

Vorwort	9
1. Einleitung	11
2. Problemverschärfungen: Religiöser Glaube im 21. Jahrhundert	17
2.1 Vernünftiger Pluralismus	17
2.2 Postsäkularismus	26
2.3 Naturalismus	32
2.4 Religiöser Fundamentalismus	44
2.5 Zwischenfazit	51
3. Der diskurstheoretische Ansatz von Jürgen Habermas	53
3.1 Habermas' Diskurstheorie: Zwei Grundbausteine	53
3.1.1 Kommunikative Vernunft	54
3.1.1.1 Die Grundidee	55
3.1.1.2 Drei Wurzeln der Rationalität	55
3.1.1.3 Rekonstruktion der Diskurspräsuppositionen	58
3.1.1.4 Der methodische Status der Diskurstheorie	62
3.1.1.5 Konsens als regulatives Ideal	63
3.1.1.6 Diskursethik – Ein Anwendungsbeispiel	64
3.1.1.7 Ertrag	67
3.1.2 Nachmetaphysisches Denken	67
3.1.2.1 Merkmale spekulativ-theoretischer Metaphysik	68
3.1.2.2 Einwände gegen die Möglichkeit spekulativ-theoretischer Metaphysik	71
3.1.2.3 Anwendungsbeispiel I: Eine nachmetaphysische Kritik des Naturalismus	74
3.1.2.4 Anwendungsbeispiel II: Der Verzicht auf eine Theorie des Guten ..	78
3.1.2.5 Ertrag	80
3.2 Habermas' Diskurstheorie: Weitere Säulen im Theoriegebäude ...	83
3.2.1 Intersubjektivität und <i>linguistic turn</i>	83
3.2.2 Einheit und Vielfalt der Vernunft	91

3.2.3	Letztbegründung oder letzte Begründung? Habermas und Apel ...	98
3.2.4	Das unvollendete Projekt der Moderne	105
3.3	Kontroversen und Einwände	112
3.3.1	Der Idealisierungseinwand	112
3.3.2	Das Diskursverweigerungsargument	114
3.3.3	Das Diskriminierungsargument	117
3.3.4	Der Einwand der ‚Anamnetischen Vernunft‘	122
3.3.5	Ertrag	127
3.4	Habermas und die Religion – Diskursive Exterritorialität?	128
3.4.1	Habermas’ Begründung der diskursiven Exterritorialität der Religion	128
3.4.2	Einwände gegen Habermas’ Quasi-Fideismus	132
3.5	Zwischenfazit: Habermas’ Diskurstheorie	136
4.	Religion im Diskurs	139
4.1	Diskurstheoretische Glaubensverantwortung	140
4.1.1	Religion und kommunikative Vernunft: Was sind religiöse Überzeugungen?	140
4.1.1.1	Die epistemische Struktur religiöser Überzeugungen	141
4.1.1.2	Die religionsphänomenologische Angemessenheit der Strukturanalyse	145
4.1.1.3	Konsequenzen für den diskursiven Status religiöser Überzeugungen	149
4.1.2	Die Notwendigkeit einer diskursiven Rechtfertigung religiöser Überzeugungen	152
4.1.2.1	Drei Argumente für die Rechtfertigungspflicht	152
4.1.2.2	Ein diskurstheoretisch-intersubjektives Modell der Rechtfertigung	157
4.1.2.3	Ertrag	160
4.2	Religion und nachmetaphysisches Denken: Glauben oder Wissen?	161
4.2.1	Wider die Verwechslung von Glauben und Wissen	162
4.2.2	Die ‚nachmetaphysische‘ Rechtfertigung von Glaubensüberzeugungen	164
4.2.3	Eine ‚nachmetaphysische‘ Metaphysik der Lebensdeutungen	166
4.2.4	Konsequenzen für das Verständnis der Struktur religiöser Überzeugungen	169
4.3	Ist im diskurstheoretischen Modell eine Letztbegründung möglich?	172
4.3.1	Struktur und Ziel von Letztbegründungen in der Theologie	174

4.3.2	Die Unmöglichkeit einer Letztbegründung im diskurstheoretischen Modell	175
4.3.3	Die Unmöglichkeit eines Kontextualismus im diskurstheoretischen Modell	179
4.4	Religion und Moderne	182
4.4.1	Ein ‚moderner‘ Begriff von Vernunft	183
4.4.2	Notwendige Reflexionsleistungen	187
4.4.3	Zur politischen Signatur der Theologie	192
4.4.4	Ertrag	194
4.5	Kriteriologie religiöser Urteilsbildung	195
4.5.1	Zur Relevanz einer Kriteriologie religiöser Urteilsbildung	196
4.5.2	Externe oder interne Kriterien?	197
4.5.3	Universale oder lokale Kriterien?	200
4.5.4	Vorschlag einer Kriteriologie	202
4.5.5	Diskurstheoretische Grundlegung der Kriteriologie	209
4.6	Exkurs: Diskurstheoretische Glaubensverantwortung und alternative Modelle	212
4.6.1	Wittgensteinian Fideism (Phillips)	212
4.6.2	Evidentialismus (Swinburne)	215
4.6.3	Reformed Epistemology (Plantinga)	219
4.6.4	Ertrag	224
4.7	Zwischenfazit: Diskurstheoretische Glaubensverantwortung	225
5.	Diskurstheoretische Glaubensverantwortung und zeitgenössische Herausforderungen	228
5.1	Pluralismus: Chance statt Gefährdung	228
5.2	Postsäkularismus: Öffentliche Religion statt Privatisierung	230
5.3	Naturalismus: Kritischer Einspruch statt naturalistischer Zeitgeist	232
5.4	Religiöser Fundamentalismus: Aufklärung statt Denkverbote	234
6.	Fazit: Systematischer Ertrag	238
	Literaturverzeichnis	242
	Personenregister	265