

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	19
Grundlegung	21
1. Fundamentaltheologie als theologische Grundwissenschaft	23
1. Theologie als »Gott-Rede«	23
1.1. Grundtypen von Theologie	23
a) Theologie als Rede von Gott	23
b) Theologie als λόγος-hafte Gott-Rede	25
c) Christliche Theologie	29
d) Lehre von der analogia entis	31
1.2. Theologie als Wissenschaft	33
a) Aristotelischer Wissenschaftsbegriff	33
b) Christliche Theologie als »sacra scientia«	35
c) Lehramt der Hirten und der Theologen	38
d) Alternativen zur glaubenswissenschaftlichen Idee	41
1.3. Theologie als <i>kirchliche Glaubens-Wissenschaft</i>	44
a) Biblische Grundlagen des Glaubens	44
b) Dimensionen des Glaubensbegriffs	46
c) Kirchlichkeit und Konfessionalität	51
d) Unabgeschlossenheit und Pluralität christlicher Theologie	52
2. Vernunftweis christlichen Glaubens	56
2.1. Rationalität des Glaubens	56
a) Biblische Grundlegung	56
b) Frühchristliche Apologetik	60
c) Apologetische Modelle der Hochscholastik	62
2.2. Neuzeitliche Fundamentaltheologie	70
a) Theologia fundamentalis bzw. generalis	70

b) Aufklärungsapologetik	72
c) Fundamentaltheologie	74
3. Fundamentaltheologische Aufgaben und Methoden	79
3.1. Grundaufgaben der Fundamentaltheologie	79
a) Studienziel	79
b) Grundlagenbesinnung	79
c) Glaubensverantwortung	81
3.2. Methodenfrage	82
a) Extrinsezismus	82
b) Intrinsezismus	85
4. Fundamentaltheologische Konzeptionen	87
4.1. Verändertes Rationalitätsverständnis	87
a) Verifikationistischer Rationalitätsbegriff	88
b) Dispositioneller Rationalitätsbegriff	89
c) Kritischer Rationalismus	91
d) Prinzipielle (logische) Falsifizierbarkeit	94
4.2. Modelle zur Bestimmung der Rationalität des Glaubens	97
a) Neuscholastischer Ansatz	97
b) Selbstevidenz der Wahrheit	98
c) Kritizistischer Ansatz	103
d) Probabilistischer Ansatz	108
e) Erstphilosophischer Ansatz	110
II. Theologische Prinzipien- und Erkenntnislehre	117
1. Wort Gottes und seine Bezeugungsorte	117
1.1. Theologie des Wortes Gottes	117
a) Wort Gottes: göttliche Selbstmitteilung	117
b) Gotteswort und Menschenwort	119
c) Wort Gottes und sprachliche Selbsttranszendenz	120
1.2 Theologische Erkenntnislehre	121
a) Theologische Erkenntnisgewinnung	121
b) Alte Kirche	123
c) Melchior Cano	124
d) Zweites Vatikanisches Konzil	128
e) Ökumenische Erkenntnislehre	132
2. Wort Gottes und Hl. Schrift	134
2.1. Kanonbildung	134
a) Schriftwerdung des Wortes Gottes	134

b) Kanonbildung	135
c) Altes und Neues Testament	139
2.2. Inspiration	140
a) Universalität des Inspirationsgedankens	140
b) Biblische Basis	142
c) Ausbildung einer Inspirationslehre	143
d) Lehramt	145
2.3. Wahrheit und Hl. Schrift	146
a) Irrtumslosigkeit	146
b) Wahrheit »um unseres Heiles willen«	147
c) Schriftauslegung	149
3. Wort Gottes und kirchliche Überlieferung	153
3.1. Kirche und Wort Gottes	153
a) Zeit der Kirche	153
b) Geschichtlichkeit des Überlieferungsprozesses	155
c) Kirche als creatura verbi	157
3.2. Schriftprinzip und Traditionsprinzip	158
a) Christliches Traditionsverständnis	159
b) »et ... et«	160
c) Tradition und Traditionen	163
d) Prädominanz des päpstlichen Lehramtes	164
e) Ökumenische Annäherungen	165
Religionsfrage	167
1. Phänomen Religion	169
1. Einführung zur Religionsfrage	169
1.1. Religiöse Erfahrung	169
a) Religiosität und Religion	169
b) Religiöse Grunderfahrung	171
1.2. Religion	172
a) Definition von Religion	172
b) Wissenschaftstheoretischer Umgang mit Religion	174
c) Religion und Vernunft	176
2. Religionsphilosophie	177
2.1. Geschichtlicher Überblick	177
a) Frühes Christentum	177

