

Inhalt

Vorwort	19
Vorwort zur dritten Auflage	21
Vorwort zur vierten Auflage	22

Grundlegung

I. Fundamentaltheologie als theologische Grundwissenschaft . .	25
1. Theologie als »Gott-Rede«	25
1.1 Grundtypen von Theologie	25
a) Theologie als Rede von Gott	25
b) Theologie als λόγος-hafte Gott-Rede	27
c) Christliche Theologie	31
d) Analoge Gottrede	34
1.2 Wissenschaftlichkeit der Theologie	41
a) Aristotelischer Wissenschaftsbegriff	41
b) Christliche Theologie als »sacra doctrina«	42
c) Lehramt der Hirten und der Theologen	46
d) Alternativen zur glaubenswissenschaftlichen Idee	51
1.3 Theologie als kirchliche Glaubens-Wissenschaft	54
a) Biblische Grundlagen des Glaubens	55
b) Dimensionen des Glaubensbegriffs	57
c) Kirchlichkeit und Konfessionalität	62
d) Unabgeschlossenheit und Pluralität christlicher Theologie	64
2. Vernunftferweis christlichen Glaubens	67
2.1 Rationalität des Glaubens	67
a) Biblische Grundlegung	67
b) Frühchristliche Apologetik	71

c)	Apologetische Modelle der Hochscholastik	74
d)	Enzyklika »Fides et ratio«	81
e)	Glaubenszweifel	83
2.2	Neuzeitliche Fundamentaltheologie	85
a)	Theologia fundamentalis bzw. generalis	86
b)	Aufklärungsapologetik	87
c)	Fundamentaltheologie	89
3.	Fundamentaltheologische Aufgaben und Methoden	96
3.1	Grundaufgaben der Fundamentaltheologie	96
a)	Studienziel	96
b)	Grundlagenbesinnung	97
c)	Glaubensverantwortung	99
3.2	Methodenfrage	100
a)	Extrinsezismus	100
b)	Intrinsezismus	103
4.	Fundamentaltheologische Konzeptionen	105
4.1	Verändertes Rationalitätsverständnis	105
a)	Klassischer Rationalitätsbegriff	106
b)	Gegenwärtiger Rationalitätsbegriff	107
c)	Kritischer Rationalismus	109
d)	Anforderungen an die Fundamentaltheologie	117
4.2	Fundamentaltheologische Ansätze	120
a)	Selbstevidenz der Wahrheit	120
b)	Transzendente Fundamentaltheologie	126
c)	Erstphilosophische Letztbegründung	132
d)	Praktische Fundamentaltheologie	138
e)	Abschließende Bemerkung – eigener Ansatz	139
II.	Theologische Prinzipien- und Erkenntnislehre	143
1.	Wort Gottes und seine Bezeugungsinstanzen	143
1.1	Theologie des Wortes Gottes	143
a)	Wort Gottes: göttliche Selbstmitteilung	143
b)	Gotteswort im Menschenwort	145
c)	Wort Gottes und sprachliche Selbsttranszendenz	147
1.2	Theologische Erkenntnislehre	148
a)	Theologische Erkenntnisgewinnung	148
b)	Alte Kirche	150
c)	Melchior Cano	152

d) Zweites Vatikanisches Konzil	155
e) Ökumenische Erkenntnislehre	159
2. Wort Gottes und Hl. Schrift	162
2.1 Kanonbildung	162
a) Schriftwerdung des Wortes Gottes	162
b) Kanonbildung	164
c) Altes und Neues Testament	169
2.2 Inspiration	172
a) Universalität des Inspirationsgedankens	172
b) Biblische Basis	174
c) Ausbildung einer Inspirationslehre	176
d) Lehramt	178
2.3 Wahrheit und Hl. Schrift	180
a) Irrtumslosigkeit	180
b) Wahrheit »um unseres Heiles willen«	182
c) Schriftauslegung	185
3. Wort Gottes und kirchliche Überlieferung	189
3.1 Kirche und Wort Gottes	189
a) Zeit der Kirche	189
b) Geschichtlichkeit des Überlieferungsprozesses	191
c) Kirche als creatura verbi	193
3.2 Schriftprinzip und Traditionsprinzip	194
a) Christliches Traditionsverständnis	195
b) Schrift und Tradition	197
c) Tradition und Traditionen	201
d) Prädominanz des päpstlichen Lehramtes	203
e) Ökumenische Annäherungen	204

Gottesfrage

I. Phänomen Religion	211
1. Einführung zur Religionsfrage	211
1.1 Religiöse Erfahrung	211
a) Religiosität und Religion	211
b) Religiöse Grunderfahrung	213

