

INHALTSVERZEICHNIS

PROLEGOMENA	13
Unbegründetes Mißtrauen gegen den personalen Akt der Liebe – „gefährliche“ Analogien	13
Verhängnisvolles Mißtrauen gegen das Gegebene – „Erklärung“ statt Wesensanalyse	17
Irrige „Ableitung“ der Liebe aus „Einheit“ und „Selbstliebe“	19
Scheinselbstverständlichkeit statt Evidenz	20
Metaphysische Inferiorität – Maßstab für Gesicherheit?	24
Erfahrung der Urgegebenheit der Liebe im Verstehen der Liebe anderer, im Geliebtwerden und im eigenen Lieben	25
Das Ziel dieser Untersuchungen	29
KAPITEL I: LIEBE ALS WERTANTWORT	31
Liebe und deren falsche Analogie im „Hängen an“ etwas bloß subjektiv Befriedigendem	31
Liebe ist eine Wertantwort	33
Das Wertfundament der Liebe muß sich mit der vollen Thematizität der geliebten Person als Person verbinden	35
Gründe für das Übersehen des Wertantwortcharakters der Liebe	37
Die Auffassung der „Gesamtschönheit“ als „Folge“, nicht als Grund der Liebe	41
Die Interpretation der Liebe als Geeignetheit, einen immanenten „appetitus“ zu stillen	48
Zuordnung im Reich immanenter Strebungen und im Reich der Wertantworten	57
Objektive Zuordnung nicht primär im Bereich theologischer Strebungen, sondern zentraler Wertantworten – „um des Wertes willen“	60
Schluß	62
KAPITEL II: LIEBE IM UNTERSCHIED ZU ANDEREN WERTANTWORTEN	65
Ist Liebe eine Willensantwort oder eine affektive Wertantwort?	65
Unterschiede innerhalb der affektiven Wertantworten	66
Wesensmerkmale der Liebe	68
KAPITEL III: DIE „GABE“ DER LIEBE	87
Der Beitrag des Subjekts in jeder Wertantwort geht über „Teilhabe“ am „Objekt“ hinaus	87
In der Liebe ganz neuer Beitrag – „Gabe“ – des Subjektes	90
Liebe als Gegensatz zu Willkür, obwohl am wenigsten „appreciativ“	95

Elemente in der „Gabe“ der Liebe	96
Eine scheinbare „Antinomie“ der Liebe	111
Die „Gabe“ der Liebe, das Aktualisieren des „Besten in uns“ als Wertantwort und „Überwertantwort“	113
KAPITEL IV: LIEBE UND TRANSCENDENZ	117
Die verschiedenen Dimensionen der Transzendenz, des „Mehr an Hingabe“ innerhalb der Wertantwort	117
Die einzigartige Transzendenz der sittlichen Wertantwort	120
Die „Beteiligung des Herzens“ als zweite Dimension des „Mehr“ an Wertantwort	129
KAPITEL V: WERT UND GLÜCK	141
Die Verwechslung von selbstbezogenem und wahren Glück	141
Wann soll Glück eine Rolle spielen?	142
Beglückung als „Mehr“ an Hingabe – Rücken des Glücks an erste Stelle als Zerstörung des Glücks	158
Die „Thematisität“ des Glücks besagt nicht „Loslösbarkeit“ des Glücksthemas	159
Eine weitere Dimension der Hingabe darin, daß der Geliebte objektives Gut für den Liebenden wird: Liebe als Überwertantwort	162
Gottesliebe und Seligkeit – Kritik an der Deutung der Gottesliebe beim hl. Thomas	164
KAPITEL VI: INTENTIO UNIONIS	169
Verbreitete Mißverständnisse der „intentio unionis“	169
Die Intentio unionis als eine Steigerung der Transzendenz und Hingabe der Liebe	170
Das Wesen der Verbundenheit (unio) von Personen	171
Die Sehnsucht nach Einheit als Hingabe und die Unverträglichkeit zwischen wirklicher Liebes-unio und „Egoismus“	180
Der Irrtum, das „Fehlen“ der intentio unionis in der Nächstenliebe für die Quelle ihrer moralischen Selbstlosigkeit zu halten	190
Die Unerfülltheit der Sehnsucht kein Wesensmerkmal der „intentio unionis“	197
Zusammenfassung: Die Liebe als Über-Wertantwort	198
KAPITEL VII: INTENTIO BENEVOLENTIAE, WERTANTWORT UND ÜBERWERTANTWORT	199
Die Verschiedenheit der Gesichtspunkte des Wertes und des objektiven Gutes für den Geliebten	200
Die in der Liebe liegende „Überbrückung“ der Kluft zwischen meinem objektiven Gut und dem für eine andere Person	204
„Direkte“ und „indirekte“ objektive Güter für die Person	205
Andersartige prinzipielle Unterschiede innerhalb der Stellung zu objektiven Gütern für mich und für andere	206
4 Arten objektiver Güter für die Person	209

