

INHALT

VORWORT	17
ERSTER TEIL: DAS GANZE IM FRAGMENT	21
§ 1 <i>Intentionen und Motive</i>	21
I. Gott und Wirklichkeit	22
1. Wirklichkeitsbestimmung Gottes	22
2. Universale Wirklichkeit Gottes	25
3. Theologische und philosophische Thematik	26
4. Möglichkeit einer philosophischen Theologie	28
II. Gott und Wirklichkeit als Geschichte	29
III. Geschichtstheologie in ökumenischer Perspektive	31
§ 2 <i>Problemstellungen im Aufriß</i>	33
I. Ziel und Aufbau der Arbeit	34
II. Theologietheoretische Gesichtspunkte	35
1. Fundamentaltheologische Probleme	36
a) Positionalität und Paradigma theologischen Denkens	37
b) „Philosophie“ als Verdichtung von Erfahrung	39
2. Dogmatische Probleme	41
a) Theologische Biographie	41
b) Zum Stand der Pannenberg-Diskussion	45
3. Ökumenisch-theologische Probleme	49
ZWEITER TEIL: ÖKUMENISCHE THEOLOGIE DER GESCHICHTE BEI WOLFHART PANNENBERG	55
§ 3 <i>Geschichte und Selbstoffenbarung Gottes</i>	56
I. Von der heilsgeschichtlichen Theologie zur Geschichtstheologie: theologiehistorische Situierung	57

II. Geschichte als umfassender Horizont der Theologie: systematisch-theologische Präsentation	60
1. Konkrete Geschichte als Geschehen des Heils	61
a) Theologische Grundlagen	62
b) Historisch-theologische Probleme	65
(1) Einheit der Geschichte	65
(2) Kontingenz der Geschichte	66
(3) Ganzheit der Geschichte	67
2. Geschichte als indirekte Selbstoffenbarung Gottes	69
a) Offenbarung als Selbst-Offenbarung Gottes	70
b) Selbst-Offenbarung Gottes als Geschichte	73
(1) Selbstoffenbarung Gottes durch seine Geschichte	73
(2) Selbstoffenbarung Gottes vom Ende der Geschichte her	74
(3) Selbstoffenbarung Gottes in der Öffentlichkeit	74
(4) Eschatologische Vorwegereignung der Selbstoffenbarung Gottes	75
(5) Kontinuität der eschatologischen Selbstoffenbarung Gottes mit Israel	76
(6) Universalität der Selbstoffenbarung Gottes	76
(7) Worthaftigkeit der Selbstoffenbarung Gottes	77
c) Universalgeschichte als Traditions-geschichte	78
(1) Überlieferungsgeschichte als Prozeß von Interpretation und Rezeption	79
(2) Überlieferungsgeschichte als tiefster Sinn von Geschichte	80
(3) Überlieferungsgeschichte und der Fundamentalgedanke der Prolepse	82
3. Christusgeschichte als antizipative Endgeschichte	83
a) Christusgeschehen als Ende der Geschichte in der Geschichte	83
b) Auferweckung Jesu Christi als proleptische Antizipation	87
4. Religionsgeschichte als thematische Heilsgeschichte	90
a) Weltgeschichte als Heilsgeschichte	90
(1) Gott als Subjekt der Geschichte	91
(2) Heil als weltliche Ganzheit	92
(3) Heilsgeschichte als ausdrückliche Erfahrung von Weltgeschichte	93
b) Religionsgeschichte als Erscheinungsgeschichte Gottes	94
(1) Religionsgeschichte als ausdrückliche Thematisierung von Heilsgeschichte	95
(2) Christentum als Explikation der Geschichtlichkeit der Heilsthematik	96

