

James L. Griffith

Religion hilft, Religion schadet

Wie der Glaube unsere Gesundheit beeinflusst

Aus dem Amerikanischen von Christa Kordt

Inhalt

Vorwort	11
Einleitung	19
Wenn Religion schadet: Eine Frage psychischer Gesundheit?	19
Religion stellt vor moralische Dilemmas	20
Vergrößern von Krankheit und Leiden: Die dunkle Seite der Religion	21
Den unerwarteten Einflüssen der Religion nachspüren	24
Die meisten schädlichen Auswirkungen der Religiosität entstehen nicht durch psychische Krankheiten	25
Manche schädlichen Auswirkungen der Religiosität sind eine Folge psychischer Krankheit	26
Sollen Therapeuten die destruktiven Auswirkungen der Religiosität behandeln?	27
Religiös geprägte Patienten – eine Herausforderung für den Kliniker	30
Über Konflikte wegen des Verhaltens hinausgehen: Das Verhältnis zu religiös geprägten Patienten wird rehumanisiert	30
Ein Wegweiser durch das Terrain der Religion	33
1 Was die Soziobiologie zum schädlichen Gebrauch von Religion erklärt	35
Drei Missionsgebiete der Religion, die in einer unseligen Verbindung stehen	35
Religion als Streben nach Geborgenheit in der Gruppe	36
Religion als Streben nach Selbstbewusstsein	37
Religion als Suche nach einem Weg, Leiden zu beenden	38
Religion und die ungleiche Verteilung ihrer Ziele	39
Was bedeuten die Wörter „Religion“ und „Spiritualität“ eigentlich?	40
Aber wie schneidet die „Spiritualität“ im Ideologie-Test ab?	40
Die soziobiologische Brille bringt Klarheit in die Verwirrungen des religiösen Lebens	42
Die Reichweite der Soziobiologie im religiösen Leben	48
Spiritualität und das Wohl des Einzelnen	49

Was die Soziobiologie und die biologische Evolution nicht liefern konnten, liefert die Spiritualität	52
Persönliche Spiritualität und soziobiologische Religion driften manchmal stark auseinander	55
Krankmachende religiöse Verhaltensweisen verstehen	56
2 Neurobiologische Erklärungen zum krankmachenden Gebrauch der Religion	58
Warum die Neurobiologie wichtig ist	58
Schmerzmatrix und Empathie	60
Spiegelneuronen und Mitgefühl	63
Das Selbst und die Anderen sind in unserem Gehirn zusammen – und getrennt	65
Mentalisierung und Empathie sind nicht dasselbe	66
Empathie gegenüber Fremden entsteht auf natürliche Weise	68
Zwei verschiedene Arten von „Anderssein“	69
Empathie-Schalter können die Beziehung zu anderen gezielt abschalten	70
Verschiedene Typen von Empathie-Schaltern	72
Das Abwenden der Empathie kann eine Schuld-freie Zone für Aggressionen eröffnen	75
Wie die Neurobiologie dazu beiträgt, schädliches religiöses Verhalten sinnvoll erscheinen zu lassen	76
3 Den Rahmen abstecken: Der Dialog über Religiosität wird eröffnet	79
Das Freud'sche Vermächtnis wirkt sich ungünstig aus	80
Religion als stigmatisierter Diskurs	81
Religiöse Gegenübertragung als klinisches Problem	82
Religion als soziale Identität	83
Religion und die Erfahrung der Unvollständigkeit	84
Die einzige Möglichkeit für den ersten Eindruck: Höflichkeit, Respekt und aufmerksames Zuhören	85
Die Sprache hören, die religiöse und spirituelle Erfahrung ausdrückt	86
Auf religiöse Redewendungen hören	88
Heraushören von Metaphern für Gott oder Spiritualität	88
Erzählungen von religiösen Erfahrungen heraushören	89
Religiöse Überzeugungen heraushören	90
Gebete oder andere intrapersonale religiöse Dialoge heraushören	91
Spirituelle Praktiken heraushören	92
Rituale heraushören	93
Auf das religiöse Gemeindeleben hören	93
Ethisches Engagement heraushören	94

