

Inhalt

I.	Überlegungen zum Aufbau inhaltlicher Ethik	11
1.	Subjektiver Ansatz oder Tugendethik	11
1.1	Antike Tugendethik	12
1.2	Die Aufnahme antiker Tugendethik in der christlichen Theologie	13
1.3	Der Tugendgedanke in der Bibel	13
1.4	Kritik der Tugendethik	14
1.5	Das bleibende Recht der Tugendethik	15
2.	Objektiver Ansatz oder Gebote- bzw. Pflichtenethik	16
2.1	Pflicht- oder Feldethik	16
2.2	Gebote-Ethik	17
2.3	Am Gebot orientierte Feldethik	18
3.	Der Dekalog als Grundnorm allgemeiner Ethik	19
3.1	Die besondere Stellung des Dekalogs in der Bibel und in der jüdisch-christlichen Überlieferung	19
3.2	Die Zählung der Gebote des Dekalogs	20
3.3	Die inhaltliche Gliederung des Dekalogs	20
3.4	Zur Hermeneutik des Dekalogs	21
3.4.1	Wortsinn und Synekdoche	21
3.4.2	Negative und positive Fassung der Gebote	22
3.4.3	Die Geltung des Dekalogs	22
4.	Allgemeine und spezifisch christliche Ethik	23
5.	Individual- und Sozialethik	24
II.	Religionsethik (Ethik der 1. Tafel des Dekalogs)	26
1.	Der Problembegriff Religion	26
2.	Grundgestalten des menschlichen Verhaltens gegenüber Gott	27
2.1	Furcht Gottes	27
2.1.1	Heidnische Schicksals- und Dämonenfurcht	28
2.1.2	Furcht Gottes unter dem Gesetz	28
2.1.3	Furcht Gottes unter dem Evangelium	29
2.1.4	Demut als positive Gestalt der Furcht Gottes	31
2.2	Glaube an Gott	33
2.2.1	Glaube als ethische Forderung	33
2.2.2	Gott glauben und Glaube an Gott	34
2.3	Liebe zu Gott	35
2.3.1	Moderne Vorbehalte und ihre Vorgeschichte	35

2.3.2	Das biblische Zeugnis von der Liebe zu Gott.....	36
2.3.3	Die Bedeutung der Liebe zu Gott für die Ethik	39
2.3.4	Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen.....	40
3.	Konkretionen der christlichen Religion im Sinne der 1. Tafel des Dekalogs.....	41
3.1	Der Ausschließlichkeitsanspruch Gottes (Erstes Gebot)	41
3.1.1	Das biblische Ausschließlichkeitsgebot.....	41
3.1.2	Die Begründung des Ausschließlichkeitsanspruchs Gottes.....	42
3.1.2.1	Das Schöpfersein Gottes als Grund des Ausschließlichkeitsanspruchs	42
3.1.2.2	Die Sünde des Menschen als Anlass des Ausschließlichkeitsanspruchs	43
3.1.2.3	Die Erlösung als Ziel des Ausschließlichkeitsanspruchs.....	46
3.1.3	Die Verwirklichung des Ausschließlichkeitsanspruchs Gottes	47
3.1.3.1	Christlicher Glaube und fremde Religionen	47
3.1.3.1.1	Nichtchristliche Religionen in ihrem Verhältnis zueinander	47
3.1.3.1.2	Biblischer Glaube und fremde Religionen im Urteil der Bibel....	48
3.1.3.1.3	Modelle des Umgangs mit fremden Religionen.....	50
	a. Die totale Toleranz des Synkretismus.....	50
	b. Die totale Intoleranz des Heiligen Kriegs	51
	c. Bezeugung des Glaubens im missionarischen Dialog	52
3.1.3.2	Christlicher Glaube und Pseudoreligion (Aberglaube).....	54
3.1.3.2.1	Beschreibung pseudoreligiöser Phänomene und Praktiken in der Bibel.....	54
3.1.3.2.2	Zum Umgang des Christen mit pseudoreligiösen Phänomenen und Praktiken	56
3.1.3.3	Christlicher Glaube und Quasireligion	58
3.2	Die Abwehr des Gottesbildes (Zweites Gebot)	59
3.2.1	Das biblische Verbot des Gottesbildes.....	59
3.2.2	Der historische Sinn des biblischen Bilderverbots	61
3.2.3	Die Bedeutung des Zweiten Gebots heute	62
3.2.3.1	Bilder im Volksaberglauben	62
3.2.3.2	Bilder im Gottesdienst	62
3.2.3.3	Gedachte Gottesbilder.....	64
3.3.	Brauch und Missbrauch des Namens Gottes (Drittes Gebot)	65
3.3.1	Der historische Sinn des Dritten Gebots	65
3.3.2	Die Bedeutung des Dritten Gebots heute.....	66
3.4	Die Heiligung des Feiertags (Viertes Gebot).....	69
3.4.1	Der historische Sinn des Gebots der Feiertagsheiligung	69
3.4.1.1	Der Sabbat und seine Bedeutung im Alten Testament	69