III. Fundamentaltheologische Exponierung: Offenbarung als Geschichte – Geschichte als Offenbarung?	97
1. Problemgeschichtliche Aspekte	98
a) Wort und Geschichte	98
b) Glaube und Geschichte	100
c) Glaube und Wissen	101
d) Pannenberg und Hegel	103
e) Endlichkeit und System	105
2. Fundamentaltheologische Aspekte	106
a) Historisch und systematisch	107
b) Geschichtstheologischer Gottesbeweis?	109
c) Offenbarung im neuzeitlichen Problemkontext	113
3. Geschichtstheologie als philosophische Theologie?	115
a) Theologischer Wirklichkeitsbezug als Geschichtsbezug	116
b) Eschatologische Theologie der Vernunft	118
§ 4 <i>Menschsein als Geschichte und Religion</i>	121
I. Von der dogmatischen Anthropologie zur anthropologischen Konzentration der Theologie: theologiehistorische Situierung	121
1. Anthropologische Phänomenalität im Lichte der Theologie	123
2. Fundamentaltheologische und dogmatische Anthropologie	126
3. Anthropologie und Neuzeit	128
a) Geistesgeschichtliche Situation: anthropologische Konzentration neuzeitlicher Philosophie	129
b) Innerchristliche Situation: theologische Konzentration auf die Anthropologie	130
c) Lebensgeschichtliche Situation: anthropologische Argumentation des modernen Atheismus	131
d) Historische Situation: neuzeitliche Segmentierung der Religion	132
II. Anthropologie als Fundamentaltheologie: systematisch- theologische Präsentation	133
1. Anthropologie und Theologie	136
a) Weltoffenheit als Gottebenbildlichkeit	136
(1) Freiheit des Menschen als Weltoffenheit	137
(2) Weltoffenheit als Gottoffenheit	138
(3) Weltoffenheit als Geschichte der Bestimmung des Menschen	140
(4) Weltoffenheit als Frage nach Gott	142

(4.1) Vertrauen auf einen letzten Sinngrund	144
(4.2) Sinnvertrauen auf Einheit der Gesellschaft	147
(5) Weltoffenheit und religiöse Erfahrung	149
b) Entfremdung als Sünde	152
(1) Amor sui als Sünde	152
(2) Erbsünde als universale Radikalität der Sünde	154
(3) Sünde als Selbstverfehlung des Menschen	156
2. Geschichte und Eschatologie	157
a) Menschsein als Heilsgeschichte	158
(1) Historisierung des Menschseins	158
(2) Christliche Bestimmung des Menschen	161
(2.1) Die ewige Bedeutung des menschlichen Individuums	162
(2.2) Gesellschaftliche Verantwortung	164
b) Eschatologie als Thema der Geschichte	166
(1) Vollendung der Bestimmung des Menschen als Individuum	167
(2) Vollendung der Bestimmung des Menschen als Gesellschaft	168
(3) Einheit von individueller und gesellschaftlicher Bestimmung	170
c) Trinität als Gott der Geschichte	171
(1) Einigende Macht der Zukunft	173
(2) Trinität und Geschichte	175
(2.1) Geschichtsverhältnis Gottes	176
(2.2) Trinität und Theodizee	178
III. Fundamentaltheologische Exponierung: Menschsein als Gottesfrage – Religion als Menschenfrage?	180
1. Problemgeschichtliche Aspekte	181
a) Preisgabe der theologischen Anthropologie?	182
(1) Theologisierung der Anthropologie	183
(2) Theologische Konzentration auf Gott	185
(3) Notwendigkeit und Möglichkeit anthropologischer Theologie	187
b) Funktionalisierung des Gottesgedankens?	189
(1) Wesensgemäßheit und Ungeschuldetheit	189
(2) Sinn- oder Zweckrationalität?	192
c) Konservativer Individualismus?	193
2. Fundamentaltheologische Aspekte	198
a) Anthropologischer Gottesbeweis?	198
b) Zirkuläre Verifikation?	200
(1) Kein logischer Zirkel	201

