

**Association Internationale
des Professeurs de Philosophie (eds.)**
enregistrée à Bruxelles AISBL. 0414 559 489
www.aipph.eu

**EUROPA FORUM PHILOSOPHIE
(EUFPH)**

situation information
discussion transformations

volume 67
Mai 2018

Résistance - Widerstand

Herausgeber der Reihe

Association Internationale des Professeurs
de Philosophie

vertreten durch

Aneta Karageorgieva (Sofia)

Gabriele Münnix (Düsseldorf)

Riccardo Sirello (Savona)

Hans-Georg Fey (Düsseldorf)

Maria Lacatus (Bukaresti)

Alexander Chumakow (Moskau)

Piotr Wojciechowski (Warschau)

Herausgeber dieser Ausgabe:

Gabriele Münnix

Rolf Roew

Bernd Rolf

Titelkarikatur mit freundlicher Genehmigung von
Dr. Jan Tomatschoff, Düsseldorf

Druck:

Verlag Traugott Bautz GmbH Nordhausen
Deutschland

ISSN 1019-9993

ISBN 978-3-88309-8-346-9

Inhaltsverzeichnis

Editorial	7
1. Actualité / Aktuell / Currents	11
Riccardo Sirello: La Journée Mondiale de la Philosophie 2017 à Rome en Italie.....	11
Werner Busch: 500 Jahre Thesenanschlag Martin Luthers – Fragen an die Philosophie	13
Thomas Nauerth: Ein widerständiger Geist des 16. Jahr- hunderts – Lernen mit und von Erasmus von Rotterdam.....	17
Riccardo Pozzo / Vania Virgili: Innovation pour l’inclusion ...	25
2. Au sujet / Zum Thema / The Subject	33
Erich Moll: Das Verhältnis von Psychologie und Philosophie und das Phänomen der Widerständigkeit.....	33
Gabriele Münnix: <i>Du sollst nicht funktionieren</i> : Was Whistleblower, Foucaults Analyse der Macht und die Stoa miteinander verbindet	42
Bernd Ladwig: Ziviler Ungehorsam und Widerstand – Begriffe und Begründungen politischer Regelverletzungen im demokratischen Rechtsstaat.....	65
Astrid Engl: About unconscious defences and conscious resistance	96
Mohamed Turki: Demokratie und Menschenrechte nach dem „Arabischen Frühling“	111
Klaus Draken: Sokratische Praxis und durch Vernunft begründeter politischer Widerstand	125
Rolf-Arno Wirtz: Zur Unvereinbarkeit von Eigenheit und Entwicklung.....	142
Rolf Roew: Resisting Manipulation – Comments on R. H. Thaler’s and C. R. Sunstein’s <i>Nudge</i>	158
3. Transformations / Umsetzung im Unterricht / Teaching	171
Natascha Kienstra / Floris Velema: A Community of Ethics Teachers in Europe (COMET).....	171
Rolf Roew: Resistance in Ethics Education in Bavaria	181

4. L'enseignement à l'université / Hochschuldidaktik / Teaching Philosophy at Universities	185
Kathleen Mullin / Nancy Billias: From Aristotle to Humpty Dumpty: Teaching Under Trump.....	185
5. Critiques / Rezensionen / Reviews.....	198
Timothy Snyder: Über Tyrannei. Zwanzig Lektionen für den Widerstand (Claus Thormann).....	198
Stéphane Hessel: Indignez-vous! Livre de résistance et de combat (Mohamed Turki)	201
Les auteurs / Zu den Autoren / The Authors	203
IMPRESSUM.....	206

Editorial

Sans être conscient de l'actualité et de la nature explosive du sujet, notre ancien président Erich Moll nous avait adressé la parole il y a plus de quatre ans et, compte tenu des professeurs de philosophie autrichiens, qui doivent toujours avoir une formation psychologique supplémentaire, il avait suggéré le thème de la "Résistance" pour une conférence au Tyrol du Sud, qui pourrait également intéresser des collègues allemands et italiens. Avec le titre de travail "Sand im Getriebe", il comptait mettre l'accent sur la valeur positive d'une pensée controversée et critique, qui a besoin en soi de personnalités se reposant en elles-mêmes et qui disposent d'une conscience de valeur et d'objectif qui ne peuvent pas être manipulées. A l'origine, il avait prévu une conférence au cours de laquelle on travaillerait principalement sur les concepts didactiques en groupes. Il est d'autant plus triste que nous n'avons que trois exposés dans cette publication, qui traitent directement de la mise en œuvre pratique du sujet. Mais beaucoup de contributions pointent ou rapportent une pratique: les événements autour de Maidan, sous les régimes de Trump et d'Erdogan, bien que l'on puisse croire au pouvoir des institutions démocratiques, au printemps arabe, mais aussi en Europe à l'occasion du Jubilé de la Réforme protestante, qui peut être considéré comme un précurseur de la pensée des Lumières, comme l'explique notre ancien président Werner Busch avec la devise de Luther de critiquer les autorités ecclésiastiques et l'appel à lire et à se former sa propre opinion. Les événements incroyables en l'ancienne RDA, qui ont conduit - sans violence - à la chute du Mur, la protestation non seulement des femmes argentines contre le féminicide et la violence sexuelle, mais aussi la montée du populisme de droite et ses contre-mouvements correspondants, qui ont mené à une nouvelle culture du débat politique, tout cela montre à quel point la pensée et l'action indépendantes sont devenues importantes, même si cela exige du courage civil et la renaissance de l'ancienne vertu de bravoure. Après tout, même nos sociétés européennes modernes développent de nombreuses contraintes systémiques dans l'économie, les médias numériques et dans une administration bureaucratisée qui n'a plus en tête, les êtres humains. Nous sommes donc ravis que la conférence ait pu avoir lieu à Meran l'année dernière, grâce à l'aide de notre membre Prof. Ivo di

