

Markus Mühling

Liebesgeschichte Gott

Systematische Theologie im Konzept

Vandenhoeck & Ruprecht

Markus Mühling, Liebesgeschichte Gott

Forschungen zur systematischen und ökumenischen Theologie

Herausgegeben von
Christine Axt-Piscalar und Gunther Wenz

Band 141

Vandenhoeck & Ruprecht

Markus Mühling, Liebesgeschichte Gott

Markus Mühling

Liebesgeschichte Gott

Systematische Theologie im Konzept

Vandenhoeck & Ruprecht

Mit 2 Tabellen und 9 Graphiken

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind
im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-525-56406-6
ISBN 978-3-647-56406-7 (E-Book)

© 2013, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen/
Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Bristol, CT, U.S.A.
www.v-r.de

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen
schriftlichen Einwilligung des Verlages.

Printed in Germany.

Satz: Konrad Tritsch Print und digitale Medien GmbH, Ochsenfurt
Druck und Bindung: Hubert & Co, Göttingen

Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

Inhalt

Vorwort	17
1. Zugänge	21
1.1 Vertrauende Vernunft	21
1.2 Biblische und außerbiblische Geschichten und Geschichte . . .	29
1.3 Eine „ethische“ Theorie der Wahrheit	36
1.3.1 Welche Metapherntheorien ermöglichen einen kognitiven Zugang?	37
1.3.2 Die Theorie der kontextuellen Bedeutungszuschreibung.	42
1.3.3 Metaphorische Sprache ist begriffliche Sprache und umgekehrt!	44
1.3.4 Die „ethische Theorie der Wahrheit“ in christlicher Perspektive als Bedingung der Möglichkeit des Realitätsbezugs von Sprache	46
1.4 Relationale Selbst-Gründung	49
1.4.1 Liefert Schleiermacher einen Gottesbeweis?	50
1.4.2 Die konkrete Gestalt des Selbst und ihre relationale Konstitution	54
1.4.3 Auch die Konstitution des Selbst ist nur extern relational denkbar	56
1.4.4 Verabschiedung des „Subjekts“ als quasineutraler Grundkategorie	59
1.4.5 Das Selbst des Glaubens	59
1.4.6 Die Konstitution des Selbst	61
1.5 Theologischer Schriftgebrauch	65
1.5.1 Reduktion semantischer Mehrfachcodierungen von Gen 18 in der Tradition am Beispiel Augustins	68
1.5.2 Semantische Mehrfachcodierungen anhand von Gen 18 am Beispiel der historischen Forschung	70
1.5.3 Mehrfachcodierungen anhand des Beispiels der auf Gen 18 Bezug nehmenden Trinitätsikone aus der (ost) kirchlichen Praxis	72
1.5.4 Ist Wahrheit totalitär und wer für alles offen ist, nicht ganz dicht?	75
1.5.5 Implikationen für die kirchliche Praxis mit der Schrift .	79

2.	Gott	81
2.1	Gottes Selbstpräsentation und Dreiheit	81
2.1.1	Das Individuationsproblem	81
2.1.1.1	Individuation durch die Verbindung von Substanz und Akzidens	83
2.1.1.2	Individuation durch die Verbindung von forma und materia	85
2.1.1.3	Individuation durch haecceitas	86
2.1.1.4	Die Sistenz des Problems durch die individualistische Inversion	87
2.1.1.5	Raumzeitliche Lokation	89
2.1.2	Zwischenfazit	92
2.1.3	Schöpfungstheologische Argumentation	93
2.1.4	Der Beitrag der Trinitätslehre zur Entwicklung einer relationalen Ontologie und zur Lösung des Individuationsproblems	95
2.2	Gottes perichoretische Einheit	100
2.2.1	Ist die Einheit Gottes verstehbar?	100
2.2.2	Die christologische Herkunft des trinitarischen Perichoresebegriffs	102
2.2.3	Die Perichorese in der Theologiegeschichte	104
2.2.3.1	Perichorese bei Johannes Damaskenus	104
2.2.3.2	Perichorese in der Neuscholastik bei Matthias Joseph Scheeben	106
2.2.3.3	Perichorese in der Trinitätslehre Karl Barths	107
2.2.3.4	Perichorese in der Trinitätstheologie Wolfhart Pannenberg	108
2.2.3.5	Perichorese in der Trinitätstheologie Jürgen Moltmanns	109
2.2.3.6	Perichorese in der Trinitätstheologie Gisbert Greshakes	110
2.2.4	Begriffliche Reformulierungsmöglichkeiten	111
2.2.4.1	Perichorese als extensionale Symmetrie	114
2.2.4.2	Perichorese als extensionale Reziprozität	114
2.2.4.3	Perichorese als intensionale Symmetrie	115
2.2.5	Bewertung der theologiegeschichtlich vorliegenden Konzepte von Perichorese	115
2.2.6	Das Sachproblem: Einheit und Besonderheit, Symmetrie und Asymmetrie, Offenbarsein und Verborgensein	116
2.2.6.1	Ein einheitliches Prinzip bleibender Entzogenheit in Gott	118
2.2.6.2	Ein doppeltes Prinzip bleibender Entzogenheit in Gott	118

