

Einleitung	17
1 Autobiografische Vorbemerkungen	17
2 Wissenschaftliche Herangehensweise und Selbstverständnis ...	19
3 Inhaltliches Anliegen	25
4 Forschungsfrage und Literatur	27
5 Aufbau der Arbeit	29
Teil A: Philosophische Darstellung	31
I Der Ansatz der radikalen Alterität (Emmanuel Levinas)	32
1 Totalität und Exteriorität	32
1.1 Das ontologische Sein	33
1.1.1 Bedürfnis und Genuss	35
1.1.1.1 Die erste Trennung	36
1.1.1.2 Die zweite Trennung	39
1.1.2 Freiheit und Vernunft	43
1.1.3 Das Paradox des Todes	48
1.2 Das ontologische Werden	53
1.2.1 Begehren und Güte	54
1.2.2 Die Fruchtbarkeit	57
2 Das Unendliche	60
2.1 Das Antlitz	61
2.1.1 Die Nähe	62
2.1.2 Die Spur	64
2.2 Die Begegnung	66
2.2.1 Die Verantwortung	70
2.2.2 Die Unausweichlichkeit	73
3 Die ethische Sprache	77
3.1 Das Sagen	80
3.2 Das Zeugnis	83
4 Systematischer Ertrag	86
4.1 Das Konzept der Alterität	86
4.2 Theologische Bedeutung	87
II Die Hermeneutik des Selbst (Paul Ricœur)	88
1 Identität und Alterität	90
1.1 Die narrative Dimension	90
1.1.1 Zeit und Geschichte	91
1.1.1.1 Der Historiker und die Sprache	94

1.1.1.2	Geschichte und Geschichtlichkeit	97
1.1.1.3	Pränarrativität und Responsivität	99
1.1.1.4	Gedächtnis und Zeugnis	101
1.1.1.5	Der Wahrheitsanspruch	103
1.1.2	Erzählung und Lebensgeschichte	105
1.1.2.1	Mimesis I	106
1.1.2.2	Mimesis II	107
1.1.2.3	Mimesis III	109
1.2	Die narrative Identität	112
2	Alterität	114
2.1	Selbst- und Fremderfahrung	115
2.1.1	Von der Semantik zur Pragmatik	116
2.1.2	Die Sprechakttheorie	117
2.1.3	Versprechen und Charakter	119
2.2	Das kritische Selbst	121
2.2.1	Von der Pragmatik zur Ethik	121
2.2.2	Die Selbstauslegung	123
3	Das Selbst und das Selbst des Anderen	124
3.1	Das Bezeugen	124
3.2	Die Ontologie der Selbstheit	127
3.3	Die Ontologie der Alterität	129
3.3.1	Leib	129
3.3.2	Intersubjektivität	132
3.4	Die gegenseitige Anerkennung	133
3.4.1	Das Gewissen	136
3.4.1.1	Gewissen als Bezeugung	136
3.4.1.2	Gewissen als Aufgefordert-sein	138
3.4.2	Der Kampf um Anerkennung	140
3.4.2.1	Agape	141
3.4.2.2	Gabe und Gegengabe	143
3.4.2.3	Die Bedeutung der Wechselseitigkeit	144
4	Systematischer Ertrag	146
4.1	Die Hermeneutik des Selbst	146
4.2	Theologische Bedeutung	147
III	Kritischer Vergleich: Emmanuel Levinas und Paul Ricœur	147
1	Erfahrungen in der Shoah	148
1.1	Emmanuel Levinas	148
1.2	Paul Ricœur	154
2	Alterität und Sprache	158
2.1	Sprache und Sprachhandlung	160
2.2	Zeit und Geschichte	163
2.3	Ontologie und Ethik	165