Gennaro, directeur de l'Académie des études germano-italiennes à Meran, et nous tenons à remercier les organisateurs de la conférence pour leur engagement. Nous vous souhaitons une lecture inspirante à la base de laquelle vous pourrez facilement puiser des idées pour une éventuelle mise en œuvre dans la pratique et, entre autres, également pour les questions concernant les droits de l'homme, comme nous l'espérons.

Les éditeurs de ce volume

Gabriele Münnix

Bernd Rolf

Rolf Roew

Als unser ehemaliger Präsident Erich Moll vor über vier Jahren an uns herantrat und im Hinblick auf die österreichischen PhilosophielehrerInnen, die immer auch psychologisch gebildet sein müssen, das Thema „Widerstand“ für eine Tagung in Südtirol vorschlug, die auch für deutsche und italienische Fachkollegen interessant sein sollte, wussten wir noch nicht, wie brisant und aktuell das Thema werden würde. Mit dem Arbeitstitel „Sand im Getriebe“ ging es ihm um den positiven Wert widerständigen und kritischen Denkens, das in sich ruhende Persönlichkeiten braucht, die Wert- und Zielbewusstsein haben und sich nicht manipulieren lassen. Ursprünglich schwebte ihm eine Tagung vor, auf der hauptsächlich in Gruppen an didaktischen Konzepten gearbeitet werden würde. Umso trauriger ist es, dass wir in dieser Publikation nur drei Beiträge haben, die sich direkt mit der praktischen Umsetzung des Themas beschäftigen. Doch viele der Beiträge weisen in die oder berichten von einer Praxis: Die Vorgänge um den Maidan, unter den Regimes von Trump und Erdogan, obwohl man an die Kraft demokratischer Institutionen glauben konnte, der arabische Frühling, aber auch innereuropäisch anlässlich des Reformationsjubiläums, das mit Luthers Devise der Kritik an kirchlichen Autoritäten und der Aufforderung selber zu lesen und sich sein Urteil selber zu bilden, als Vorläufer aufklärerischen Denkens gesehen werden kann, wie unser ehemaliger Präsident Werner Busch ausführt. Die unglaublichen Vorgänge in der ehemaligen DDR, die – gewaltfrei – zum Fall der Mauer führten, der Protest nicht nur argentinischer Frauen gegen Feminizid und sexuelle Gewalt, aber auch das Erstarken des Rechtspopulismus und der entsprechenden Gegenbewegungen, die zu einer neuen Debattenkultur in der Politik geführt haben, all dies macht deut-

lich, wie wichtig eigenständiges Denken und Handeln geworden ist, auch wenn es Zivilcourage und die Neubelebung der antiken Tugend der Tapferkeit erfordert. Denn auch unsere modernen europäischen Gesellschaften entwickeln in Wirtschaft, digitalen Medien und in einer bürokratisierten Verwaltung viele Systemzwänge, die nicht mehr die Menschen im Auge haben. Wir sind also dankbar, dass die Tagung im letzten Jahr durch die Hilfe unseres Mitglieds Prof. Ivo di Gennaro, dem Leiter der Akademie für deutsch-italienische Studien in Meran, ebendort stattfinden konnte und bedanken uns herzlich für das Engagement der Tagungsorganisatoren. Ihnen wünschen wir eine anregende Lektüre, aus der sie unschwer Ideen für mögliche Umsetzung in Praxis und u.a. auch für die Menschenrechtsthematik gewinnen können, wie wir hoffen.

Gabriele Münnix

Bernd Rolf

Rolf Roew

When our former president Erich Moll - more than four years ago - came about with an idea to organize a conference entitled „Resistance“ for philosophers in Italy, Austria and Germany in Southern Tyrolia - as Austrian philosophy teachers do have to include psychological aspects as well - we had no idea of how topical and dicey this subject was to become. He wanted to stress the positive value of controversial and critical thinking which needs self-centered personalities with an awareness of their own values and aims, who cannot easily be manipulated. Though he originally planned working groups who should discuss practical conceptions of how to enable students think and act according to their own convictions, we regret to present you only three didactical contributions. Nevertheless many contributions aim at practical transformations. We have examples enough: The events in Ukraine, under Trump and Erdogan, where one was inclined to believe in the power of democratic institutions, Arab spring and its consequences in the Arab world, women's protest against „femicide“ and sexual violence not only in Argentina, the unbelievable events that in former GDR led - without violence! - to the fall of the Wall, but also growing populism in many countries with its counter movements, which originated a new culture of political debates, all this shows how important thinking and acting self-consciously have become, even if it needs civil courage

and the revival of the ancient virtue of braveness. In regard to last year's 500th anniversary of reformation our former president Werner Busch draws a line from Luther's criticism of church authorities and his quest to read and believe for oneself to the aims of enlightenment.

