gelang es der Dynastie und dem Islam ein Weltreich in bisher nicht gekannter Größe aufzubauen.
4. Sassanidendynastie: die Umayyaden wurden aufgrund ihres offensichtlich machtgetriebenen und nicht religiösen Lebens von den Sassaniden abgelöst. Deren Höhepunkt war die Eroberung Spaniens. Jahrhunderte später hat der Mongolensturm das Sassanidenreich beendet.
5. Osmanendynastie: der eigentlich kurze Mongolensturm hat die islamische Welt völlig umgekrempelt. Die Osmane haben Konstantinopel erobert und standen unter Sultan Süleyman vor Wien. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Osmanenreich seinen Höhepunkt und von da an ging es bergab. Letztendlich nach dem ersten Weltkrieg musste der letzte Sultan abdanken und Kemal Atatürk baute eine türkische säkulare Republik.

6. Saudische Dynastie: Mitte des 19. Jh. kam eine fundamentalistische Gruppierung, die Wahhabiten im arabischen Raum an die Macht. Sie wurden von Ibn-Saud unterstützt, was endlich zur Gründung und des saudischen Königreich führte. Andere terroristisch Gruppierungen entwickelten sich nach dem 2. Weltkrieg.

3.1.2 Der Prophet Muhammad

Jahr	Persönlich	Sozial	Spirituell
570	Geburt	Jahr des Elefanten	
576	Mutter Amina stirbt		
578	Kommt zu Abu Talib	Onkel - Clanverantwortung	
582		Krawane nach Syrien	Christliches Kloster Ankunft eines Propheten
595	Heirat mit Chadidscha	Hierarchischer Aufstieg	
605			Wiederaufbau Kaaba
610	Meditation		Erste Offenbarung in der Höhle Mira
610	Familiäre Anhänger		
613		Erste Gefährten z.B. Abu Bakr	UMMA
614		Mordversuch durch die Quraisch	Gefahr durch Henotheismus
615		Auswanderungen	
617		Boycott der ganzen Sippe Banu Haschim	

Das Leben und Wirken des Propheten Muhammad lässt sich in den beiden mekkanischen und medinensischen Zeiten einteilen.

1. Mekkanische Zeit: Muhammad wurde etwa 570 geboren und war bereits 578 Vollwaise. Er leitet in seiner Jugend bereits Karawanen nach Syrien und sah dabei die Vielfalt des religiösen Lebens im mekkanischen Becken. Als erfolgreicher Kaufmann heiratet er die Witwe Chadidscha, wodurch ihm eine gute Position in der Gesellschaft gegeben wurde. Immer wieder zog sich Muhammad zu Meditationen zurück. Im Jahre 610 erhielt er in der Höhle Mira die erste Offenbarung. Chadidscha war die erste Frau, die ihm glaubt. Im Laufe der Zeit kamen Anhänger aus dem engeren und weiteren Familienkreis dazu. In der mekkanischen Gesellschaft fand er keinen Zuspruch – eher Ablehnung bis hin zur kriegerischen Auseinandersetzung. Seine beiden Protektoren Abu Talib und Chadidscha starben. Letztendlich muss er im Jahre 622 Mekka verlassen.
2. Medinensische Zeit: mit der Hidschra beginnt die medinensische Zeitrechnung. Muhammad entwickelte in Medina seine religiösen und spirituellen Konzepte. Er erhielt während 23 Jahren laufend Offenbarungen, die schlussendlich im Koran zusammengefasst sind. Die noch kleine islamische Gesellschaft hatte 48 kriegerische Auseinandersetzungen mit Juden und anderen arabischen Stämmen, wobei Muhammad bei 21 selber dabei war. Familiär entwickelte sich Muhammad zu einer 9-Frauen Familie. Er hatte allerdings keine Söhne. Mit seiner Frau Aischa hatte er die Tochter Fatima, die später zumindest im Schiitentum als Heilige verehrt wird. Nach der Abschiedspredigt stirbt der Prophet im elften JnH.

3.1.3 Dschihad

3.1.4 Hadith

3.1.5 Sunna

3.1.6 Sharia

3.1.7 Gebet

3.1.8 Fasten

3.1.9 Haddsch

3.1.10 Koran Entstehung

3.1.11 Koran Inhalt

3.1.12 Koran Auslegung

3.1.13 Koran Moderne

3.1.14 Theologie

3.1.15 Theodizee

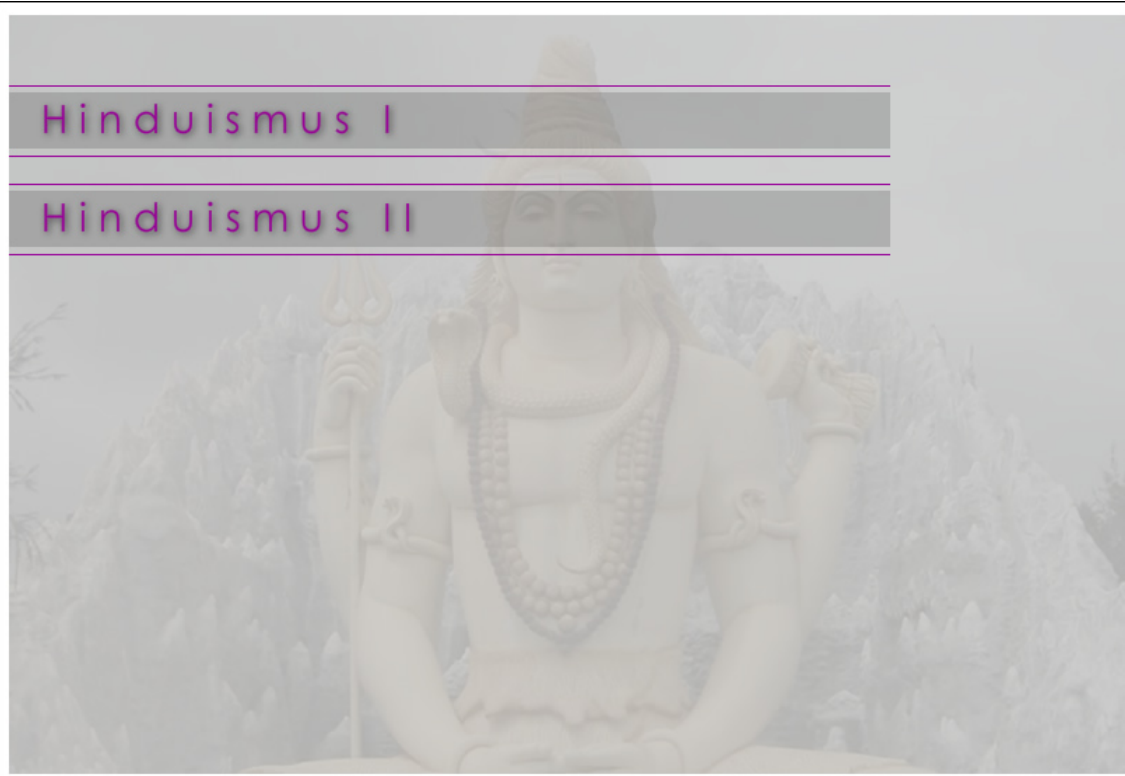
3.1.16 Philosophie

3.2 Islamismus II

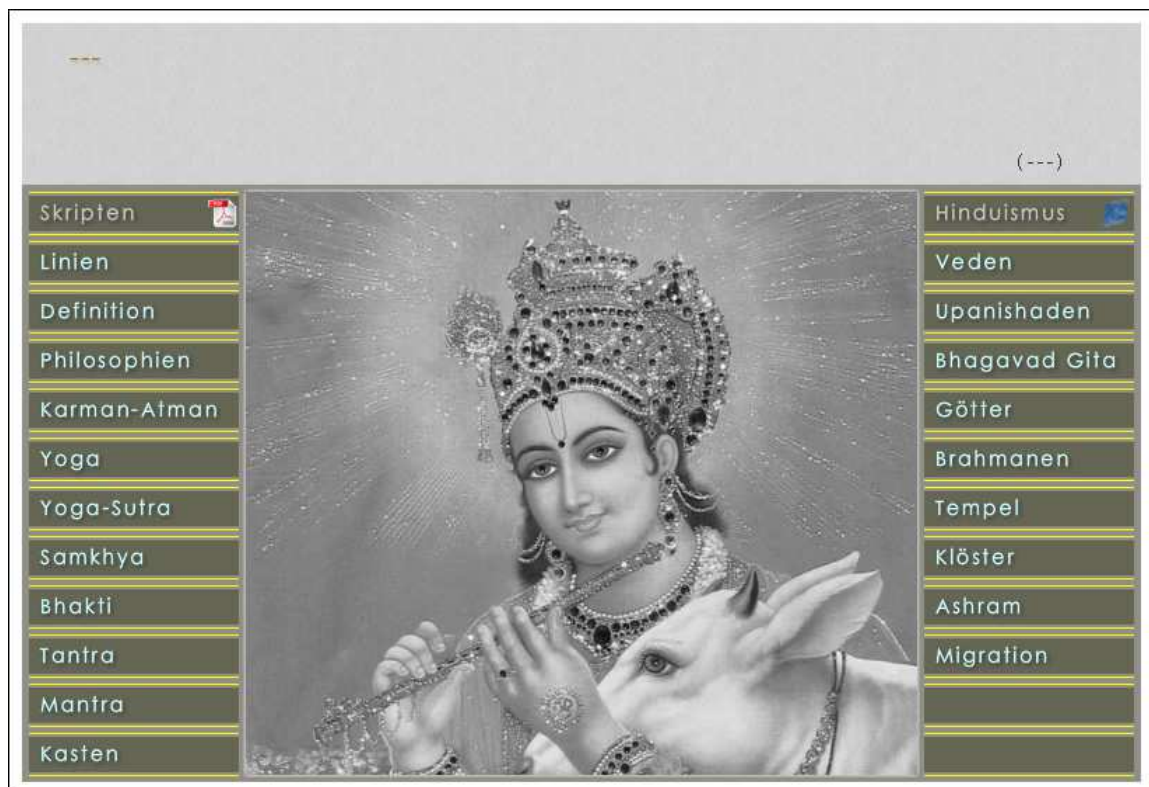
4. Hinduismus

Hinduismus I

Hinduismus II

4.1 Hinduismus I

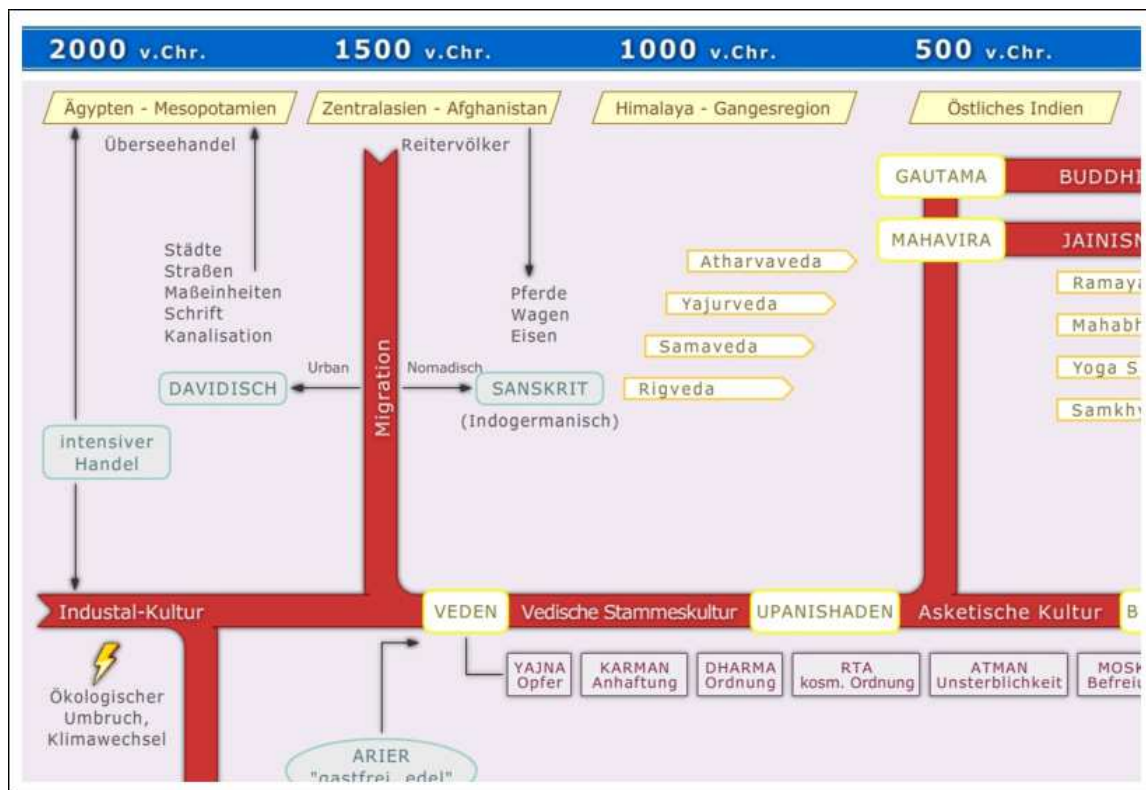

Vielfach wird heute der Hinduismus als stark visuell performativ nach der Vorlage von „Bollywood“ gesehen. Bei genauerer Betrachtung ist es ein in sich geschlossenes, aber pluralistisches spirituelles System. Viele unterschiedliche Traditionen, Praktiken und Götter werden unter dem Titel Hinduismus subsumiert. Der Name selber ist keine Eigendefinition, sondern wurde von den Briten für alle jene Menschen in Indien angewandt, die einer irgendwie gleichgearteten Religion anhängen.

Hinduisten haben kein gemeinsames Glaubensbekenntnis und sind auch keine Gründerreligion. Der Hinduismus in diesem erweiterten Sprachgebrauch ist ein Ergebnis 4000-jähriger sehr kontinuierlicher religiöser, spiritueller Entwicklung. Wahrscheinlich sind alle Hinduisten dem Veda verpflichtet. Insbesondere neuere Strömungen, die eine Integration verschiedenster Strömungen versucht, beruft sich auf den Veda. Im Laufe der Geschichte gab es zwei markante Umbrüche, einerseits die Zeit Upanishaden, wodurch es zu einer Abspaltung des Buddhismus kam und andererseits, die Bhaktibewegung, die zu sehr vielen Sektengründungen führte.

Im Westen wurde der Hinduismus durch die Philosophien des Yoga und durch spirituelle Übungen aus Tantra, Mantra und Mandalas bekannt. Viele Europäer verbinden den Hinduismus mit dem Kastensystem, welches zwar gesetzlich im säkulare Indien nicht mehr existiert aber trotzdem vorhanden ist.

4.1.1 Geschichtliche Entwicklung

Der Hinduismus ist keine Gründerreligion und hat auch kein allgemeingültiges Glaubensbekenntnis. Alleine das Wort Hinduismus ist nicht selbst entwickelt, sondern eine Namensgebung, die es seit der Kolonialzeit gibt. Es beschreibt ein Bündel von Traditionen.

Der Ursprung ist in der Industal-Kultur zu finden, wobei wissenschaftlich nicht geklärt ist, ob es bei den nachfolgenden Ariern zu einer Einwanderung aus Zentralasien kam oder lediglich zu einer Weiterentwicklung der bestehenden Kultur. Nachgewiesen ist, dass die ersten Veden in Sanskrit gedichtet worden und auf die Arier zurückzuführen sind. Der vedische Feuerkult sowie die ersten Gedichte können durchaus viel weiter zurückdatiert werden. Generelles Konzept der Veden bestand in der Opferhandlung – nur so konnte eine Erlösung erreicht werden. Es liegen vier verschiedene Veden vor, wobei der Rigveda der bekannteste ist. Im Laufe der Zeit der vedischen Stammeskultur gelangten die Priester (Brahmanen) zu großen Einfluss und Macht. Als Gegenreaktion dazu entwickelten sich der Buddhismus und der Jainismus. Diese Traditionen legen viel Wert auf Askese und Kontrolle des Bewusstseins. In dieser Zeit kann man auch erste Anfänge des Kastensystems erkennen.

Die Bhagavad Gita ist neben dem Veda die nachhaltigste Schrift des Hindus. Basiert auf den Mahabharata Epos. Erst im Hochmittelalter kam es wieder zu einer wesentlichen Änderung der Strömung in Form des Tantra. Eine spirituell esoterische Richtung, die sehr viel mit Magie und göttlichem Bewusstsein zu tun hat. Dazu gehören die Mandalas, Mantras, Mudras und auch das Chakrensystem. Eine nochmalige deutliche Wendung erfuhr der Hinduismus in der Bhaktibewegung, welche unter anderem durch den Islam ausgelöst wurde. Letztendlich war der Hinduismus noch mit dem westlichen Kolonialismus konfrontiert.

4.1.2 Hinduismus Definition

Der Begriff ist im Kolonialzeitalter entstanden und ist ein Sammelbegriff für lebendige Religionsformen und Kulturpraktiken mit Bezug auf vedische Texte.

Sindhu » HINDU » Bewohner Indiens

						
Brahmane	Yogi	Götter	Feueritual	Tempel	Reinigung	Sanskrit

- Gott ist das höchste SEIN (monotheistisch)
- kosmische Allmacht (Schöpfung-Erhalt-Zerstörung)
- Dharma - kosmische Ordnung ist einzuhalten
- Offenbarung in anonymen Texten - Veden, Bhagavad, Upanishaden
- keine Gründerreligion, kein gemeinsames Glaubensbekenntnis
- viele (funktionale) Götter
- viele verschiedene Traditionen/Institutionen
- Kasten, Wiedergeburt, KARMAN
- Gemeinsam: Philosophie, Theologie, Sakralgeographie, Tempelarchitektur
- Unterschied: Rituale, Götter, Texte, Ikonen, Mythologie

Der Begriff des Hinduismus ist kein impliziter und kommt nicht aus der Religion selber heraus, sondern wurde in der Kolonialzeit seitens des Westens eingeführt. Er ist ein Sammelbegriff für lebendige Religionsformen und Kulturpraktiken, welche sich fast ausschließlich auf die Veden beziehen. Als Außenstehender kennt man verschiedene Bilder vom Hinduismus, wie Yogis, Brahmanen, eine Unzahl von Göttern sowie Feuer und Reinigungsrituale. Obwohl der Hinduismus sehr viele Götter kennt, ist er eine monotheistische Religion mit einem eigenschaftslosen höchsten Sein. Gott repräsentiert die kosmische Allmacht mit Schöpfung, Erhalt und Zerstörung.

Über alle hinduistischen Traditionen hinweg gilt das Dharma, welches die kosmische Ordnung repräsentiert. Im Gegensatz zu den abrahamitischen Religionen gibt es kein Glaubensbekenntnis und keine Offenbarung Gottes. Die vedischen Texte, auf die man sich bezieht, entstammen anonymen Autoren. Hinduismus ist keine Gründerreligion wie das Christentum und verfügt auch über kein gemeinsames Glaubensbekenntnis. Die Unzahl der indischen Götter hat funktionalen Wert. Also einen Gott für jeden Anlass. Die Bhaktibewegung im Spätmittelalter führte zu einer Vielzahl sektenähnlicher Traditionen und Institutionen. Drei wichtige Begriffe beschreiben den Hinduismus, das sind Kastenwesen, Wiedergeburt und Karman.

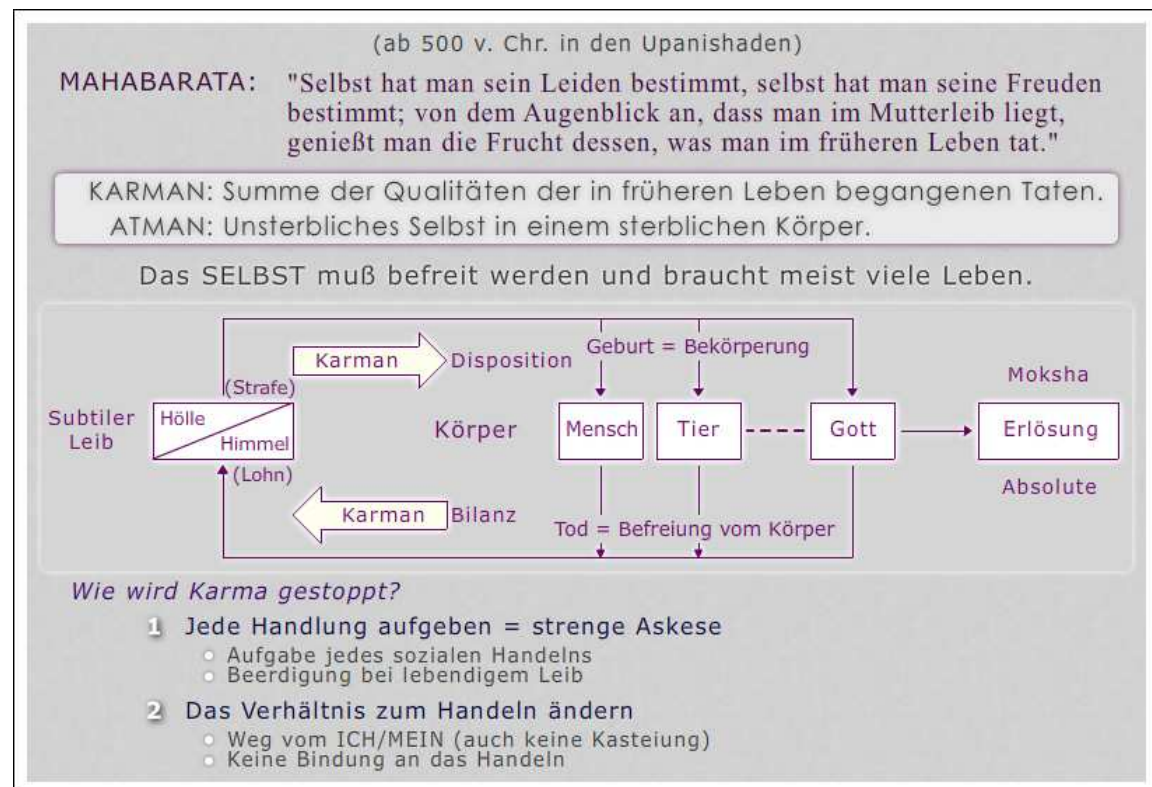
4.1.3 Hindu Philosophie

Philosophie mit praktischem Bezug und vedischer Basis		
MIMASMA	VEDANTA	SAMKHYA
◦ Zusammenhang Sprache-Handeln ◦ <i>Bedeutung der Opfer</i> ◦ Wenig Einfluß der Götter ◦ Rituelle Handlungen führen zum ewigen Heil ◦ Das SELBST ist das Höchste ◦ <i>Erlösung durch Handlung</i>	◦ Erkenntnis des unsterblichen SELBST ◦ Absoluter Gott - brahman ◦ <i>Brahman ist reines SEIN</i> ◦ Welt ist eine Illusion ◦ Monistisch ◦ Selbsterkenntnis in allen Dingen ◦ <i>Erlösung durch Erkenntnis</i>	◦ Purusha=Geist / Prakriti=Natur ◦ Die Natur hat 3 Kräfte - Gunas 1. Sattva: Licht, Reinheit, ... 2. Rajas: Dynamik, Unruhe, ... 3. Tamas: Unklarheit, Trägheit, ... ◦ <i>Klassifizierung von ALLEM</i> ◦ 24 Kategorien materieller Existenz ◦ <i>Erlösung durch Befreiung vom ICH</i>
YOGA	VAISHESHKA	NYAYA
◦ Meditative asketische Praxis ◦ <i>Anhalten der Bewußtseins-Aktivitäten</i> ◦ Achtgliedriges Yoga ◦ Alle Unterschiede heben sich auf ◦ Das SELBST erblicken ◦ <i>Erlösung durch Selbstauflösung</i>	◦ Welt aus Substanzen und Eigenschaften ◦ <i>Das Selbst loslösen von Eigenschaften</i> ◦ Selbst als ewige Substanz ◦ Beobachtung des Selbst ◦ Sechs Kategorien des Daseins ◦ <i>Erlösung in attributloser Substanz</i>	◦ Gültige Erkenntnis ◦ <i>Regeln für Argumentieren</i> ◦ Gott hat die Welt geschaffen ◦ Kein Streben nach irdischem Glück ◦ Wirkung des Karman ◦ <i>Erlösung durch richtige Erkenntnis</i>

Die hinduistische Philosophie ist nicht vergleichbar mit westlicher Philosophie. Grundlegendes Denken der Hindu-Philosophie bezieht sich immer auf die Veda. Sämtliche Argumentationen müssen darin ihre Begründung und Rechtfertigung finden. Dies ist eine ähnliche Schule wie unsere westliche mittelalterliche Scholastik. Auch hier war es üblich einen philosophischen Zusammenhang zwischen Bibel und Logik herzustellen.

Die hinduistische Philosophie kennt sechs verschiedene - zeitlich sequenzielle - Strömungen. Die erste, die sogenannte Mimansa, basiert direkt auf den Veden. Dementsprechend wird die Bedeutung von Opferhandlungen hervorgehoben. Die Erlösung der menschlichen Seele gelingt in diesem Fall ausschließlich durch opferhaftes Handeln. Bei den philosophischen Strömungen der Vedanta steht das Brahman im Mittelpunkt und bezieht sich auf reines Sein. Man ist hierbei von den Opferhandlungen und von der Tradition der Priester weggekommen. Behandelt wird die Erkenntnis des unsterblichen Selbst. Der Mensch erfährt seine Erlösung ausschließlich durch Erkenntnis. Die Samkhya Philosophie ist eine Dualistische. Hier wird zwischen Geist (Purusha) und Natur (Prakriti) unterschieden. In diesem System werden grundsätzlich drei Kräfte der Natur erkannt, die sich wechselseitig bedingen und auf alle Entitäten des Menschseins anwendet. Der Samkhya ist für seine Klassifizierung der Existenz mit 24 Kategorien bekannt geworden. Erlösung erfolgt durch die Befreiung vom Ich. Yoga ist die Philosophie, die im Westen am Bekanntesten ist. Im Grund geht es beim Yoga um das Anhalten der Bewusstseins-Aktivitäten. Die Basis dafür liefert das Yoga-Sutra sowie in der praktischen Form im achtgliedrigen Yoga. Eine Erlösung erfolgt durch die Selbstauflösung des Menschen. Im Vaisheshika geht es um die Eigenschaften der Materie. Das Menschsein setzt sich demzufolge aus einem physischen Körper und seinen Eigenschaften zusammen. Der Mensch hat die Aufgabe sich in einem lebenslangen Prozess von seinen Eigenschaften zu lösen. Eine Erlösung geschieht dann, wenn der Mensch zu einer attributlosen Substanz geworden ist (Kritik – lebloser Stein). Nyaya ist jene Strömung, die der westlichen Philosophie am Nächsten kommt. Es geht ebenso um gültige Erkenntnis wie um die logischen Regeln des Argumentierens. Schlussendlich erfolgt die Erlösung durch richtige Erkenntnis.

4.1.4 Karman - Atman

Bereits in den ersten Veden wird das Thema der Wiedergeburt behandelt. Es wird bereits darauf hingewiesen, dass Handlungen - positive oder negative - aus dem vorhergegangenen Leben sich auf das jetzige Leben auswirken. Unter Karman versteht man die Summe der Qualitäten der im früheren Leben begangenen Handlungen. Atman hingegen ist das unsterbliche Selbst in einem sterblichen Körper. Das Selbst muss befreit werden und dies kann mehrere Leben dauern.

Der Mensch sammelt während eines Lebens ähnlich wie auf einem Konto positive und negative Handlungen an. Nach dem Tod nimmt ein subtiler Leib das Karman mit, wird entweder im Himmel belohnt oder in der Hölle bestraft und kommt dann wieder in einen Körper. Diese Bekörperung hängt mit dem bisher angesammelten Karman zusammen. Die Seele erhält dann einen dementsprechenden Körper als Tier, Mensch oder sogar Gott. Sobald das Karman völlig abgetragen ist, bleibt das Reine selbst über und es kommt zur Erlösung.

Wesentliches Ziel jedes Hindu ist es, das Karman abzubauen. Dies geschieht durch strengste Askese bis hin zur Beerdigung bei lebendigem Leib. Etwas einfacher und für den allgemeinen Gebrauch ist die Reduktion von Ich und Mein und vor allem sollte die Bindung an Handlungen unterlassen werden. Die Wiederverkörperung kann im gesamten Kosmos passieren. Lediglich am indischen Kontinent hat man gute Chancen sein Karman zu reduzieren.

4.1.5 Yoga

Selbstbeherrschung der natürlichen Selbsttätigkeit der Sinnesvermögen, Handlungen und des Denkens. Handlungen sind Denken, Wollen, Vorstellen, Wünschen, Sprechen, ...

- Kontrolle der Sinne und des Denkens
- Zum Körper gehört auch der Geist
- Denken ist Teil der Biologie
- Das SELBST wird erkannt, wenn alles andere abgeschaltet ist
- Das Denken als Denken wahrnehmen
- Das SELBST ist der Beobachter
- Befreiung von körperlicher Bindung

☐ **Reinigung**

- von kontaminierender Bindung

☐ **Bemächtigung**

- Erwerb von Macht
- Kontrolle über andere Menschen
- Annehmen verschiedener Körper

Achthgliederiges YOGA des Patanjali

1 Gebote:	Ethisch, moralisch
2 Lebensführung:	Diszipliniert
3 Körperhaltung:	Schmerzlose Körperhaltung
4 Atmung:	Kontrollierend, beruhigend
5 Deprivation:	Abschalten der Wahrnehmung
6 Konzentration:	Denken auf einen Fokus
7 Meditation:	Gegenständliche Meditation
8 Versenkung:	Inhaltslose Meditation

Die jeweils erlangte Stufe muss beibehalten werden.

Üben führt zu einem asketischen Leben

Yoga ist eine Philosophie, die als Reaktion auf die überzogenen Opferhandlungen und die Macht der Brahmanen entstand. In vedischen Zeiten glaubte man, durch Opfer an die Götter zur Erlösung zu gelangen. In den Upanischaden wird bereits auf die Notwendigkeit der Askese hingewiesen, woraus sich dann die Yogaphilosophie entwickelt hat. Sehr bekannt wurde das Yogasutra von Patanjali. Dort ist Yoga wesentlich mehr als man es heute im Westen kennt. Hierzulande wird Yoga nahezu ausschließlich als Training für Atem und Körperbewusstsein gesehen. Die wesentlichen hinduistischen Dimensionen wie Gebote, Lebensführung, Deprivation und Konzentration werden vernachlässigt.

Yoga ist die Selbstbeherrschung der natürlichen Selbsttätigkeit der Sinnesvermögen, der Handlungen und des Denkens.

Nicht so wie in westlichen Traditionen zählt das Yoga - das Denken - zur Biologie. Eines der Ziele von Yoga ist die Befreiung des Selbst von Körper mit der Aussicht eine endgültige Erlösung zu erlangen. Yogipraktizierende werden bei sorgfältiger Durchführung zwingend zu Asketen.

4.1.6 Yoga – Sutra

Teil 1 Versenkung	Teil 2 Praxis	Teil 3 Besondere Kräfte	Teil 4 Befreiung
A) Disziplin des YOGA 1. Die Disziplin 2. Geistige Ruhe 3. Wesensidentität 4. Geistige Vorgänge B) Fünf Vorgänge 5. Leidvolle - Leidlose 6. Das sind folgende 7. Gültiges Wissen 8. Irrtum 9. Vorstellung 10. Schlaf 11. Erinnerung C) Weg zur Ruhe 12. Übung und Loslösung 13. Intensiv 14. Lange Zeit 15. Selbstbeherrschung 16. Nicht Begehren D) Weg der Versenkung 17. Verschiedene Arten 18. Erfahrung-Stillstand 19. Körperlose Wesen 20. Verkörperte Wesen 21. Intensiv 22. Intensität-Unterschied	A) In der Tat 1. Askese, Studium, Gott 2. Meditation B) Leidvolle Spannung 3. Fünf Leiden 4. Nichtwissen 5. Falsche Anschauung 6. Ichverhaftung 7. Begierde 8. Hass 9. Selbsterhaltung C) Gegen die Strömung 10. Leidvolle Spannung 11. Auflösen-Meditation 12. Karma 13. Lebenserfahrung 14. Früchte der Handlung 15. Alles ist Leid 16. Zukünftiges Leid 17. D) Der SEHENDE 18. Drei Eigenschaften 19. Bestimmt - Unbestimmt 20. Energie der Schau 21. Das Gesehene 22. Die Auflösung 23. Wesensidentität	A) ACHTGLIEDERIG 1. Leere des Raumes 2. Meditation 3. Versenkung B) SAMMLUNG 4. Drei Disziplinen 5. Führt zu Weisheit 6. Durch Meditation 7. Der innere Kern 8. Keimlose Versenkung 9. Im Ruhezustand 10. Fließendes Bewusstsein 11. Erwachen der Konzentration 12. Verwandig des Bewußtseins 13. Verwandlung des Körpers C) WIRKLICHKEIT 14. Drei Wandlungen 15. Verschiedene Reihung 16. Ruhe, Erwachen, Nichts 17. Alle Erkenntnis 18. Frühere Existenzen 19. Gedanken Anderer 20. Keine Grundlage 21. Unsichtbarer Körper 22. Hellsichtigkeit 23. Seelische Kräfte 24. Körperliche Kräfte 25. Subtile Wahrnehmung	A) NATUR und MENSCH 1. Wandlungsfähigkeit 2. Andere Gattung 3. Kausalursachen 4. Ich-Bewußtsein 5. EIN-Bewußtsein 6. Meditation 7. Menschliche Werke 8. Das Unterbewußte 9. Gemeinsames Wesen 10. Zeitlos, ewig 11. Objektbezogenheit 12. Zeitliche Differenzierung 13. Mit Eigenschaften B) BEWUSSTSEIN 14. Einheit in Wandlung 15. Individuelles Bewusstsein 16. Bewußtseins-Abhängig 17. Emotionalität 18. Immer bekannt 19. I Selbstreflektierend 20. I Gleichzeitigkeit 21. Verwirrung 22. Eigene Intelligenz 23. Allumfassend 24. Zielgerichtetheit C) KREATIVITÄT 25. Befreiung vom ICH

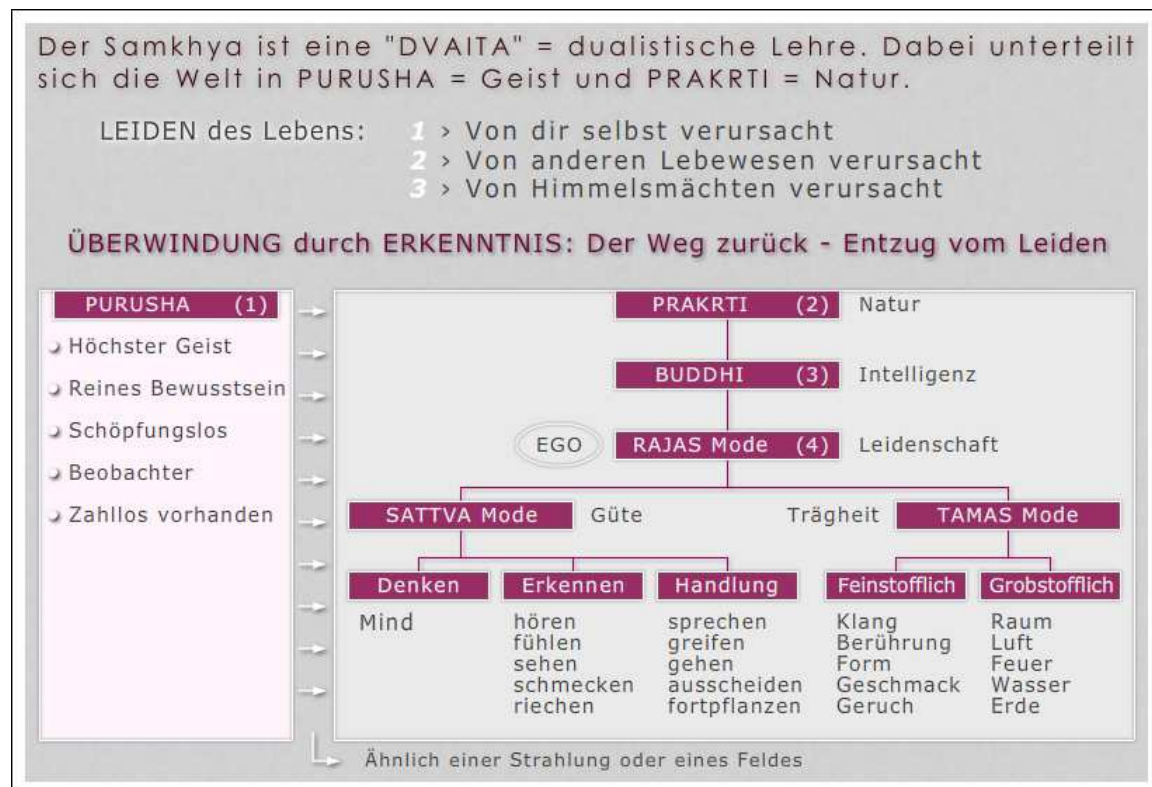
Yoga ist in der westlichen Welt spätestens nach der Kolonialzeit sehr bekannt geworden, vor allem wird es als Methode zur körperlichen Entspannung und zur Atemkontrolle verwendet. Yogakurse gibt es in vielfältiger Weise, meist beziehen sich diese nur auf die körperliche Komponente und nicht auf die dahinterliegende Philosophie. Yoga als Philosophie wird in den Yoga Sutra beschrieben. Es handelt sich dabei um 165 sogenannte Halbsätze mit Anweisungen für den Praktizierenden. Dabei wird das Denken dem Körper gleichgesetzt. Denken ist also nach Yoga ein biologischer Prozess und muss dementsprechend beherrscht werden.

Yoga Sutra umfasst vier Hauptkapitel, das sind die Versenkung, die Praxis, die besonderen Kräfte und die Befreiung.

Bereits in der Einleitung wird unter der Disziplin des Yogas die geistige Ruhe verstanden. Was den Menschen an dieser Zielerreichung hindert, das ist Nichtwissen, falsche Anschauung, Ich-Verhaftung, Begierde, Hass und Selbsterhaltung.

Der Mensch entwickelt nach intensivem Üben besondere Kräfte zu denen unter anderem Allwissenheit, Wissen um frühere Existenzen und das Lesen Gedanken anderer, gehört. Das Ziel von Yoga ist dann erreicht, wenn das Karma und die eigenen Wesenheiten erkannt werden.

4.1.7 Samkhya – Philosophie

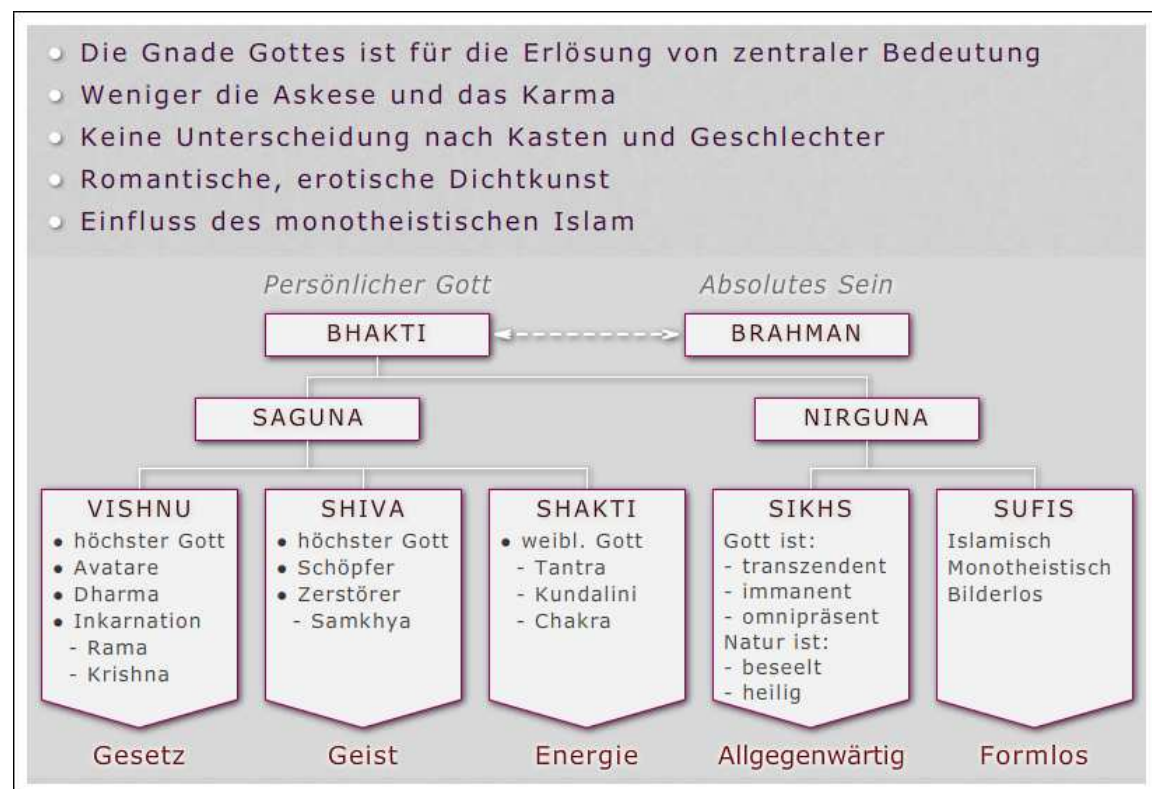
Die Samkhya Philosophie wurde ebenfalls etwa 500 vor Christus zeitgleich mit der Yogaphilosophie entwickelt. Samkhya ist eine absolut dualistische Lehre, wonach die Welt in den Geist (Purusha) und Natur (Prakrti) unterteilt wird. Diese Philosophie ist keine lebenspraktische Anleitung, sondern eher eine Erkenntnistheorie über den Aufbau der Welt.

Hinduistischer Anschauung zufolge sollte der Mensch die Natur überwinden und seine Erlösung in reinem Geist finden. Die Samkhya Philosophie ist eine Aufzählung von 25 Eigenschaften der Welt, wobei nur eine und die Erste Geist ist, die restlichen 24 sind dem natürlichen Leben zugeordnet. Bemerkenswert ist, dass Intelligenz und Denken ebenfalls der Natur zugeordnet sind.

Der Mensch hat die Aufgabe durch Überwindung zur Erkenntnis zu kommen und in umfassender Erkenntnis liegt die Erlösung.

Ausgegangen wird bei der Philosophie von drei verschiedenen Leiden, die der Mensch zu ertragen hat und von denen er sich lösen soll. Das sind Leiden, die selber verursacht, von Anderen verursacht oder von höheren Mächten verursacht sind.

4.1.8 Bhakti – Liebe zu Gott

Bhakti als Liebesbeziehung zu einem persönlichen Gott wurde in der Zeit des 12. Jh. nach Christus entwickelt. Als Gegenströmung zur brahmanischen Lehre. Diese war für viele nicht greifbar. Ein absolutes namenloses Sein war für breite Schichten der Bevölkerung schwierig zu verstehen. Ein persönlicher Gott, der für die Erlösung zentrale Bedeutung hat, ist da besser geeignet. Außerdem waren die Themen Askese und Karman weniger bedeutend. Die Unterscheidung nach Kasten und Geschlechter versuchte man, zurückzudrängen.

Die Bhakti-Bewegung brachte eine Vielzahl von Dichtern und Werken hervor, die sich hauptsächlich mit der romantischen und erotischen Beziehung zu Göttern beschäftigten. Wahrscheinlich hatte der Islam auf Basis seiner monotheistischen Anlage einen großen Einfluss auf diese Bewegung.

Die Bhakti-Bewegung erkennt auf jeden Fall einen persönlichen Gott, allerdings wird unterschieden zwischen einem Gott mit Eigenschaften (Saguna) und einem Gott ohne Eigenschaften (Nirguna). Zu den Saguna-Bewegungen gehören Vishuismus, Shivaismus, Shaktismus.

Aus der Bhakti Bewegung sind eine große Vielzahl sogenannter Dichter Heilige hervorgekommen, deren Lebenslauf in sogenannten Hagiographien überliefert wurde. Meist handelt es sich dabei um überzeichnete, mystische Lebensläufe.

