

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	19
Grundlegung	21
I. Fundamentaltheologie als theologische Grundwissenschaft	23
1. Theologie als »Gott-Rede«	23
1.1. Grundtypen von Theologie	23
a) Theologie als Rede von Gott	23
b) Theologie als $\lambda\circ\gamma\circ\varsigma$ -hafte Gott-Rede	25
c) Christliche Theologie	29
d) Lehre von der <i>analogia entis</i>	31
1.2. Theologie als Wissenschaft	33
a) Aristotelischer Wissenschaftsbegriff	33
b) Christliche Theologie als » <i>sacra scientia</i> «	35
c) Lehramt der Hirten und der Theologen	37
d) Alternativen zur glaubenswissenschaftlichen Idee	41
1.3. Theologie als <i>kirchliche Glaubens</i> -Wissenschaft	44
a) Biblische Grundlagen des Glaubens	44
b) Dimensionen des Glaubensbegriffs	46
c) Kirchlichkeit und Konfessionalität	51
d) Unabgeschlossenheit und Pluralität christlicher Theologie .	52
2. Vernunftweis christlichen Glaubens	55
2.1. Rationalität des Glaubens	55
a) Biblische Grundlegung	55
b) Frühchristliche Apologetik	59
c) Apologetische Modelle der Hochscholastik	61
2.2. Neuzeitliche Fundamentaltheologie	68
a) <i>Theologia fundamentalis</i> bzw. <i>generalis</i>	68

Inhaltsverzeichnis

b) Aufklärungsapologetik	70
c) Fundamentaltheologie	72
3. Fundamentaltheologische Aufgaben und Methoden	77
3.1. Grundaufgaben der Fundamentaltheologie	77
a) Studienziel	77
b) Grundlagenbesinnung	77
c) Glaubensverantwortung	79
3.2. Methodenfrage	80
a) Extrinsezmus	80
b) Intrinsezmus	83
4. Fundamentaltheologische Konzeptionen	85
4.1. Verändertes Rationalitätsverständnis	85
a) Verifikationistischer Rationalitätsbegriff	86
b) Dispositioneller Rationalitätsbegriff	87
c) Kritischer Rationalismus	88
d) Prinzipielle (logische) Falsifizierbarkeit	91
4.2. Modelle zur Bestimmung der Rationalität des Glaubens	94
a) Neuscholastischer Ansatz	94
b) Selbstevidenz der Wahrheit	95
c) Kritizistischer Ansatz	101
d) Probabilistischer Ansatz	105
e) Erstphilosophischer Ansatz	107
II. Theologische Prinzipien- und Erkenntnislehre	115
1. Wort Gottes und seine Bezeugungsorte	115
1.1. Theologie des Wortes Gottes	115
a) Wort Gottes: göttliche Selbstmitteilung	115
b) Gotteswort und Menschenwort	117
c) Wort Gottes und sprachliche Selbsttranszendenz	118
1.2 Theologische Erkenntnislehre	119
a) Theologische Erkenntnisgewinnung	119
b) Alte Kirche	121
c) Melchior Cano	122
d) Zweites Vatikanisches Konzil	126
e) Ökumenische Erkenntnislehre	130
2. Wort Gottes und Hl. Schrift	132
2.1. Kanonbildung	132
a) Schriftwerdung des Wortes Gottes	132

b) Kanonbildung	133
c) Altes und Neues Testament	137
2.2. Inspiration	138
a) Universalität des Inspirationsgedankens	138
b) Biblische Basis	140
c) Ausbildung einer Inspirationslehre	141
d) Lehramt	143
2.3. Wahrheit und Hl. Schrift	144
a) Irrtumslosigkeit	144
b) Wahrheit »um unseres Heiles willen«	145
c) Schriftauslegung	147
3. Wort Gottes und kirchliche Überlieferung	151
3.1. Kirche und Wort Gottes	151
a) Zeit der Kirche	151
b) Geschichtlichkeit des Überlieferungsprozesses	153
c) Kirche als <i>creatura verbi</i>	155
3.2. Schriftprinzip und Traditionsprinzip	156
a) Christliches Traditionverständnis	157
b) »et ... et«	158
c) Tradition und Traditionen	161
d) Prädominanz des päpstlichen Lehramtes	162
e) Ökumenische Annäherungen	163
 Religionsfrage	 165
 I. Phänomen Religion	 167
1. Einführung zur Religionsfrage	167
1.1. Religiöse Erfahrung	167
a) Religiosität und Religion	167
b) Religiöse Grunderfahrung	169
1.2. Religion	170
a) Definition von Religion	170
b) Wissenschaftstheoretischer Umgang mit Religion	172
c) Religion und Vernunft	174
2. Religionsphilosophie	175
2.1. Geschichtlicher Überblick	175
a) Frühes Christentum	175

