

EDITORIAL / VORWORT

The Relevance of Faith

Mission has served for a long time the purpose of organising and transforming cultures in such a way that the values and orientation markers of life were characterised by Christian norms—in the better version through the fellowship of Jesus Christ in culturally bound creativity and innovation, in the lesser version in conformity to the hegemonic norms of a European church self-defined as a *societas perfecta*. For quite some time now it has become obvious that Christianity and the churches have lost their capacity to structure societies and to exert a hegemonial control over the people. Thank God, one might say.

The function of a hegemonic control of societies lies now with a “culturally hegemonial capitalism.” “Capitalism has become more than just a specific way of organising the economy, far more. It is to be defined [...] as the ‘profit-oriented administration of the world.’ Classical capitalist principles, such as ego-based competitive orientation, extensive commodification and extrinsic motivational incentives, have thereby migrated from the economic sector, which has been operating capitalistically for a long time, into the general conduct of life and its social manifestations, i.e. into culture. One will have to assume that capitalism has become a hegemonic cultural pattern of human existence,” Rainer Bucher finds in his study on *Christianism within Capitalism*.¹

In this context, Bucher draws on a reflection by Walter Benjamin who described “capitalism as religion” in a short fragment of two pages, exactly one hundred years ago.² Benjamin reflects: “Capitalism may be considered a religion—that is to say, capitalism serves essentially to satisfy the same anxieties, torments, and disturbances to which the so-called religions offered answers. [...] Already at the present moment it is possible to distinguish three aspects of this religious structure of capitalism. In the first place, capitalism is a purely cultic religion, perhaps the most extreme that ever existed. In capi-

¹ Rainer Bucher, *Christentum im Kapitalismus. Wider die gewinnorientierte Verwaltung der Welt*, Würzburg: Echter 2019, 20 (all translations are mine). Rainer Bucher is a pastoral theologian and teaches at Graz University (Austria).

² Walter Benjamin, Kapitalismus als Religion [Fragment], in: Rolf Tiedemann/Hermann Schweppenhäuser (eds.), *Gesammelte Schriften*, 7 vol., Frankfurt/Main: Suhrkamp 1991, vol. VI, 100-102.

talism, things have a meaning only in their relationship to the cult; capitalism has no specific body of dogma, no theology. It is from this point of view that utilitarianism acquires its religious overtones. This concretization of cult is connected with a second feature of capitalism: the permanence of the cult. Capitalism is the celebration of a cult *sans rêve et sans merci*. There are no ‘weekdays.’ [...] And third, the cult makes guilt pervasive,” including also God. “This makes up the historically unheard-of aspect of capitalism, that religion is no longer the reform of being but its utter destruction.”

Under the rule of capitalism, religion does not disappear, but its relevance becomes clearly diminished. It will rank in importance behind partnership, education, family, work, leisure and even politics. “Capitalism does what all sovereigns do: it subjugates others, including religion,” Bucher states.³ Some Pentecostal churches and their orientation towards prosperity clearly conform to this analysis. However, “membership figures of the emphatically faith-based free churches and evangelical communities in Germany are stagnating at a low level. These groups are obviously not tapping into new milieus, but are breaking away small parts of the mainstream churches without really being able to influence the mainstream churches. Esotericism and occultism are also obviously not socially relevant religious alternatives to the churches.”⁴ “Culturally hegemonic capitalism has irreversibly ruined the ecclesiastical cathedrals: the final point of a long history of power and disempowerment of religion in Europe. Since late antiquity, the Western Christian church in Western and Central Europe had claimed dominance over the discourses of knowledge, over the ordering of society and over the practices of individual action. Gradually, though never completely and in different forms and strengths in different European regions, it had also been able to assert this claim.”⁵

Pandemia-related shifts in ecclesial community life, in religious services and the articulation of faith perspectives with everyday life have amplified these tendencies. The transfer of relationships and contacts into digital channels furthers the individualistic and isolationist version of faith and church. We are placed in a world that is “split into those who believe too much and those who believe too little. While some have no convictions at all, others are overflowing with passionate devotion: people who put their trust only in power and profit, and others who are outraged by the consequences of this

³ Bucher, *Christentum im Kapitalismus*, 58.