1.2	Religion	214
a)	Definition von Religion	215
b)	Wissenschaftstheoretischer Umgang mit Religion	216
c)	Religion und Vernunft	218
d)	Missbrauch von Religion	218
2.	Religionsphilosophie	224
2.1	Emanzipation der Religionsphilosophie	224
a)	Frühes Christentum	225
b)	Mittelalterliche Ordnung	228
c)	Neuzeitliche Krise	230
2.2	Neuzeitliche Religionskritik	233
a)	Religion und philosophischer Akt	233
b)	Geschichtliche Voraussetzungen	236
II.	Religionskritische Anfänge und Gottesbeweise	241
1.	Philosophische und theologische Religionskritik	241
1.1	Antike Religionskritik	241
a)	Religion und Kritik	241
b)	Atheismusmotiv	242
c)	Götterkritik	244
d)	Verzweckung von Religion	246
1.2	Biblische Religionskritik	247
a)	Kultkritik	247
b)	Theologiekritik	248
c)	Prophetenkritik	249
2.	Glaubensverantwortung und Gottesbeweise	250
2.1	Natürliche Theologie	250
a)	Antike Ansätze von Gottesargumenten	250
b)	Hl. Schrift	252
c)	Frühchristliche Theologie	253
d)	Scholastik	254
e)	Kirchliches Lehramt	256
f)	Gottesbeweise als Gottesaufweise	258
2.2	Ontologischer Gottesbeweis	259
a)	Selbsterfahrung des Denkens	259
b)	Kritische Würdigung	262

2.3	Kosmologischer und teleologischer Gottesbeweis	264
a)	Quinque viae	264
b)	Kritische Würdigung	268
2.4	René Descartes	270
a)	Subjekt als Ort der Wahrheit	270
b)	Kritische Würdigung	272
2.5	Blaise Pascal	273
a)	Wider den Gott der Philosophen	273
b)	Kritische Würdigung	275
2.6	Immanuel Kant	276
a)	Grenze dogmatischer Metaphysik	276
b)	Gott und Sittlichkeit	280
c)	Kritische Würdigung	282
III. Neuzeitliche Religionskritik und Glaubensverantwortung . . .		285
1.	Neuzeitlicher Atheismus	285
1.1	Überblick	285
a)	Absoluter Atheismus	285
b)	Radikale Atheismustypen	286
c)	Lehramtliche Reaktionen	290
2.	Atheismus im Namen menschlicher Autonomie	294
2.1	Ludwig Feuerbach	294
a)	Entzweiung und Entfremdung	294
b)	Anthropologie statt Theologie	297
c)	Kritische Würdigung	299
2.2	Karl Marx	301
a)	Religion als Epiphänomen	301
b)	Kritische Würdigung	304
2.3	Friedrich Nietzsche	307
a)	Tod Gottes – Nihilismus	307
b)	Wille zum Leben	309
c)	Theismus als Nihilismus	311
d)	Kritische Würdigung	314
2.4	Sigmund Freud	315
a)	Psychoanalyse und Religion	315
b)	Schuldgefühle	317
c)	Illusorische Konfliktbewältigungspraxis	319
d)	Kritische Würdigung	320

2.5	Jean-Paul Sartre	321
a)	Freiheit des Menschen	321
b)	Sein und Bewusstsein	322
c)	Kritische Würdigung	326
3.	Atheismus im Namen des Leids	327
3.1	Problemstellung und traditionelle Lösungsversuche	327
a)	Logischer Widerspruch?	327
b)	Theoretische Herausforderung	329
c)	Theodizee als praktische Frage	330
d)	Traditionelle Lösungsversuche	331
3.2	Theodizee durch Modifikation	333
a)	Modifikation der Allmacht Gottes – externer Dualismus	333
b)	Modifikation der Allgüte Gottes – interner Dualismus	336
3.3	Theodizee durch Erweiterung	339
a)	»Free-will-defence«	339
b)	»Soul-making-theodicy«	341
c)	Christliche Theodizee	345
4.	Religionskritik und Gottesrede in der Gegenwartsphilosophie	349
4.1	Religionskritische Fortführungen	349
a)	Erklärende Auslegung des Atheismus	349
b)	Analytische Philosophie und logischer Empirismus	351
4.2	Intelligibilität der Gottesrede?	356
a)	Widerlegung analytischer Religionskritik	356
b)	Non-kognitivistische Interpretationsansätze	357
c)	Kognitivistische Interpretationsansätze	358
d)	Allgemeine Bedenken	360
4.3	Der Gottesgedanke in der Gegenwartsphilosophie	361
a)	Kennzeichen der Postmoderne	361
b)	Jürgen Habermas	364
c)	Jacques Derrida	367
d)	Gianni Vattimo	369
e)	Emmanuel Lévinas	371
f)	Charles Taylor	379
4.4	Heutige Gotteszugänge	380
a)	Gewissensanruf	381
b)	Sinnfrage	382
c)	Deduktives Vorgehen	384

