

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	17
Zur Verwendung von Anführungszeichen und Klammern	19

Erster Abschnitt:

NOTWENDIGKEIT, MÖGLICHKEIT UND SINN EINES PHÄNOMENOLOGISCHEN AUFWEISENS DES >DASEINS< GOTTES AUS URSPRÜNGLICHER ERFAHRUNG

Erstes Kapitel: Zum Notwendigsein und den damit zusammenhängenden Seinsmodalitäten

Sechzehnter Exkurs

1 Vorläufige Ersteinschätzung der Beitragsmöglichkeiten und Voraussetzungen moderner mathematisierender Logik im Blick auf Modalfunktionen und -funktionen	24
1.1 Zur philosophischen Fragwürdigkeit einiger Grundzüge mathematisierender Logik	29
1.1.1 Besinnung auf den Logos und die Wissenschaften vom Reden .	29
1.1.2 Zum Anspruch mathematischer Logik, die formale Logik zu sein	33
1.1.3 Wissenschaften von der Zeichenverwendung (Semiotik) als Voraussetzung mathematisierender Logik	36
1.1.4 Semiotik als Allgemeine Zeichentheorie	40
1.1.5 Aletheisches Zeigen des Sichzeigenden als Wesen des Zeichens .	45
1.1.6 Der Mensch als Zeigewesen	47

Inhaltsverzeichnis

1.2 Zur Problematik der Diskussion der Gottesbeweise in mathematischer Logik.	49
1.3 Mathematische Modallogik und Modalontologie	58
2 Die Modalitäten im Einzelnen und im Ganzen	61
2.1 Möglichsein und Unmöglichsein	62
2.2 Notwendigkeit, Notwendigsein, Geschick	73
2.2.1 Hinführendes: Ontische und ontologisch befreiende Notwendigkeit	73
2.2.2 Ontologische Notwendigkeit bei Aristoteles	74
2.2.3 Notwendigkeit im Element des Geschicks	76
2.2.4 Zum Geschick bei Heraklit	78
2.3 Zufälligsein, Kontingenz, überflüssiges Gegebensein	84
2.3.1 Phänomenmannigfaltigkeit des Zufälligseins bei Aristoteles . . .	84
2.3.2 Kontingenz	93
2.3.3 Kontrastpositionen der Kontingenzdeutung (Thomas von Aquin/Johannes Duns Scotus)	95
3 Urelemente modalen Seins	103
3.1 Seindürfen	103
3.2 Überfließendes Sein.	105
3.3 Gnadenhaftigkeit des Seins	107

Zweites Kapitel: Unnötigkeit oder Notwendigkeit, das Dasein Gottes aufzuweisen

1	Der Beweisnotstand angesichts der Nichtselbstverständlichkeit eines Daseins Gottes.	112
2	Notwendigkeit des Aufweisens von Gottes Dasein angesichts seiner vermeintlichen Selbstverständlichkeit	119
2.1	Die Verteidigung der Selbstverständlichkeit personaler Unmittelbarkeit des Daseins Gottes	119
2.2	Theologischer ›Ontologismus‹ und phänomenologische Wesensschau	125
2.3	Die Selbstverständlichkeit des Daseins Gottes aufgrund von Gewohnheit und Opportunismus.	133
3	Die Notwendigkeit, Gottes Daseins aufgrund seiner Nichtselbstverständlichkeit und Unbekanntheit für uns aufzuweisen	136
3.1	Gegenläufigkeit von Erkenntnis- und Sachordnung in der Gotteserkenntnis	138
3.2	Keimhafte Gotteserkenntnis bei Thomas nach Aquin.	140
3.3	Unfassbarkeit Gottes	144
4	Die Notwendigkeit eines Aufweisens des Dasein Gottes aufgrund seiner wesenhaften Verborgenheit	147

Zweiter Abschnitt

ZUR METHODOLOGIE UND LOGIK PHILOSOPHISCHER THEOLOGIE

Erstes Kapitel

Gotteserfahrung als ursprüngliche Erfahrung

Siebzehnter Exkurs (Methodologisches):