Inhaltsverzeichnis

b) Mittelalterliche Ordnung	178
c) Neuzeitliche Krise	180
2.2. Philosophische Religionskritik	183
a) Religion und philosophischer Akt	183
b) Geschichtliche Voraussetzungen	187
II. Religionskritische Anfänge und Gottesbeweise	191
1. Philosophische und theologische Religionskritik	191
1.1. Antike Religionskritik	191
a) Religion und Kritik	191
b) Atheismusmotiv	192
c) Götterkritik	194
d) Verzweckung von Religion	196
1.2. Biblische Religionskritik	197
a) Kultkritik	197
b) Theologiekritik	198
c) Prophetenkritik	199
2. Glaubensverantwortung und Gottesbeweise	200
2.1. Natürliche Theologie	200
a) Antike Ansätze von Gottesargumenten	200
b) Hl. Schrift	202
c) Frühchristliche Theologie	203
d) Scholastik	204
e) Kirchliches Lehramt	206
f) Gottesbeweise als Gottesaufweise	207
2.2. Ontologischer Gottesbeweis	209
a) Selbsterfahrung des Denkens	209
b) Kritische Würdigung	212
2.3. Kosmologischer und teleologischer Gottesbeweis	214
a) Quinque viae	214
b) Kritische Würdigung	217
2.4. René Descartes	219
a) Subjekt als Ort der Wahrheit	219
b) Kritische Würdigung	221
2.5. Blaise Pascal	222
a) Wider den Gott der Philosophen	222
b) Kritische Würdigung	224

2.6. Immanuel Kant	225
a) Grenze dogmatischer Metaphysik	225
b) Gott und Sittlichkeit	228
c) Kritische Würdigung	230
III. Neuzeitliche Religionskritik und Glaubensverantwortung	233
1. Neuzeitlicher Atheismus	233
1.1. Überblick	233
a) Absoluter Atheismus	233
b) Radikale Atheismustypen	234
c) Lehramtliche Reaktionen	238
1.2. Naturwissenschaftliches Denken	241
a) Pantheismus – Deismus	242
b) Positivismus	243
c) Materialismus	244
d) Naturwissenschaft und Theologie	246
e) Naturwissenschaftliche Erkenntnisgrenzen	248
f) Zuordnungsmodelle	252
2. Atheismus im Namen naturwissenschaftlicher Autonomie	254
2.1. Schöpfungsaussagen und Naturwissenschaft	254
a) Theorie vom Urknall	254
b) Schöpfungsbegriff und Ursache-Wirkung-Schema	256
c) Creatio ex nihilo et continua	258
d) Kreationismus	260
2.2. Neurobiologische Herausforderungen	263
a) Gehirnprozesse und religiöses Erleben	264
b) Qualia-Problem	266
c) Mentale Verursachung?	267
3. Atheismus im Namen menschlicher Autonomie	271
3.1. Ludwig Feuerbach	271
a) Entzweiung und Entfremdung	271
b) Anthropologie statt Theologie	274
c) Kritische Würdigung	276
3.2. Friedrich Nietzsche	278
a) Tod Gottes – Nihilismus	278
b) Wille zum Leben	280
c) Theismus als Nihilismus	282
d) Kritische Würdigung	284