⁴ *Ibid.*, 65.

⁵ *Ibid.*, 77.

moral vacuum, spreading doctrines that can blow up small children,” in Terry Eagleton’s perspective after the demise of God.⁶

Is there a way out? Is there any perspective for faith? One route refers to prophecy: It breaks up the speechlessness and fills the gap left by the kerygma to allow for a new but faithful praxis. Prophecy brings the message to bear in new, surprising, contested and precarious ways. It opposes the old institutions of faith insofar as they no longer truly envision the tradition in terms of specific challenges, but it also opposes those who no longer believe this envisioning is possible.⁷

It is also possible to criticise capitalism, and rather unexpectedly, Pope Francis has taken this option and gets his share of rejection for it, as he touches on a tabu. In *Laudato si’* and even more in *Fratelli tutti*, his criticism is quite outspoken. Often, believers find the Pope should stick to his business and not mingle with topics he does not understand. However, “this is his revolutionary new approach: Francis no longer governs the Catholic Church institutionally primarily with the principle of superordination and subordination, cognitively no longer with the principle of an unambiguity in the manner of science and socially no longer with the principle of clear rules of inclusion and exclusion, but by understanding the contents of faith as social intervention practices. He himself demonstrates this in symbolic sign acts on the global stage. This approach also implies the church’s commitment to discover herself at the margins and her own limits, because she finds her tasks there and because she only becomes herself through her tasks.”⁸ “After centuries in which the church wanted to dictate to the world quite directly, albeit mostly without consequences, how it should be, this Pope is now asking his church what the world needs from her, and he is therefore constantly travelling to those places in the world from which this question arises, because it is simply there that these questions arise. This marks the places from which Christianity can speak and think, so that it addresses Christ and not its own sensitivities, fears of decline or compensatory communal euphoria, all ultimately helpless gestures in the face of the new sovereign, which is capitalism.”⁹

⁶ Terry Eagleton, *Der Tod Gottes und die Krise der Kultur*, Munich 2014 [*Culture and The Death of God*, 2014], quoted in *Christentum im Kapitalismus*, 105.

⁷ Cf. *ibid.*, 118.

⁸ *Ibid.*, 134f.

⁹ *Ibid.*, 135.

Bucher suggests as pastoral strategies, among others, a return to prophecy and to art as an area of resistance. And he considers it necessary to assume a political stance for faith: “A new political Catholicism should not implement a cultural pessimism with outdated, pre-capitalist Catholic retro-utopias, but also not with only laboriously concealed pro-capitalist affirmation of the existing under pseudo-Christian cover, those temptations to which the actually existing Christian democracy is currently largely succumbing. Instead, it would have to repeatedly introduce what is at the core of the Christian faith: loving attention to all and everyone as they are: weak, vulnerable, in need of redemption, but in Jesus Christ also already redeemed children of God. In other words, it would not be the ‘fore-field’ of the church, but the political part of its mission.”¹⁰

Bucher is confident that Christian faith has enough resources in its spirituality and solidary practices to avoid the pitfalls of capitalist hegemonial worldviews. The “option for the poor” is one such fundamental perspective. In the words of Pope Paul VI in a discourse to peasants in Colombia: “You are a sign, an image, a *mysterion* of Christ’s presence. While Christ is present in a hidden manner in the Eucharist, you are also a sacrament, that is, a holy image in this world.”¹¹

From them and with them, faith recovers relevance.