1	Zur Phänomenologie ursprünglicher Erfahrung	153
1.1	Erfahren, Erfahrung und ursprüngliche Erfahrung	153
1.2	Grundzüge ursprünglicher Erfahrung	159
1.2.1	Überwältigendes Widerfahrnis	159
1.2.2	Selbstbetroffenheit und Unvertretbarkeit	161
1.2.3	Durchzumachende und zu >erleidende< Erfahrung.	162
1.2.4	Weltoffenheit als leibhaftige Erfahrung	165
1.2.5	Individuelles Erleben und verbindliches Erfahren	167
1.2.6	Verstehende und verstandene Erfahrung.	172
1.2.7	Verwandeltwerden des Selbst im Aufgang je immer größerer Wahrheit.	174
1.3	Die Erfahrung des Ursprungs der Erfahrung	175
2	Philosophische Einweisung in das Mysterium des Seins	178
2.1	Bemerkungen zur Wortgeschichte von <i>mysterion</i> , <i>mysterium</i> und <i>sacramentum</i>	178
2.2	Physisdenken und Mysterium des Seins	186
2.2.1	Heraklit und der Zug des Sichverbergens im Wesen der Physis .	188
2.2.2	Aristoteles und die Akzentverlagerung vom Wesen der Physis auf die Physis des Wesens	192
2.2.3	Johannes Scottus Eriugena als Mysteriendenker	194
2.3	Problem und Mysterium im Denken von Gabriel Marcel	206

2.4 Zum geschichtlichen Wesen des Geheimnisses.	214
3 Stichproben zur Ursprünglichkeit des Phänomens und der Phänomenologie religiöser Erfahrung.	217
3.1 Zur Fragwürdigkeit religiöser Erfahrung	220
3.1.1 Zur Erfahrung des Wesens von Religionen und Religiositäten	220
3.1.2 Zur Erfahrung des Unwesens von Religionen und Religiosität	223
3.1.3 Zur Ausweitung der Fragestellung: Spiritualität.	227
3.1.4 Unscheinbare Beispiele für allgemeinmenschliche Spiritualität	229
3.2 Beteiligung an offener Weite und religiöse Erfahrung	235
3.3 Rudolf Otto und das Heilige	245
3.3.1 Ottos Schlüsselerfahrung zu seinem religiösen Heiligkeitsverständnis.	253
3.3.2 Exegetischer Kurzkommentar zu Jes 6,3–8.	255
3.3.3 Zur Eigenart von Ottos religionsphänomenologischem Gefühlsverständnis.	262
3.4 Diskussion einiger Problembereiche von Ottos Religionswissenschaft.	270
3.4.1 Fragwürdiges in Ottos religionsphänomenologischem Gefühlsverständnis.	271
3.4.2 Zur systematischen Verbauung einer Philosophie der Schöpfung.	274
3.4.2.1 Die Entsprechung von Übermacht und Kreaturgefühl.	275
3.4.2.2 Verlegenheiten bei der Systematisierung numinoser Gefühle	279
3.4.2.3 Zur Verlässlichkeit religiöser Gefühle	283
3.4.3 Ursprüngliche und alltägliche Gewissenserfahrung	284
3.4.3.1 Deutung des schlechten Gewissens als Gefühl der kreatürlichen Urschuld	284

3.4.3.2 Zum spirituell präsentischen Sinn der biblischen Anfangserzählung	287
3.4.3.3 Zur Ursprünglichkeit des Gewissensphänomens	293
3.5 Phänomenologische Weiterführungen.	308
3.5.1 Mircea Eliades Koinzidenz von sakral/profan, Sakralisierung/Entsakralisierung	308
3.5.2 Heideggers weiterführende Otto-Rezeption aus der Wahrheit des Seins gedacht	333
4 Zum Aufweis des Daseins Gottes in Religionsphilosophie und in philosophischer Theologie	352
4.1 Die Phänomenologie der Religionen und der Aufweis des Daseins Gottes	352
4.2 Zur Fragwürdigkeit, das im Aufweis ursprünglicher Erfahrung Erschlossene Gott zu nennen	353
4.3 Zur Fragwürdigkeit der Grund-Erfahrung im Aufweisen der Grund-Erfahrung	358