Inhaltsverzeichnis

3.3. Sigmund Freud	285
a) Psychoanalyse und Religion	286
b) Schuldgefühle	287
c) Illusorische Konfliktbewältigungspraxis	288
d) Kritische Würdigung	289
3.4. Jean-Paul Sartre	290
a) Freiheit des Menschen	291
b) Sein und Bewusstsein	291
c) Kritische Würdigung	295
3.5. Karl Marx	296
a) Religion als Epiphänomen	296
b) Kritische Würdigung	299
4. Atheismus im Namen des Leids	302
4.1. Problemstellung und traditionelle Lösungsversuche	302
a) Logischer Widerspruch?	302
b) Theoretische Herausforderung	304
c) Theodizee als praktische Frage	304
d) Traditionelle Lösungsversuche	305
4.2. Theodizee durch Modifikation	307
a) Modifikation der Allmacht Gottes	307
b) Modifikation der Allgütigkeit Gottes	309
4.3. Theodizee durch Erweiterung	310
a) »Free-will-defence«	310
b) »Soul-making-theodicy«	312
c) Christliche Theodizee	315
5. Religionskritik und Gottesrede in der Gegenwartsphilosophie	318
5.1. Logischer Empirismus	318
a) Erklärende Auslegung des Atheismus	318
b) Analytische Philosophie	320
c) Verifikations- und Falsifikationsprinzip	321
5.2. Intelligibilität der Gottesrede?	325
a) Widerlegung analytischer Religionskritik	325
b) Non-kognitivistische Interpretationsansätze	326
c) Kognitivistische Interpretationsansätze	327
d) Allgemeine Bedenken	328
5.3. Gottesgedanke in der Gegenwartsphilosophie	330
a) Kennzeichen der Postmoderne	330
b) Jürgen Habermas	332

c) Jacques Derrida	335
d) Gianni Vattimo	337
e) Emmanuel Lévinas	339
5.4. Heutige Gotteszugänge	347
a) Gewissensanruf	347
b) Sinnfrage	347
c) Deduktives Vorgehen	349
 Offenbarungsfrage	 351
 I. Phänomen Offenbarung	 353
1. Einführung zur Offenbarungsfrage	353
1.1. Offenbarung als Zentralthema	353
a) Biblischer Befund	353
b) Hermeneutischer Schlüsselbegriff	354
c) Fundamentaltheologische Hauptfrage	356
1.2. Offenbarungsreligion	357
a) Christentum als Offenbarungsreligion	357
b) Offenbarungsreligion – geoffenbarte Religion	360
1.3. Offenbarungsthema in der Apologetik	362
a) Demonstratio christiana	362
b) Schwierigkeiten	363
c) Fundamentaltheologischer Ansatz	364
2. Wirklichkeit und die Dimension der Offenbarung	365
2.1. Anknüpfungspunkte göttlicher Offenbarung	365
a) Offenbarungssein des Geschaffenen	365
b) Philosophie der Offenbarung	367
c) Transzendentales Eröffnetsein	368
2.2. Offenbarungssein des Menschen	370
a) Fragen-Können und Fragen-Müssen	370
b) Wollen und Streben	372
c) Sprache und Wirklichkeit	373
d) Gewissen und Anspruch	374
e) Mensch und Geschichte	377

Inhaltsverzeichnis

II. Offenbarung und Hl. Schrift	381
1. Gottesoffenbarung im AT	381
1.1. Offenbarung als Sich-Zeigen Gottes	381
a) Vielfalt göttlicher Bekundungsweisen	381
b) Offenbarwerden Gottes	382
c) Literarische Genera	383
d) Uroffenbarung	384
1.2. Geschichtliche Offenbarung Gottes	385
a) Abraham – Offenbarung als Verheißung	385
b) Befreiung am Schilfmeer	386
c) Gottesname »JHWH«	389
d) Antwort des Gottesvolkes	390
e) Sinaioffenbarung	391
1.3. Neues Heilsgeschehen	392
a) Offenes Gottesbild	392
b) »Tag JHWHS«	394
c) Mit-Leiden und Selbsterweis Gottes	395
d) Wort, Weisheit und Geist	397
2. Neutestamentliches Offenbarungszeugnis	400
2.1. Offenbarung Gottes im Leben Jesu Christi	400
a) Leben-Jesu-Forschung	400
b) Implizite Christologie	405
c) Offenbarung als Epiphanie	409
2.2. Kreuz und Auferstehung	412
a) Kreuz als Anfrage	412
b) Auferstehung als historisches Ereignis	414
c) Auferweckung als Glaubensgrund	418
2.3. Heilsbedeutung des Kreuzestodes	420
a) Jesu Todesverständnis	420
b) Interpretationsvielfalt	421
c) Sühne – Stellvertretung	424
III. Offenbarungsthema in der Neuzeit	433
1. Erstes Vatikanisches Konzil	433
1.1. Offenbarung als Instruktion	433
a) Geschichtlicher Überblick	433
b) Instruktionstheoretisches Offenbarungsverständnis	435