Die Relevanz des Glaubens

Mission stand lange im Dienst der Absicht, Kulturen in einer Weise zu organisieren und zu verändern, dass ihre Werte und Bezugspunkte für das Leben durch christliche Normen bestimmt würden – im besseren Fall durch die Nachfolge Jesu Christi in kulturell eingebetteter Kreativität und Erneuerung, im schlechteren Fall in einer Anpassung an die hegemonischen Formen einer europäisch konfigurierten Kirche, die sich selbst für eine *societas perfecta* hielt. Seit geraumer Zeit ist es allerdings offensichtlich geworden, dass das Christentum und die Kirche ihre Fähigkeit eingebüßt haben, die Gesellschaften zu bestimmen und eine hegemonische Kontrolle über die Menschen auszuüben. Gott sei Dank, möchte man sagen.

¹⁰ Ibid., 171.

¹¹ Paul VI in his homily in Bogotá, 1968. See *ibid.*, 184.

Die Funktion hegemonischer Kontrolle der Gesellschaften liegt jetzt bei einem „kulturell hegemonischen Kapitalismus“. „Der Kapitalismus ist seit längerem mehr als nur eine spezifische Weise, die Ökonomie zu organisieren, weit mehr. Er soll hier [...] als die ‚gewinnorientierte Verwaltung der Welt‘ bestimmt werden. Klassische kapitalistische Prinzipien, wie etwa Ich-bezogene Wettbewerbsorientierung, umfassende Kommodifizierung und extrinsische Motivationsanreize, sind dabei aus dem schon länger kapitalistisch operierenden ökonomischen Sektor in die allgemeine Lebensführung und ihre gesellschaftlichen Manifestationen, also in die Kultur, gewandert. Man wird davon ausgehen müssen, dass der Kapitalismus zu einem hegemonialen kulturellen Muster menschlicher Existenz geworden ist“, hält Rainer Bucher in seiner Studie zum *Christentum im Kapitalismus* fest.¹

In diesem Zusammenhang kehrt Bucher auf eine Überlegung Walter Benjamins zurück, der in einem kurzen Fragment von nur zwei Seiten den „Kapitalismus als Religion“ beschrieb, genau vor 100 Jahren.² Benjamin überlegt: „Im Kapitalismus ist eine Religion zu erblicken, d. h., der Kapitalismus dient essentiell der Befriedigung derselben Sorgen, Qualen, Unruhen, auf die ehemals die so genannten Religionen Antwort gaben. [...] Drei Züge jedoch sind schon in der Gegenwart an dieser religiösen Struktur des Kapitalismus erkennbar. Erstens ist der Kapitalismus eine reine Kultreligion, vielleicht die extremste, die es je gegeben hat. Es hat in ihm alles nur unmittelbar mit Beziehung auf den Kultus Bedeutung, er kennt keine spezielle Dogmatik, keine Theologie. Der Utilitarismus gewinnt unter diesem Gesichtspunkt seine religiöse Färbung. Mit dieser Konkretion des Kultus hängt ein zweiter Zug des Kapitalismus zusammen: die permanente Dauer des Kultus. Der Kapitalismus ist die Zelebrierung eines Kultes *sans rêve et sans merci*. Es gibt da keinen ‚Wochentag‘. [...] Dieser Kultus ist zum dritten verschuldend“, und darin ist auch Gott eingeschlossen. „Darin liegt das historisch Unerhörte des Kapitalismus, dass Religion nicht mehr Reform des Seins sondern dessen Zertrümmerung ist.“

Unter der Herrschaft des Kapitalismus verschwindet die Religion nicht, aber sie wird deutlich relevanzgemindert. Sie wird in ihrer

¹ Rainer Bucher, *Christentum im Kapitalismus. Wider die gewinnorientierte Verwaltung der Welt*, Würzburg: Echter 2019, 20. Bucher ist Pastoraltheologe und lehrt an der Universität in Graz (Österreich).

² Walter Benjamin, Kapitalismus als Religion [Fragment], in: Rolf Tiedemann/Hermann Schweppenhäuser (Hrsg.), *Gesammelte Schriften*, 7 Bände, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1991, Bd. VI, 100-102.