5. Theologie und Naturwissenschaft	385
5.1 Spannungsvolles Verhältnis	385
a) Notwendigkeit der Auseinandersetzung	385
b) Kennzeichen moderner Naturwissenschaften	386
c) Naturwissenschaftliche Erkenntnisgrenzen	388
d) Determinismus und Willensfreiheit	392
e) Zuordnungsmodelle	394
5.2 Naturwissenschaftliche Weltbilder	396
a) Pantheismus – Deismus	396
b) Positivismus	398
c) Materialismus	399
5.3 Schöpfungsaussagen und Naturwissenschaft	401
a) Neotheismus	401
b) Theorie vom Urknall	403
c) Schöpfungsbegriff und Ursache-Wirkung-Schema	404
d) Creatio ex nihilo et continua	406
e) Selbstüberbietung des Seienden	409
f) Kreatianismus und Kreationismus	411
5.4 Wirken Gottes und Naturwissenschaft	415
a) Immanenz Gottes	415
b) Geschichtsmächtigkeit Gottes	417
5.5 Neurobiologische Herausforderungen	420
a) Gehirnprozesse und religiöses Erleben	421
b) Qualia-Problem	423
c) Geist-Gehirn- und Leib-Seele-Debatte	424
d) Physikalistische Negierung menschlicher Willensfreiheit	429

Offenbarungsfrage

I. Phänomen Offenbarung	435
1. Einführung zur Offenbarungsfrage	435
1.1 Offenbarung als Zentralthema	435
a) Biblischer Befund	435
b) Hermeneutischer Schlüsselbegriff	436
c) Fundamentaltheologische Hauptfrage	437

1.2	Offenbarungsreligion	439
a)	Christentum als Offenbarungsreligion	439
b)	Offenbarungsreligion – geoffenbarte Religion	442
1.3	Offenbarungsthema in der Apologetik	444
a)	Demonstratio christiana	444
b)	Schwierigkeiten	445
c)	Fundamentaltheologischer Ansatz	446
2.	Wirklichkeit und die Dimension der Offenbarung	447
2.1	Anknüpfungspunkte göttlicher Offenbarung	447
a)	Offenbarungssein des Geschaffenen	447
b)	Philosophie der Offenbarung	449
c)	Transzendentes Eröffnetsein	450
2.2	Offenbarungssein des Menschen	452
a)	Fragen-Können und Fragen-Müssen	452
b)	Wollen und Streben	454
c)	Sprache und Wirklichkeit	455
d)	Gewissen und Anspruch	457
e)	Mensch und Geschichte	460
f)	Anerkennung als anthropologisches Konstitutivum	463
II.	Offenbarung und Hl. Schrift	466
1.	Gottesoffenbarung im AT	466
1.1	Offenbarung als Sich-Zeigen Gottes	466
a)	Vielfalt göttlicher Bekundungsweisen	466
b)	Offenbarwerden Gottes	467
c)	Literarische Genera	468
d)	Uroffenbarung	469
1.2	Geschichtliche Offenbarung Gottes	470
a)	Abraham – Offenbarung als Verheißung	471
b)	Befreiung am Schilfmeer	471
c)	Gottesname »JHWH«	474
d)	Antwort des Gottesvolkes	476
e)	Sinaioffenbarung	477
1.3	Neues Heilsgeschehen	478
a)	Offenes Gottesbild	478
b)	»Tag JHWHs«	480
c)	Mit-Leiden und Selbsterweis Gottes	481
d)	Wort, Weisheit und Geist	483