(2) Ein traditionsgeschichtlicher Zirkel	203
(3) Ein religionsgeschichtlicher Zirkel	205
3. Anthropologisch fundierte Theologie als philosophische Theologie?	207
a) Anthropologische Theologie im Jenseits von Anpassung und Isolation	207
b) Theologischer Streit um die anthropologische Wahrheit . . .	210
 § 5 <i>Neuzeit und Erwählungshandeln Gottes</i>	 211
 I. Von der entgeschichtlichten zur vergeschichtlichten Erwählungs- lehre: theologiehistorische Situierung	 213
1. Entgeschichtlichung des Erwählungsgedankens	213
a) Allmächtige Kausalität des verborgenen Gottes	214
b) Ewige Erwählung Gottes	215
2. Pervertierte Vergeschichtlichung des Erwählungsgedankens . . .	217
3. Zugänge zu einer glaubwürdigen Vergeschichtlichung des Erwählungsgedankens	220
4. Geschichtstheologische Neuformulierung des Erwählungs- gedankens	221
a) Individuelle und jenseitige Erwählung	222
(1) Individualisierung des „Gegenstandes“ des göttlichen Erwählungshandelns	222
(2) Verjenseitigung der Erlösung als Ziel von Gottes Er- wählungshandeln	223
(3) Entgeschichtlichung des göttlichen Erwählungshandelns	223
b) Korporative Erwählung zur Sendung	224
(1) Bleibendes Erwähltsein des jüdischen Volkes als Volk Gottes	224
(2) Christliche Kirche als eschatologische Gemeinde	226
 II. Neuzeit als Geschichte Gottes: systematisch-theologische Präsentierung	 227
1. Neuzeit und Christentum	227
a) Christentumsgeschichte als Erwählungsgeschichte	227
(1) Geschichte als Wirkungsgeschichte	228
(2) Geschichte als Religionsgeschichte	231
(3) Geschichte von Erwählung und Gericht im Rahmen des göttlichen Bundes	234
b) Christentumsgeschichte als Sendungsgeschichte	236
(1) Christliche Geschichte als Gestaltwerdung von Er- wählung und Gericht	236

(2) Christliche Gegenwart als Geschichte ökumenischer Sendung	239
2. Wissenschaftstheorie und Theologie	241
a) Universalität und Vorläufigkeit	241
(1) Kirchliche Ebene	241
(2) Politisch-rechtliche Ebene	243
(3) Geistesgeschichtliche Ebene	244
b) Gnoseologische Universalität der Offenbarung	245
(1) Theologie und Wissenschaften	245
(2) Theologie als Wissenschaft	247
(2.1) Theologie als Wirklichkeitswissenschaft	247
(2.2) Theologie als indirekte Rede von Gott	248
(2.3) Theologie als Religionswissenschaft	249
(2.4) Christliche Theologie als Spezialfall von Theologie überhaupt	250
III. Fundamentaltheologische Exponierung: Gottes Handeln in der Geschichte – Neuzeit als Geschichte Gottes?	251
1. Problemgeschichtliche Aspekte	252
a) Geschichtstheologie als christliche Gnosis?	252
b) Geschichtstheologie als ekklesiologische Ideologie?	255
c) Geschichtstheologie als eurozentrische Ideologie?	257
d) Geschichtstheologie als politische Legitimation?	261
2. Fundamentaltheologische Aspekte	264
a) Nicht-irritierbare Sinntotalität?	264
b) Deskriptive Interpretation oder prospektive Veränderung?	267
c) Geistesgeschichte oder reale Geschichte?	270
3. Erwählungstheologie als philosophische Theologie?	272
DRITTER TEIL: PHILOSOPHISCHE THEOLOGIE ALS ÖKUMENISCHES PROBLEM	277
§ 6 <i>Theologische Auseinandersetzung mit dem Atheismus als Testfall</i>	280
I. Die Problematik theologischer Antworten auf die atheistische Herausforderung	281
1. „Protestantisch“-apologetisches „recluer pour mieux sauter“	281
a) Positivismus der Andersartigkeit der biblischen Offenbarung	281
b) Theologischer Rückzug auf die Mitmenschlichkeit Jesu	284
c) Theologische Akkommodation an das atheistische Denken	287

