

INHALT

Abkürzungsverzeichnis	XI
Vorwort	XIII
Einleitung: Zur historischen und sachlichen Umschreibung des Themas	1
1. „Wechselbeziehungen“	1
2. „Katholische Theologie“	4
3. Eingrenzung der Darstellung und die Themen ihrer einzelnen Kapitel	6
I. Die Erneuerung der ontologischen Fragestellung in der Philosophie und die katholische „Scholastik“	17
1. „Katholische Scholastik“, Neuthomismus und historische Aristotelesforschung	17
2. Die theologische Bedeutung des ontologischen Problems	22
3. Franz Brentano als Theologe und Philosoph	30
a) Frühe programmatische Äußerungen zum Verhältnis von Philosophie und Theologie	31
b) Ein philosophischer Standortwechsel als Folge der Abwendung vom Katholizismus	34
c) Der „innere Dialog“ zwischen Philosophie und Theologie im Bewußtsein Brentanos	36
d) Von der Ontologie zur logischen Kritik an der Sprache	39
4. Erich Przywara und die „Analogie als katholische Grundform“	42
a) Die theologische Leitfrage	45
b) Die philosophische Behandlungsart	46
c) Das konfessionsspezifische Ergebnis	49
d) Kontroverstheologische Wirkungsgeschichte	52
II. Sein und Werden — via antiqua und via moderna	60
1. Die doppelte Herausforderung der katholischen Apologetik	60
a) Die Philosophie als inneres Moment der Theologie	60
b) Die Philosophie als kompetenter Gesprächspartner der Theologie	63
c) „Offensive Apologetik“	66
2. Philosophisch-theologische Wechselbeziehung im Denken Herman Schells	67
a) Substantielles Sein und lebendiger Geist	67
b) Anthropologische und theologische Geisteslehre	69

c) Geistnatur, Persönlichkeit und Kulturentwicklung	74
d) „Die neue Zeit und der alte Glaube“	76
3. Alfred Loisy: Wahrheit und Geschichte	82
a) Probleme und Programme	82
b) ›Das Evangelium und die Kirche‹	86
c) Von der Theologie der Kirche zur Religion der Humanität	91
d) Kritische Fragen zum Geschichtsverständnis Loisy	96
e) Alfred Loisy und Henri Bergson	98
f) Noch einmal kritische Fragen an Loisy	106
4. George Tyrrell: Offenbarung als Erfahrung	111
a) Zurückgewiesene Lösungen	112
b) Tyrrells Ansatz: Die Unterscheidung zwischen Offenbarung und Theologie	115
c) Tyrrells Lösungsversuch: Die Unterscheidung von Erfahrung, Darstellung und Theorie	116
d) Theologische Hypothese, kirchliche Glaubenslehre und „religiöses Interesse“	123
e) Das Scheitern Tyrrells als Anfrage an die Philosophie	128
5. Die kirchliche Verurteilung des Modernismus	134
III. Die Werte, die Religion und das Christentum — Max Scheler und die katholische Theologie	142
1. Die philosophisch-theologische Ausgangslage am Ende der Modernismuskrise	142
2. Rudolf Euckens Philosophie des geistigen Lebens	144
a) Das Programm	144
b) Euckens Verständnis von Religion und Christentum	147
3. Die drei Phasen im Werk von Max Scheler	149
a) Schelers „frühe Phase“: Interpretationen des Erkennens	149
b) Schelers „mittlere Periode“: Die Philosophie der ewigen Werte	154
c) Schelers „Spätphase“: Der anthropologische Dualismus	160
4. Die Phänomenologie der Werte und die katholische Theologie	166
a) Jenseits von Modernismus und Scholastik	166
b) Die Aufgabe der Religionsbegründung	169
c) Beispiele theologischer Scheler-Rezeption	172
5. Hindernisse katholischer Scheler-Rezeption und ihre mögliche Überwindung	176
a) Grenzen der phänomenologischen Methode	176
b) Versuche einer anthropologischen Begründung der Religion	180
c) Von der Phänomenologie der Werte zur transzendentalen Theologie	185
IV. Jenseits von Subjektivismus und Objektivismus — Programme einer transzendentalen Theologie	187
1. Die theologiehistorische Lage	187