But our modern European societies as well – In economy, digital media and in bureaucratic systems – develop constraints that do no longer take into account the needs of normal citizens.

So we are grateful that the conference took place last March, with the help of our member Prof. Ivo di Gennaro, director of the Academy for German/Italian Studies, at this very place in Merano, and we thank the organizers. We wish you an inspiring reading, and we hope that you can easily draw consequences for practical teaching, as often human rights are concerned.

Gabriele Münnix

Bernd Rolf

Rolf Raew

1. Actualité / Aktuell / Currents

Riccardo Sirello (Savona)

**La Journée Mondiale de la Philosophie 2017
à Rome en Italie**

Le Ministère dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) et le Centro di Ricerca sull'Indagine Filosofica (CRIF) italiens ont célébré la Journée mondiale de la Philosophie le 16 novembre 2017 à la Salle de la Communication du MIUR de Viale Trastevere à Rome.

Cela a été un moment important pour l'Italie car le programme de divulgation de la pratique philosophique comme opportunité d'apprentissage pour tous a été présenté, ainsi que la manière dont il sera mis en œuvre.

La Journée de la Philosophie a bénéficié non seulement d'interventions d'experts et de la participation de nombreuses universités et d'établissements secondaires italiens mais aussi d'une séquence télévisée diffusée en streaming par la Rai - Radio Televisione Italiana .

MM. Marino Santi de l'Université de Padoue, Maura Striano de l'Université « Federico II » de Naples, Alessandro Volpone de l'Université de Bari, Maughn Gregory de l'Advancement of Philosophy for Children et Vincenzo Vitiello de l'Université Vita-Salute del San Raffaele de Milan, ont mis en clair comment la pensée créative et celle logique-argumentative sont indispensables pour construire une citoyenneté solide et responsable.

Enfin, la Journée a mis en évidence le fait que la force de divulgation du langage philosophique est un véhicule éducatif précieux dans le cadre d'une *Ecole de la Liberté* telle que l'a soulignée la recherche de l'Unesco.

Notre Association internationale des professeurs de philosophie a eu un rôle important dans la communication de l'événement car elle a maintenu les rapports avec le siège parisien de l'Unesco qui, en le publiant sur la toile, a démontré y prêter attention.

Nous aurions l'intention d'entamer, à l'avenir, une entière collaboration entre l'AIPPh et le MIUR-CRIF en faisant remarquer au Ministère que le succès de l'initiative romaine pourrait stimuler la constitution d'un réseau avec tous les établissements scolaires italiens d'abord et européens ensuite.

Werner Busch (Kiel)
500 Jahre Thesenanschlag Martin Luthers –
Fragen an die Philosophie

Als Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine berühmten, damals provokanten 95 Thesen in Wittenberg anschlug, um darüber zu diskutieren, konnte er nicht wissen, dass er die Einheit des Denkens, die im Abendland in Form einer universellen Kirche gedacht wurde, grundsätzlich in Frage stellte. Luther war ein Sprachgenie, ein begnadeter Musiker, ein energiegeladener Glaubensmann, ein großer wissenschaftlicher Theologe, in Schulangelegenheiten ein realistischer Politikberater, aber er war wahrhaftig kein Philosoph, wenn man z.B. seine Beschimpfung des rationalen Aristoteles ernst nimmt. Und doch hat er die Philosophie extrem und intensiv herausgefordert.

Die reale Lage in Deutschland, in dem die Landesherren im Verhältnis zum Kaiser stark waren, machte es möglich, dass Luthers Dissens mit der einheitlichen Kirche von Anfang an institutionell gelebt werden konnte. Da sich mittlerweile viele Einwohner mit Hilfe des neuen Mediums „gedruckte Schrift“ seit dem 16. Jahrhundert selbst eine Meinung bildeten, waren Tür und Tor geöffnet, nach Luthers endgültigem Selbstständigkeitsbeschluss selbst neue Glaubensgemeinschaften zu gründen, sei es unter landesherrlicher Führung oder in ganz freier Gruppendynamik. D.h. nach Martin Luthers Dissenserfolg war die gewünschte, eingeforderte oder konstruierte Einheit des Denkens im Abendland für immer verloren. Es entstand nach und nach ein Kaleidoskop verschiedener sich untereinander stark abgrenzender Glaubensgemeinschaften und Sekten, deren Nennung die historische Phantasie gewaltig anregt: Lutheraner, Reformierte, Zwinglianer, Calvinisten, Unierte, Anglikaner, Pietisten, Puritaner, Mennoniten, Quäker, Independenten, Baptisten, Zeugen Jehovas, Sozzinianer, Unitarier, Methodisten, Mormonen und viele mehr. Schaut man auf diese Vielfalt, gewinnt man den Eindruck, dass die Sektenbildung wieder aufgelebt ist, die wir aus der Antike kennen, für uns überliefert in „Leben und Meinungen berühmter Philosophen“ des Diogenes Laertius. Der Unterschied zur christlich geprägten europäischen Neuzeit ist allerdings der, dass die antiken philosophischen Schulen und Sekten mit Angeboten verschiedener Lebensformen und argumentativ miteinander konkurrierten, während in