Integration der körperlichen Existenz (EGO) in die spirituelle Realität (SELBST). Verehrung weiblicher Gottheiten, insbesondere SHAKTI als Lebensenergie.	
VERBORGENE REALITÄT	RITUALPRAXIS
1 Der feinstoffliche Körper • Astralleib • Energiezentren • Strömungsbahnen • Innere Dimension • Fünfte Dimension	1 Göttinnen Verehrung - DEVI • 10 Göttinnen • Gemeinsam-Weltmutter • Höchste Schönheit • Devi - Das Weibliche • Shakti - Weiblicher Pol
2 Die Lebenskraft PRANA • Prana = Leben • Einströmender Atem • Ausströmender Atem • Herz - Lunge • Verdauung • Sprechen	2 Reinigung der Elemente • Körperliche Reinigung • Reinigung im Tempel • Berührung • Wasser

Die Tantra Tradition hat sich etwa um die Jahrtausendwende nach Christus entwickelt. Grundsätzlich werden zwei Linien unterschieden; einerseits das sogenannte rechtshändige oder orthodoxe Tantra und andererseits das linkshändige oder esoterische Tantra. Beide Strömungen gibt es in den Grundausrichtungen des Shiva, Vishnu und Kalikultes. Wobei sich das orthodoxe Tantra meist auf vedische Texte und Rituale bezieht. Das esoterische Tantra hat sich genau in dieser Zeit sowohl philosophisch als auch praktisch entwickelt.

In der Tantra Tradition versteht sich der Mensch als gottähnlich und ist in der Lage einen Gottgleichen Status zu erreichen. Eine geistige Schaffenskraft (Sakti) zu entwickeln mit der Hilfe auch auf die Materie Einfluss genommen werden kann.

Das Tantra beschreibt eine verborgene Realität, die es gilt, zu erforschen und zu praktizieren. Dazu gehören der feinstoffliche Körper, die Lebenskraft Prana, die Energieflüsse und Energiezentren Chakra und die Schlangenkraft Kundalini.

Neben diesen theoretisch philosophischen Konstruktionen gibt es vor allem die tantrische Ritualpraxis, die zum Großteil auch im Westen bekannt wurden. Dazu wiederum gehören die Mantras, die Mutras, die Yantras und verschiedentlich bekannte rituelle Sexualpraktiken. Weniger bekannt im Westen ist die Verehrung von Göttinnen und hier wieder sehr bekannt der weibliche Pol Shakti.

4.1.10 Mantra

THEORIE	PRAXIS
Mantras sind Worte oder Silben, die eine besondere spirituelle Kraft haben • Ursprünglich aus vedischen Texten • Anrufen einer Gottheit • Schutzfunktion gegen Dämonen • YOGA > Philosophie > Stoppen des Bewusstseins > Beenden der Leidenschaften • JAPA > Wiederholung der Mantras • Persönliches Mantra vom Lehrer • Wirkung von Vokalen: A > Herz Brustraum E > Hals, Kehle I > Nacken, Kopf, Gehirn O > Körpermitte, Bauch U > Becken, Unterleib	Das Mantra 'OM' - Die heilige Silbe Gesprochen: A > Wachbewusstsein U > Traumbewusstsein M > Tiefschlaf Mantra für das Kronenchakra Das Mantra So'ham - Klang des Atems Einatmen: "Sooo...." Ausatmen: "hammm." Mantra zur Vereinigung mit Gott Das Gayantri Mantra - Kraft der Sonne om bhūr bhuvah svah tāt savitūr váreniyam bhárgo devásya dhīmahi dhíyo yó nah pracodáyāt

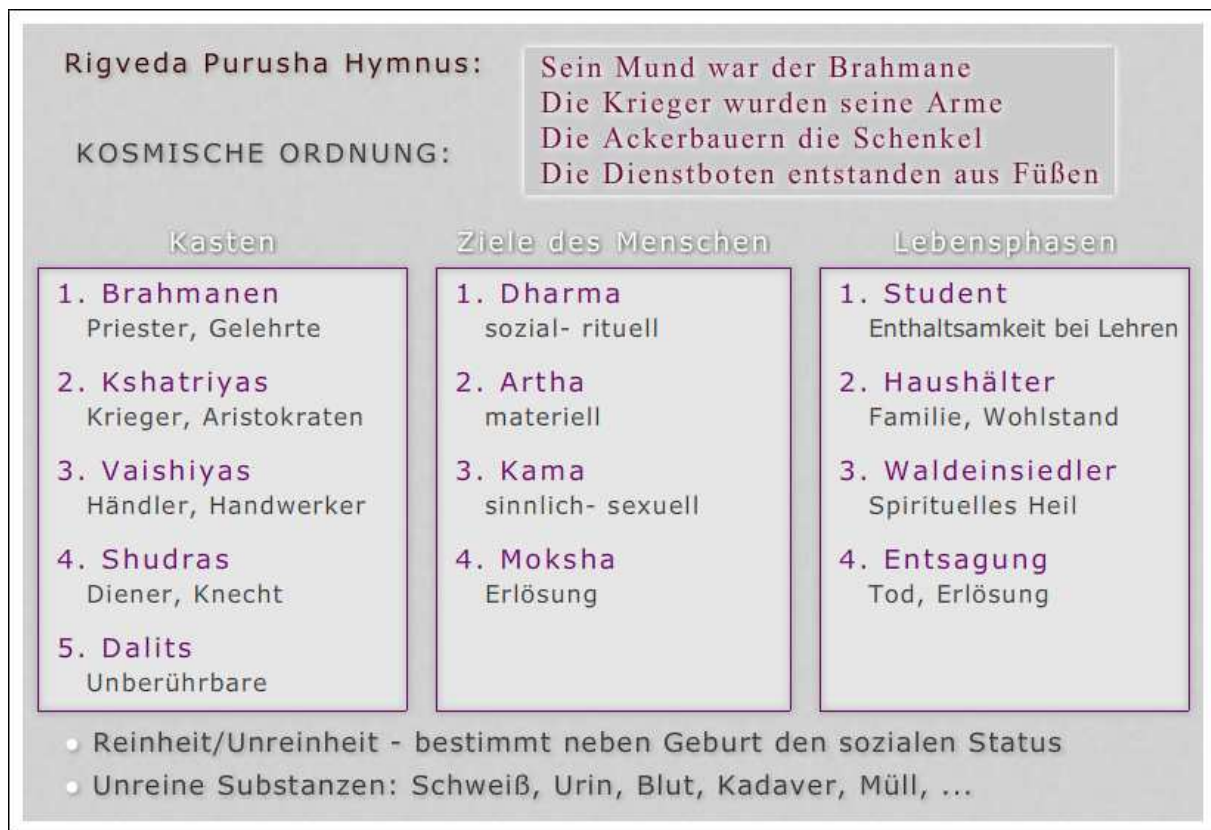
Mantras sind Worte oder Silben, die eine besondere spirituelle Kraft haben. Dieses Phänomen ist bereits in den ursprünglichen vedischen Texten aus dem 15. Jh. vor Christi Geburt bekannt. Es handelt sich um Gebete, die sich an Gottheiten richten. Sie bilden auch eine Schutzfunktion gegen Dämonen. Aus philosophischer Sicht bewirkt ein Mantra das Stoppen von Bewusstseinsströmung, Gedanken und Leidenschaften.

Im Westen wurden die Mantras durch das immerwährende Wiederholen (Japa) bekannt. In der hinduistischen Tradition bekommt man sein persönliches Mantra vom Lehrer. Die Wirkung der einzelnen Vokale ist bestimmten Körperregionen zugeordnet. So spricht das A im Wesentlichen das Herz und den Brustraum an, das E den Hals und die Kehle, usw.

Das bekannteste hinduistische Mantra ist die heilige Silbe OM. Wird ausgesprochen wie AUM und ist das Mantra für das Kronenchakra. Beim OM-Mantra steht das große A für Wachbewusstsein, das U für Traumbewusstsein, das M für den Tiefschlaf. Ein weiteres bekanntes Mantra ist das So'ham – der Klang des Atems. Damit wird eine Vereinigung mit Gott hergestellt.

Das wahrscheinlich am Meisten gebetete Mantra ist das Gayatri-Mantra – die Kraft der Sonne.

4.1.11 Kasten und Lebensphase

Das indische Kastensystem ist das unverständlichste soziale System für einen westlich orientierten Menschen. Obwohl vor wenigen Jahrhunderten in Europa die mittelalterlichen Stände nicht sehr viel anders organisiert waren. Das Kastensystem hat sich wahrscheinlich im 5. Jh. vor Christus manifestiert. Der philosophische Hintergrund ist im Rigveda und hier wiederum im Purusha Hymnus zu suchen. Dort heißt es: Sein Mund war der Brahmane, die Krieger waren seine Arme, die Ackerbauern die Schenkel, die Dienstboten entstanden aus den Füßen. Eine Organisation – eine arbeitsteilige – wie sie auch im Westen zu finden ist – eigentlich nichts Problematisches. Aus heutiger moderner Sicht liegt die Schwierigkeit der Kasten, dass der soziale Standard durch die Geburt vorgegeben ist und durch das ganze Leben keine Änderung erfahren kann. Einmal als Sudra geboren, bleibt man immer Diener oder Knecht und hat keine Möglichkeit höhere Positionen zu erstreben. Die Kastenmitglieder in sich bilden Cliquen und schotten sich von den anderen ab. Neben diesen vier genannten Gruppen gibt es noch die sogenannten Dalits die Unberührbaren, mit denen weder gegessen oder sonstiger körperlicher Kontakt gehalten werden darf.

Die Reinheit bzw. Unreinheit ist eine bestimmende Größe im Leben eines praktizierenden Hindus. Jeder Mensch hat die Pflicht seinen Körper rein zu halten und möglichst von unreinen Substanzen frei zu halten. Dazu gehören Substanzen wie Schweiß, Urin, Blut, Müll usw.

Unabhängig von der Kaste durchläuft jeder Mensch bestimmte Lebensphasen. Ein Hindu praktizierender beginnt sein Leben als Student in Enthaltsamkeit bei einem Lehrer. Wird danach Haushaltsvorstand, gründet einen Haushalt und mindestens einen Sohn. Nach der Erfüllung der Familienpflichten darf sich ein Hindu um sein spirituelles Heil kümmern und wird Waldeinsiedler, was letztendlich in völliger Askese mündet.

4.1.12 Veden

Struktur

- Veda = "Vid" = Wissen = Weisheit
- Kein spezifischer Autor, sondern Rishis = Seher
- Veden sind selbstautoritär - direkt von Gott
- Mündliche Überlieferung - Shrutis
- Älteste Bücher der Menschheit - Sanskrit

Vier Bücher

(Gebet) Rigveda	(Musik) Samaveda	(Opferung) Yajurveda	(Medizin) Atharvaveda

Samhitas - Hymnen

Brahmanas - Rituale

Aranyakas - Mystik

Upanishaden - Weisheiten

Inhalte

KOSMISCHE ORDNUNG

- Zusammenhang von ALLEM
- Ordnung der Lebewesen
- Rituelier Austausch
- Mensch als Vermittler
- Gibt seinen Körper zurück

OPFER YAJNA - (Feueropfer)

- Gastmahl für Götter
- Abhängigkeit zwischen Gott - Mensch
- Immer Gewalt bei Ernährung

BRAHMANEN

- Priester sind Träger der Wahrheit

RITUALE

- Zur Aufrechterhaltung der Ordnung

GÖTTER (33)

- Personifikation von Naturmächten
- Götter waren zuvor Menschen
- Kampf gegen das Böse
- Gütig - Erfüllen materieller Wünsche

Die Veden sind wahrscheinlich die ältesten Texte über die die Menschheit verfügt. Sie stammen wahrscheinlich zumindest in deren mündlicher Überlieferung aus der Zeit 4. – 2. Jahrtausend und ist auf die Harappa –Industalkultur zurückzuführen. Nicht so wie die christliche Bibel und der islamische Koran sind diese Texte auf einen spezifischen Autor zurückzuführen, sondern sie stammen von sogenannten Rishis, auch Seher genannt, die ihre mystischen Erlebnisse mündlich (Shrutis) weitergegeben haben. Erst im 5. Jh. vor Christus kam es zu ersten schriftlichen Aufzeichnungen auf Basis des Sanskrits.

Der Veda ist in vier Hauptbücher unterteilt, wobei hier wiederum der Wichtigste der Rigveda ist. Darin sind Gebete und mystische Texte enthalten. Im Samaveda die Musik/Mantras. Im Yajurveda die begleitenden Opferrituale und im Atharvaveda Heilkunst und medizinische Weisheiten. Jeder Veda in sich ist wiederum in vier Teile gegliedert. Das sind die Samhitas – Hymnen, Brahmanas – Rituale, Aranyakas – Mystik und die Upanishaden – Weisheiten.

Inhaltlich beschreibt der Veda die kosmische Ordnung. Unter anderem wird der Zusammenhang von allem mit allem erklärt, der Mensch als Vermittler zwischen Göttern und Dämonen dargestellt und gefordert wird eine rituelle Austauschbeziehung. Dem Rigveda entsprechend gibt es eine strenge Ordnung der Lebewesen und der Mensch gibt beim Sterben seinen Körper wieder zurück. In den ersten Leben wird sehr umfassend das Feueropfer Yajna beschrieben. Bereits zu Beginn der vedischen Zeit waren die Brahmanen die Träger der Wahrheit und haben die vedischen Texte auditiv weitergegeben.

4.1.13 Upanishaden

▪ Asketische Bewegung als Gegenreaktion auf die "Allmacht" der Brahmanen ▪ upanisad: "das Sich-in-der-Nähe-Niedersetzen" ... zu Füßen eines Lehrers ▪ 108 Upanishaden zwischen 700 v. Chr. und 200 v. Chr. entstanden					
Struktur					
	Prinzip	Ziel	Welt	Motivation	Praxis
Veda	Pantheon Polytheismus	Reichtum Himmel	Gesellschaft Feste	Ewiges Leben bei Göttern	Opfer Feuer
Upanishad	Brahman Monismus	Moksa Befreiung	Rückzug Abwendung	Atman Samsara	Askese Meditation
Bryhadaranyaka Upanishad		Chandogya Upanishad		Taittrya Upanishad	
▪ "Großer Wald" ▪ Pferdeopfer ▪ Absolutes SEIN ▪ Samsara ▪ Ursachengrund		▪ "Hymnen" ▪ Silbe OM ▪ Gayatri Mantra ▪ Wirst was du denkst ▪ Ethische Haltung ▪ "der Götter Honig"		▪ "Rebhuhn" ▪ Alles ist Nahrung ▪ Fünf Hüllen - phys. Körper - äth. Körper - Verstand - Bewußtsein - Absolute	

Inhalt

Karman: Gesetz der Anhaftung

Ursache-Wirkung Prinzip

Atman: Unsterbliches Selbst

Samsara: Wiederverkörperung

Moksa: Endgültige Befreiung

Asketisches Leben

Zyklische Zeit

Brahman: das Absolute

Brahman = Atman

Im Laufe der vedischen Zeit, also etwa bis 800 vor Christus, wurde die Macht der Brahmanen immer größer und korrupter. Mit den Upanishaden hat sich eine asketische Gegenbewegung dazu entwickelt.

Das Wort Upanishaden an sich bedeutet: „dass sich in der Nähe niedersetzen ... zu Füßen eines Lehrers“. Derzeit sind 108 Upanishaden bekannt, die in der Zeit zwischen 7. und 2. Jahrhundert vor Christus entstanden sind.

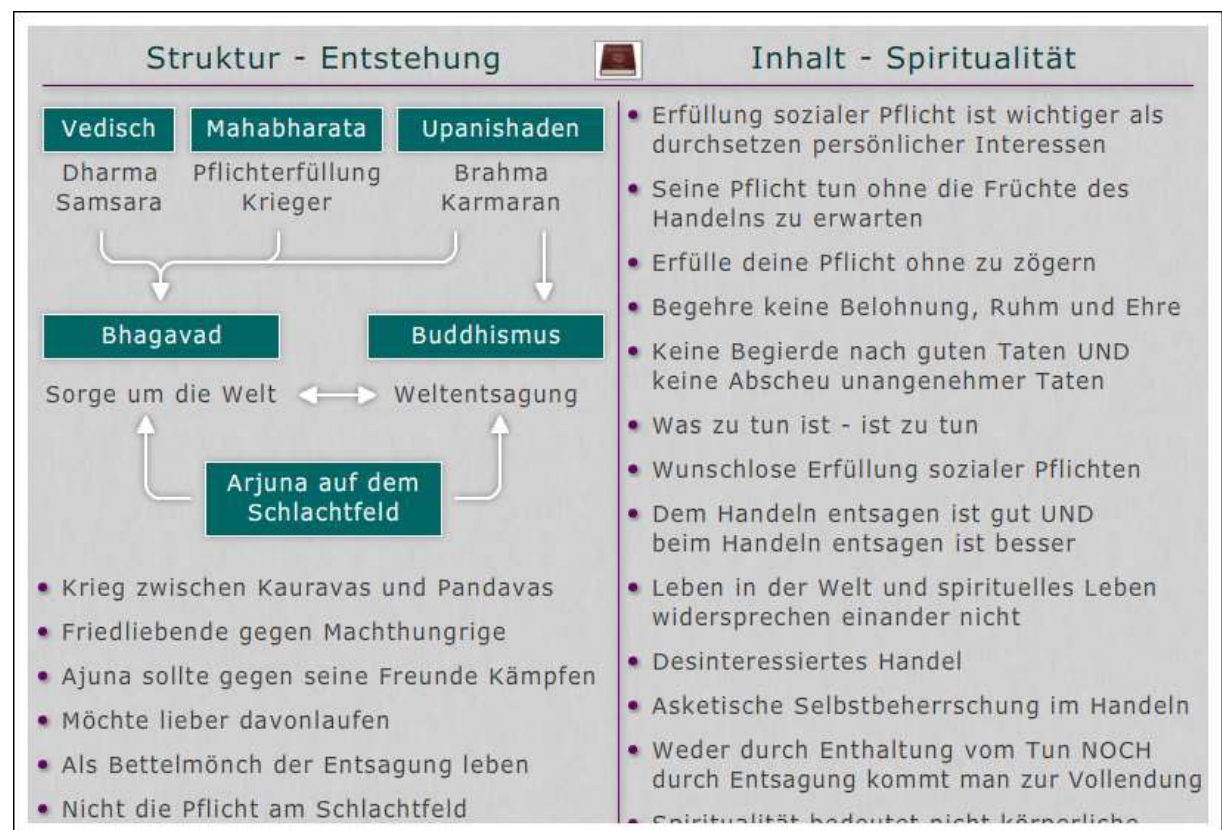
Inhaltlich gesehen gibt es zwischen den Veda und dem Upanishaden große Unterschiede. Es kam allerdings zu keinem grundsätzlichen Bruch, sondern man sah letztendlich die Upanishaden als Weiterentwicklung der Veda. Manches Mal werden die Upanishaden als auch Vedanta, als Abschluss des Veda genannt.

Theologisch gesehen begründet sich Veda auf einen Polytheismus und Upanishaden auf einen strikten Monismus. Ziel der Upanishaden ist die Befreiung (Moksha), was nur durch einen Rückzug bzw. einer Abwendung von der Gesellschaft möglich war. Die Motivation dafür begründet sich im Atman bzw. in der Wiederverkörperung Samsara.

In den Upanishaden kann man eine völlig konträre theologische Richtung erkennen, die sich dann auch in der Praxis in Form von Askese und Meditation deutlich zeigt.

Die Upanishaden gehen vom Gesetz der Anhaftung, dem Karma aus. Um dieses abbauen zu können, ist ein strenges asketisches Leben erforderlich. Das unsterbliche selbst Atman, wird so lange verkörpert, bis es zu einer endgültigen Befreiung (Moksa) kommt und Atman gleich Brahman wird.

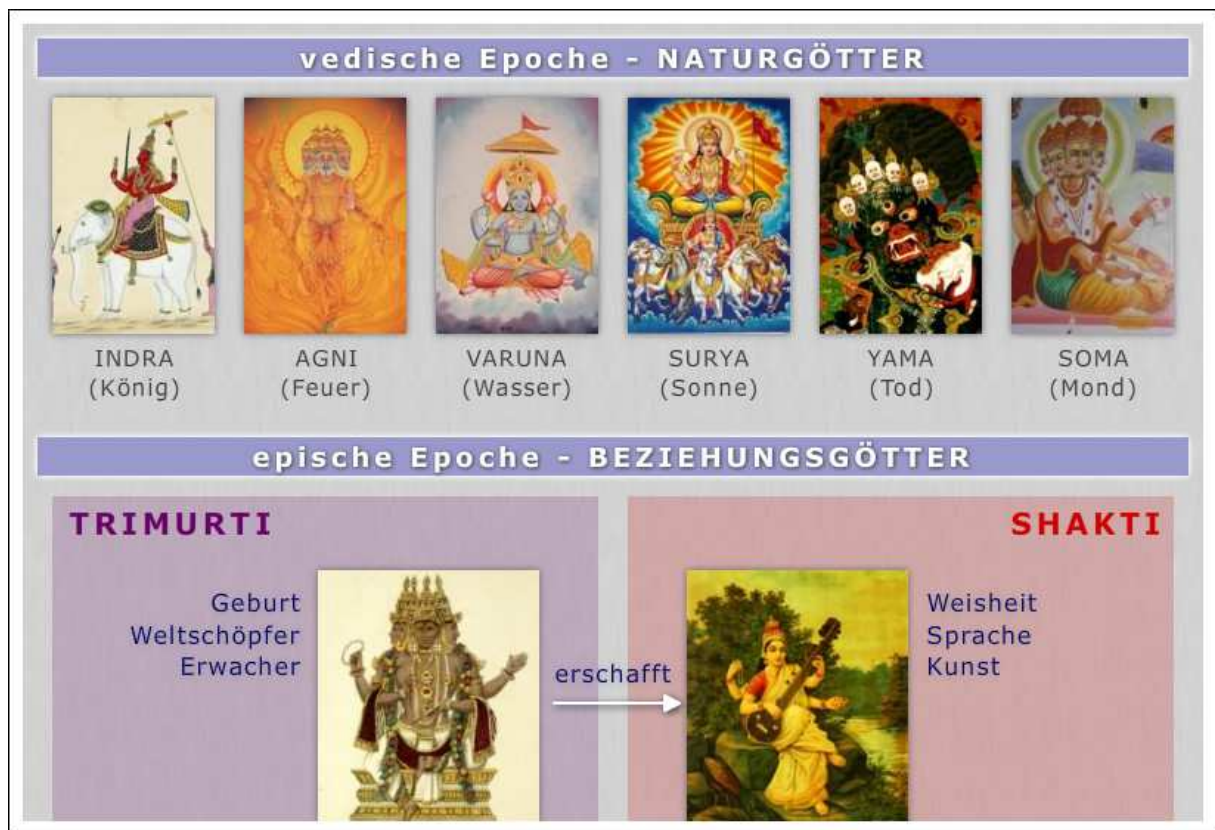
4.1.14 Bhagavad Gita

Eine weitere Gegenströmung zur vorhandenen Praxis im 2.Jh. vor Christus zeigt sich im Entstehen der Bhagavad Gita. Auch diese Schriften verändern das theologische Konzept wesentlich, werden aber trotzdem auf lange Sicht gesehen im Hinduismus aufgesogen. Die Zeit der Upanishaden führte zu massiver Askese und Vernachlässigung der sozialen Pflichten. Die Bhagavad Gita betont ausdrücklich die gesellschaftliche Verantwortung, die der Mensch hat und die er auch erfüllen muss. Die Erfüllung sozialer Pflichten ist wichtiger als das Durchsetzen persönlicher Interessen.

Die Bhagavad Gita hat sich aus den Veden, den Upanishaden und dem Mahabharata Epos entwickelt. Im gegenständlichen Epos wird der Krieg zwischen den Kauravas und Pandavas beschrieben. Der Kriegsheld ist Arjuna, der plötzlich am Schlachtfeld seine ehemaligen Freunde und Verwandte trifft, gegen die er nun kämpfen sollte. In dieser zwiespältigen Situation wollte er sich zurückziehen und Bettelmönch werden. Darüber entsteht ein Dialog zwischen Arjuna und Krishna seinem Wagenlenker. Genau dieser Dialog ist die Bhagavad Gita mit 600 Versen. Es stellt sich heraus, dass Krishna als Avatar von Vishnu inkarniert war, um die göttliche Ordnung wieder herzustellen. Im Laufe des Dialoges stellt sich heraus, dass der Mensch seine sozialen Pflichten zu erfüllen hat. Es ist „zu tun – was zu tun ist“. Letztendlich sieht Arjuna ein, dass er auf diesem Felde kämpfen muss, er nimmt diese Aufgabe an. Der Mensch hat seine Pflichten zu erfüllen, ohne zu zögern. In der Bhagavad Gita heißt es dazu „weder durch Enthaltung vom Tun, noch durch Entsagung“, kommt man zur Vollendung – sondern nur durch wunschloser Erfüllung seiner sozialen Pflichten.

4.1.15 Götter

Im Laufe der 4000 jährigen Geschichte des Hinduismus hat sich begleitend mit der Veränderung der Schriften auch die Vorstellung von Gott laufend gewandelt. In der vedischen Epoche kannte man einen polytheistischen Pantheon mit 33 Göttern. Es waren dies Natur-Götter, die bestimmte Funktionen innehatten und zum Schutz und zum Wohle der Menschen verehrt wurden. Sehr bekannt ist auch heute noch Agni der Feuergott, Suraya (Sonne), Soma (Mond). Das Aufkommen der Upanishaden veränderte die Götterstruktur kaum, trennt sie aber aufgrund des ewigen und absoluten Brahmans zurück. Erst die Zeit der Baghavad Gita brachte in die theologische Welt eine Veränderung. Die Götter aus der Bhagavad Gita sind Beziehungspersonen, sowohl intern als auch zum Menschen.

Unter dem Begriff Trimurti sind die Götter Brahma, Vishnu und Shiva zusammengefasst. Dieses Trimurti ist für das Geschehen in der Welt prinzipiell verantwortlich, wobei Brahma der Weltschöpfer, Vishnu der Welterhalter und Shiva der Weltzerstörer ist. Die Meisten der hinduistischen Götter haben Frauen als Göttinnen zur Seite. Göttinnen werden alle zusammen als Shakti bezeichnet.

Es ist durchaus möglich, dass ein Gott eine menschliche Frau heiratet und diese so zu einer Göttin wird, umgekehrt ist dies nach hinduistischer Mythologie nicht möglich. Wenn eine Göttin einen menschlichen Mann heiratet, so bleibt dieser immer Mensch.

Vishnu ist in den meisten Fällen der höchste Gott und er inkarniert immer dann, wenn das Weltgeschehen in Gefahr ist. Die 7. Inkarnation war Rama und die 8. Inkarnation war Krishna. Zwischenzeitlich ist Vishna 10x inkarniert.

Eine besondere Rolle spielt der Elefantengott Ganesha, dies ist der Sohn von Shiva und Paravati. Er hat die Aufgabe eine gute Beziehung zu Shiva herzustellen, also Zugang zu schaffen und ein Fürsprecher zu sein.

4.1.16 Brahmanen

- Priester - höchster Rang im Kastensystem
- Vedische Opferpriester (nicht Opferherr)
- Mündliche Weitergabe der Veden
- Geforderte Eigenschaften: Selbstbeherrschung, Askese, Reinheit, Nachsicht, Weisheit ...
- Physische Reinheit - alleine durch Geburt
- Lebensphasen: Studium der Veden
Heiraten und Söhne zeugen
Regelmäßiges opfern
Rückzug in Askese
- Brahmanen haben eine Jahrtausend alte Tradition
- Sie konnten sich immer wieder neuen Strömungen anpassen
- Heute nebenberufliche Tätigkeit

Die Brahmanen sind schlichtweg die Priester des hinduistischen Systems. Sie nehmen im Kastensystem den höchsten Rang ein. Historisch gesehen hatten die Brahmanen die Aufgabe, das vedische Opferritual zu vollziehen. Sie waren dort die Opferpriester, nicht jedoch die Opferherren. Als Priester hatten sie die Aufgabe die Veden mündlich weiterzugeben.

Brahmanen müssen eine physische Reinheit besitzen. Diese erhalten sie durch die Geburt. Persönliche Merkmale wie Selbstbeherrschung, Askese, Nachsicht, Weisheit müssen im Laufe des Lebens gelernt und gelebt werden.

Die Lebensphasen eines Brahmanen entsprechen dem eines üblichen Hindupraktizierenden. In der Jugend sind die Veden zu studieren, anschließend ist eine Familie zu gründen und Söhne sollen gezeugt werden. Im Hauptberuf ist der Brahmane Opferpriester in einem Tempel und zum Lebensende hin soll er sich in Askese zurückziehen.

Brahmanen haben eine jahrtausendalte Tradition und es ist ihnen gelungen, in dieser Zeit diesen Status hochzuhalten. Trotz aller Strömungen wie Upanischaden, Bhagvad Gita, islamische Conquista ist es gelungen, ihre Funktion als Priester und auch den sozialen Status zu erhalten. Heute ist der Brahmane meist nebenberuflich tätig.

4.1.17 Tempel

				
Grundriss	Pranbanan	Goa Lawah	Singosari	Hamm (BRD)
Architektur • Bauplatz muß heiliger Ort sein • Grundriß nach Mandala • Zentrales Quadrat mit Unterquadraten • Ausdruck physischer Macht (König) • Entwickelt aus dem vedischen Altar • Großes Quadrat für Hauptgott • Sanktarium im Inneren - Statue • Tempelturm = mythischer Weltberg • Wasserkelch an der Spitze "Grenze"		Gottesdienst • Tempelbesuch zu besonderen Anlässen • Arati Zeremonie: Hände über Flammen Danach zur Stirn Übernehmen des Göttlichen • Tägliches Zeremoniell: - Erwecken der Gottheit bei Sonnenaufgang - Ankleiden der Gottheit (saisonell) - Öffnen des Schreinraumes (Besucher) - Mittag-Speisung (reichhaltig) - Schließung (Mittagsruhe) - Nachmittag-Speisung (leicht) - Abendritual (Lichter schwenken) - Schrein wird geschlossen (Nachtruhe)		

Alleine die Architektur eines hinduistischen Tempels ist etwas Heiliges. Bereits der Bauplatz muss ein heiliger Ort sein. Der Grundriß wird nach einem Mandala aufgespannt, wobei das zentrale Quadrat jener Platz ist, in dem das Heiligste positioniert wird. Auf Unterquadraten finden dann Heilige und andere Götter Platz.

Ein hinduistischer Tempel ist auch Ausdruck von physischer Macht jener Persönlichkeit (König), der den Tempel errichtet hat.

Entwickelt hat sich der Tempel aus dem vedischen Opferaltar. Im innersten Heiligtum, dem Sanktarium steht eine Statue von der Hauptgottheit dieses Tempels. Markantes Erscheinungsbild ist der Tempelturm, welcher dem mythischen Weltberg entspricht. Am oberen Ende des Turmes ist ein Wasserkelch der die Grenzen zwischen menschlicher und göttlicher Welt symbolisiert.

Hindus gehen nicht nur anlassbezogen zum Tempel. Die dortigen Zeremonien werden von Brahmanen durchgeführt. Dazu gehört auch die Arati Zeremonie. Dies ist jener Vorgang, bei dem die Gläubigen die Hände über eine Flamme halten und dann über das Gesicht streichen. Das Leben in einem Tempel entspricht einem genau geregelten Zeremoniell. Dieses beginnt bereits bei Sonnenaufgang mit dem Erwecken und Ankleiden der Gottheit. Anschließend wird der Schreinraum für die Besucher geöffnet. Zu Mittag werden die Götter gespeist und nachmittags wird der Schreinraum wegen Ruhe wieder geschlossen. Nach der nachmittäglichen Speisung folgt das Abendritual und danach wird der Schrein für die Nachtruhe wieder geschlossen.

4.1.18 Klöster

- **Matha:** Hütte von Asketen in Tempelnähe
- Meist in Verbindung mit Tempelanlage
- Oberhaupt als Führer und Lehrer
- Geschenkverpflichtung gegenüber dem Tempel
- Spenden von Gläubigen
- Nächtigungsmöglichkeit für Pilger
- Leisten medizinische Hilfe
- Wirtschaft - Militär (kriegerische Asketenorden)
- **Sampradaya:** Religionsgemeinschaft
 - Sektenähnliche Organisation
 - Namen meist nach dessen Gründer
 - Charismatische Stifterpersönlichkeit
 - Netzwerk von mathas und ashrams
 - Hagiographien - Lebensläufe vom Stifter
 - Ab 13. Jh. große Vielfalt - muslimischer Einfluß

Über die Geschichte der hinduistischen Klöster ist nicht so viel bekannt wie über den christlichen Ursprung (Anachoreten, Koinobiten). Die ersten Klöster waren wahrscheinlich Hütten von Asketen in der Nähe von Tempelanlagen. Heute sind Klöster meist in Verbindung mit Tempeln zu finden. Ähnlich wie im Westen wird eine Klostergemeinschaft von einem Oberhaupt geführt. Dieser ist meist auch deren Lehrer. Versorgt werden die Mönche durch Spenden von Gläubigen. Umgekehrt haben die Mönche die Verpflichtung dem Tempel Geschenke zu geben. Ein Kloster ist auch meist eine Nächtigungsmöglichkeit für Pilger.

Sehr häufig wurden in den Klöstern medizinisches Wissen und Heilverfahren entwickelt. Selten setzt man sich mit wirtschaftlichen und sogar kriegerischen Themen auseinander.

Die Sampradayas sind Religionsgemeinschaften, die im Mittelalter (14. Jh.) entstanden sind. Unter anderen aus islamischem Einfluss und aufgrund der damaligen intensiven Bhakti-Strömung. Sampradayas sind sektenähnliche Organisationen und haben meist den Namen seines Gründers. Diese Gründer sind Heilige, deren Leben und Wirken in sogenannten Hagiographien niedergeschrieben werden und so verehrt werden.

4.1.19 Ashram

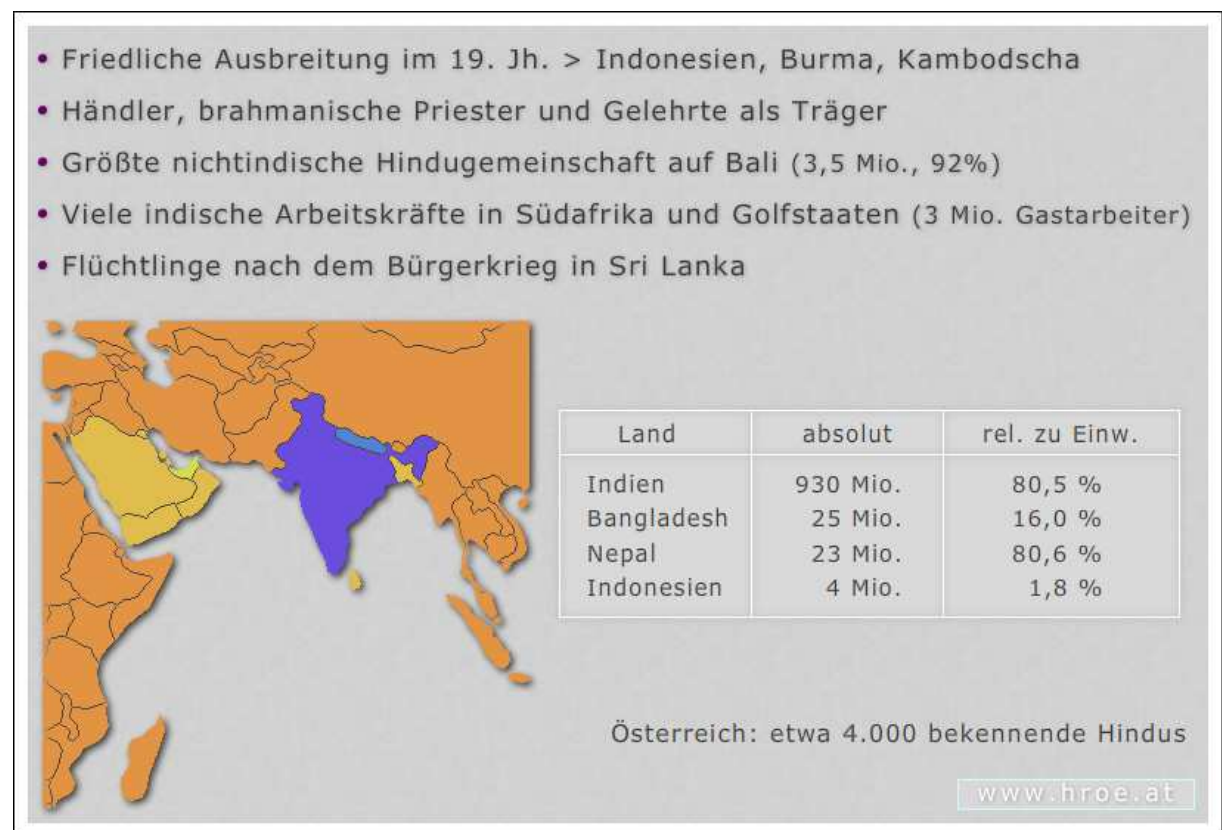

- Ausbildungs- und Meditationszentrum
- Ein "Ort der Anstrengung"
- Leiter eines Ashrams = Guru (auch Verstorbene)
- Spirituelles Leben vertiefen:
 - Meditieren
 - Yoga
 - Begegnung mit Meister
- Strikte, strenge Regeln einhalten

Ein Ashram ist ein klosterähnliches Meditationszentrum. Das Wort selber bedeutet „Ort der Anstrengung“. Eine besondere Stellung innerhalb des Ashrams nimmt der Leiter dieser Institution ein. Der Name Guru hat sich auch im Westen eher unseriös verbreitet. Vielfach sind Ashrams von Mystikern gegründet worden, deren Namen sie auch heute noch tragen. Die Entwicklung der Ashrams ist etwa gleichzusetzen mit der postkolonialen Zeit und das nicht nur in Indien, sondern weltweit. Derartige Institutionen sind sowohl in Europa als auch in USA bekannt.

Ashrams sind also Ausbildungszentren, die sich an Menschen wenden, die ihr spirituelles Leben intensivieren und vertiefen möchten. Gelernt wird dort disziplinierte Lebensführung, Meditation, Yoga und die Begegnung mit einem „Meister“. Die Beziehung Schüler-Meister wird in einem Ashram intensiv gelebt, welches für viele westlich orientierte Teilnehmer befremdend wirkt. Seinem Lehrer in der Früh die Füße zu küssen ist auch für sehr Spirituelle doch zu viel.

4.1.20 Migration

Im Gegensatz zu christlicher und islamischer Tradition hat der Hinduismus keinen Missionierungsauftrag. Ganz im Gegenteil, der Hinduismus war über Jahrtausende lang in der Lage, sich den Veränderungen der gesellschaftlichen Einflüsse anzupassen. Sogar die islamische Conquista wurde vom Hinduismus überstanden. Von der geplanten Islamisierung sind die Bhakti-Bewegung und die Sapradayas übrig geblieben.

Der Hinduismus hat sich im 9. Jh. nach Indonesien, Burma und Kambodscha friedlich ausgebreitet. Händler, Brahmanen und Gelehrte haben die hinduistische Kultur auf dem Seeweg verbreitet. Die größte nichtindische Hindugemeinschaft gibt es derzeit auf Bali. Dort sind 92% der Bevölkerung hinduistisch, das sind 3,5 Mio. Einwohner.

Der Hinduismus hat sich über die Migration von Arbeitskräften in der Kolonialzeit ausgebreitet. Vor allem in Südafrika und neuerdings auch in den Golfstaaten.

Weltweit leben etwa eine Milliarde Menschen in hinduistischer Tradition. In Österreich gibt es 4000 bekennende Hindus.

4.1.21 Zusammenfassung und Reflexion Hinduismus I

Zusammenfassung:

Seit der Zeit der Kolonialisierung wurde immer wieder versucht, den Hinduismus als Religion ähnlich dem Christentum oder dem Judentum zu begreifen. Nachdem der Hinduismus weder eine Gründerreligion ist, noch ein gemeinsames Glaubensbekenntnis hat, fallen viele Definitionen für Religion weg. Der Hinduismus muss sowohl als Sozialsystem, spirituelle Praxis und Gottesverehrung gleichzeitig gesehen werden. Im Alltag eines Hindus spielen Religion und Spiritualität eine sehr große Rolle. Wahrscheinlich werden 30% der Tagesaktivität für „Ceremonies“ verwendet.

Der Beginn des Hinduismus wird gleichgesetzt mit der Einwanderung arischer Völker aus Zentralasien. Dieser Soziologie werden die Ursprünge der Veden zugeschrieben. Wobei die Verse wahrscheinlich jahrtausendlang ausschließlich mündlich (Shruti) überliefert wurden. Erst im Sanskrit kam es zu einer Niederschrift. In der vedischen Stammeskultur spielte die Opferhandlung eine zentrale Rolle. Die Menschen waren verpflichtet durch Opfergaben eine Bilanz zwischen den Göttern, den Menschen und den Dämonen herzustellen. Verantwortlich dafür waren die Priester, welche dadurch zu großer Macht und Einfluss kamen.

Als Gegenreaktion dazu entwickelte sich in den Upanishaden eine Art Askese, wodurch es in der Folge auch zur Abspaltung des Buddhismus kam.

Die Bhagavad Gita führte neuerlich zu einem Umbruch und es entstanden viele neue Götter und ein neues Gottesverständnis. In dieser Zeit hat sich wahrscheinlich das Kastensystem entwickelt und über Jahrtausende gehalten. Die philosophischen Entwicklungen in dieser Epoche führten zum Yogasutra und zur Samkhya Philosophie. Schriftlich binden sowohl die großen indischen Epen als auch die Kommentare zur Bhagavad Gita in den sogenannten Puranas ihren Niederschlag.

Zu einer weiteren größeren spirituellen Wende führte der Tantra. Aus westlicher Sicht handelt es sich um esoterische Techniken. Durch Einübung entsprechender Verhaltensweisen sollte es dem Menschen möglich werden, gottähnliche Bewusstseinszustände zu erlangen und auf die Materie Einfluss zu nehmen. Bekannt sind Mandalas, Mantra, tantrisches Yoga und Chakren. Beim Tantra wird zwischen rechtshändig vedisch Orientiertem und linkshändisch esoterisch Orientiertem unterschieden. Nicht zuletzt durch islamischen Einfluss entwickelte sich die Bhakti Tradition. Auch hier sind zwei Linien bekannt. Das Nirguna, eine formlose Gottesverehrung und das Saguna, eine eigenschaftsbetonte Gottesverehrung. Aus diesen beiden Grundpositionen entwickelten sich viele sektenähnliche Traditionen. Eine der bekanntesten ist die Sikh-Religion.

Letzte große Veränderung im Hinduismus, welche auch den Namen gebracht hat, ist der Einfluss durch die Kolonialmächte. Weder dem Islam, noch dem Christentum ist es gelungen, die eigene Botschaft an den Mann zu bringen. Vielmehr zeigt sich heute, dass damit eine Tendenz der Vereinheitlichung bewirkt wurde. Vor allem sind es Persönlichkeiten wie Ghandi, Vivekananda oder Maharshi, die zu einem neuen Hinduverständnis beigetragen haben.

Heute ist der Hinduismus in Bali und in Sri Lanka weitverbreitet und durch Migration in erdölproduzierenden, reichen, arabischen Staaten. Spirituell hat der Hinduismus im Westen einiges bewegt. Am bekanntesten ist die Yoga- und die Tantra Philosophie. In esoterischen Kreisen sind Mandalas, Chakren und Mantras weithin bekannt. Vielfach wird der Hinduismus als polytheistische Religion verstanden. Obwohl nahezu jeder Hindu Brahman als den Ursprung und einziges Sein, also Gott anerkennt. Die Vielfalt der indischen Götter ist gleichzusetzen mit den Heiligen des Christentums und haben funktionale Aufgaben.

Reflexion für die Gesellschaft:

Die hinduistische Gesellschaft ist wegen seines Kastensystems etwas Sonderbares; aber auch wieder nicht, wenn wir an die europäische, mittelalterliche Standesgesellschaft denken. Hier gab es sogar Leibeigene. Trotzdem kam es zur Zeit der Kolonialisierung zu erheblichen Unverständnissen seitens des Westens. Ein anderer Aspekt der hinduistischen Gesellschaft ist deren religiöse Pluralität. Viele Götter werden akzeptiert, viele spirituelle Praktiken sind im Umlauf.