Bedeutung durchschnittlich hinter Partnerschaft, Bildung, Familie, Arbeit, Freizeit und selbst noch hinter der Politik einsortiert. „Der Kapitalismus macht, was alle Souveräne tun, er macht sich die anderen untertan, auch die Religion“, hält Bucher fest.³ Manche pentekostale Kirchen und ihre Ausrichtung auf Prosperität bestätigen deutlich diese Analyse. Allerdings zeigen Studien auch: „Die Mitgliederzahlen der betont glaubensfesten Freikirchen und evangelikalen Gemeinschaften in Deutschland stagnieren auf niedrigem Niveau. Diese Gruppen erschließen offenkundig nicht neue Milieus, sondern lösen aus den Volkskirchen kleine Teile heraus, ohne die Großkirchen wirklich beeinflussen zu können. Auch Esoterik und Okkultismus sind offenkundig keine gesellschaftlich relevanten Religionsalternativen zu den Kirchen.“⁴ „Der kulturell hegemoniale Kapitalismus hat die kirchlichen Kathedralen irreversibel ruiniert: Schlusspunkt einer langen Macht- und Entmachtungsgeschichte der Religion in Europa. Seit der Spätantike hatte die westliche christliche Kirche in West- und Mitteleuropa die Dominanz über die Diskurse des Wissens, über die Ordnung der Gesellschaft und über die Praktiken des individuellen Handelns beansprucht. Nach und nach, wenn auch nie vollständig und in unterschiedlichen europäischen Regionen in unterschiedlicher Form und Stärke, hatte sie diesen Anspruch auch durchsetzen können.“⁵

Die pandemiebezogenen Verschiebungen im kirchlichen Gemeindeleben, in Gottesdiensten und in der Umsetzung von Glaubensperspektiven im Alltagsleben haben diese Tendenzen verstärkt. Die Verlagerung von Beziehungen und Kontakten in digitale Kanäle weiten die individualistische und abgrenzende Version von Glaube und Kirche aus. So finden wir uns in einer Welt, die aufgespalten ist in solche, „die zu viel glauben, und jene, die zu wenig glauben. Während manche gar keine Überzeugungen mehr haben, sind andere übertoll von leidenschaftlicher Hingabe: Menschen, die ihr Vertrauen nur noch auf Macht und Profit setzen, und andere, die sich über die Folgen dieses moralischen Vakuums empören und dabei Lehren verbreiten, die kleine Kinder in die Luft sprengen können“, in Terry Eagletons Sichtweise nach der Verabschiedung Gottes.⁶

Gibt es einen Ausweg? Welche Möglichkeit besteht noch für den Glauben? Ein Weg ist Prophetie. Sie bricht die Sprachlosigkeit auf

³ Bucher, *Christentum im Kapitalismus*, 58.

⁴ *Ibid.*, 65.

⁵ *Ibid.*, 77.

⁶ Terry Eagleton, *Der Tod Gottes und die Krise der Kultur*, München 2014, zitiert in Bucher, *Christentum im Kapitalismus*, 105.

und schließt die Lücke, die das Kerygma lässt, um eine neue, aber glaubensgemäße Praxis zu ermöglichen. Prophetie bringt die Botschaft neu, überraschend, umstritten und prekär zur Geltung. Sie stellt sich gegen die alten Institutionen des Glaubens, insofern diese die Tradition hinsichtlich spezifischer Herausforderungen nicht mehr wirklich vergegenwärtigen, aber sie stellt sich auch gegen jene, die diese Vergegenwärtigung nicht mehr für möglich halten.⁷

