

SCIENTIA & RELIGIO

Stefan Walser

Beten
denken

Studien zur
religionsphilosophischen Gebetslehre
Richard Schaefflers

VERLAG KARL ALBER

Stefan Walser

Beten denken

VERLAG KARL ALBER

SCIENTIA & RELIGIO

Band 13

Herausgegeben von
Markus Enders und Bernhard Uhde

Wissenschaftlicher Beirat
Peter Antes, Reinhold Bernhardt,
Hermann Deuser, Burkhard Gladigow, Klaus Otte,
Hubert Seiwert und Reiner Wimmer

Stefan Walser

Beten denken

Studien zur
religionsphilosophischen Gebetslehre
Richard Schaefflers

Verlag Karl Alber Freiburg/München

Originalausgabe

© VERLAG KARL ALBER
in der Verlag Herder GmbH, Freiburg / München 2015
Alle Rechte vorbehalten
www.verlag-alber.de

Satz und PDF-E-Book: SatzWeise GmbH, Trier

ISBN (Buch) 978-3-495-48703-7
ISBN (PDF-E-Book) 978-3-495-80829-0

Inhalt

Vorwort	11
1 Einleitung	13
1.1 Zur Hinführung	13
1.2 Zur Forschungslage	16
1.3 Zu Struktur und Inhalt der Arbeit	23
Erster Teil	
Methodischer Ansatz und Quellen der Gebetslehre Schaefflers	
2 Die Methoden der Religionsphilosophie Schaefflers	30
2.1 Der transzendentalphilosophische Ansatz: Ausbau und Grenzen des kantischen Systems	30
2.1.1 Transzendentes Denken und die Gottesfrage – drei Etappen	30
2.1.2 Die dialogische Erfahrungslehre und das »Gottespostulat«	36
2.1.3 Transzendente Vernunftpostulate und religiöse Erfahrung	41
2.2 Der phänomenologische Ansatz: Das Heilige denken	45
2.2.1 Die Unverfügbarkeit des Religiösen	45
2.2.2 Phänomenologie des Gebetes nach Max Scheler und Friedrich Heiler	48
2.2.3 Chancen und Grenzen der religionsphänomenologischen Methode	53
2.3 Der sprachphilosophische Ansatz: Religiöse Sprache nach dem »linguistic turn«	61
2.3.1 Der Sinnlosigkeitsverdacht gegenüber religiöser Sprache	62

Inhalt

2.3.2	Das religiöse Sprachspiel zwischen Anarchie, Autarkie und Autonomie	68
2.3.3	Noch ein »turn«: Die transzendente Wende der Sprachphilosophie	73
2.4	Schaefflers religionsphilosophische Methodenkombination	76
2.4.1	Gründe für eine Methodenkombination	76
2.4.2	Kritik der Methodenkombination	81
3	Die Bedeutung der Religionsphilosophie Hermann Cohens für Schaefflers Gebetslehre	86
3.1	Die Religionsphilosophie Hermann Cohens	86
3.1.1	Cohens Philosophie auf dem Weg zur »Religion der Vernunft«	86
3.1.2	»Korrelation«: Der Zentralbegriff der Religionsphilosophie Cohens	91
3.1.3	Die Bedeutung des Gebetes in Cohens Religionsphilosophie	96
3.1.4	Abkehr vom Idealismus? Die Streitfrage der Cohen-Forschung	103
3.2	Schaefflers Cohenrezeption und ihre Bedeutung für seine Gebetslehre	108
3.2.1	Die »Resonanzbeziehung« zwischen Kant und dem Judentum – oder: Schaefflers Interesse an Cohen	108
3.2.2	»Dialektik der praktischen Vernunft« – oder: Das kantische Fundament in Schaefflers Religionsphilosophie	112
3.2.3	Gebot und Gebet als dialogische Sprachhandlung	120
3.2.4	Zusammenfassung: Hermann Cohen und Richard Schaeffler	126

Zweiter Teil

Philosophische Einübung in die Gebetslehre

4	Gebet als Eintritt des Menschen in die Korrelation mit Gott	132
4.1	Vorbemerkungen	132
4.1.1	Das Gebet zwischen Sprechen und Schweigen	132
4.1.2	Die Teildisziplinen der Semiotik und die Wahrheitsfrage	136