2.	„Katholisch“-apologetische Verurteilung des Atheismus	290
a)	Intellektueller Defekt und moralische Depravation	290
b)	Theologische Immunisierung gegen das atheistische Denken	292
II.	Theologische Argumentation auf dem Boden von Anthropologie und Religionsgeschichte	293
1.	Theologische Solidarität mit dem Atheismus	294
2.	Theologische Disposition zur Selbstkritik	296
3.	Theologischer Streit über die anthropologische Wahrheit des Gottesgedankens	299
4.	Strittigkeit Gottes im Horizont geschichtlicher Welterfahrung	301
III.	Dialogaler Streit zwischen Theologie und Atheismus um die Wahrheit	304
§ 7	<i>Der theologische Streit um die Legitimität „natürlicher Theologie“</i>	306
I.	Variationen philosophischer Theologie	308
1.	Bleibende Grundspannung zwischen Theologie und Philosophie	308
2.	Zwischen Gegensatz und Identität von Philosophie und Theo- logie	312
a)	Identität von Theologie und Philosophie	313
b)	Differenz zwischen Theologie und Philosophie	315
c)	Superiorität der Theologie über die Philosophie	316
d)	Superiorität der Philosophie über die Theologie	318
II.	Die Tradition „natürlicher Theologie“ und ihre Überhangprobleme	319
1.	„Natürliche Theologie“ als kontroverstheologisches Problem	320
a)	Charitologischer Naturoptimismus der katholischen Tradition	320
(1)	Finalisierung der Natur auf Gottes Gnade hin	320
(2)	Unvermitteltes Nebeneinander von natürlicher und übernatürlicher Theologie	323
(3)	Heilsgeschichtlich-christologische Vermittlung von Natur und Gnade	326
(4)	Natürliche Ethik und christliche Glaubensmoral	330
(5)	Charitologisch begründete Harmonie zwischen Philo- sophie und Theologie	334
b)	Hamartiologischer Naturpessimismus der protestantischen Tradition	340
(1)	Natürliche und geschichtliche Religion	340

(2) Natürliche und ethische Religion	343
(3) Natürliche Religion und christliche Offenbarung	346
(4) Natürliche und natürlichere Theologie	350
(5) Natürliche Theologie und philosophische Theologie	354
(6) Hamartiologisch begründete Diastase zwischen Theo- logie und Philosophie	358
2. „Natürliche Theologie“ als philosophisches Problem	364
a) Problematisches Verhältnis und die unbesetzte Stelle der Philosophie	364
b) Das vernachlässigte Thema der „natürlichen Theologie“	367
III. „Natürliche Theologie“ als Offenbarungstheologie: fundamental- theologische Finalexponierung	372
1. „Natürliche Theologie“ <i>oder</i> Offenbarungstheologie?	372
a) Erneuerung der „natürlichen Theologie“?	372
b) Verrat an der Offenbarungstheologie?	375
c) „Natürliche Theologie“ als neutrale Theologie?	377
2. Zwischen Bestreitung und Erneuerung der „natürlichen Theologie“	380
a) Neuaufnahme der philosophischen Thematik	381
b) Keine Rückkehr zur traditionellen „natürlichen Theologie“	382
c) Konfliktualität „natürlicher Theologie“	385
d) „Natürliche Theologie“ als geschichtliche Theologie	387
e) Polarisation innerhalb einer fundamentalen Voraussetzungs- gemeinschaft	389
f) „Natürliche Theologie“ als Theologie der Gesellschaft?	392
3. Argumentative und narrative Theologie	397
a) Vernünftige Offenbarungstheologie	398
b) Argumentative philosophische Theologie	400
c) Narrative Theologie	401
§ 8 <i>Philosophische Theologie als sakramentale Theologie in ökumenischer Hinsicht</i>	403
I. Auf dem Weg zu einem erweiterten Sakramentsverständnis	404
II. Göttliche Transzendenz und weltliche Immanenz	407
1. Die neuzeitliche Herausforderung und die theologische Reaktion	407
2. Theozentrik und Anthropozentrik in der Theologie	410
a) Theologische Transzendenz-Orientierung	411
b) Theologische Immanenz-Orientierung	414

III. Transparenz-Orientierung als sakramentale Theologie	416
1. Korrelative Zuordnung von Theozentrik und Anthropozentrik	417
2. Sakramentale Transparenz der Weltwirklichkeit	419
EPILOG: BEFREIUNG DES THEOLOGISCHEN DENKENS ZU EINER NEUEN UNBEFANGENHEIT	425
Abkürzungen	432
Literaturverzeichnis	434
I. Bibliographie von Wolfhart Pannenberg	434
II. Sekundärliteratur	452