Auch wenn es aus christlicher Sicht nicht sehr wünschenswert ist, haben doch viele hinduistische Praktiken in Europa und Amerika Einzug gehalten. Vor allem in esoterischen Kreisen wurden gerne hinduistische Traditionen fragmentweise übernommen. Heutige westliche, konsumorientierte Menschen, wünschen sich vielfach Spiritualität, die sie in der angestammten Tradition nicht finden oder vielleicht nicht gewillt sind zu suchen. Yoga und Tantra haben etwas Geheimnisvolles an sich, meist durch Gurus verbreitet auch etwas Elitäres. Richtig ist, dass hinduistische Spiritualität zu einem bewussteren und gesünderen Lebenswandel führt. Allen hinduistischen Traditionen sind Bewusstseinsentwicklung und körperliche Enthaltsamkeit anhaftend. Gerade Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck, Übergewicht, Burn-out usw. könnten mit diesen Praktiken kostengünstig gelindert oder eliminiert werden. Leider ist sehr häufig bei vielen Menschen ein Strohfeuer zu bemerken. Eine erste Begeisterung für hinduistische Praktiken führt zu mühseligen täglichen Übungen und letztendlich wiederum ein Loslassen davon, bevor sie richtige Wirkung zeigen.

Reflexion für das Unternehmen:

Fast alle kapitalistisch organisierten Unternehmen führen nach hierarchischen Grundsätzen. Selbstverständlich distanziert man sich von einer Art Kastenhierarchie, trotzdem gibt es in jedem Unternehmen verschiedene Ebenen. Solange diese auch aus ihrer funktionalen Notwendigkeit bestehen, ist das sinnvoll und notwendig. Es gibt kaum bessere Organisationsformen. Wenn sich daraus aber Cliquen bilden, die sich anderen gegenüber mächtiger und höher gestellt sehen, sind kulturelle Probleme vorprogrammiert. Wahrscheinlich werden Unternehmen weiterhin hierarchisch -- allerdings mit der Tendenz zum Liberalismus - geführt. Sollte es zu Gruppenbildungen wie oben beschrieben kommen, entstehen ähnliche Probleme wie bei der Kastengesellschaft, allerdings auf Mikroebene.

Viele Unternehmen bieten im Rahmen ihrer Aus- und Weiterbildungsprogramme hinduistische Praktiken an. Vor allem sind es Yogakurse, die entweder während der Arbeitszeit oder zumindest in der Freizeit zur Verfügung stehen. Allerdings im Gegensatz zum ursprünglichen Yoga wird in Europa meist nur die körperliche Komponente geübt. Das Bewusstseinsstraining, die Fokussierung von Gedanken und die Beherrschung von mentalen Zuständen werden kaum geübt. Genau das wäre allerdings in Zeiten des Burn-outs wichtig. Zur körperlichen Ertüchtigung gibt es genug Möglichkeiten im Freizeitbereich. Unternehmen müssen sich vielmehr dem Bewusstseinsstraining der Mitarbeiter widmen.

Persönliche Reflexion:

Der Hinduismus als eine Religion, könnte Modell für einen globalen religiösen Pluralismus sein. Über Jahrtausende hinweg ist es in Indien gelungen, selbst fremdartige Einflüsse (Islam – christlich) so zu assimilieren, dass der Hinduismus weitgehend unbeschadet davon blieb. Diese Toleranz anderen Traditionen gegenüber würde ich für mein weiteres spirituelles Leben mitnehmen. Es ist sicher nicht sinnvoll, sich einer Tradition, zum Beispiel dem Hinduismus zu verschreiben und damit wieder eine exklusive Position einzunehmen. Ähnlich wie beim frühen Christentum spielt auch beim Hinduismus die Askese eine große Rolle. Auch das ist Thema meiner weiteren persönlichen Entwicklung. Das stärkste Element aus dem Hinduismus ist der Umgang mit dem Bewusstsein, welches bei uns Mentaltraining heißt. Meine bisherigen Erfahrungen mit Meditation und Konzentrationsübungen sind damit bestärkt und ich werde diese in meiner weiteren Entwicklung intensivieren.

4.2 Hinduismus II

Brahman ist wirklich, die Welt ist eine illusorische Erscheinung
und die Seele ist Brahman alleine - Das bist Du.

Skripten		Adi Shankara
Schulen		Ram Mohan Roy
Philosophie		Dayananda
Advaita Vedanta		Ramakrishna
Mystik & Moderne		Gandhi
Tradition		Aurobindo
Eckhart-Shankara		Vivekananda
		Maharshi
		Sathya Sai Baba
		Osho
		Henri Le Saux

Im Laufe der geschichtlichen Entwicklung des Hinduismus haben sich auch verschiedene heute noch wirkende Schulen entwickelt. Im Wesentlichen unterscheiden sich diese darin, ob sie die Veden anerkennen oder nicht. Die heterodoxen Schulen Charvaka, Boudha, Jaina erkennen den Veda nicht an. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal gibt die Sichtweise auf Gott. Entweder eine monistische oder eine pluralistische Anschauung. Monistisch sind dabei die Vedanta und die Charvaka.

Eine wesentliche Rolle im neuzeitlichen Hinduismus spielt der Advaita Vedanta mit folgenden Kernaussagen: Brahman ist Atman - Das bist Du - All dies ist Brahman

Die Non-Dualistische Lehre ist ein philosophisches Modell bei dem alle Formen (Illusionen) auf Sein und Bewusstsein zurückzuführen ist. Diese beiden wiederum sind Brahman.

Aus westlicher Sicht ist der Vergleich zwischen Shankara und Meister Eckhart insofern interessant, als beide ein ähnliches Gottesbild, Annäherung in der Philosophie und Vorstellung von der Seele haben.

Nahezu alle neuzeitlichen und modernen Strömungen bauen auf dem Veda auf und entwickeln diesen. Nur Buddhismus und Jainismus tun das nicht. Diese erkennen den Veda eben nicht an.

Die Philosophie des Advaita Vedanta wurde durch Vivekananda im Westen bekannt. Das Wesentliche dabei ist, dass die Welt und das Ego nur Erscheinungsformen sind und eben nicht die Wirklichkeit.

4.2.1 Philosophische Schulen

	VEDEN	Schule	Monist Plural	Theist Atheist	Beschreibung
ORTHODOX	✓	Nyaya	✓	✓	Fragt nach der Natur, den Bedingungen und der Gültigkeit von Wahrnehmungen.
	✓	Vaisheshika	✓	✓	Naturphilosophie mit 7 Kategorienlehren: Substanz, Qualität, Handlung, Gemeinsames, Detail, Inhärenz, Negation.
	✓	Samkhya	✓	✓	Materie (Prakriti) - aktiv; Selbst (Purusha) - inaktiv Prakriti besteht aus 3 Teilen: Sattva, Rajas, Tamas
	✓	Yoga	✓	✓	Die Erlösung erfordert Übung und Disziplin Achtgliedriger Yoga des Patanjali
	✓	Mimansa	✓	✓	Die Welt besteht aus Erde, Wasser, Feuer und Luft Erlösung durch Handlung und Wissen - Dharma
	✓	Vedanta	✓	✓	Brahman ist die einzige Wirklichkeit. Alles andere sind nur Erscheinungen. Erlösung durch Wissen.
HETERODOX	✗	Charvaka	✓	✓	Freiheit der Wahrheit, des Denkens und der Logik Erkenntnis aus Erfahrung und Beobachtung.
	✗	Bauddha	✓	✓	Erkennt die Welt als realistisch und prozedural. Erleuchtung (Bodhi) und Ethik führen zur Erlösung.
	✗	Jaina	✓	✓	Geistige und ungeistige Welt (Bewegung, Ruhe, Raum, Stoff, Zeit). Erlösung durch strenge Askese.

Im Laufe der Entwicklung des Hinduismus haben sich verschiedene philosophische Schulen herauskristallisiert. Grundsätzlich kann zwischen Orthodoxen (sechs) und Heterodoxen (drei) unterschieden werden. Letztere beziehen sich nicht auf den Veden, denen gegenüber erkennen alle orthodoxen Schulen den Veda grundsätzlich an. Innerhalb der orthodoxen Ausrichtung ist noch zu unterscheiden, ob es sich um eine monistische oder pluralistische Denkrichtung handelt. Die einzige monistische – non-duale Bewegung ist der Vedanta. Alle anderen (Nyaya, Vaisheshika, Samkhya, Yoga und Mimansa) sind pluralistisch, d. h. sie unterscheiden zwischen Geist (Seele) und objektiver Welt. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal betrifft das Gottesbild. Entweder nach theistischer bzw. atheistischer Vorstellung. Atheistisch sind Yoga und Mimansa.

Eine besondere Differenzierung stellt der Advaita Vedanta dar. Die hier vertretende non-dualistische Sichtweise ist völlig konträr zur indischen Bhakti Bewegung. Bei dieser Philosophie wird das gesamte Universum als einziges gesehen. Es gibt keine Unterscheidung zwischen subjektiver und objektiver Welt. Man geht also von einer einzigen Wirklichkeit aus und diese wird als Brahman bezeichnet. Alles andere existierende - dazu gehören auch Gedanken und Träume - sind nur Erscheinungen und Illusionen (Mayer). Als Erlösungsweg wird in erster Linie das Wissen darum gesehen, vor allem geht es um die Auflösung des Egos. Ein Ego das zum Selbst (Atman) wird, vereint sich mit Brahman. Dies gelingt nur mit unermüdlichem und immerwährendem Üben.

4.2.2 Philosophie des Advaita Vedanta

1. Philosophie und Veden stehen in harmonischem Verhältnis!
2. Indische Philosophie ist spirituell und steht im Dienst der Erlösung!
3. Klärt die Fragen nach der Natur der Wirklichkeit!
4. Logisches Denken ist dem intuitiven Wissen der Veda untergeordnet!
5. Die Welt und das Selbst sind nur Erscheinungsformen!

Shankara

- Brahman ist das einzig Reale
- Gott, die Welt, der Mensch sind nur Erscheinungsformen
- Erlösung, indem Atman Wissen erlangt und zu Brahman wird

Ramanuja

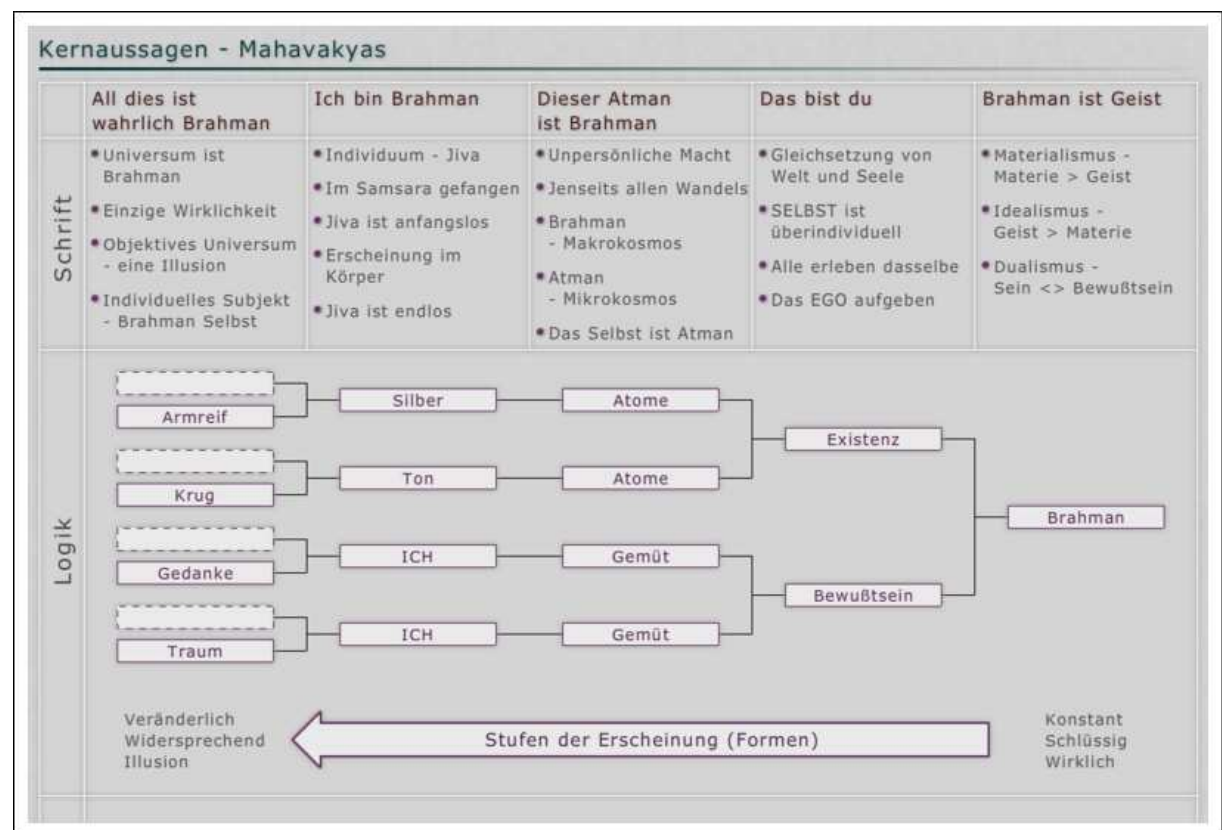
- Seele (cit) und die Welt (acit) sind untrennbar verbunden
- Brahman ist Gott, Schöpfer, Erhalter und Zerstörer
- Erlösung durch interesselosem Handeln und Wissen von Gott

Wesentliches Kennzeichen des Advaita Vedanta ist dessen harmonisches Verhältnis zu den Veden. Diese werden nicht nur anerkannt, sondern sind dort integriert. Im Gegensatz zur europäischen/griechischen Philosophie, die sich ausschließlich auf Logik fokussiert, steht die indische Philosophie im Dienste der Erlösung und ist sehr spirituell. Es gilt immer den Zusammenhang zwischen Erkenntnis und den Veden herzustellen, wobei die Veden die höhere Priorität haben. Interessanterweise beschäftigt sich die indische Philosophie mit den Fragen der Natur (vergleiche die drei Gunas) und deren Erscheinung in der Wirklichkeit.

Die bekannte logische Strenge der griechischen Philosophie ist nicht erkennbar. Es handelt sich eher um ein intuitives Wissen und um eine Referenz auf den Veda. Insbesondere hat sich beim Vedanta die Nondualität (Advaita) entwickelt. Besondere Bedeutung hat der Begriff Nondualität der vergleichsweise mit westlichem Pantheismus trotzdem anders ist. Die Differenzierung liegt im Verständnis der Welt. Dazu gehört die Objektive und auch die Subjektive, welche dabei nur als Erscheinungsformen gesehen werden. Ganz deutlich wird der Begriff der Formen herausgearbeitet. Formen haben eine unendliche Vielfalt und verändern sich dauernd. Es gibt keine zuverlässige Information über die Wirklichkeit. Das Einzige gültige ist das non-duale Brahman, welches sich im Falle der Erlösung mit dem Atman verbindet.

Zurückzuführen ist die Advaita Sichtweise auf Shankara und Ramanuja. Wobei Shankara die Erlösung im Wissen und Ramanuja die Erlösung im interesselosen Handeln sieht.

4.2.3 Advaita Vedanta

Der Name leitet sich aus dem Veda ab und heißt so viel wie abgeschlossener Veda. Advaita bezieht sich auf den Nondualismus. Letztere ist besonders schwierig - vor allem für die westliche Philosophie - zu verstehen. Ähnlich wie in allen anderen Traditionen ist es eine Kernaussage, die entweder über die Textversion, über eine philosophische Logik oder eine Erfahrung der Mystiker verstanden werden kann.

Textauslegung:

All dies ist wahrlich Brahman – dabei wird das gesamte Universum Brahman als einzige Wirklichkeit gleichgesetzt. Dem objektiven Universum wird dabei der Status einer Illusion zugeschrieben. Ähnlich dem subjektiven ICH - nur das Selbst ist Brahman.

Ich bin Brahman: das Individuum ist anfangslos und endlos im Samsara gefangen. Die subjektive Seele als Jiva ist der Lebensfunke, der sich bei jeder Inkarnation erneuert und eine Verbindung zum Atman und somit Brahman hat.

Dieser Atman ist Brahman: das ist eine unpersönliche unendliche Macht und befindet sich jenseits jedem Wandels. Dabei entspricht Brahman dem Makrokosmos und Atman dem Mikrokosmos. Wobei Atman noch einmal ident mit dem Selbst ist.

Das bist du: es handelt sich dabei um eine Gleichsetzung der objektiven Welt und der subjektiven Seele. Das Selbst wird dabei individuell gesehen. Offensichtlich erleben dementsprechend alle Menschen das Selbst, sofern sie ihr Ego aufgeben.

Brahman ist Geist: im Materialismus entsteht Geist aus der Materie, im Idealismus entsteht Materie aus Geist und im Dualismus herrscht eben eine Dualität zwischen Sein (sat) und Bewusstsein (cit) vor.

Philosophische Logik:

Die Grundannahme dabei ist, dass sich eine Substanz verändern kann. Beispielsweise wird aus Ton ein Krug und aus Silber ein Armreif, aber die Substanz bleibt gleich. Diese Logik kann nach hinten verlegt werden, wonach eine Substanz wiederum nur eine Form einer Substanz ist. Letztendlich führt dies auf den Begriff der Existenz bzw. das Bewusstsein zurück. Damit ist der Dualismus (Advaita) geklärt und die von uns beschriebenen Entitäten - Geist und Materie sind Eins. Diese Erkenntnis sollte mit der Quantenphysik verglichen werden, wonach es denkbar ist, dass auch Atomkerne weiter geteilt werden können und letztendlich nur aus Energie bestehen.

4.2.4 Mystik und Moderne

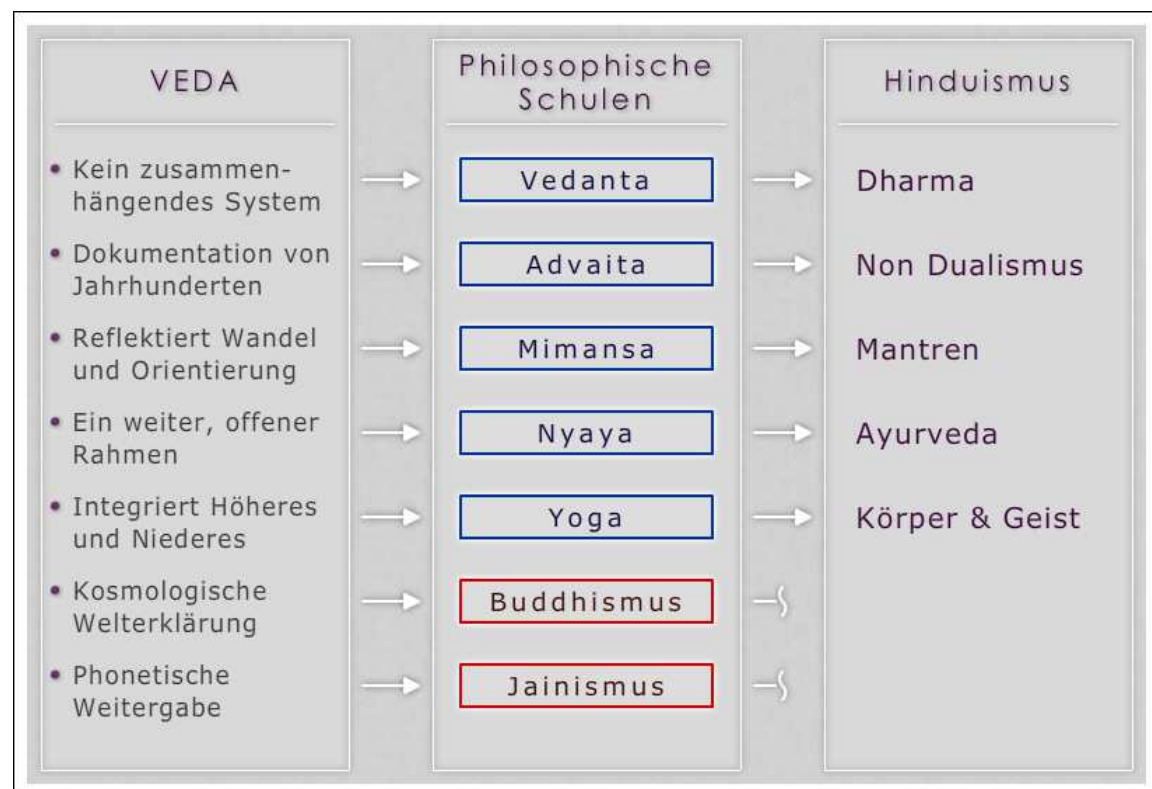
(nach Annette Wilke, Schülerin von Swami Dayananda Sarasvati)	
Advaita-Vedanta	Moderne
• Kein Unterschied zwischen ICH/DU	↔ • Das Problem wird im "außen" gesucht
• Das Problem ist man Selbst	↔ • So auch die Lösung
• Tat: Suche Freiheit von Begrenzung	↔ • "Ich will" unendliche Begierde
• Glückserfahrung in der Ganzheit	↔ • Glückserfolg in der Vielfalt
• Fülle und Glück in mir	↔ • Fülle und Glück im Konsum
• Ich bin nicht Subjekt & Objekt	↔ • Ich bin Körper - Wellness, Medizin
• Unbegrenztheit von Zeit und Raum	↔ • Streß, Stau, Leistungsdruck
• Sein/Bewußtsein = Grenzenlos und formlos	↔ • Mode, Kultur, Gesetze, Ziele
• Brahman - Werte der Fülle/Glückes	↔ • Global Village - Werte des Marktes
Frei sein bedeutet nicht frei sein von allen Problemen, sondern frei sein trotz aller Probleme.	

Dr. Annette Wilke war in ihrer Jugend Schülerin von Swami Dayananda und hat sieben Jahre in seinem Ashram verbracht. Anschließend daran studierte sie Indologie und hat damit einen guten Überblick über die non-dualistische Philosophie und der Moderne.

Während die Advaita keine Unterscheidung zwischen ich und du kennt, so wird im Westen meistens das Problem im Außen gesucht. So sollte der Advait das Problem im Selbst erkennen und dort auch die Lösung finden. Wesentlich dafür ist die Aufgabe von Begrenzungen worüber der Mensch dann zur Freiheit gelangt. Die Glückserfahrung des Hindu liegt in der Ganzheit, während im Westen die Glückserfahrung in der Vielfalt liegt. Kennzeichen dafür ist die Fülle von Konsum, also von externen Motiven. Nondualistisch gesehen liegt die Fülle und das Glück nur im Menschen. So sieht sich der Advait als Ganzes mit Subjekt und Objekt. Im Westen liegt der Fokus vorwiegend auf den Körper, was sich in sehr ausgeprägter medizinischer Technik und Wellness-Hype ausdrückt.

Nach non-dualistischer Lehre sind Zeit und Raum unbegrenzt. Diese Grenzen führen im Westen zu Stress, Stau und Leistungsdruck. Zusammenfassend ist festzustellen, dass „frei sein“ eben nicht heißt, „frei sein von allen Problemen“ sondern nur „frei sein trotz aller Probleme“ bedeutet.

4.2.5 Tradition

Fast alle, zumindest die orthodoxen Schulen erkennen den Veda als einheitliche Basis an. Die Entstehung des Veda vor mehr als 3000 Jahren ist keiner Persönlichkeit zugeordnet, sondern wird den sogenannten Sehern „Rishis“ zugeordnet. Der Veda ist über Jahrhunderte entstanden und ist demzufolge auch eine Dokumentation der Kultur über diesen Zeitraum. Es ist kein zusammenhängendes System, sondern reflektiert den Wandel und die Werte über diese Periode. Der Veda beschäftigt sich integrativ mit höheren (Kosmos) und niederen (Alltag) Problemen. Generell ist der Veda eine kosmologische Welterklärung.

Das vedantische Wissen ist durch verschiedene philosophischen Schulen gefiltert und ergänzt worden. In den heterodoxen Denkrichtungen findet der Veda sein Ende und wird nicht mehr als anerkanntes Wissen weiterverwendet. Die orthodoxen Schulen hingegen, bauen auf dem Veda und haben diesen exegetisch interpretiert und ergänzt. Je nach Schule wird demzufolge dem Veda und vor allem im Vedanta unterschiedliche Auslegung der Inhalte zugesprochen.

Herauskristallisiert haben sich entsprechend den unterschiedlichen Schulen, das Dharma (Vedanta), der Non Dualismus (Advaita), die Mantras (Mimansa), der Ayurveda (Nyaya) und schließlich das Verhältnis zwischen Körper und Geist (Yoga).

4.2.6 Eckhart – Shankara

	Meister Eckhart	Adi Shankara
Person	 Hochheim, Deutschland 1260 n. Chr. Professor, Mystiker Spiritualität im Christentum	 Kerala, Indien 788 n. Chr. Philosoph, Lehrer Systematisiert die Vedanta
GOTT	Gottheit: ist absolut Gott : ist die Beziehung Selbstbewußtwendung-Gottwendung Trinität als Erscheinung Gottes Vielheit stammt aus Einheit	Nirguna Brahman: Eigenschaftslos, ungeteilt Saguna Brahman: Beziehung zu Gott Atman, das Selbst = Brahman Maya als Illusion aller Erscheinungen Aller Wandel ist vergänglich
Die WELT	Die Welt "ein Nichts, ein Trug, ... Gegensatz ist "nicht erkennen" Was die Zeit berührt ist sterblich Kreisförmige Schöpfung	Die Welt "ein Blendwerk der Natur" Nichterleuchtet: Subjekt und Objekt getrennt Alle Formen kommen und gehen Göttliches Spiel - Tanz
EGO	Das Problem ist das Verhältnis zu Außen Das wahre Selbst ist göttlichen Samens "Hüte dich vor dir selber" Erkenne das Göttliche als eigenes Selbst	Außenschau ist Sinneserfahrung Innenschau ist Existenz Gunas machen haltlos und entbehrlich sat - cit - ananda

Die beiden großen Denker und spirituellen Philosophen aus Ost und West sind Adi Shankara und Meister Eckhart. Beide lebten im größeren Zusammenhang gesehen etwa in der gleichen Epoche (Mittelalter). Zu klären ist, ob es Ähnlichkeiten gibt, diese könnten anhand des Gottesbildes, die Ansicht über die Welt, Seele und Ego sowie einer möglichen Erlösung diskutiert werden.

Meister Eckhart erkennt auch einen Unterschied zwischen Gottheit und Gott wobei er Gottheit ähnlich wie Shankara als Absolutes erkennt und Gott eine Form ist, über die der Mensch Beziehung zum Absoluten aufnehmen kann. Eckhart beschreibt die Welt an verschiedenen Stellen als ein nichts und ein „Druckbild“. Alles was die Zeit berührt, ist sterblich. Hier können Analogien zu Shankaras Illusion der Formen gesehen werden.

Meister Eckhart erkennt in der Seele den Urgrund, der immer etwas Göttliches ist. Das ist die Geburt des Sohnes im Menschen. Das wiederum ist vergleichbar mit Atman, der immer da ist, aber entwickelt werden muss. Über die Seele schreibt Meister Eckhart, dass Gott und ich Eins sind. Der Seelenfunke spiegelt Gott wieder. Eine Erkenntnis darüber erlangt man nach Eckhart nur dadurch, dass der Mensch seine Kräfte durch Übung zu zähmen hat. Hier auch der Vergleich zu Shankara, der den Weg vom Ich zum Selbst nur über Übungen sieht. Die Erlösung sieht Eckhart durch Wissen und Erkenntnis (Scholastisch) und Shankara durch Sein und Erkenntnis (Advaita).

4.2.7 Adi-Shankara

Leben	"Das Kleinod des Shankara"		580 Verse
 788 - 820 Kerala Mönch Heiliger • Kommentare zur Vedanta, Gita • Begründer der Advaita-Lehre • Klostergründungen • Astral Reise - Königskörper - Sexualität mit 100 Frauen • Wanderprediger • Nachhaltige Philosophie	Erkenntnis	Bewusstsein ist der Ursprung aller Formen	
	Befreiung	Gleichmut gegenüber den Früchten aller Handlungen	
	SEIN	Akzeptanz des Lebens, so wie es ist	
	Wer bin ich?	Loslösen vom EGO führt zur wahren Natur des Selbst	
	Gedanken	Beobachten der eigenen Gedanken und Gefühle	
	Bindung	Sind vergängliche Erscheinungen - Besitz, Beruf, Beziehung, ...	
	Erlösung	Achtsamkeit, Kontemplation, Meditation führen zu Bewusstsein	
	Nicht-Anhaften	... an Dingen, Menschen und ERFOLG!	
	Meditation	Nur im JETZT kannst du wirklich leben	
	Begierde	Leidenschaftslos gegenüber äußeren Dingen	
	Mind	Wird von äußeren Formen beherrscht	
	EGO	Will Dramen und immer im Mittelpunkt sein	
	Maya	Wir sehen nur einen kleinen Ausschnitt der Welt	
	Probleme	Liegen niemals außerhalb	
	Sattva	Mitgefühl, Bescheidenheit, Beherrschung, Vertrauen	
	Atman	Zeuge, Zuschauer des Körpers und des Mind	
	Reinigung	Beobachte deine Emotionen ohne sie zu werten	
	Schleier	Streben nach angenehmen Dingen und Erfahrungen	
	Samsara	... so lange bis sich die Seele vom Äußerlichen befreit	
	Brahman	Sat=Sein, Chit=Bewusstsein, Ananda=Glückseligkeit	
	Körper	Seine Fähigkeiten sind vergänglich und veränderlich	

Adi Shankara wurde 788 in Kerala geboren und ist wahrscheinlich der bedeutendste indische Philosoph. Er gilt als Heiliger. Shankara hat sowohl zur Bhagavad Gita als auch zu den Veden aussergewöhnliche Kommentare geschrieben, die heute noch anerkannt sind. Darüber hinaus gilt Shankara als Begründer der Advaita Lehre, die über die geschriebenen Kommentare und Gedichte und vielen nachfolgenden Philosophen bis in die heutige Zeit aufgenommen wurde. Dem Heiligen werden auch übernatürliche Kräfte zugesprochen und er sollte in der Lage gewesen sein, Astralreisen machen zu können. Bekannt ist die Metapher des Königs Avatar. So wurde Shankara einmal gefragt, was er von Sexualität hält. Da er damit keine Erfahrung hatte, begab er sich in den gerade verstorbenen Körper eines Königs und praktizierte dort die Sexualität mit 100 Frauen.

Shankara verbrachte sein Leben als Wanderprediger, Schriftsteller und gründete zahlreiche Klöster.

Im bekanntesten Buch „Das Kleinod des Shankara“ wird in 580 Versen die Non-Dualität beschrieben. Dies sind Anweisungen für Menschen, die ihr Karma verbessern wollen und sich auf diesen Weg begeben wollen. Beginnend von der Erkenntnis, zeigt Shankara einen Weg hin zum Sein und Bewusstsein.

Gestreift werden dabei die bekannten Themen aus der Advaita wie Nichtanhaften an Dingen, Menschen und Erfolg. Als Methodik wird auch von Shankara die Meditation als wichtigste Übung dargestellt, die ein ganzes Leben lang praktiziert werden muss. Der Gläubige sollte möglichst früh zur Erkenntnis kommen, dass die Welt der Formen nur eine Illusion ist. Mit Maya sehen wir nur einen kleinen Ausschnitt der Welt.

4.2.8 Ram Mohan Roy

Leben	Einstellung zum Hinduismus
 1772 - 1833 Bengalen Reformer Schriftsteller • Brahmanen Familie • Steuerbeamter • Studium des Hinduismus • Reise nach England • Gründung von 'Brahmo Samaj'	■ Ablehnung von Kastensystem, Bilderverehrung, Kinderheirat, Witwenverbrennung ■ Neben Sanskrit ist auch Mathematik und Naturwissenschaft wichtig ■ Vedisch ist rein monotheistisch - Götterwelt ist eine Sozialisierung ■ Brahmo Samaj: • Wiederherstellen der bilderfreien, monotheistischen Tradition des Veda • Autorität der Veden, Upanishaden wird anerkannt • Gewisse Nähe zum Christentum

Wurde 1772 als Sohn einer Brahmanen Familie geboren. Seine Familie konnte sich ein Studium in England leisten. Allerdings legte die Familie Wert darauf die hinduistische Tradition nicht zu verlassen. Nach der Rückkehr gründete er die Brahmo Samaj Bewegung. Diese Organisation hat zum Ziel die bilderfreie monotheistische Tradition des Veda zu reaktivieren. Die Veden und die Upanishaden werden ausnahmslos anerkannt. Mohan Roy wird eine Nähe zum Christentum nachgesagt.

Mohan Roy lehnt das Kastensystem, die Kinderheirat und die Witwenverbrennung strikt ab. Er stellte auch eine Querverbindung zwischen dem Sanskrit und den Naturwissenschaften her. Das Vedische ist seiner Ansicht nach, eine rein monotheistische Religion. Die darin vorkommenden Götter entstammen einer ausschließlichen Sozialisierung in der Gesellschaft.

4.2.9 Maharishi Dayananda Saraswati

Leben	"Light Of Truth"
 1824 - 1883 Tankara Asket Guru • Studium Sanskrit • Verläßt das Elternhaus • Wird Wanderprediger • Findet seinen Guru • Gründet Ashram 'Arya Samaj' • Beziehung zur 'Theosophischen Gesellschaft'	• Erkennt in der Kindheit die Hilflosigkeit Gottes • Selbsterhöhung der Priester führte in die Irre ⇓ Zurück zu den Veden Rigveda 'Arya Samaj' - Gemeinschaft der Edlen • Vedastudium und Meditation • Gayantri-Mantra, Versenkung • Heiliges Feuer mit Gottesdienst • Soziale Dienste Kurzfristiger Zusammenschluß (1878-1882) mit der Theosophischen Gesellschaft

Wurde 1824 in Tankara geboren und verlässt bereits in jungen Jahren sein Elternhaus. Er studiert Sanskrit und wird Wanderprediger. Im Laufe seiner Wanderungen findet er seinen Guru und gründet schlussendlich den Ashram Arya Samaj.

Dayananda erkennt in seiner Kindheit die Hilflosigkeit der Götter. Dazu gibt es die folgende Anekdote

„bei einem Besuch in einem Tempel sieht er wie die Mäuse die Opferschalen der Götter leeren“

Darauf hat sein Vater keine zufriedenstellende Antwort. Auch der Tod seiner Schwester, die an Cholera stirbt führt zur gleichen Frage. Außerdem kritisiert Dayananda die Selbsterhöhung der Priester. Sein Credo lautet demzufolge: zurück zu den Veden. Gemeint ist damit der Rigveda.

Er gründet eine Klostersgemeinschaft, die Arya Samaj als die Gemeinschaft der Edlen. Betrieben wird dort das Vedastudium und die Meditation. Besonderen Stellenwert hat das Gayatri-Mantra, welches zur Versenkung und Kontemplation führt. Wieder eingeführt hat Dayananda das Heilige Feuer beim Gottesdienst. Darüber hinaus wurden die Mitglieder angehalten, soziale Dienste zu leisten.

Der kurzfristige Zusammenschluss mit der theosophischen Gesellschaft war für beide Seiten ein Flop und dauerte nur vier Jahre.

4.2.10 Ramakrishna Paramahansa

Leben	"Das Vermächtnis"
 1836 - 1886 Kamarpukur Priester Guru • Sohn einer Brahmanenfamilie • Verarmung der Familie • Lernt Sanskrit • Kali Brahmane • Mystisches Erlebnis • Spricht mit Göttin Kali • Heiratet ein 5-jähr. Mädchen • Er sei eine göttl. Inkarnation • Christus-Vision • Stirbt an Kehlkopfkrebs • Swami Vivekananda • Ramakrishna-Mission	■ Übe Widerstandskraft und Selbstdisziplin ■ Durch Nachdenken kommst du nicht zu Gott ■ Innere Ruhe führt zu äußerer Stille ■ Lass es geschehen - Gott führt dich ■ Weniger denken - mehr handeln ■ Ist das "ICH" tot, so hat alles Leid ein Ende ■ Im TUN das LASSEN lernen ■ Gott hat viele Namen: Krishna, Jesus, Allah ■ Du findest Gott über die Menschen ■ Bhakti und Brahman sind beides Wege zu Gott

Wurde 1836 als Sohn einer Brahmanenfamilie in Kamarpukur geboren. Seine Eltern verarmten durch Machteingriffe des Grundbesitzers. Er lernt Sanskrit und wird Kali-Brahmane. Bereits in jungen Jahren hatte er mystische Erlebnisse und konnte mit der Göttin Kali sprechen. Als Therapie dagegen ordneten seine Eltern die Heirat eines 5-jährigen Mädchens an.

Im Laufe des Lebens kam er zur Überzeugung, dass er eine göttliche Inkarnation sei. Die Kontakte zu Kolonialherren führten wahrscheinlich auch zur Christusvision. 1886 stirbt er an Kehlkopfkrebs. Sein bekanntester Schüler war Swami Vivekananda. Heute noch besteht die bekannte Ramakrishna-Mission.

Ramakrishna ist überzeugt, dass nur Widerstandskraft und Selbstdisziplin zu Gott führen kann - nachdenken hilft nichts. Die Menschen sollten daher weniger denken und mehr handeln. Sie sollten vor allem im Tun das Lassen lernen. Ramakrishna hat eine pluralistische Einstellung und meint, dass Gott viele Namen hat, wie z. B. Krishna, Jesus und Allah. Gott ist also über vieles zu finden, vor allem aber über Menschen.

4.2.11 Ghandi – Mohandas Karamchand

Leben	Einstellung zum Hinduismus
 1869 - 1948 Porbandar Vashya Nationalheld • Strenge hind. Erziehung • Ausschluß aus Kaste • Studium in London • Anwalt in Südafrika • Gewaltloser Kampf gegen die Engländer • Salzmarsch (400 km) • Ermordung durch fanatischen Hindu	■ Glaube an Veden, Upanishaden, Puranas, sowie Avatar und Samsana ■ Beschützung der Kuh - Eins Sein und Gleichsein mit allen ■ Nicht gegen Bilderverehrung - sind Symbole ■ Veden sind nicht göttlichen Ursprungs ■ Vollkommenheit durch: • Gewaltlosigkeit • Selbstbeherrschung • Wahrheit • Verzicht auf Besitz & Reichtum ■ Glaube an einen 'alleinigen Gott', Wiedergeburt, Erlösung ■ Akzeptanz des Kastensystems ■ Hinduismus ist keine missionierende Religion ■ Ablehnung des Systems der Unberührbarkeit

Wurde 1869 in Porbandar in Indien geboren. Von seiner Ursprungsfamilie wurde er sehr streng hinduistisch erzogen. Seine Eltern konnten sich ein Studium in London leisten. Dort studierte er Jus und bekam eine Erstanstellung als Anwalt in Südafrika. Dort erkannte er unmittelbar die Ungerechtigkeit der Apartheid und er sah auch gleichzeitig der Aussichtslosigkeit eines Kampfes entgegen. Mit der Rückkehr nach Indien erkannte Ghandi auch hier die Ungerechtigkeit und er begann den weltweit bekannten gewaltlosen Kampf gegen die Engländer. Diesen hat er auch letztendlich gewonnen. Leider wurde er durch einen fanatischen Hindu ermordet, weil er zu liberal in Religionsfragen zwischen Hinduismus und Islam war.

Trotz einer relativ liberalen Einstellung zum Hinduismus behielt er einige sehr konservative Ansätze bei. Ghandi war das Beschützen der Kuh wichtig, glaubte an den göttlichen Ursprung der Veda und akzeptierte das Kastensystem. Umgekehrt stellte sich Ghandi gegen das System der Unberührbarkeit und stellt fest, dass Hinduismus keine missionierende Religion ist.

4.2.12 Sri Aurobindo

Leben	"Das göttliche Leben"										
 1872 - 1950 Kalkutta • Sohn eines Landarztes • Studium in England • Rückkehr nach Indien • Freiheitskämpfer • Gefangenschaft - erste spirituelle Erfahrung • Mirra Alfassa "Die Mutter" • Aurobindo Ashram • Overmind 1956 • Bücher: "Das göttliche Leben" "Synthese des Yoga" "Savitri"	Integrales Yoga: • Nicht der Aufstieg des Menschen, sondern die Herabkunft des Göttlichen. • Verwandlung allen Irdischen. - Die Chakras von oben nach unten • entwickeln, Involution des Bewusstseins zum Supermental <table border="0"> <tr> <td>1 Allwissenheit</td> <td>Bewusstsein des Denkens</td> </tr> <tr> <td>2 Erleuchtung</td> <td>Bewusstsein des Sehens</td> </tr> <tr> <td>3 Berührung</td> <td>Bewusstsein der Intuition</td> </tr> <tr> <td>4 Übermental</td> <td>Bewusstsein des Kosmos</td> </tr> <tr> <td>5 Supermental</td> <td>Globales-Gnostisches Bewusstsein</td> </tr> </table> <i>"Für die meisten Menschen in weiter Entfernung" !!!</i>	1 Allwissenheit	Bewusstsein des Denkens	2 Erleuchtung	Bewusstsein des Sehens	3 Berührung	Bewusstsein der Intuition	4 Übermental	Bewusstsein des Kosmos	5 Supermental	Globales-Gnostisches Bewusstsein
1 Allwissenheit	Bewusstsein des Denkens										
2 Erleuchtung	Bewusstsein des Sehens										
3 Berührung	Bewusstsein der Intuition										
4 Übermental	Bewusstsein des Kosmos										
5 Supermental	Globales-Gnostisches Bewusstsein										

Wurde 1872 in Kalkutta als Sohn eines Landarztes geboren und studierte in England. Nach der Rückkehr engagierte er sich im Freiheitskampf gegen die Kolonialherren und wurde dort auch gewaltsam verfolgt und eingesperrt. In der Gefangenschaft machte er seine ersten spirituellen Erfahrungen. Nach der Inhaftierung lernte er Mirra Alfassa, genannt „Mutter“ kennen. Diese beiden gründeten den Aurobindo Ashram. 1956 hatte er ein tief greifendes spirituelles Erlebnis. Bekannt geworden als Overmind. In seinen Büchern „Das göttliche Leben“ und die „Synthese des Yoga“ schreibt Aurobindo über die Bewusstseinsentwicklung.

Wesentlicher Bestandteil ist das integrale Yoga. Dies unterscheidet sich zum üblichen Yoga insofern, als nicht der Mensch zum Göttlichen aufsteigt, sondern das Göttliche herabkommt. Daher sollten die Chakras auch von oben nach unten entwickelt werden.

Aurobindo hatte ähnlich wie westliche Denker (z. B. Graves, Gebser, De Chardeau) ein Bewusstseinsstufenmodell entwickelt. Es handelt sich um ein fünf Ebenen Modell, bei dem die unterste Stufe Allwissenheit ist. Der Entwicklungsweg führt dann über Erleuchtung und Berührung zum Übermental. Die höchste Stufe ist das Supermentale. Das ist eine Art globales gnostisches Bewusstsein und ist für die meisten Menschen in sehr weiter Entfernung.