b) Mittelalterliche Ordnung	180
c) Neuzeitliche Krise	182
2.2. Philosophische Religionskritik	185
a) Religion und philosophischer Akt	185
b) Geschichtliche Voraussetzungen	189
II. Religionskritische Anfänge und Gottesbeweise	193
1. Philosophische und theologische Religionskritik	193
1.1. Antike Religionskritik	193
a) Religion und Kritik	193
b) Atheismusmotiv	194
c) Götterkritik	196
d) Verzweckung von Religion	198
1.2. Biblische Religionskritik	199
a) Kultkritik	199
b) Theologiekritik	200
c) Prophetenkritik	201
2. Glaubensverantwortung und Gottesbeweise	202
2.1. Natürliche Theologie	202
a) Antike Ansätze von Gottesargumenten	202
b) Hl. Schrift	204
c) Frühchristliche Theologie	205
d) Scholastik	206
e) Kirchliches Lehramt	208
f) Gottesbeweise als Gottesaufweise	209
2.2. Ontologischer Gottesbeweis	211
a) Selbsterfahrung des Denkens	211
b) Kritische Würdigung	214
2.3. Kosmologischer und teleologischer Gottesbeweis	216
a) Quinque viae	216
b) Kritische Würdigung	219
2.4. René Descartes	221
a) Subjekt als Ort der Wahrheit	221
b) Kritische Würdigung	223
2.5. Blaise Pascal	224
a) Wider den Gott der Philosophen	224
b) Kritische Würdigung	226

2.6. Immanuel Kant	227
a) Grenze dogmatischer Metaphysik	227
b) Gott und Sittlichkeit	230
c) Kritische Würdigung	233
III. Neuzeitliche Religionskritik und Glaubensverantwortung	235
1. Neuzeitlicher Atheismus	235
1.1. Überblick	235
a) Absoluter Atheismus	235
b) Radikale Atheismustypen	236
c) Lehramtliche Reaktionen	240
1.2. Naturwissenschaftliches Denken	243
a) Pantheismus – Deismus	244
b) Positivismus	245
c) Materialismus	246
d) Naturwissenschaft und Theologie	248
e) Naturwissenschaftliche Erkenntnisgrenzen	250
f) Zuordnungsmodelle	254
2. Atheismus im Namen naturwissenschaftlicher Autonomie	256
2.1. Schöpfungsaussagen und Naturwissenschaft	256
a) Theorie vom Urknall	258
b) Schöpfungsbegriff und Ursache-Wirkung-Schema	259
c) Creatio ex nihilo et continua	261
d) Kreationismus	264
2.2. Neurobiologische Herausforderungen	267
a) Gehirnprozesse und religiöses Erleben	267
b) Qualia-Problem	270
c) Mentale Verursachung?	271
3. Atheismus im Namen menschlicher Autonomie	275
3.1. Ludwig Feuerbach	275
a) Entzweiung und Entfremdung	275
b) Anthropologie statt Theologie	278
c) Kritische Würdigung	279
3.2. Friedrich Nietzsche	282
a) Tod Gottes – Nihilismus	282
b) Wille zum Leben	283
c) Theismus als Nihilismus	285
d) Kritische Würdigung	288