der europäischen Neuzeit ein persönlicher in der Natur und in den Menschen wirkender Gott den Gläubigen die Kraft verlieh, Recht zu haben und dies, verbunden mit welchen Interessen auch immer, oft genug mit Gewalt und Repression durchzusetzen.

Wir Heutigen vergessen leicht, dass der angenommene religionsstiftende Gott auch bei uns in Europa mindestens bis ins 18. Jahrhundert als eine real leitende Macht weithin verinnerlicht war. Die Frage war nur, welche Form die herausgelesenen göttlichen Botschaften annahmen und wie sie mit oder ohne Waffen verteidigt wurden. Wie sollte man mit dieser neuen Vielfalt umgehen? Die Glaubenskriege, deren interessengeleitete Rechtfertigung die jeweilige Interpretation des angenommenen göttlichen Willens lieferte, waren mit Martin Luthers Dissens fast schon vorgeplant. So betrachtet, ist die Geschichte, an deren Anfang der Thesenanschlag Martin Luthers stand, alles andere als angenehm nachzuvollziehen.

Aber es gibt auch eine andere Version dieser Geschichte, nämlich die der Herausforderungen, die die europäischen Philosophen aufgriffen. Thomas Hobbes begründete gegen die Vielfalt der selbsternannten Widerständler die absolute Staatsgewalt, John Locke antwortete mit der Theorie der Repräsentation in Parlamenten und mit der Rechtfertigung des Widerstandes gegen elementares Unrecht, Montesquieu analysierte und strukturierte die politischen Systeme neu und Immanuel Kant und Georg Wilhelm Friedrich Hegel füllten schließlich den Begriff des Rechtsstaates aus, einen Begriff, der als Erzeugnis der deutschen Philosophie nur mit Schwierigkeit in andere Sprachen zu übersetzen ist. Parallel zu dieser rechtsphilosophischen Gesprächssituation konstruierte René Descartes im Zuge des Fortschritts der Mathematik einen unpersönlichen Gott, der nur gedacht werden kann und den Baruch Spinoza schließlich einheitlich in das gesamte Universum einwebte. Ebenfalls parallel zu den staatsrechtlichen Diskussionen machte sich der Religionsflüchtling Pierre Bayle in guter skeptischer Tradition eine Freude daraus, in seinem weit verbreiteten „Dictionnaire historique et critique“ alle möglichen Widersprüche in den menschlichen Urteilen seit der Antike aufzudecken, was konsequent gegen alle Rechthaberei zum Gedanken der universalen Toleranz führen musste. Es ist klar, dass diese wenigen genannten Diskussionsstränge nur eini-

ge herausragende Spitzen inmitten eines dichten Geflechts von veröffentlichten Thesen in der europäischen philosophischen Öffentlichkeit zeigen. Faktum ist, dass breit und meisterhaft argumentiert wurde – als eine der Antworten auf die neue Vielfalt, die Martin Luthers Dissens ausgelöst hatte.

Man mag diese permanenten und intensiven Dialoge der europäischen Aufklärung nun nach Karl Marx durch die Entwicklung der Produktionsverhältnisse als notwendig erzeugt sehen oder nach Hegel als ein dialektisches Wirken des Weltgeistes: Dass auf hohem Niveau argumentiert wurde und diese Argumentationen in die Gestaltungen der europäischen Gesellschaften hineinwirkten, ist unbestreitbar: Man lese nur die Staatsverfassungen, die von dieser europäischen Tradition geprägt wurden. Man könnte sogar behaupten, dass auf philosophischer Ebene intellektueller Widerstand, wie Martin Luther ihn ursprünglich wollte, auf Umwegen erfolgreich in die Realität hineinwirkte.

Nun ist und bleibt die von Martin Luther ausgehende Reformation mit ihren Folgen ein primär europäisches bzw. eurozentrisches Phänomen. Da Philosophie grundsätzlich interkulturell konzipiert sein muss, stellt sich angesichts des bis hierher gezeigten Eurozentrismus die Frage, ob wir gegen die sogenannte westliche und wesentlich rationale Variante der Philosophie nicht wieder die Philosophie eines intuitiv geöffneten, Wahrheit verleihenden Gottes oder die Philosophie der Verbalinspiration göttlicher Texte stellen müssen. Diese Rückkehr vor die Argumentationen der nachreformatorischen Aufklärung böte die Chance, neue wahrheitsbewusste Ichstärke dadurch zu gewinnen, dass die religiösen Menschen wieder einen persönlichen und gesellschaftsbherrschenden Gott auf ihrer Seite wüssten. Der derart Gestärkte stellte seine Gedanken nicht mehr zur Diskussion, sondern hätte das Recht und die Pflicht, zu verkünden und für die eigene gute Sache auch mit Gewalt als Widerstand gegen zerstörerisches problematisierendes und verunsicherndes Denken einzutreten: Denn für alle geltende göttliche Wahrheiten müssten schließlich mit dem Ziel einheitlicher Lebens- und Denkformen durchgesetzt werden.