4.1.3	Das Untersuchungsfeld: Gruß, Namensanrufung und Erzählsequenz	140
4.1.4	Zur gewählten Form der Systematisierung	141
4.2	Die sprachphilosophische Analyse	144
4.2.1	Die pragmatische Betrachtung	144
	Der Gruß in der Alltagssprache und als religiöse Sprachhandlung	144
	Die Namensnennung im Alltag und die »acclamatio nominis Dei«	145
	Der Übergang von Gruß und Namensnennung zum Erzählakt	148
	Die öffentliche und gemeinschaftliche Namensnennung	152
4.2.2	Die grammatische Betrachtung	153
	Der Gruß und die grammatische Form der Kausativ-Akklamation	154
	Die Benennung und die grammatische Form des Partizipialnamens	156
	Die Verknüpfung von Gruß und Benennung und die Partizipialform des Kausativs	159
	Die öffentliche und gemeinschaftliche Namensnennung und der Gebrauch von Possessivpronomina	161
4.2.3	Die semantische Betrachtung	166
	Die religiöse Interpretation der Kausalkategorie	166
	Die religiöse Interpretation der Substanzkategorie	168
	Die religiöse Interpretation der Einheit der Zeit und der Welt	168
	Die religiöse Interpretation der Einheit des Ich	170
4.2.4	Zusammenfassung und Ausblick	171
4.3	Die transzendente Analyse	173
4.3.1	Das Problem der Kohärenz der Welt	173
4.3.2	Die Konstitution des Subjekts und die Identität des Beters	181
4.3.3	Die transzendente Funktion des Erzählens und das Geschichtsverständnis des Beters	196
4.4	Die verschiedenen Gebetsmodi aus dem Akt des Erzählens	211
4.4.1	Das Lobgebet und der Zusammenhang von Dank und Klage	211
4.4.2	Die Problematik des Bittgebetes	218

4.5	Der Gottesbegriff des Beters	226
4.6	Der Name Gottes	234
4.6.1	Namensanrufung als zirkulärer Akt	234
4.6.2	Einung, Heiligung und Segnung des göttlichen Namens	238
5	Doxologie als Antwort des Menschen auf die Herrlichkeit Gottes	245
5.1	Hinführung: Gebet als Homologie und Doxologie	245
5.2	Doxologie als Dialog mit der je größeren Herrlichkeit Gottes	251
5.2.1	Erfahrung in Sprache: Das Verbum Mentis	251
5.2.2	Gegenstandsfähigkeit, Wahrheitsfähigkeit und objektive Geltung religiöser Erfahrung	257
5.2.3	Die doxologische Antwort zwischen Selbstgespräch und Verstummen	264
5.2.4	Das allegorische Bedeutungsmoment der religiösen Erfahrung	268
5.3	Die gebetstheologische Entfaltung des Doxologiebegriffs	276
6	<i>»Lasst uns gemeinsam seinen Namen rühmen« – Die intersubjektive Dimension des Gebetes</i>	283
6.1	Vorbemerkungen	283
6.2	Die Gebetsgemeinschaft aus sprachphilosophischer Perspektive	285
6.2.1	Namensanrufung und Intersubjektivität	285
6.2.2	Gebet und Institution	288
6.3	Die doxologische Erzähl- und Überlieferungsgemeinschaft	293
6.3.1	<i>»Der Glaube kommt vom Hören« – oder: Die Exteriorität des Wortes</i>	293
6.3.2	Die religiöse Gemeinschaft als Erzählgemeinschaft	296
6.3.3	Die doxologische Wechselrede und der Zusammen- hang von Doxologie und Oikodomé	299
6.3.4	Die doxologische Überlieferungsgemeinschaft und die Notwendigkeit von Tradition und Institution	306

6.4	Beten lernen: Anleitung zur Sprachfähigkeit in der Gemeinde	312
6.4.1	Der »Dienst am Wort« in der kirchlichen Über- lieferungsgemeinschaft	312
6.4.2	Die oikodometischen Dienste im Überblick	316
6.4.3	Der Sprachlehrer des Gebets	318
6.4.4	Der Vorbeter und der Fürbitter	321
6.4.5	Der Lesemeister heiliger Erzählungen	325
6.4.6	Überleitung: Der Philosoph – ein fremdsprachlicher Sprachlehrer?	329
7	»Sprechen zu Gott, von Gott oder über Gott?« – das Gebet im Verhältnis zu Theologie und Philosophie	331
7.1	Problemexposition: Von der Dreisprachigkeit der Gottesrede	331
7.2	Das Wort »Gott« in der Primärsprache der Religion	339
7.2.1	»Gott« als Name – »Gott« als Prädikat	339
7.2.2	»Gott« im Selbstverständnis religiöser Rede	342
7.3	Religiöse Gottesrede und Theo-logie	351
7.3.1	Die Selbstgefährdung der religiösen und biblischen Rede von Gott	353
7.3.2	Die Entstehung der Theologie aus einem Bedürfnis der religiösen Rede	355
7.3.3	Die Aufgabe der Theologie	358
7.3.4	Die Sprache der Theologie	362
7.3.5	Theologische und religiöse Gottesrede – ein ungleiches Wechselverhältnis	366
7.4	Gebet und Philosophie: Der angerufene oder der begriffene Gott?	368
7.4.1	Hinführung und Schärfung des Problem- bewusstseins	368
7.4.2	Gründe für die philosophische Gottesrede	372
7.4.3	Religiöse Gründe für die Notwendigkeit philo- sophische Gottesrede	375
7.4.4	Schaefflers Religionsphilosophie im Spannungsfeld zwischen religiöser und philosophischer Gottesrede	379