2. <u>Maréchal's Versuch einer transzendentalphilosophischen Gotteslehre</u> . . .	190
a) Maréchal's Programm: Eine Ontologie aus transzendentelem Ansatz . . .	190
b) Maréchal's Argumentationsweg: Von der Urteilsanalyse zur transzendentalphilosophischen Gotteslehre	194
c) Methodenprobleme	196
d) Maréchal's Beitrag zum philosophisch-theologischen Dialog	198
3. Von der transzendentalphilosophischen Gotteslehre zur transzendentalen Theologie: <u>Karl Rahner</u>	200
a) Gottes Wort und menschlicher Geist	200
b) Schöpfungswort und Gnadenwort	205
c) Wesens-Sachverhalte und die Geschichte als Verhältnis zwischen göttlicher und menschlicher Freiheit	209
4. Von der transzendentalphilosophischen Gotteslehre über die Theorie der Spiritualität zur Analyse der „transzendentalen Erfahrung“: <u>Johannes B. Lotz</u>	214
a) Von der Urteilsanalyse zum Thema „Übergegenständliches Erkennen“	214
b) Meditation oder Kontemplation? oder: Die Frage nach der Unterscheidung des Christlichen	217
c) Von der Theorie der Spiritualität zur Analyse der transzendentalen Erfahrung	221
5. Die offenbleibende Frage	224

EX V. Seinsgeschick und Ereignis der Wahrheit — Martin Heidegger und die katholische Theologie 229

1. Frühe Begegnungen mit Theologen	229
a) Heideggers theologischer Lehrer Carl Braig	229
b) Heideggers erster Forschungsgegenstand: eine mittelalterliche ›Grammatica speculativa‹	230
2. ›Sein und Zeit‹ und seine theologischen Leser	233
a) Problemperspektiven und theologisch bedeutsame Ergebnisse	233
b) Theologen als Leser von ›Sein und Zeit‹	236
3. „Tiefer in die Sache von ›Sein und Zeit‹ hinein“ — Selbsterläuterungen Heideggers und die „Kehre“ in seinem Denkweg	240
a) Existenzanalyse und Ontologie — Das Nichts als „Schleier des Seins“	240
b) Ontologie und Transzendentalphilosophie — Zwiespältige Urteile katholischer Heidegger-Interpreten	243
c) Der Anspruch des Seins und die Gabe — „Es gibt Sein“	245
4. Heideggers Philosophie der Sprache und ihr Verhältnis zur Theologie	250
a) Die Sprache als „Haus des Seins“	250
b) „Das Heilige“ oder „der Gott“? — Die mehrfache Wiederkehr der „ontologischen Differenz“	254
c) Heideggers Philosophie der Sprache als Theologie des „ankommenden Gottes“?	258