Es ist ein Paradox, dass solche Entscheidungen für oder gegen einen faktischen persönlichen Gott ganz auf den Einzelnen bezogen sind, dass sie eigentlich von sich aus eine unendliche Vielfalt

erzeugen müssten, aber die Tendenz haben, von allen Mitmenschen das identische Denken einzufordern. Um dieses Paradox aufzulösen, ist der nachreformatorische Eurozentrismus als Antwort auf alle Formen von solipsistischer Rechthaberei vielleicht doch gar nicht so schlecht, wenn man die Ergebnisse der aufklärerischen Philosophie, dass eben nur das menschliche Denken gilt und nicht das angenommene göttliche, ganz einfach als Innovation auffasst wie zum Beispiel den Verbrennungsmotor, den Elektromotor, den Computer, das Internet und das Smartphone, alles Dinge die interkulturell – die Ausnahmen bewusster Zivilisationsverweigerer gibt es immer – gern genutzt werden, wie wir es tagtäglich als gelebte Realität vor uns sehen.

Nehmen wir die nachreformatorische Aufklärung ernst, dann bedeutet es aber auch, dass die heutigen Philosophen ebenso deutlich und markant, wie z.B. Thomas Hobbes und John Locke auf die damaligen Probleme eingingen, die heutigen Herausforderungen aufgreifen. Da ist z.B. die Entgrenzung der Nationalstaaten und der Nationalkulturen durch die universelle Kommunikation, die Möglichkeit der massenhaften Migration durch die Menge der sich ständig vermehrenden Verkehrsmittel, die Spannung von Welternährung und Artenvielfalt, die Bewusstseinsveränderung durch die Vorherrschaft sekundärer digitaler Welten, die Gefährdung des Privaten durch totale Überwachungsmöglichkeiten, der Umgang mit der menschlichen Aggression angesichts der immer perfekterer Zerstörungskraft und vieles mehr.

So schlimm die nachreformatorische Geschichte in ihren Gewaltformen war, die Geschichte der europäischen Philosophie kann Mut machen, dass intellektueller Widerstand die Wirklichkeit faktisch verändert und in mancher Hinsicht sicherlich zu einer hilfreichen Bewältigung der menschlichen Vielfalt und zu einem zweckmäßigeren Zusammenleben führt. Es lohnt sich sicherlich, in dieser Tradition der europäischen Aufklärung, verstanden als Innovation, kräftig fortzuschreiten. Es geht schließlich erst einmal nur um Argumente.

Thomas Nauerth (Osnabrück)

Ein widerständiger Geist des 16. Jahrhunderts – Lernen mit und von Erasmus von Rotterdam

Die Pläne der politischen Partei AfD, für ihre offizielle Parteistiftung eine bereits im Frühjahr diesen Jahres von AfD Mitgliedern unter dem Namen "/Desiderius Erasmus/" gegründete Stiftung zu wählen, drohen den guten Ruf des historischen Erasmus von Rotterdam zu verdunkeln. Denn das Programm dieses großen Europäers, sein persönliches Erasmusprogramm, passt so gar nicht zu dem Parteiprogramm der AfD. Der Internationale Versöhnungsbund/Deutscher Zweig hat vor diesem Hintergrund eine Kampagne gestartet, um das Programm des historischen Erasmus vor jedweder parteipolitischen Vereinbarung zu schützen¹. Es scheint generell, nicht nur aufgrund dieses traurigen aktuellen Anlasses, hohe Zeit, für ein Lernen mit und von Erasmus von Rotterdam neu zu werben.

An der Person des Erasmus lässt sich zeigen, dass eine humanistische Haltung immer auch eine Haltung des Widerstandes gegen das Übliche, gegen den Zeitgeist, gegen die herrschenden Verhältnisse und nicht selten auch gegen die Herrscher selbst umfasst. Selbstverständlich, zumindest im Fall des Erasmus, ein streng geistiger, allein auf das Wort, den Brief, die Rede oder den Essay gegründeter Widerstand.