Dritter Teil

Theologische Erprobung der Gebetslehre Schaefflers

8	Zusammenschau und theologische Rückfragen	388
8.1	Kurze Zusammenschau der Gebetslehre Schaefflers	388
8.2	Rückfragen aus theologischer Perspektive	393
8.2.1	Das fehlende Bittgebet?	394
8.2.2	Zwei Gebetslehren? Zum Verhältnis von »acclamatio« und »Doxologie«	405
9	Im Gespräch: Der personale Gott	414
9.1	Mit Gott auf Du und Du? Kritik des personalen Gottes	414
9.2	Personalität Gottes in Schaefflers Spätwerk	421
9.3	Gott höchst persönlich	432
10	Epilog: »Beten denken« zwischen transzendentelem und dialogischem Paradigma	447
10.1	Die Alternative? Das Gebet im »neuen Denken«	447
10.2	Transzendente Dialogik: Das Denken des Unausdenklichen	452
	Abkürzungen	462
	Literaturverzeichnis	463
	Namenregister	493
	Bibelstellenregister	496

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2013 von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster als Dissertation angenommen und für die Veröffentlichung geringfügig gekürzt.

Mein erster Dank gilt Prof. Dr. Jürgen Werbick. Schon früh in meinem Studium wurde ich durch ihn für die Fundamentaltheologie begeistert. Viele Semester lang durfte ich seine theologischen Denkwege mitgehen und von ihm lernen. Er wurde mir zu einem Doktorvater, der diesen Namen verdient. Die Mühe des Zweitgutachtens hat Prof. Dr. Andreas U. Müller dankenswerterweise auf sich genommen.

Es war ein Glücksfall für meine Arbeit, zum »Forschungsobjekt« selbst in Kontakt treten zu können. Prof. Dr. Dr. h. c. Richard Schaeffler hat meine Fragen nicht nur hilfsbereit beantwortet, sondern meine Rezeptionsarbeit mit großem Interesse verfolgt, ohne deren Ergebnis je beeinflussen zu wollen. Ich bin überzeugt, dass hinter dieser vornehmen Haltung die Verinnerlichung seines dialogisch-hermeneutischen Verständnisses steht: die Möglichkeit, dass der Rezipient »mehr und anderes« herausliest, als der Autor hineingelegt hat, und dass Lernen auch noch im Widerspruch geschieht.

Mein herzlicher Dank gilt den Mitarbeiterinnen der Provinzbibliothek der Kapuziner in Münster und den verlässlichen Korrektoren Kristina Walser, Dr. Clive-Steven Curran sowie Frau Prof. Dr. Edeltraud Bülow, deren sprachwissenschaftliche Fachkenntnis mir sehr nützlich war.

Viele Mitbrüder aus dem Kapuzinerorden haben mich während der Promotionszeit sehr unterstützt. Namentlich danken möchte ich Prof. P. Dr. Ludger Ägidius Schulte OFM^{Cap}, dem das Zustandekommen und das Zuendebringen dieser Arbeit ein großes Anliegen war. Mein theologisch-philosophisches Nachdenken über das Beten wurde häufig vom Läuten zur Gebetszeit unterbrochen. Ich bin sicher, dies war nicht zum Nachteil. Für diese kreative Unterbrechung und für

Vorwort

andere positive Ablenkungen danke ich meiner Brüder- und Gebetsgemeinschaft in Münster von Herzen.

Prof. Dr. Dr. Markus Enders und Prof. Dr. Dr. Bernhard Uhde danke ich für die Aufnahme meiner Arbeit in die Reihe »Scientia & Religio« sowie Herrn Lukas Trabert und Herrn Florian Schoop vom Verlag Karl Alber für die sehr angenehme Zusammenarbeit.

Widmen möchte ich dieses Buch meinen Eltern, die alle bisherigen Projekte meines Lebens mit Unterstützung und großem Vertrauen begleitet haben.

