

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung	11
1. Grundlagen, Vorgehensweise, Ziele	15
1.1 Den Konstruktivismus gibt es nicht, oder: Was macht konstruktivistisches Denken attraktiv?	17
1.1.1 Naturalistische und kulturalistische Konstruktivismen, oder: Den unbefangenen Blick einüben (z. B. Peter Janich)	18
1.1.2 Abschied von der Korrespondenz, oder: Wahr ist, was geht (z. B. Falko von Ameln)	20
1.1.3 Der emanzipatorische wissenschaftstheoretische Perspektivenwechsel, oder: Die Bereitschaft, sich perturbieren zu lassen (z. B. Finn Collin)	22
1.1.4 Die relationale Logik systemisch-konstruktivistischer Beobachtung, oder: Der Schlüsselbegriff der Autopoiese (z. B. Fritz Simon)	24
1.2 Konstruktivismus und Pädagogik, oder: Was hat Lernen mit konstruktivistischen Denkansätzen zu tun?	27
1.2.1 Systemisch-konstruktivistische Ansätze (z. B. Reinhard Voß, Rolf Arnold und Horst Siebert)	29
1.2.2 Interaktionistischer Konstruktivismus (z. B. Kersten Reich)	32
1.3 Konstruktivismus und Theologie, oder: Wie kommt Gott ins Spiel?	36
1.3.1 Konstruktivistische Ansätze in der Systematischen Theologie: Matthias Wallich und Andreas Klein	37
1.3.2 Konstruktivistische Ansätze in der Biblischen Theologie: Peter Lampe und Alois Stimpfle	40
1.3.3 Konstruktivismusaffines Denken in der Kirchengeschichtsdidaktik: Heidrun Dierk und Konstantin Lindner	44
1.3.4 Konstruktivistische Ansätze in der Religionspädagogik: Rudolf Sitzberger und Annette Scheible	48
1.3.5 Konstruktivistisches Denken als Weg theologischer Kommunikation – im Verein für Konstruktivismus in Theologie und Religionsdidaktik	51
1.3.6 Konstruktivistisches Denken in der (theologischen) Hochschuldidaktik: Oliver Reis	54

1.4	Zur Begründung der weiteren Vorgehensweise	59
1.4.1	Basis: Der Konstruktivismus als plurale Weltanschauung	61
1.4.2	Zu Methode und Inhalt des zweiten Kapitels: Die Form der Unterscheidung	64
1.4.3	Zu Methode und Inhalt des dritten Kapitels: Die Form der Paradoxie	65
1.4.4	Zu Methode und Inhalt des vierten Kapitels: Beobachtung und Wahrheit	74
2.	Unterscheidungen treffen und hinterfragen	81
2.1	Wahrnehmungen des Phänomens Unterscheidung	81
2.1.1	Ich und Du: Identität und Fremdheit im Dialog	82
2.1.2	Wir und Ihr: Zur Kritik des Unterscheidens im Blick auf interreligiöses Lernen	86
2.1.3	Ich und Gott – Gott und Wir: Die unio mystica und ihre Kritik	90
2.1.4	Gott und Gott: Beziehungsgeflechte	94
2.2	Aspekte im Vollzug des Beobachtens nach George Spencer Brown .	99
2.2.1	„Draw a distinction“: Das Fünf-Aspekte-Modell der Unterscheidungsform	101
2.2.2	„Re-entry into the Form“: Die Einführung des Beobachters	108
2.2.3	Bedeutung für die Praxis: Religionsdidaktische Überlegungen	118
2.2.3.1	Fünf Aspekte der Form der Unterscheidung: Hermeneutische Funktionen	118
2.2.3.2	Sechster Aspekt Reentry: Dynamiken bzw. Strukturen seines Auftretens	123
2.2.3.3	Fazit: Neun Gründe für die Praxisrelevanz der Form der Unterscheidung	126
2.3	Die Form der Unterscheidung im Blick auf zwei religionsdidaktische Ansätze	128
2.3.1	Dialogisch-beziehungsorientierte Religionsdidaktik (Reinhold Boschki)	132
2.3.1.1	Rekonstruktion: ‚Beziehung‘ als Leitbegriff der Religionspädagogik	132
2.3.1.2	Dekonstruktion: Auf der Grenze	138
2.3.1.3	Fazit: Die Qualität der Beziehungen als Kriterium	140
2.3.2	Alteritätstheoretische Religionsdidaktik (Bernhard Grümm)	142
2.3.2.1	Rekonstruktion: Vom Anderen eröffnete Erfahrung	142
2.3.2.2	Dekonstruktion: Jenseits der Grenze	147
2.3.2.3	Fazit: Der Respekt vor Alterität als Kriterium	150

