

Christoph Böttigheimer
Lehrbuch der Fundamentaltheologie

Christoph Böttigheimer

**Lehrbuch
der
Fundamentaltheologie**

Die Rationalität der
Gottes-, Offenbarungs- und Kirchenfrage

HERDER

FREIBURG · BASEL · WIEN

3., aktualisierte und erweiterte Auflage 2016

Alle Rechte vorbehalten

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2009, 2016
www.herder.de

Umschlaggestaltung: Finken & Bumiller, Stuttgart

Satz: SatzWeise GmbH, Trier

Herstellung: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Göttingen

Printed in Germany

ISBN 978-3-451-34991-1

Inhalt

Vorwort	19
Vorwort zur dritten Auflage	21
Grundlegung	23
I. Fundamentaltheologie als theologische Grundwissenschaft	25
1. Theologie als »Gott-Rede«	25
1.1 Grundtypen von Theologie	25
a) Theologie als Rede von Gott	25
b) Theologie als λόγος-hafte Gott-Rede	27
c) Christliche Theologie	31
d) Analoge Gottrede	33
1.2 Wissenschaftlichkeit der Theologie	38
a) Aristotelischer Wissenschaftsbegriff	38
b) Christliche Theologie als »sacra scientia«	40
c) Lehramt der Hirten und der Theologen	43
d) Alternativen zur glaubenswissenschaftlichen Idee	47
1.3 Theologie als <i>kirchliche Glaubens-Wissenschaft</i>	50
a) Biblische Grundlagen des Glaubens	51
b) Dimensionen des Glaubensbegriffs	53
c) Kirchlichkeit und Konfessionalität	58
d) Unabgeschlossenheit und Pluralität christlicher Theologie	60
2. Vernunftreweis christlichen Glaubens	63
2.1 Rationalität des Glaubens	63
a) Biblische Grundlegung	63
b) Frühchristliche Apologetik	67
c) Apologetische Modelle der Hochscholastik	69

Inhalt

d) Enzyklika »Fides et ratio«	76
e) Glaubenszweifel	78
2.2 Neuzeitliche Fundamentaltheologie	80
a) Theologia fundamentalis bzw. generalis	80
b) Aufklärungsapologetik	82
c) Fundamentaltheologie	84
3. Fundamentaltheologische Aufgaben und Methoden	89
3.1 Grundaufgaben der Fundamentaltheologie	89
a) Studienziel	89
b) Grundlagenbesinnung	90
c) Glaubensverantwortung	92
3.2 Methodenfrage	93
a) Extrinsezismus	93
b) Intrinsezismus	96
4. Fundamentaltheologische Konzeptionen	98
4.1 Verändertes Rationalitätsverständnis	98
a) Verifikationistischer Rationalitätsbegriff	99
b) Dispositioneller Rationalitätsbegriff	100
c) Kritischer Rationalismus	102
d) Prinzipielle (logische) Falsifizierbarkeit	105
4.2 Fundamentaltheologische Ansätze	108
a) Neuscholastischer Ansatz	109
b) Selbstevidenz der Wahrheit	109
c) Hermeneutische Fundamentaltheologie	114
d) Kritizistischer Ansatz	115
e) Probabilistischer Ansatz	120
f) Erstphilosophischer Ansatz	122
II. Theologische Prinzipien- und Erkenntnislehre	129
1. Wort Gottes und seine Bezeugungsorte	129
1.1 Theologie des Wortes Gottes	129
a) Wort Gottes: göttliche Selbstmitteilung	129
b) Gotteswort und Menschenwort	131
c) Wort Gottes und sprachliche Selbsttranszendenz	133
1.2 Theologische Erkenntnislehre	133
a) Theologische Erkenntnisgewinnung	134
b) Alte Kirche	136
c) Melchior Cano	137

d) Zweites Vatikanisches Konzil	141
e) Ökumenische Erkenntnislehre	145
2. Wort Gottes und Hl. Schrift	147
2.1 Kanonbildung	147
a) Schriftwerdung des Wortes Gottes	148
b) Kanonbildung	149
c) Altes und Neues Testament	155
2.2 Inspiration	158
a) Universalität des Inspirationsgedankens	158
b) Biblische Basis	160
c) Ausbildung einer Inspirationslehre	161
d) Lehramt	163
2.3 Wahrheit und Hl. Schrift	165
a) Irrtumslosigkeit	166
b) Wahrheit »um unseres Heiles willen«	167
c) Schriftauslegung	170
3. Wort Gottes und kirchliche Überlieferung	174
3.1 Kirche und Wort Gottes	174
a) Zeit der Kirche	174
b) Geschichtlichkeit des Überlieferungsprozesses	176
c) Kirche als creatura verbi	178
3.2 Schriftprinzip und Traditionsprinzip	180
a) Christliches Traditionsverständnis	180
b) Schrift und Tradition	182
c) Tradition und Traditionen	187
d) Prädominanz des päpstlichen Lehramtes	188
e) Ökumenische Annäherungen	190
 Gottesfrage	 193
I. Phänomen Religion	195
1. Einführung zur Religionsfrage	195
1.1 Religiöse Erfahrung	195
a) Religiosität und Religion	195
b) Religiöse Grunderfahrung	197
1.2 Religion	199
a) Definition von Religion	199