VI. Ein Dialogangebot an die „Welt“ — Die katholische Theologie der Hoffnung	262
1. Eine neue Situation für das philosophisch-theologische Gespräch	262
a) Die katholische Theologie nach ihrer Auseinandersetzung mit Heidegger	262
b) Vom philosophisch-theologischen Gespräch zum Dialog zwischen Kirche und Welt	265
c) Dialoganknüpfung als Kriterium theologischer Themenwahl	267
2. <u>Johann Baptist Metz</u> und sein Weg zum Thema „Hoffnung“	272
a) Die „transzendente Denkform“ als Folge einer „christlichen Anthropozentrik“	272
b) Die „Weltlichkeit“ der neuzeitlichen Welt als Wesensfolge der Menschwerdung Gottes	276
c) „Hominisierung“ der Welt als Faktum, ihre „Humanisierung“ als Ziel	280
d) Methodenprobleme und die Begegnung von Johann Baptist Metz mit Ernst Bloch	283
3. <u>Ernst Blochs Philosophie</u> der Hoffnung als politische Hermeneutik der Religion	286
a) „Docta spes“, die Vermittlung zwischen dem utopischen Traum und der erfahrenen Weltrealität	286
b) Blochs biblische Hermeneutik.— Die „unterirdische“ und die „offizielle“ Bibel	289
c) Blochs Philosophie als Herausforderung an die Theologen	292
4. „Atheismus um Gottes willen“ — <u>Jürgen Moltmanns Versuch</u> einer theologischen Bloch-Rezeption	294
a) Moltmanns theologisches Verständnis von Zukunft und Geschichte	294
b) „Sendung“ — Zentralbegriff für eine Theologie der Praxis	296
c) „Frühkatholizismus“ als primärer Gegenstand von Moltmanns Kritik	299
5. Die katholische Theologie der Hoffnung unter der Herausforderung Ernst Blochs	302
a) Der Begriff „Hoffnung“ — Zentrum der politischen Theologie und ihre Grenze	302
b) „Umkehr“ — Zentralbegriff für eine katholische Theologie der Hoffnung	305
c) Hoffnungstheologie in der Erklärung der Gemeinsamen Synode.	310
d) Antworten auf die Herausforderung Ernst Blochs	312
VII. Rückschau auf einen Weg und die Frage nach Zukunftsperspektiven für die Wechselbeziehungen zwischen Philosophie und katholischer Theologie	319
1. Themen und Formen des philosophisch-theologischen Dialoges	319
a) Erste Phase: Ontologie und natürliche Gotteslehre als Thema des Dialoges	319
b) Zweite Phase: Wahrheit und Geschichte — Eine exemplarisch durchlittene Aporie	321
c) Dritte Phase: Normativität und Realität — Die Theologen als Beobachter einer philosophischen Problementwicklung	324

d) Vierte Phase: Ontologie und Transzendentalphilosophie — Thema eines „inneren Dialogs“ katholischer Theologen und Philosophen . . .	327
e) Fünfte Phase: Transzendente und historische Reflexion — Eine theologische Anfrage an die Philosophie	330
f) Sechste Phase: Das Sein und das Ereignis des Wortes — Theologische Impulse und ihre philosophische Wirksamkeit	333
g) Siebte Phase: Ankunft Gottes und Zukunft des Menschen — Versuche eines Lernens im Widerspruch	339
EX 2. Zum erreichten Stand des Gesprächs zwischen Philosophie und katholischer Theologie: Eine Bilanz der Erfahrungen	343
E a) Die Vielfalt der Themen und ihre Bedeutung	343
b) Der Wandel der Formen	344
c) Schwierigkeiten für den philosophisch-theologischen Dialog	345
d) Im Zentrum der Lösungsversuche: Der Begriff der Erfahrung	347
e) Die Wendung von der transzendentalen Urteilslogik zur transzendentalen Analytik der Sprache — Ein philosophisches Angebot an die Theologie?	350
E f) Der „Gott vor uns“ — Ende aller Transzendentalphilosophie und Ontologie?	352
E g) Alternativen gegenwärtiger Theologie — ein Dilemma und die Frage nach seiner Überwindung	355
3. Die Frage nach Zukunftsperspektiven für die Wechselbeziehungen zwischen Philosophie und katholischer Theologie	357
E a) Der ontologische Ansatz als „kritisches Potential“	357
b) „Statisches“ gegen „dynamisches“ Denken?	359
c) Das Thema „Geschichte“ und die entdeckten Unzulänglichkeiten „einfacher Lösungen“	361
d) „Transzendentes Denken“ — Irrweg oder Chance der Theologie?	363
e) Ein noch unausgeschöpftes Thema: Die Theorie der Erfahrung als Zugang zum Verständnis der Geschichte	367
E f) Das Wort, das „zur Sprache kommen will“ — Grenze des philosophisch-theologischen Dialoges oder sein künftiges Thema?	369
g) „Das Denken, in dem der Glaube denkt“ — Die Zukunftsbedeutung einer philosophischen Anfrage an die Theologie	372
Literaturverzeichnis	377
Stichwortregister	385