3.	Paradoxien nachvollziehen und reflektieren	153
3.1	Religions-/didaktische Wahrnehmungen: Präsenz des Paradoxen ..	157
3.1.1	Lernen und Nichtlernen, Verstehen und Missverstehen	160
3.1.2	Gottes unbedingte Liebe, das Mängelwesen Mensch und das Paradox der Leistungsbewertung	163
3.1.3	Die paradoxe Einheit von Immanenz und Transzendenz	169
3.1.3.1	Die Paradoxie im Allmachtsparadox	169
3.1.3.2	Das Paradox mystischer Erfahrung und ihrer Kommunikation	171
3.1.3.3	Die paradoxe Einheit von Mystik und Theologie	177
3.2	„Die Welt kommt nur als Paradox in die Welt“: Form der Paradoxie	179
3.2.1	Die paradoxe Einheit von Kommunikation und Nicht-Kommunikation	180
3.2.2	Die religiöse Dimension von ‚Welt‘ und ‚Selbst‘ als blinder Fleck der Systemtheorie?	187
3.2.2.1	Das Geflecht der ‚Spaces‘ als Entfaltung der Weltparadoxie	188
3.2.2.2	Der blinde Fleck des Todes als Zuspitzung der Selbstparadoxie	190
3.2.2.3	Die ‚Kontingenzformel Gott‘ als Einheit der komplementären Paradoxien	197
3.2.3	Die Theologie als Ahnfrau von Sthenographie und Euryalistik	207
3.2.3.1	Das Oszillieren zwischen Glauben und Vernunft als Entfaltung des Glaubensparadoxes	208
3.2.3.2	Die Töchter Gorgos als Agentinnen zur Entfaltung von Paradoxien	212
3.2.3.3	Die Reflexion der Narrative zum Engelsturz als Beispiel euryalistisch-sthenographischen Forschens	219
3.3	„Die Weisung Gottes als Form der Freiheit“: Die religiöse Wurzel der Paradoxie	233
3.3.1	Luhmanns Rezeptionsweisen theologischer Reflexionen	235
3.3.1.1	Religio Medici von Thomas Browne (17. Jh): Aphoristisch gelesen	236
3.3.1.2	Periphyseon von Johannes Scotus Eriugena (8. Jh): Okkasionell gelesen	237
3.3.1.3	De casu diaboli von Anselm von Canterbury (11. Jh): Prinzipiell gelesen	241
3.3.2	Zum Umgang mit dem Freiheitsparadox bei Anselm und Luhmann	242
3.3.2.1	Unterschiedliche Hintergründe des Interesses am Engelsturz	243
3.3.2.2	Freiheit und Verantwortung	245
3.3.2.3	Zeit und Ewigkeit	247
3.3.3	Soziologie und Theologie im Wechsel der Perspektiven	251

3.3.3.1	Rekonstruktion theologischer Beobachtungstechnik nach Luhmann	253
3.3.3.2	Die Theologie als Selbstbeschreibungsform des Religiösen	259
3.3.3.2.1	Gott als Ursprung der Paradoxie der Form der Unterscheidung?	263
3.3.3.2.2	Gottes Offenbarung als Bedingung seines Beobachtet-Werdens?	267
3.3.3.2.3	Gottes Weisung als Zwang zur Freiheit?	270
3.3.3.2.4	Differenzen des Unterscheidens in Theologie und Soziologie?	272
3.3.3.2.5	Hermeneutische Chancen des interdisziplinären Dialogs?	274
3.4	„Die Rückgabe des zwölften Kamels“: Symbol für die Form der Paradoxie	276
3.4.1	Paradoxologie nach Jean Clam als Grundlage einer religions-/pädagogischen Applikation	279
3.4.1.1	Paradoxologie des Rechts: Die paradoxe Einheit von Recht und Gewalt angesichts der Ausleihe und Rückgabe des zwölften Kamels	280
3.4.1.2	Das Paradox der Paradoxologie: Die paradoxe Einheit von Theologisierung und Enttheologisierung bei der Paradoxieentfaltung	283
3.4.2	Fazit: Luhmanns ‚Paradoxologie‘ als ‚zwölftes Kamel‘ der Systemtheorie?	285
3.4.2.1	Sechs Charakteristika der Paradoxie und ihrer Entfaltung	286
3.4.2.2	Wissenschaftstheoretische und paradoxologische Umgangsformen mit der Paradoxie	288
3.4.2.3	Luhmanns Paradoxiebegriff und eine Dämonenaustreibung (Mk 9,14–29)	290
3.4.3	Sechs Charakteristika der Paradoxieform und die Ansätze von Boschki und Grümmе	295
4.	Beobachtungen differenzieren und bewahrheiten	299
4.1	Beobachtung als Form: Die paradoxe Einheit von Ordnung und Unordnung	301
4.1.1	Die erste und die zweite Beobachtungsordnung auf vier Ebenen	302
4.1.1.1	Die Rechtheit des Willens (Anselm) als Bestimmungsgrund der Freiheit	304
4.1.1.2	Die Ununterscheidbarkeit Gottes als Weisung zur Beobachtung dritter Ordnung	309
4.1.2	Das Postulat einer dritten Beobachtungsordnung ohne Ebene	310
4.1.2.1	Abgrenzung von Konzepten einer Beobachtung dritter Ordnung	311
4.1.2.2	Beobachtung des Unbeobachtbaren durch Beobachter-Unordnung	314