Inhalt

b) Wissenschaftstheoretischer Umgang mit Religion	201
c) Religion und Vernunft	202
d) Missbrauch von Religion	203
2. Religionsphilosophie	209
2.1 Geschichtlicher Überblick	209
a) Frühes Christentum	209
b) Mittelalterliche Ordnung	212
c) Neuzeitliche Krise	214
2.2 Philosophische Religionskritik	218
a) Religion und philosophischer Akt	218
b) Geschichtliche Voraussetzungen	221
II. Religionskritische Anfänge und Gottesbeweise	226
1. Philosophische und theologische Religionskritik	226
1.1 Antike Religionskritik	226
a) Religion und Kritik	226
b) Atheismusmotiv	227
c) Götterkritik	229
d) Verzweckung von Religion	231
1.2 Biblische Religionskritik	232
a) Kultkritik	232
b) Theologiekritik	233
c) Prophetenkritik	234
2. Glaubensverantwortung und Gottesbeweise	235
2.1 Natürliche Theologie	235
a) Antike Ansätze von Gottesargumenten	235
b) Hl. Schrift	237
c) Frühchristliche Theologie	239
d) Scholastik	240
e) Kirchliches Lehramt	241
f) Gottesbeweise als Gottesaufweise	243
2.2 Ontologischer Gottesbeweis	244
a) Selbsterfahrung des Denkens	245
b) Kritische Würdigung	247
2.3 Kosmologischer und teleologischer Gottesbeweis	249
a) Quinque viae	250
b) Kritische Würdigung	253

2.4 René Descartes	255
a) Subjekt als Ort der Wahrheit	255
b) Kritische Würdigung	257
2.5 Blaise Pascal	258
a) Wider den Gott der Philosophen	258
b) Kritische Würdigung	260
2.6 Immanuel Kant	261
a) Grenze dogmatischer Metaphysik	261
b) Gott und Sittlichkeit	264
c) Kritische Würdigung	267
III. Neuzeitliche Religionskritik und Glaubensverantwortung . . .	270
1. Neuzeitlicher Atheismus	270
1.1 Überblick	270
a) Absoluter Atheismus	270
b) Radikale Atheismustypen	271
c) Lehramtliche Reaktionen	275
2. Atheismus im Namen menschlicher Autonomie	278
2.1 Ludwig Feuerbach	278
a) Entzweiung und Entfremdung	279
b) Anthropologie statt Theologie	282
c) Kritische Würdigung	283
2.2 Friedrich Nietzsche	285
a) Tod Gottes – Nihilismus	286
b) Wille zum Leben	287
c) Theismus als Nihilismus	289
d) Kritische Würdigung	292
2.3 Sigmund Freud	293
a) Psychoanalyse und Religion	293
b) Schuldgefühle	295
c) Illusorische Konfliktbewältigungspraxis	297
d) Kritische Würdigung	298
2.4 Jean-Paul Sartre	299
a) Freiheit des Menschen	299
b) Sein und Bewusstsein	300
c) Kritische Würdigung	304

Inhalt

2.5	Karl Marx	305
	a) Religion als Epiphänomen	305
	b) Kritische Würdigung	308
3.	Atheismus im Namen des Leids	311
3.1	Problemstellung und traditionelle Lösungsversuche	311
	a) Logischer Widerspruch?	311
	b) Theoretische Herausforderung	313
	c) Theodizee als praktische Frage	314
	d) Traditionelle Lösungsversuche	315
3.2	Theodizee durch Modifikation	317
	a) Modifikation der Allmacht Gottes – externer Dualismus	317
	b) Modifikation der Allgüte Gottes – interner Dualismus	319
3.3	Theodizee durch Erweiterung	321
	a) »Free-will-defence«	321
	b) »Soul-making-theodicy«	323
	c) Christliche Theodizee	327
4.	Religionskritik und Gottesrede in der Gegenwartsphilosophie	330
4.1	Logischer Empirismus	330
	a) Erklärende Auslegung des Atheismus	331
	b) Analytische Philosophie	333
	c) Verifikations- und Falsifikationsprinzip	334
4.2	Intelligibilität der Gottesrede?	337
	a) Widerlegung analytischer Religionskritik	338
	b) Non-kognitivistische Interpretationsansätze	338
	c) Kognitivistische Interpretationsansätze	339
	d) Allgemeine Bedenken	341
4.3	Der Gottesgedanke in der Gegenwartsphilosophie	342
	a) Kennzeichen der Postmoderne	342
	b) Jürgen Habermas	345
	c) Jacques Derrida	347
	d) Gianni Vattimo	350
	e) Emmanuel Lévinas	352
	f) Charles Taylor	359
4.4	Heutige Gotteszugänge	361
	a) Gewissensanruf	361
	b) Sinnfrage	362
	c) Deduktives Vorgehen	364

5. Theologie und Naturwissenschaft	365
5.1 Spannungsvolles Verhältnis	365
a) Notwendigkeit der Auseinandersetzung	365
b) Kennzeichen moderner Naturwissenschaften	366
c) Naturwissenschaftliche Erkenntnisgrenzen	368
d) Zuordnungsmodelle	372
5.2 Naturwissenschaftliche Weltbilder	374
a) Pantheismus – Deismus	375
b) Positivismus	376
c) Materialismus	377
5.3 Schöpfungsaussagen und Naturwissenschaft	379
a) Neoatheismus	380
b) Theorie vom Urknall	381
c) Schöpfungsbegriff und Ursache-Wirkung-Schema	383
d) Creatio ex nihilo et continua	384
e) Selbstüberbietung des Seienden	387
f) Kreatianismus und Kreationismus	389
5.4 Neurobiologische Herausforderungen	393
a) Gehirnprozesse und religiöses Erleben	393
b) Qualia-Problem	396
c) Mentale Verursachung?	397
d) Menschliche Freiheit?	401
Offenbarungsfrage	405
I. Phänomen Offenbarung	407
1. Einführung zur Offenbarungsfrage	407
1.1 Offenbarung als Zentralthema	407
a) Biblischer Befund	407
b) Hermeneutischer Schlüsselbegriff	408
c) Fundamentaltheologische Hauptfrage	410
1.2 Offenbarungsreligion	411
a) Christentum als Offenbarungsreligion	411
b) Offenbarungsreligion – geoffenbarte Religion	414
1.3 Offenbarungsthema in der Apologetik	416
a) Demonstratio christiana	416