4.2.13 Swami Vivekananda

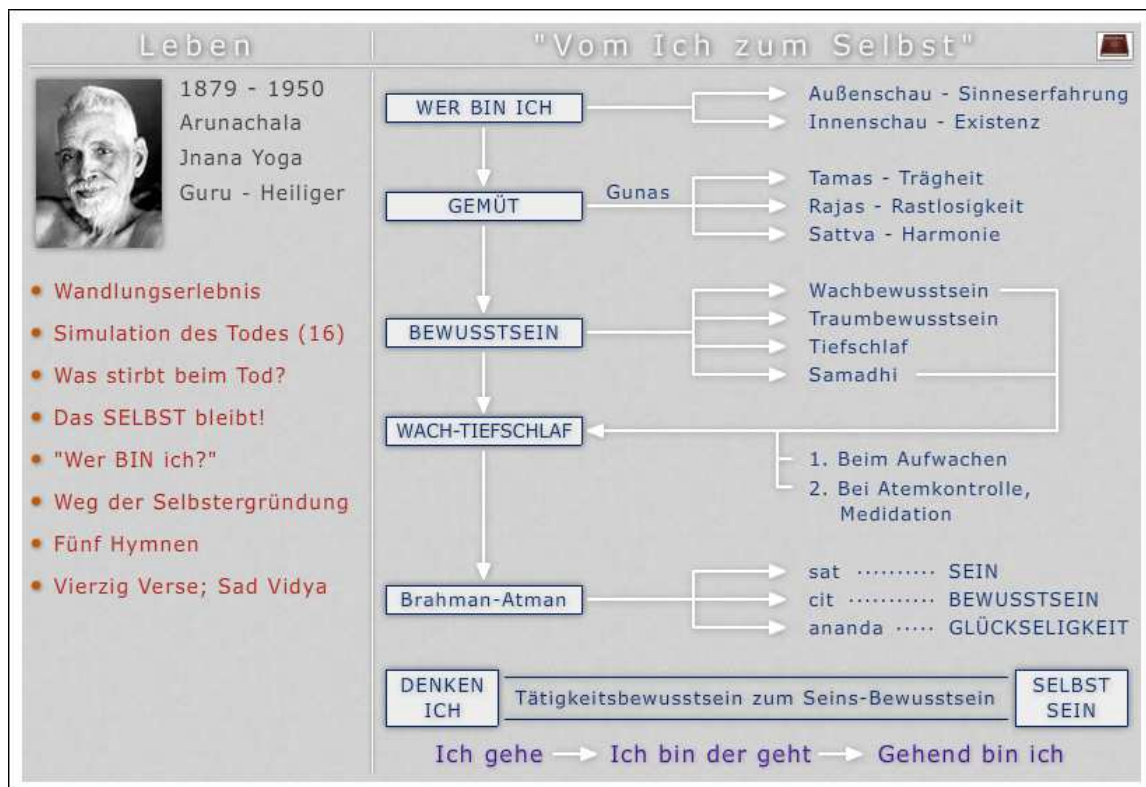
Leben	"Der Ozean der Weisheit"
 1863 - 1902 Kolkata Mönch • Sohn eines Rechtsanwaltes • Schüler von Ramakrishna • Wandermönch • Reise in die USA • 1893 Kongress der Weltreligionen • Gründung der Ramakrishna-Mission	1 Alles ist Geist-Brahman; die Welt ist eine Illusion-Maya 2 Einheit ist Erkenntnis - Vielheit ist Unwissenheit 3 Arbeite und lebe ohne Verlangen nach Ruhm & Erfolg 4 Das Denken unter Kontrolle bringen: Konzentration, Meditation 5 Verantwortung für dich selber; kein Gott - kein Teufel 6 Unverhaftet sein - das Herz nicht an Dinge hängen 7 Beherrsche das Unterbewußte und das Überbewußte 8 Emotionen sind verschwendete Energie 9 Je ruhiger wir sind, umso mehr können wir leisten 10 Das alles bist Du! - Die Probleme und die Erfolge Tue alles was auf Einheit hinweist !

Wurde 1863 als Sohn eines Rechtsanwaltes in Kolkata geboren. Er war Schüler des damals weithin bekannten Guru Ramakrishna. Vivekananda machte Reisen als Wandermönch in Indien. Die Reise in die USA und sein Vortrag beim Kongress der Weltreligionen 1893 wurde weltbekannt, obwohl Vivekananda dort nicht eingeladen war. Vivekananda gilt auch als Mitbegründer der Ramakrishna-Mission.

Vivekananda ist ein extremer Befürworter der Advaita Vedanta. Ihm ist es zu verdanken, dass sich die westliche Welt mit diesem Thema auseinandersetzt.

Er sagt, dass in der Einheit die Erkenntnis und in der Vielheit die Unwissenheit liegt. Der Appell an die westliche Welt lautet: sei unverhaftet an den Dingen und beherrsche sowohl das Unbewusste, als auch das Überbewusste. Alle Emotionen sind verschwendete Energien - je ruhiger wir werden umso mehr können wir leisten. Die Probleme und die Erfolge beziehen sich auf dich selber und wie der Advaita sagt – „das alles bist DU“.

4.2.14 Ramana Maharshi

Er wurde 1879 geboren und zeichnete sich bereits in der frühen Jugend durch enorme geistige Kapazitäten und vor allem Merkfähigkeit aus. Im Alter von 16 Jahren hatte er ein nachhaltiges Erlebnis. Eine mystische Erfahrung, die ihn letztendlich zu einem indischen Heiligen gemacht hat. Durch eine Krankheit ausgelöst, musste er längere Zeit liegen, es dürfte ihm sehr schlecht gegangen sein. Maharshi hatte damals Todesgedanken gehabt und sich die Frage gestellt, was denn das ist - was stirbt - wenn er stirbt. Daraufhin hat er mit diesem Gedanken experimentiert und seinen Tod simuliert. Dieses Erlebnis hat sein Leben völlig verändert und er hat sich auf dem Berg Arunachala in eine Höhle zurückgezogen. Er hat dort sehr lange Zeit meditiert und gefastet und mit keinem Menschen gesprochen. Im Laufe der Zeit kamen Besucher mit denen er nur schriftlich kommunizierte. Diese Texte wurden schließlich von Dritten zu einer Sammlung zusammengeführt. Maharshi entwickelte im Laufe des Lebens den „Weg der Selbstergründung“.

Die Selbstergründung beginnt immer mit der Frage nach dem „Wer bin ich?“. Diese kann in Form einer Außenschau = Sinneserfahrung oder einer Innenschau = Existenz beantwortet werden. Es ist das Gemüt mit seinen vier Gunas, das den Menschen treibt und vor allem sein ICH bestimmt. Beeinflusst wird das zusätzlich noch von vier im Hinduismus ohnehin bekannten, Bewusstseinszuständen, beim Wachtraum und Tiefschlafbewusstsein. Als besondere Form wird noch der Samadhi erwähnt, welches der christlichen Kontemplation entspricht. Maharshi fordert darüber hinaus einen Wach- Tiefschlafzustand, in dem eine erste Instanz von Brahman=Atman hervortritt.

Ziel der Selbstergründung ist das Tätigkeitsbewusstsein zu einem Seinsbewusstsein umzuwandeln.

4.2.15 Sathya Sai Baba

Wurde 1926 als Bauernsohn geboren und lebte bis 2011. Bereits als Kind schrieb man ihm wundersame Kräfte zu. Erzählungen zufolge konnte er Gegenstände (Blumen) materialisieren. Kritiker bestreiten das und legen auch Videobeweise vor, wonach dies ganz normale Zauberei sein sollte. Unabhängig davon hat Sai Baba große Leistungen im Bereich der Toleranz von Religionsgemeinschaften der Sozialarbeit und Gewaltlosigkeit geleistet. Leider werden ihm auch sexuelle Übergriffe bei und mit seinen Anhängern nachgesagt. Laut Prophezeiung sollte er 95 Jahre alt werden – würde nach Mondjahren gezählt stimmen.

Sai Baba hat sich wie viele andere indische Philosophen mit dem Ego und dem Bewusstsein auseinandergesetzt. In seinem bekannten Buch „Der Weg nach Innen“, beschreibt er die Balance zwischen körperlicher Gesundheit (Achtsamkeit) und geistiger Gesundheit (Unbeteiligt sein).

Seine wesentlichen drei Thesen sind:

1. Tu was du sagst – sag was du fühlst
2. Erfülle deine Lebensaufgabe
3. Sei Vorbild am Weg zum Selbst

4.2.16 Osho

Leben	"Das Buch vom EGO"
 1931 - 1990 Kuchwada Philosophie Professur 'Sex-Guru' • Sohn eines Tuchhändlers • Professur an der UNI Jabalpur • Gründung von Ashrams - Poona • Neo - Sannyasins - Rote Kleidung - Halskette (108 Kugeln) • Meditationstechniken • Selbstfindungstechniken • Verhaftung in USA	Der Weg zur Freiheit Man muß das EGO haben, bevor man es verlieren kann 1 Akzeptiere dich und dein Leben 2 Nur körperliche Bedürfnisse sind echt 3 Das Denken ist nicht deines - es ist sozialisiert 4 Abstand zwischen Dir und Denken vergrößern 5 Ehrgeiz ist Gift = pathologisch 6 Erfolg und Ruhm sind zufällig 7 Wünsche sind wie Bettler - Erfüllung fordert mehr Wenn die Wünsche verschwinden, verschwindet auch das EGO

Wurde 1931 in Kuchwada als Sohn eines Tuchhändlers geboren. Der Wohlstand der Eltern ermöglichte ihm ein Studium und er wurde Professor für Sanskrit an der Uni Jabalpur. Osho hat sich im Laufe der Zeit zu einem typisch hinduistischen Guru mit sexuellen Ausschweifungen entwickelt. Er hat sowohl in Indien als auch in den USA, Ashrams gegründet. Die Mitglieder seiner „Neo-Sannyasins“ hatten rote Kleidung und eigentümliche Halsketten. Osho beschäftigt sich intensiv mit Bewusstseinsentwicklung und bewusstseinsveränderten Techniken. Verschiedene auch sexual orientierte Methoden führten dazu, dass er in den USA verhaftet wurde.

In seinem Buch der Weg zur Freiheit zeigt er einen Weg wie man vom Ego zum Selbst findet. Man kann auch in diesem Buch sein „Guru-haftes“ Verhalten erkennen. Man spürt sehr häufig, dass der große Meister mit dem Zeigefinger den kleinen Schüler belehrt. Seine Grundthese besagt, dass man das Ego zuvor haben muss, bevor man es verlieren kann. Hier spricht er dem westlichen Menschen mehr Chancen zu, weil diese eben egoistisch sind und dieses demzufolge habe. Der Nachteil des Westmenschen zeigt sich im 2. Teil der These. Die heißt, erst wenn die Wünsche verschwinden, verschwindet das Ego.

4.2.17 Henri Le Saux

Leben		Spirituelle Erfahrung in der globalisierten Welt	
 1910 - 1973 St. Briac Benediktiner Mystiker • 1929 Eintritt ins Kloster St. Anne de Kergonan • Bibliothekar • 1935 Priesterweihe • Ewiges Gelübde • 1948 nach Indien		[nach Dr. Christian Hackbarth-Johnson]	
		FRANKREICH	INDIEN
		• Heiligkeit ohne Eigenschaft • Suche nach mystischer Praxis • Gregorianischer Choral • Jesuitische Schriften • Indologische Schriften • Ekel gegenüber dem Kloster • Wunsch nach Indien zu gehen	■ Lernt Sprache, lebt als Sannyasin ■ Besuch des Ashram von Maharshi ■ Advaitisch-christliches Paradoxon ■ Suche nach dem Selbst ■ Christentum in Frage gestellt ■ Jahre der Einsiedelei ■ Dialog mit der Kirche ■ Buch "Prayer", kontemplatives Gebet ■ Bettina Bäumer besucht Le Saux ■ Manuskript über Upanishaden
		Christus ist das ICH BIN	

Wurde 1910 in St. Briac geboren. Obwohl seine Eltern eine völlig andere Laufbahn vorgesehen hatten, tritt er in das Benediktinerkloster ein, wird dort Bibliothekar, empfängt die Priesterweihe und legte das ewige Gelübde ab. Er war nie zufrieden mit dem Klosterleben und bekam 1948 die Genehmigung nach Indien auszuwandern.

Dort lernte er die Sprache und lebte als Asket. Seinem Auftrag einen christlichen Ashram zu gründen kam er noch nach, doch dann intensivierte sich das advaitisch-christliche Paradoxon. Er begab sich auf die Suche nach dem Selbst und das Christentum wurde immer mehr in Frage gestellt. Auch nach vielen Jahren der Einsiedelei löste er sein Problem nicht zur Gänze. Im Rahmen des 2. Vatikanums meldete er sich und führte Dialoge mit der Kirche.

Die Studentin Bettina Bäumer besuchte ihn in Indien, wodurch wir genaue Informationen über sein Leben erhalten haben. Sein bekanntestes Werk „Prayer“ wurde in viele Sprachen übersetzt. Er schrieb auch ein Manuskript über Upanishaden und Christentum.

Letztendlich kam Le Saux zur Überzeugung „Christus ist das Ich Bin“

Hinduismus II Zusammenfassung und Reflexion

Zusammenfassung:

Wie bereits festgestellt, lässt sich der Begriff Hinduismus weder auf eine Buchreligion noch auf eine Gründerpersönlichkeit zurückführen. Vielmehr hat sich dieser Begriff erst im Laufe der Kolonialzeit entwickelt. Die Engländer sind nach Indien gekommen und haben eine Vielfalt religiöser, nicht überschaubarer und zum Teil widersprechender Traditionen vorgefunden. Dafür wurde dann der Begriff Hinduismus eingeführt. Das hat nicht nur für die westliche Welt Bedeutung gehabt, sondern hat auch zu einem neuen Selbstverständnis in Indien für Spiritualität und Religiosität geführt.

Geprägt ist die gesamte hinduistische Tradition vom Veda. Im Laufe der Jahrtausende haben sich verschiedenste philosophische Schulen etabliert. Die sechs orthodoxen Strömungen bauen auf dem Veda auf bzw. erkennen diesen als Grundlage an. Die heterodoxen Schulen hingegen machten einen Bruch mit dem Veda und führten letztendlich zu einer Abspaltung Richtung Buddhismus und Jainismus. Insbesondere im 12. Jh. kam es wiederum zu einer drastischen Wende im spirituellen Verständnis. Adi Shankara hat den Veda neu interpretiert und es kam zur non-dualen Sichtweise - dem Advaita Vedanta. Dies war ein ziemlich scharfer Umbruch, bei dem sich das Gottesbild massiv veränderte. Die frühere Zeit war geprägt vom vedischen Pantheon mit den vielen funktionalen Göttern und von der Bhagavad Gita mit den Beziehungsgöttern. Der Vedanta stellt das Absolute - bezeichnet als Brahman - als einzige universelle Wahrheit dar. Es handelt sich dabei um eine nicht personifizierte eigenschaftslose Gottheit (Nirguna). Auf dieser Basis wird das gesamte Universum als non-duale Einheit gesehen. Sowohl die objektive als auch die subjektive Welt sind eins und alles ist voneinander abhängig. Die Welt, wie wir sie im Alltag erleben, wird als Illusion (Maya) bezeichnet. Das alles sind Formen, die sich laufend verändern und nahezu bis ins unendliche vervielfältigen. Besonderes Merkmal der Formen ist deren Rückführung auf eine einzige Wahrheit. Beispielsweise wird immer wieder der Silberarmreif oder ein Tonkrug herangezogen, die sich auf Silber und Ton zurückführen lassen. Die Eigenschaft des Armreifens ist bereits im Silber angelegt. Man kann diesen Weg zurückverfolgen bis auf atomare Ebene und noch weiter. Am Ende dieser Überlegungen bleibt aus der objektiven Sichtweise nur mehr das „Sein“ übrig und aus der subjektiven Welt nur mehr das Bewusstsein. Sein und Bewusstsein wiederum sind im Brahman vereint. Die spirituelle Aufgabe des Menschen ist es demzufolge, sein innerstes Sein (Atman) zu erkennen. Dies gelingt über Erkenntnis und vor allem durch intensives lange andauerndes Üben in Meditation. Sowohl Adi Shankara als auch Ramanuja erkennen im Menschen drei Bewusstseinszustände. Das normale Wachbewusstsein, den Traum und den Tiefschlaf. Die ersten Beiden werden als Illusion bezeichnet und sind gleichwertig. Ähnlich wie man aus einem Traum erwacht und die Realität erkennt, könnte der Mensch aus seinem Tagesbewusstsein erwachen und zu seinen tatsächlichen Wesen (Erleuchtung) kommen. Nur der Tiefschlaf ist jener Zustand, der dem Atman gleichkommt. Während der Tiefschlafphase vergisst der Mensch sein Ich, obwohl er sich nach dem Erwachen daran erinnern kann, dass er geschlafen hat. Neben dem Tiefschlaf gibt es noch weitere Zustände, die dem Atman gleichkommen. Dazu gehört Meditation, über die es dem Menschen möglich ist, bei intensiven Übungen ein Tiefenbewusstsein, bei gleichzeitigem Wachzustand zu erreichen. Dieser sogenannte Samadhi ist der höchste und tiefste Bewusstseinszustand, den ein Mensch erreichen kann. Viele neuere Lehrer und Philosophen des 19. Jh. wie Maharshi, Osho und weitere bezeichnen den Weg vom Ego zum Selbst als Königsdisziplin. Während Maharshi dies eher auf intellektueller Weise versucht in dem er dem Menschen rät, sich immerwährend die Frage zu stellen „wer bin ich?“, so geht Osho den Übungsweg durchaus mit tantrischen Ansätzen. Sex ist nach Osho auch einer dieser tieferen Bewusstseinszustände bei dem das Ego verschwindet.

Obwohl alle orthodoxen Schulen auf dem Veda aufbauen, wurde dieser durch die jeweiligen Schulen stark gefiltert und auch verändert. Insbesondere war es Swami Vivekananda der beim ersten Kongress der Weltreligion in Chicago etwa 1850 den Hinduismus völlig neu vorgestellt

hat. Vivekananda war es, der die Nondualität klar umrissen hat und versucht hat, diese Philosophie der westlichen Welt näher zu bringen. Vor diesem Hintergrund erscheint der Hinduismus als eine Tradition, die für alle Menschen zugänglich ist, ohne dass sie ihr eigenes Glaubensverständnis unterdrücken müssen. Die Kolonialisierung hat beide Seiten beeinflusst, sowohl die indische, welche zu einem besseren Selbstverständnis geführt hat, als auch die westliche, welches zu einem besseren Verständnis des Hinduismus geführt hat. Die lange Geschichte des Hinduismus hat gezeigt, dass diese Tradition in der Lage ist, sich einerseits gewaltlos zu verbreiten und andererseits Rituale aus anderen Religionen zu integrieren. Der Export von hinduistischem Denken in die westliche Welt ist bekannt. Viele Zeitgenossen kennen und praktizieren Yoga und Meditation.

Ein interessanter Vergleich auf philosophischer Ebene könnte zwischen Meister Eckhart und Adi Shankara angestellt werden. Obwohl räumlich weit auseinander und zeitlich beisammen, gibt es hier Parallelen zu erkennen. Bei genauerem Studium haben Shankara und Eckhart ein sehr ähnliches Gottesbild, die gleiche Vorstellung von Welt und Seele und empfehlen für die Erlösung ähnliche Praktiken.

Noch einmal auf die Kolonialisierung zurückzukehren, hat diese nicht nur dem Westen den Hinduismus näher gebracht, sondern auch in Indien zu einem neuen Verständnis geführt. Höhepunkt dieser Bewegung war mit Sicherheit der gewaltlose Kampf von Mahatma Gandhi gegen die Kolonialherren. Weiters und in diese Zeitepoche fallend sind es Osho, Sai Baba, Vivekananda, Aurobindo, Dayananda und Ram Mohan Roy, die das Thema des Non-Dualismus bearbeitet und weiterentwickelt haben. Alle Genannten beziehen sich auf die exegetischen Arbeiten von Adi Shankara.

Reflexion für die Gesellschaft:

Der Non-Dualismus war im 19. Jh. für die westliche Welt unverständlich. Möglicherweise hatte deshalb die Rede von Vivekananda vor dem Weltkongress derart großes Echo. In der heutigen globalen Welt spüren wir den Non-Dualismus immer mehr. Wir haben in vielen Fällen den Eindruck, dass Alles mit Allem zusammenhängt. Die bekannte Metapher von „Flügelschlag eines Schmetterlings in China“ und deren Auswirkung des Orkans in Europa wird immer deutlicher. Am Beispiel der Umweltverschmutzung und Zerstörung der westlichen Industriestaaten und deren Auswirkung in Entwicklungsländer ist ein evidentestes Beispiel dafür. Ebenso entwickelt sich ein globales Bewusstsein. Dies allerdings aber nicht so sehr auf Basis reiner Bewusstseinsebene, sondern mit massiver Unterstützung der vernetzten Medien. Wir erleben Ereignisse, die irgendwo auf der Welt passieren hautnah, so als ob sie im eigenen Dorf geschehen wären. Als Beispiel sei die Rettung der chilenischen Bergleute angeführt. Darüber berichtet sowohl das Fernsehen als auch das Internet online und wir konnten im Minutentakt miterleben, wie Bergleute hochgezogen wurden, so als ob es vor unsere Haustüre gewesen wäre. Leider werden über diese Kanäle hauptsächlich Schlagzeilen und da wiederum vorwiegend negative Meldungen transportiert. Alles Schlechte auf der Welt und Katastrophen erfahren wir unmittelbar und sofort. Durch die Technologie und die so erscheinende globale Gemeinschaft wird das persönliche und intensive Arbeiten an der Bewusstseinsentwicklung hinten angehalten. Die Menschen lagern dies offensichtlich aus. Möglicherweise ist es die Technologie, die den Menschen in eine Transzendenz führt und hoffentlich dazu nur behilflich ist.

Das reale Leben zeigt derzeit jedoch kaum Ansätze einer non-dualen Lebensweise. Westliche Menschen die im intensiven Arbeitsprozess stecken, sind meist gestresst, haben kaum Zeit und möchten an vielen Plätzen gleichzeitig sein. Der Ich-Bezug und die Leistungsorientierung sind jederzeit evident. Einflüsse des Hinduismus und dessen Praktiken wie Yoga, Tantra und Meditation sind spürbar und werden von Wellnesseinrichtungen und esoterischen Unternehmen als Produkt vermarktet. Gut erkennbar ist das bei Yogakursen, bei denen hauptsächlich, was grundsätzlich gut ist, auf Körperlichkeit geachtet wird. Die höheren Stufen des Yoga bleiben meist unberücksichtigt. Offensichtlich ist es modern und dem Zeitgeist entspricht auch an

einem Yogakurs teilzunehmen oder von sich selbst sagen zu können, man meditiere regelmäßig.

Reflexion für das Unternehmen:

Unternehmen, auch wenn sie keine global tätigen Firmen sind, sind vom Zustand der Weltwirtschaft massiv beeinflusst. Die letzte Wirtschaftskrise in 2008/2009 hat gezeigt, dass sehr wohl gut gehende und effizient arbeitende Betriebe, die kaum am globalen Markt tätig sind, massiv beeinflusst sind und Rückschläge in Kauf nehmen mussten. Die Energie AG als rein oberösterreichischer lokaler Energieversorger ist von der weltweiten Energiesituation massiv abhängig, obwohl 70% des Stromes im eigenen Land erzeugt werden. Die Unternehmen und damit verbunden die Mitarbeiter, können sich den globalen Geschehnissen nicht entziehen. Als Führungsverantwortlicher in dem Unternehmen spürt man die eigene Hoffnungslosigkeit. Trotz mehr Arbeit, Effizienzmaßnahmen und bessere Strategien ist man hilflos diesem Geschehen ausgeliefert.

Speziell die Stromversorgung mit den weltweit angesiedelten Atomkraftwerken, ist zumindest mit Fukushima in den Brennpunkt gerückt. Offensichtlich müssen noch mehr Katastrophen passieren, damit sich das Bewusstsein der Menschheit nachhaltig verändert. Menschen vergessen offensichtlich sehr schnell. Wahrscheinlich deshalb, weil die tägliche Informationsflut nahezu überfordernd ist. Jeden Tag eine schlechte Nachricht in den Medien führt zu den höchsten Einschaltquoten. Gleichzeitig ist zu erkennen, dass die Macht der Medien genau deshalb rückläufig ist. Negative Meldungen über das eigene Unternehmen sind bereits am nächsten Tag wieder vergessen. Das Positive an der Diskussion rund um die Energieversorgung ist die breite Diskussion, die darüber geführt wird. Eigentlich dürfte die Versorgung mit Energie (Strom) kein Problem für die Menschheit darstellen. Da ohnehin soviel und viel mehr als benötigt wird, vorhanden ist. Als positiv Denkender kann davon ausgegangen werden, dass die Menschheit das Energieproblem lösen wird. Allerdings und wahrscheinlich wiederum zugunsten der reichen Industriestaaten. Für Unternehmen wie die Energie AG bedeutet dies einen massiven Wandel vom ursprünglich industriellen Stromerzeuger hin zu einem Integrator verschiedenster Energiequellen wie Solar und Wind. Dies führt zu massiven firmeninternen Umbrüchen und kulturellem Wandel. Hier zeigt sich ein bisschen der Zusammenhang von Alles in Allem, welches wesentlich schwieriger zu managen ist, als das zentrale System.

Persönliche Reflexion:

Aus persönlicher Sicht ist der Non-Dualismus spürbar, insofern als die globalen Entwicklungen direkt und indirekt auf das private Leben Einfluss haben. Gerade bei Finanzkrisen spürt man eine große Hoffnungslosigkeit. Persönlich habe ich oft den Eindruck, dass mir die Kontrolle immer mehr entgleitet und von „wo anders“ ausgeübt wird. Noch schlimmer, ich kann nicht mehr lokalisieren, wo die Macht ausgeht. Früher waren es die Herrscher, Könige, Kaiser, Päpste, denen man diese Macht zugeschrieben hat. Für mich gilt es daher immer mehr zu akzeptieren, dass die eigenen Einflussmöglichkeiten - die eigene Macht - immer mehr zurückgedrängt wird. Als Ersatz dafür gibt es in Wirklichkeit nichts.

Manchmal habe ich den Eindruck, als ob ich eine Flipperkugel wäre, die im Automaten planlos und sehr heftig hin und her gestoßen wird. Dies lässt sich in keiner Weise mit einem starken Ego harmonisieren. Das Ego weiß immer, was es zu tun hat und kann das nach der Metapher des Flippers eben nicht. Es kommt zu einem Paradoxon, in einer Welt in der ich als Individuum mit Zielen und Karrierevorstellungen erzogen wurde, gegenüber einer Welt, die das eigentlich nicht ermöglicht.

Ich möchte versuchen, den Weg vom Ego zum Selbst zu gehen, wobei das Modell von Maharshi zu intellektuell erscheint. Die von Vivekananda vorgeschlagene Umsetzung der Advaita ist möglicherweise besser. Wobei der Weg des immerwährenden Übens in Meditation schon sehr schwierig ist. Erst die Erfahrungen damit zeigen aber, dass die Konzentrationsfähigkeit und vor allem der Zugang zu anderen Menschen wesentlich verbessert wird. Eine gute Zusammenfassung der Advaita ist die integrale Lebenspraxis von Ken Wilber. Wilber hat sehr viel aus der

hinduistischen Tradition in seine Arbeiten und Programme eingebaut. Diese sind für mich nachvollziehbar und auch umsetzbar.

Leider fehlt noch immer die dazu notwendige Konsequenz.

5. Buddhismus

Xxx
Xxxx

5.1

6. Theologie

Die christliche Theologie war jahrhundertlang durch die Tradition der katholischen Kirche geprägt.

Das 2. Vatikanum hat zwar keine Dogmen aber einen grundsätzliche Wandlung von der Stammeskirche zur Weltkirche hervorgerufen.

Spiritualität ändert sich im Laufe der Zeit, ähnlich wie Kultur und die Gesellschaft an sich. Aurelia Spendel zeigt fünf wesentliche Brüche in der Spiritualität. Von den Wüstenväter /-mütter bis hin zur Globalisierung.

Das 2. Vatikanum hat die Beziehung der Kirche zu anderen Traditionen nachhaltig verändert. Es wird anerkannt, dass auch andere Traditionen ein möglicher Heilsweg für die Menschen sind. Zusammenarbeit und Dialogbereitschaft wird gefordert. Insbesondere ist die komparative Theologie ein möglicher Weg zu einem gemeinsamen theologischen und spirituellen Verständnis zu kommen. Insbesondere wurde im 2. Vatikanum die Jahrtausende anhaltende Feindschaft zwischen Juden und Christen beendet. Die Kirche erkennt, dass dies aus dem Schosse des Alten Testaments und damit aus dem Judentum entstanden ist.

Prof. Siebenrock führt theologische Veränderungen und eben die des 2. Vatikanums auf die Biografien der handelnden Personen zurück. Das Vatikanum selber war ein Unternehmen mit unbekanntem Ausgang.

Spiritualität HEUTE hat sich verändert. Wir sollten nicht mehr die Frage nach dem „wie und wer“ stellen sondern nach Prof. Sander die Frage nach dem „wo“. Also „wo“ findet Spiritualität statt?

Dabei spielen Heterotopien als Gegenstück zu Utopien eine wesentliche Rolle. Spiritualität ist auch nichts Einfaches sondern, nach Aurelia Spendel, etwas Paradoxes.

Der Umgang mit Macht ist heute genau so aktuell wie früher, wir entscheiden zwischen Sharing und Deviding. Damit haben wir es mit Autoritäten oder Befehlsgeber zu tun.

6.1 Was ist Religion?

Ⓐ Orientierung an einer "unverfügbaren" ANDERSHEIT Ⓑ Diese Letztorientierung kann auch Plausibilitäten widersprechen			
Merkmale einer Religion:			
	Merkmale	Beschreibung der Merkmale	Post-moderne
1	Ethik - Soziales	Verantwortung für Ökologie, soziale Wärme und Gerechtigkeit, differente Lebensweise	● ● ● ● ○
2	Rituelles - Symbolisches	Rituale bestimmen den Tages- und Jahreslauf, Symbole stehen für eine bestimmte Haltung	● ○ ○ ○ ○
3	Kognitiv - Intellektuell	Das religiöse System bezieht sich auf eine Wissenschaft - Texte, Bücher, Dogmen	● ● ● ● ○
4	Institutionell - Politisch	Eine Religionsgemeinschaft ist institutionell organisiert und nimmt eine politische Position ein	● ○ ○ ○ ○
5	Sinnlich - Künstlerisch	Werte, Normen und Inhalte werden künstlerisch dargestellt - Ikonen, Gospels, Bildhauerei	● ● ● ○ ○
6	Erfahrung - Mystik	Mystische Erfahrungen werden im Kontext der Religion gemacht. Heilserlebnisse und Verschmelzung	● ● ● ● ○

Religion ist eine Letztorientierung, also eine Orientierung an einem Grundsätzlichen, Unumstößlichen und immer Gültigen. Diese Letztorientierung kann auch Plausibilitäten bzw. den realen Tageserfahrungen völlig widersprechen. Die Heiligen Bücher des Islam und des Christentums tun dies auch. Säkulare Gesellschaften sehen dies oft als Metapher und versuchen es auf die aktuelle Situation zu übersetzen. Fundamentalistischere Gesellschaften nehmen dies sehr wörtlich.

Religion ist auch die Orientierung an einer Unverfügbaren Andersheit. Gott wird hier als Anderheit bezeichnet, weil wir davon ausgehen, dass es sich um keine anthropologische Größe handelt. Unverfügbarkeit bedeutet, dass Gott nicht manipulierbar oder gar beherrschbar ist. Alleine Bittgebete sind schon zweifelhaft, Dankbarkeit ist hier besser angebracht.

Was nun eine Religion ist, wird an sechs verschiedenen Merkmalen nach Klaus Hock beschrieben. Selbstverständlich hat ein religiöser Mensch im Rahmen seiner Ethik Verantwortung für die Ökologie. Sehr häufig findet man bei Religionen eine differente Lebensweise (kein Alkohol, kein Fleisch) vor. Der Tages- und Jahreslauf eines religiösen Menschen wird durch Rituale bestimmt. In der heutigen säkularen Gesellschaft kennen viele Menschen nur mehr Taufe und Hochzeit als religiöse Ereignisse. Das sind dann aber auch Ereignisse und keine Rituale.

Eine Religion hat auch eine wissenschaftliche Komponente. Meist ausgehend von einem Grundsatztext (Bibel, Koran) gibt es darauf aufbauend ein Dogmen-Gerüst, welches in einem wissenschaftlichen Konsens behandelt wird. Religion ist ja in der Tradition keine Privatsache sondern ist institutionell organisiert. Durch die Trennung von Kirche und Staat halten sich unsere Kirchenverantwortlichen vom politischen Geschehen weitgehend zurück (nicht ganz richtig!) hingegen im Islam ist im Gottesstaat Kirche und Politik verwoben (auch nicht richtig!)

Eine besondere Ausdrucksweise erfährt die Religion in ihrer künstlerischen Darstellung und im Einfluss der Mystik.

6.2 Interreligiöse Spiritualität

A Spiritualität ist NICHT bewahren SONDERN Umbrüche gestalten B Die Wirklichkeit ernst nehmen - In der Gegenwart ankommen		
Merkmale interreligiöser Spiritualität:		
Merkmale	Beschreibung der Merkmale	Postmod.
1 Ganzheitlichkeit	Beziehung zu: Selbst, Nachbarn, Gott, Planeten	● ● ● ● ○
2 Lebensbejahend	Dankbarkeit für: Dasein und Schönheit des Universums	● ○ ○ ○ ○
3 Kontemplativ	Quelle für: Stärke, Freude, Liebe im Inneren	● ○ ○ ○ ○
4 Prophetisch	Leidenschaft für: Gerechtes und Widerstand gegen Unrecht	● ● ○ ○ ○
5 Empathisch	Empathie als: Zugang und Verständnis Anderer	● ● ● ○ ○
6 Achtsamkeit	Verantwortung für: Das Leben im Jetzt	● ○ ○ ○ ○
7 Engagement	Einsatz aber: Sich selbst NICHT zu ernst zu nehmen	● ● ● ○ ○
8 Kosmisch	Teil sein: Eines großen Lebens- und Beziehungssystems	● ● ● ● ●

Spiritualität ist nicht etwas, was im Verborgenen und im Behüteten wachsen und entstehen kann sondern ist immer öffentlich, genau dort wo die größten Veränderungen passieren. Spiritualität ist also nicht dazu da, etwas zu bewahren sondern Umbrüche zu gestalten. Daraus ergibt sich ein großer Widerspruch zwischen Religion und Spiritualität. Während Religion auf Tradition, Bewahrung und Kontinuität setzt, versteht sich Spiritualität als gestalten, entwickeln und umbrechen.

Die Spiritualität muss die aktuelle Wirklichkeit ernst nehmen, sich hinter Mauern und Religiösem verstecken zählt hier nicht. Diese Erfahrung hat auch Mary John Mananzan gemacht und über diese Erfahrungen geschrieben. Für spirituelle Menschen ist es wichtig in der Gegenwart anzukommen und sich mit dem Menschen im Hier und Jetzt auseinanderzusetzen.

Interreligiosität hat auch verschiedene Merkmale. Im Folgenden jene, die aus dem Buch von Mananzan abgeleitet sind.

Unter Ganzheitlichkeit ist die Beziehung zu Mensch, Umfeld und Kosmos gemeint. Die positive Lebenseinstellung spiegelt sich in der Dankbarkeit für das Dasein und der Schönheit des Universums wieder. Die Quelle für Stärke, Freude und Liebe entsteht in der Kontemplation. Alle Spiritualität hat auch etwas Prophetisches, allerdings sehr Banales, in Form zu Liebe zur Gerechtigkeit und Widerstand gegen Unrecht.

Insbesondere gilt es, den Fokus auf andere in Form von Empathie und Achtsamkeit zu halten. Sofern wir uns für ein Anliegen engagieren sollten wir uns trotzdem lieber nicht zu ernst nehmen, weil wir wissen, dass wir nur ein Teil eines großen Lebens- und Beziehungssystem sind.

6.3 Spirituelles WO

Obwohl wir in einem großen Beziehungssystem leben sind wir auf unseren (vorerst) Globus beschränkt, auf denen es auch Andere und Anderes gibt. Mit diesen müssen wir uns auseinandersetzen und wir können dem und denen nicht einfach ausweichen. Man könnte sagen, sie sind „schlichtweg da“.

Man muss sich also permanent und ständig mit dem Anderen ob es nun Menschen, Religionen, Technik, Umwelt usw. auseinandersetzen.

Wahrscheinlich bestimmt das Umfeld unser Sein mehr als unser Inneres. Wenn wir uns mit Spiritualität auseinandersetzen sind es also nicht die Fragen, „Wie, wer und was“ Spiritualität ausmacht sondern die entscheidende Frage ist: „Wo findet Spiritualität statt?“ Es ist also nicht gleichgültig ob man in Wien in der Kärntnerstraße wohnt oder auf einem Bauerndorf in Ruan-da.

Sofern man eine Außenbestimmung akzeptiert, führt dies unweigerlich zur Ohnmacht, dagegen wirkt einzig und allein Selbstkontrolle oder auch das vorbereitet sein auf Unerwartetes (der Schreibtisch ist zusammengeraumt)

Wenn wir uns mit den brennenden Themen des „Außen“ nicht auseinandersetzen und diese ignorieren bzw. ausschließen, braucht dies sehr viel Energie und führt zur Fokussierung. Es passiert also das Gegenteil. Ein Negieren und Ausschluss von Themen führt zu deren Fokussierung.

Spirituelle Menschen, die zu ihrem Inneren selbst finden möchten, können dies nur über das Äußere erreichen. Ein engagiertes und achtsames Leben im Hier und Jetzt ist spiritueller als religiöse Texte und Riten.

6.4 Spirituelle Macht

Einflussnahmen auf Andere wird durch die zwei Begriffe Macht und Autorität beschrieben. Sie sind ähnlich, aber in Bezug auf die Wirkung sehr unterschiedlich.

Wenn ein mächtiger Mensch etwas riskiert und er verliert dabei, dann hat er auch gleichzeitig seine Macht verloren. Riskiert ein Mensch mit Autorität etwas und verliert dabei, dann kann er an Autorität gewinnen.

Menschen mit Autorität treten gegen Macht auf, während mächtige Menschen gegenüber Autoritäten passiv sein müssen.

Wir erleben häufig, dass man von Machtmenschen Aussagen erwartet (z.B. der Papst zum Missbrauch) diese es aber nicht tun. Sie tun das deshalb nicht, weil in diesen Situationen alles was sie sagen würden, zum Machtverlust beiträgt. Autoritäten erkennt man auch daran, dass sie in Situationen etwas sagen - ohne, dass man es erwartet. Während Machtmenschen (Politiker) den Menschen nach dem Mund reden, müssen, so können Autoritäten dem Menschen die Augen öffnen (z.B. Club of Rom).

Niemals kann ein Machtmensch Schuld einbekennen, während ein Schuldeingeständnis zu einem Moralitätsgewinn führt.

Es gibt immer wieder spirituelle Orte des Scheiterns. Der Machtmensch vermeidet diese - Autoritäten nehmen sie an.

6.5 Spirituelle Orte

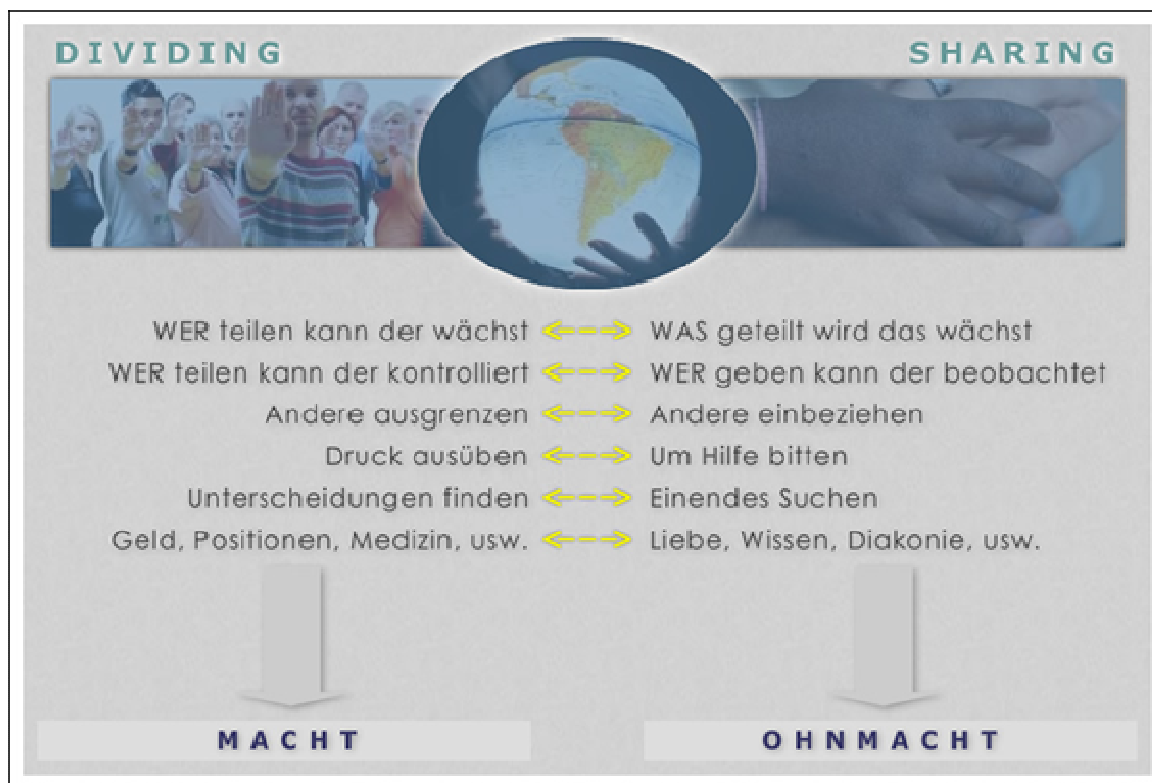

Es gibt viele wahrscheinlich unendlich viele Orte. Im spirituellen Zusammenhang kennen wir zwei Übermengen. Einerseits die Utopien und andererseits die Heterotopien. Während der Begriff der Utopie weithin bekannt ist und vielfach in Selbstfindungsseminaren verwendet wird um eine eigene Vision zu verwirklichen. Eine Utopie ist also ein Ort, an dem bereits alle Probleme gelöst sind, es sind Phantasien und Wünsche die in der Zukunft liegen. Ein besonderes Kennzeichen einer Utopie ist, dass es sich dabei um einen virtuellen Raum handelt, der zumindest nicht sofort realisierbar ist. Sei es aus technischen, organisatorischen oder anderen Gründen. Man könnte sagen, dass eine Utopie eine Größe ist, die es nicht gibt, aber trotzdem existiert.

Während Utopien frei zugänglich sind, sind Heterotopien streng reglementiert. Um hier Zutritt zu erlangen, muss man bestimmte Kriterien erfüllen, z.B. eine Eintrittskarte für das Kino haben, gestorben sein um am Friedhof begraben zu werden. Heterotopien sind Orte an denen Probleme konzentriert sind. Es sind Größen, die es sehr wohl gibt, aber begrenzt da sind. An Heterotopien geschehen meist gesellschaftliche Abweichungen (Bordell, Psychiatrie, Gefängnis). Heterotopien sind also wirksame Orte, die sowohl real als auch virtuell existieren können und jederzeit eintreten können (Love Parade 2010)

Utopien sind also Erwartungen. Ewiges Leben und Heterotopie sind etwas Befremdendes (der Friedhof).

6.6 Teilen & Teilen

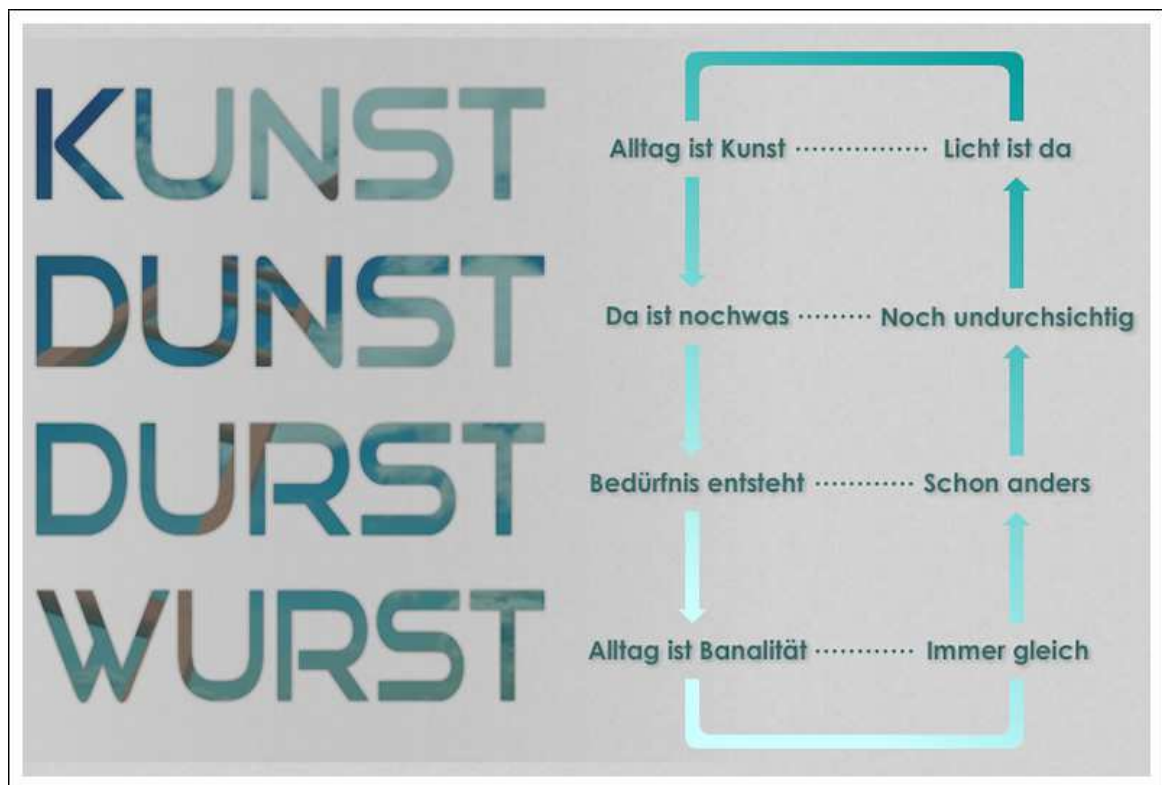
In der deutschen Sprache gibt es für „Teilen“ nur ein Wort, im Englischen ist es differenzierter: „Dividing und Sharing“. Die spirituelle Analyse dieser Begriffe führt zu Macht und Ohnmacht.