4.1.3	Fazit: Beobachtungen im Kreis des Beobachtens	319
4.1.4	Beobachtungstheorie und die Ansätze von Boschki und Grümme ...	322
4.2	Beobachtung als Wahrheit: Konstruktivistische Differenzierungen zum Realismus	332
4.2.1	Mögliche Kriterien: Die Glaubwürdigkeit des Glaubens im Ringen um ‚Wahrheit‘	333
4.2.2	Nötige Dekonstruktionen: Differenzen von Konstruktivismus und Realismus	337
4.2.2.1	Zur wahrheitstheoretischen Rekonstruktion einschlägiger Realismus-Konzepte	338
4.2.2.1.1	Paul Boghossian: Reduktionistischer Realismus als Tatsachen-Objektivismus	339
4.2.2.1.2	Markus Gabriel: Neuer Realismus als Sinnfeldontologie	343
4.2.2.1.3	Hubert Dreyfus und Charles Taylor: Pluralistisch-robuster Realismus	347
4.2.2.1.4	Fazit: Kompatibilität mit konstruktivistischen Positionen	349
4.2.2.2	Zur Logik der Unterscheidung von Realität und Wirklichkeit	350
4.2.2.3	Zur Kompatibilität der Logiken durch beobachtungstheoretische Differenzierung	354
4.2.3	Theologische Applikationen: Reflexion der Diskurse auf den Beobachtungsebenen	359
4.2.3.1	Epistemologische Demut als Basis: ‚Das Ding an sich ist unerkennbar‘	360
4.2.3.2	Radikaler Konstruktivismus und Theologischer Realismus: ein Gegensatz?	363
4.2.3.3	Theologische Denkformen: hybrid, lehramtlich, wissenschaftlich, sapiential	367
4.2.3.4	Religionsdidaktische Reflexionstypen: praxisnah, theorienah, vermittelnd	371
4.2.4	Fazit: Wahrheitskriterien, Denkformen und Reflexionstypen am Beispiel eines ‚critical incident‘	375
4.3	Beobachtung als Paradoxieentfaltung: religions-/ pädagogische Applikation der Paradoxologie Jean Clams	384
4.3.1	Identität: Wahrheit und Glaubenslernbarkeit	386
4.3.2	Anfang: Bibel, Dogma und Didaktik	395
4.3.3	Ambiguität: Komparative Theologie und interreligiöses Lernen	400
4.3.4	Mutualität: Glaubensbiographie und Entwicklungspsychologie	406
4.3.5	Parasitierung: Politik, Moral und Kunst	415
4.3.6	Unabschließbarkeit: Kommunikative Theologie und korrelative Didaktik	422
4.3.7	Religionsdidaktische Desiderate und wissenschaftstheoretisches Fazit	430

4.4	Schluss: Das Ende ist kein Ende	434
4.4.1	Wissenschaftstheorie: Die konstruktivistische Perspektive der Religionspädagogik als paradoxe Einheit von Perspektive und Nicht-Perspektive	435
4.4.2	Desiderate: Perspektivität – Pädagogik – Internationalität – Kommunikation	441
4.4.3	Narration: Das Motto der Arbeit	448
5.	Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen	451
6.	Literaturverzeichnis	453
7.	Quellen der Motti	482