Das Profil des Erasmus, sein eigenes "Erasmusprogramm" lässt sich mit vier Überschriften gut fassen, mit jeder dieser hier angesprochenen Überzeugungen stand er zugleich in teilweise deutlichem Widerspruch zur damals herrschenden Meinung und Sitte in Kirche und Gesellschaft. Zugleich werden mit diesen Überschriften die Lernfelder erfasst, auf denen Erasmus auch heute noch Wesentliches zu sagen hat:

- *Erasmus, ein europäischer Weltbürger*
- *Erasmus, ein überzeugter Pazifist*
- *Erasmus, ein radikaler Christ*
- *Erasmus, ein Mensch auf dem Weg zur Toleranz.*

Das erasmische Profil aber wäre unvollständig erfasst, würde nicht auch immer beachtet, in wie hohem Maß Erasmus als Päd-

¹ s. unter <https://www.versoehnungsbund.de/node/1019>

goge und Erzieher agiert, seine großen Schriften sind stets auch unter didaktischem Aspekt konzipiert, als Gespräch oder als Figurenrede:

- *Erasmus, ein Pädagoge und Sokratiker.*

1. Erasmus, ein europäischer Weltbürger

In der Klage des Friedens formuliert Erasmus 1517 sehr grundsätzlich: *"Warum mögen sie nicht lieber die Tatsache bedenken, dass diese gemeinsame Erde das Vaterland aller sei (...) es ist sinnvoll, in dieser Hinsicht seine Überlegungen spielen zu lassen"*² Erasmus selbst war, wie Stefan Zweig pointiert formulierte *"sesshaft in keinem Lande und heimisch in allen, der erste bewußte Kosmopolit"*³ und er hatte keinerlei Sinn für besondere nationale Gefühle: *"Der Engländer ist dem Franzosen feind, aus keinem anderen Grund, als weil er Franzose ist. Dem Schotten zürnt der Brite aus keiner anderen Ursache, als dass er ein Schotte ist. Der Deutsche ist mit dem Franzosen zerfallen, der Spanier mit den beiden. O Verrücktheit"*⁴. Erasmus dagegen blieb vernünftig, sprach die eine Sprache Europas, die lateinische, und war in vielen Ländern zu Hause oder vielleicht besser formuliert, er war Gast in vielen Ländern: *"Ich wünsche Weltbürger zu sein, allen zu gehören, oder besser noch Nichtbürger bei allen zu sein."*⁵

2. Erasmus, ein überzeugter Pazifist

Die radikale Ablehnung jeden Krieges resultiert bei Erasmus aus einer selten vielfältigen Kombination von Argumentationssträngen. Er konnte gegen den Krieg aus wirtschaftspolitischer Sicht argumentieren: *"Wenn Du alles einzeln genau kalkulierst, wirst du finden, daß mit dem zehnten Teil der Unkosten der Friede"*

² Hannemann, Brigitte (Hg.), Erasmus von Rotterdam, Die Klage des Friedens [1517], Zürich 2017, 124. Vgl. jetzt auch die vollständige Sammlung der erasmischen Friedensschriften (in neuer Übersetzung!): Stämmler, Wolfgang Fr. / Pagel, Hans-Joachim / Stammen, Theo (Hg.), Über Krieg und Frieden. Die Friedensschriften des Erasmus von Rotterdam, Essen 2017.

³ Zweig, Stefan, Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam [zuerst Wien 1935], Köln 2016, 12.

⁴ Die Klage des Friedens (wie Anm. 2), 122.

⁵ Erasmus v. Rotterdam, Brief an Ulrich Zwingli, September 1522. Zitiert nach: Köhler, Walter, Erasmus von Rotterdam. Briefe, Wiesbaden 1947, Brief Nr.192, S. 310.

hätte eingelöst werden können"⁶. Er argumentierte immer wieder als Theologe: "Jeder, der Christus verkündigt, verkündigt Frieden. Jeder, der den Krieg rühmt, rühmt denjenigen, der Christi Widersacher ist"⁷. Sowohl in der Schrift "Süß scheint der Krieg den Unerfahrenen" als auch in der "Klage des Friedens" argumentierte er besonders eindrücklich auch aus der Position einer philosophischen Anthropologie heraus: "Einzig den Menschen erzeugte die Natur nackt, schwach, zart, wehrlos, mit weichem Fleisch und glatter Haut. Nichts kann man [...] sehen, was für den Kampf oder eine Gewalttätigkeit bestimmt wäre"⁸. Nicht zuletzt war er immer wieder auch ein früherer Politologe, nicht nur in der Schrift "Die Erziehung des christlichen Fürsten" von 1516, sondern auch in der Klage des Friedens: "Wenn es des Herrschers Glück ist, Glückliche zu regieren, muss ihm der Friede vornehmlich am Herzen liegen."⁹

3. Erasmus, ein radikaler Christ

Was in der gängigen Literatur am wenigsten Beachtung zu finden scheint, ist die Radikalität mit der Erasmus für eine strikte Nachfolgeethik plädierte. In seiner frühen geistlichen Lebenslehre, dem "Handbüchlein eines christlichen Streiters" erscheint die Bergpredigt in einer Weise als christliche Handlungsmaxime, die die bis dahin gültige Zwei-Stufen-Ethik, die in den Forderungen der Bergpredigt nur Ratschläge Christi zur Vollkommenheit sieht, die halten solle, wer sich dazu berufen weiß, souverän entsorgt. Für Erasmus hatte sich ein Christ schlicht der Zumutung der Bergpredigt zu stellen: "So sei es also ein christlicher Grundsatz, mit allen in Liebe, Sanftmut und Wohltat zu wetteifern [...] und Christus ist es wert, um dessetwillen es geschieht".¹⁰ Sogar Frau Torheit lässt er in seinem Bestseller "Lob der Torheit" diesbezüglich klar und entschieden Stellung beziehen: "Christus wollte seine Stellvertreter in seinem Sinn ausrüsten und verlangte des-

⁶ Die Klage des Friedens (wie Anm. 2), 130f.