Wenn ein Mensch etwas besitzt, was er zuteilen kann, wie z.B. Geld oder Positionen, dessen Macht wächst. Weiteres hat derjenige, der verteilen kann, auch die kontrollierende Macht, kann ausgrenzen und einbeziehen und vor allem Druck ausüben.

Beim Dividing geht es immer darum Unterscheidungen zu finden, also zu erkennen - das sind Wir und das sind die Anderen. Gut geeignete Medien für Dividing sind Geld, hierarchische Positionen, Medizin, Waffen usw. Jeder Dividing-Prozess führt zu Macht.

Bei Sharing verhält es sich völlig anders. Dort wächst nämlich genau dasjenige, was geteilt wird (Wissen, Liebe, etc.). Derjenige, der gibt, ist lediglich in einer Beobachtungsrolle und muss zusehen was mit seiner Gabe geschieht. Sharing bedeutet, andere mit einzubeziehen und auch um Hilfe bitten können. Insbesondere wird Einendes gesucht, dazu gehören Liebe, Wissen, Diakonie und führt auf jeden Fall zur Ohnmacht.

6.7 Spiritueller MOVE

Eine Wortspielerei, bei der durch nur kleine Veränderungen aus dem Wort WURST das Wort KUNST wird, zeigt die oft unbemerkbare und schleichende Veränderung im täglichen Leben. WURST verbinden wir mit der alltäglichen Banalität des Essens. Eine Wurst essen, ist etwas, was wir alltäglich haben. Dies war nicht immer so und ist auch heute nicht überall so. Essen kann durchaus zur KUNST werden. Was hier allerdings gemeint ist, dass auch im Laufe der alltäglichen Banalitäten Bedürfnisse entstehen. DURST muss gestillt werden. Genau dann, wenn die alltäglichen Bedürfnisse wie essen und trinken, befriedigt sind, ist noch immer etwas übrig. Man weiß es nicht genau, man ist aber sicher, dass da noch etwas ist. Meist verbirgt sich das hinter einem DUNST. Erst wenn sich dieser DUNST gelichtet hat, wird Alltag zur KUNST.

Auch wenn es viele Arten von Würste gibt, es bleibt immer noch eine WURST. Der DURST macht bereits einen Unterschied und schon ist es etwas anders; obwohl es noch ein bisschen undurchsichtig ist. So lange noch, bis es Licht wird.

An diesem Beispiel kann man erkennen, dass die nur kleine Änderungen an den Buchstaben schon zu anderen Worten mit anderen Bedeutungen führt. Spirituelle Veränderungen beginnen klein und setzen sich schrittweise fort. Manchmal sehen wir immer noch fast das Gleiche, obwohl es schon was völlig Anderes bedeutet.

6.8 Paradoxe Spiritualität

1. Immer mehr weniger - Immer weniger mehr
2. Nicht zusammenfallen und auch nicht auseinanderbrechen
3. Gleichzeitig Verdichtung und Entäußerung

Du musst nicht über Meere reisen,
musst keine Wolken durchstoßen
und musst nicht die Alpen überqueren.
Der Weg, der dir gezeigt wird, ist nicht weit.
Du musst deinem Gott nur bis zu dir selbst entgegen gehen.

Bernhard von Clairvaux

Vor dem Betreten des Allerheiligsten musst du die Schuhe ausziehen, aber nicht nur die Schuhe, sondern alles, Reisekleid und Gepäck und darunter die Nacktheit und alles, was unter der Nacktheit ist, und alles, was sich unter diesem verbirgt, und dann den Kern und den Kern des Kernes, dann das Übrige und den Rest und dann noch den Schein des unvergänglichen Feuers. Erst das Feuer selbst wird vom Allerheiligsten aufgesogen und lässt sich von ihm aufsaugen, keines von beidem kann dem widerstehen.

Franz Kafka

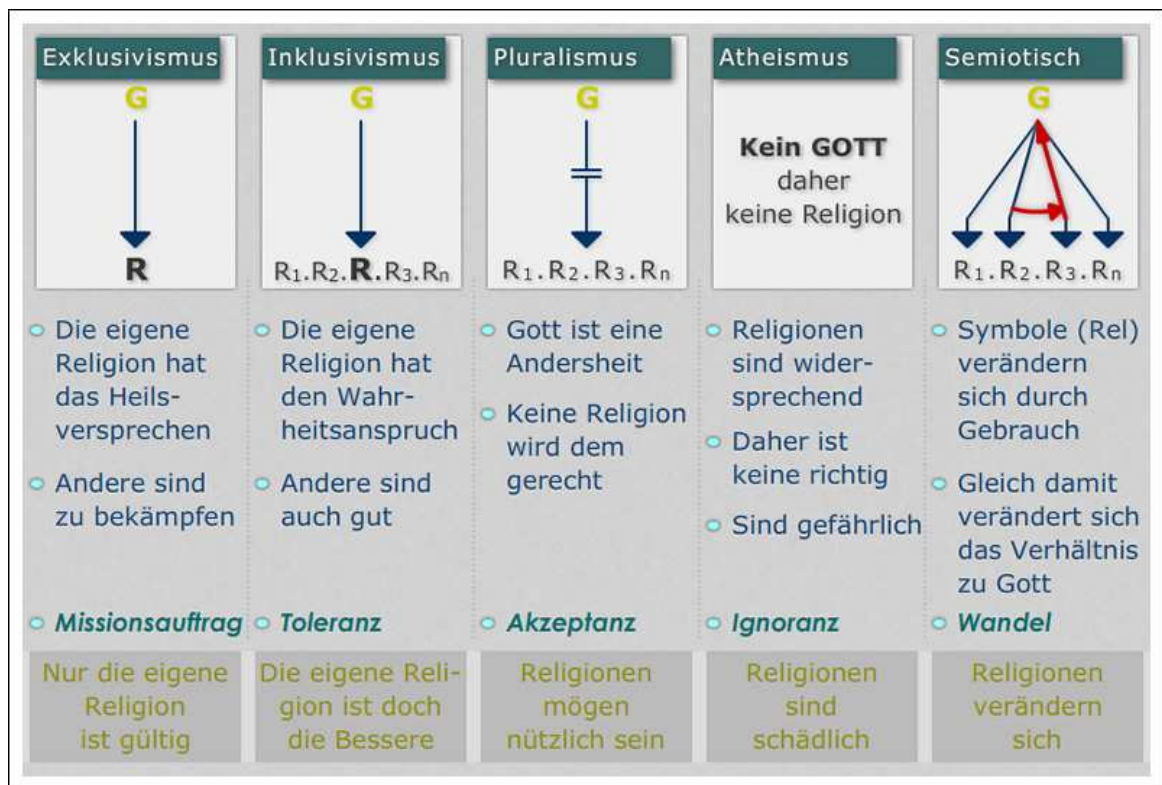
Aphorismus vom Jänner 1918. Nachgelassene Schriften und Fragmente, Bd. II., Ffm 1992. 77.

Unter Paradox könnte man Situationen und Gegebenheiten verstehen, die sich eigentlich ausschließen. Dass etwas größer und kleiner gleichzeitig ist, passt nicht in unser Alltagsverständnis.

Zumindest seit der Zeit Isaac Newton, sind die Menschen gewohnt, mechanistisch und in linearen Zusammenhängen zu denken. Einen wirklichen Bruch dazu hat Albert Einstein gebracht. Es ist völlig unverständlich, dass sich mit der Geschwindigkeit die Zeit verändern soll. Bis dahin war Zeit eine fixe Größe. Mit zunehmender Technologisierung (Computer, Gentechnik) wird es immer schwieriger, Ursache und Wirkung zu erkennen und zu differenzieren.

Das Paradoxon „Immer mehr – weniger“ und „Immer weniger – mehr“ deutet auf eine mögliche spirituelle Entwicklung hin. Menschen der heutigen Konsumgesellschaft wollen immer mehr, erhalten dafür aber immer weniger Sinn. Gleichzeitig ist dieses „Weniger“ die Möglichkeit einer größeren Tiefe. Die Welt von heute erscheint uns sehr fragil und man wundert sich, warum sie weder zusammenfällt noch auseinanderbricht. „Verdichtung und Entäußerung“ ist ebenso ein Phänomen. Je mehr ich von mir hergebe, desto mehr erhalte ich – eigentlich unglaublich und unmöglich.

6.9 Religionstheologische Modelle

Religionstheologie könnte man als Versuch bezeichnen, eine Theologie über alle Religionen hinweg zu entwickeln. Zum Ansatz kommen fünf verschiedene Modelle.

Der **EXKLUSIVISMUS** ist jene Einstellung, bei der die eigene Religion das einzige gültige Heilversprechen gibt. Es wird nur die eigene Religion anerkannt und es gibt auch nur den einzigen wahren Gott. Eine solche Geisteshaltung führt zur Missionierung und hat natürlich die Tendenz aus dem Fundamentalismus heraus, einen Fanatismus zu entwickeln. Viele Kriege und unsägliches Leid hatten sich daraus entwickelt.

Der **INKLUSIVISMUS** erkennt auch andere Religionen, die durchaus als berechtigt und auch gut anerkannt werden, aber die eigene Religion und der eigene Gott ist doch der bessere und wahre. Diese Geisteshaltung ist bereits mit einem gewissen Maß an Toleranz versehen.

Der **PLURALISMUS** geht davon aus, dass Gott eine unbegreifliche Andersheit ist und dem keine Religion gerecht werden kann. Diese Strömung bringt ein Verständnis und eine Wertschätzung allen anderen entgegen. In diesem Kontext wird der Atheismus auch als religionstheologisches Modell erkannt. Es wird erkannt, dass sich die Religionen untereinander widersprechen und damit ist nach Bertrand Russel keine der Religionen richtig. Weiters wird erkannt, dass der Wahrheitsanspruch eben zu gefährlichen Fundamentalismus führt und man zur Erkenntnis gelangt, dass Religionen schädlich sind.

Das **Semiotische Modell** geht von der Veränderung aus. Gerade in der jetzigen globalen Welt, in der die Religionen immer mehr voneinander wissen und lernen, kommt es zu einer Bedeutungsverschiebung. Im gleichen Masse wie sich die Bedeutung zwischen den Religionen verschiebt, verschiebt sich auch das jeweilige Verhältnis der eigenen Religionen zur Gottheit.

6.10 Nostra Aetate des 2. Vatikanum

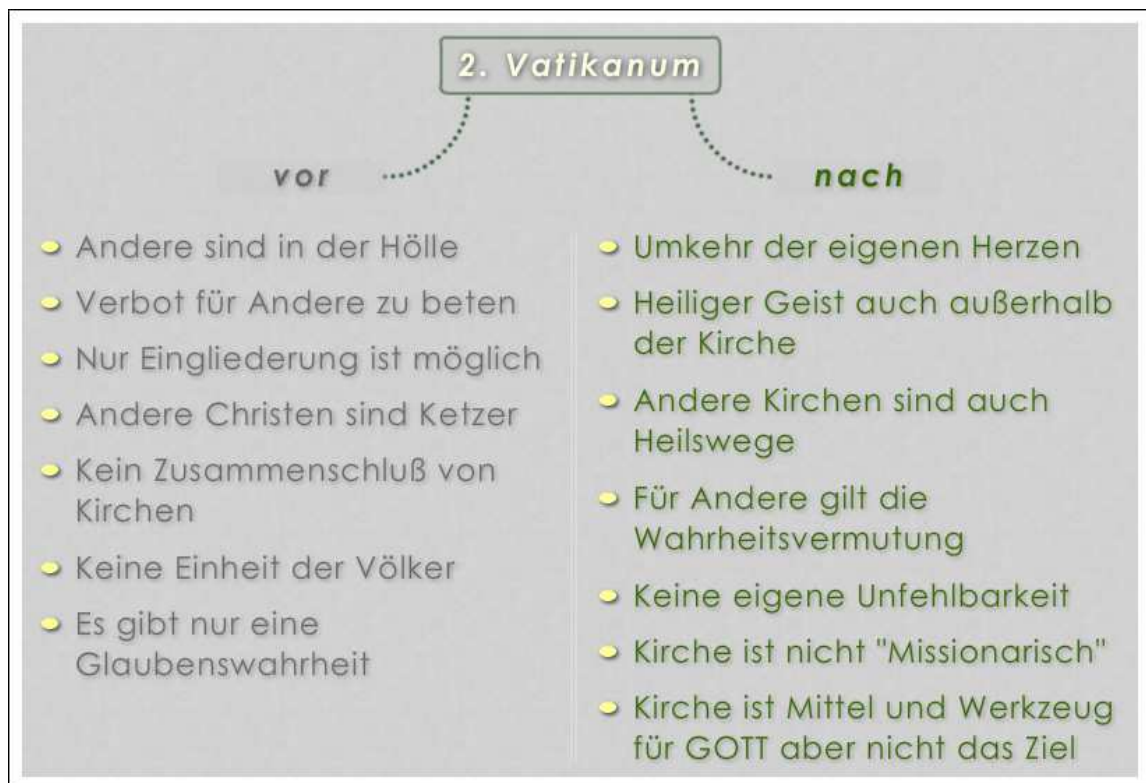
Das 2. Vatikanum brachte nicht wie vorherige Konzile keine Verdammung, stellt keine Ketzer an den Pranger und brachte auch keine neuen Dogmen. Trotzdem war dieses Ereignis wahrscheinlich jenes, was die Kirche nachhaltig veränderte.

Insbesondere war es die Nostra Aetate, die das Verhältnis der Kirche zu anderen und vor allen nichtchristlichen Religionen neu geregelt hat.

Insbesondere wird anerkannt, dass der „Heilige Geist“ in allen Menschen und dem zu folge auch in allen Religionen wirkt. Weiters wird anerkannt, dass auch andere Religionen den Menschen das Heil bringen können. Die Kirche lehnt daher nichts ab, was in den anderen Religionen heilig und wahr ist.

Gefördert soll nun mehr das Gespräch und die Zusammenarbeit mit anderen Kirchen werden. Insbesondere wird auch den Muslimen mit Hochachtung entgegengetreten werden und alle Feindschaften aus der Vergangenheit beiseitegelassen werden.

6.11 Kirche im Wandel

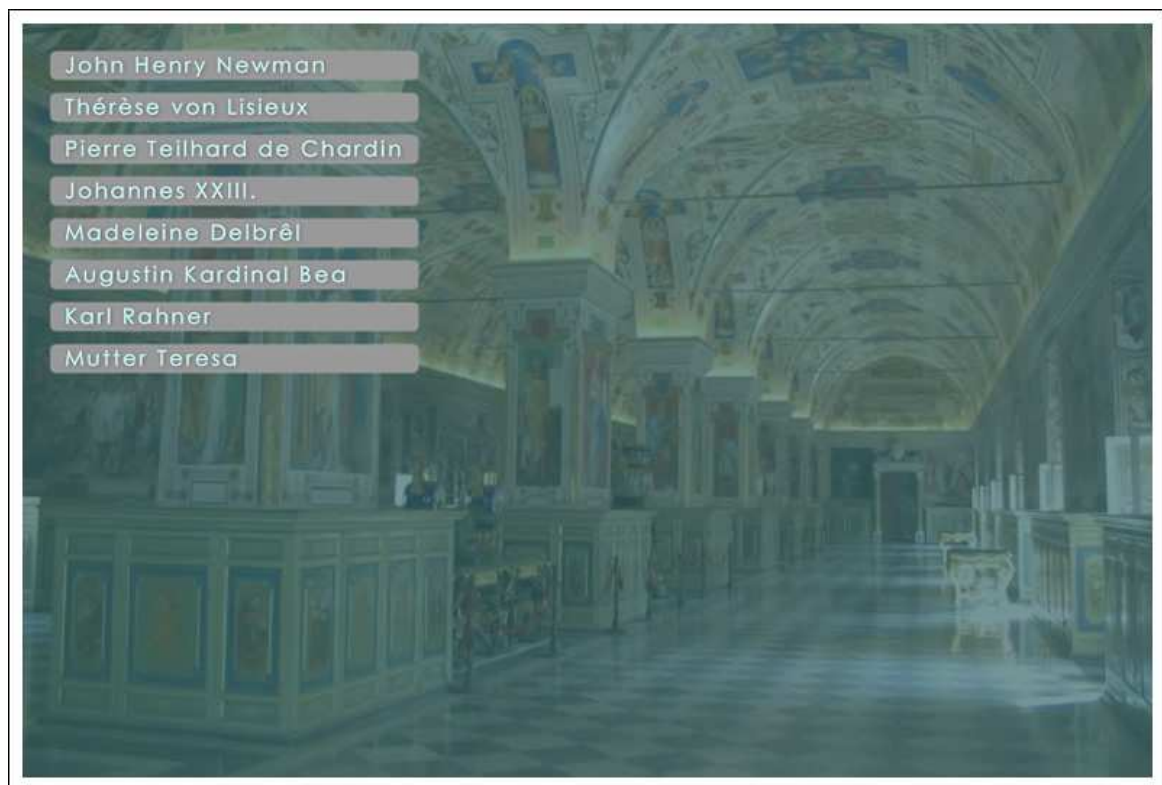

Das Zweite Vatikanum brachte - mehr als andere Konzilien - einen nachhaltigen Wandel in der Kirche.

Vor dem Zweiten Vatikanum: hat die Kirche alle Andersgläubigen in der Hölle gesehen. Ein Heil war nur in der Bekehrung und Eingliederung möglich. Kurioserweise war bis dahin auch das Beten für sogenannte Heiden und Ketzer verboten. Eine Einheit der Völker und Religionen war nicht möglich. Der Standpunkt – nur die eigene Wahrheit ist die wirkliche Wahrheit – verhinderte jeden Dialog.

Nach dem Zweiten Vatikanum: erkennt die Kirche auch andere Religionen als mögliche Heilswege an. Grundsätzlich gilt für andere auch die Wahrheitsvermutung. Man geht nicht mehr davon aus, dass man selbst unfehlbar ist. Damit muss die Kirche auch ihren missionarischen Auftrag zurücknehmen. Kirche ist damit ein Mittel und Werkzeug für Gott, aber nicht mehr das Ziel.

6.12 Biographien bestimmen den Weg der Kirche

Im großen Zeitraum der Kirche war das Zweite Vatikanum nicht notwendig und auch nicht geplant. Wahrscheinlich bzw. ziemlich sicher, ist das auf die Biografie von Johannes XXIII. zurückzuführen. Ein Mensch, der in großer Armut aufgewachsen ist, den Ersten Weltkrieg miterlebt hat und vor allem in nicht christlichen Religionen tätig war. Obwohl die Zeiten damals sehr schlecht waren, hatte Johannes einen sehr großen Zukunftsoptimismus und hat das „glorreiche Papsttum“ zu einem Amt des höchsten Seelsorgers gemacht. In der Beziehung zu Kardinal Bea wurde das Zweite Vatikanum vorbereitet. Bea war es auch, der die *Nostra Aetate* vorbereitet hat. Ein Dekret über Religionsfreiheit war früher genauso undenkbar wie eine Erklärung der Kirche in der Beziehung zum Judentum.

Deutlich vor dem Zweiten Vatikanum haben John Henry Newman und Thérèse von Lisieux sehr unterschiedliche Zeichen von Spiritualität gesetzt. Lisieux als überzeugte Christin, hegte Zweifel am Glauben und war überzeugt davon, dass nicht nur die großen Mystiker zu Heiligen werden, sondern auch jeder Einzelne. Dies hat sie in dem Buch „*der kleine Weg*“ für jedermann beschrieben. Newman meint, das Gewissen ist höher als der Gehorsam gegenüber Papst und König.

In der Zeit nach dem Zweiten Vatikanum stellt Madeleine Delbrêl fest, dass der Glaube nur in atheistischer Umwelt wirklich gedeihen kann. Sie vergleicht das mit Übungen in der Kaserne (Theologen) und dem Krieg (Leben im Kommunismus). Teilhard de Chardin verbindet erstmals Wissenschaft mit Theologie und erkennt Gott als Wirken im gesamten Kosmos.

Mutter Teresa hatte die Gotteserfahrung in der Gottesfinsternis. Eine Erfahrung die sie in der Armut der Armen gemacht hat. Letztendlich zeigt uns Karl Rahner einen neuen Weg der Spiritualität bei dem sich das Verhältnis zu Gott aus dem Verhältnis zum Nächsten ableitet.

6.13 Komparative Theologie

Steht im Austausch mit anderen Religionen. Lernbereitschaft und Dialog zu Detailfragen auf Basis eines Vertrauensvorschuß.

Komparative Relevanzen	Christ.	Moslem	Juden	Hindu	Buddh.
Gemeinsame geschichtliche Wurzeln	↑				
Dialogbereitschaft	→				
Spirituelle Haltung	↓				
Eigener Wahrheitsanspruch	→				
Intensität der Apologetik	→				
Würdigung fremder Theologien	→				
Formulierung des "Must have"	↑				
Double-Multiple Belonging	→				

Die komparative oder vergleichende Theologie stellt den Austausch mit anderen Religionen in den Vordergrund. Sie erfordert Lernbereitschaft und einen Dialog, sich mit Grundsätzlichem und Teilfragen anderer Traditionen auseinanderzusetzen. Es braucht einen Vertrauensvorschuß und geht von der Wahrheitsvermutung anderer aus.

Es gibt verschiedene Relevanz-Kriterien nach denen Religionen miteinander verglichen werden können. Zu allererst stellt sich die Frage, ob es gemeinsame geschichtliche Wurzeln gibt. Haben die zu vergleichenden Theologien einen eigenen Wahrheitsanspruch uns ermöglich oder verhindert diesen einen Dialog. Besonders hinderlich ist die Intensität der Apologetik.

Wer sich mit anderen Theologien auseinandersetzt, muss sich über seine eigene Grundhaltung bewusst sein und es muss die Formulierung eines „must have“ möglich sein.

Generell stellt sich die Frage - und dies gerade in einer globalen Entwicklung - was trifft uns beide bzw. was trifft uns alle gemeinsam. Ein möglicher Weg der komparativen Theologie, wäre die Fokussierung auf die spirituelle Haltung. Insbesondere Pluralisten neigen dazu, spirituelle Praktiken aus unterschiedlichsten Traditionen einzubeziehen.

6.14 Israel - Theologie

Thesen zur jüdisch-christlichen Beziehung

1. | Juden und Christen beten zum selben Gott
2. | Für Juden und Christen gilt das selbe Buch - Die Bibel
3. | Christen respektieren den Anspruch der Juden auf das Land Israel
4. | Juden und Christen erkennen die "Moral" der Tora an
5. | Der Nationalsozialismus war kein christliches Phänomen
6. | Der Unterschied wird nicht aufgehoben ehe Gott nicht die Welt versöhnt hat
7. | Christen schwächen nicht die Lebenspraxis der Juden
8. | Juden und Christen arbeiten für eine Gerechtigkeit und Frieden zusammen

Übrigens: Jesus ist als Jude geboren, war Jude und ist als solcher gestorben !

Im Rahmen des Zweiten Vatikanums wurde die Stellung der Kirche als offene Weltkirche programmiert. Im Speziellen wurde auch auf die Beziehung zum Judentum eingegangen.

Nach zwei Jahrtausenden Feindschaft zwischen Christen und Judentum, gibt es erstmals eine Annäherung. Offenbar hat man in diesen zwei Jahren vergessen, dass „Jesus“ als Jude geboren wurde, als Jude lebte und als solcher gestorben ist.

Immerhin beten Juden und Christen zum selben Gott und beziehen sich auf dasselbe Buch – das Alte Testament.

Betont wird, dass der Nationalsozialismus kein christliches Phänomen ist, sondern ein desaströser nationalistischer Irrweg war. Papst Benedikt hat sich bei seinem Englandbesuch 2010 dafür entschuldigt.

Grundsätzlich wird anerkannt, dass Juden und Christen gemeinsam für Frieden und Gerechtigkeit arbeiten.

Vor allem ist anzuerkennen, dass die Kirche aus dem Judentum entsprungen ist und ohne diesen nicht existieren würde.

6.15 2000 Jahre Spiritualität

Wüstenväter/-mütter	Benediktiner	
FORTSCHRITT →	DEMUTSLEITER ⇅	S
- Fortschritt im geistigen Leben - Ein Gegenentwurf - Da muß ich weg - Innerseelische Kraft - Konfrontation mit Dämonen	ORA - LEGE - LABORA bete - studiere - arbeite - Gespräch mit Gott - Geistige Kraft - Kulturelle Entwicklung - Mönchtum - Erneuerung nur in der Seele - Äußere Veränderung begleitend	- Em - Per - Liel - We - See - Der
Bleib in deiner Zelle		
		

Spiritualität hat sich naturgemäß in den letzten 2000 Jahren verändert. Schwester Aurelia Spindel führt dazu, die markanten Brüche in Form einer Metapher „der Aichttausender“ an. Etwa alle 350 Jahre entsteht ein Umbruch und da einhergehend eine große Veränderung. Eine erste spirituelle Richtung wurde von den Wüstenväter- und Mütter vorgegeben. Die Menschen waren mit der damaligen Situation nicht einverstanden und entwickelten einen Gegenentwurf. Man zog aus – äußerlich durch den Weg in die Wüste. Seelische Probleme waren zu lösen in dem man sich ihnen stellt. Eine Konfrontation mit den eigenen Dämonen nicht scheute. Also „bleib so lange in deiner Zelle“ bis du dein Problem gelöst hast.

Unter Benedikt hat sich die geistige Welt noch einmal verändert. Das aufkommende Mönchtum wurde zur kulturellen Basis für Europa. Nicht mehr nur eine seelische Innenschau (Ora) war wichtig, sondern auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung (Lege) und die Arbeit für das tägliche Leben (Labora) war notwendig. Gerade die wissenschaftliche Auseinandersetzung und die tägliche Arbeit führten zu einer neuen Kultur. Auf Äußerlichkeiten wurde weniger Wert gelegt, diese entstanden als quasi Nebenprodukt.

Nach der Zeit des Rückzugs in die Klöster entstanden Städte und Bürger. Man erkannte, dass der Mensch auch persönliche Bedürfnisse und Befindlichkeiten hat. Es wurde die Frage gestellt, wer bin ich vor Gott und wie liebt mich Gott? Die Seele wurde emotionaler und weiblicher. Es war auch erlaubt zu denken, was bisher noch nicht gedacht wurde.

Einen großen Bruch stellte die Reformation dar. Die Spiritualität drang in den Alltag ein. Der letzte Bruch ist die Globalsierung, es tritt plötzlich der einfache Mensch auf, ein neuer Kontinent – „Terra inkognito“ vereint alle Menschen, Kulturen und Religionen.

6.16 Christentum nach Nietzsche

BILD!

6.17 Zusammenfassung und Reflexion Theologie

Zusammenfassung:

Die christliche Spiritualität hat sich über zwei Jahrtausende laufend verändert. Die großen Umbrüche fanden ca. alle 350 Jahre statt. Erstmals haben Wüstenväter ein anderes Denken hervorgebracht, danach das Aufkommen der Städte, die Entdeckung Amerikas, das Mönchtum und schließlich die Globalisierung. Die Kirche selbst ist ebenso einem chronologischen Wandel unterworfen, der von Gesellschaft und Kultur beeinflusst ist. Der letzte größere Wandel der Kirche fand im Rahmen des Zweiten Vatikanischen Konzils statt, hauptsächlich ausgelöst durch die Position der Kirche gegenüber anderen Religionen. Einige ausgewählte Biografien, beginnend mit Johannes dem XXII. bis hin zu Mutter Teresa, prägen das Erscheinungsbild der Kirche. Nahezu revolutionär ist seit dem 2. Vatikanum die Beziehung zwischen Kirche und Judentum.

Die interreligiöse Theologie kennt unterschiedliche theoretische Modelle. Bekannt sind der Pluralismus, der **Inklusivismus** und der **Exklusivismus**. Auch der Atheismus kann im Weitesten als ein theologisches Modell gesehen werden. Das semiotische Modell von Prof. Ulrich Winkler ist ein neuerer Ansatz. Im Rahmen dieser Modelle werden auch Theologien untereinander verglichen. Daraus ergibt sich dann die komparative Theologie.

Der wissenschaftliche Zugang zur Spiritualität wird nach Prof. Sanders nicht im „Wer“ oder „Was“ gesucht, sondern ausschließlich im „Wo“. Wo Spiritualität geschieht und wo sich spirituelle Orte befinden, sind die zentralen Fragen. Neben den Orten sind es die Macht und die Autorität von Menschen, die Spiritualität gestalten. Das einfache Wort „Teilen“ kennt man im Englischen als Dividing und Sharing, das einerseits zu Machtgewinn (Dividing) und andererseits zu Kontrollverlust (Sharing) führt. Die Welt wird heute großteils als komplex und paradox erlebt. Auch dafür muss Religion und Spiritualität eine Antwort geben.

Reflexion für die Gesellschaft:

Wir erleben derzeit einen großen spirituellen Umbruch in Form der Globalisierung. Aurelia Spindel bezeichnete das als „Erscheinen des einfachen Menschen“. Man kann dies auch gerade in den letzten Jahren sehr gut beobachten. Im Vergleich zu den großen Denkern und Erfindern der letzten Jahrhunderte, gibt es diese Persönlichkeiten jetzt nicht mehr. Offensichtlich sind die Technologie und das Zusammenleben so komplex geworden, dass es die intellektuelle Kapazität eines Menschen übersteigt. Ich äußere damit die Vermutung, dass die Macht von Biografien in Zukunft schwinden wird.

Das 2. Vatikanische Konzil hat die Kirche von einer Stammesreligion zu einer Weltreligion geführt. Die Ansätze von 1960 haben schon die heutige Globalisierung erkannt. Dazu ist den Konzilsbetreibern höchste Anerkennung zu zollen. Leider wurde dieser weltoffene Weg wieder verlassen. Die Kirche sollte in gleicher Weise das Frauenthema aufgreifen – dies ist höchste Zeit.

Eine wesentliche gesellschaftliche Leistung des Europas des 20. Jahrhunderts, ist der Weg zur pluralen Gesellschaft. Auch der pluralistische, theologische Ansatz hat viele Vorteile, insbesondere die Wertschätzung untereinander und damit ein mögliches friedvolles Miteinander. Allerdings besteht die Gefahr, dass pluralistisch denkende Menschen in den Atheismus abdriften.

Reflexion für das Unternehmen:

Hier ist die Globalisierung ganz deutlich zu spüren. Große Unternehmensführer, die schon alleine wegen ihrer Biografie die Führer waren, werden immer seltener. Unternehmen brauchen zwar noch Führung, aber diese hat sich in den letzten Jahren auch deutlich verändert. Führungsmacht kann entweder verliehen oder kann in Form von Autorität selber erarbeitet werden. Nicht mehr die Biografie von Führungspersönlichkeiten entscheidet über das Wohl und Weh des Unternehmens. Immer sind auch andere da, die etwas anderes wollen und es besser und schneller können. Dagegen sind auch machtvollen Führer meist machtlos. Die Außenorientierung führt zur Ohnmacht. Die Energie AG ist sehr stark mit Umweltschutzgruppen, Ökogruppierungen konfrontiert, die einen sehr starken Einfluss auf das Unternehmen haben. In dieser Situation nimmt die Selbstkontrolle, also Controlling und Reporting, zu. Für die Spiritualität im Unternehmen wird auch der Weg vom Äußeren zum Inneren gelten, d.h. die Strategieentwicklung kann nur von außen abgeleitet werden. Sehr wichtig war in den letzten Jahren Visionen und Ziele. Diese wurden auch in Managementschulen drillmäßig gelernt. Für die Möglichkeit, dass Heterotopien eintreffen, sind wir nicht ausreichend vorbereitet.

Persönliche Reflexion:

Professor Sander hat den Begriff des „Teilens“ aufgefächert in Dividing und Sharing. Diese beiden Verhaltensweisen bzw. Lebenseinstellungen brauche ich nebeneinander. Sharing dann, wenn ich ein Seminar halte, die Mitarbeiter informiere oder Kundenveranstaltungen abhalte. Dabei habe ich auch den ehrlichen Wunsch jemanden etwas zu geben, was er auch brauchen kann. Dividing hängt mit meiner Führungsposition und der Macht die damit verbunden ist, zusammen. Ich kann Information gezielt weitergeben, Budgets zuteilen, Personal versetzen usw. Diese Rollenteilung erlebe ich schon seit einigen Jahren und kann für mich auch ganz gut damit umgehen. Allerdings gelingt dies nicht immer mit den korrespondierenden Personen. Darüber hinaus habe ich den Eindruck, dass Sharing in letzter Zeit immer weniger zurückbringt und ich, sofern nicht eine machtvollen Position hätte, ohnmächtig wäre.

Die Globalisierung bringt neben der Komplexität auch viele Paradoxien mit sich. Sowie Aurelia Spindel sagt, „immer weniger – mehr“ und gleichzeitig „immer mehr – weniger!“, kann ich auch an persönlichem Konsum erkennen. Ich kaufe immer mehr und erhalte dafür immer weniger Sinn. Sobald ich alles gekauft habe, wäre demnach der gesamte Sinn weg. Wirkliche persönliche Beziehungen werden immer weniger und bedeuten mir daher umso mehr. Sowie dieses Beispiel zeigt, nehmen Paradoxien in meinem Leben zu. Zusätzlich dazu verändert sich meine Umwelt und daher ich mich selber, langsam, schleichend und oft unbemerkt. Aurelia Spindel zeigt diese Veränderung von der Wurst zur Kunst als schrittweisen, oft nicht erkennbaren Veränderungsprozess. Ich möchte mir diese Schleife - von der Wurst zur Kunst und auch wieder zurück - bewusst machen und so auch kleine Veränderungen in meinem Leben erkennen können.

7. Religion - Philosophie

Die Religion-Philosophie bezogen auf die heutige Postmoderne und Moderne, beschäftigt sich mit der Entstehung des Religionsbegriffes, der Einordnung von Unendlichkeit und Transzendenz sowie dem Thema der Religiosität und der öffentlichen Vernunft.

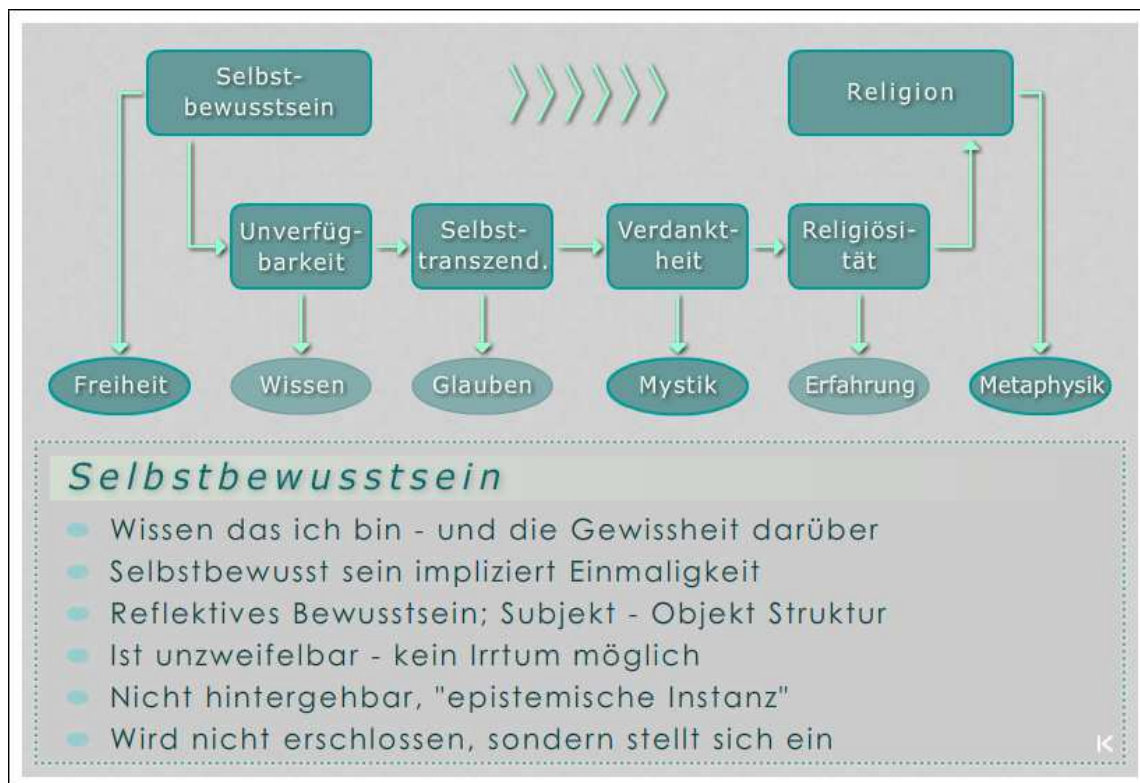
Selbstbewusstsein ist offensichtlich jene Instanz, die unzweifelhaft und ohne Irrtum möglich ist. Daher kann versucht werden, davon ausgehend über Verdanktheit und Religiosität, zum Begriff der Religion zu kommen.

Der Unendlichkeitsbegriff ist für weitere Überlegungen nicht sehr zielführend, weil er in verschiedenen Kontexten sehr unterschiedliche Bedeutungen hat. Hier ist es besser, die Begriffe Unbedingtheit und Vollkommenheit weiter zu verfolgen.

Auch Transzendenz kann nicht allein stehen gelassen werden sondern ist zwischen Immanenz und radikaler Andersheit einzuordnen.

In der Diskussion um die öffentliche Vernunft wir eingangs auf den Dualismus von Kommunitaristen und Liberalisten eingegangen.

7.1 Vom Selbstbewusstsein zur Religion

Aus philosophischer Sicht wird der Religionsbegriff aus dem Selbstbewusstsein abgeleitet. Das Selbstbewusstsein ist das Wissen darüber, was ich bin und auch die Gewissheit darüber zu haben. Das Selbstbewusstsein ist das Einzige was wir unzweifelhaft haben und Irrtum ist ausgeschlossen. Daher ist das Selbstbewusstsein ein guter Ausgangspunkt um Überlegungen bzgl. Unverfügbarkeit und Transzendenz anzustellen.

Selbstbewusstsein ist die Basis für alle Freiheiten und Vermögen.

Verdanktheit ist eine Folge von Selbstbewusstsein und Freiheit. Gerade die Unverfügbarkeit des Selbstbewusstseins führt zur Dankbarkeit.

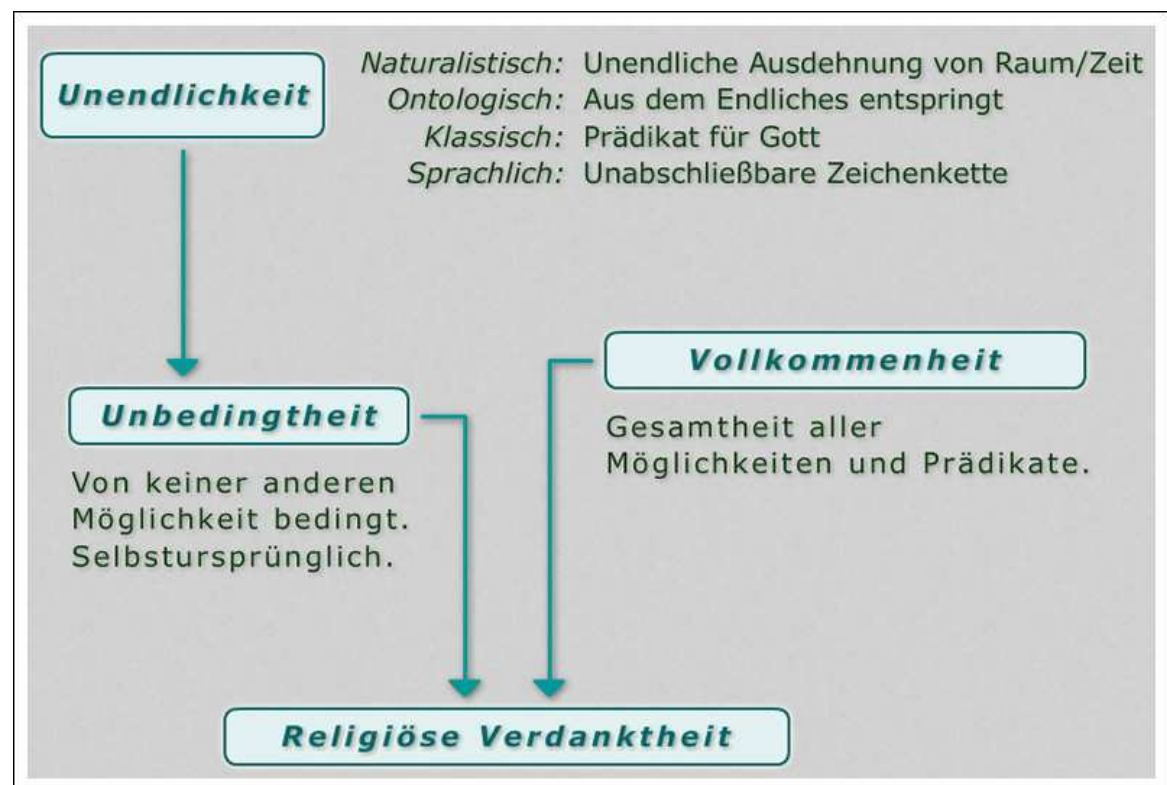
Selbsttranszendenz ist Transzendenz auf einem unverfügbaren Grund, eben das Selbstbewusstsein. Dadurch entsteht ein Abhängigkeitsgefühl womit weiteres ein Wissen um das Absolute da ist.

Alle Gefühle können auf religiöse Gefühle transformiert werden. Ein eigenes Religionsgefühl ist nicht bekannt. Religiöse Erfahrungen machen Menschen in der Beziehung zu Gott.

Aus der Religiosität entsteht Religion als Bündel in ritualisierten Praktiken. Religiosität ist eine Existenzweise die einer Verdanktheit entspricht.

Religion lässt sich ausgehend von Selbstbewusstsein über Unverfügbarkeit und Selbsttranszendenz zur Verdanktheit erklären. Dabei ist Verdanktheit der Ursprung von Religiosität und davon abgeleitet stellt nun der Begriff Religion dar.

7.2 Unendlichkeit

Der Begriff der Unendlichkeit ist in religiösen Systemen sehr weit verbreitet. Meist wird das Jenseits als Unendlich bezeichnet. Der Unendlichkeitsbegriff kann aus verschiedenster Deutung heraus behandelt werden. Naturalistisch gesehen, handelt es sich um die unendliche Ausdehnung von Zeit und Raum. Ontologisch gesehen ist Unendlichkeit dasjenige, aus dem Endlich entspringt. Klassisch ist Unendlichkeit ein Prädikat für Gott. Man sieht also, dass man mit diesem Begriff nicht sehr weit kommt. Besser eignen sich die Begriffe Unbedingtheit und Vollkommenheit. Unbedingt heißt, dass es keiner anderen Möglichkeit bedingt. Also Selbst ursprünglich ist. Die Vollkommenheit ist dann die Gesamtheit aller Möglichkeiten und Prädikate.