Zweites Kapitel

ELEMENTE FUNDAMENTALER ONTO-LOGIK SOWIE SPRACHPHILOSOPHISCHER THEOLOGIE

1 Zum Rückgang auf das Dasein: Orientierung über den Ernst der Sprache .	362
2 Der Seinsunterschied zwischen personalem und unpersönlichem Sein bei Ferdinand Ebner	366
2.1 Gegenwärtig noch dominierender Konsens hinsichtlich der Entbehrlichkeit des Seins in philosophischer Theologie	367
2.2 Der »Seinsunterschied« zwischen »personalem Sein« (den »geistigen Realitäten«) und dem unpersönlichen Sein als zentrale Thematik von Ebners Bedenken des Wortes	369

2.2.1 Nähtere Vergegenwärtigung des Seinsunterschiedes	371
2.2.2 Die widerspruchsfreie Behauptbarkeit des personalen Seins im Gegensatz zur Bejah- und Verneinbarkeit unpersönlicher Existenzaussagen	373
2.3 Unvermittelbarkeit der zwei Formen der Seins- und Realitätsauffassung und erste Vermittlungsansätze	376
2.3.1 Substantivierungs- und Substanzialisierungstendenz	376
2.3.2 Personalisierungstendenz im Medium indirekter Rede	377
2.3.3 Personalisierungstendenz als »Vollzug der Konkretion des Seins«	378
2.3.3.1 Konkretheit der Seinsaussagen beim Ist-Sagen	379
2.3.3.2 Personale Fürwörter in der Kommunikations- gemeinschaft	381
2.3.3.3 Zum Phänomen der Ich-Du-Beziehung: Du-Du-Beziehung und Selbstsein	383
2.4 Weckung der Frage nach einem integrativen Austrag des personalen und apersonalen Seins	384
2.4.1 Die sprachliche Problematik der Urform des Gottesverhältnisses von Ich und Du	386
2.4.2 Zur Problematik, von Gott in der ersten und als erste Person zu reden	388
2.4.3 Auf dem Weg zur existenziellen Bedeutung der indirekten Rede vom Sein Gottes	389
2.4.4 Auf dem Weg zu einer spirituellen Ontologie der Schöpfung	391
2.4.4.1 Alles Sein ist Gabe und Gnade	391
2.4.4.2 Zur Anbahnung der Primärerfahrung der Basis von Selbst-, Mit- und Umwelt	394
2.4.4.3 Gottes Erfahrbarkeit in der Schönheit der Natur und der Welt	396

2.5 Zusammengehörigkeit von personalem und angeblich unpersönlichem Sein im Gottesverhältnis.	397
2.5.1 Die Welt als Erscheinung und Selbstoffenbarung Gottes in philosophischer Tradition bei Eriugena und Nikolaus von Kues	397
2.5.2 Das Persönliche im unpersönlichen Es-Sagen	398
2.6 Philosophisches und Bibelwissenschaftliches zum theologischen Passiv	403
2.6.1 Hinführung	403
2.6.2 Zur Vertiefung: Zum theologischen Passiv bei René Girard und Raymund Schwager	406
2.6.2.1 Darstellung	406
2.6.2.2 Kritische Klärungen	415
2.6.2.3 Theologisches Passiv in christlicher Apokalypse (eine Skizze)	426
3 Zur metaphysischen Deutung der Namensoffenbarung im Buch Exodus . .	439
3.1 Die Vieldeutigkeit des Ich-bin-Sagens in Ex 3,11–16	439
3.2 Zur Kritik der sogenannten »Exodusmetaphysik«.	444
4 Zur Logik des ›Dass Gott ist‹-Sagens im Kontext.	452
4.1 ›Gott ist‹ oder ›Gott ist nicht‹ im Kontext hyperphatischer Philosophie und Theologie	452
4.1.1 ›Negative Philosophie‹ als fragwürdiger Weg strikt übernatürlicher Theologie	454
4.1.2 Skizze eines hyperphatischen Mysteriendenkens	457
4.2 Einige Interpretationsfragen zur Philosophie des Mysteriendenkens bei Thomas von Aquin	460
4.2.1 Zur Einstimmung: Die Spreumetapher	460
4.2.2 Der Grundentwurf.	466
4.2.2.1 Das Seiende als solches als Mysterium des Seins	467

