

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	9
1. Kultur und Interkulturalität	13
1.1. Kultur.....	14
1.2. Multikulturalität, Interkulturalität, Transkulturalität.....	19
1.2.1. Multikulturalität	20
1.2.2. Interkulturalität.....	23
1.2.3. Transkulturalität.....	29
1.2.4. Wiedererstarben eines identitären Kulturverständnisses	33
1.2.5. Interkulturalität als Beziehungsgeschehen	37
1.2.6. Interkulturelle Hermeneutik.....	40
2. Religion und Interreligiosität	49
2.1. Religion.....	49
2.1.1. Zur Übertragbarkeit des Religionsbegriffs auf andere religiöse Traditionen	54
2.1.2. Zum Verständnis von Religion: funktional oder substanziell.....	59
2.1.3. Zum Bedeutungsumfang des Religionsbegriffs.....	64
2.1.4. Zum Begriffsinhalt des Religionsbegriffs.....	65
2.1.5. Zum Verhältnis von Religion und Kultur.....	68
2.2. Multireligiosität, Interreligiosität, Transreligiosität	72
2.2.1. Multireligiosität.....	73
2.2.2. Interreligiosität.....	76
2.2.2.1. Aspekte interreligiöser Beziehungsgestaltungen – Unterscheidungen	77
2.2.2.2. Ebenen interreligiöser Beziehungsgestaltungen.....	85
2.2.2.3. Medien interreligiöser Beziehungsgestaltungen.....	88
2.2.2.4. Agenden interreligiöser Beziehungsgestaltungen.....	92
2.2.3. Transreligiosität	131
2.2.3.1. Formen transreligiöser Identität	134
2.2.3.2. Strukturen transreligiöser Identitätsformationen	139
2.2.3.3. Widerstände gegen transreligiöse Identitätsformationen	142
2.2.3.4. Synkretismus ist nicht gleich Relativismus.....	145

3. Paradigmenwechsel	147
3.1. Beziehung zum Judentum.....	147
3.2. Beziehung zum Islam	159
3.3. Beziehung zum Buddhismus.....	175
4. Paradigmen der interreligiösen Beziehungsgestaltung	183
4.1. «Dialog» als Leitbegriff der Beziehungsgestaltung.....	183
4.1.1. Der Dialogbegriff bei Hendrik Kraemer.....	186
4.1.2. Dialogphilosophie im 20. Jahrhundert.....	189
4.1.3. Ökumenischer, interkultureller und interreligiöser «Dialog».....	199
4.1.4. «Dialog» als interreligiöses Beziehungsethos	205
4.1.5. David Bohms Dialogkonzept.....	212
4.1.6. Ideal und Realität.....	215
4.1.7. Dialog und Wahrheit	219
4.1.8. Dialog und Mission.....	221
4.2. Gastfreundschaft.....	223
4.2.1. Philosophische Grundlegungen.....	229
4.2.1.1. Emmanuel Lévinas.....	230
4.2.1.2. Jacques Derrida.....	233
4.2.1.3. Paul Ricœur	238
4.2.2. Theologien der interreligiösen Gastfreundschaft.....	243
4.2.2.1. Theo Sundermeier.....	243
4.2.2.2. Marianne Moyaert	252
4.2.2.3. «Who Do We Say That We Are»	256
4.2.2.4. Margit Eckholt.....	258
4.2.3. Gastfreundschaft und Dialog.....	259
4.2.4. Kritische Würdigung des Konzepts der interreligiösen Gastfreundschaft.....	263
5. Grundfragen der religionstheologischen Beziehungsbestimmung	267
5.1. Kann und soll es überhaupt «Religionstheologie» geben?.....	267
5.1.1. Zwei Auffassungen von «Religionstheologie».....	267
5.1.2. Pannenberg's «Theologie der Religionsgeschichte».....	270
5.1.3. Kritik am Projekt der Religionstheologie	273
5.1.4. Religionstheologische Aufbrüche evangelischer Missions- und Religionswissenschaftler	276
5.1.5. Henning Wrogemann	278

5.2. Was ist «Theologie der Religionen»?	282
5.3. Die Aufgabe der Religionstheologie	284
5.3.1. Sichtung religionstheologischer Denkwege im Blick auf «Absolutheitsansprüche»	285
5.3.1.1. Exklusivansprüche	286
5.3.1.2. Universalansprüche	290
5.3.1.3. Finalitätsansprüche.....	292
5.3.2. Religionstheologische Urteilsbildung.....	294
5.4. Ebenen der Religionstheologie	299
5.5. Der Praxisbezug der Religionstheologie.....	304
5.6. Religionsphilosophie oder Theologie als Grundlage?	306
5.6.1. Christian Danz' philosophischer Religionstheologie.....	311
5.6.2. Religionstheologie im nach außen offenen hermeneutischen Zirkel der Theologie.....	319
5.7. Das religionstheologische Grundproblem	321
5.8. Systematiken der Beziehungsbestimmungen.....	325
5.8.1. Das religionstheologische Dreierschema.....	326
5.8.2. Erweiterungen des Dreierschemas	331
5.8.3. Abwendungen vom Dreierschema.....	332
5.8.4. Formen des Zentrismus	335
6. Paradigmen der religionstheologischen	
Beziehungsbestimmung	341
6.1. Einheit im Grund – Vielfalt in der Erscheinung	341
6.1.1. Symmachus.....	341
6.1.2. Radhakrishnan	343
6.1.3. Herbert von Cherbury.....	347
6.1.4. Zwischenbilanz	352
6.1.5. Die Pluralistische Theologie der Religionen	354
6.1.6. Interreligiöse Theologie.....	358
6.1.7. Schlussüberlegung.....	369
6.2. Genealogisch-traditionsgeschichtliche Beziehungsbestimmung: «Abrahamische Ökumene».....	372
6.2.1. Abraham als Stammvater von Judentum, Christentum und Islam.....	374
6.2.2. Exegetische und systematische Probleme	381
6.2.3. Schlussüberlegung	390
6.3. Vergleich: «Komparative Theologie»	393

6.3.1. Komparative Theologie im Verhältnis zu konfessionsgebundener Theologie und vergleichender Religionswissenschaft	396
6.3.2. Die ältere, die neue und die neuste Komparative Theologie.....	402
6.3.3. Die Methode des Vergleichs	408
6.3.4. Komparative Theologie und Theologie der Religionen.....	418
6.3.5. Schlussüberlegungen.....	429
7. Theologische Begründungen interreligiöser Offenheit	431
7.1. Gemeinsamkeit als Grundlage interreligiöser Verständigung?	434
7.2. Glaube als Gewissheit	437
7.3. Universalitätspotentiale des christlichen Glaubens	443
7.4. Religionstheologie als standortgebundene, aber offene Denkbewegung	446
7.5. Theologische Religionskritik	449
7.6. Interreligiöse Beziehungsbestimmung und -gestaltung	456
Namensregister	459