Inhalt

b) Schwierigkeiten	418
c) Fundamentaltheologischer Ansatz	419
2. Wirklichkeit und die Dimension der Offenbarung	420
2.1 Anknüpfungspunkte göttlicher Offenbarung	420
a) Offenbarungssein des Geschaffenen	420
b) Philosophie der Offenbarung	421
c) Transzendentes Eröffnetsein	423
2.2 Offenbarungssein des Menschen	425
a) Fragen-Können und Fragen-Müssen	425
b) Wollen und Streben	426
c) Sprache und Wirklichkeit	428
d) Gewissen und Anspruch	429
e) Mensch und Geschichte	432
II. Offenbarung und Hl. Schrift	436
1. Gottesoffenbarung im AT	436
1.1 Offenbarung als Sich-Zeigen Gottes	436
a) Vielfalt göttlicher Bekundungsweisen	436
b) Offenbarwerden Gottes	437
c) Literarische Genera	438
d) Uroffenbarung	439
1.2 Geschichtliche Offenbarung Gottes	440
a) Abraham – Offenbarung als Verheißung	440
b) Befreiung am Schilfmeer	441
c) Gottesname »JHWH«	444
d) Antwort des Gottesvolkes	445
e) Sinaioffenbarung	447
1.3 Neues Heilsgeschehen	448
a) Offenes Gottesbild	448
b) »Tag JHWHs«	449
c) Mit-Leiden und Selbsterweis Gottes	450
d) Wort, Weisheit und Geist	453
2. Neutestamentliches Offenbarungszeugnis	455
2.1 Offenbarung Gottes im Leben Jesu Christi	455
a) Leben-Jesu-Forschung	455
b) Implizite Christologie	460
c) Offenbarung als Epiphanie	465

2.2	Kreuz und Auferstehung	467
	a) Kreuz als Anfrage	467
	b) Auferstehung als historisches Ereignis	469
	c) Auferweckung als Glaubensgrund	474
2.3	Heilsbedeutung des Kreuzestodes	475
	a) Jesu Todesverständnis	476
	b) Interpretationsvielfalt	477
	c) Sühne – Stellvertretung	481
III.	Offenbarungsthema in der Neuzeit	490
1.	Erstes Vatikanisches Konzil	490
1.1	Offenbarung als Instruktion	490
	a) Geschichtlicher Überblick	490
	b) Instruktionstheoretisches Offenbarungsverständnis	492
1.2	Selbstoffenbarung Gottes	497
	a) Konzilsgeschichtlicher Hintergrund	497
	b) Offenbarung und Gotteserkenntnis	499
	c) Notwendigkeit übernatürlicher Offenbarung	501
	d) Natürliche und übernatürliche Offenbarung	503
1.3	Glaube als Antwort	504
	a) Glaube als Fürwahrhalten	504
	b) Glaubwürdigkeitserkenntnis und Glaubensgewissheit	506
2.	Neuzeitliche Offenbarungskritik	508
2.1	Allgemeine Bemerkungen	508
	a) Offenbarung als philosophisches Thema	508
	b) Motive aufklärerischer Offenbarungskritik	510
2.2	Ausgewählte Beispiele	512
	a) Ergangensein von Offenbarung	512
	b) Übernatürlicher Charakter	515
	c) Soteriologische Relevanz	520
2.3	Vertiefung des Offenbarungsbegriffs	521
3.	Zweites Vatikanisches Konzil	524
3.1	Selbstmitteilung Gottes	524
	a) Einleitende Bemerkungen	524
	b) Inhaltliche und sprachliche Neuerungen	525
	c) Dialogisches Offenbarungsverständnis	526
	d) Offenbarungstheorie und Christologie	529
	e) Bedeutung der Wunder	531

Inhalt

3.2	Bestimmung des Glaubens	533
a)	Glaube als Vertrauen	534
b)	Abschließende Bemerkungen	535
IV.	Christentum und Weltreligionen	537
1.	Theologie der Religionen	537
1.1	Theologie der Religionen	537
a)	Geschichtlicher Hintergrund	537
b)	Religionsinternität	540
c)	Dialogverwiesenheit	541
1.2	Religionstheologische Modelle	543
a)	Klassifizierung	544
b)	Exklusivismus	544
c)	Inklusivismus	547
d)	Pluralismus	551
2.	Zweites Vatikanisches Konzil	557
2.1	Inklusivistische Religionstheologie	557
a)	Revisionsgründe	557
b)	Zweites Vatikanum	559
c)	Judentum	563
d)	Toleranz	564
2.2	Heilsfrage und interreligiöser Dialog	568
a)	Christlicher Heilsweg	569
b)	Heilsvermittelnde Funktion anderer Religionen?	571
c)	Heilsrelevanz und Kirche	573
d)	Heilchance – Heilssituation	575
e)	Religionen als Missionsobjekt	576
2.3	Wahrheitsfrage und interreligiöser Dialog	579
a)	Notwendigkeit der Wahrheitsfrage	580
b)	Wahrheits- und Heilsfrage	582
c)	Christliches Wahrheitsverständnis	583
d)	Dialogfähigkeit	585
e)	Wahrheit und Tun	586
3.	Offenbarungsverständnis der Weltreligionen	589
3.1	Personale Transzendenzkonzeptionen	589
a)	Judentum	589
b)	Islam	597