Es ist auch möglich, den Kapitalismus zu kritisieren, und eher unerwarteterweise hat Papst Franziskus diese Option getroffen und wird deswegen auch deutlich angegriffen, weil er da an einem Tabu rüttelt. In *Laudato si'* und noch mehr in *Fratelli tutti* ist seine Kritik ziemlich deutlich. Oft lassen Gläubige dann verlauten, der Papst solle eher bei seinem Leisten bleiben und sich nicht in Themen einmischen, die er nicht versteht. „Franziskus aber, und das ist sein revolutionärer Neuansatz, regiert die katholische Kirche institutionell nicht mehr primär mit dem Prinzip von Über- und Unterordnung, kognitiv nicht mehr mit dem Prinzip von naturwissenschaftsanaloger Eindeutigkeit und sozial nicht mehr mit dem Prinzip klarer Einschluss- und Ausschlussregeln, sondern indem er die Inhalte des Glaubens als soziale Interventionspraktiken begreift und das auch selbst in symbolischen Zeichenhandlungen auf der globalen Bühne so demonstriert. Dieser Ansatz bedeutet auch die Verpflichtung der Kirche, sich an den Rändern und Grenzen ihrer selbst zu entdecken, weil sie dort ihre Aufgaben findet und weil sie nur über ihre Aufgaben sie selber wird.“⁸ „Dieser Papst stellt nach Jahrhunderten, da seine Kirche der Welt ziemlich direktiv, wenn auch meist folgenlos, vorschreiben wollte, wie sie zu sein habe, nun an seine Kirche die Frage, was denn die Welt von ihr brauche, und er reist deshalb ständig an jene Orte der Welt, von denen aus sich diese Frage stellt, weil sie von ihnen aus einfach gestellt werden muss. Das markiert die Orte, von denen aus das Christentum sprechen und denken kann, damit es Christus thematisiert und nicht die eigenen Befindlichkeiten, Abstiegsängste oder kompensatorischen Gemeinschaftseuphorien, allesamt letztlich hilflose Gesten angesichts des neuen Souveräns Kapitalismus.“⁹

Bucher schlägt als pastorale Strategien unter anderen eine Wiederaufnahme der Prophetie sowie die Beschäftigung mit Kunst als einem Widerstandsbereich vor. Und er glaubt, dass es notwendig ist, eine politische Haltung des Glaubens einzunehmen: „Solch ein neuer

⁷ Vgl. Bucher, *Christentum im Kapitalismus*, 118.

⁸ Ibid., 134f.

⁹ Ibid., 135.

politischer Katholizismus dürfte dabei nicht kulturpessimistisch mit verflissenen, vorkapitalistischen katholischen Retro-Utopien arbeiten, aber auch nicht mit nur mühsam verdeckter prokapitalistischer Affirmation des Bestehenden unter pseudo-christlicher Deckung, jenen Versuchungen, denen die real existierende Christdemokratie gegenwärtig weitgehend erliegt. Er hätte vielmehr immer wieder einzubringen, was der Kern des christlichen Glaubens ist: die liebende Aufmerksamkeit auf alle und jeden, so wie sie sind: schwache, verletzte, erlösungsbedürftige, in Jesus Christus aber eben auch erlöste Kinder Gottes. Mit anderen Worten: Er wäre nicht ‚Vorfeld‘ der Kirche, sondern der politische Teil ihrer Mission.“¹⁰

Bucher vertraut darauf, dass der christliche Glaube einen großen Schatz an Ressourcen an Spiritualität und Solidaritätspraktiken hat, um die Sackgassen kapitalistisch hegemonialer Sichtweisen vermeiden zu können. Die „Option für die Armen“ ist eine solche grundlegende Perspektive. In den Worten von Papst Paul VI. in einem Diskurs vor Kleinbauern in Kolumbien: „Ihr seid ein Zeichen, ein Abbild, ein Mysterium der Präsenz Christi. Das Sakrament der Eucharistie bietet uns seine verborgene Gegenwart an, lebendig und real; ihr seid auch ein Sakrament, d. h. ein heiliges Abbild des Herrn in der Welt.“¹¹

Von dort her und bei ihnen ist Glaube relevant.

Christian Tauchner SVD

¹⁰ Ibid., 171.

¹¹ Paul VI. bei einer Predigt in Bogotá 1968. Vgl. *ibid.*, 184.