3.3. Sigmund Freud	290
a) Psychoanalyse und Religion	290
b) Schuldgefühle	291
c) Illusorische Konfliktbewältigungspraxis	293
d) Kritische Würdigung	294
3.4. Jean-Paul Sartre	295
a) Freiheit des Menschen	295
b) Sein und Bewusstsein	296
c) Kritische Würdigung	300
3.5. Karl Marx	301
a) Religion als Epiphänomen	301
b) Kritische Würdigung	304
4. Atheismus im Namen des Leids	307
4.1. Problemstellung und traditionelle Lösungsversuche	307
a) Logischer Widerspruch?	307
b) Theoretische Herausforderung	308
c) Theodizee als praktische Frage	309
d) Traditionelle Lösungsversuche	310
4.2. Theodizee durch Modifikation	312
a) Modifikation der Allmacht Gottes – externer Dualismus	312
b) Modifikation der Allgüte Gottes – interner Dualismus	314
4.3. Theodizee durch Erweiterung	316
a) »Free-will-defence«	316
b) »Soul-making-theodicy«	318
c) Christliche Theodizee	321
5. Religionskritik und Gottesrede in der Gegenwartsphilosophie	324
5.1. Logischer Empirismus	324
a) Erklärende Auslegung des Atheismus	324
b) Analytische Philosophie	326
c) Verifikations- und Falsifikationsprinzip	327
5.2. Intelligibilität der Gottesrede?	331
a) Widerlegung analytischer Religionskritik	331
b) Non-kognitivistische Interpretationsansätze	332
c) Kognitivistische Interpretationsansätze	333
d) Allgemeine Bedenken	335
5.3. Gottesgedanke in der Gegenwartsphilosophie	336
a) Kennzeichen der Postmoderne	336
b) Jürgen Habermas	338

c) Jacques Derrida	341
d) Gianni Vattimo	343
e) Emmanuel Lévinas	345
5.4. Heutige Gotteszugänge	353
a) Wissensanruf	353
b) Sinnfrage	354
c) Deduktives Vorgehen	355

Offenbarungsfrage 357

I. Phänomen Offenbarung	359
1. Einführung zur Offenbarungsfrage	359
1.1. Offenbarung als Zentralthema	359
a) Biblischer Befund	359
b) Hermeneutischer Schlüsselbegriff	360
c) Fundamentaltheologische Hauptfrage	362
1.2. Offenbarungsreligion	363
a) Christentum als Offenbarungsreligion	363
b) Offenbarungsreligion – geoffenbarte Religion	366
1.3. Offenbarungsthema in der Apologetik	368
a) Demonstratio christiana	368
b) Schwierigkeiten	369
c) Fundamentaltheologischer Ansatz	370
2. Wirklichkeit und die Dimension der Offenbarung	371
2.1. Anknüpfungspunkte göttlicher Offenbarung	371
a) Offenbarungssein des Geschaffenen	371
b) Philosophie der Offenbarung	373
c) Transzendentes Eröffnetsein	374
2.2. Offenbarungssein des Menschen	376
a) Fragen-Können und Fragen-Müssen	376
b) Wollen und Streben	378
c) Sprache und Wirklichkeit	379
d) Gewissen und Anspruch	380
e) Mensch und Geschichte	383

II. Offenbarung und Hl. Schrift	387
1. Gottesoffenbarung im AT	387
1.1. Offenbarung als Sich-Zeigen Gottes	387
a) Vielfalt göttlicher Bekundungsweisen	387
b) Offenbarwerden Gottes	388
c) Literarische Genera	389
d) Uroffenbarung	390
1.2. Geschichtliche Offenbarung Gottes	391
a) Abraham – Offenbarung als Verheißung	391
b) Befreiung am Schilfmeer	392
c) Gottesname »JHWH«	395
d) Antwort des Gottesvolkes	396
e) Sinaioffenbarung	398
1.3. Neues Heilsgeschehen	398
a) Offenes Gottesbild	398
b) »Tag JHWHs«	400
c) Mit-Leiden und Selbsterweis Gottes	401
d) Wort, Weisheit und Geist	403
2. Neutestamentliches Offenbarungszeugnis	406
2.1. Offenbarung Gottes im Leben Jesu Christi	406
a) Leben-Jesu-Forschung	406
b) Implizite Christologie	411
c) Offenbarung als Epiphanie	415
2.2. Kreuz und Auferstehung	418
a) Kreuz als Anfrage	418
b) Auferstehung als historisches Ereignis	420
c) Auferweckung als Glaubensgrund	424
2.3. Heilsbedeutung des Kreuzestodes	426
a) Jesu Todesverständnis	426
b) Interpretationsvielfalt	427
c) Sühne – Stellvertretung	430
III. Offenbarungsthema in der Neuzeit	439
1. Erstes Vatikanisches Konzil	439
1.1. Offenbarung als Instruktion	439
a) Geschichtlicher Überblick	439
b) Instruktionstheoretisches Offenbarungsverständnis	441