Sowohl Unbedingtheit als auch Vollkommenheit führen zu religiöser Verdanktheit.

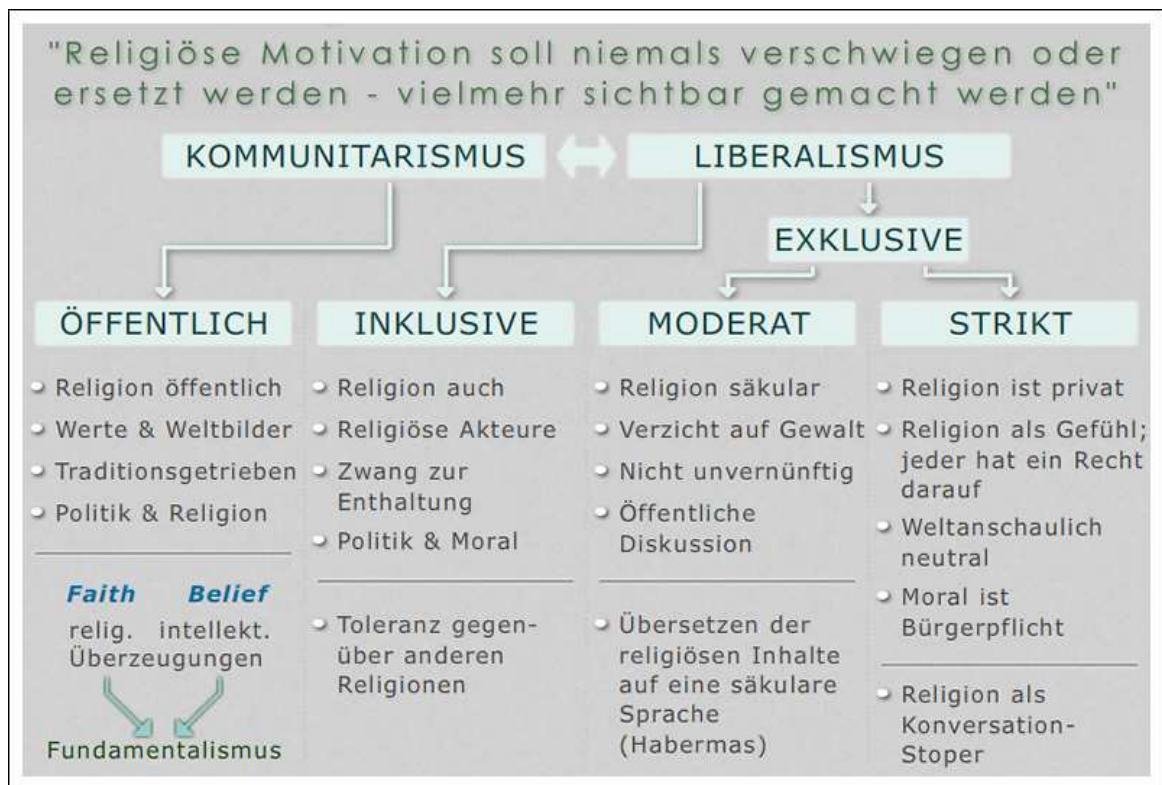
7.3 Transzendenz

Die Transzendenz ist das Überschreiten von Grenzen bzw. das Hinausgehen über sich Selber. Der Begriff Selber muss zwischen Immanenz und radikaler Andersheit eingeordnet werden.

Immanenz ist meist etwas Äußerliches, immer Vorhandenes und sinnlich Erfahrbares. Immanentes hängt immer von Anderen ab und ist daher bedingt. Transzendenz hingegen ist unbedingt und ähnlich wie utopischer Zustand aber denkbar. Religiöse Erfahrungen sind eine Art von Transzendenz die Menschen machen. Aber auch solche Erfahrungen bleiben im Denkbaren, d.h. transzendente Erfahrungen werden fast immer im eigenen Kulturkreis gemacht. Es gibt keine Marienerscheinungen in Shanghai. Daher ist Transzendenz noch nicht die geeignete Beschreibung für einen Gott. Dazu wird hier der Begriff „radikale Andersheit“ verwendet. Obwohl ausgesprochen bleibt dies unaussprechlich, ist jenseits vom Sein und völlig unvorstellbar. Eventuell kommt man dem mit einer negativen Theologie näher.

7.4 Religion und öffentliche Vernunft

Wenn man über Religion in der Öffentlichkeit diskutiert, kommt man schnell in den Dualismus zwischen Kommunitarismus und Liberalismus. Bei ersterem ist Religion vollständig in das öffentliche Leben integriert. Die Gesellschaft wird von der Religion geprägt, Werte und Weltbilder stammen von dort ja ab. **Faith** als religiöse Überzeugung und **Belief** als intellektuelle Überzeugung führen bei deren gleichem Auftreten zu Fundamentalismus.

Im Liberalismus geht man grundsätzlich davon aus, dass Religionen vom Staat mehr oder weniger getrennt sind. In der inklusiven Variante existiert Religion und es gibt religiöse Akteure im öffentlichen Leben. Dies führt zum Zwang zur Enthaltung, was auf die Gesellschaft sehr positiv wirkt. Zum Unterschied zu den Kommunitaristen gilt hier eine Toleranz gegenüber anderen Religionen.

Die liberalen Exklusiven unterteilen sich in Moderate und Strikte. Bei ersteren ist Religion säkularisiert. Religion ist nicht unvernünftig und es erscheint sinnvoll, dies in die öffentliche Diskussion zu bringen. Habermas schlägt hier vor, die Inhalte aller Religionen auf eine säkulare Sprache zu übersetzen, sodass wir uns besser verstehen.

Bei den exklusiv Strikten ist Religion ausschließlich Privatsache. Religion ist dort ein persönliches Gefühl und gilt als Konversationsstopper.

8. Psychologie der Spiritualität

Spiritualität ist ein enorm reiches und vielschichtiges Konstrukt, das sich einer simplen Definition ebenso entzieht wie der leichten Messbarkeit.

Skripten	
Megatrend	
Qualitative	
Quantitative	
Relation	
Definition	

Entwicklungsst.
Lebensphasen
Phys. Gesundh.
Psych. Gesundh.

Die Psychologie hat sich lange Jahre nicht mit dem Thema der Spiritualität auseinandergesetzt. Möglicherweise auch deshalb, weil Sigmund Freud Religion und Religiosität eigentlich als psychische Krankheit dargestellt hat.

Erst in neuer Zeit und insbesondere im angelsächsischen Raum gibt es ernsthafte quantitative Arbeiten zum Thema.

Die Psychologie kennt zwei grundsätzlich unterschiedliche, methodische Herangehensweisen. Einmal die qualitativen Untersuchungen, meist in Form von Interviews, Textanalysen, Sprachanalysen usw. und in quantitativer Form ausschließlich über Fragebögen.

Qualitative Untersuchungen setzen sich mit dem Subjekt auseinander und versuchen ein hypothetisches Modell des Gegenstandes, also nach Spiritualität zu suchen. Prof. Anton Bucher findet in seinen qualitativen Arbeiten die „Verbundenheit“ als zentrale Größe von Spiritualität. Trotzdem verwendet Bucher nur eine vorläufige Arbeitsdefinition für Spiritualität aus psychologischer Sicht. Quantitative Untersuchungen verwenden Skalen. Erstmals wurden diese Messinstrumente 1988 eingesetzt und werden seitdem erweitert und verfeinert.

Neben der psychologischen Erforschung der Spiritualität, nimmt die Entwicklungspsychologie einen relativ breiten Raum ein. Hauptsächlich werden hier Stufenmodelle zur Darstellung der Entwicklung der menschlichen Psyche herangezogen. Von sehr einfachen dreistufigen bis zu dreißigstufigen Skalen ist alles möglich.

Die Psychologie interessiert sich für die Spiritualität in den Lebensphasen und auch für den Einfluss der körperlichen und seelischen Gesundheit.

8.1 Spiritualität als Megatrend

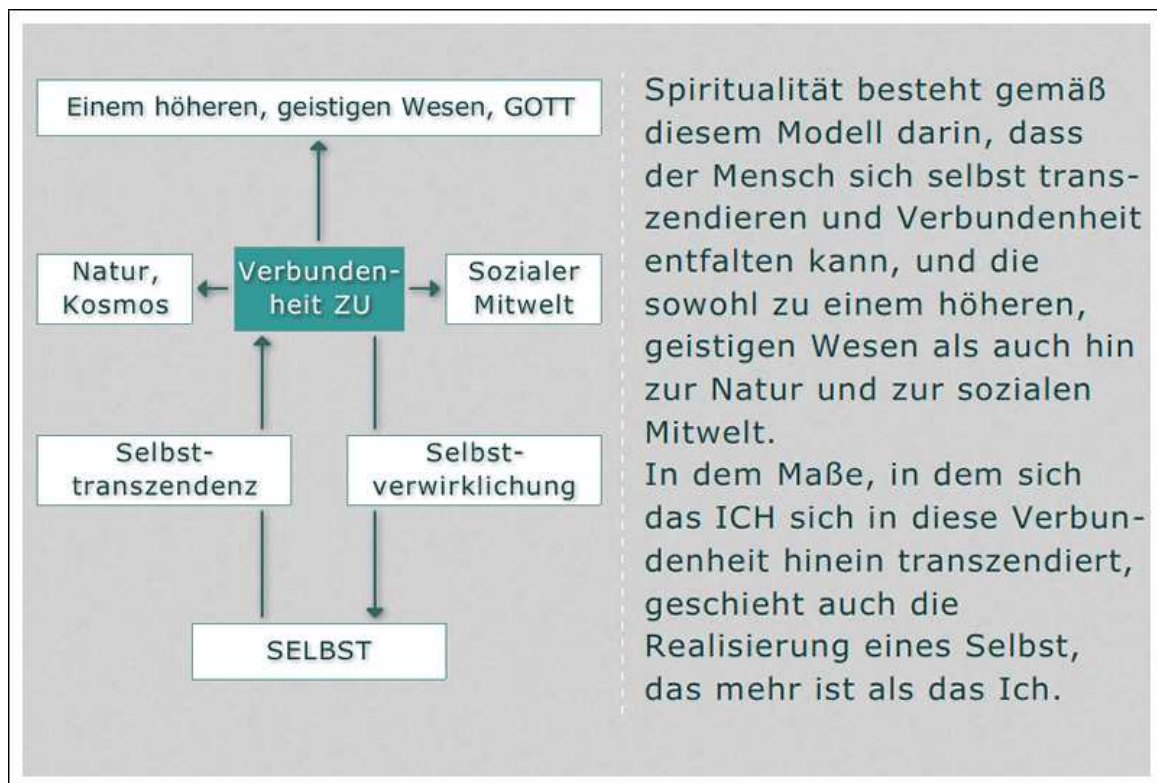
1 Aufgrund der Krise von Religion		
■ Traditionelle Kirchen verlieren Mitglieder	...>	entsteht Vakuum
■ Religion ist "uncool", Spiritualität ist "cool"	...>	ist im Trend
■ Erlebnisgesellschaft will konsumieren	...>	wollen Action
■ Persönliche Erfahrungen und nicht Dogmen	...>	eigene Erfahrungen
■ Synkretismus - Praktiken aus Fernost	...>	wollen Alternativen
2 Aufgrund der positiven Effekte		
■ stabilisiert psychisches Wohlbefinden	...>	mental stabil
■ verbessert körperliche Gesundheit	...>	körperlich fit
■ erhöht die Lebenserwartung	...>	lebensverlängernd
■ reduziert Zivilisationserkrankungen	...>	gesundheitsfördernd
■ hilft bei kritischen Lebensereignissen	...>	coping bei Krisen
3 Aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse		
■ Ende des Descartes'schen Modells	...>	philosophischer Schwenk
■ Quantenphysik - abhängiger Beobachter	...>	physikalischer Umbruch
■ Psychoanalyse - Behaviorismus - Humanismus	...>	psychologische Erweiterung
■ Evolutionsvorteil - inklusive Fitness	...>	anthropologisch angeboren
■ Neuropsychologie - Stirn & Schläfenlappen	...>	Neurologie Zusätzliches

Spiritualität gehört auch und vor allem in säkularen Gesellschaften zu den Megatrends. Nur wenige Menschen bekennen sich als religiös, aber immer mehr als spirituell. Das liegt natürlich in der Krise der traditionellen Religionen. Menschen wollen in der Konsumgesellschaft mehr konsumieren und erleben, Religion stellt das hinten an und wirkt daher uncool. Spiritualität hingegen ist cool. Persönliche Erfahrungen aus Meditation, Yoga und ähnlichen fernöstlichen Praktiken sind IN. Der postmoderne Mensch will Alternativen.

Ein weiteres Argument für Spiritualität ist deren positive, gesundheitliche Auswirkung. Nachweislich reduziert sie Zivilisationskrankheiten, erhöht die Lebenserwartung und verbessert den allgemein körperlichen Gesundheitszustand. Dies deshalb, weil ein spiritueller Mensch nicht allen Gelüsten in allem Umfang folgt (Konsum, Drogen, Sex).

Auch die etablierten Wissenschaften stoßen an die Grenzen des „Denkbaren“. Viele Wissenschaftler besonders aus dem Bereich der Physik, bezeichnen sich selber als spirituelle Menschen mit großer Verbundenheit zu Kosmos und Gott.

8.2 Qualitative Studien zur Spiritualität

Psychologen verwenden zwei Ansätze auf ihrem Forschungsgebiet. Die Quantitative ist weithin durch die Befragung mittels Fragebogen bekannt, allerdings bekommt man hier nur Antworten der gestellten Fragen und der Rest bleibt verdeckt. Daher ist parallel dazu der qualitative Ansatz z.B. im Interview, erforderlich. Aus diesem Ergebnis basierend werden Hypothesen erstellt, welche anschließend ja quantitativ überprüfbar sind.

Anton Bucher hat in seinem qualitativen Arbeiten als wesentlich spirituelle Dimension die „Verbundenheit“ herausgearbeitet. Das ist zum einen eine horizontale Verbundenheit zu Natur und Kosmos sowie zur sozialen Mitwelt. Spirituelle Menschen haben eine vertikale Verbundenheit zu einem höheren geistigen Wesen, meist Gott. Auch wird eine Verbundenheit zum Selbst erlebt, diese in den beiden Formen der Selbstverwirklichung und der Selbsttranszendenz. Menschen mit der Fähigkeit sich selbst zu transzendieren, haben bessere Chancen einer Selbstverwirklichung.

Bucher verweist in vielen Stellen und es wird auch quantitativ nachgewiesen, dass Verbundenheit die wesentliche, spirituelle Dimension ist.

8.3 Quantitative Studien zu Spiritualität

1 Skalen			2 Dimensionen	
Skala	Autor			
Spirituelles Wohlbefinden	Paloutzian (1981)		● Kognitive Orientierung gegenüber Spiritualität	
Spirituelle Erfahrung	Kass (1991)		● Erfahrungsmäßige und phänomenologische Dimension	
Mystizismus-Skala	Hood (1975)		● Existenzielles Wohlbefinden	
Transpersonales Vertrauen	Belschner (1998)		● Glaube an übernatürliche Dinge, Parapsychologisches	
Humanistische Spiritualität	Elkins (1988)		● Intrinsische Religiosität, persönlicher Glaube an Gott	
Spirituelle Transzendenz	Piedmont (1999)			
Spirituelles Wohlbefinden	Gomez (2003)			
Selbsttranszendenz	Kink (1999)			
Intrinsische Spiritualität	Hodge (2003)			
Spirituelles Wohlbefinden	Daaleman (2004)			

Quantitative Arbeiten verwenden zu allermeist Skalen mit unterschiedlicher Anzahl von Ausprägungen und Dimensionen.

Die Entwicklung von spirituellen Skalen wurde in den 80er Jahren mit der Skala „spirituelles Wohlbefinden“ begonnen. Diese fand eine Wiederauflage in 2003/2004. Die Vielzahl der spirituellen Skalen hat im Wesentlichen folgende Dimension:

Abgefragt wird in Allem - phänomenologische Dimension. Also die Erfahrung, die ein Mensch mit Spiritualität gemacht hat. Begleitend damit wird nach dem existenziellen Wohlbefinden gefragt. Selbstverständlich möchte man auch wissen und angelehnt an das Bucher'sche Verbundenheitsmodell, ob der Befragte einen persönlichen Glauben an Gott hat. Weiteres wird überprüft, ob Menschen an übernatürliche Dinge glauben oder parapsychologisch eingestellt sind. Letztendlich haben alle Skalen Fragen nach der kognitiven und intellektuellen Orientierung gegenüber Spiritualität. Fragebögen haben den Nachteil, dass sie jeweils nur Antworten auf die gestellten Fragen bekommen und nichts über darüber hinausgehende Erfahrungen eines Menschen aufdecken.

8.4 Gegenüberstellung von Religion und Spiritualität

<i>Religiösität</i>	<i>Spiritualität</i>
institutionell	individuell
dogmenorientiert	erfahrungsorientiert
exklusive Wahrheit	viele Traditionen integrierend
traditionalistisch	innovativ
festgelegt	suchend - offen
reglementiert	befreiend
<i>kurz: schlecht</i>	<i>kurz: gut</i>

Sehr häufig wird Religiosität und Spiritualität synonym verwendet. Der Unterschied kann an folgenden Polaritäten herausgearbeitet werden. Religion ist fast immer institutionell und Spiritualität individuell und erfahrungsorientiert. Während Religion einen exklusiven Wahrheitsanspruch stellt „die Gläubigen, die Ungläubigen“, akzeptieren spirituelle Menschen Praktiken aus verschiedenen Traditionen. Vielfach werden daraus auch neue innovative Praktiken entwickelt und abgeleitet. Spirituelle Menschen sind also suchend und für vieles offen, während man mit Religion sehr eng und festgelegt agiert.

Alles in Allem ist Spiritualität befreiend und Religiosität reglementierend.

Religiosität ist also nicht gleich Spiritualität, jedoch: Spiritualität in der Religion wäre was ganz Besonderes. Die wesentlichen traditionellen Kirchen können den Menschen die Wünsche nach Spiritualität nicht mehr erfüllen, daher wird diese sehr häufig im Esoterik- und Wellness-Segment gesucht. Die Esoterik-Szene ist, obwohl sie große Offenheit verlangt, noch viel traditioneller als Religionen. Am Beispiel der Astrologie, die längst veraltet und inakzeptabel ist, ist das gut zu erkennen. Für einen spirituellen Weg ist also die Unterscheidung der Geister ganz wesentlich.

8.5 Spiritualität - Psychologische Definition

Arbeitsdefinition nach Bucher:

Bucher plädiert für ein Verständnis von Spiritualität, in dem diese wesentlich Verbundenheit und Beziehung ist, und zwar zu einem den Menschen übersteigenden, umgreifenden Letztgültigem, Geistigem und Heiligem, das für viele nach wie vor das Göttliche ist; aber auch die Beziehung zu den Mitmenschen und der Natur. Diese Öffnung setzt voraus, dass der Mensch vom eigenen Ego absehen bzw. diese transzendieren kann.

(Bucher 2007)

Für Spiritualität gibt es, wie eben für andere Begriffe, auch unterschiedlichste Definitionen. Je nachdem, aus welchem Kontext die Definition stammt, hat sie auch dessen Notation. Prof. Anton Bucher gibt keine endgültige Definition einer Spiritualität aus psychologischer Sicht sondern NUR eine Arbeitsdefinition.

Arbeitsdefinition deshalb, weil das hypothetische Modell möglicherweise noch nicht fertig ist und dieses bisher meist nicht quantitativ eindeutig abgesichert ist.

Bucher geht davon aus, dass beim psychologischen Verständnis für Spiritualität die Verbundenheit und Beziehung eine wesentliche Rolle spielen wird. Er führt hier die horizontale und die vertikale Verbundenheit an. Diese wird von den meisten Menschen die sich als spirituell bezeichnen, angesprochen.

Es ist durchaus denkbar, dass sich das hypothetische Modell in Zukunft durch qualitative Arbeiten festigt, aber auch ein neuer Ansatz aufkommen kann.

8.6 Stufen der spirituellen Entwicklung

Spiritualität aus psychologischer Sicht ist nicht nur eine Momentaufnahme, sondern bezieht auch die Entwicklung mit ein. Entwicklungspsychologisch wird Spiritualität sehr häufig in Stufenform dargestellt. Wobei das Grundkonstrukt immer das Gleiche ist, nämlich die Entwicklung vom Grobstofflichen zum Feinstofflichen.

Die unterste Ebene, die Materie, gefolgt vom Menschen, getoppt vom Geist. Aus diesen drei Grundstufen wurden in den verschiedenen Epochen und Strömungen unterschiedliche Granularitäten entwickelt. Die Himmelsleiter vom Augustinus (www-theol.uni-graz.at/cms/dokumente/10001252/4fff3df3/stufen.pdf) hat 30 Sprossen, während heutige Stufen meistens 5-stufig sind.

Allerdings sind Stufenmodelle sehr spekulativ, insbesondere die höheren Stufen, wie das Beispiel von Ken Wilber zeigt. Die unteren Stufen *animalisch*, *magisch*, *mythisch* sind bekannt, nachweisbar und eventuell persönlich erfahrbar.

Auf der Stufe der Schaulogik und darüber hinaus, sind die Stufen nur mehr kognitiv zugänglich.

Die Erforschung der einzelnen Ebenen erfordert den Einsatz unterschiedlicher Methoden. Die materielle Ebene wird am besten durch das Experiment „messen, wägen und zählen“ erforscht. Die menschliche Ebene unterliegt einer Hermeneutik und kann über die Phänomenologie erfahren werden. Linguistik ist das Werkzeug dazu. Die geistige Ebene kennt derzeit nur Kontemplation und Meditation als Forschungsweg. Hier gilt nur die Erfahrung und diese ist absolut.

8.7 Spiritualität in den Lebensphasen

Kindheit	Adoleszenz	Erwachsene	Alter
			
• Spiritualität= genetisch • Religiösität= sozialisiert • Grundstein f. Spirituali. • Mit Natur verbunden • Magische Erfahrungen • Mit Angst verbunden • Frühkindliche Bindung • Herkunftsfamilie	• Weniger Religion • Kirche unwichtig • Religion skeptisch • Spirituelle Erfahrungen • Zeit der Konversion • Einfluß von Fremden • Problemverhalten • Gewalt • Drogen • Sexualität • Jugendreligion • Okkultismus	• Stabile Geisteshaltung • Krisen - Destabilisieren • Midlife Crises • Positiv - Diagnosen • Nah - Todeserfahrungen • Mehr Empathie • Steigende Gelassenheit • Innerer Frieden • Gipfelerlebnisse • Kundalini Erwachen	• Spirituelles Reifen • Leben als Weg • Gerotranszendenz • Einfach nur da sein • Sinn im Alltag • Fehler akzeptieren • Tod kommt näher • Krankheit • Demenz • Tod

Spiritualität hat für den Menschen in seinen verschiedenen Lebensphasen auch unterschiedliche Bedeutung und Einfluss. Relativ gut abgesichert ist die Aussage, dass Spiritualität eher genetisch und Religiösität eher soziologisch determiniert ist. In der Kindheit wird der Grundstein für Spiritualität gelegt, Kinder sind noch sehr mit der Natur verbunden, erleben sie magisch und erfahren auch Angst. Die frühkindliche Bindung zu den Eltern wirkt sich stark und nachhaltig auf das weitere Leben aus.

Während des Heranwachstums im Jugendalter hat Religion keinen besonderen Stellenwert – Kirche ist unwichtig und man ist skeptisch gegenüber absolutistischen Einstellungen. Vielfach wird Religion und Kirche als Energieventil während der Pubertät erlebt. Umgekehrt machen Jugendliche in dieser Zeit erste spirituelle Erfahrungen. Es ist dies die Zeit, in der Konversation häufig stattfindet. Oftmals durch den Einfluss von Freunden. Nachweislich neigen Personen mit wenig religiösem Hintergrund eher zu Gewalt, Drogen und promiskuitivem Sex. Nicht bestätigt konnte der Zulauf zu Jugendreligionen und zu okkulten Handlungsweisen werden.

Das Erwachsenenalter sollte eigentlich durch eine stabile Geisteshaltung gekennzeichnet sein. Krisen, auch die sogenannte Midlife-Crisis können den Menschen aus der Bahn werfen. Besonders schlimm werden Positivdiagnosen im Falle von Krankheiten erlebt.

Das Alter ist die Zeit des spirituellen Reifens. Das Leben rückblickend als Weg gesehen, Fehler - Eigene und Fremde - werden eher akzeptiert und der Tod kommt auch näher.

8.8 Spiritualität und körperliche Gesundheit

<i>"Spiritualität wirkt im gleichen Maße positiv wie Rauchen negativ wirkt !"</i>			
Lebensstil	Beten	Geistiges Heilen	Meditation
 - Wirkung evident ! - Gesunde Nahrungsmittel - Mäßiges Essen - Seltener Drogen - Fasten ! Promiskuität	 - Wirkung von Beten konnte noch nicht nachgewiesen werden ! - Die Betenden fühlen sich besser !	 - Wirkung konnte nachgewiesen werden - Subtile Energie - Qi - Prana - Mana - Heiliger Geist - Holographisch - Allbewußtsein - GOTT	 - Wirkung evident ! - Senkt Blutdruck - Reduziert Herzfrequenz - Senkt Cortisolspiegel - Besseres Körperempfinden 50% weniger Krankenhaus - Weniger Medikamente
Untersuchung 1999, Hummer et al. : N = 21.204 über 8 Jahre Kein Kirchengang --> 75 Jahre alt Kirchengang 1x/Woche --> 83 Jahre alt			

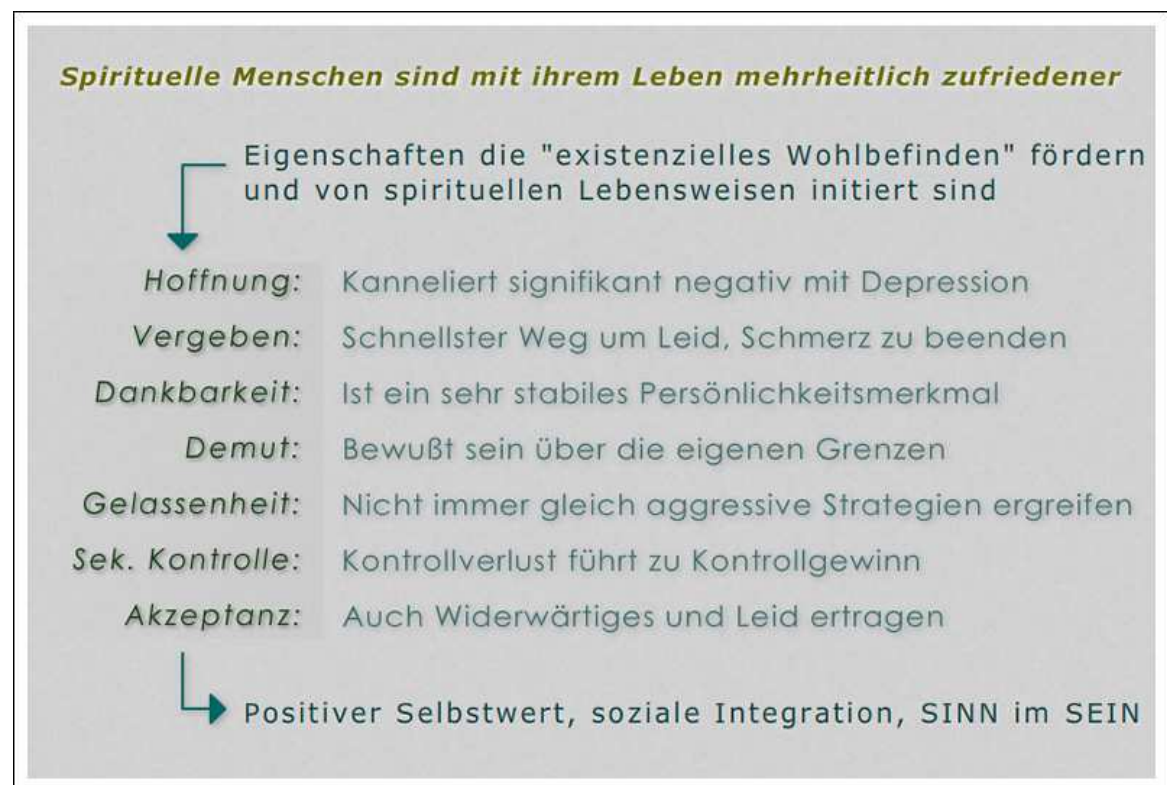
Es ist mit großer Sicherheit nachgewiesen, dass eine spirituelle Lebensweise sich nachhaltig positiv auf den Gesundheitszustand auswirkt.

Spiritualität führt zu einem Lebensstil, der gesund ist. Weniger Drogen, gesundes Essen, fasten, keine Promiskuität sind genau jene Faktoren, die aus medizinischer Sicht lebensverlängernd sind.

Zur Wirkung von Gebeten gibt es Untersuchungen mit diametral unterschiedlichem Ergebnis. Also noch kein gesicherter Nachweis, ob Beten für jemanden hilft. Allerdings der Betende selber fühlt sich besser. Umgekehrt ist die Wirkung von „Geistigem Heilen“ gut nachgewiesen. Was allerdings das wirkungsvollste Medium ist, kann nicht gesagt werden. Ob das Qi, Prana oder der Heilige Geist oder gar nur Placebo sind ist nicht nachgewiesen. Religiöse Menschen führen das auf Gott zurück, Esoterische eben auf unbekannte Energie.

Ebenso nachgewiesen ist die positive Wirkung von Meditationen. Nachweislich wird der Blutdruck gesenkt, die Herzfrequenz geht zurück, Cortisol-Spiegel sinkt. Studien zeigen, dass meditierende Menschen 50% weniger Krankenhausaufenthalt haben.

8.9 Spiritualität und seelische Gesundheit

Dass Spiritualität sich auf das seelische Wohlbefinden auswirkt, ist eigentlich immanent. Spirituelle Menschen sind nachweislich mit ihrem Leben zufriedener. Es gibt Verhaltensmerkmale, die das „existenzielle Wohlbefinden“ nachweislich fördern. Diese Verhaltensweisen sind jene, die spirituelle Menschen annehmen oder zumindest versuchsweise zu leben versuchen.

Die Hoffnung ist eine jener Eigenschaften, die besonders bei negativen Lebensereignissen hilft und es sind auch signifikant weniger Menschen depressiv. Hoffnung und Depression schließt sich aus.

In der heutigen postmodernen, leistungsorientierten Gesellschaft, sind die Eigenschaften Vergebung, Dankbarkeit und Demut wenig werbewirksam. Obwohl wir sehr viel zu danken haben und noch mehr zu Demut verpflichtet wären. Vergeben ist sicher der schnellste Weg, Beziehungsschmerzen zu beenden. Meist dauert das lange, lange Zeit.

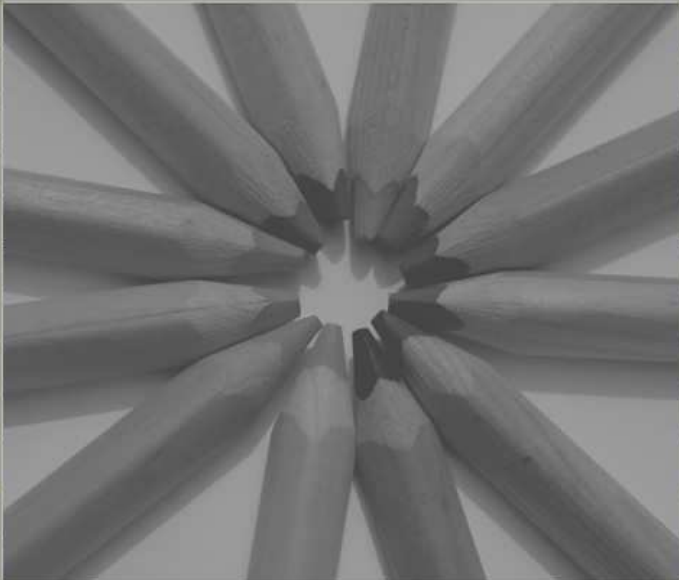
Gelassenheit wird bereits in Personalentwicklungsseminaren gelehrt, ist aber nicht gleichbedeutend mit stoischer Ruhe.

Das alte Sprichwort „der Mensch denkt und Gott lenkt“ bezieht sich auf die sekundäre Kontrolle, nachweislich führt Kontrollverlust zu Kontrollgewinn.

Schlussendlich muss der Mensch auch Manches akzeptieren, auch wenn es Widerwertiges und Leidvolles ist.

9. Religions - Soziologie

Eine Religion ist ein solidarisches System von Überzeugungen und Praktiken, die Menschen in einer moralischen Gemeinschaft vereinen.

Skripten		Millieus&Kirche
Relevanz		Sinus Milieu Studie
Substanziell		Säkularisierung
Funktional		Individualisierung
Struktural		Kontingenz
Religionsbegriff		

Religionssoziologie hat die Frage nach dem Einfluss von Religion, Religiosität und Spiritualität auf die Gesellschaft zu beantworten. Dazu ist in erster Linie die Frage nach dessen Relevanz für die Gesellschaft zu stellen. Hat heutzutage Religion überhaupt noch einen merkbaren Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung?

Für die weitere Betrachtung ist es erforderlich, den Religionsbegriff zu definieren. Dies wird einerseits analytisch vorgenommen, insofern als man den Religionsbegriff nach seiner substanziellen, funktionellen und strukturellen Dimension bearbeitet. Insbesondere die Funktionalisierung der modernen und postmodernen Gesellschaft hat einen großen Einfluss auf die Religionen.

Besonderes Augenmerk wird auf die Individualisierung gelegt. Klar zu erkennen ist, dass die Relevanz der Kirchen, zumindest in Westeuropa, rückläufig ist. Andererseits aufgrund wachsender Komplexität - die Religion in weiterem Sinne - eine andere Bedeutung erfährt. Komplexität führt zu Unsicherheit und Kontingenz. Deshalb wird auch der Begriff der Kontingenz als wichtig erachtet und dementsprechend eingeordnet.

Einen guten Überblick über das Religionsverhalten verschiedener gesellschaftlicher Milieus, gibt die Sinus Studie.

9.1 Religion/Spiritualität – Relevanz

1 Was versteht man unter:

Religion:	Ist eine Organisation mit organisationaler, amtsähnlicher Ausprägung
Religiösität:	Ist die konkrete Praxis, das Leben in der Gemeinschaft und das individuelle Erleben bezogen auf die Religion

2 Was bedeutet das für die Gesellschaft

- Einordnung und Stellenwert hat sich verändert
- Sozialfürsorgen hat der Staat übernommen
- Feierkulturen (Taufe, Hochzeit, etc.) sind noch immer religionsbehaftet
- Religion vs. Ethikunterricht und Erwachsenenbildung
- Caritative Aktivitäten und Diakonie

3 Einfluß auf das Christentum

- Ist die kulturgeschichtliche Basis für unsere Gesellschaft
- Konzept von Liebe und Freiheit
- ABER - die Kirche geht daran vorbei !
- DAHER - rückläufig in Westeuropa !

Die Relevanz aus soziologischer Sicht kann aus drei Perspektiven heraus betrachtet werden. Zu allererst können wir uns die Frage stellen: „Was versteht man unter Religion und Religiösität?“ Wobei ersteres die Institution und letzteres die gelebte Praxis bezogen darauf, beschreibt.

Aus soziologischer Sicht ist die Frage „Was bedeutet das für die Gesellschaft?“ die effizienteste. Es muss dabei zu einer Einordnung des Themas kommen und es muss dargestellt werden, wie sich Religion in der heutigen Gesellschaft verändert hat. Die ursprüngliche diakonale Fürsorge wird jetzt vom Staat übernommen. Sicherlich bleiben noch einige karikative Aktivitäten übrig. Was sehr stark noch von der traditionellen Kirche übrig geblieben ist, ist die Feierkultur wie Hochzeiten, Taufen oder Beerdigungen. Diese Lebensrhythmus-Feiern sind noch immer religionsbeachtend. Zu diskutieren ist, wie es in Zukunft mit dem Religionsunterricht in einer pluralen Gesellschaft weitergeht – Ethikunterricht?

Schließlich ist die Frage noch zu stellen: „Welchen Einfluss hat die Religion in unserer heutigen Gesellschaft auf das Christentum? Wahrscheinlich muss die Wirkungsweise hier umgedreht werden, weil das Christentum die (unsere) heutige Gesellschaft doch massiv geprägt hat. Das Konzept von Liebe und Freiheit ist schon dasjenige, nach dem wir leben; allerdings die institutionelle Kirche hat dafür nur wenig anzubieten. Das ist mitunter auch ein Grund warum die Kirchenmitglieder in Westeuropa rückläufig sind.

9.2 Religion substanziell

Bei der Analyse des Religionsbegriffes ist zu allererst das Substanzielle und der materielle Gehalt zu suchen. Häufig wird die inhaltliche Religiosität als „Anthropologische Grundkonstante“ verstanden und gehört zum Menschen. Es ist für seine kulturelle Ausrichtung bestimmend.

Die inhaltlichen Bezüge fokussieren auf a) das Unendliche, b) das Heilige, c) die Transzendenz, d) das Unbedingte.

@ a) zum Unendlichen: seit jeher ist der Mensch mit seiner Endlichkeit durch das Sterben konfrontiert. Gleichzeitig steht er aber auch vor dem Zweifel einer Unendlichkeit, welche sich immer nach der Frage woher und wohin ausdrückt. Viele Religionen haben dafür einen Schöpfungsmythus und bieten ein Heilversprechen.

@b) das Heilige: auch hier sind Menschen seit jeher mit Phänomenen konfrontiert, die nicht erklärbar sind. Waren es früher Blitz und Donner so ist es heute Krebs und Aids. Der Mensch muss also immer wieder unterscheiden zwischen den Profanen und den Sakralen. Im Zusammenhang mit der evolutionären gesellschaftlichen Entwicklung, verschiebt sich so manch Sakrales zum Profanen hin. Damit wird die Welt aber nicht verständlicher, weil eigentlich mit jeder Erkenntnis eine zusätzliche Frage aufkommt. Was dem Menschen heilig ist, ist von Kultur und Epochen abhängig.

@c) Transzendenz: der Mensch erlebt sich nicht nur und immerwährend in seiner assoziierten realen Welt. Zumindest gibt es Augenblicke der Transzendenz. Das Gefühl eines übermächtigen großen Ganzen führt zu religiöser Erfahrung und eben dann zur Religion.

@d) das Unbedingte: im Alltagsleben hat gerade der moderne Mensch immer wieder Alternativen aus denen er auswählen kann. Unter bestimmten Bedingungen kann sich der Mensch nahezu jeden Wunsch erfüllen. Zu unterscheiden davon, ist das Unbedingte und Unausbleibliche. Mit Sicherheit ist es der Tod, aber nicht nur das. Menschen wissen auch was sie unbedingt tun müssen und „wem oder was“ sie nicht ausweichen können.

9.3 Religion - funktional

Religion ist in unserer Zeit ein Sinndeutungssystem - allerdings neben vielen anderen. Shift zu "Zivilreligionen" Die gesellschaftliche Ausdifferenzierung führt zu folgenden Funktionen:		
Identitätsstiftung • Angstbewältigung • Affektbindung • Zugehörigkeit • WIR - ANDERE	Handlungsführung • Rituale • Alltag • Orientierung • Struktur	Kontingenzbewältigung • Vertrauen • Zuschreibung • Komplexitätsreduzierend • Zufälligkeit
Sozialintegration • Gemeinschaftsbildung • Hilfeleistung • Generationenvertrag • Organisationen	Kosmisierung • Sinn des Lebens • Einordnung in Ganzes • Positionierung • Horizont	Weltdistanzierung • Protestbewegung • Kritik • Umbruch • Die "Anderen"
(Nach Franz Xaver Kaufmann)		

Bei der weiteren Analyse des Religionsbegriffes, ist dessen funktionale Zuordnung zu prüfen. Dem zufolge ist Religion in der heutigen Gesellschaft ein Sinndeutungssystem, allerdings bei weitem nicht mehr das Einzige. Vor allem erleben die Kirchen einen dramatischen Bedeutungsverlust. Es gibt einen spürbaren Shift zur Zivilreligion.

Die gesellschaftliche Ausdifferenzierung führt aus religiöser Sicht zu folgenden Situationen:

Identität Stiftung: Religionen geben den Menschen ein Zugehörigkeitsgefühl. Vor allem im Erleben der Anderen wird das Wir gestärkt. Gemeinsame Strategien zur Angstbewältigung sind identitätsstiftend. Bei plötzlich unvorhergesehenen Ereignissen haben die Mitglieder gleiche Affekte und gelangen so zu einer Zugehörigkeit.

Handlungsführung: die Zugehörigen kennen ihre Rituale, feiern diese gemeinsam oder alleine und haben Strategien zur Alltagsbewältigung. Die Religion strukturiert auch den gesamten Lebenszyklus und gibt eine Orientierung. Die wesentlichen Grundfragen des Menschen sind beantwortet und das Verhalten richtet sich demnach aus.

Kontingenzbewältigung: egal in welcher Epoche, Menschen waren immer mit Unwegbarkeiten und Unsicherheiten verbunden. Wenn auch die Postmoderne viel Sicherheit bietet, steigt aber gleichzeitig die Unsicherheit. Trotzdem und gerade hier, brauchen Menschen Vertrauen. Sie müssen unwegbare Ereignisse Jemandem oder Etwas zuschreiben. Religionen bieten eine Komplexitätsreduzierung. Nur wenige Menschen können nach dem Modell von Zufall, Glück und Pech leben.

Soziale Integration: eine der wesentlichen Grundbedürfnisse des Menschen ist die Beziehung und die Verbundenheit zum Mitmenschen. Religionen fördern die Gemeinschaftsbildung. Sie haben in ihrer Subkultur auch Funktionen wie einen Generationenvertrag, Sozialleistungen usw. Religionsgemeinschaften brauchen auch eine Organisation. Hier kann es vorkommen wie bei den Großkirchen, dass die Organisation plötzlich und deutlich über dem Inhalt steht.

Kosmisierung: der Sinn des Lebens und die eigene Position muss geklärt werden.

Weltdistanzierung: Religionsgemeinschaften können auch Protestbewegungen sein, die zu massiven gesellschaftlichen Umbrüchen kommen können.

9.4 Religion struktural

Religiösität ist konstruktiv für die Lebenspraxis und ist aus der sozialen Praxis abzuleiten. Im Mittelpunkt steht die:

Dialektik von Endlichkeit und Unendlichkeit

- ① An jeder Sequenzstelle des Lebens, insbesondere bei **Krisen**, muß sich der Mensch immer neu **bewähren**.
- ② Für diese Bewährung muß die **Sinnfrage** nach dem Woher und Wohin **beantwortet** werden.
- ③ Die Fähigkeit zur Bewährung kann meist nicht aus subjektiver Erfahrung abgeleitet werden, sondern muß **suggestiv evident** sein.

