

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	11
Einleitung	13
Teil I Bedingungen und Möglichkeiten eines interreligiösen – interkulturellen Lernens	19
1 Interreligiöses – interkulturelles Lernen: eine Standortbestimmung	21
1.1 Zentrale Begriffe	22
1.1.1 Gesellschaft und Kultur	23
1.1.2 Religion und Bildung	26
1.1.3 Erziehung und Lernen	33
1.1.4 multi-, inter-, transkulturell und multi-, interreligiös	35
1.1.5 Pluralismus, plural, pluralistisch	38
1.1.6 Toleranz	42
1.2 Interkulturelles Lernen	46
1.2.1 Von der Ausländerpädagogik zum interkulturellen Lernen	46
1.2.2 Multikulturelle Gesellschaft – Interkulturelles Lernen	49
1.2.2.1 Das Projekt einer pluralistischen Gesellschaft	49
1.2.2.2 Interkulturelles Lernen als Antwort auf eine multikulturelle Gesellschaft?	51
1.3 Interreligiöses Lernen	53
1.3.1 Das Interesse an Ökumene	54
1.3.2 Das Interesse an ‚Religion im Plural‘	58
1.3.3 Multireligiöse Gesellschaft – Interreligiöses Lernen	60
1.3.3.1 Das Miteinander von interreligiösem und interkulturellem Lernen	60
1.3.3.2 Interreligiöses Lernen als Antwort auf eine multireligiöse Gesellschaft?	65
1.4 Ziele des interkulturellen und interreligiösen Lernens	68
1.4.1 Ziele des interkulturellen Lernens	69
1.4.2 Ziele des interreligiösen Lernens	72
1.4.3 Chancen und Grenzen in der schulischen Umsetzung	74
1.5 Aktuelle Herausforderungen	77

2	Theologische Grundlagen des interreligiösen Lernens	80
2.1	Christentum und gegenwärtige Gesellschaft	81
2.2	Der interreligiöse Dialog	83
2.2.1	Interreligiöser Dialog und kulturelle Einflussfaktoren	85
2.2.2	Das Anliegen des interreligiösen Dialogs aus christlicher Perspektive	87
2.3	Das Christentum und die Religionen	90
2.3.1	Das Zweite Vatikanische Konzil	90
2.3.2	Modelle für den Dialog mit den Religionen	93
2.3.2.1	Das Modell des Exklusivismus	94
2.3.2.2	Das Modell des Inklusivismus	95
2.3.2.3	Das Modell des Pluralismus	97
2.3.3	Pluralistische Religionstheologien	98
2.3.3.1	Heils Erfahrung und Heilsanspruch der Religionen	98
2.3.3.2	Die christozentrische Sicht	99
2.3.3.3	Absolutheitsanspruch und Wahrheitsbegriff	100
2.4	Außen- und Binnenperspektive	103
3	Religionsunterricht und interreligiöses Lernen	105
3.1	Der Bildungsauftrag der Schule und der Religionsunterricht	106
3.1.1	Bildung und Schule	106
3.1.2	Die Legitimation des Religionsunterrichts	108
3.2	Exkurs: Der Religionsunterricht in den Schulen Europas ...	113
3.3	Zur organisatorischen Gestalt von Religionsunterricht	116
3.3.1	Konfessionell: Das Modell der Synode	117
3.3.2	Konfessionell-kooperativ: Das Tübinger Modell	120
3.3.3	„Religionsunterricht für alle“: Das Hamburger Modell	122
3.3.4	LER: Das Brandenburger Modell	124
3.3.5	Noch einmal: „Religionsunterricht für alle“	127
3.4	Islamischer Religionsunterricht	130
3.4.1	Projekte und Schulversuche in einzelnen Bundesländern	130
3.4.2	Rechtliche Gesichtspunkte	136
3.4.3	Ausblick	139
3.5	Interreligiöses Lernen im Religionsunterricht	142
3.5.1	Die ‚Akteure‘ des Religionsunterrichts	143
3.5.1.1	Die Schüler	143
3.5.1.2	Die Lehrer	145
3.5.1.3	Das soziale Umfeld: Gesellschaft – Schule – Kirche	148
3.5.2	Didaktische und methodische Überlegungen	150

3	Islamische und christliche Ethik – ein vorsichtiger Vergleich	235
3.1	Die Verantwortung der Menschen vor Gott	238
3.1.1	Islam	238
3.1.1.1	arkān – Die fünf Säulen des Islam	238
3.1.1.2	šarī'a – Der Weg der Menschen vor Gott	246
3.1.2	Christentum	247
3.1.2.1	Der Dekalog (Ex 20,2–17; Dtn 5,6–21)	248
3.1.2.2	Die Einheit von Gottes- und Nächstenliebe (Mk 12,29–31 par.)	254
3.2	Die Verantwortung der Menschen füreinander	261
3.2.1	Islam	261
3.2.1.1	umma – die Gemeinschaft der Gläubigen	262
3.2.1.2	ahl al-kitāb – die Vertreter der Buchreligionen	264
3.2.1.3	mušrikūn – die Polytheisten und die Ungläubigen	266
3.2.2	Christentum	267
3.2.2.1	Die Geschwisterlichkeit der Menschen	267
3.2.2.2	Wer ist mein Nächster?	270
3.3	Die Verantwortung der Menschen gegenüber der Welt als Schöpfung Gottes	272
3.3.1	Die Verantwortung gegenüber der Welt aus islamischer Sicht	273
3.3.2	Die Verantwortung gegenüber der Welt aus christlicher Sicht	276
3.4	Ein „Ethos-Dialog“ von Muslimen und Christen	281
3.4.1	Notwendigkeit und Ermöglichung eines „Ethos-Dialogs“ von Muslimen und Christen	282
3.4.2	Grenzen eines muslimisch-christlichen „Ethos-Dialogs“	285