1.2. Selbstoffenbarung Gottes	440
a) Konzilsgeschichtlicher Hintergrund	440
b) Offenbarung und Gotteserkenntnis	441
c) Notwendigkeit übernatürlicher Offenbarung	444
d) Natürliche und übernatürliche Offenbarung	445
1.3. Glaube als Antwort	446
a) Glaube als Fürwahrhalten	447
b) Glaubwürdigkeitserkenntnis und Glaubengewissheit	448
2. Neuzeitliche Offenbarungskritik	450
2.1. Allgemeine Bemerkungen	450
a) Offenbarung als philosophisches Thema	450
b) Motive aufklärerischer Offenbarungskritik	453
2.2. Ausgewählte Beispiele	455
a) Ergangensein von Offenbarung	455
b) Übernatürlicher Charakter	457
c) Soteriologische Relevanz	462
2.3. Vertiefung des Offenbarungsbegriffs	463
3. Zweites Vatikanisches Konzil	466
3.1. Selbstmitteilung Gottes	466
a) Einleitende Bemerkungen	466
b) Inhaltliche und sprachliche Neuerungen	467
c) Dialogisches Offenbarungsverständnis	468
d) Offenbarungstheorie und Christologie	471
e) Bedeutung der Wunder	473
3.2. Bestimmung des Glaubens	475
a) Glaube als Vertrauen	475
b) Abschließende Bemerkungen	477
IV. Christentum und Weltreligionen	479
1. Theologie der Religionen	479
1.1. Theologie der Religionen	479
a) Geschichtlicher Hintergrund	479
b) Religionsinternität	482
c) Dialogverwiesenheit	483
1.2. Religionstheologische Modelle	485
a) Exklusivismus	486
b) Inklusivismus	488
c) Pluralismus	491

Inhaltsverzeichnis

2. Zweites Vatikanisches Konzil	498
2.1. Inklusivistische Religionstheologie	498
a) Revisionsgründe	498
b) Zweites Vatikanum	500
2.2. Heilsfrage und interreligiöser Dialog	504
a) Christlicher Heilsweg	504
b) Heilsvermittelnde Funktion anderer Religionen?	506
c) Heilsrelevanz und Kirche	508
d) Heilschance – Heilssituation	510
e) Religionen als Missionsobjekt	512
2.3. Wahrheitsfrage und interreligiöser Dialog	515
a) Notwendigkeit der Wahrheitsfrage	515
b) Wahrheits- und Heilsfrage	517
c) Christliches Wahrheitsverständnis	518
d) Dialogfähigkeit	519
e) Wahrheit und Tun	521
3. Offenbarungsverständnis der Weltreligionen	524
3.1. Personale Transzendenzkonzeptionen	524
a) Judentum	524
b) Islam	530
3.2. Apersonale Transzendenzkonzeptionen	536
a) Hinduismus	537
b) Buddhismus	539
 Kirchenfrage	 545
 I. Phänomen Kirche	 547
1. Einführung zur Kirchenfrage	547
1.1. Kirche als Möglichkeitsbedingung des Glaubens	547
a) Aufgabenstellung	547
b) Glauben und Glaubensgemeinschaft	547
1.2. Kirche als Thema der Apologetik	550
a) Ausbildung des Ekklesiologietraktats	550
b) Demonstratio catholica	552
c) Schwierigkeiten	555