1.2. Selbstoffenbarung Gottes	446
a) Konzilsgeschichtlicher Hintergrund	446
b) Offenbarung und Gotteserkenntnis	447
c) Notwendigkeit übernatürlicher Offenbarung	450
d) Natürliche und übernatürliche Offenbarung	451
1.3. Glaube als Antwort	452
a) Glaube als Fürwahrhalten	453
b) Glaubwürdigkeitserkenntnis und Glaubensgewissheit	454
2. Neuzeitliche Offenbarungskritik	456
2.1. Allgemeine Bemerkungen	456
a) Offenbarung als philosophisches Thema	456
b) Motive aufklärerischer Offenbarungskritik	459
2.2. Ausgewählte Beispiele	461
a) Ergangensein von Offenbarung	461
b) Übernatürlicher Charakter	463
c) Soteriologische Relevanz	468
2.3. Vertiefung des Offenbarungsbegriffs	469
3. Zweites Vatikanisches Konzil	472
3.1. Selbstmitteilung Gottes	472
a) Einleitende Bemerkungen	472
b) Inhaltliche und sprachliche Neuerungen	473
c) Dialogisches Offenbarungsverständnis	474
d) Offenbarungstheorie und Christologie	477
e) Bedeutung der Wunder	479
3.2. Bestimmung des Glaubens	481
a) Glaube als Vertrauen	481
b) Abschließende Bemerkungen	483
IV. Christentum und Weltreligionen	485
1. Theologie der Religionen	485
1.1. Theologie der Religionen	485
a) Geschichtlicher Hintergrund	485
b) Religionsinternität	488
c) Dialogverwiesenheit	489
1.2. Religionstheologische Modelle	491
a) Exklusivismus	492
b) Inklusivismus	494
c) Pluralismus	498

2.	Zweites Vatikanisches Konzil	504
2.1.	Inklusivistische Religionstheologie	504
	a) Revisionsgründe	504
	b) Zweites Vatikanum	506
2.2.	Heilsfrage und interreligiöser Dialog	510
	a) Christlicher Heilsweg	510
	b) Heilsvermittelnde Funktion anderer Religionen?	512
	c) Heilsrelevanz und Kirche	515
	d) Heilsschance – Heilssituation	516
	e) Religionen als Missionsobjekt	518
2.3.	Wahrheitsfrage und interreligiöser Dialog	521
	a) Notwendigkeit der Wahrheitsfrage	521
	b) Wahrheits- und Heilsfrage	523
	c) Christliches Wahrheitsverständnis	524
	d) Dialogfähigkeit	526
	e) Wahrheit und Tun	527
3.	Offenbarungsverständnis der Weltreligionen	530
3.1.	Personale Transzendenzkonzeptionen	530
	a) Judentum	530
	b) Islam	538
3.2.	Apersonale Transzendenzkonzeptionen	543
	a) Hinduismus	544
	b) Buddhismus	547

Kirchenfrage 551

I.	Phänomen Kirche	553
1.	Einführung zur Kirchenfrage	553
1.1.	Kirche als Möglichkeitsbedingung des Glaubens	553
	a) Aufgabenstellung	553
	b) Glauben und Glaubensgemeinschaft	553
1.2.	Kirche als Thema der Apologetik	556
	a) Ausbildung des Ekklesiologietraktats	556
	b) Demonstratio catholica	558
	c) Schwierigkeiten	561