⁷ Die Klage des Friedens (wie Anm. 2), 82.

⁸ Hannemann, Brigitte (Hg.), Erasmus von Rotterdam „Süß scheint der Krieg den Unerfahrenen“, München 1987, 39.

⁹ Die Klage des Friedens (wie Anm. 2), 128.

¹⁰ Erasmus von Rotterdam, Handbüchlein eines christlichen Streiters - Enchiridion Militis Christiani. Zitiert nach: Welzig, Werner (Hg.), Erasmus von Rotterdam. Ausgewählte Schriften in 8 Bänden. Lateinisch und deutsch. Band 1. Übersetzt, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Werner Welzig, Darmstadt, 1995, 282.

halb, daß sie [...] nichts bei sich führen als ein Schwert [...] das Schwert des Geistes, das bis in den innersten Grund der Seele dringt und mit einem Schlag alle Leidenschaften tötet, so daß fürderhin nur noch Frömmigkeit im Herzen thront."¹¹

4. Erasmus, ein Mensch auf dem Weg zur Toleranz

Die Rückwendung zur Antike, die Entdeckung der klassischen griechischen und lateinischen Autoren führte dazu, dass man lernte, über den christlichen Tellerrand zu schauen. Man entdeckte bei diesen heidnischen Schriftstellern Erstaunliches. Und man begann sich zu wundern. "Und *vielleicht ergießt sich der Geist Christi weiter, als wir erkennen meinen. Auch in der Gemeinschaft der Heiligen gibt es viele, die bei uns in keinem Verzeichnis aufscheinen.*" So lässt Erasmus in einem Dialog seiner "Vertrauten Gespräche" einen der Protagonisten sprechen.¹² Diese neue Offenheit für die geistigen Leistungen auch heidnischer Denker führte noch nicht unmittelbar auch zu einer toleranteren Offenheit für andere Religionen im heutigen Sinn. Aber sie führte zur Nachdenklichkeit: "*Wenn nun die alten Verkünder des Evangeliums uns gegenüber diesen Sinn gehabt hätten, den wir gegen die Türken haben, wo wären wir jetzt, die wir durch deren Toleranz Christen sind?*"¹³ Im Kontrast "*to Luther's sweeping condemnation of the Turks and the Catholics to hell, Erasmus had a 'certain respect' for Muslims.*"¹⁴ Dieser 'certain respect' zeigt sich beispielsweise, wenn Erasmus 1515 formuliert: "*Mir ist ein wahrer Türke lieber als ein falscher Christ*"¹⁵. Denn hinter dieser Aussage steckt die Anerkennung nicht nur dass auch der Türke

¹¹ Erasmus von Rotterdam, Das Lob der Torheit (<http://www.welcker-online.de/Texte/Erasmus/torheit.pdf>; S. 73).

¹² Das geistliche Gastmahl. Zitiert nach: Welzig, Werner (Hg.), Erasmus von Rotterdam. Ausgewählte Schriften in 8 Bänden. Lateinisch und deutsch. Band 6. Colloquia familiaria. Vertraute Gespräche. Übersetzt, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Werner Welzig, Darmstadt, 1995, 20-123. 78f.

¹³ „Süß scheint der Krieg den Unerfahrenen“ (wie Anm. 7), 78. Zum damals üblichen „Sinn gegen die Türken“ vgl. den Überblick bei Delgado, Mariano: "Contra turcos". Die Kirche im Diskurs um die "Türkengefahr", in: European History Online (EGO), published by the Leibniz Institute of European History (IEG), Mainz 2016 (<http://www.ieg-ego.eu/delgadom-2016-de> URN: urn:nbn:de:0159-2016021204 [15.11.2017]).

¹⁴ Hartman, Benjamin, Erasmus, Luther, and the Ottoman Turks: A Divergence of Theology. In: Journal of Historical Studies: Vol. XXII (<http://www.oc.edu/dotAsset/58c57754-759d-4441-9b15-1dc160d2c844.pdf>).