Der individuelle Beziehungspunkt des objektiven Gutes	210
Der Unterschied zwischen gemeinsamer Freude und Freude über das „für den Geliebten Erfreuliche“	210
Versuche, die einzigartige Transzendenz der Liebe im Affiziert-Werden durch Freuden und Leiden des Geliebten auf niedrigere Phänomene zurückzuführen	212
Die „Transzendenz“ im Betrachten der Bedeutsamkeit „für den Geliebten“ kein bloß theoretisches Erkennen oder Einfühlen	215
Die in der „intentio benevolentiae“ gelegene sittliche Güte, die über die reine Wertantwort hinausgeht	218
Der irrige Versuch, die Liebe aus der Selbstliebe abzuleiten, im Lichte der intentio benevolentiae	218
Wertantwort und „intentio benevolentiae“	220
Die Thematizität des Wertes in dem „für den Geliebten“	224
Objektive Güter und Übel für den Geliebten als direkte Güter und Übel für den Liebenden	231
Direkte objektive Güter für mich „aus Liebe“ und solche, die Liebe nicht voraussetzen	233
Eine weitere Äquivokation von „Selbstlosigkeit“: Zwei Arten der Hingabe innerhalb der „intentio benevolentiae“	234
Schluß	240
KAPITEL VIII: DIE VERSCHIEDENEN ARTEN DES „MEIN“	241
Das „Mein“ der konstitutiven Zugehörigkeit zur eigenen Person	242
Das in der Besitzbeziehung gelegene „Mein“	242
Das im „Teilsein“ von etwas entspringende „Mein“	244
Das „Mein“ der besonderen Zugehörigkeit einer Person zu einer anderen	245
Die Urgebenheit des „Heimat“-Erlebnisses und das darin wurzelnde „Mein“	248
Das aus der Liebe erwachsende „Mein“	257
Aus dem Konsensus in der Ehe erwachsendes „Mein“ und „Mein“ der Liebe	260
Eltern – Kind – Beziehung und „Mein“ der Liebe	262
KAPITEL IX: EIGENLEBEN UND TRANSCENDENZ	267
Eigenleben in weiterem und engerem Sinn	267
„Eigenleben“ heißt nicht „egozentrisches Leben“	268
Eigenleben ist nicht mit der selbstverständlichen Solidarität mit sich selbst identisch	268
Eigenleben, Glück und Transzendenz	270
Eigenleben im Unterschied zur reinen Ausübung eines Amtes	270
Das „Aufgesogenwerden“ von einem Amt und das „Aufgehen“ im Leben anderer als Gegensätze zum Eigenleben	272
Der radikale Verlust des Eigenlebens beim „suggestiven Typus“	273
Zwei radikale Mißverständnisse des Menschen und seines Eigenlebens: Eudaimonismus und „amour désintéressé“	273

Die gegenseitige Durchdringung von Eigenleben und Transzendenz in der sittlichen Sphäre	274
Die Fähigkeit, aus dem Eigenleben „herauszutreten“, als Wesensmerkmal der Person: Nächstenliebe und Eigenleben	276
Das „Heraustreten“ aus dem Eigenleben als Gegensatz zum „Aufgeben“ desselben	279
Das „Überschreiten“ des Eigenlebens in der reinen Wertantwort als Voraussetzung des vollkommenen Eigenlebens	280
Verkümmerung und „Erlöschen“ des Eigenlebens – Idol des Totalitarismus	281
Die Hingabe des Eigenlebens als einzigartige Dimension der Hingabe in der Liebe	281
Der Vorrang der reinen Transzendenz vor dem Eigenleben im Gegensatz zum „Erlöschen“ des Eigenlebens	282
Das Eigenleben kann nie zu stark, nur „verkrüppelt“ und ungeordnet sein	285
Die Gefahr des „Steckenbleibens“ im Eigenleben	287
Der Unterschied zwischen „Steckenbleiben“ im Eigenleben und dem legitimen Vorrang der Güter, die zu unserem Eigenleben gehören, vor solchen, die außerhalb desselben liegen	290
Liebe und Eigenleben	293