Teil III „Menschen und Ethos“ im interreligiös ausgerichteten Religionsunterricht 291

1	Dialog zwischen Muslimen und Christen im Religionsunterricht	293
1.1	Dialog der Religionen im interreligiös ausgerichteten Religionsunterricht	294
1.2	Dialog der Religionen im Islam und Christentum	296
1.2.1	Dialog und Islam: Vom Wetteifern der Religionen	296
1.2.2	Dialog und Christentum: Das Bekenntnis zum dreieinen Gott	301
1.3	Dialogisches Prinzip als Grundhaltung	306

2	Fähigkeit zum Dialog aus entwicklungspsychologischer Perspektive	311
2.1	Christlicher Glaube und autonom entwickeltes Ethos	312
2.2	Für ein interreligiöses Lernen wichtige entwicklungspsychologische Aspekte	316
2.2.1	Einwicklung in einzelnen Lebensabschnitten	316
2.2.1.1	Kindheit	317
2.2.1.2	Jugendalter	319
2.2.2	Stufenmodelle moralischer und religiöser Entwicklung	323
2.2.2.1	Stufen des moralischen Bewusstseins nach Lawrence Kohlberg	324
2.2.2.2	Stufen der religiösen Urteilsfähigkeit nach Fritz Oser	331
2.2.2.3	Stufen der Glaubensentwicklung nach James W. Fowler..	334
2.3	Religionspädagogische Relevanz	339
2.3.1	Die existentielle Dimension religiösen Lernens	340
2.3.2	Das Zusammenwirken von Kognition und Emotion	341
2.3.3	Werterfahrung und prosoziales Verhalten	344
2.3.4	Kommunikations- und Konfliktfähigkeit	345
2.3.5	Textarbeit und die Bedeutung von Sprache	347
3	Dialog zwischen Christen und Muslimen – ein Thema der Lehrpläne?	350
3.1	Interreligiöses Lernen	352
3.1.1	Weltreligionen – Dialog der Religionen	352
3.1.2	Christentum und Islam	355
3.2	„Menschen und Ethos“	356
3.2.1	Christliche Anthropologie	357
3.2.2	Religiöses Ethos	359
4	„Menschen und Ethos“ im interreligiös ausgerichteten, konfessionell-kooperativen Religionsunterricht	363
4.1	Hermeneutik des widerständig Fremden	364
4.2	Impulse für die Orientierungsstufe	367
4.2.1	Der Islam als abrahamitische Religion	368
4.2.2	Religiöse Feste und Feiern	370
4.2.3	Christliche und islamische Lebenswelten in Erzählungen	373

4	Überlegungen zu einem interreligiös ausgerichteten, konfessionell-kooperativen Religionsunterricht	155
4.1	Ein Votum für den konfessionell-kooperativen Religionsunterricht	157
4.2	Ein Schwerpunkt: Die interreligiöse Ausrichtung	160
4.3	Ein Miteinander von islamischem und christlichem Religionsunterricht	163

Teil II Menschen und Ethos im Islam und Christentum 167

1	Menschen in ihrer Beziehung zu Gott	169
1.1	Islam	169
1.1.1	Menschen in der Ganzheitlichkeit ihres Lebens	171
1.1.2	fiṭra – Die den Menschen von Gott gegebene (natürliche) Religion	173
1.1.3	Menschen als ḥalīfa und ‘abd Gottes	176
1.1.4	umma – Die gottgewollte und ideale Gemeinschaft	180
1.2	Christentum	182
1.2.1	Menschen als Ebenbild Gottes	183
1.2.2	Gottes Selbstmitteilung in Jesus Christus	187
1.2.3	Menschen in Schuld und Vergebung	189
1.2.4	Die Erlösungsbedürftigkeit der Menschen	193
1.3	Das aus der geglaubten Beziehung der Menschen zu Gott resultierende Ethos – Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Islam und Christentum	197
2	Menschen als sittlich und verantwortlich Handelnde	202
2.1	Islam	203
2.1.1	Die Bedeutung des Gesetzes für die Menschen	204
2.1.2	Die Vorhersehung Gottes und die Willensfreiheit der Menschen	207
2.1.3	Die richterliche Funktion Gottes und die Tat der Menschen	212
2.2	Christentum	216
2.2.1	Die Freiheit der Menschen als Freiheit der Selbstverfügung	217
2.2.2	In der Theonomie begründete Autonomie der Menschen	222
2.2.3	Das Gewissen	226
2.3	Das aus dem Bewusstsein der Menschen als sittlich und verantwortlich Handelnde resultierende Ethos – Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Islam und Christentum	230

4.3	Impulse für die 7./8. Klasse	376
4.3.1	Propheten als Beispiel verantwortlichen Handelns	376
4.3.2	Christliche und islamische Lebenswelten in der bildenden Kunst .	379
4.3.3	Die Wahrnehmung sakraler Räume: Moschee und Kirche	383
4.4	Impulse für die 9./10. Klasse	388
4.4.1	Die Gottesbeziehung der Menschen als Grundlage sozialer Verantwortung aus dem Glauben	389
4.4.2	Die Verantwortung der Menschen in der Schöpfung	393
4.4.3	Gespielte Streit-Kultur: Vom Standbild zum Bibliodrama	396
4.5	Impulse für die Sekundarstufe II	401
4.5.1	Christliche und islamische Anthropologie	401
4.5.2	Die handlungsleitende Kraft des christlichen und islamischen Ethos	404
4.5.3	Dialog von Christen und Muslimen im Spiegel der Literatur	408
5	Zum Abschluss: ein kleines Resümee mit Blick nach vorne .	414
	Literaturverzeichnis	419
	Sachregister	471