3.2	Apersonale Transzendenzkonzeptionen	603
	a) Hinduismus	603
	b) Buddhismus	606
	Kirchenfrage	611
I.	Phänomen Kirche	613
1.	Einführung zur Kirchenfrage	613
1.1	Kirche als Möglichkeitsbedingung des Glaubens	613
	a) Aufgabenstellung	613
	b) Glauben und Glaubensgemeinschaft	613
1.2	Kirche als Thema der Apologetik	616
	a) Ausbildung des Ekklesiologietraktats	616
	b) Demonstratio catholica	618
	c) Schwierigkeiten	621
1.3	Fundamentaltheologische Ekklesiologie	624
	a) Heutige Aufgabenstellungen	624
	b) Intrinsezistische Methodik	625
	c) Neuzeitliche Kirchenkritik	626
2.	Reich-Gottes-Botschaft Jesu	630
2.1	Zentrum der Botschaft Jesu: Reich Gottes	630
	a) Reich Gottes als Sinnmitte der Botschaft Jesu	631
	b) Das Reich und die Wirklichkeit Gottes	632
2.2	Spuren des Reich-Gottes-Motivs	633
	a) Außerhalb Israels	633
	b) Frühjudentum	634
	c) Religionsparteien des Frühjudentums	636
	d) Prophetentum	638
	e) Apokalyptik	639
2.3	Bedeutung des Reich-Gottes-Motivs	640
	a) Botschaft Jesu als εὐαγγέλιον	640
	b) Wegfall des Rachegedankens	642
	c) Neuorientierung des Handelns	644
	d) Jesuanisches Gottesbild	644
	e) Adressaten	646
	f) Werk und Wort	648

Inhalt

2.4	Reich-Gottes-Motiv und menschliche Vernunft	650
	a) Thema neuzeitlicher Philosophie	650
	b) Leben in Gemeinschaft	654
	c) Gelingen der Menschlichkeit	656
2.5	Frage der Naherwartung	657
	a) Problemhorizont	657
	b) Erfüllte Zeit	659
II.	Kirche Jesu Christi	663
1.	Ἐκκλησία im NT	663
1.1	Paulinisches Zeugnis	663
	a) Sprachlicher Befund	663
	b) Transformation der Botschaft Jesu	664
1.2	Altes und erneuertes Israel	665
	a) Ἐκκλησία-Begriff	665
	b) Israel und Kirche	668
2.	Legitimation der Kirche	670
2.1	Kirchenstiftungsfrage	670
	a) Existential-transzendentaler Ansatz	670
	b) Hermeneutische Ekklesiogenese	671
	c) Pneumatologischer Ansatz	676
	d) Rekonstruierende Hermeneutik	677
	e) Zweites Vatikanum	679
2.2	Glaubwürdigkeitsfrage	680
	a) Reich Gottes und Institution Kirche	680
	b) Kirche und anthropologische Grundgegebenheiten	682
3.	Konziliare Ekklesiologie	685
3.1	Sakramentalität der Kirche	685
	a) Kirche im 19./20. Jh.	685
	b) »Zeichen und Werkzeug«	688
	c) »semper reformanda«	692
	d) Funktionale Kirchenbegründung	695
	e) Eucharistie und communiale Kirche	696
3.2	Leitbegriffe	699
	a) Kirche als »Volk Gottes«	700
	b) Kirche als »Leib Christi«	702
	c) Kirche als »communio«	704

3.3	Kirche und Welt	706
	a) Ecclesia »ad intra« et »ad extra«	707
	b) Pastoral	709
	c) »Zeichen der Zeit«	711
3.4	Communio und kirchliches Amt	713
	a) Bischofsamt	713
	b) Gemeinsames und amtliches Priestertum	716
	c) Laienapostolat	722
	d) Synodalität und Kollegialität	723
	e) »communio hierarchica«	725
3.5	Kennzeichen von Kirche	727
	a) Einheit	728
	b) Heiligkeit	729
	c) Katholizität	731
	d) Apostolizität	735
III.	Ökumenische Bewegung	737
1.	Kircheneinheit	737
1.1	Kirchenspaltungen und Ekklesiologien	737
	a) Einzigkeit der Kirche Jesu Christi	737
	b) Früh- und mittelalterliche Kirchenspaltungen	738
	c) Neuzeitliche Kirchenspaltungen	740
	d) Kontroverstheologie und Ökumene	741
1.2	Ökumenische Bewegung und Zweites Vatikanum	744
	a) Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK)	744
	b) Vorkonziliare Theorien kirchlicher Zugehörigkeit	748
	c) Elementen-Ekklesiologie	751
	d) Existenzformen der Kirche Jesu Christi	754
	e) »Hierarchia veritatum«	757
1.3	Zentrale kontroverstheologische Themen	760
	a) Rechtfertigungsbotschaft	760
	b) Taufanerkennung und Kirchengemeinschaft	764
	c) Lehre vom Abendmahl	768
	d) Kirchliches Amt	772
	e) Papsttum	777

2. Ökumenische Zielvorstellungen und Einigungsmodelle	784
2.1 Problematik	784
a) Schwierigkeiten der ökumenischen Bewegung	784
b) Leuenberger Kirchengemeinschaft	785
c) Katholische Situation	787
2.2 Konzeption des ÖRK	789
a) »Völlig verpflichtete Gemeinschaft«	789
b) Konkretionen	790
c) Methode: Konsens	791
2.3 Konzeption konfessioneller Weltbünde	792
a) Zielvorstellung: Versöhnte Verschiedenheit	793
b) Konkretionen	794
c) Methode: differenzierter Konsens	795
2.4 Konzeptionen partieller Einigung	796
a) Ökumene in Gegensätzen	797
b) Kooperativ-föderatives Einigungsmodell	798
c) Säkularökumenismus	798
2.5 Anfragen an versöhnte Verschiedenheit	800
a) Grundkonsens und »hierarchy veritatum«	800
b) Grundkonsens statt Wesensdifferenz	802
c) Skepsis und Kritik	804
Hand- und Lehrbücher	811
Bibelstellenverzeichnis	813
Personenverzeichnis	821
Stichwortverzeichnis	829

Vorwort

In einer Zeit, in der der christliche Glaube an die kommende Generation immer schwerer zu vermitteln ist, die biblische Botschaft an gesellschaftlicher Selbstverständlichkeit einbüßt und die christliche Hoffnung im Kontext des Religionenpluralismus einen Plausibilitätsverlust erleidet, ist eine bewusste Verantwortung der Glaubensoption vor dem Forum der Vernunft umso drängender. Inwiefern kann sich der christliche Glaube gegenüber neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen, kritischen Anfragen und im Wettbewerb mit anderen Weltanschauungen argumentativ behaupten? Wie lässt sich sein Heils- und Wahrheitsanspruch gegenüber anderen religiösen Traditionen theologisch aufrechterhalten? Mit welchen rationalen Argumenten kann der Gottesglaube Nicht-Glaubenden verplausibilisiert werden? Solche und ähnliche Fragen fallen in den Bereich der Fundamentaltheologie, die ganz allgemein mit dem Rationalitätsaufweis des christlichen Glaubens betraut ist. Näherhin geht es ihr im Horizont der Wahrheitsfrage sowohl um die rationale Erschließung des Fundaments der christlichen Botschaft nach innen wie auch um die Selbstbehauptung des christlichen Glaubens nach außen.

