

Inhalt

Vorwort	3
<i>Erstes Kapitel</i>	
Einleitende Fragen	11
§ 1. <i>Über den Sinn von philosophischem Denken überhaupt</i>	11
1. Selber-Denken	11
2. Die Sache des Denkens	13
3. Das eigentliche Sein und die Tatsachen	15
4. Das wesentliche und das wesenlose Sein	17
5. Die Begründungsweise des philosophischen Denkens	18
6. Das Unabschließbare des philosophischen Denkens	19
§ 2. <i>Über den Sinn von Religionsphilosophie</i>	21
1. Religion als Sache des Denkens	21
2. Religion und menschliches Denken	21
3. Die Zeit der philosophischen Reflexion über Religion	24
4. Gefahr und Nutzen der Religionsphilosophie für die Religion	26
§ 3. <i>Vorbegriff der Religion</i>	28
1. Religion als Beziehung des Menschen zu Gott	28
2. Innerlichkeit und Äußerlichkeit der Religion	30
3. Die kritisch-reflektierte Religion	31
§ 4. <i>Religion und Religionsphilosophie in der neuzeitlichen philosophischen Situation</i>	32
1. Philosophie und Weltanschauung	32

2. Philosophie der Wissenschaft und Religion: Wittgensteins Traktat	34
3. Philosophie der Wissenschaft und Religion: Karl Popper	37
4. Der Kritische Rationalismus von Hans Albert	38
5. Die Kritische Theorie und die Religion	41

Zweites Kapitel

Gott als Prinzip der Religion	45
§ 5. Entwurf eines ersten Weges zu Gott	45
1. Dasein	47
2. Nicht-Dasein oder Nichts	48
a) Wesen des Nichts	49
b) Erfahrung des Nichts	50
c) Zweideutigkeit des Nichts	52
d) Das Abdrängende des Nichts	54
e) Endlosigkeit und Unbedingtheit des Nichts	55
f) Das Nichts ist kein Ding oder Subjekt	56
g) Das Nichts als das Andere des Daseins	57
3. Sinnfrage und Sinnpostulat	58
4. Die Konsequenz: Es gibt das Unendliche und Unbedingte	64
5. Erläuterungen zum bisher Gesagten	67
a) Das Nichts selbst als Erscheinung des Unendlichen und Unbedingten	68
b) Jenseits des Seienden	69
c) Die phänomenologische Differenz	71
6. Die Kritik dieses Weges	72
a) Die theologische Kritik	72
b) Die philosophische Kritik	73
§ 6. Entwurf eines zweiten Weges zu Gott	75
1. Das Nichts, das hinter uns liegt	75
2. Das Nichts und die Erklärungsbedürftigkeit des Etwas	77
3. Die Reihe der Gründe	80
4. Die entscheidende Grund-Frage	84
a) Die Universalität des Befragten	85
b) Das Nicht-Seiende als das Erfragte	87
5. Die Konsequenz	89
6. Das Geheimnis als Grund	93
7. Die Logik dieses Gedankens	93

§ 7. <i>Die beiden Entwürfe im Spiegel älterer Gedanken</i>	96
1. Die demonstratio per effectum des Thomas von Aquin	97
2. Das ontologische Argument des Anselm von Canterbury	105
a) id quo maius cogitari nequit	106
b) Wie dieser Gedanke ins Denken kommt	107
c) Der Erweis der Wirklichkeit	108
3. Kants Kritik der Gottesbeweise	110
§ 8. <i>Der personale Zug des absoluten Geheimnisses</i>	115
1. Was heißt personal?	116
a) Selbstvollzug	117
b) Anfangen können	117
c) Kommunikation	119
d) Welthorizont	119
2. Sinnfrage und Personalität	122
3. Der Grund und die personale Grundstruktur des Seienden	126
4. Transzendierende Personalität	130
§ 9. <i>Die Göttlichkeit des absoluten Geheimnisses</i>	132
1. Gestalt und Offenbarung im menschlichen Modell	133
2. Göttliche Epiphanie als Möglichkeit	135
3. Das Heilige als epiphanisches Phänomen	139
4. Göttliche Epiphanie als Wirklichkeit	140
§ 10. <i>Der geschichtliche Wandel der Gestalt Gottes</i>	142
1. Offenbarung und Entzug	143
2. Vervielfältigung der Gestalt	145
3. Gesellschaftliche Identifikationen und Trennungen	148
§ 11. <i>Der Atheismus</i>	150
1. Der nichtzwingende Charakter der Entwürfe	151
a) Die äußersten Fragen	151
b) Die Zweideutigkeit des Nichts	152
c) Das ethische Postulat	153
d) Die geschichtlichen Erinnerungen	154
2. Mögliche Arten des Atheismus	155
a) Negativer Atheismus	155
b) Kritischer Atheismus	158
c) Positiver Atheismus	160
d) Der Atheismus und das Theodizeeproblem	162

Drittes Kapitel:

Der Mensch als Vollbringer der Religion	167
<i>Vorbemerkungen</i>	167
§ 12. <i>Der Glaube</i>	168
1. Glaube und Wissen	168
2. Glaube und personale Freiheit	169
3. Modelle des Glaubens	170
4. Sich Verlassen, Bejahung, Vorgabe	172
5. Glauben an Gott und an alles	175
6. Der Glaube an Gott und das Böse	177
7. Glaube und Wunder	181
<i>Das Gebet. – Vorbemerkung</i>	182
§ 13. <i>Das Gebet des Schweigens</i>	183
1. Negativität des Schweigens	184
2. Positivität des Schweigens als Sammlung	185
3. Positivität des Schweigens als Andacht	186
4. Die Umkehr des Dankes und der Zirkel der Religion	187
§ 14. <i>Das Gebet als Sprache</i>	188
1. Die theologische Differenz der Sprache und die negative Sprache	191
2. Die positiv-symbolische Sprache	193
3. Das „Ausschütten des Herzens“	199
4. Der relationale Charakter der Sprache des Gebetes	203
5. Andacht und Dank	206
§ 15. <i>Das Gebet als Kult I – Gemeinde, Verkündigung und Gemeindegebet</i>	207
1. Die Kultgemeinde	208
2. Die Verkündigung	211
a) Der theologische und der anthropologische Pol der Verkündigung	212
b) Identifikation von Selbst und Gott	213
c) Das Nennen Gottes	214
d) Auftrag und Erinnerung	215
e) Sprachgemeinschaft mit der Gemeinde	217
f) Der betreffende und bewegende Charakter der Verkündigung	220
g) Verkündigung und Gemeinde	221
3. Das Gemeindegebet	222

§ 16. <i>Das Gebet als Kult II – Der Kult als realsymbolische Handlung</i>	224
1. Sprache als realsymbolische Handlung	224
2. Kultsprache als realsymbolische Handlung	227
3. Heilige Zeiten und Orte als Spielraum des Kultes	231
4. Die Ritualisierung der Kultsprache	234
5. Spannungen und Krisen der rituellen Kultsprache	236
6. Die mehrfache Synthesis des Kultes	239
§ 17. <i>Das Wesen und das Unwesen der Religion</i>	242
1. Die Gründe der Möglichkeit des Unwesens	243
2. Die wesenlose Multiplikation	245
3. Religion als Ideologie	247
4. Der religiöse Fanatismus	249
5. Die gemischte Wirklichkeit der Religion	253
<i>Schlußwort: Das Ende ohne Ende</i>	255
<i>Anmerkungen</i>	259