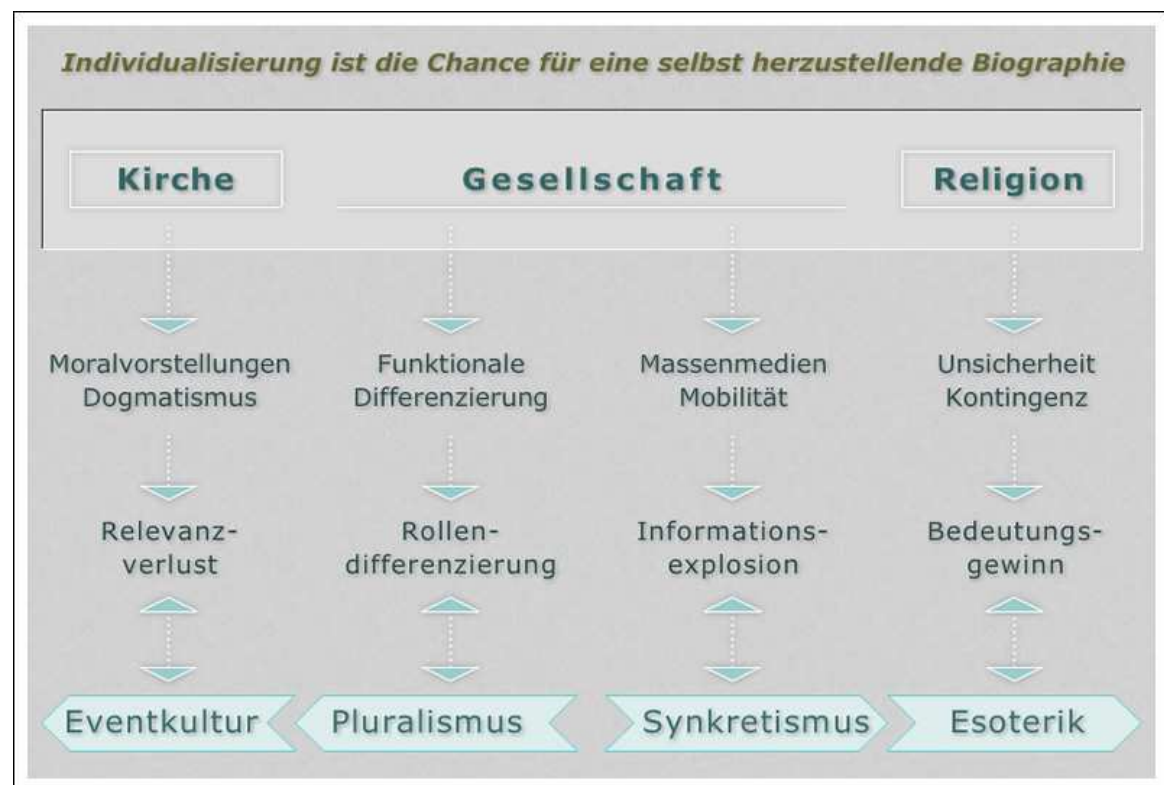
(Ulrich Gevermann)

Eine weitere Möglichkeit den Religionsbegriff einzuordnen, ist der strukturale. Religiosität wird dabei als konstitutiv für das Leben gesehen. Die Praxis dafür, wird aus dem sozialen Zusammenleben abgeleitet. Die strukturelle Grundfrage bewegt sich in der Dialektik von der Endlichkeit zur Unendlichkeit.

Im Laufe jedes menschlichen Lebens gibt es Sequenzen und Stellen, die besonders kritisch sind und in denen sich der Mensch immer neu bewähren muss. Für diese Bewährung muss die Sinnfrage schon beantwortet sein oder zumindest in dieser Situation beantwortbar sein. Es ist günstig, wenn der Mensch oder für ihn seine Religion, die Frage nach dem Woher und Wohin beantworten kann.

Der Mensch muss sich meist in nicht wiederholbaren Situationen bewähren – die Mutter stirbt nur einmal. Damit können Bewährungsstrategien auch nicht aus subjektiver Erfahrung heraus gelernt und abgeleitet werden, sondern müssen woanders herkommen. Die Religionen bieten dafür eine suggestive Evidenz.

9.5 Religiöse Individualisierung

Unter Individualisierung wird die Möglichkeit verstanden, dass ein Mensch seine eigene Biographie selbst erstellen kann. Diese Möglichkeit war in früherer Zeit nur einer sehr eingeschränkten Oberschicht möglich. Doch heute, zumindest in der westeuropäischen Gesellschaft, nahezu jeder.

Die Individualisierung der Religion und Spiritualität, ist gesellschaftlich im Spannungsfeld Religion und Kirche zu suchen.

Die Kirche verzeichnet einen massiven Relevanz-Verlust, wahrscheinlich wegen deren veralteter Moralvorstellung und wegen Dogmatismus. Religionen dagegen erzielen in der Postmodernen einen Bedeutungsgewinn, weil das komplexe Leben viel Unsicherheit und Kontingenz mit sich bringt.

Die funktionale Differenzierung führt auch zu einer Rollendifferenzierung. Die Mobilität und die Massenmedien, dann noch das Internet, führen zu einer Informationsexplosion. Zusammenfassend führt die Informationsexplosion unter Deutungsgewinn der Religion über den Synkretismus zur Esoterik. Parallel dazu bringt die Rollendifferenzierung einen Pluralismus, der wiederum über den Relevanz-Verlust der Kirche zu deren Eventcharakter führt.

Achtung: es ist nachgewiesen, dass je weiter sich die Menschen von der Kirche distanzieren, auch deren Spiritualität zurückgeht.

9.6 Der Religionsbegriff

Die Bestimmung eines universellen Religionsbegriffes gelingt mit der Unterscheidung und Reflexion über den Begriff der Religiosität

Religiös sind Handlungen, deren Sinn sich durch die Bezugnahme auf persönliche und unpersönliche übermenschliche Mächte auszeichnet.

Religion bezeichnet einen Komplex religiöser Praktiken.

Religiosität ist die subjektive Aneignung und Ausdeutung von Religion.

Der Religionsbegriff an sich, wurde bereits analytisch herausgearbeitet. Über die Analyse von Religion inhaltlich, funktional und struktural, wurde eine sehr differenzierte Darstellung gegeben. Nun gibt es aus diesem Spektrum eine Fokussierung auf eine einfachere Darstellung. Dazu wird der Ansatz über das Attribut religiös und Religiosität gewählt.

Dem zufolge sind jene Handlungen religiös, deren Sinn sich durch die Bezugnahme auf persönliche und unpersönliche übermenschliche Mächte auszeichnet. Davon abgeleitet, bezeichnet der Begriff Religion den Gesamtkomplex der religiösen Praktiken. Aus der Gesamtmenge dieser Praktiken kann jedes Mitglied sich subjektiv seine Praktiken aneignen und diese werden dann als Religiosität bezeichnet.

9.7 Säkularisierung

Säkularisierung als	Säkularisierung als	Säkularisierung als	Individualisierung als
Ablösung und Emanzipation des Staates vor der Kirche	Niedergang von religiösen Überzeugungen	Verdrängung in den zivilen Lebensbereich	Recht auf Religions- und Gewissensfreiheit
Staat	polit. Ges.	zivile Ges.	Privatleben
Religion in der Exekutive & Legistik	Religiös orientierte Parteiprogramme	Öffentliche Moral und Heilsversprechen	Individuelle religiöse Praxis
Islamische Staaten		U.S. Amerika	
		Westeuropa	

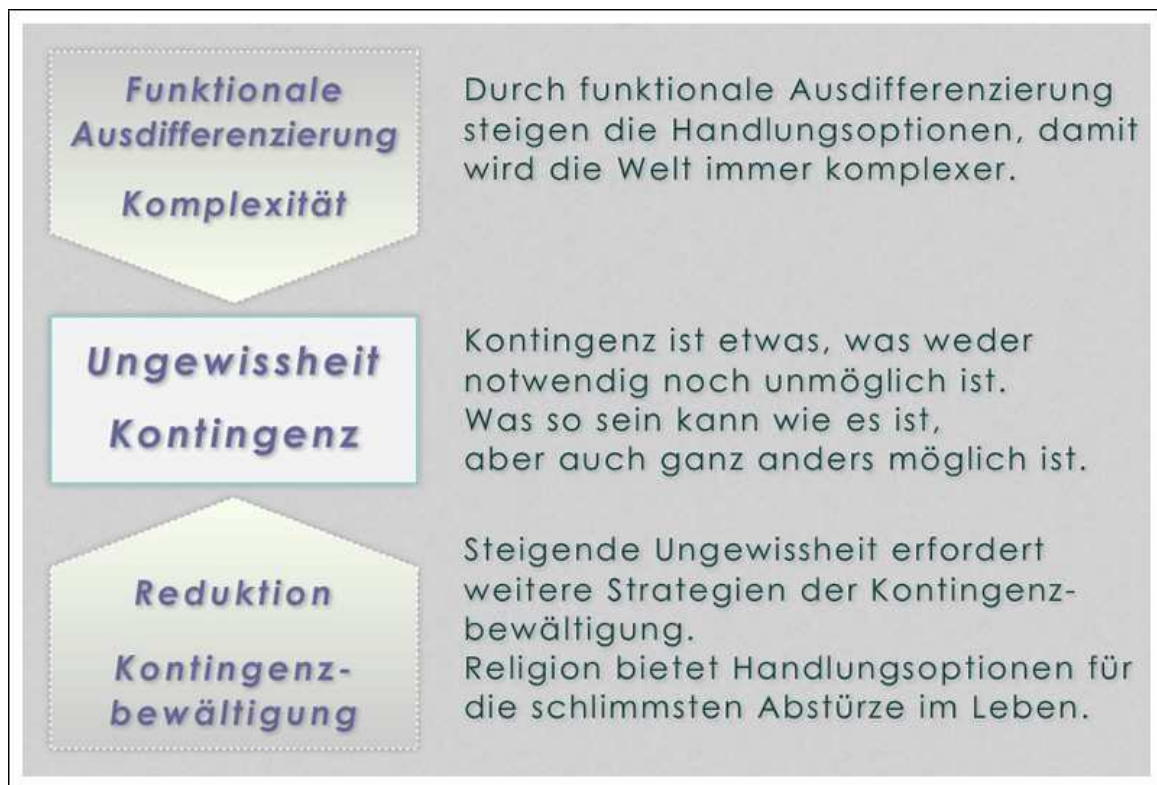
Der Begriff Säkularisierung wird häufig als Trennung von Kirche und Staat herangezogen. Dies muss hier allerdings erweitert werden. Säkularisierung ist auch der Niedergang von religiösen Überzeugungen und Verhaltensnormen und Säkularisierung ist auch die Verdrängung des Religiösen im zivilen Lebensbereich. Letztendlich münden die Säkularisierungsbestrebungen in der Individualisierung der Religion. Diese ist völkerrechtlich als Religionsfreiheit niedergeschrieben und wurde auch im 2. Vaticanum bestätigt.

Dort wo Staat und Religion eng verzahnt sind, ist diese sowohl in der Exekutive als auch in der Gesetzgebung verankert. Siehe islamische Staaten. Etwas mehr säkularisierte Gesellschaften haben die Religiosität von staatlichen Organisationen bereits ausgeschlossen und in die politische Gesellschaft verdrängt. Am Beispiel der US-Amerikanischen Gesellschaft werden dort sehr wohl religiöse Themen behandelt. Selbst der Präsident bezieht sich immer wieder auf Gott. Eine noch weitere Säkularisierung verdrängt nun die Religion in die zivile Gesellschaft. Wir sprechen dann nur mehr von einer öffentlichen Moral. Religionsgemeinschaften bieten Heilsversprechen und stehen mit anderen Religionen diesbezüglich im Wettbewerb.

Letztendlich mündet die gesamte Säkularisierung in eine Individualisierung, wobei es jedem Menschen obliegt, seine persönliche religiöse Praxis zu üben oder nicht. Das ist das westeuropäische Modell.

Der Weg vom Religionsstaat zum völlig Säkularisierten begann in Europa mit der Aufklärung. Ob es einen umgekehrten Weg von der individuellen Praxis zur Staatsreligion geben wird, wird sich zeigen.

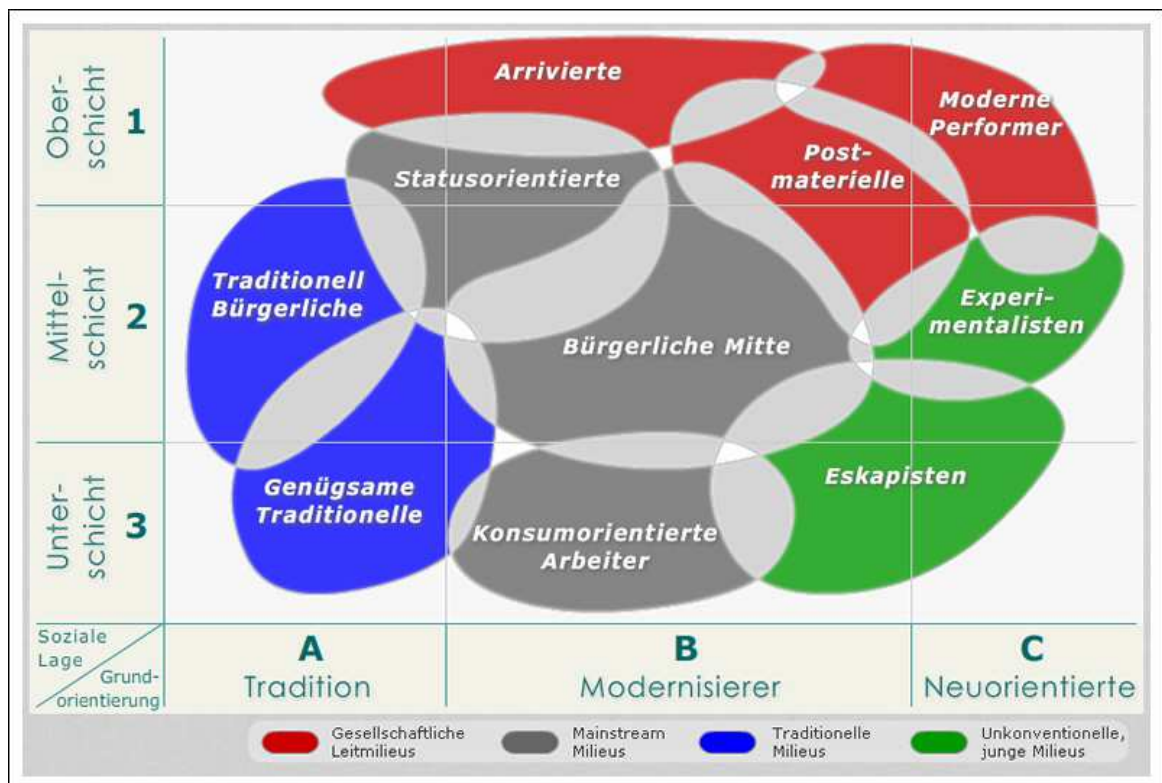
9.8 Kontingenzt

Die funktionale Ausdifferenzierung in der Moderne gibt Menschen viel zusätzliche Freiheit und völlig neue Handlungsoptionen. Diese Freiheit ist für den Menschen nicht nur eine Annehmlichkeit sondern ist auch mit Schwierigkeiten verbunden. Die Komplexität einer hochfunktionalen Gesellschaft steigt zusehend. Dies konnte am Beispiel der Wiedervereinigung Deutschlands gut erkannt werden. Ostdeutsche Bürger sehnten sich nach Freiheit. Viele von ihnen wurden aber von der Komplexität des Westens überrollt.

Die Ungewissheit, also die Kontingenzt, steigt auch in westlichen Gesellschaften laufend an. Unter Kontingenzt versteht man etwas, was weder notwendig noch unmöglich ist. Was aber auch völlig anders kommen kann. Menschen brauchen Strategien zur Kontingenztbewältigung. Man kann nicht im Zufall alleine leben. Insbesondere für die schlimmsten Abstürze im Leben wie Trennung, Krankheit, Tod braucht der Mensch Handlungsoptionen. Religionen bieten diese an. Die Hypothese dazu lautet, dass je komplexer die Gesellschaft wird, umso mehr Religionsbedarf ist gegeben.

9.9 Sinus-Milieu - Studie

Die Sinus -Milieus - Studie ist ein gesellschaftlicher Spiegel, der in größeren Abständen immer wieder erstellt wird. In einem zweidimensionalen Konstrukt, werden gesellschaftliche Gruppen nach deren Merkmalen geclustert. Einerseits wird unterschieden in deren sozialer Lage, das sind 1.Ober- 2. Mittel-und 3.Unterschicht. Andererseits wird nach deren Grundorientierung unterschieden und das sind A)Tradition B)Modernisierer und C)Neuorientierte.

In diesem Koordinatenfeld lassen sich nunmehr die vier folgenden Grundmilieus ableiten und das sind Leitmilieu, Mainstream-Milieus, traditionelle Milieus, und junge Milieus.

Für diese einzelnen Milieus wurden auch Fragen nach deren Religiosität und deren Verhältnis zur Religion erfragt.

9.10 Zusammenfassung und Reflexion Psychologie, Soziologie und Philosophie

Zusammenfassung:

Die Fachgebiete von Psychologie, Soziologie und Philosophie wurden relativ zu Spiritualität und Religion behandelt. Aus psychologischer Sicht wurde Spiritualität in der Vergangenheit eher vernachlässigt. Untersuchungen und Studien gibt es in neuerer Zeit und hauptsächlich im angelsächsischen Raum. Auf Basis von qualitativen und quantitativen Studien, kommt Prof. Anton Bucher zu einer vorläufigen Arbeitsdefinition von Spiritualität. Das wesentliche Merkmal darin ist die Verbundenheit- sowie horizontal als auch vertikal. Interessanterweise beschäftigen sich die Psychologie und auch die Entwicklungspsychologie mit Stufenmodellen zur Persönlichkeitsentwicklung, die immer wieder spirituelle Dimensionen enthalten. Das Grundmodell ist die Dreiteiligkeit von Materie (Physiosphäre) Mensch (Biosphäre) und Geist (Noosphäre)

Die Soziologie betrachtet vorwiegend den Religionsbegriff und die Religiosität und weniger die Spiritualität. Zu klären ist der Religionsbegriff, der über die Einordnung der funktionalen, strukturalen und substantiellen Einordnungen erfolgt. Besonderes Merkmal im Verhältnis von Religion zur Gesellschaft, ist die Individualisierung von religiöser Praxis. Dies ist auf die funktionale Ausdifferenzierung und die Kontingenzbewältigung zurückzuführen. Die Säkularisierung an sich, hat je nach Kulturkreis sehr unterschiedlichen Einfluss auf die religiöse Praxis. Zu unterscheiden sind hier islamische Staaten von US-Amerika und Europa.

Im Rahmen der philosophischen Bearbeitung von Spiritualität ist ebenfalls der Begriff der Religion zu klären. Wobei dies im Rahmen einer logischen Kette ausgehend vom Selbst erfolgt. Die Philosophie hat auch eine Erklärung für die Transzendenz abzugeben.

Reflexion für die Gesellschaft:

Dazu ziehe ich die unsrige westeuropäische Gesellschaft heran. Mit Beginn der Neuzeit und der Aufklärung, hat sich eine breite Mittelschicht entwickelt, welche zu einem guten materiellen Wohlstand gekommen ist. Basis dafür war die Automatisierung und die Ausnutzung von fossilen Ressourcen. Deren progressive Ausbeutung hat zu heutiger CO2-Problematik und wahrscheinlich zusammenhängender Umweltreaktionen geführt. Parallel dazu hat das Aufkommen der Computerwissenschaften mit dem heutigen Internet zu einer weiteren Komplexität geführt. Obwohl die Menschen sich von der Kirche distanzieren, brauchen sie etwas zur Kontingenzbewältigung. Die traditionellen Kirchen bieten hier keine Hilfe. Die Menschen suchen und weil sie genug globale Information haben, finden sie auch „alles Mögliche“. Der esoterische Markt boomt, die etablierten Kirchen hätten hier ein enormes Chancenpotential weil die Menschen draufkommen, dass auch Esoterik nicht wirklich hilft.

Reflexion für das Unternehmen:

Wirtschaftsunternehmen haben spätestens seit dem „five forces“ Modell von Michael A. Porter erkannt, dass sie keine Insel sind. Die von Bucher angesprochene Verbundenheit ist in den Wirtschaftsebenen spürbar. Die Unternehmen wissen, dass sie in einem System von Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Eigentümer stehen. Erst langsam erweitert sich die horizontale Verbundenheit zur Natur und zur Umwelt. Umweltbewusstsein wird zumindest und bereits als Marketinginstrument eingesetzt. Auf horizontaler Ebene (nach Bucher) betreibt die Energie AG vorwiegend Wasserkraftwerke und im sozialen Bereich ist das Projekt „Wassertropfen“ ein erster Ansatz. Vertikal betreiben Unternehmen seit längerem die Personalentwicklung. Ein Modul für Spiritualität war bislang nicht existent, ist aber im Programm der Energie AG 2011 enthalten. Es ist daran gedacht, Anselm Grün einzuladen oder hinzufahren. In keinsten Weise kennen Unternehmen das Transzendente.

Hier anzusetzen wäre wohl der wirksamste Hebel für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung.

Reflexion persönlich:

Die Verbundenheit, entsprechend Bucher, beinhaltet sowohl seine psychologischen Erkenntnisse, reicht aber auch in die Philosophie hinein. Persönlich möchte ich das Konzept der horizontalen und vertikalen Verbundenheit noch intensiver leben und integrieren. Die soziale Verbundenheit ist grundsätzlich durch die Einbettung in die Familie und in ein Unternehmen gegeben. Darüber hinaus erlebe ich auch durch Computer und Internet, virtuelle Beziehungen.

Gerade das Leben mit und im Internet bringt neue spirituelle Anforderungen. Das Problem besteht darin, dass Beziehungen zu virtuellen Objekten erlernt und möglicher Weise gewohnt werden und diese sind auf reale Beziehungen nicht zu transformieren. Hier kommt es zu Konflikten, vor allem bei Kinder und Jugendlichen. Ich möchte auch in meiner Familie auf die Ausgewogenheit zwischen realen und virtuellen Beziehungen achten. Meine Verbundenheit zu Umwelt und Globus ist sicher zu wenig ausgeprägt. Leider helfen Schreckensbilder aus Katastrophenregionen auch nicht viel. Dies führe ich auf die gesellschaftliche Ausdifferenzierung zurück. In den Rollen, in denen ich lebe, ist kaum ein Mangel und daher das Empathie-Vermögen relativ schlecht ausgeprägt.

Die vertikale Verbundenheit der Persönlichkeitsentwicklung habe ich sowohl für mich – lebenslanges Lernen – als auch für meine Mitarbeiter gut etabliert. Es gelingt phasenweise auch schon ganz gut mein „Ich vom Selbst“ zu distanzieren. Hingegen der Umgang mit meiner Selbsttranszendenz ist nach wie vor sehr mangelhaft. Es gelingt zwar gut mich in kritischen Situationen zu dissoziieren (wichtige Managementfähigkeit) was ja bei weitem noch keine Selbst-Transzendenz ist. Hier ist der Ansatz von Meditation und Kontemplation ein kleines Pflänzchen, das zu sprießen beginnt. Uneingeschränkt und absolut, ist mein Glaube an die Transzendenz. Der Einfachheit halber, im Kontext des Christentums an Gott.

Gerne setze ich mich philosophischen Fragen auseinander und erkenne Gott, als unverfügbare Andersheit. Das Gefühl der Dankbarkeit (Verdanktheit) führt philosophisch zu religiöser Erfahrung und bringt mich wieder näher zur Religion.

10. Anhang

10.1 Fragen

Christentum

Christliche Spiritualität nach Dahlgrün

- Welche Aspekte sind bei der Definition des Begriffes „Spiritualität“ zu berücksichtigen, besonders dann, wenn es sich um „christliche Spiritualität“ handeln soll?
- Welche Spezifika weist biblische Spiritualität gegenüber der Spiritualität im Mittelalter und im Ausgang des Mittelalters auf?
- Was ist bei der Suche nach „dem Heiligen“ zu berücksichtigen (Orte, Erscheinungsform, Vorbereitung)?
- Welche Kriterien verhelfen zu einer „Unterscheidung der Geister“?
- Wie sieht meine praxis pietatis aus und wie verantworte ich sie theologisch?
- Was ist bei der Suche nach und im Verhältnis zu einem geistlichen Ratgeber zu bedenken?
- Welche Gestalten privater Frömmigkeit sind Ihnen bekannt?

Christliche Spiritualität nach Imhof

- Worin besteht der Unterschied von Berufung und Erwählung?
- Was versteht man unter „en Christo“?
- Kommentieren sie das sog. Vorbereitungsgebet des Ignatius von Loyola im Exerzitienprozess?
- Was hat der Koran mit der Offenbarung des Johannes zu tun?

Spirituelle Phasen der Beziehung

- Ist es zulässig die Phasen der spirituellen Beziehung mit sozialwissenschaftlichen Modellen zu vergleichen?
- Gilt das spirituelle Modell für den Beziehungsaufbau zum Geistigen oder gerade nur dort?
- Wie kann das Modell der spirituellen Beziehung die sozialen Modelle verbessern?
- Die Selbstdarstellung nach Schulz von Thun ist oft schwierig (zu viel - zu wenig) könnten hier Meditation und Gemeinschaft hilfreich sein?

Spirituelle Rollen der Geschlechter

- Sind spirituelle Rollen im betrieblichen/unternehmerischen Geschehen zu erkennen?
- Ist dir selber bewusst, in welcher Rolle du bist?
- Kennst du Menschen, die ihre Rolle perfektioniert haben?
- Was können die Männer von den Frauenrollen lernen?

Spiritualität in der Gesellschaft

- Ist es zulässig auf Basis gesellschaftlicher Merkmale Epochen zu vergleichen?
- Bringen die biblischen Gesellschaften eine andere Sichtweise auf die heutige Gesellschaft?
- Könnte das Christentum heute nochmals die gleiche Rolle spielen wie damals?
- Was kann die heutige Gesellschaft aus der Erfahrung der biblischen Gesellschaft lernen?

Spiritualität in der Gruppe – Regula Benedikte 3

- Sind die Kriterien der RB 3 auf die moderne Unternehmensführung übertragbar?
- Was bedeutet Demut bei einer Teamsitzung?
- Werden jüngere Mitarbeiter um Alternativen bei wichtigen Entscheidungen gefragt?
- Wird das Problem von der Führungskraft präsentiert?

Spiritualität – Definition

- Wie wichtig ist es eine Definition zu haben?
- Wie könnte eine Global gültige Definition aussehen?
- Ist Spiritualität an eine Religion gebunden?
- Ist die „eigene“ Definition zielführend?

Die spirituelle Woche

- Gibt es bei dir einen erkennbaren Wochen-Rhythmus?
- Stellst du fest, dass manche Tage für bestimmte Aktivitäten besser geeignet sind?
- Ist ein spiritueller Terminkalender denkbar?
- Ist der Sonntag wirklich zum Ordnung machen geeignet?

Wege der Gottessuche

- Gibt es noch andere Wege der Gottessuche?
- Welches ist dein Weg der Gottessuche?
- Kann ich Gott suchen, bzw. finden oder ist er zu groß?
- Will vielleicht Gott mich finden?

Grammatik der Werte nach Paul Imhof

- Entsprechen die Verkürzungen dem Text Imhofs?
- Lässt sich ein Leben in Werten erlernen?
- Sind diese christlichen Werte in unserer Gesellschaft erkennbar?
- Ist Berufung eigentlich ein Wert oder eher eine Pflicht?

Das Heilige suchen und finden

- Warum sollte eine heilige Erfahrung einen Nutzen für die Gemeinschaft haben?
- Welche Situationen bzw. Handlungen führen zur Bewusstseinerweiterung?
- Der Apostel Paulus (2. Korinther 12) hatte so eine heilige Erfahrung! Wie ist er damit umgegangen?
- Wenn man vom Heiligen gefunden würde, könnte man dann leben wie man wollte?

Unterscheidung der Geister

- Wenn die Suche von Gott initiiert ist, warum finden wir ihn dann so wenig?
- Die Frage nach dem Unsichtbaren – „woher-wohin“; ist das mehr als Spekulation?
- Wie kann eine Unterscheidung der Zukünfte von Menschen gemacht werden?
- Was bewirkt eine bleibende Unsicherheit?

Mittelalterliche Spiritualität – Bernhard von Clairvaux

- Ist das Rohr eine geeignete Metapher für Führungskräfte?
- Ist die Metapher von der Schale doch zu egozentrisch gedacht?
- Wie erreicht man den Ausgleich zwischen Erkenntnis und Erfahrung?

- Ist es im heutigen Leben möglich ein anspruchsvolles, spirituelles Programm ähnlich der mittelalterlichen Vorgabe zu leben?

Biblische Spiritualität – Paulus 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 1-9

- Paulus möchte, dass spirituelle Erfahrungen für sich selbst behalten werden. Ist es nicht ein Wunsch diese mitzuteilen?
- Ist Leidensvermeidung wirklich auch eine Gottesvermeidung?
- Führt Angst vor Leiden zur Isolation?
- Was tust du, wenn du wirklich keine Alternativen mehr hast?

Biblische Spiritualität – Psalm 137

- Ist dieser Psalm im christlichen Leben zu vertreten?
- Ist der Wunsch nach einem strafenden Gott notwendig und wünschenswert?
- Sollte man den letzten Vers ähnlich wie Boney M weglassen?
- Was hindert uns in aussichtslosen Situationen in Apathie zu verfallen?

Mittelalterliche Spiritualität – Philipp Nicolai

- Sind die Kriterien der RB 3 auf die moderne Unternehmensführung übertragbar?
- Was bedeutet Demut bei einer Teamsitzung?
- Werden jüngere Mitarbeiter um Alternativen bei wichtigen Entscheidungen gefragt?
- Wird das Problem von der Führungskraft präsentiert?

Lehre der 12 Apostel –Didache

- Kann damit eine Unterscheidung zwischen heutigen Gurus und echten Lehrern gemacht werden?
- Warum hat ein echter Prediger nur einen Tag Zeit?
- Wo erkennen wir heute den Unterschied zwischen dem was einer tut und dem was einer lehrt?
- Könnten diese Kriterien bei der heutigen Migration angesetzt werden?

Gründung der Gesellschaft Jesu – Ignatius von Loyola

- Wäre ein derartiger Entscheidungsprozess auch heute effizient?
- Was nützt es in der mentalen 3. Position nachzudenken?
- Was bewirkt der häufige Wechsel zwischen Pro und Cons?
- Was würde sich heute z.B. politisch ohne Lobbying verändern?

Vergleich der Spiritualität in den Epochen

- Wie erleben die Menschen heute die Welt aus spiritueller Sicht?
- Wo und wie erleben wir heute Gruppenspiritualität?
- Je mehr wissenschaftliche Erkenntnis umso mehr Unwissen. Führt das zu einer Bewegung einer Spiritualität und Religiosität?
- Was wird sein, wenn sich jeder seine eigene Spiritualität schafft?

Spiritueeller Alltag

- Wie gut eignet sich der Mythos von den drei Weisen vom Morgenland für den spirituellen Alltag?
- Wann hat man den Punkt erreicht, in dem man immer mehr vom Gleichen einsetzt?
- Was macht den Unterschied zwischen einer deessortierten und einer assortierten Betrachtung aus?
- Wie gelingt der Übergang vom Monolog zum Gebet?

Spiritualität und Angst

- In welcher der vier Quadranten hast du das schlechteste Gefühl-wovor die größte Angst?
- Vor welchen das beste Gefühl?
- Wie kannst du zwischen Dauer und Wechsel ausbalancieren
- Wie findest du die Mitte zwischen Nähe und Distanz?

Spiritualität der Neuzeit - Diakonie

- Wo findet Spiritualität in der heutigen modernen Medizin statt?
- Ist eine spirituelle Heilung trotz technischer Medizin denkbar?
- Wie könnte sich ein christlich, spiritueller Heiler vom esoterischen Heiler unterscheiden?
- Brauchen wir eine neue Berufsgruppe in der Form von christlich, spirituellem Heiler mit welcher Ausbildung?

Spirituelle Grundhaltungen

- Meditation und Kontemplation in der christlichen Spiritualität?
- Weg und Pilgerschaft als Grundsymbole spirituellen Lebens?

Spirituelle Ebenen

- Der heutige Wellness-Boom ist sehr leiborientiert – was wird dabei für die Seele gemacht?
- Wo finde ich Stille im hektischen Berufsleben?
- Welche weiteren Erfahrungen mit aufrechtem, entspanntem Sitzen macht man im Alltag?
- Ist der Weg schon das Ziel oder führt der Weg zum Ziel

Spirituelle Polaritäten

- Wie kann ich mich suchen lassen?
- Was bedeutet ein Leben in Ruhe in einer hektischen Arbeitswelt?
- In einem Wellnesshotel wird angeboten „alles für Körper, Geist und Seele“. Ist das schon so?
- Können erwachsene Menschen auch passive Beziehungen haben?

Spirituelle Zeit

- Wie ändert sich das Leben wenn man Zirkularität der Zeit voraussetzt (z.B. Maya Kalender)?
- Wie ist das Zeitempfinden während einer Meditation?
- Beeinflusst tiefe Meditation den Lauf der Zeit?
- Wie kann der Gedankenfluss noch gestoppt werden?

SpiritueLLer Habitus

- Was bedeutet die „Rosen-Metapher“ bei einem Menschen?
- Gott hat uns die Welt gegeben, können wir für alles dankbar sein?
- Wie kommst du auf Geheimnisse in dir?
- Berührung ja, aber wie?

Spirituelle Praxis

- Ändert sich die Qualität des Schlafes durch Dinner Cancelling?
- Viele spirituelle Wege verbieten den Genuss von Fleisch – ist das erforderlich?
- Oft ist zu hören „wann soll ich zum Beten Zeit haben?“ – Wann?
- Werden die Punkte von Jalics berücksichtigt – hat man da nicht noch mehr Stress und weniger Spiritualität?

SpiritueLLer Lebensstil

- Warum muss man autonom sein und vernetzt sein zu können?
- Wo kann man eine globale Ethik erkennen?
- Was ist das Zentrale an der täglichen Spiritualität?
- Wenn wir Teile des Ganzen sind, was ist dann das Ganze?

Herzensgebet

- Kann man bei einem Gebet von „Wirkung“ sprechen?
- Ist Gott so groß, dass das Beten nicht hilft?
- Was tut das „Kyrie Eleison“ in mir?
- Welches Gebet wird Gott gerecht?

Gott – Spirituell

- Wir können Gott nicht begreifen – warum tun wir es doch?
- Brauchen wir trotzdem einen personifizierten Gott?
- Kann ich mit einem transpersonalen Gott auseinandersetzen?
- Hilft bitten und beten?

Kontemplation philosophisch

- Wird das Höhlengleichnis überstrapaziert?
- Ist stoische Gelassenheit womöglich Überlastung?
- Sind drei Schritte zur Kontemplation zu wenig?
- Kontemplation in einer lauten Welt – ist das notwendig und wie geht das?

Kontemplation biblisch

- Gelingt Kontemplation an heiligen Orten besser?
- Paulus meint, man sollte über derartige Erfahrungen nicht sprechen. Wie weiß ich dann, wie das funktioniert?
- Wählt Gott begnadete Personen aus oder kann ich das selber?
- Die heutigen Propheten reden von 21.12.2012. Was passiert da?

Kontemplation christlich

- Ist eine Hochzeit ein Ritual oder ein Event?
- Wie kann das Lesen der Heiligen Schrift als geistig verstanden werden?
- Was hilft der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen bei der Kontemplation?
- Wo ist der Unterschied zwischen Gott begegnen und Gott finden?

Kontemplation

- Wie kann der Fluss der Gedanken beruhigt werden?
- Ist eine Mindmachine geeignet, die Gedanken zu stoppen?
- Wie weiß ich um die schönen Erlebnisse, wenn niemand darüber spricht (Paulus)?
- Ist es überhaupt möglich in einer Konsumwelt zu einer richtigen „Versenkung“ zu kommen?

Meditation

- Was sind die Vorteile einer geführten Meditation?
- Was ist der Unterschied zwischen Tagträumerei und Meditation?
- Ist oberflächliche Kontemplation bereits Meditation?
- Muss Meditation in der Stille stattfinden?

Schweigen und Stille

- Wo findet man heute noch wirkliche Stille?
- Was habe ich von vielen Zuhörern?
- Ist Reden etwas Besonderes?
- Was hat es mit dem Sprichwort „Reden ist Silber-Schweigen ist Gold“ auf sich?

Pilgerschaft

- Ist Pilgerschaft eine geeignete Metapher in einer schnelllebigen Zeit?
- Finden wir auf unserer Pilgerschaft zu wenige Ruheplätze?
- Warum laufen wir so schnell und möchten gleichzeitig nicht zum Ziel kommen?
- Das Wort Pilgerschaft drückt auch ein bisschen Beschwerlichkeit aus. Wer möchte dann Pilger sein?

Der Weg

- Ist Gott ein Navigationssystem?
- Führt das Sprichwort, „Der Mensch denkt und Gott lenkt“, zu einem sorglosen Leben?
- Manchmal wird Anfang und Ende gleich gesetzt. Wie ist das zu verstehen?
- Ist Gott ein Wegbegleiter oder ein Führer?

Jesus ein Mystiker

- Erklären Sie den Titel: "Christliche Mystik - ein Raum der Differenzen"!
- Inwiefern handelt es sich um eine prekäre Differenz zwischen Jesus von Nazareth und der Christologie?
- Skizzieren Sie knapp die Grundformel von Chalkedon!
- Erläutern Sie die Christusmystik:
 - a) von Meister Eckhart,
 - b) von Dietrich Bonhoeffer
- Nennen Sie zentrale Elemente christlicher Mystik im Anschluss an Thomas Merton.
- Stellen Sie die Struktur des mystischen Weges dar.
- Korrelieren Sie die Struktur des mystischen Weges mit dem Evangelium bzw. mit Texten der Evangelien.
- Erläutern Sie anhand ausgewählter Perikopen den Unterschied zwischen einem mystischen und einem „nicht-mystischen“ Verständnis biblischer Texte? Was ist dabei der springende Punkt?
- Wie ist das Verhältnis von Rezipient und Text hinsichtlich eines mystischen Verständnisses biblischer Texte zu verstehen?
- Welche Verschiebungen ergaben sich von der frühchristlichen und mittelalterlichen Schriftauslegung zur neuzeitlichen, historisch orientierten Bibelforschung? Welche Auswirkungen hat das für das (mystische) Verständnis der Gestalt Jesu / der Evangelien / der Bibel?
- Nennen Sie Einwände gegenüber einem mystischen Verständnis der Evangelien?
- Vergleichen Sie die Auslegung der Perikope Lk 10,38-42 („Maria und Marta“) eines modernen Kommentars mit derjenigen von Meister Eckhart.

Jesus Erklärungsversuch

- Ist nun Jesus ein Mystiker?
- Ist das Begriffspaar „unvermischt und ungetrennt“ vorstellbar?
- Ist das Markus Evangelium mehr als ein Roman?
- Was sind Beispiele für Paradoxien in den Evangelien?

Jesus historisch

- Wie wichtig ist ein historischer Jesus?
- Was ist, wenn historische Evidenzen gefunden werden?
- Welche gesellschaftlichen Strömungen gab es zu dieser Zeit?
- War Jesus polarisierend?

Jesus evangelisch

- Ist das Evangelium wie ein Roman konstruiert?
- Warum sind so viele Widersprüche zu finden?
- Wen lässt Markus sprechen?
- Ist eine Relation zwischen dem Leben von Jesus und den Evangelien erforderlich?

Jesus befremdend

- Hilft die Bibel, wenn sie mehr Fragen als Antworten gibt?
- Wer beantwortet diese Fragen?
- Was ist das Sonderbare an den Handlungen von Jesus?
- War Jesus provozierend?

Jesus offenbarend

- Ist es legitim aus vielen Situationen eine generelle Offenbarung abzuleiten?
- Sollte man sich nicht besser nur an die Selbstauskunft halten?
- Ist die Generalisierung einzelner Situationen legitim?
- Wie offenbart sich Gott im heutigen Jesus?

Jesus christologisch

- Wem billigt man christologische Interpretation zu?
- Ist die Kirche nach wie vor Interpretationsmacht?
- An welchen Stellen erkennen wir den Differenten Jesus?
- Wie wichtig ist es, den damaligen jüdisch-römischen Kontext zu kennen?

Jesus grammatisch

- Ist Jesus als „unvermischt und ungetrennt“ verstehbar?
- Wie groß ist der semantische Abstand von „unvermischt und ungetrennt“ wirklich?
- Können oder müssen wir mit einer negativen Theologie zufrieden sein?
- Gilt das Dogma von Chalcedon noch heute?

Der mystische Weg

- Was bewegt mich nach dem Sinn zu suchen?
- Welche Erfahrung macht man mit ersten spirituellen Übungen?
- Was tun mit Krisen, die ohnehin kommen?
- Sollten wir uns mystische Erfahrungen eigentlich wünschen?

Exegese

- Wo sind paradoxe Bibelstellen zu finden?
- Sind Allegorien eindeutig?
- Korreliert Fundamentalismus mit textlicher Bibelauslegung?
- Wie gut ist Meditation für ein Schriftverständnis geeignet?

Bewusstsein

- Auf welcher Bewusstseinsstufe leben wir vermutlich in Österreich?
- Ist die relativistische Stufe mit der Grünbewegung vergleichbar?
- Führt eine strategische Auslegung zur Marktwirtschaft?
- Welche Rolle spielt heute noch die absolutistische Auslegung?

Tempelreinigung; Johannes 2

- Was wäre eine systemische Auslegung?
- Was wäre eine strategische Auslegung?
- Welches ist die heute übliche Auslegung?
- Welches Bewusstsein resultiert daraus?

Reichtum und Nachfolge; Markus 10

- Was wäre eine systemische Auslegung?
- Was wäre eine strategische Auslegung?
- Welches ist die heute übliche Auslegung?
- Welches Bewusstsein resultiert daraus?

Marta und Maria, Lukas 10

- Was wäre eine systemische Auslegung?
- Was wäre eine strategische Auslegung?
- Welches ist die heute übliche Auslegung?
- Welches Bewusstsein resultiert daraus?

Thomas Merton – Kontemplation

- Was macht das Ich in der Kontemplation?
- Was tun, wenn man Kontemplation erklären sollte?
- Wie stirbt das Ich in der Kontemplation?
- Woher kommt dann Kontemplation, wenn man sie nicht lehren kann?

Monastisch und ostkirchliche Spiritualität

- Welche Motive können für die Entstehung des Mönchtums genannt werden?
- Nennen Sie die wichtigen Quellen zu den Anfängen des Mönchtums. Welche waren für die Entwicklung im Westen des Römischen Reichs von besonderer Bedeutung?
- Welche Bedeutung hat der Hl. Basilius der Große für die Entwicklung des Mönchtums in Ost und West?
- Warum wurde die Handarbeit von den frühen Mönchen als wichtig erachtet?

Geschichtliche Entwicklung

- Welchen Einfluss hatte das hellenistische auf Paulus?
- Welchen Einfluss hatte die Gnostik auf das Entstehen der Klöster?
- Wie hat Pachomius das Anachoretentum verändert?
- Wie unterscheiden sich das Christentum von Petrus und Paulus?

Gnostik

1. Welchen Dualismus beschreibt die Gnostik?
2. Wie beeinflusste die Gnostik das Mönchtum?
3. Welche gnostische Strömung gibt es heutzutage?
4. Was haben Gnostik und Evangelien gemeinsam?

Patrologie

- Womit beschäftigt sich die Patrologie?
- Auf welchen Zeitraum bezieht sich die Patrologie?
- Warum werden auch Häretiker mit einbezogen?
- Was macht eine Orthodoxie zur Rechtgläubigkeit?

Antonius 251-356

- Woher wissen wir über Antonius?
- Was ist sein spirituelles Vermächtnis?
- Gegen welche Domänen kämpfte er?
- Wie wurde er von den Menschen nach 20jähriger Askese empfunden?

Pachomius 292-346

- Welches Erlebnis prägte Pachomius?
- Worin erkannte er die Nachteile der Anachoreten?
- Welche ist seine Hauptbotschaft in den Briefen?
- Worin gleichen sich Koinobiten dem heutigen Klöstern?

Anachoreten – Vorläufer des Mönchtums

- Was motiviert die christlichen Eremiten?
- Was war deren radikales Bekenntnis?
- Was taten sie um möglichst langanhaltend beten zu können?
- Wie waren die Anachoreten organisiert?

Koinobiten – Erste Klöster

- Worin erkannte Pachomius die Probleme der Eremiten?
- Was war der Beitrag der Koinobiten für die Ausbreitung des Christentums?
- Welche grundlegenden Mönchsideale wurden dort entwickelt?
- Wie war der wirtschaftliche Erfolg der Koinobiten?

Christliche Konfession

- Was versteht man unter formierten Kirchen?
- Was versteht man unter Nichttrinitarier?
- Was versteht man unter Monophysiten?
- Worin unterscheiden sich evangelische und orthodoxe Kirchen im Wesentlichen?

Armenische-apostolische Kirche

- Worin besteht das Trinitätsproblem?
- Worin besteht das Vater – Sohn-Problem?
- Wieso wird der Papst nicht anerkannt?
- Wie wird das Leiden des armenischen Volkes verstanden?

Koptisch-orthodoxe Kirche

- Was bedeutet das koptische Kreuz?
- Wie steht die koptische Kirche zur Jugend?
- Wie wird Jesus theologisch gesehen?
- Welchen Rückbezug haben die koptischen Christen noch?