KAPITEL X: DAS GLÜCK DER LIEBE 295

Drei „Erfahrungsweisen“ der Liebe: Lieben, Geliebtwerden, Bewußtsein von der Liebe Dritter	295
Drei Quellen der Beglückung: Die Existenz von Gütern, besonders das Affiziertwerden von Gütern und der Vollzug mancher affektiver Wertantworten	296
Zwei Mißverständnisse des Glücks	297
Die Existenz des Geliebten ist besonders beglückend, weil die Liebe überaktuell und der Geliebte ein objektives Gut für uns ist	300
Das einzigartige Glück der Liebe im Affiziertwerden durch den Geliebten	300
Zu lieben ist ein unvergleichliches Glück, das nicht Motiv, sondern superabundantes Geschenk ist	302
Das mit der Liebe verbundene „Innewohnen“ des Glücks im Liebenden	305
Die Beglückung durch die Erwidering der Liebe und die unio mit dem Geliebten – „Glückliche“ und „unglückliche“ Liebe	306
Weitere Dimensionen des Glücks im Geliebtwerden	307
„Aufgabe“ oder „Last“, die aus dem Geliebtwerden erwachsen kann	309
Die Steigerung aller „Glücksquellen“ in der Liebe durch deren Erwidering	310
Das Glück, das aus der Selbstschenkung des Geliebten und der unio mit ihm fließt	312

KAPITEL XI: CARITAS	313
Natürliche und übernatürliche Liebe als Erfahrungsdata	313
Die verschiedene Stellung zum Sittlichen	313
Der qualitative Unterschied zwischen christlicher Nächstenliebe und den natürlichen Liebesarten	317
Der Unterschied zwischen Nächstenliebe und caritas	321
Die Vollendung der natürlichen Liebeskategorien durch die caritas	335
Der scheinbare Egoismus für den Geliebten in der Nächstenliebe	338
Die scheinbar aus Gottesliebe erwachsende Lieblosigkeit gegenüber Menschen	341
Zwei Dimensionen der Überwindung des Egoismus für den Geliebten: Nächstenliebe und caritas	343
Der Primat der Gottesliebe in der caritas	345
Der Einfluß der caritas und der der sittlichen Bewußtheit auf die natürliche Liebe	346
Die volle Wahrung des Logos jeder natürlichen Liebeskategorie und seine Vollendung durch die caritas	352
Zwei Formen „natürlicher Nächstenliebe“ und ihr Unterschied von christlicher Nächstenliebe	353
Die übernatürliche Fundierung und Qualität christlicher Nächstenliebe	358
Natürliche und übernatürliche Liebe (Schluß)	360
 KAPITEL XII: LIEBE UND SITTLICHKEIT	 365
I. TEIL: LIEBE UND SITTLICHE GEFAHREN	365
Die Gefahr, lieber Unrecht zu tun, als auf ein an sich edles Glück zu verzichten	367
Einfluß des Geliebten auf den Liebenden	370
Die Gefahr einer sittlich unerlaubten Beziehung in der Liebe zwischen Mann und Frau	374
Gefahr der Entartung der Liebe in Leidenschaft	376
Eifersucht	378
Liebe und Untreue früher geliebten Menschen gegenüber	386
II. TEIL: LIEBE UND DAS SITTLICH GUTE	392
Verschiedene positive Beziehungen zwischen Liebe und Sittlichkeit	392
 KAPITEL XIII: TREUE	 431
Die sittliche Verpflichtung zur Treue	431
Treue im engeren und weiteren Sinn – Treue und Kontinuität	431
Treue im weiteren Sinn	432
Treue im engeren Sinn	432
Die spezifische Treue als Festhalten der Liebe	434
Kontinuität als Voraussetzung und Wesenszug der Treue	436
Wahre Treue und Pseudo-Kontinuität	438
Weitere, spezifische Wesenszüge der Treue	438
Falsche „Treue“	442

Treue und Exklusivität	444
Treue in der bräutlichen Liebe	446
Treue in Freundschaft	454
Die sittliche Tugend der Treue in der Liebe	456
KAPITEL XIV: ORDO AMORIS	457
Ordo amoris im weiteren Sinn	457
Ordo amoris im engeren Sinn	458
Gesichtspunkte, die für den Ordo amoris eine Rolle spielen	460
Bräutliche Liebe und Ehe	470
Die Freundesliebe	477
Die Elternliebe	479
Die aus dem Ordo amoris stammende und die illegitime Bevorzugung geliebter Menschen	482
SCHLUSS	486
Die drei Arten der Hingabe in der Liebe	486
PERSONENREGISTER	489
SACHREGISTER	491
GESTALTEN AUS LITERATUR UND OPER	531