Die »Dialektik der Säkularisierung«¹ resultiert aus der Entfremdung von Glaube und Vernunft und zeigt unverkennbar gesellschaftliche Folgen, so dass eine argumentative Vermittlung und Verantwortung des Glaubens eine immer größere Rolle in Schule und Gemeinden spielt. Ohnehin hat die Rechtfertigung des Glaubens nach christlichem Verständnis stets rational zu erfolgen und zwar im Sinne einer diskursiven Einlösung des christlichen Heils- und Wahrheitsanspruchs (1 Petr 3,15). Dies setzt eine entsprechende Kompetenz voraus. Das Lehrbuch möchte allen, denen eine rationale Verantwortung ihres Glaubens ein ernsthaftes Anliegen ist, ob persönlich, im Studium oder im Beruf, eine Hilfestellung bieten.

¹ J. Habermas, J. Ratzinger, Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion, Freiburg i. Br. 2005.

Der Aufbau des Lehrbuchs, das u. a. durch meine Lehrer an den Universitäten in Tübingen, Max Seckler, und in München, Peter Neuner, beeinflusst ist, ist systematisch gewählt: Nach einer grundlegenden Einführung in die Disziplin der Fundamentaltheologie und Theologische Erkenntnislehre werden die drei klassisch gewordenen Themenfelder behandelt, nämlich die Frage nach der Existenz Gottes, nach seiner Offenbarung in der Geschichte sowie nach der Kirche als dem Ort der Bewahrung und Tradierung des Offenbarungswortes. Diese klassische Gliederung wurde bewusst beibehalten, legt sie sich doch nicht nur sachlogisch nahe, sondern spiegelt sich zudem auch in der Lehramtsprüfungsordnung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus wider. Selbstredend können innerhalb eines so großen thematischen Rahmens nicht alle theologischen Fragestellungen und Detailspekte umfassend zur Darstellung kommen. Viele Themenblöcke bedürften der weiteren Reflexion, doch musste zugleich dem Anspruch eines Lehrbuchs Rechnung getragen werden. Eine thematische Auswahl und Akzentuierung, die als solche immer diskutabel bleibt, war darum unumgänglich.

Die einzelnen Traktate sind so verfasst, dass sie weitestgehend je für sich einen eigenständigen Zugang zum jeweiligen Thema bieten, also in sich abgeschlossen und verständlich sind. Gewisse Wiederholungen wurden aus diesem Grund bewusst in Kauf genommen. Zudem sind den einzelnen Abschnitten zum Eigenstudium Literaturhinweise vorangestellt, bei denen auf die Angabe ganzer Monographien verzichtet und stattdessen auf überschaubare Fachbeiträge oder einschlägige Kapitel Bezug genommen wurde. Der wissenschaftliche Apparat ist absichtlich lesefreundlich gestaltet, das bedeutet, dass die literarischen Fundorte in den Fußnoten stets umfassend, ohne größere Abkürzungen angegeben werden, so dass ein leidiges Blättern entfällt und auf ein Literaturverzeichnis verzichtet werden konnte.

Edeltraud Halbig, Raphael Wolf, Joachim Braun, Hortense Mayr und v. a. Florian Bruckmann danke ich für ihre kundige Hilfe bei der Erstellung der Anmerkungen und Register sowie für das mühsame Korrekturlesen.

Eichstätt, im März 2009

Vorwort zur dritten Auflage

Nach der Erscheinung der ersten Auflage des »Lehrbuchs der Fundamentaltheologie« im Jahre 2009 und der zweiten Auflage im Jahre 2011 liegt nunmehr eine dritte, aktualisierte und erweiterte Auflage vor. Damit wird der großen und anhaltenden Nachfrage Rechnung zu tragen versucht. Ermutigt hat hierzu auch die durchweg positive Resonanz, wonach das Lehrbuch ein geeignetes Kompendium der Fundamentaltheologie darstellt.

Die dritte, aktualisierte und erweiterte Auflage berücksichtigt in allen drei Hauptteilen – Gottes-, Offenbarungs- und Kirchenfrage – die seit der Zweitaufgabe neu erschienene Literatur und setzt innerhalb verschiedener Themenkreise neue Akzente, wie beispielsweise in der Theodizee-Frage, in der Behandlung der Gottesfrage in der Gegenwartsphilosophie, im Ökumene-Traktat oder im Spannungsfeld von Theologie und Naturwissenschaft. Dabei wurde im Rahmen der Literaturhinweise die ursprüngliche Intention beibehalten, nämlich keine Monographien anzuführen, sondern überschaubare Fachbeiträge oder einschlägige Kapitel. Unter dieser Prämisse war es nicht immer möglich, auf ältere Literaturhinweise gänzlich zu verzichten.

Darüber hinaus werden einzelne Themen neu aufgenommen, wie etwa die Amts- und Papstfrage im Bereich der Ökumene oder die komparative Religionstheologie im Traktat Offenbarung. Zudem werden eigene, in den letzten Jahren erfolgte Forschungsarbeiten mit einbezogen, insbesondere zum Handeln Gottes in der Welt, zur Bibeltheologie sowie zur Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils.