¹⁵ „Süß scheint der Krieg den Unerfahrenen“ [1515] (wie Anm. 7) 80.

ein Mensch ist, sondern dass er als Muslim bestimmte Werte lebt, die ein falscher Christ gerade nicht lebt. Daher kann Erasmus provozierend formulieren: *"Es ist weniger übel, ein offener Türke oder Jude zu sein, als ein heuchlerischer Christ"*¹⁶. Wenn man an die im 16. Jahrhundert einsetzende europäische Kolonialgeschichte in all ihrer Grausamkeit denkt, erscheint die folgende Aussage des Erasmus geradezu prophetisch: *„Wir bereiten vor, ganz Asien und Afrika mit dem Schwert auszulöschen, obwohl die meisten von denen dort entweder Christen oder Halbchristen sind. Warum anerkennen wir jene nicht lieber und unterstützen und bessern sie in sanftmütiger Weise?“*¹⁷

Mit Halbchristen sind Muslime gemeint, zur jüdischen Religion war Erasmus leider oft negativer eingestellt; immer aber hat er darauf beharrt, dass alle, auch Juden und Muslime, immerhin Menschen sind und Menschen bleiben.

5. Erasmus, ein Pädagoge und Sokratiker

Es ist entscheidend für ein adäquates Verständnis des Erasmus, dass man die pädagogische Grundhaltung beachtet, die all seine Arbeiten auszeichnet. Es ging ihm immer um Bildung und Erziehung, auch bei der philologischen Arbeit der Texterschließung antiker Autoren und nicht zuletzt des Textes des Neuen Testaments. Erasmus war *"in keinem Augenblick seines Schaffens etwas anderes [...] als Erzieher"*¹⁸, er war *"der große Verständlichmacher, Zeitkritiker, Erzieher und Lehrer seines Jahrhunderts"*¹⁹.

Wenn man die pädagogische Seite des Erasmus näher fassen will, bietet sich die Bezeichnung Sokratiker, so ungewöhnlich dies zunächst auch klingt, geradezu an. Denn wie sonst soll man einen Autor nennen, der in einem Dialog eine seiner fiktiven Figuren ausrufen lässt: *"Heiliger Sokrates, bitte für uns"*²⁰. Hier wird explizit benannt, was implizit die großen Dialoge der *„Vertrauten Gespräche“* unübersehbar auszeichnet: Erasmus hat Maß ge-

¹⁶ Ebd. 80.

¹⁷ Ebd. 79.

¹⁸ Padberg, Rudolf, *Personal Humanismus. Das Bildungsverständnis des Erasmus von Rotterdam und seine Bedeutung für die Gegenwart*, Paderborn 1964, 86, in Aufnahme einer Formulierung von Gail, A.J., *Erasmus von Rotterdam. Ausgewählte pädagogische Schriften*, Paderborn 1963, 168.

¹⁹ Zweig, *Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam* (wie Anm. 2) 46.

²⁰ *Das geistliche Gastmahl* (wie Anm. 11) 87.

nommen an den sokratischen Gesprächen, wie sie Platon überliefert hat.

Didaktische Anmerkungen

Welche didaktischen Chancen bietet nun dieser Autor, abgesehen von einem Lernen an den skizzierten inhaltlichen Themen?

Zunächst kann sicher jeder Philosoph und Theologe vom Pädagogen und Sokratiker Erasmus lernen, was Leserorientierung heißen könnte. Warum eigentlich haben wir heutzutage so wenig gut geschriebene Dialoge?

Philosophiedidaktik besteht wie Religionsdidaktik zu großen Teilen aus Texterschließung; spätestens dann wenn der Text literarische Qualitäten hat, werden demnach textorientierte Fachdidaktiken zu literaturdidaktischen Sonderfällen. Die Texte des Erasmus v. Rotterdam haben fast durchgängig literarische Qualität - auch wenn die Übersetzungen gelegentlich zu wünschen übrig lassen. Literaturdidaktische Verfahren, insbesondere handlungsorientierte Methoden bieten sich aber auch deshalb an, weil man mit ihnen einschwingen kann in die didaktische Orientierung der Texte selbst. Wenn Erasmus Frau Friede (eine erste verfremdende Entdeckung, der Friede war einmal eine Frau ...) über ihr Schicksal in der Menschenwelt klagen lässt, so bietet sich als natürlicher didaktischer Einstieg an, zunächst einmal selbst den Perspektivenwechsel vorzunehmen, sich in Frau Friede hineinzuversetzen und eine eigene "Klage des Friedens heute" zu schreiben. Von "*Nutzung der erkannten rhetorischen Verfahren in eigenen Antworten*", sprach der Literaturdidaktiker Werner Ingendahl und Erasmus bietet dafür vielfältige Möglichkeiten, sowohl auf schulischer wie auf hochschuldidaktischer Ebene. Natürlich müssen bei einer Lektüre von Texten aus dem 16. Jahrhundert öfter Sacherklärungen etc. bereitgestellt werden, erstaunlicherweise aber, wie vielfältige Erfahrungen zeigen, in viel geringerem Ausmaß als zu erwarten wäre. Erasmische Texte sprechen auch nach 500 Jahren noch eine allgemeinmenschliche Ebene an, die ein direktes Verstehen ermöglicht.

Auch die als nächster Schritt erfolgende Lektüre erasmischer Texte lässt sich vielfältig methodisch gestalten. Da "*die ästhetische Qualität der Literatur erst erfahrbar werden kann, wenn er 'in die Sinne fällt': als Klang, als Rhythmus, als Schrebbild*" gilt