1.3. Fundamentaltheologische Ekklesiologie	563
a) Heutige Aufgabenstellungen	564
b) Intrinsicistische Methodik	565
c) Neuzeitliche Kirchenkritik	566
2. Reich-Gottes-Botschaft Jesu	570
2.1. Zentrum der Botschaft Jesu: Reich Gottes	570
a) Reich Gottes als Sinnmitte der Botschaft Jesu	570
b) Das Reich und die Wirklichkeit Gottes	571
2.2. Spuren des Reich-Gottes-Motivs	572
a) Außerhalb Israels	572
b) Frühjudentum	573
c) Religionsparteien des Frühjudentums	575
d) Prophetentum	578
e) Apokalyptik	578
2.3. Bedeutung des Reich-Gottes-Motivs	579
a) Botschaft Jesu als εὐαγγέλιον	580
b) Wegfall des Rachedenkens	581
c) Neuorientierung des Handelns	583
d) Jesuanisches Gottesbild	584
e) Adressaten	586
f) Werk und Wort	588
2.4. Reich-Gottes-Motiv und menschliche Vernunft	590
a) Thema neuzeitlicher Philosophie	590
b) Leben in Gemeinschaft	593
c) Gelingen der Menschlichkeit	595
2.5. Frage der Naherwartung	596
a) Problemhorizont	596
b) Erfüllte Zeit	599
II. Kirche Jesu Christi	602
1. Ἐκκλησία im NT	602
1.1. Paulinisches Zeugnis	602
a) Sprachlicher Befund	602
b) Transformation der Botschaft Jesu	603
1.2. Altes und erneuertes Israel	604
a) Ἐκκλησία-Begriff	604
b) Israel und Kirche	607

2.	Legitimation der Kirche	609
2.1.	Kirchenstiftungsfrage	609
	a) Existential-transzendentaler Ansatz	609
	b) Hermeneutische Ekklesiogenese	610
	c) Pneumatologischer Ansatz	614
	d) Rekonstruierende Hermeneutik	616
	f) Zweites Vatikanum	617
2.2.	Glaubwürdigkeitsfrage	619
	a) Reich Gottes und Institution Kirche	619
	b) Kirche und anthropologische Grundgegebenheiten	621
3.	Konziliare Ekklesiologie	624
3.1.	Sakramentalität der Kirche	624
	a) Kirche im 19./20. Jh.	624
	b) »Zeichen und Werkzeug«	627
	c) Motive und Intentionen	631
	d) Funktionale Kirchenbegründung	634
	e) Eucharistie und communiale Kirche	635
3.2.	Leitbegriffe	638
	a) Kirche als »Volk Gottes«	638
	b) Kirche als »Leib Christi«	640
	c) Kirche als »communio«	643
3.3.	Communio und kirchliches Amt	645
	a) Bischofsamt	645
	b) Gemeinsames und amtliches Priestertum	648
	c) Laienapostolat	653
	d) »communio hierarchica«	654
3.4.	Kennzeichen von Kirche	656
	a) Einheit	656
	b) Heiligkeit	658
	c) Katholizität	659
	d) Apostolizität	664
3.5.	Papsttum in ökumenischer Perspektive	665
	a) Petrusamt und Jurisdiktionsprimat	666
	b) Unfehlbarkeitsdoktrin	669

III. Ökumenische Bewegung	674
1. Kircheneinheit	674
1.1. Kirchenspaltungen und Ekklesiologien	674
a) Einzigkeit der Kirche Jesu Christi	674
b) Früh- und mittelalterliche Kirchenspaltungen	675
c) Neuzeitliche Kirchenspaltungen	677
d) Kontroverstheologie und Ökumene	678
1.2. Ökumenische Bewegung und katholische Kirche	681
a) Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK)	681
b) Vorkonziliare Theorien kirchlicher Zugehörigkeit	685
c) Elementen-Ekklesiologie	688
d) Existenzformen der Kirche Jesu Christi	690
e) »Hierarchia veritatum«	693
2. Ökumenische Zielvorstellungen und Einigungsmodelle	696
2.1. Problematik	696
a) Schwierigkeiten der ökumenischen Bewegung	696
b) Katholische Situation	697
2.2. Konzeption des ÖRK	699
a) »Völlig verpflichtete Gemeinschaft«	699
b) Konkretionen	700
c) Methode: Konsens	701
2.3. Konzeption konfessioneller Weltbünde	702
a) Zielvorstellung: Versöhnte Verschiedenheit	702
b) Konkretionen	703
c) Methode: differenzierter Konsens	705
2.4. Konzeptionen partieller Einigung	706
a) Ökumene in Gegensätzen	706
b) Kooperativ-föderatives Einigungsmodell	708
c) Säkularökumenismus	708
2.5. Anfragen an versöhnte Verschiedenheit	709
a) Grundkonsens und »hierarchia veritatum«	709
b) Grundkonsens statt Wesensdifferenz	711
c) Skepsis und Kritik	713

Inhaltsverzeichnis

Hand- und Lehrbücher	721
Register	
Bibelstellen	723
Personen	730
Stichworte	736