Einen weiterführenden Dialog eröffnen	94
Die säkulare Position des Therapeuten	98
Spiritualität heraushören, die nicht in formaler Religion gründet	98
Der Umgang mit religiöser Gegenübertragung: Aus der Unterdrückung zu einer eigenen Perspektive und zur Lebensfreude	101
Der Therapeut als Außenstehender: Als Außenstehender zuhören	104
4 Die persönliche Spiritualität durch existenzialistisches Nachfragen aufspüren	105
Existenzielle Fragen	105
Die persönliche Spiritualität hilft, der Entmutigung zu entgehen	107
Integrität versus Verwirrung	108
Hoffnung versus Verzweiflung	110
Gemeinschaft versus Isolation	111
Bewusstes Handeln versus Hilflosigkeit	112
Engagement versus Gleichgültigkeit	113
Dankbarkeit versus Verbitterung	114
Der Zeitpunkt für existenzielle Fragen	115
Klinische Interventionen in ein religiöses Weltbild integrieren	116
Moralische Überlegungen im religiösen Leben eines Patienten erkennen	117
Soziobiologische Religiosität durch moralische Denkweisen der persönlichen Spiritualität prägen	119
Wenn Religiosität Leiden bringt	121
5 Wenn Gott zum Elternersatz wird: Klinische Probleme durch unsichere Bindungen	123
Beziehungen mit Gefühlsbindung	123
Aprils Furcht vor der strafenden Hand Gottes	124
Joans allzu ferner Gott	126
Interaktionen zwischen Gott und Mensch aus der Bindungs-Perspektive betrachtet	127
Unsichere Bindung: Kein Schutz vor dem Sturm	129
Beurteilen des Bindungsstils zwischen Mensch und Gott	131
Die Mensch-Gott-Bindungen in der Psychotherapie	133
Die unsichere Bindung an Gott über menschliche Beziehungen verändern	134
Eine ängstlich-vermeidende Bindung an Gott dekonstruieren	136
Die Rolle der Bindung an Gott innerhalb der religiösen Soziobiologie	137

6 Die Herde als sichere Zuflucht: Klinische Probleme durch soziale Hierarchien, Gemeinschaftsbildung und reziproken Altruismus	140
Auf der Suche nach einem Religionsmodell, das die schädlichen Auswirkungen der Religiosität erklärt	142
Die soziale Hierarchie, die Gemeinschaftsbildung und der soziale Austausch bieten ein soziales Zellgerüst für die Religiosität	143
Wie kann die Religion schädliches Verhalten vorschreiben?	150
Was verhindert den Protest der Zeugen religiös motivierter Schädigungen?	152
Wie wird man zum Komplizen von religiös motivierten Verletzungen?	153
Ein integriertes Modell für das dissoziative Verstummen des Selbst in der Religiosität	161
Nachwirkungen des dissoziativen Verstummens des Selbst: Unredlichkeit, Doppelung, unaussprechliche Dilemmas und ihr menschlicher Preis	162
7 Die persönliche Spiritualität gegenüber der soziobiologischen Religion stärken	167
Interventionen auf der Basis soziobiologischen und neurobiologischen Wissens anpassen	168
Zweifache Interventionen: nach außen wirkende soziobiologische und nach innen wirkende dissoziative Prozesse behandeln	169
Moralisches Denken im religiösen Leben	174
Intrapersonale Politik des religiösen Lebens	180
8 Die Frommen, die nur ihre eigenen Leute schützen: Klinische Probleme durch Gemeinschaftsbildung, Verwandten-Selektion und sozialen Austausch	184
Nach außen gerichtete soziobiologische Prozesse	186
Verwandten-Selektion	187
Innengruppen, Außengruppen und soziale Identität	188
Stereotypenbildung und Stigmatisierung	188
Gesellschaftliche Dominanz: Statushierarchien und Ideologien der Selbstrechtfertigung	190
Der soziale Austausch bezieht sich typischerweise nicht auf die Mitglieder der Außengruppe	191
Neurobiologische Faktoren verstärken religiös motivierte Gewalt	192
Ein Stigma kann für Kulte und fundamentalistische Religionen durchaus nützlich sein	192
Die Religion kann Aggression ohne Schuldbewusstsein fördern	194