1.3. Fundamentaltheologische Ekklesiologie	557
a) Heutige Aufgabenstellungen	558
b) Intrinsezentrische Methodik	559
c) Neuzeitliche Kirchenkritik	560
2. Reich-Gottes-Botschaft Jesu	564
2.1. Zentrum der Botschaft Jesu: Reich Gottes	564
a) Reich Gottes als Sinnmitte der Botschaft Jesu	564
b) Das Reich und die Wirklichkeit Gottes	565
2.2. Spuren des Reich-Gottes-Motivs	566
a) Außerhalb Israels	566
b) Frühjudentum	567
c) Religionsparteien des Frühjudentums	569
d) Prophetentum	572
e) Apokalyptik	572
2.3. Bedeutung des Reich-Gottes-Motivs	573
a) Botschaft Jesu als euvagge,lion	574
b) Wegfall des Rachegedankens	575
c) Neuorientierung des Handelns	577
d) Jesuanisches Gottesbild	578
e) Adressaten	580
f) Werk und Wort	582
2.4. Reich-Gottes-Motiv und menschliche Vernunft	584
a) Thema neuzeitlicher Philosophie	584
b) Leben in Gemeinschaft	587
c) Gelingen der Menschlichkeit	589
2.5. Frage der Naherwartung	590
a) Problemhorizont	590
b) Erfüllte Zeit	593
 II. Kirche Jesu Christi	596
1. Ἐκκλησία im NT	596
1.1. Paulinisches Zeugnis	596
a) Sprachlicher Befund	596
b) Transformation der Botschaft Jesu	597
1.2. Altes und erneuertes Israel	598
a) Ἐκκλησία-Begriff	598
b) Israel und Kirche	601

2. Legitimation der Kirche	603
2.1. Kirchenstiftungsfrage	603
a) Existential-transzendentaler Ansatz	603
b) Hermeneutische Ekklesiogenese	604
c) Pneumatologischer Ansatz	608
d) Rekonstruierende Hermeneutik	610
f) Zweites Vatikanum	611
2.2. Glaubwürdigkeitsfrage	613
a) Reich Gottes und Institution Kirche	613
b) Kirche und anthropologische Grundgegebenheiten	615
3. Konziliare Ekklesiologie	618
3.1. Sakramentalität der Kirche	618
a) Kirche im 19./20. Jh.	618
b) »Zeichen und Werkzeug«	621
c) Motive und Intentionen	625
d) Funktionale Kirchenbegründung	628
e) Eucharistie und communiale Kirche	629
3.2. Leitbegriffe	632
a) Kirche als »Volk Gottes«	632
b) Kirche als »Leib Christi«	634
c) Kirche als »communio«	637
3.3. Communio und kirchliches Amt	639
a) Bischofsamt	639
b) Gemeinsames und amtliches Priestertum	642
c) Laienapostolat	647
d) »communio hierarchica«	648
3.4. Kennzeichen von Kirche	650
a) Einheit	650
b) Heiligkeit	652
c) Katholizität	653
d) Apostolizität	658
3.5. Papsttum in ökumenischer Perspektive	659
a) Petrusamt und Jurisdiktionsprimat	660
b) Unfehlbarkeitsdoktrin	663

III. Ökumenische Bewegung	668
1. Kircheneinheit	668
1.1. Kirchenspaltungen und Ekklesiologien	668
a) Einzigkeit der Kirche Jesu Christi	668
b) Früh- und mittelalterliche Kirchenspaltungen	669
c) Neuzeitliche Kirchenspaltungen	671
d) Kontroverstheologie und Ökumene	672
1.2. Ökumenische Bewegung und katholische Kirche	675
a) Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK)	675
b) Vorkonziliare Theorien kirchlicher Zugehörigkeit	679
c) Elementen-Ekklesiologie	682
d) Existenzformen der Kirche Jesu Christi	684
e) »Hierarchia veritatum«	687
2. Ökumenische Zielvorstellungen und Einigungsmodelle	690
2.1. Problematik	690
a) Schwierigkeiten der ökumenischen Bewegung	690
b) Katholische Situation	691
2.2. Konzeption des ÖRK	693
a) »Völlig verpflichtete Gemeinschaft«	693
b) Konkretionen	694
c) Methode: Konsens	695
2.3. Konzeption konfessioneller Weltbünde	696
a) Zielvorstellung: Versöhlte Verschiedenheit	696
b) Konkretionen	697
c) Methode: differenzierter Konsens	699
2.4. Konzeptionen partieller Einigung	700
a) Ökumene in Gegensätzen	700
b) Kooperativ-föderatives Einigungsmodell	701
c) Säkularökumenismus	702
2.5. Anfragen an versöhlte Verschiedenheit	703
a) Grundkonsens und »hierarchia veritatum«	703
b) Grundkonsens statt Wesensdifferenz	705
c) Skepsis und Kritik	707

Inhaltsverzeichnis

Hand- und Lehrbücher	715
Register	
Bibelstellen	717
Personen	724
Stichworte	730