

Zeitschrift: Freidenker [1956-2007]
Herausgeber: Freidenker-Vereinigung der Schweiz
Band: 50 (1967)
Heft: 4

Artikel: Vergeblich
Autor: Busch, Wilhelm
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-411480>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 02.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

res wie Keyserling, dessen Gottesbegriff nur Name, höchstens Symbol ist, aber nichts Transzendentes. Damit aber auch in Zukunft nichts Transzententes in die Tiefe menschlichen Wesens hineininterpretiert wird, deshalb sagen wir nicht «Gott» dazu.

Das Buch ist eine Zusammenstellung mehrerer Aufsätze, von denen wir einen bereits andeuteten, der sich mit dem Denken Keyserlings selbst beschäftigt.

Die anderen Aufsätze, die aus Vorträgen einer Tagung der Keyserling-Gesellschaft vom 22. bis 25.6. 1963 stammen, versuchen objektiv und unvoreingenommen verschiedene Religionsformen und religiöse Bewegungen zu beschreiben, ihr eigentliches Wesen, ihren «Sinn» unabhängig vom Christentum zu ergründen, und Vergleiche zu ziehen.

So werden nacheinander von verschiedenen Autoren Themen über das Christentum, die modernen Strömungen in Japan, die Meditation, Islam und Buddhismus, Jesus im Islam, das Denken Keyserlings und das konfuzianische Denken im heutigen China behandelt, dieser Aufsatz mit ältesten Bildern aus vorkonfuzianischer Zeit, die erst 1956 entdeckt worden ist.

Ohne auf Einzelnes einzugehen sei nur angedeutet, dass in diesen Aufsätzen wertvolle historische Zusammenhänge, die bis auf die heutige Zeit reichen, dargestellt sind. Sie sind objektiv behandelt worden, ohne dass das Christentum höher bewertet wird als die anderen Religionssysteme. Im Gegenteil gerade im Aufsatz über «das Christentum in der Auseinandersetzung der Religionen heute» wird ausdrücklich behauptet, dass man bei einem Gespräch keine Sonderstellung für sich beanspruchen darf, dass man sich dabei aber auch nicht aufzugeben braucht. Bei einem Gespräch müsse man den andern zu verstehen suchen und ihm gegenüber offen sein, steht im Aufsatz über «die

modernen Religionen Japans». Man solle weder die fremden Religionen als Seitenwege religiösen Denkens noch aber vorschnell hinter allen Religionen denselben Gott vermuten, der auch der Christengott ist. Das sind anzuerkennende Grundsätze für ein Gespräch über die Religionen.

Bemerkenswert ist eine Tatsache, die bei der Behandlung der neuen religiösen Bewegungen in Japan berichtet wird. Bei diesen ist das Gesetz das Oberste, die höchste Macht. Wenn sie aber Missionen in Europa betreiben, so nennen sie dieses Gesetz «Gott». W. Kohler, der Verfasser dieses Aufsatzes, scheint dies so aufzufassen, als ob die Anhänger dieser japanischen Lotos-Bewegung hierbei nicht bis zur letzten Erkenntnis Gottes gelangt seien. Kann man aber nicht auch umgekehrt sagen, dass die Japaner schon längst über eine auch nur angenähert persönliche Gottesvorstellung hinausgekommen sind und den Europäern diese abstrakte Auffassung noch nicht zutrauen und glauben, diese besser zu überzeugen, wenn sie «Gott» sagen? Mir kommt es fast so vor. Danach wäre der Weisse eben vielleicht religiös unterentwickelt? Jedenfalls eine interessante Feststellung, die das Selbstbewusstsein des Weissen, die höchstentwickelte Kultur zu besitzen, etwas erschüttern könnte und sollte. Auch Kohler selbst gibt dies etwas zu, wenn er seinen Aufsatz mit der Bemerkung schliesst, dass auch wir die Frage nach Weg und Ziel neu stellen sollten.

Sehr interessant ist der Aufsatz von E. Benz über die Meditation, in welchem ausführlich Methode und Wesen der Meditation beschrieben wird. Sie ist ein immer stärker werdendes Bewusstwerden vom Körperlichen bis zum Geistigen. Sie führt über die höchsten Freuden zur Gelassenheit und schliesslich zum höchsten und letzten Wissen um früheres Dasein und das Weltgesetz als «innere Kausalität des Sitten gesetzes», wie es Buddha bei seiner Erleuchtung gehabt haben soll. Dies mag uns etwas spekulativ klingen – und die Folgerungen daraus sind es auch – aber die andere Mentalität des ostasiatischen Menschen mit seiner Bildhaftigkeit in der Phantasie lässt wohl wahre innere Erlebnisse zu symbolhaft deuten. Hier Beziehungen zum Christentum, besonders zur Wundertätigkeit (Wandeln auf dem Wasser), zu sehen,

Der Kirchenaustritt all jener, die mit der Kirche überzeugungsmässig gebrochen haben, ist nur eine Folge aufrechter Gesinnung.

Je freier der Mensch ist, desto selbständiger wird er in sich und desto wohlwolender gegen andere.

Wilhelm von Humboldt

scheint mir nicht nur fragwürdig zu sein, sondern das wirklich nur rein seelisch-geistige Schauen in der buddhistischen Meditation zu vereinfachen. Die Seelenwanderung beim Buddhismus ist ja ursprünglich nicht einfach der Übergang der persönlichen Seele von einem Körper zu einem andern, sondern sie ist die Uebertragung nicht ausgeglichener Seelenkräfte zwischen Gut und Böse (Dharma). So mag auch die höchste Erkenntnis bei der Mediation das innere Erkennen dieser Seelenkräfte sein, die von früher herstammt, sich aber nur im Seelischen des meditierenden Menschen befindet und auf der höchsten Stufe zum Ausgleich kommen soll. Mir scheint eine Parallele zum Christentum doch wieder vom Wunsche getragen zu sein, andere religiöse Erkenntnisse christlich zu deuten, was das Prinzip des Gespräches durchbricht. Wir sind jedenfalls der Ansicht, dass diese ganze Frage der Meditation einmal nüchtern psychologisch analysiert werden sollte.

Die Stellung des Christentums wird von G. Mensching beleuchtet, der sich scharf gegen die dialektische Theologie K. Barths wendet. Das Christentum habe eben keine Sonderstellung in der Welt. Er schildert mehrere Einwände anderer Systeme gegen das Christentum, bei denen die Frage der Toleranz und auch der Anthropomorphismus (Menschenähnlichkeit) bei der Gottesvorstellung eine Rolle spielt. Man hat beim Lesen dieses Aufsatzes etwas den Eindruck der Einengung christlichen Denkens durch die andern Religionen, wenn auch diese einiges vom Christentum übernommen haben, beispielsweise den Missionsgedanken. Man könnte fragen, ob auch ein Gespräch mit Freidenkern erwähnt wird. Hierüber wird unmittelbar nicht gesprochen. Aber man merkt besonders bei der Behandlung der neuen Bestrebungen in Japan, dass dieses Gespräch nicht ausgeschaltet ist. Die moralischen Ziele und die undogmatischen Vorstellungen dieser Gruppen werden erwähnt. Nun auch wir wollen moralische Weiterentwicklung der Menschheit zur

Vergeblich

**Schon recht. Du willst als Philosoph
Die Wahrheit dir gewinnen;
Du machst mit Worten ihr den Hof,
Um so sie einzuspinnen.**

**Nur sage nicht, dass zwischen dir
Und ihr schon alles richtig.
Sie ist und bleibt, das wissen wir,
Jungfräulich, keusch und züchtig.**

Wilhelm Busch