4.2.2.2 Hyperphatische Philosophie des Mysteriums	471
4.3 Abwendung vom oder Hinwendung zum Geschaffenen?	478
4.3.1 Thomasische Rezeption des Augustinus	479
4.3.2 Hinwendung zur und Abwendung von der Welt: Eine Augustinus-Relektüre	482
4.3.3 Brisante globale Aktualität dieser <i>uti/frui</i> -Thematik	487
4.3.3.1 Verhängnisvolle Privatisierung der Frömmigkeit	488
4.3.3.2 Zur Problematik systemischer Nahtfehler	491
4.3.3.3 Diskussion lange nachwirkender verkürzter Sichtweisen	495
4.3.3.4 Hinweise zur Aktualität der <i>uti/frui</i> -Problematik	499
4.3.3.5 Augustinischer ›Vertikalismus‹ gegen ›Horizontalismus‹	511
4.3.4 Bemerkungen zur Kritik des Mysteriendenkens	523
4.3.4.1 Hochmittelalterliche Wende	523
4.3.4.2 Zum Grundverständnis hyperphatischer Philosophie: Begrifflich eingeengte Unbegreiflichkeit und/oder phänomenale Fassungslosigkeit	526
4.4 Haptisches Sich-zur-Welt-verhalten-Können	535
4.4.1 Veränderliches Gefasstsein nicht ohne Fassungslossein	536
4.4.2 Befindlichkeiten (Stimmungen) des Gefasstseins und der Fassungslosigkeit	538
4.4.3 Fassungslos über die Fassungslosigkeit des Daseins	539
4.4.4 Zur spirituellen Dimension des aktiven und passiven Tastens, Berührens und Fassens	540

Achtzehnter Exkurs

4.4.5 Einige Probleme des haptischen Leiblich-seins im Hinblick auf Leibkörper und Organismus von Tieren und menschlicher Existenz	548
4.4.5.1 Zum phänomenalen Erstzugang zum Leiblich-seins	548
4.4.5.2 Die Haut als lebensweltliches Phänomen und organismisch Erforschtes	550
4.4.5.3 Notwendiger Dialog zwischen Philosophie und Naturwissenschaften in der Frage der Abstammung und Komplexität der Organismen	555
4.4.5.4 Die Entstehung des Leib-Körper-seins: Anfang und Beginn	569
4.4.5.5 Systemkonsistente Religionskritik durch Verzerrung der Pränatalzeit	575
4.4.5.6 Vom menschlichen Leben zum Leben eines Menschen	582
4.4.6 Vertiefung der Phänomenologie durch ein haptisches Daseinsverständnis.	588
5 Zur Sprachphilosophie und Logik des Nennens und des Namens Gottes	589
5.1 Hinführung zur Problematik	589

Neunzehnter Exkurs

5.2 Zur Grammatik des Namens	593
5.2.1 Die schulgrammatische Aufhebung des Namens	593
5.2.2 Zur Aufhebung der Grammatik des Namens	600
5.3 Zur Logik des Namens	610
5.3.1 Name und Begriff	610
5.3.2 Der beschränkte Horizont der logischen Bestimmung des Namens	613

5.3.3 Die Abhebung des Namens vom Begriff im Blick auf die Theorie der Kennzeichnung	616
5.3.4 Kennzeichnung und Name	619
5.4 Das Nennen der Sprache	627
5.4.1 Heißen und Ruf	627
5.4.2 Das zeigende Nennen der philosophischen Sprache und das namentliche Nennen ihrer Urworte	635
5.4.3 Das Nennen des Gottesnamens und Gottes Namentlichkeit . . .	640
5.4.3.1 Die Namensgebundenheit der Offenbarungstheologie ..	640
5.5.3.2 Zur Problematik der Deutungskategorien für den Namen Gottes	644
5.4.4 Der Name Gottes als das gegenwärtig offene Gottsein	648
Rückblick auf die Entfaltung des Gedankengangs in Band III	657
Literaturverzeichnis	661
Personenverzeichnis	703