Eichstätt, September 2016

Grundlegung

I. Fundamentaltheologie als theologische Grundwissenschaft

1. Theologie als »Gott-Rede«

1.1 Grundtypen von Theologie

M. Seckler, Theologiein. Eine Grundidee in dreifacher Ausgestaltung. Zur Theorie der Theologie und zur Kritik der monokausalen Theologiebegründung, in: ders., Glaubenswissenschaft und Glaube. Beiträge zur Fundamentaltheologie und zur Katholischen Tübinger Schule, Bd. I, hg. v. M. Kessler u.a., Tübingen 2013, 195–219; Theologie als Glaubenswissenschaft: HFTh 4 (2000), 131–184; *W. Kern*, *F.-J. Niemann*, Theologische Erkenntnislehre, Düsseldorf 1981, 16–54; *H. Waldenfels*, Kontextuelle Fundamentaltheologie, Paderborn 2000, 31–42; *S. Wiedenhofer*, Theologie als Wissenschaft. Eine theologische Revision: A. Franz (Hg.), Bindung an die Kirche oder Autonomie. Die Theologie im gesellschaftlichen Diskurs, Freiburg i.Br. 1999, 90–124; *W. Kluxen*, Analogie: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 1 (1971), 214–227; *E. Coreth*, Gott im philosophischem Denken, Stuttgart 2001, 89–93.

a) *Theologie als Rede von Gott*

Das Wort »θεολογία« entstammt der griechischen Antike und wurde vom christlichen Glauben nur zögernd aufgenommen.¹ Das Lehnwort setzt sich aus den Bestandteilen »θεός« (Gott) und »λόγος« (verantwortete Rede, Kunde, Wissenschaft) zusammen und bezeichnet dem etymologischen Wortsinn nach »Gott-Rede«, »Rede von Gott«² (sermo de deo).

θεολογία kann als genitivus obiectivus die Rede von Gott, narrative Gott-Rede, oder als genitivus subiectivus das von Gott Geredete, Offenbarung, bezeichnen und meint ganz allgemein alles Reden, das Gott zur

¹ Vgl. *M. Seckler*, Theologie als Glaubenswissenschaft, in: ders., Glaubenswissenschaft und Glaube. Beiträge zur Fundamentaltheologie und zur Katholischen Tübinger Schule, Bd. I, hg. v. M. Kessler u. a., Tübingen 2013, 3–74).

² *Augustinus*, De civitate Dei, VIII,1 (CCSL 47,217).

Sache hat. Die der *θεολογία* aufgegebenen Sache ist zunächst und zuallererst der praktizierte Zusammenhang zwischen Sprache und Gott als die alle und alles bestimmende, richtende und erlösende Wirklichkeit. Theologie meint dem ursprünglichen Wortsinn nach also mehr als das ausschließlich verobjektivierende Reden von Gott.

Identitätspunkt der Theologie ist Gott. Ihr Thema ist die Gottesfrage, sei es thematisch direkt die Wirklichkeit Gottes betreffend, sei es indirekt Welt und Mensch im Hinblick auf Gott betreffend. So gibt das Wort »Gott« den Gegenstandsbereich der Theologie an. Augustinus (354–430) definiert die Theologie als »rationem sive sermonem de divinitate«³ (vernünftiges Reden oder Denken vom Göttlichen). Gott ist das eine und einende Thema der Theologie. Dieselbe Ausrichtung findet sich später etwa auch bei Albertus Magnus⁴ (um 1200–1280) und Thomas von Aquin⁵ (um 1224/25–1274) wieder.

In sachlicher wie auch in zeitlicher Hinsicht liegt der Ursprung der Theologie im Gott-Künden. Schon im altgriechischen Sprachraum kristallisierte sich das Wort *θεολογία* zur Bezeichnung des kultischen und religiösen Redens von Gott, dem Göttlichen oder den Göttern heraus, sei es in der direkten Gottesverehrung, Anbetung und im Kult, sei es in der Praxis mythischer Rede von Göttern und Göttlichem oder in der religiösen Dichtung. Als Theologen bezeichnete man sowohl die Prediger im Kult, die mythischen Göttergeschichtenerzähler als auch die Dichter, die das Göttliche besangen. Homer, Hesiod und Orpheus konnten in der Antike deshalb als Theologen bezeichnet werden.

Die originäre Form von *θεολογία* ist mithin das narrative, prädikative und evokative Gott-Künden. Dieser vor- und außerwissenschaftlichen Form der Theologie kam eine eigene sprachliche Macht zu, denn der Mythos legitimierte die bestehende Ordnung als göttlich und hatte damit eine integrierende Funktion für das Gemeinwesen (*πόλις*). Im ursprünglichen Sinn von *θεολογία* ging es nicht um eine ausgearbeitete, reflektierte Lehre vom Göttlichen, sondern um das ansagende Zur-Sprache-Kommen des Göttlichen; nicht die wissenschaftliche Umsetzung religiöser Gehalte in systematisch ausgebildete Lehrsysteme war gemeint, sondern der unmittelbare Vollzug

³ Ebd.

⁴ Vgl. A. Magnus, Über die Theologie als Wissenschaft, übers. v. M. Burger, in: K. Lehmann, Zum Begriff der Theologie bei Albertus Magnus (Lectio Albertina, Bd. 8), Münster 2006, 17–26, hier 18 f.

