

des Phänomenologen: In seiner „originären Sachlichkeit“ ist er durch eine umfassende Eindrucksfähigkeit und ursprüngliche innere Empfänglichkeit ausgezeichnet (74f.). Nach Johannes vom Kreuz hat der Weg zur Freiheit durch eine mehrfache Erfahrung einer „mystischen Nacht“ zu gehen: die Nacht der Sinne und die Nacht des Geistes. In der Nacht der Sinne befreit der Mensch sich von der Anhänglichkeit an bestimmte sinnliche Güter, in der Nacht des Geistes läßt er seine intellektuellen Gebote und auch noch alle religiös-kultischen Gesetze und Vorstellungen zurück. Dieser reinigende Durchgang hat je einen aktiven und passiven Teil, was Edith Stein als Kreuzesnachfolge und Ge- kreuzigtwerden interpretiert (99f.). Durch diese leidvollen Erfahrungen kann der Mensch zu einer Beglückung finden, die ebensowenig wie das Leiden rational erklärbar ist: zum Leben in der Liebe, die Gott, das Selbst und alle Kreaturen gleichermaßen umfaßt. In der Leistung, das rational-technische Denken auf diese Ursprungsdimensionen des Seins hingewiesen zu haben, sieht die Untersuchung die zukunftsweisende Bedeutung der Gestalt Edith Steins.

Bei der Lektüre des Buches gewinnt man bisweilen den Eindruck, daß den Gedanken Edith Steins eine Bedeutungstiefe abgewonnen wird, hinter der ihre direkten Äußerungen oft zurückbleiben. Von der tiefenphänomenologischen Methode der Studie her ist dies aber nicht nur gerechtfertigt, sondern auch das gewünschte Ziel. Interessant wäre allerdings die Behandlung der Frage gewesen, ob die Affinitäten zwischen der Phänomenologie Husserls und der Mystik des Johannes vom Kreuz etwa auch von gemeinsamen philosophischen Quellen her erklärbar wären, wie beispielsweise der platonischen Tradition. Beide haben sich bekanntlich mit Augustinus auseinandergesetzt. Doch als Gesamteindruck bleibt: Der interpretatorische Rückgang von Edith Stein über Johannes vom Kreuz zurück zum Tiefenphänomen des Leidens als Weg zur Erfahrung der Freiheit in der Liebe ist ungemein erhellend und bezwingend. Die Untersuchung stellt zudem ein hervorragendes Beispiel für einen sinnvollen Umgang mit einer bedeutenden Gestalt unserer theologisch-kirchlichen Tradition dar. Man würde Edith Stein wohl nichts Gutes tun, wenn man ihr Werk auf eine Höhe mit dem Husserls oder gar Heideggers stellte. Ihre Bedeutung erweist sich vielmehr erst dann als eine menschheitsgeschichtliche, wenn man im tiefenphänomenologischen Sinn ihre Gestalt in den Blick nimmt.

M. THURNER

PALAUER, WOLFGANG, *René Girards mimetische Theorie: im Kontext kulturtheoretischer und gesellschaftspolitischer Fragen*. Münster [u. a.]: Lit; Thaur: Druck- und Verlags- haus 2003. 452 S., ISBN 3-85400-052-9.

Wolfgang Palaver's (= P.) book is the fullest introduction in German to the life and work of René Girard (= G.) the French cultural theorist who has put forward a highly debated theory about the inter-relationships between culture, religion and violence. P. is well-placed to offer such an introduction: he has been working with G.'s ideas for over ten years, in collaboration with colleagues at the University of Innsbruck (especially the late Raymund Schwager S. J.), and with G. himself and others at Stanford in California, as well as in the annual *Colloquium on Violence and Religion (COV&R)*, which brings together scholars from both sides of the Atlantic. This book is volume six of the *Beiträge zur mimetischen Theorie* series, dedicated to the exploration of G.'s insights.