2. Neutestamentliches Offenbarungszeugnis	485
2.1 Offenbarung Gottes im Leben Jesu Christi	485
a) Leben-Jesu-Forschung	485
b) Implizite Christologie	490
c) Offenbarung als Epiphanie	495
2.2 Kreuz und Auferstehung	497
a) Kreuz als Anfrage	497
b) Auferstehung als historisches Ereignis	499
c) Auferweckung als Glaubensgrund	503
2.3 Heilsbedeutung des Kreuzestodes	505
a) Jesu Todesverständnis	505
b) Interpretationsvielfalt	507
c) Sühne und Opfer	510
d) Pro-Existenz	514
e) Erlösung und unbedingte Anerkennung	518
 III. Offenbarungsthema in der Neuzeit	521
1. Erstes Vatikanisches Konzil	521
1.1 Offenbarung als Instruktion	521
a) Geschichtlicher Überblick	521
b) Instruktionstheoretisches Offenbarungsverständnis	524
1.2 Belehrende Offenbarung Gottes	529
a) Konzilsgeschichtlicher Hintergrund	529
b) Offenbarung und Gotteserkenntnis	530
c) Notwendigkeit übernatürlicher Offenbarung	532
d) Natürliche und übernatürliche Offenbarung	534
1.3 Glaube als Antwort	535
a) Glaube als Fürwahrhalten	535
b) Glaubwürdigkeitserkenntnis und Glaubensgewissheit	537
2. Neuzeitliche Offenbarungskritik	539
2.1 Allgemeine Bemerkungen	539
a) Offenbarung als philosophisches Thema	539
b) Motive aufklärerischer Offenbarungskritik	542
2.2 Ausgewählte Beispiele	544
a) Ergangensein von Offenbarung	544
b) Übernatürlicher Charakter	547
c) Soteriologische Relevanz	552
2.3 Vertiefung des Offenbarungsbegriffs	553

3. Zweites Vatikanisches Konzil	556
3.1 Selbstmitteilung Gottes	556
a) Einleitende Bemerkungen	556
b) Inhaltliche und sprachliche Neuerungen	557
c) Dialogisches Offenbarungsverständnis	558
d) Offenbarungstheorie und Christologie	561
e) Bedeutung der Wunder	564
f) Glaube als Vertrauen	566
IV. Christentum und Weltreligionen	568
1. Theologie der Religionen	568
1.1 Theologie der Religionen	568
a) Geschichtlicher Hintergrund	568
b) Religionsinternität	571
c) Dialogverwiesenheit	572
1.2 Religionstheologische Modelle	574
a) Klassifizierung	574
b) Exklusivismus	575
c) Inklusivismus	578
d) Pluralismus	582
2. Zweites Vatikanisches Konzil	588
2.1 Inklusivistische Religionstheologie	588
a) Revisionsgründe	588
b) Zweites Vatikanum	590
c) Judentum	594
d) Toleranz	596
2.2 Heilsfrage und interreligiöser Dialog	600
a) Christlicher Heilsweg	600
b) Heilsvermittelnde Funktion anderer Religionen?	603
c) Heilsrelevanz und Kirche	605
d) Heilchance – Heilssituation	606
e) Religionen als Missionsobjekt	608
2.3 Wahrheitsfrage und interreligiöser Dialog	611
a) Notwendigkeit der Wahrheitsfrage	611
b) Wahrheits- und Heilsfrage	613
c) Christliches Wahrheitsverständnis	614
d) Dialogfähigkeit	616
e) Wahrheit und Tun	617

3. Offenbarungsverständnis der Weltreligionen	620
3.1 Personale Transzendenzkonzeptionen	620
a) Judentum	620
b) Islam	629
3.2 Apersonale Transzendenzkonzeptionen	637
a) Hinduismus	637
b) Buddhismus	642

Kirchenfrage

I. Phänomfen Kirche	651
1. Einführung zur Kirchenfrage	651
1.1 Kirche als Thema der Apologetik	651
a) Aufgabenstellung	651
b) Glauben und Glaubensgemeinschaft	652
c) Ausbildung des Ekklesiologietraktats	654
d) Demonstratio catholica	656
e) Schwierigkeiten	658
1.2 Fundamentaltheologische Ekklesiologie	661
a) Heutige Aufgabenstellungen	661
b) Intrinsezistische Methodik	662
c) Neuzeitliche Kirchenkritik	663
2. Reich-Gottes-Botschaft Jesu	667
2.1 Zentrum der Botschaft Jesu: Reich Gottes	667
a) Reich Gottes als Sinnmitte der Botschaft Jesu	667
b) Das Reich und die Wirklichkeit Gottes	669
2.2 Spuren des Reich-Gottes-Motivs	670
a) Außerhalb Israels	670
b) Frühjudentum	671
c) Religionsparteien des Frühjudentums	673
d) Prophetentum	675
e) Apokalyptik	676
2.3 Kerngehalt des Reich-Gottes-Motivs	678
a) Botschaft Jesu als εὐαγγέλιον	678
b) Wegfall des Rachegedankens	679
c) Neuorientierung des Handelns	681
d) Jesuanisches Gottesbild	682