3	Ein gemeinsamer Weg?	169
Teil B: Theologische Darstellung		
I	Die theologische Utopie (Friedrich-Wilhelm Marquardt)	173
1	Annäherung an die Utopie: Sprache, Bild und Raum	176
1.1	Sprache	180
1.2	Bild	181
1.2.1	Wesen, Funktion und Verständnis	181
1.2.2	Bildkritik	185
1.3	Raum	188
1.4	Theologische Bedeutung der Utopie	190
2	Die biblischen Raum-Utopien	193
2.1	Das Paradies	194
2.1.1	Musikalische Sprache	194
2.1.2	Verheißung und Hoffnung	195
2.1.3	Hören: <i>Paradise Lost</i>	197
2.1.4	Jesus im Garten	199
2.1.5	Menschen im Garten	200
2.1.5.1	Beziehungsebenen	201
2.1.5.2	Zwischen Verheißung und Utopie	202
2.1.5.3	Theologische (Be-)Deutung	203
2.2	Die dritte Utopie: das Reich Gottes	204
2.2.1	Die Liebe-Räume Gottes	204
2.2.2	Grundlosigkeit als Grund Gottes	208
2.2.3	Jeshajahu Leibowitz und Emmanuel Levinas	209
2.2.4	Radikale Transzendenz und Gottesferne	216
3	Theologische Bedeutung	222
II	Schöpfung als Bekenntnis (Hans-Christoph Askani)	225
1	Der Anfang	227
2	Das Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf	234
	<i>Exkurs:</i> Dietrich Bonhoeffer – Schöpfung und Fall	236
2.1	Analyse der Paradieserzählung	238
	<i>Exkurs:</i> Hegels Sündenbegriff	240
2.2	Die Sünde und das Böse	246
2.2.1	Trennung und Sünde	246
2.2.2	Trennung und Lob	249
2.2.3	Trennung und das Böse	251
	<i>Exkurs:</i> Walter Benjamin – »Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen« (1916)	255
3	Die »gute« Schöpfung und die Schöpfung durch das Wort ..	258
3.1	Das Bekenntnis zum »Guten«	258
3.2	Gegen jegliche Art der Rationalisierung	259

3.3	Der schöpferische Wirkungsraum	260
3.4	Schöpfung als Sprachgeschehen	262
4	Schöpfung und Gabe	265
	<i>Exkurs:</i> Marcel Mauss' Essay: Die Gabe	266
	<i>Exkurs:</i> Jacques Derrida: die Unmöglichkeit der Gabe	267
4.1	Rezeption des Gabebegriffs	270
4.2	Interpretation des Levinas'schen Verständnisses der Gabe	276
4.3	Wort, Raum und Preis der Gabe	280
5	Theologische Bedeutung	285

Teil C: Alterität und Sprache: eine philosophisch-theologische Verständigung	287
---	-----

1	Utopie als Sprache	288
1.1	Der radikal-utopische Raum: Alterität als Utopie	289
1.1.1	Konstitution des Raums	289
1.1.2	Bedingung und Bedeutung theologischer Rede von Gott als utopischer Raum	291
1.1.3	Konsequenzen der theologischen Rede vom utopischen Raum	293
1.2	Die Sprache der Entdeckung	296
1.3	Erstes Zwischenergebnis: die Bedeutung des utopischen Raums für eine Theologie des Verlassens ..	300
1.4	Erste theologisch-christologische Deutung: Gottes Sprache der schöpferischen Differenz	303
2	Sprache als Bekenntnis	306
2.1	Sprache als Bekenntnis der Alterität	307
2.1.1	Der Anfang	307
2.1.2	Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf	308
2.1.3	Die ›gute‹ Schöpfung, oder: Schöpfung durch das Wort	309
2.1.4	Schöpfung und Gabe	310
2.2	Die Sprache der Verantwortung	311
2.3	Zweites Zwischenergebnis: die Bedeutung der ethischen Sprache der Differenz für eine Theologie des Verlassens	317
2.4	Zweite theologisch-christologische Deutung: Jesus Christus – Gottes Wort der lebendigen Differenz	318
3	Zwischen Alterität und Sprache: eine Theologie des Verlassens	320
3.1	Kritik und Anspruch	321

3.2 Alterität und Sprache	322
3.3 Ambivalenz und Differenz	323
3.4 (Be-)Deutungen einer Theologie des Verlassens	327
3.5 Ausblick	331
Abkürzungen	335
Literaturverzeichnis	337