3.4.1.2	Der Sabbat und seine Bedeutung im Neuen Testament.....	72
a.	Jesu Konflikt mit der jüdischen Sabbatfrömmigkeit seiner Zeit	72
b.	Die Ersetzung des Sabbats durch den frühchristlichen Herrentag	73
3.4.1.3	Zur weiteren Geschichte der Sonntagsruhe in Kirche und Gesellschaft.....	74
3.4.2	Zur gegenwärtigen Bedeutung des Gebots der Heiligung des Feiertags.....	77
3.4.2.1	Die bleibende Bedeutung des Sabbatgebots	77
3.4.2.2	Die allgemein-menschliche Bedeutung der Sonntagsruhe	79
3.4.2.3	Die Bedeutung des Gebots der Sonntagsheiligung für Christen...	80
3.4.2.4	Die Bedeutung des Gebots der Sonntagsheiligung in geistlichen Berufen	81
4.	Die Geltung religionsethischer Normen im Rahmen allgemeiner Ethik	84
4.1	Das Problem der Anwendbarkeit religionsethischer Normen im Rahmen allgemeiner Ethik.....	84
4.2	Möglichkeiten öffentlicher Förderung von Religion in einer weltanschaulich offenen Gesellschaft.....	86
4.3	Grenzen öffentlicher Förderung von Religion	90
III.	Humanethik (Fünftes bis siebtes Gebot).....	92
0.	Vorbemerkung	92
1.	Lebensethik (Sechstes Gebot).....	93
1.1	Das Sechste Gebot als Grundordnung Gottes zum Schutz menschlichen Lebens.....	93
1.1.1	Die Unverfügbarkeit menschlichen Lebens.....	93
1.1.1.1	Der Wortlaut des biblischen Gebots „Du sollst nicht töten“	93
1.1.1.2	Die Begründung des biblischen Gebots.....	95
1.1.1.3	Die Unverfügbarkeit menschlichen Lebens in der gegenwärtigen Diskussion	95
1.1.2	Menschliches Leben nicht beschädigen.....	97
1.1.2.1	Physische Gewalt	97
1.1.2.2	Geistige Gewalt.....	98
1.1.2.3	Strukturelle Gewalt	99
1.1.2.4	Innere Voraussetzungen der Gewalt gegen andere.....	100
1.1.3	Menschliches Leben fördern.....	101
1.1.3.1	Nächstenliebe	102
a.	Der Nachsatz: Selbstliebe als Mindestmaß der Nächstenliebe	102
b.	Das Prädikat des Hauptsatzes: Liebe	103
c.	Das Objekt des Satzes: der Nächste	103
d.	Der ferne Nächste.....	104
1.1.3.2	Praktische Gestalten der Förderung menschlichen Lebens	105

1.1.3.3	Feindesliebe	106
	a. Die Eigenart der Feindesliebe	106
	b. Kritik an der Forderung der Feindesliebe	109
	c. Der Sinn des Gebots der Feindesliebe.....	111
1.2	Konkretionen des Schutzes menschlichen Lebens	113
1.2.1	Der Schutz ungeborenen Lebens (Abtreibung).....	113
1.2.1.1	Zur Terminologie	113
1.2.1.2	Zur Geschichte des Problems.....	114
1.2.1.3	Wann beginnt menschliches Leben?.....	115
	a. Persönlichkeit oder Bildungsfähigkeit	116
	b. Die Geburt.....	117
	c. Die Ausbildung des Gehirns	117
	d. Die Individuation	118
	e. Die Nidation und Plazentation	118
	f. Die Befruchtung.....	119
1.2.1.4	Rechtliche Regelungen zur Freigabe der Abtreibung	119
	a. Die Indikationslösung	120
	b. Die Fristenlösung	123
1.2.1.5	Hintergründe	123
1.2.1.6	Konsequenzen	123
	a. Generelle Konsequenzen.....	123
	b. Praktische Konsequenzen	124
1.2.2	Biotechnik	125
1.2.2.1	Methoden der Biotechnik.....	126
1.2.2.2	Ethische Bewertung der biotechnischen Methoden.....	126
1.2.3	Gentechnik	128
1.2.3.1	Zur Terminologie	128
1.2.3.2	Verfahren der Gentechnik	128
1.2.3.3	Ziele der Gentechnik.....	129
1.2.3.4	Ethische Beurteilung gentechnischer Verfahren.....	130
1.2.4	Embryonenforschung.....	132
1.2.4.1	Möglichkeiten der Embryonenforschung	132
	a. Präimplantationsdiagnostik	132
	b. Stammzellenforschung.....	132
	c. Klonieren.....	133
1.2.4.2	Ethische Beurteilung der Embryonenforschung	133
1.2.5	Euthanasie	135
1.2.5.1	Zur Geschichte der Euthanasie	135
1.2.5.2	Zur Terminologie	137
1.2.5.3	Ethische Beurteilung der verschiedenen Möglichkeiten von Sterbehilfe	138
1.2.6	Selbsttötung.....	142
1.2.6.1	Zur Geschichte des Themas der Selbsttötung.....	142
1.2.6.2	Zur ethischen Beurteilung der Selbsttötung.....	143
1.2.7	Organtransplantation	144
1.2.7.1	Die medizinischen Möglichkeiten der Organtransplantation	144