Psychologen sind selten die Ersten, die reagieren	195
Psychosoziale Interventionen gegen Schäden durch die soziobiologische Religion	195
Die Verteidigung gefährdeter Mitglieder religiöser Gruppen	199
Die spannungsreiche Position des Therapeuten aus der Außengruppe	200
Die Ausrichtung auf die Personenbezogenheit hilft, die defensive Soziobiologie ruhig zu stellen	203
Die Aktivierung defensiver Grenzregulierungen vermeiden	205
Durch eine soziobiologische Sichtweise besser mit religiöser Gegenübertragung umgehen	207
Wenn psychische Krankheit die Religiosität durchdringt	209
9 Religion als Sprachrohr für psychische Krankheit	211
Warum psychiatrische Krankheiten eine Rolle spielen	213
Psychiatrische Störungen entstehen aus Funktionsfehlern des Gehirns	214
Die Unterscheidung zwischen psychiatrischen Symptomen und auffälligem, aber normalem religiösem Verhalten	216
Einen therapeutischen Rahmen schaffen, der religiöse Verhaltensweisen als psychiatrische Symptome behandelt	219
Vermeiden berufsbedingter Hybris bei der diagnostischen Beurteilung	223
Sicherheitsfragen	224
10 Dunkle Nächte und Ekstase: Wenn eine Gemütsstörung die Religion verzerrt	225
Schwere depressive Störungen	226
Wenn Depression das religiöse Leben verzerrt	228
Wenn Manie die Religiosität verzerrt	230
Das Selbstmordrisiko einschätzen	232
11 Verworrene Welten – Wenn Religion durch Psychosen verzerrt wird	235
Religiöse Gewalt bei psychotischen Geisteskrankheiten	235
Formen „normaler“ Psychosen im religiösen Leben	237
Psychotische Geisteskrankheiten von dem breiten Spektrum religiöser Psychosen unterscheiden	241
Psychotisches Denken kann in der Interaktion mit der Religion ein zusätzliches Schadensrisiko mit sich bringen	247
Klinische Strategien zur Unterscheidung zwischen psychotischem Denken und religiösen Erfahrungen eines Patienten	248

Psychose und Selbstmordrisiko	251
Psychotische Störungen und religiöse Gewalt	252
12 Furcht und Schrecken – Wenn Religion durch Angststörungen einschrumpft	255
Angststörungen als Psychopathologie	256
Die verschiedenen Arten von Angststörungen	258
Behandlung von Angststörungen	259
Durch Angststörungen ausgelöste klinische Probleme im religiösen Leben	260
Mrs. Gates und Mr. Sanders: Von Zwangsstörungen strapaziertes Glück	260
Die Bedeutung von Angstsymptomen verstehen	258
Die Position des Arztes	269
13 Einen eigenen Standpunkt finden – Das Gespräch mit religiös geprägten Patienten	271
Das Problem verallgemeinernder Sichtweisen auf beiden Seiten	271
Soziobiologie und Neurobiologie bieten Wege aus der Verallgemeinerung	272
Der dritte Weg: Auf die soziobiologisch und neurobiologisch fundierte Perspektivenbildung vertrauen, wenn kein therapeutisches Bündnis vorhanden ist	273
Emmanuel Levinas und „der Andere“	275
Eine Position finden, die den Dialog fördert	278
Die verführerische Macht der Gleichheit	279
Ein religiös geprägter Patient braucht den Therapeuten als den Anderen	280
Therapeuten und klinische Systeme brauchen das Anderssein religiös geprägter Patienten	280
Die Rolle als Anderer annehmen	281
Literaturverzeichnis	283
Register	297