e) Adressaten	684
f) Werk und Wort	686
2.4 Reich-Gottes-Motiv und menschliche Vernunft	688
a) Reich-Gottes-Motiv in der neuzeitlichen Philosophie und Theologie	688
b) Leben in Gemeinschaft	692
c) Gelingen der Menschlichkeit	695
2.5 Frage der Nähe des Gottesreiches	696
a) Problemhorizont	696
b) Lösungsversuche	698
c) Reich Gottes als zukünftiges Ereignis	702
II. Kirche Jesu Christi	708
1. ἐκκλησία im NT	708
1.1 Paulinisches Zeugnis	708
a) Sprachlicher Befund	708
b) Transformation der Botschaft Jesu	709
1.2 Altes und erneuertes Israel	710
a) ἐκκλησία -Begriff	710
b) Israel und Kirche	713
2. Legitimation der Kirche	715
2.1 Allgemeine Vorüberlegungen	715
a) Kirche und anthropologische Grundgegebenheiten	715
b) Reich Gottes und Institution Kirche	718
2.2 Theologische Begründungen	720
a) Existential-transzendentaler Ansatz	720
b) Hermeneutische Ekklesiogenese	721
c) Pneumatologischer Ansatz	726
d) Rekonstruierende Hermeneutik	727
e) Zweites Vatikanum	728
3. Konziliare Ekklesiologie	730
3.1 Sakramentalität der Kirche	730
a) Kirche im 19./20. Jahrhundert	730
b) »Zeichen und Werkzeug«	733
c) »semper reformanda«	738
d) Funktionale Kirchenbegründung	740
e) Eucharistie und communiale Kirche	741

3.2	Leitbegriffe	744
a)	Kirche als »Volk Gottes«	745
b)	Kirche als »Leib Christi«	747
c)	Kirche als »communio«	750
3.3	Kirche und Welt	752
a)	Ecclesia »ad intra« et »ad extra«	752
b)	Pastoral	755
c)	»Zeichen der Zeit«	757
3.4	Communio und kirchliches Amt	759
a)	Bischofsamt	759
b)	Gemeinsames und amtliches Priestertum	762
c)	Das dreigliedrige Amt	765
d)	Laienapostolat	767
e)	Synodalität und Kollegialität	768
f)	»communio hierarchica«	770
3.5	Kennzeichen von Kirche	772
a)	Einheit	772
b)	Heiligkeit	774
c)	Katholizität	775
d)	Apostolizität	778
III.	Ökumenische Bewegung	780
1.	Kircheneinheit	780
1.1	Kirchenspaltungen und Ekklesiologien	780
a)	Einzigkeit der Kirche Jesu Christi	780
b)	Früh- und mittelalterliche Kirchenspaltungen	781
c)	Neuzeitliche Kirchenspaltungen	783
d)	Kontroverstheologie und Ökumene	785
1.2	Ökumenische Bewegung und Zweites Vatikanum	788
a)	Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK)	788
b)	Vorkonziliare Theorien kirchlicher Zugehörigkeit	792
c)	Elementen-Ekklesiologie	795
d)	Existenzformen der Kirche Jesu Christi	797
e)	»Hierarchia veritatum«	800
1.3	Zentrale kontroverstheologische Themen	803
a)	Rechtfertigungsbotschaft	803
b)	Taufanerkennung und Kirchengemeinschaft	809
c)	Lehre vom Abendmahl	813

d) Kirchliches Amt	817
e) »Gemeinsam am Tisch des Herrn«	824
f) Papsttum	826
2. Ökumenische Zielvorstellungen und Einigungsmodelle	833
2.1 Problematik	833
a) Schwierigkeiten der ökumenischen Bewegung	833
b) Leuenberger Kirchengemeinschaft	835
c) Katholische Situation	837
2.2 Konzeption des ÖRK	838
a) »Völlig verpflichtete Gemeinschaft«	839
b) Konkretionen	840
c) Konsensmethode	841
2.3 Konzeption konfessioneller Weltbünde	842
a) Zielvorstellung: Versöhnte Verschiedenheit	842
b) Konkretionen	843
c) Methode: differenzierter Konsens	845
2.4 Konzeptionen partieller Einigung	846
a) Ökumene in Gegensätzen	846
b) Kooperativ-föderatives Einigungsmodell	847
c) Säkularökumenismus	848
2.5 Anfragen an versöhnte Verschiedenheit	849
a) Grundkonsens und »hierarchia veritatum«	849
b) Grundkonsens statt Wesensdifferenz	851
c) Skepsis und Kritik	853
 Bibelregister	 861
Personenregister	869
Stichwortregister	877