1.2.7.2	Chancen und Probleme der Organtransplantation	145
1.2.7.3	Entscheidungskriterien.....	146
1.2.8	Staatliche Anwendung von Gewalt.....	146
1.2.8.1	Militärische Gewaltanwendung	146
1.2.8.1.1	Krieg und Kriegsdienst in der Bibel und in christlicher Theologie	147
1.2.8.1.2	Nichtchristliche Theorien zur Rechtfertigung militärischer Gewaltanwendung	151
	a. Naturalistische Rechtfertigung des Krieges	151
	b. Idealistische Rechtfertigung des Krieges.....	152
1.2.8.1.3	Zur christlichen Lehre von militärischer Gewaltanwendung.....	152
1.2.8.1.4	Ein säkulares Ende der Kriege?	154
	a. Das Problem der modernen Waffentechnik	154
	b. Friedenspolitische Chancen der Globalisierung	155
1.2.8.1.5	Die Verantwortung des Einzelnen für Krieg und Frieden	156
	a. Die staatsbürgerliche Pflicht zum Wehrdienst.....	156
	b. Die sittliche Pflicht zur Förderung des Friedens.....	157
	c. Die Verweigerung des Wehrdienstes	157
1.2.8.2	Die Todesstrafe	159
1.2.8.2.1	Das hermeneutische Problem der Todesstrafe	160
1.2.8.2.2	Zum Sinn von Strafe	161
1.2.8.2.3	Argumente für die Todesstrafe.....	162
1.2.8.2.4	Argumente gegen die Todesstrafe.....	163
2.	Sozialethik.....	164
2.1	Die Familie als natürliche Grundform sozialen Lebens	164
2.1.1	Die Familie im Zeugnis der Bibel.....	164
2.1.2	Wesen und Funktion der Familie	167
2.1.3	Ethik der Familie.....	171
2.1.3.1	Das biblische Gebot der Ehrung der Eltern	171
2.1.3.2	Das Problem der Ehrung der Eltern in der neueren Diskussion ..	172
2.1.3.3	Die Begründung der elterlichen Autorität.....	173
2.1.3.3.1	Die Urheberschaft als Wirkgrund der elterlichen Autorität.....	173
2.1.3.3.2	Die Erziehung des Kindes als Zielgrund der elterlichen Autorität	175
2.1.3.4	Die Verwirklichung der elterlichen Autorität	179
2.1.3.5	Sachliche Grenzen der elterlichen Autorität	184
2.1.3.6	Zeitliche Grenzen der elterlichen Autorität	186
2.1.3.6.1	Die Differenzierung der elterlichen Autorität nach Lebensphasen	186
2.1.3.6.2	Die Verantwortung des Kindes für die altgewordenen Eltern	187
2.1.3.6.2.1	Die Problematik der Altenpflege	187
2.1.3.6.2.2	Praktische Konsequenzen.....	189
2.2	Ethik außerfamilialer sozialer Strukturen	191
2.2.1	Die Achtung des Alters.....	191
2.2.2	Institutionalisierte außerfamiliale Strukturen	192

2.2.2.1	Die Übertragung des Gebots der Ehrung der Eltern auf andere soziale Strukturen	192
2.2.2.2	Personautorität und Amtsauctorität	194
2.2.2.3	Autoritätsstrukturen im Bereich der christlichen Gemeinde	195
2.3	Politische Ethik	196
2.3.1	Das Wesen staatlicher Ordnung	196
2.3.1.1	Individualistische Abwertung des Staates.....	196
2.3.1.2	Kollektivistische Absolutsetzung des Staates	197
2.3.1.3	Der Staat als geschichtliche Gestalt menschlicher Sozialität	198
2.3.2	Ethische Prinzipien staatlicher Ordnung	202
2.3.2.1	Das Solidaritätsprinzip	202
2.3.2.2	Das Subsidiaritätsprinzip	202
2.3.2.3	Solidarität und Subsidiarität in ihrer Bezogenheit aufeinander	203
2.3.3	Grundformen staatlicher Ordnung	203
2.3.2.1	Die Stellung der Bibel zur Frage der Staatsform	204
2.3.3.2	Die drei klassischen Staatsformen	205
2.3.3.3	Die moderne Demokratie	206
2.3.4	Die Verantwortung des Einzelnen gegenüber der staatlichen Ordnung	208
2.3.4.1	Die politische Verantwortung des Einzelnen nach biblischem Zeugnis.....	208
2.3.4.2	Möglichkeiten der Wahrnehmung individueller politischer Verantwortung im modernen, demokratischen Staat.....	213
2.3.5	Das Problem des Widerstands gegen die Staatsgewalt.....	216
	Stichwortregister.....	219
	Namenregister.....	224
	Bibelstellenregister	227