⁵ Theologie hat nach Thomas »secundum revelationem« (S.th. I q.1 a.1) bzw. »sub ratione dei« zu erfolgen (S.th. I q.1 a.7c).

des Gott-Kündens. Hier liegt der sachliche Ursprung aller Theologie. Weil der Glaube seinen Gegenstand Gott nicht zuerst in Begriffen vergegenwärtigt, sondern in Symbolen, und sich das Glaubensleben nicht zuerst in Untersuchungen und Reflexionen entfaltet, sondern in Bezeugung, Bekenntnis und Ritus, geht sachlich wie zeitlich das Gott-Künden der systematisch ausgearbeiteten Lehre von Gott bzw. dem Göttlichen voraus.

b) Theologie als λόγος-hafte Gott-Rede

Als in altgriechischer Zeit die Kraft der mythischen Religion schwand, kam es zur sog. ersten Aufklärung (6.–4. Jh. v. Chr.): »Eigenmenschliches Denken setzt ein, das sich nicht mehr mit mythischen Erzählungen begnügt, sondern Vernunftgründe sucht, sich nicht mehr auf alte Tradition und Autorität, sondern auf eigene Erfahrung und Einsicht beruft.«⁶ So entwickelte sich neben der θεολογία im Sinne des Gott-Kündens eine neue, reflektierte Form der Theologie, die von den antiken Philosophen wahrgenommen wurde (4. Jh. v. Chr.). Für die sog. Vorsokratiker war die Frage nach dem Grund aller Dinge (ἀρχή τῶν παντῶν), dem letzten Ursprung der Welt, d. h. dem ersten Grund von allem, leitend. Die Antwort wurde mithilfe der Vernunft gesucht, nicht um dadurch den Mythos auszumustern, sondern um den Gedanken des Göttlichen zu bewahren, nun aber auf eine begriffliche Weise kritisch verwandelt. Die neue Theologie nach Art der Philosophen, also in Form eines vernunftgeleiteten Diskurses, versuchte das, was der Mythos bislang geleistet hatte: Die Frage nach Heil zu beantworten und die religiöse Legitimierung der bestehenden Ordnung auf rationale Weise zu erreichen.

Die Philosophie übernahm den religiösen Begriff »Gott« bzw. »Göttliches« zur Bezeichnung des von ihr zu reflektierenden allgemeinen Grundes. Als Ontologie ist sie somit zugleich Theologie und Religionsphilosophie. Die (Erst-)Philosophie (μετὰ τὰ φυσικά / Metaphysik) entspringt also der Religion und teilt mit ihr die religiöse Grunderfahrung, die Erfahrung der Transzendenz. In Bezug auf die Gottesfrage kam man in der vorsokratischen Philosophie u. a. zu folgenden Einsichten:

- das göttliche Prinzip verbleibt im Rahmen der Naturerklärung; es ist ein Gott des Kosmos, ein Gott, der die Welt ordnet und gestaltend durchwirkt;
- Gott ist nicht mehr ein Gott des mythischen Glaubens, sondern ein Gott des rationalen Denkens; er drängt sich dem Denken auf;

⁶ E. Coreth, Gott im philosophischen Denken, Stuttgart 2001, 23.

- der Mensch ist in die göttliche Ordnung des Naturgeschehens eingebunden, ohne dass er jedoch zu Gott eine persönliche Beziehung aufnehmen könnte; der Gott philosophischen Denkens vermag darum nicht, den Gott oder die Götter des religiösen Glaubens zu ersetzen.

Im 5. Jh. v. Chr. erschütterte der Sophismus die Annahme einer allgemeingültigen Wahrheit und brachte damit die Frühzeit der griechischen Philosophie zum Abschluss. Nun kam der Mensch als Wahrheitskriterium mit ins Spiel. Indem die Sophisten den subjektiven Ansichten eine relative Wahrheit zuerkannten, wurde die Wahrheit fortan durch unterschiedliche Interessen bestimmt. Bei Protagoras (um 480–410 v. Chr.) wird der Mensch gar zum Maß aller Dinge.⁷ Dadurch war das friedliche Zusammenleben in der πόλις, dem Stadtstaat, gefährdet. Wird nämlich eine transzendente, übergreifende Wahrheit als letzte Voraussetzung von allem verworfen, kann weder eine friedliche, freie Gesellschaft garantiert werden, noch die Unbedingtheit menschlicher Würde gewahrt werden. Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit kann es nur geben, wenn eine transzendente Wahrheit angenommen und sie als höchstes, alle verpflichtendes Gut geachtet wird.

Sokrates (469–399 v. Chr.), Platon (um 427–347 v. Chr.) und Aristoteles (384–322 v. Chr.) erkannten die Gefahr des Subjektivismus. Sie begründeten darum eine natürliche Theologie, die zwar die anthropologische Wende des Sophismus übernimmt, nun aber ausgehend von den erfahrbaren, innerweltlichen Phänomenen auf vernunftthafte Weise nach dem letzten Grund zurückfragt und dadurch eine rein geistige, rationale Gotteserkenntnis gewinnt. So wird die Wirklichkeit, in der sich eine objektive Wahrheit entbirgt, die das höchste Interesse eines jeden und aller ist, vom Denken her rekonstruiert.

- *Sokrates*: Weil es ein richtiges und falsches Reden vom Göttlichen gibt, wurde hinsichtlich der ursprünglichen, mythisch-poetischen Theologie eine kritische Kontrolle verlangt. Sokrates, dem es als praktischem Denker um den Menschen ging, verstand unter Philosophie nicht die Anmaßung absoluten Wissens, sondern die Kunst des kritischen Fragens gegenüber vermeintlich menschlichem Wissen, gleich ob es aus der Vernunft des Menschen oder aus göttlichen Quellen stammt. »Denn nicht nur jetzt, sondern schon immer habe ich ja das an mir, daß ich nichts anderem von mir gehorche, als dem Satz, der sich mir bei der Untersuchung als der beste zeigt.«⁸ Die Gottheit des Sokrates ist geistig geläu-

⁷ Vgl. *Protagoras*, Fragm. 1, in: *Die Vorsokratiker*. Deutsch in Auswahl mit Einleitung v. W. Nestle, Wiesbaden 1956, 173.

⁸ *Platon*, *Kriton*, 46b.

tert; sie kümmert sich im Gegensatz zum kosmischen Denken der Vorsokratiker um den Menschen und bringt sich in seinem Innern als Bindung an das Gute in Erfahrung. So bindet Sokrates das praktisch-anthropologische Denken der Sophisten an Gott, der zum Inbegriff des Guten wird.