München, am Fest der Erscheinung des Herrn 2015

Br. Stefan Walser OFMCap

1 Einleitung

1.1 Zur Hinführung

»Beten ist in der Religion, was Denken in der Philosophie ist«, so schreibt der romantische Dichter NOVALIS.¹ Beten und Denken – zwei menschliche Grundakte, doch zwei grundverschiedene Akte. Wer denken kann, wer sich seines Verstandes bedient und die Welt bis in ihre innersten Wirkungszusammenhänge zu ergründen vermag, dem scheint das Beten überflüssig. Wenn Menschen sich dennoch dem Gebet widmen, so tun sie dies vermutlich in der Erwartung, dass ihnen hier etwas erfahrbar und zugänglich wird, das mit dem Denken nicht mehr zu erreichen ist – etwas, das jenseits der menschlichen Vernunft anzusiedeln ist. Geht es nicht in den verschiedenen Schulen des Betens und der Meditation genau darum: das Denken abzuschütteln und mit ihm seine Fesseln, die Sprache?

»Beten denken« – so lautet der Titel dieser Arbeit. Wer würde dies wollen: Beten denken? Was sorgt sich ein aufgeklärter Denker um die Glaubenspraxis der Betenden? Und welche Beterin², welcher Beter hat umgekehrt ein Interesse daran, in die logischen Strukturen des Denkens zu übersetzen, was darin ohnehin zerrinnen würde, weil man es nicht in Worte fassen, sondern nur erfahren kann? Indessen, wer würde dies wagen: Beten denken? Welches Denken wäre geeignet – ohne begriffliche Übergriffigkeit – das Ereignis des Betens in sich aufzunehmen?

Es mag in der Tat nicht das erste Anliegen des Betenden sein, über die Möglichkeit und Unmöglichkeit seines Betens nachzuden-

¹ NOVALIS, Fragmente und Studien 1799/1800, in: H.-J. Mähl – R. Samuel (Hg.), Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Bd. 2, Darmstadt 1999, 751–848, hier 770.

² Wenn im Folgenden vom »Beter« die Rede ist, ist die weibliche Form immer eingeschlossen.

ken. In jedem Fall ist es das »Geschäft« der Theologie – solange sie ihren Grundauftrag erfüllt, denkend davon Rechenschaft abzulegen, was Menschen zu glauben bewegt und in der Hoffnung hält, sich in ihren Gebeten an Gott wenden zu dürfen. Wie sich aber *Beten denken* lässt und was ein schlichtes Gebetswort genau besehen alles impliziert, ist ein theologisch äußerst komplexes Forschungsfeld. Auch wenn diese Fragen in der Theologiegeschichte keineswegs ausgeblendet wurden, konnte sich dennoch nie ein schultheologischer Traktat – der etwa »Oratiologie« heißen müsste – etablieren. Dies mag vordergründig mit der Auffassung zusammenhängen, dass das Gebet ja offensichtlich ein praktisches Element des Glaubens sei, und darüber hinaus etwas sehr Persönliches. Mehr noch liegt es wohl daran, dass sich das Gebet dem theologischen Denken stets auf sonderbare Weise entzieht, da es als religiöse Urgebärde zugleich »das Andere« der Theologie ist: Gottesrede in der Anrede – also im Letzten kein Gegenstand, sondern vielmehr eine Quelle der Theologie (»locus theologicus«).

Die vorliegende Arbeit wagt sich auf dieses Grenzgebiet theologischer Reflexion. Sie wagt sich in das Feld der religionsphilosophischen Kritik am Gebetsakt und stellt sich der Frage, warum und auf welche Weise über das Beten vernünftig nachgedacht werden kann und muss. Konzipiert als fundamentaltheologische Studie, geht es weder um eine empirische Erhebung dessen, was einzelne Beter über ihr Beten denken und was sie zum Gebet und im Gebet bewegt,³ noch geht es um eine geistliche Ermutigung oder Praxisanleitung. Die zu behandelnde Frage ist weitaus grundsätzlicherer Art. Sie lautet – einmal sehr basal formuliert: Wie lässt sich mit Hilfe eines philosophisch-theologischen Denkens nachvollziehen, dass religiöse Menschen nicht nur von der Existenz eines Gottes ausgehen, sondern sogar davon überzeugt sind, mit diesem Gott in einen persönlichen und existenziellen Dialog eintreten zu können? Um diese Frage in Angriff zu nehmen, scheint es freilich zu kurz gegriffen, einfach der Bedeutung des Gebetes innerhalb einer bestimmten theologischen Denktradition nachzugehen oder eine systematische Theologie des Gebetes zu konzipieren. Gesucht ist vielmehr ein Zugang, der unmittelbar beim Akt des Gebetes ansetzt; eine Konfrontation zwischen dem religiösen Akt und der Vernunft selbst, die sich »ins Gebet neh-

³ Vgl. C. ZIMMERMANN – E. MÖDE, *Spiritualität des Betens. Empirische Gebetsforschung*, Münster 2011.