As P. points out in his Introduction, the core of G.'s theory is relatively straightforward, though its implications are considerable and richly complex across a wide range of disciplines. P. is also sensitive to the interplay between life and work, which is characteristic of mimetic theory. Just as G. refuses to draw a *cordon sanitaire* between the lives of great authors and the experiences they write about, so his theory is rooted in his 'conversion-resurrection' experience of spring 1959, when his own agnostic and deconstructive approach to literature turned back on itself, and G. returned to an interest in and commitment to Christianity. G. is most widely known for his single-minded focus upon the phenomenon of the 'scapegoat' as the origin of religion and culture: his assertion that 'violence is the heart and secret soul of the sacred' sums up the startling thesis of *La Violence et le Sacré*, the important text published in 1972. This emphasis is misleading, however, as mimetic theory is made up of three insights, not just one: the 'mimetic' or

imitated nature of desire; the scapegoat mechanism; and the importance of the biblical revelation in unmasking the scapegoat mechanism and making it ineffective. P. sticks to this now standard pattern, as chapters 3, 4 and 5 of the book deal with each of these insights in turn. He carefully follows in G.'s footsteps as he surveys the authors who helped G. to construct his theory.

To summarise these: firstly, the insight about the mimetic nature of desire arises from a reading of great novelists (Cervantes, Flaubert, Stendhal, Proust and Dostoyevsky), of key philosophers (Plato, Sartre, Hegel) and, very importantly, of William Shakespeare. Secondly, G.'s perception of the scapegoat process, and its foundational role in human culture and religion, owes a debt to Hobbes, Burkert, and Freud, and many mythical and legendary texts, in particular the Oedipus and Dionysus cycles. The third stage, the increasing importance of the biblical revelation, is evidenced by G.'s own readings of scriptural texts, but is brought into focus above all by G. taking seriously Nietzsche's challenge to Christianity – the opposition of 'Dionysus' and 'the Crucified'.

Understanding G., in other words, requires an engagement with a daunting array of important literary and philosophical sources, and P. does this confidently. The three expository chapters mentioned above are flanked by two wings of a 'tritych' which help to put mimetic theory into cultural and socio-political context, as promised in the book's title. Chapter 1, therefore, is an overview of G.'s life and work, while chapter 2 characterizes mimetic theory as a universal theory of religion. P. argues for the necessity of such a theory in the modern world, especially as accounts of secularization and of the disappearance of religion are increasingly found to be inadequate. Very much to the fore in this discussion are the main figures in P.'s own research, namely Thomas Hobbes and Carl Schmitt, each of whom speak of the religious formation of society in ways which are strikingly analogous to G.'s mimetic theory.

The other 'wing' of the triptych, comprising chapters 6 and 7, unravels some of the political and social implications of the theory: the origins of kingship and the significance of the death penalty; the 'Freund-Feind' distinction as the foundation and essence of politics; the relationship between men and women implied by mimetic theory, and its consequences for feminist thought. The volume concludes with a full bibliography of primary and secondary literature, in several languages, and a glossary of key terms.

P.'s book is largely expository, and although he indicates the ways where G. has developed or refined his thinking in response to criticism – for example, on the topic of sacrifice, or of his alleged 'ontologizing' of violence – one misses a chapter in which the main criticisms of mimetic theory are brought together in one place (though P. considered, and decided against, such a presentation). He also indicates rich seams of investigation, which can only be referred to in a cursory way, for example, mimesis in economic theory, or in film. Nevertheless, as indicated above, he offers a clear and comprehensive exposition of mimetic theory, at the same time expertly setting out the reasons why our modern world needs to take serious note of this theory. These strengths make this the standard textbook introduction in German to the work of this remarkable and controversial thinker.

M. KIRWAN S. J.

WEISS, MARTIN G., *Gianni Vattimo*. Einführung. Mit einem Interview mit Gianni Vattimo. Wien: Passagen 2003. 218 S., ISBN 3-85165-588-5.

Das Denken des postmodernen Philosophen Gianni Vattimo (= V.) wird seit einigen Jahren verstärkt auch hierzulande rezipiert, nachdem ein Großteil seiner Werke aus dem Italienischen übersetzt und somit auch einer deutschsprachigen Leserschaft zugänglich gemacht wurde. Bislang aber fehlte eine solide Einführung in sein Werk. Diese Lücke vermag nun die Arbeit von Martin G. Weiß (= W.) zu schließen. W. zeigt zum einen V.'s philosophische Provenienz aus dem italienischen und deutschen Kontext auf und versteht es zum anderen, in einer geschickten Verschränkung einer systematischen und werkgenetologischen Darstellungsweise dem noch nicht umfassend informierten Leser einen Zugang zu V.'s „schwachem Denken“ zu schaffen.

Zunächst versucht der Autor, V.'s Absetzbewegungen von einer traditionellen Philosophie verständlich zu machen, indem er vier wesentliche Grundzüge der Metaphysik