- *Platon*: In seinem Dialog »Πολιτεία«⁹ nennt Platon Normen und Maßstäbe (τύποι) bzgl. des rechten Redens über das Göttliche (οἱ τύποι περὶ θεολογίας). Angesichts der Verdorbenheit vieler mythischer Erzählungen möchte er das Gottsein Gottes und des Göttlichen durch sachkritisches Denken retten. Das heißt, er forderte eine philosophisch-kritische Vernunftkontrolle der narrativen Theologie unter dem Gesichtspunkt des rechten Begriffs des Göttlichen: Der Übergang vom Mythos zum λόγος findet seine Vollendung. Theologen sollen die Göttersagen auf ihren bleibenden Sinn hin prüfen, indem sie den allgemeingültigen Gehalt aus singulären Mythen und Erzählungen eruieren. Theologie ist demnach der kritisch beurteilte und interpretierte Mythos. Platon nannte die kritisch-philosophische Vernunftkontrolle des Mythos erstmals »θεολογία«. Fortan wurde die kritische Kontrolle religiöser Gott-Rede als eine genuine Aufgabe der Theologie selbst erkannt, was die Entwicklung des Theologieverständnisses nachhaltig prägte. Theologie hat eine sachkritische Funktion gegenüber dem religiösen Sprechen von Gott.

Die höchste Idee aller Ideen ist das Gute (ἀγαθόν). Der Inbegriff alles Guten ist als geistiges (intelligibles) Sein von den sinnlich-materiellen Dingen wesentlich verschieden, dennoch aber nicht schlechterdings wesenlos, sondern höchste Seinswirklichkeit, höchste Aufgipfelung des Seienden. Das rechte Reden von Gott hat darum zu bekunden, dass das Göttliche oder Gott gut und Ursache nur des Guten und nicht des Schlechten sein kann. Platon denkt sich Gott als ein höchstes Wesen, als das Absolute, von dem alle Normen menschlich guten Handelns und auch alle Ordnung und Schönheit der Welt ausgehen. Menschliches Denken, Sehnen und Streben hat sich auf diesen Gott hin als geistiges, vernünftig wirkendes Wesen auszurichten. Die Idee des Guten als letzte Orientierung und Ziel aller Menschen hat die Tradition nachhaltig geprägt, bis hinein in die Mystik.

- *Aristoteles*: Nach Aristoteles behandelt die Theologie das Seiende in seinem Sein; sie fragt nach den Ursprüngen und Gründen des Seienden als

⁹ Ders., *Politeia*, 379a.

Seienden und ist die Erste Philosophie (später Metaphysik genannt), weil alle anderen Wissenschaften von ihr ihre Begrifflichkeiten übernehmen und ihr folgen. Aus der transzendenten Idee bei Platon, dessen Ideenlehre Aristoteles ablehnt, wird die den Dingen immanente Wesensform. So überwindet Aristoteles den platonischen Dualismus zwischen Gott und Welt und macht die konkrete Erfahrungswelt zum Ausgangspunkt seiner philosophischen Analysen und Reflexionen. Die Welt ist für ihn wesentliche Wirklichkeit, die in Bewegung ist. Ihr kann nur eine ewige und notwendige Urwirklichkeit zugrunde liegen, die Aristoteles den Gott (ὁ Θεός) nennt. Dieses höchste Prinzip ist reine Tätigkeit, reines Wirken in sich selbst, höchstes Leben und reines Denken, das keinen anderen Inhalt als sich selbst hat. Trotz aller Unterschiede kommen Platon und Aristoteles »darin überein, daß Gott die ursprünglich unbegrenzte Fülle aller Vollkommenheit ist, mag diese in der Idee als dem Inbegriff alles Wahren, Guten und Schönen oder in der ewig lebendigen Urwirklichkeit ausgesprochen sein. [...] dieser Gedanke [wurde] zu einem Grundelement und immer neuen Impuls aller weiteren, auch christlichen Tradition philosophischen Denkens.«¹⁰

Aristoteles spricht von einem theologischen Erkennen innerhalb der Philosophie, von einer philosophischen Gotteslehre. Sie macht im Rahmen der philosophischen Erkenntnismöglichkeiten Aussagen über Gott. Diese vernunftgeleitete Erkenntnisbemühung um das Göttliche stellt ausdrücklich eine theologische Erkenntnisbemühung dar (θεολογική φιλοσοφία: Theologik bzw. Theologie), wird in ihr doch nach dem ersten Ursprung aller Dinge, dem metaphysischen Grundprinzip der Welt gefragt. Diese Wissenschaft befasst sich mit dem Seienden als Seienden sowie mit dessen Prinzipien und Ursachen. Sie besitzt also eine zweifache Aufgabe: die Untersuchung der gesamten Wirklichkeit in ihren fundamentalsten Bestimmungen (Ontologie) sowie der höchsten Ursache, des Göttlichen (Gotteslehre). Obgleich diese Erkenntnisbemühung von ihrem Gegenstand her theologisch ist, ist sie der Art nach philosophisch, da sie ausschließlich vernunftgeleitet ist. Diese Art von θεολογία ist die Erste Philosophie, die höchste der theoretischen philosophischen Wissenschaften¹¹ im Unterschied zu den zwei anderen grundlegenden Erkenntnisweisen der Philosophie, nämlich Mathematik (ἐπιστήμη μαθηματική) und Logik bzw. Physik (ἐπιστήμη λογική). Theologie ist

¹⁰ E. Coreth, *Gott im philosophischen Denken*, Stuttgart 2001, 54.

¹¹ Vgl. *Aristoteles*, *Metaphysik* V(Δ), 1025a 19; X(I), 1064b 3. Aristoteles bezeichnet daneben auch die Mythendichter weiterhin als Theologen (ebd., B 1000 a 9).