Syrisch-orthodoxe Kirche

- Was sagt die orientalisch orthodoxe Kirche über Maria?
- Wie ist Jesus theologisch dargestellt?
- Wie wird Petrus als Nachfolger gesehen?
- Welchen Anspruch erhebt die syrische Kirche in der Nachfolge Jesu?

Hesychasmus – Ruhe des Herzens

- Gibt es Ähnlichkeiten zur Zen-Meditation?
- Worin unterscheiden sich die Anachoreten und die Mönche am Berg Athos beim Hesychismus?
- Wie steht die offizielle orthodoxe Kirche zum Hesychasmus?
- Was ist mit „Schau Gottes“ bzw. „Taborlicht“ gemeint?

Orthodoxe und monastische Spiritualität

- Kennzeichen der monastischen Spiritualität?
- Kennzeichen der Orthodoxie?
- Deren wesentlichen Unterscheidung?
- Bedeutung der Todsünde in der Psychotherapie?

Orthodoxe Theologie

- Welches sind die Grunddogmen der Orthodoxie?
- Wie wird die griechische Philosophie behandelt?
- Nach welchem Ritus wird gefeiert?
- Wie steht die Orthodoxie zur Lehre und Entwicklung?

Orthodoxe Liturgie

- Worin unterscheidet sich der byzantinische vom römischen Ritus wesentlich?
- Welche Elemente enthält die Vorbereitung?
- Wo wird der „Augenblick der Ewigkeit“ spürbar?
- Welche Sinne werden in der orthodoxen Liturgie angesprochen?

Orthodoxe Ikonen

- Welches Fenster öffnen orthodoxe Ikonen?
- Wodurch sind Renaissance Bilder verzerrt?
- Wie wird Christi Geburt ikonenhaft und Barock dargestellt?
- Welches ist das Handwerk von Ikonografen?

Orthodoxe Hymnen

- Wie entstanden die Hymnen?
- Welche Bedeutung hat die Stimme?
- Was führt möglicherweise zu Trance-Zustände?
- Muss man die Texte von Hymnen kennen?

Monastische Arbeit

- Wie wurde die Arbeit in der Antike bewertet?
- Wodurch entstand der Bruch mit Jesus?
- Wobei soll die Arbeit dem Mönch helfen?
- Was darf die Arbeit nicht werden?

Orthodoxe Schriftentwicklung

- Was ist die Basis der orthodoxen Schrift?
- Wie werden die Botschaften der Kirchenväter beurteilt?
- Welche beiden der 7 ökumenischen Konzile haben die gegensätzlichen Aussagen?
- Worum ging es beim Bilderstreit?

Architektur orthodoxer Kirchen

- Was ist die Grundintention der Ikonostase?
- Wozu dient die Königstür?
- Nach welchem Modell sind die orthodoxen Kirchen gebaut?
- Welches sind die Hauptmotive der Ikonen?

Niederaltaich zwei Riten

- Wie sind die Gläubigen in beiden Riten beteiligt?
- Wie ist der Gesamtablauf in beiden Riten?
- Wie ist die Sprache in beiden Riten?
- Auf wen ist die jeweilige Liturgie fokussiert?

Heiliger Berg Athos

- Welches Zentrum ist der Berg Athos?
- Was ist am Berg Athos definitiv nicht?
- Welche spirituelle Bewegung fand dort ihren Ausgang?
- Wie empfinden die Männer von Athos die heutige Welt?

Mystik im Mittelalter

- Welche beiden Widersprüche waren im Mittelalter zu erkennen?
- Welche Rolle spielten Handel und Geld?
- Welchen Einfluss hatte der Islam?
- Wie unterscheidet sich die Mystik Meister Eckhart's von der Frauenmystik?

Geschichtliche Entwicklung

- Welche Rolle spielt Cordoba?
- Was waren die Ursachen für Installation der Inquisition?
- Welche rückwirkenden Einflüsse gab es durch die Kreuzzüge
- Wieso hatten die Beginen, obwohl auch ein Bettelorden, Nachteile gegenüber Franziskaner?

Gesellschaft im Mittelalter

- Welchen Status hatte der Klerus im Mittelalter?
- Welche spirituellen Auswirkungen hatten Krankheit und Pest?
- Welche spirituellen Auswirkungen hatten Naturkatastrophen?
- Was bewirkte das Aufkommen der Geldwirtschaft?

Scholastik – mittelalterliche Theologie und Philosophie

- Auf welche Grundpfeiler stützt sich die Scholastik?
- Was war das Ergebnis einer scholastischen Analyse?
- Was fehlt aus naturwissenschaftlicher Sicht?
- Auf welcher Logik baut die Scholastik auf?

Mystik im Mittelalter

- Welchen Einfluss hatte die Sprache auf die Mystik
- Wo lag der Ausgangspunkt der affektiven Mystik?
- Welcher psychische Zustand liegt der affektiven Mystik zugrunde?
- Welche zwei großen Strömungen bestimmen die beiden Arten der Mystik?

Armut und Spiritualität

- Wie drückt sich Armut aus?
- Welche Spuren hinterlässt Reichtum?
- Wer repräsentiert im Mittelalter Geld?
- Was führt im Mittelalter zur Armutsbewegung?

Die Beginen – christliche Frauengemeinschaften

- Was führte zum Ursprung der Beginen?
- Welche Vorteile hatte eine Frau als Begine?
- Warum führte die Beginenkultur zu so starker Ablehnung beim Klerus?
- Welche Rolle spielte Martin Luther für die Beginen?

Margareta Porete

- Was könnte Margareta Porete zu einem Eintritt in das Beginenkloster bewogen haben?
- Wie ist ihr Schreibstil zu charakterisieren?
- Was führte zum Konflikt mit dem Klerus?
- Wie fand Margareta Porete Zugang zum einfachen Volk?

Mechthild von Magdeburg

- Wo fand Mechthild ihre geistige Heimat?
- Was war der Auslöser zum Eintritt in das Beginenkloster?
- Welche möglichen Gründe gibt es für die erotische Sprache?
- Auf welcher literarischen Basis baut das Werk von Mechthild auf?

Gertrud von Helfta

- Was war die wesentliche Botschaft von Gertrud von Helfta?
- Zwei Frauen in Helfta – was bewirkte das?
- Welche Leistungen sind Gertrud als Baptistin zuzuschreiben?
- Was leistete sie für die Heilige Schrift?

Meister Eckhart

- Welcher Schule gehört Meister Eckhart an?
- Welches ist seine grundsätzliche Philosophie?
- Was sagt Eckhart über „Sein und Erkennen“?
- Welche Rangordnung räumt Eckhart der Bibel und der griechischen Philosophie ein?

Meister Eckhart – Gottesbild

- Wie kommt Gott in die Welt?
- Welchen Einfluss nimmt Gott auf das Geschehen?
- Wie beurteilt Eckhart menschliche Handlungen?
- Wo sieht Eckhart die Grenze zwischen Mensch und Gott?

Meister Eckhart – Theologik

- Welches Verhältnis haben die Erstbestimmungen untereinander?
- Welche Konsequenz hat die Vernunft auf die Heilige Schrift?
- Wie verwendet Eckhart das Wort „Insofern“?
- Wie bewertet Eckhart Aktives und Rezeptives?

Meister Eckhart – Reden der Unterweisung

- Wie versteht Eckhart Gehorsam und Abhängigkeit?
- Wodurch erhalten Objekte und Dinge ihren Wert?
- Was meint Eckhart zu Besitz und Eigentum?
- Wie soll sich ein junger Ordensmann/frau Gott vorstellen?

Meister Eckhart – Erklärung der Genesis

- Wie interpretiert Eckhart den Anfang in der Genesis?
- Wie stellt er Gott und die Welt in Beziehung
- Welchen Zusammenhang gibt es zu Platon?
- Welche Bedeutung hat die Vernunft?

Meister Eckhart – Johanneskommentar

- Wie interpretiert Eckhart den Sohn?
- Was empfiehlt er Menschen die mit dem Begriff Gott nichts anfangen können?
- Wie stellt sich bei Eckhart die Trinität dar?
- Welche Rolle weist Eckhart dem Intellekt zu?

Meister Eckhart – Deutsche Predigten

- Worin bestand die Rolle von Maria nach Eckhart?
- Worin bestand die Rolle der Martha nach Eckhart?
- Was könnte das für den heutigen Menschen bedeuten?
- Was meint Eckhart mit „bei der Sorge leben“?

Meister Eckhart – Prozess

- Wie sieht Eckhart die Gott-Sohnschaft?
- Was war häretisch an der Trinität?
- Was meint Eckhart zum Gebet und zu den Auserwählten?
- Wo findet man bei Eckhart die negative Theologie?

Mystik der Neuzeit

- Dag Hammarskjöld ein Mystiker?
- Wie korreliert Naturwissenschaft und Protestantismus?
- Teresa von Ávila und Johannes von Kreuz im Vergleich?
- Im welchem Umfeld lebte Ignatius von Loyola?

Geschichtliche Entwicklung

- Wie könnte man das Ende der Neuzeit datieren?
- Welches war der stabile Block der Neuzeit?
- Wie hängen Protestantismus und Naturwissenschaften zusammen?
- Wie hängen Kolonialisierung und Industrialisierung?

Reconquista

- Was bewirkte die spanische Stabilität im 15. Jahrhundert?
- Wer waren die Treiber der spanischen Gegenreformation?
- Wie wurden Christen gegenüber anderen Religionen bevorzugt?
- Was ist heute in Spanien noch von der Reconquista übrig geblieben?

Neuzeit im Vergleich

- Wodurch wurde die ehemalige göttliche Ordnung am meisten erschüttert?
- Wie entwickelte sich die Philosophie in der Neuzeit?
- Welche Erkenntnisse zog die Gesellschaft aus dem 30jährigen Krieg?
- Wie veränderten sich die sozialen Schichten?

Lutheranische Spiritualität

- Was war der Auslöser für die Reformation?
- Was ist das zentrale Element in der evangelischen Spiritualität?
- Wie erlangt man nach evangelischer Tradition das Heil?
- Welchen unerwünschten Effekt hat die Formlosigkeit?

Ignatianische Spiritualität

- Wie wirkte sich das Ignatianische in Südamerika aus?
- Welche Einstellung haben Jesuiten zur Bildung?
- Welche Rolle spielt der Mensch in der Schöpfung?
- Wie beeinflussen die Jesuiten die Gesellschaft?

Exerzitien

- Was ist der wesentliche Unterschied zwischen lutheranischer und ignatianischer Spiritualität?
- Was ist das Ziel von ignatianischen Exerzitien?
- Wie würden sich diese Übungen in das heutige Leben integrieren?
- Was kann eine geistige Begleitung bewirken?

Phänomenologie

- Worin unterscheiden sich die Ansätze von Stein und Husserl?
- Was darf in der Phänomenologie nicht angewendet werden?
- Was ist auf jeden Fall auszuschließen?
- Wie könnte die Phänomenologie die empirische Forschung unterstützen?

Geist und Grenzen

Fehlt noch!

Ignatius von Loyola

- Wie kam Ignatius zur Unterscheidung der Geister?
- Welches ist das zentrale Element der ignatianischen Spiritualität?
- Welche Aufgabe hat der Mensch in der Welt?
- Wie steht Ignatius letztendlich zu Askese und Armut?

Teresa von Ávila

- Was meint Teresa mit innerem Gebet?
- Wie ist die Gebets-Wasser-Metapher zu verstehen?
- Wie erklärt sie die Freiheit des Gebetes?
- Wie sieht sie Weg und Ziel in Relation?

Johannes vom Kreuz

- Was war das Resultat der Gefangenschaft in Toledo?
- Wie drückt Johannes von Kreuz seine Spiritualität aus?
- Wie kann „alles Wissen überschreitend“ heute verstanden werden?
- Zu welchem Anlass würde „Die dunkle Nacht der Seele“ passen?

Edith Stein

- Wie differenziert Stein ihre Phänomenologie zu Husserl?
- Was ist bei Stein der Angelpunkt zwischen dem theologischen und philosophischen Weg zu Gott?
- Welche Metapher verwendet sie für die Eigenschaften einer Seele?
- Was meint Stein mit „die Bewohner sind meistens außerhalb der Burg“?

Simone Weil

- Was hält Simone von Fabrikarbeit?
- Wie sieht sie das Verhältnis Technik - Mensch?
- Welchen Wert hat Misserfolg?
- Wozu ist Aufmerksamkeit erforderlich?

Dietrich Bonhoeffer

- Was bewirkt die Passionsmeditation?
- Wie wird die Textmeditation durchgeführt?
- Wie ist nach Bonhoeffer der Weg zu Gott?
- Wie beurteilt er die geistlichen Übungen im Protestantismus?

Madeleine Delbr el

- Wo gedeiht Glaube wirklich?
- Welche Rolle hat der Mensch f ur Gott?
- Welche Einstellung hatte sie zu Karl Marx?
- Wie sieht Delbr el die M oglichkeit eines Gottes?

Dag Hammarskj old

- Welche Art der Mystik wird Hammarskj old zugeschrieben?
- Welche Einstellung hatte er zur Macht?
- Gottesbild von Hammarskj old?
- Frei sein f ur Gott erfordert - was?

Karl Rahner

- Wie ist das Gottesbild nach Rahner?
- Wie sieht Rahner den Zusammenhang zwischen Mensch und Gott?
- Was wird aus dem Christen der Zukunft?
- Welche irdische Sicherheit hat der Mensch?

Judentum I

- Welche Bedeutung hat die Synagoge?
- Auf welcher Basis beruht der jüdische Glaube?
- Welche wesentlichen Schriften leiten das Judentum?
- Welches ist das bekannteste Gebet?

Geschichtliche Entwicklung

- Was versteht man unter Diaspora?
- Welche Rolle spielte Herodes?
- Welche unterschiedliche Haltung nahmen Zeloten und Pharisäer gegenüber den Römern ein?
- Wie wirkte sich die zweite Tempelzerstörung auf das religiöse Leben aus?

Die Synagoge

- Worauf ist die Geschlechtertrennung zurückzuführen?
- Wie ist das schlichte Interieur einer Synagoge zu erklären?
- Welche sind die Hauptelemente einer Synagoge?
- Was bestimmt die bauliche Ausrichtung?

Der jüdische Kalender

- Welches Problem bringt ein Mondkalender mit sich?
- Wie wird die Schaltjahresregulierung beim jüdischen Kalender vorgenommen?
- Wann beginnt das jüdische Jahr?
- Wann beginnt der jüdische Tag?

Jüdische Feiertage

- Welche drei Kategorien an Feiertage kennt die jüdische Tradition?
- Wie verhalten sich Trauer und Feiertag im Judentum?
- Welchen Konflikt gibt es bei den Speisen an Feiertagen?
- Wann beginnt ein Feiertag?

Der Sabbat

- Welche positiven Auswirkungen hat der Sabbat?
- Welche Problematik hat das Verbot des Feuermachens heutzutage?
- Welche zwei Höhepunkte kennt der Sabbat?
- Wie endet der Sabbat?

Die jüdischen Speisegesetze – Kaschrut

- Welche Vorteile haben Speisegesetze neben dem spirituellen Vorteil?
- Welches ist das Merkmal für erlaubtes Fleisch im Judentum?
- Welche Fische dürfen gegessen werden?
- Was versteht man unter „Schächten“?

Geburt und Beschneidung

- Wie bekommen Buben und Mädchen ihre Vornamen?
- Was symbolisiert die Beschneidung?
- Wann ist ein jüdischer Mensch religiös volljährig?
- Wer darf die Beschneidung durchführen?

Ehe und Familie

- Warum sind Frauen von verschiedenen religiösen Verpflichtungen befreit?
- Welche legalen Gründe gibt es bei der Scheidung im Judentum?
- Wie ist die Verhütung im Judentum geregelt?
- Was ist unter anderem im Ehevertrag geregelt?

Tod und Sterben

- Was sagt die Tora über Tod und Sterben?
- Gibt es im Judentum ein Weiterleben nach dem Tod?
- Welche Bedeutung hat ein jüdisches Grab?
- Was symbolisiert eine Beerdigung ohne Sarg?

Der jüdische Glaube

- Welche drei Säulen kennt der jüdische Glaube?
- Wo ist der wesentliche Unterschied zwischen jüdischen und christlichen Gott?
- Wie wird das Glaubensbekenntnis gebetet?
- Welche Symbole repräsentieren den israelischen Bund mit Gott?

Moralische Pflichten im Judentum

- Worauf basieren die moralischen Pflichten im Judentum?
- Welche Pflichten bestehen im karitativen Bereich?
- Wie wird fremdes Eigentum gesehen?
- Wie wird die Eigenvorsorge sichergestellt?

Die Schriften des Judentums

- Welche zwei Hauptteile hat der Talmud?
- Welche Version wird derzeit verwendet?
- Wann etwa wurde der erste Talmud textiert?
- Wie ist die optische Struktur des Talmud?

Das jüdische Gebet

- Welches sind die Gebete der jüdischen Tradition?
- Was ist der liturgische Höhepunkt in der Synagoge?
- Welche Aufgabe hat der Gebetsschal Tallit?
- Wozu dienen die Gebetsriemen Tefillin?

Judentum II

Judentum II

- Wo und wie entstand die Kabbala?
- Welche Methodik steht hinter dem Chassidismus?
- In welchem Spannungsfeld befindet sich heute Israel?
- Welche Verdienste sind Martin Buber zuzuschreiben?

Geschichtliche Entwicklung

- Was führte zum Ende der kabbalistischen Strömung in Spanien?
- Wie endete die Kabbalistik in Palästina?
- Warum hat sich Mendelssohn bemüht?
- Welche Lehrmethode wird im Chassidismus verwendet?

Chassidismus

- Welche zwei Rollen kennt der Chassidismus?
- Was sollten chassidische Geschichten bewirken?
- Woher stammt der Chassidismus?
- Wie ist der Zusammenhang zwischen Kabbala und Chassidismus?

Martin Buber

- Wodurch wurde die Kindheit Martin Bubers beeinflusst?
- Was hat Buber zum Chassidismus beigetragen?
- Welche Bedeutung haben die Buber-Rosenzweig Übersetzungen?
- Was hält Buber von der Ich/Du Beziehung?

Chassidische Geschichten

- An wen richten sich chassidische Geschichten?
- Was sollen chassidische Geschichten bewirken?
- Wozu hilft die abstrakte Visualisierung von Lachmayer?
- Welche Rolle spielt der Rabbi in den chassidischen Geschichten?

Dialogisches Denken

Fehlt noch!

Wege des Schweigens

- Welche Methoden zur Bearbeitung chassidischer Geschichten gibt es?
- Welche zwei Bereiche von Martin Buber überstreicht der Weg des Schweigens?
- Was erhält man bei der Interpretation?
- Was erhält man bei der ganzheitlichen Bearbeitung?

Die Fahrt des Rabbi Nachman nach Israel

- Womit identifiziert sich Nachman?
- Welche Art Zaddik war er?
- Die Fahrt nach Israel hat welche Repräsentation in der Kabbala?
- Wie setzt Nachman die Reiseerlebnisse um?

Abraham Joshua Heschel

- Welche Einstellung hat Heschel zum Verhältnis Gott Mensch?
- Welche Bedeutung hat für Heschel die Zeit?
- Wie bezieht sich Zeit und Raum aufeinander?
- Welche Bedeutung hat die Schrift für den modernen Menschen?

Zionismus

- Was war Ziel des Zionismus?
- Welche Einstellung vermutet Herzl bei Palästinensern?
- Was beinhaltet das Baseler-Programm?
- Wie wurde die Utopie zur Realität?

Israel heute

- Welchen zweifachen Konflikt gibt es in Israel heute?
- Worauf berufen sich Juden neben der UN Resolution auf die Daseinsberechtigung Israels?
- Worin spürt man das Spannungsfeld der orthodoxen und säkularen Juden?
- Welche Wirkung hat Jerusalem in diesem Spannungsfeld?

Frauen im Judentum

- Die Rolle der Frau im öffentlichen religiösen Leben?
- Was verlangen Frauen bzgl. der Halacha?
- Was wäre bzgl. des jüdischen Scheidungsrechtes zu emanzipieren?
- Wo muss es bei jüdischen Frauen zur Entlastung kommen?

Struktur der Kabbala

- Was ist das Grundkonzept der Schöpfung?
- Was ist das Ziel der Schöpfung?
- Wofür stehen Zweig und Wurzel?
- In welchen vier Ausprägungen erkennen wir die Schöpfung?

Sohar

Fehlt noch!

Lebensbaum

- Welche Darstellungsformen der Sephiroths gibt es?
- Welche Körper werden im Lebensbaum abgebildet?
- Was bedeuten die drei Säulen des Lebensbaumes?
- Wie könnte das Vaterunser auf den Lebensbaum projiziert werden?

Zahlenmystik

Fehlt noch!

Hinduismus I

Hinduismus I

- Was bezeichnet der Name Hinduismus?
- Welche große Traditionen beinhaltet Hinduismus?
- Wie zeigt sich der Hinduismus heute?
- Was löste im Mittelalter die große Vielfalt an Sekten aus?

Geschichtliche Linien

- Wodurch war die vedische Zeit gekennzeichnet?
- Welche Änderungen brachte Bhagavad Gita mit sich?
- Wodurch war die tantrische Zeit gekennzeichnet?
- Wodurch war die Bhaktizeit gekennzeichnet?

Definition

- Der Hinduismus eine monotheistische Religion – warum?
- Welche Rolle haben die vielen Götter des Hinduismus?
- Worauf beziehen sich nahezu alle Strömungen?
- Was unterscheidet die verschiedenen Traditionen?

Hindu Philosophie

- Was haben alle Hinduismen gemeinsam?
- Welche Philosophie kommt der westlichen am nächsten?
- Worin liegt der Unterschied zwischen älteren und neueren Philosophen?
- Worin begründet sich die Philosophie des Yoga?

Karman-Atman

- Was führt von Abbau von Karman?
- Was beeinflusst die Bekörperung?
- Wann wird das Atman erlöst?
- Was ist im Bezug auf Handlungen zu beachten?

Yoga

- Wie entstand der Yoga?
- Was ist Ziel des Yoga?
- Was beinhaltet das achthgliedrige Yoga?
- Wie wird Denken beim Yoga behandelt?

Yoga Sutra

- Wie hängen Geist und Körper im Yoga zusammen?
- Was ist das Ziel von Yoga?
- Welches sind die wesentlichen Hindernisse?
- Was beinhaltet der Weg zur Ruhe?

Samkhya

- Welches sind die Leiden der Samkhya Philosophie?
- Welches sind die dualen Elemente der Samkhya Philosophie?
- Wem wird die Intelligenz und das Denken zugeordnet?
- Wie beeinflusst der Geist die Natur?

Bhakti

- Wie beeinflusst der Islam die Bhakti-Bewegung?
- Was ist zentral für die Erlösung bei Bhakti?
- Welche Art der Dichtkunst entwickelte sich in der Bhakti Strömung?
- Welches sind die namhaften Saguna-Bewegungen?

Tantra

- Welche zwei Strömungen sind im Tantra bekannt?
- Welche bekannten Ritualpraxen hat das Tantra?
- Was ist der Wunsch von Tantra Praktizierenden?
- Welche Rolle spielt Shakti im Tantra?

Mantra

- Aus welcher Epoche entstammen die Mantras?
- Was ist deren philosophische Bedeutung?
- Woher bekomme ich mein persönliches Mantra?
- Wie ist Mantra mit dem Rosenkranzgebet vergleichbar?

Kasten

- Worauf bezieht sich das Kastensystem philosophisch gesehen?
- Welche Bedeutung hat die Reinheit?
- Welche Lebensphasen durchläuft ein Mensch?
- Kann sich der soziale Status verändern?

Veden

- Was bedeutet Veda?
- Wer ist der Autor der Veda?
- Wie sind die Veden strukturiert?
- Welche grundsätzlichen Inhalte sind in den Veden zu finden?

Upanishaden

- Was ist die Ursache für die Entstehung der Upanishaden?
- Wie unterscheiden sich Veda und Upanishaden theologisch?
- Wie unterscheiden sich die Beiden in der Praxis?
- Was sind die wesentlichen Inhalte der Upanishaden?

Bhagavad Gita

- Worauf ist die Bhagavad Gita reaktionär?
- Welcher Dialog wird in der Bhagavad Gita behandelt?
- Was ist die Grundthese der Bhagavad Gita?
- Wie wird Handeln und Askese gegenübergestellt?

Götter

- Unterschied zwischen Veden, Upanishaden und Baghavat Gita Göttern?
- Was versteht man unter Trimurti?
- Was versteht man unter Shakti?
- Welche Aufgaben haben Götter der epischen Epoche?

Brahmanen

- Was ist die Aufgabe eines Brahmanen?
- Was ist der historische Hintergrund eines Brahmanen?
- Erkläre den Einfluss der 4000jährigen Geschichte des Brahmanen?
- Was ist der heutiger Status der Brahmanen?

Tempel

- Wie ist der Grundriss eines Hinduisten-Tempels angelegt?
- Was ist das Zentrale in einem hinduistischen Tempel?
- Was symbolisiert der Tempelturm?
- Wie verläuft das tägliche Zeremoniell?

Klöster

- Entstehung der hinduistischen Klöster?
- Was sind die Aufgaben der Klöster?
- Wann und wie sind die Sapradayas entstanden?
- Was versteht man unter Hagiografien?

Ashram

- Wie entstand der Ashrams?
- Was kann man in einem Ashram lernen?
- Wie ist das Meister/Schüler Verhältnis in einem Ashram?
- Was bedeutet der Name Ashram?

Hinduismus Migration

- Wie verbreitete sich der Hinduismus?
- Wo - außer in Indien - wird im Hinduismus gelebt?
- Zusammenhang Hinduismus/Islam?
- Moderne hinduistische Migration?

Hinduismus II

- Was ist der Non-Dualismus?
- Welche Schulen lehnen den Veda ab?
- Vergleich zwischen Meister Eckhart und Adi Shankara?
- Was ist der letzte Urgrund des Advaita Vedanta?

Philosophische Schulen

- Welche zwei grundsätzlichen Strömungen der indischen Philosophie gibt es?
- Was haben Yoga und Mimamsa gemeinsam?
- Wodurch differenziert sich der Vedanta?
- Was ist zum Gottesbild des Yoga zu sagen?

Philosophie des Advaita Vedanta

- Unterschied zwischen westlicher und indischer Philosophie?
- Ziel der indischen Philosophie?
- Worauf basiert die non-duale Philosophie?
- Wie wird die Welt nach non-dualistischem Denken gesehen?

Advaita Vedanta

- Was ist die Advaita Vedanta?
- Was ergibt die textliche Auslegung?
- Was ergibt die philosophisch logische Auslegung?
- Wie hat Maharshi die Advaita gedeutet?

Mystik und Moderne

- Worin besteht die Glückserfahrung des Advaitin?
- Wo findet der westliche orientierte Mensch die Probleme?
- In welchen Disziplinen zeigt sich die Subjekt-Objekt Trennung sehr deutlich?
- Wozu führt im Westen das Konzept von Zeit und Raum?

Tradition

- Wie hat sich der Veda entwickelt?
- Was ist die Grundphilosophie des Veda?
- Wie hat der Advaita den Veda beeinflusst?
- Wie hat der Yoga den Veda beeinflusst?

Eckhart Shankara

- Welches Gottesverständnis haben Eckhart und Shankara?
- Wie sehen die Beiden die Welt?
- Wie wird das Ego zwischen Shankara und Eckhart beschrieben?
- Welche Vorstellung haben die Zwei von der Seele?

Adi Shankara

- Welche Philosophie begründete Shankara?
- Wozu schrieb er Kommentare?
- Womit beschäftigen sich die 580 Verse?
- Welchen Weg der Erlösung zeigt Shankara auf?

Ram Mohan Roy

- Welche Vereinigung gründet Mohan Roy?
- Ziel der Brahmo Samaj?
- Stellung der vedischen Götter nach Mohan Roy?
- Einstellung zur westlichen Kultur?

Maharishi Dayananda Sarasvati

- Woran zweifelt Dayananda?
- Was ist die Basis seiner Spiritualität?
- Was hat er wieder eingeführt?
- Wie entwickelte sich der Dialog zum Westen?

Ramakrishna Paramahansa

- Welche Einstellungen zu Religionen hat Ramakrishna?
- Was hilft nachdenken?
- Welches mystische westliche Erlebnis hat Ramakrishna?
- Wer war der bekannteste Schüler von Ramakrishna?

Mahatma Gandhi

- Wo erkannte Gandhi die Ungerechtigkeit des Lebens?
- Was akzeptierte Gandhi am Hinduismus?
- Was lehnte Gandhi am Hinduismus ab?
- Was ist Gandhis Weg zur Vollkommenheit?

Sri Aurobindo

- Bewusstseinsstufen des Aurobindo?
- Wer war die Partnerin von Sri Aurobindo?
- Was ist integrales Yoga nach Aurobindo?
- Wie ist der supermentale Zustand definiert?

Swami Vivekananda

- Bei wem hat Vivekananda gelernt?
- Wo ist Vivekananda im Westen bekannt geworden?
- Welche Lehre hat Vivekananda in den Westen gebracht?
- Wie lauten die Grundbotschaften des Advaita?

Ramana Maharshi

- Wie ist Maharshi zu seiner mystischen Erfahrung gekommen?
- Was muss sich der Übende immer fragen?
- Welches ist der von Maharshi gewünschte Bewusstseinszustand?
- Wie soll sich das Tätigkeitsbewusstsein verändern?

Sathya Sai Baba

- Einstellung von Sai Baba zur körperlichen Gesundheit?
- Einstellung zur geistigen Gesundheit?
- Die wesentlichen drei Thesen von Sai Baba?
- Kritik an Sai Baba – Materialisierung?

Osho

- Wie kann man nach Osho das Ego verlieren?
- Was muss mit den Wünschen geschehen?
- Welche Metapher hat Osho für Wünsche?
- Was hält Osho von Ehrgeiz und Erfolg?

Henri Le Saux

- Probleme von Le Saux in Frankreich?
- Probleme in Indien?
- Welches Paradoxon tat sich auf?
- Wie löste Le Saux diesen Widerspruch?

Theologie

Fragen nach Dr. Aurelia Spendel

- Erklären Sie den Begriff Spiritualität
- Verdeutlichen Sie den Zusammenhang zwischen „Spiritualität“ und dem christlichen Glauben
- Stellen Sie Spiritualität als Prozess dar anhand eines individuellen Lebensbeispiels.

Fragen nach Prof. Winkler

- Wie bestimmt das Zweite Vatikanum die Haltung der Katholischen Kirche gegenüber den **anderen Religionen**?
(Stichworte: neue Weichenstellungen gegenüber der bisherigen Tradition; welche Konzilsdokumente; welche Aussagen; welche Argumente...)
- Beschreiben Sie den Neubeginn, den die christliche Theologie seit dem Zweiten Vatikanum gegenüber dem **Judentum** vollzogen hat.
(Stichworte: *Adversus Judaeos Theologie*; *Nostra aetate*; *Israeltheologie heute*; *[Karfreitagsfürbitte]* ...)
- Wege einer gegenwärtigen **Theologie der Religionen**
(Stichworte: *Aufgabe der Religionstheologie*; *Modelle*; *Argumente*; *Stärken und Schwächen*; *mögliche Weiterführungen* ...)

Was ist Religion

- Soll sich Religion völlig aus dem politischen Geschehen heraushalten?
- Ist auf Grund der heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse die Bibel als Letztorientierung noch geeignet?
- Muss Religion plausibel sein?
- Wäre individuelle Religiosität nicht genauso gut wie instituierte?

Interreligiöse Spiritualität

- Ist es möglich engagiert zu sein, ohne sich selber ernst zu nehmen?
- Ist es wirklich Spiritualität, wenn man Umbrüche gestaltet?
- Wie passen traditionelle Religion und reale Spiritualität zusammen?
- In den Dimensionen von Mananzan gibt es keine Mystik. Was kann das bedeuten?

Spirituelles Wo

- Kann man sich dem Anderen nicht auch entziehen?
- Was wäre ich, wenn ich mein Umfeld wechsle? (Kärntnerstraße-Ruanda)
- Wie kann Selbstkontrolle gegen Ohnmacht helfen?
- Wenn ich mich nur mit dem Äußeren beschäftige, wie komm ich dann zum Inneren?

Spirituelle Macht

- Kann ein Machtmensch auch eine Autorität sein?
- Warum sind Machtmenschen so vorsichtig?
- Wie entwickelt sich Autorität?
- Wo sind spirituelle Orte des Scheiterns?

Spirituelle Orte

- Ist die Love Parade 2010 eine Heterotopie?
- Wo sind virtuelle Heterotopien zu finden?
- Ist das Internet eine Utopie oder Heterotopie?

- Worin ist der Unterschied zwischen Film und Kino?

Teilen und teilen

- Führt Internet zu Macht oder Ohnmacht?
- Ist man bei Sharing hilflos ausgesetzt?
- Ist Ohnmacht nicht doch auch Macht?
- Gibt es ein kontrollierendes Beobachten – so tun als ob?

Spiritueeller MOVE

- Sind Veränderungen in der Spiritualität wirklich langsam und unmerklich?
- Ist eine KUNST ohne WURST lebensfähig?
- Reicht es bereits wenn der DURST gestillt ist?
- Wie könnte sich der DUNST lichten?

Paradoxe Spiritualität

- Wann führt weniger zu mehr?
- Was fällt nicht zusammen und bricht nicht auseinander?
- Ist Entäußerung gleichzeitig Verinnerlichung?
- Was trägt Hape Kerkeling dazu bei?

Religions-Theologische Modelle

- Darf der Atheismus als Theologie bezeichnet werden?
- Könnte Pluralismus nicht zu Gleichgültigkeit führen?
- Ist Inklusivismus überheblich?
- Ist das semiotische Modell immer mit Differenzierung verbunden?

Nostra Aetate des 2. Vatikanum

- Wo ist die Nostra Aetate spürbar?
- Warum geht die Kirche in der Frauenfrage nicht den gleichen Weg?
- Hat die Kirche die Missionierung eingestellt?
- Darf die katholische Kirche als Weltkirche bezeichnet werden?

Kirche im Wandel

- Hat die Kirche aufgehört zu missionieren?
- Wo kann man die Wirkungen von Nostra Aetate erkennen?
- Ermöglicht die christliche Theologie eine Einheit der Völker?
- Papst Benedikt XVI hat sich bei den Engländern entschuldigt – was könnte das bewirken?

Biographien bestimmen den Weg der Kirche

- Wie ergänzen sich Bea und Johannes der XXIII?
- Gelten die Erfahrungen von Delbrel auch für den heutigen Atheismus?
- Wie entstehen Biografien und was bewirken sie?
- Was meint Chardin mit „das Paradies liegt vor uns“?

Komparative Theologie

- Gibt es eine Institution für komparative Theologie?
- Was ist das „must have“ der katholischen Kirche?
- Was sind die Kriterien, die uns alle betreffen?
- Könnte aus mehreren Religionen eine gemeinsame Geisteshaltung entwickelt werden?

Israel Theologie

- Wo spüren wir die Annäherung zwischen Christen und Juden?
- Ist heutzutage das Judenthema ein theologisches oder mehr ein machtpolitisches?
- Ist Schweigen zum Antisemitismus schon ein Befürworten?
- Gehört nun die Kirche zum auserwählten Volk?

2000 Jahre Spiritualität

- Woran erkennen wir den „globalen, einfachen“ Menschen?
- Was bedeutet die Entdeckung Amerikas für die Spiritualität?
- Was ist heute noch von den Wüstenvätern übrig?
- Studieren und arbeiten ist alltäglich – wo ist das Beten geblieben?

Christentum nach Nietzsche

Religion-Philosophie

- Wie kann das Auftreten und Aufkommen von Religiosität philosophisch gerechtfertigt werden? Inwiefern ist hierbei zwischen Religiosität und Religion zu unterscheiden?
- Wie ist das Verhältnis von Glauben und Wissen zu bestimmen? Ist Glauben vernünftig oder nicht? Wie kann "glauben" als Erkenntnisform verstanden werden und was charakterisiert sie im Unterschied zu "meinen" und "wissen"? Inwiefern begründet sich Glaube auch durch Entscheidung?
- Worauf bezieht sich Religiosität: auf Transzendenz, auf Gott, auf das Unbedingte?
- Welche unterschiedlichen philosophischen Positionen gibt es im Blick auf die Bedeutung und Funktion von Religion in der Öffentlichkeit? Welche Position halten Sie für überzeugend und aus welchen Gründen?

Vom Selbstbewusstsein zur Religion

- Was macht das Selbstbewusstsein so unbeirrbar?
- Warum soll gerade Unverfügbarkeit zu Dankbarkeit führen?
- Ist Freiheit wirklich Freiheit, wenn wir sterben müssen?
- Wie entsteht ein Wissen um das Absolute?

Unendlichkeit

- Was ist der Unterschied zwischen Unendlichkeit und Unbedingtheit?
- Welchen Nachteil hat der Unendlichkeitsbegriff?
- Wie hängen Vollkommenheit und Unbedingtheit zusammen?
- Ist Sprache eigentlich was Unendliches?

Transzendenz

- Wie erfahren wir Immanenz?
- Wie beeinflusst die Kultur die Transzendenz?
- Ist radikale Andersheit schon radikal genug für eine Bezeichnung Gott?
- Utopische Zustände sind denkbar und daher nicht Gottgleich, oder?

Religion und öffentliche Vernunft

- Wo sind in den heutigen Gesellschaften die Kommunitaristen?
- Gibt es liberal Inklusiv?
- Was bewirkt liberal Strikt?
- Ist eine Übersetzung von religiösen Inhalten in eine säkulare Sprache machbar?

Psychologie

- Was ist der Nachteil der Stufenmodelle?
- Sind qualitative Untersuchungen eigentlich wissenschaftlich?
- Ist Verbundenheit nicht doch zu kurz gegriffen?
- Der Wunsch nach Langlebigkeit müsste eigentlich zu Spiritualität führen?

Spiritualität als Megatrend

- Wieso bezeichnen sich Menschen als spirituell und leben im Wohlstand?
- Wenn Spiritualität gesundheitsfördernd – warum wird dies nicht in der Medizin eingesetzt?
- Worin liegt der Unterschied zwischen Dogmen und eigener Erfahrung?
- Dürfen wir Quantenphysik wirklich in die Nähe der Spiritualität rücken?

Qualitative Studien zur Spiritualität

- Was heißt horizontale Verbundenheit?
- Wie ist der Zusammenhang zwischen Selbsttranszendenz und Selbstverwirklichung?
- Was haben qualitative Studien für einen Vorteil?
- Wieso müssen diese durch quantitative Untersuchungen abgesichert werden?

Quantitative Studien zu Spiritualität

- Vorteil von Fragebogen?
- Ist Google ein möglicher Spiegel gesellschaftlicher Spiritualität?
- Wer will schon einen Fragebogen ausfüllen?
- Was ist die Kombination aus qualitativen/quantitativen Instrumenten?

Gegenüberstellung von Religion und Spiritualität

- Können Dogmen nicht auch befreiend wirken?
- Warum reduziert Institutionalisierung die Spiritualität?
- Soll jeder seine Praxis selber erfinden?
- Sind esoterische Richtungen fallweise viel dogmatischer als traditionelle Religionen?

Spiritualität - Psychologische Definition

- Genügt eine Arbeitsdefinition?
- Wann werden wir ein gültiges Modell haben?
- Was darf Psychologie nicht?
- Warum könnte es im deutschsprachigen Raum weniger Untersuchungen geben?

Stufen der spirituellen Entwicklung

- Wilber hat psychologische und gesellschaftliche Entwicklungsstufen gleichgesetzt. Ist das zielführend?
- Welche Nachteile haben Stufenmodelle?
- Sind Stufen empirisch nachweisbar?
- Helfen Stufenmodelle bei der Persönlichkeitsentwicklung?

Spiritualität in den Lebensphasen

- Was bestimmt die Grundprägung des Menschen?
- Spirituelles Erleben bei Kindern?
- Wo finden Jugendliche Spiritualität?
- Was könnte die Midlife-Crisis auslösen?

Spiritualität und körperliche Gesundheit

- Ist Wellness auch Spiritualität?
- Warum beten so viele Menschen wenn es nicht hilft?
- Geistheiler haben einen schlechten Ruf, obwohl es offensichtlich wirksam ist?
- Wie wirkt sich die Lebensweise der „Amish“ aus?

Spiritualität und seelische Gesundheit

- Wie führt Spiritualität zu existentiellern Wohlbefinden?
- Wie entsteht Kontrollgewinn durch Kontrollverlust?
- Ist seelische Gesundheit ohne Spiritualität möglich?
- Ersetzt Psychotherapie Spiritualität?

Soziologie

- Auf welche unterschiedliche Arten und Weisen wird "Religion" soziologisch definiert?
- Welche Probleme ergeben sich aus soziologischer Sicht hinsichtlich einer universalen Definition des Religionsbegriffs?
- Was besagt die These der Säkularisierung, was diejenige der Individualisierung von Religion in der spätmodernen Gesellschaft? Welche Gründe sprechen für die Säkularisierungsthese, welche für die Individualisierungsthese? Wie positionieren Sie sich in dieser Debatte?
- Was wird unter "religiöser Erfahrung" verstanden? Gibt es eine spezifisch religiöse Erfahrung oder nicht? Wo liegen die Probleme des Begriffs "religiöser Erfahrung"?

Religion/Spiritualität - Relevanz

- Kann die Kirche mit „nur der Feierkultur“ leben?
- Gibt es eine Rückkopplung unserer Gesellschaft auf das Christentum?
- Wo finden wir das Konzept für Liebe und Freiheit?
- Kann ein allgemeiner Ethikunterricht den Religionsunterricht ersetzen?

Religion substantiell

- Hat die Kirche eine Antwort auf das Unendliche?
- Was ist in der heutigen Gesellschaft „das Heilige“?
- Gibt es in einem völlig assoziierten realen Leben eine Transzendenz?
- Wie wird das Unbedingte zum Bedingten?

Religion funktional

- Welche Möglichkeiten zur Kontingenzbewältigung gibt es noch?
- Sind iPhone-User bereits eine Religionsgemeinschaft?
- Was sind Zivilreligionen?
- Was ist eine Affektbindung?

Religion struktural

- Hat die Kirche für den postmodernen Menschen Bewältigungsstrategien?
- Wer sonst - als Religion - kann Sinnfragen beantworten?
- Wie erlernt man Bewältigungsstrategien?
- Was sind die großen Frequenzen im Leben?

Die religiöse Individualisierung

- Kann die Kirche als Veranstalter für Events zufrieden sein?
- Wir sind an die Rollendifferenzierung gewöhnt; warum nehmen nur wenige Menschen Rollen in der Religion ein?
- Zumindest über das Internet wissen wir eigentlich alles. Was hält uns davon ab, mehr auszuprobieren?
- Welche nichtreligiösen Strategien haben Menschen aus Unsicherheit zu bewältigen?

Der Religionsbegriff

- Wann ist ein Mensch religiös?
- Kann ein Mensch ohne Religionsbekenntnis religiös sein?
- Muss eine Religion dem Zeitgeist entsprechen?
- Ist Religiosität von der Kirche eigentlich gewünscht?

Säkularisierung

- Kann US-Amerika als Säkular bezeichnet werden?
- Ist ein Wettbewerb der Religionen moralisch vertretbar?
- Spüren wir in Europa eine Tendenz zur religionspolitischen Gesellschaft?
- Welchen Weg könnten islamische Staaten gehen?

Kontingenz

- Haben moderne Gesellschaften mehr Kontingenz als Jäger- und Sammlergesellschaften?
- Ist Religion wirklich ein Kontingenzbewältigungssystem?
- Welche anderen Kontingenzbewältigungssysteme könnte es noch geben?
- Kann es sein, dass sowohl Sicherheit als auch Unsicherheit gleichzeitig zunehmen?

Sinus-Milieus Studie

- Lässt die Sinus Studie eine allgemeine Antwort zur Religiosität zu?
- Wie leben Menschen im Segment des Leitmilieus ihre Religiosität?
- Wie leben Menschen im Segment des Mainstream-Milieus ihre Religiosität?
- Wie leben Menschen im Segment des jungen Milieus ihre Religiosität?

10.2 Literatur