2.2.6.3	Reziproke Asymmetrie als Prinzip wechselseitiger Entzogenheit in Gott	118
2.2.7	Perichorese unter der Bedingung der Unendlichkeit Gottes	120
2.3	Gottes Glaube	123
2.3.1	Das Problem	123
2.3.2	Geschichte des Problems	123
2.3.3	Lösungsmöglichkeiten	127
2.3.3.1	Bewusstsein	127
2.3.3.2	Voraussetzungen der Zuschreibung welthafter Sachverhalte zu Gott	129
2.3.4	Problembearbeitung	129
2.3.5	Der Glaube Gottes	133
2.4	Gottes Zufall	135
2.4.1	Zufall als Kontingenz	136
2.4.1.1	Der Schluss von der kontingenten Welt auf ein notwendiges Sein	136
2.4.1.2	Zweifel am semantischen Gehalt eines absolut notwendigen Seins	139
2.4.2	Zufall als ontische Ursachenlosigkeit	143
2.4.3	Von der Evolutionsbiologie zur Systemtheorie	147
2.4.3.1	Zufall als Ziellosigkeit, nichtberechenbarer Theriefaktor und emergente Überraschung	147
2.4.3.2	Zufall im Rahmen der Systemtheorie	148
2.4.4	Der theologische Umgang mit dem Zufall	152
2.4.4.1	Gottes Kontingenz	152
2.4.4.2	Beinhaltet Gottes Kontingenz auch Ursachenlosigkeit und emergente Überraschung?	155
2.4.5	Folgen für das menschliche Selbstverständnis	157
3.	Schöpfung	160
3.1	Naturwissenschaft und Theologie	160
3.1.1	Geschichte der Verhältnisbestimmung	161
3.1.2	Analyse der vorgeblichen Bereichstrennung	164
3.1.3	Perspektiven	166
3.1.4	Methodiken	170
3.1.5	Die Notwendigkeit des Dialogs für die Naturwissenschaften	173
3.2	Gabe oder Gegebenheit?	177
3.2.1	Grundzüge der Schöpfungslehre	178
3.2.2	Grundzüge gegenwärtiger Kosmologie	183
3.2.2.1	Voraussetzungen	183

3.2.2.2	Das gegenwärtig favorisierte kosmologische Modell	185
3.2.3	Vergleich	189
3.2.4	Die Gottesfrage	192
3.3	Interdisziplinarität als Interreligiosität: Einstein	193
3.3.1	Ein Vorurteil über Einsteins Religiosität	196
3.3.2	Die inhaltlichen Hauptkennzeichen von Einsteins Wirklichkeitsverständnis	197
3.3.3	Der Charakter von Einsteins Religiosität	200
3.3.4	Einstein als Anwalt religiöser Toleranz?	201
3.4	Quantentheorie, Gott und Gebet	202
3.4.1	Ist Gott keine Entität?	202
3.4.2	Gegenständlichkeit jenseits raumzeitlicher Individuation	204
3.4.2.1	Erstes Beispiel: Unbestimmtheitsrelation und Gegenständlichkeit	205
3.4.2.2	Zweites Beispiel: Das EPR-Experiment	208
3.4.2.3	Drittes Beispiel: Die Grenze der Planck-Größen	209
3.4.3	Ontologische Bedeutung der drei Beispiele	211
3.4.4	Und Gott?	212
3.5	Zeit und Ewigkeit	215
3.5.1	Ewigkeit als Zeitlosigkeit: Das Paradigma Augustins	216
3.5.2	Ewigkeit als vollständige Simultaneität: Das Beispiel Boethii	221
3.5.3	Das Modell der partiellen Simultaneität: Das scotistische Modell	224
3.5.4	Ewigkeit als anfangsloser und endloser Fluß der Zeit: Das Beispiel Richard Swinburnes	226
3.5.5	Das Verhältnis von Zeit und Ewigkeit	230
3.5.5.1	Zeit	231
3.5.5.2	Ewigkeit	232
3.5.5.3	Zeit und Ewigkeit	233
3.6	Zeitfaktoren	234
3.6.1	Das Junktum Zeit/Ewigkeit im Zusammenhang theologischer Sachthemen	234
3.6.2	Das Junktum von Zeit und Ewigkeit als prägendes Merkmal theologischer Positionalität	235
3.6.3	Das Beispiel Albrecht Ritschls	236
3.6.3.1	Ewigkeit und Zeit	236
3.6.3.2	Trinität	237
3.6.3.3	Christologie	237
3.6.3.4	Erwählung und Schöpfung	237
3.6.3.5	Sünde	238

3.6.3.6	Zurechtrückung	238
3.6.3.7	Vermeidlicher Kollektivismus	238
3.6.3.8	Auferstehung und ewiges Leben	239
3.6.3.9	Das Gebetsverständnis	239
3.6.3.10	Fazit	240
3.6.4	Die Vielfalt der Ausdeutung erfahrener Zeit	241
3.6.5	Die Vielfalt der Zeitphänomene	242
3.6.6	Sachaspekte der Zeit als strukturierende Elemente	244
3.6.6.1	Die Metrik der Zeit	244
3.6.6.2	Die B/C-Reihe der Zeit	246
3.6.6.3	Die A-Reihe	248
3.6.6.4	Die Erfahrung der Erfahrungen von Zeit	249
3.6.6.5	Der Umgang mit der Zeit	254
3.6.7	Ewigkeit und Zeit	254
4.	Mensch	258
4.1	Der Mensch als Geschöpf endlicher Freiheit	258
4.1.1	Die weltanschaulichen Ansprüche der Hirnforschung der 2000er Jahre	258
4.1.1.1	Die experimentelle Basis: Die Haynes-Experimente	260
4.1.1.2	Notwendige weltanschauliche Voraussetzungen der Hirnforschung	262
4.1.1.3	Ein Gedankenexperiment zum Determinismusproblem	270
4.1.1.4	Kausalität als belief	272
4.1.2	Willensfreiheit auf dem philosophischen Prüfstand	274
4.1.2.1	Naturalistischer Reduktionismus/Impossibilismus	275
4.1.2.2	Libertarianismus	275
4.1.2.3	Kompatibilismus	277
4.1.3	Der theologische Umgang mit dem Problem	279
4.1.3.1	Theologische Reaktionen auf die Infragestellung der Willensfreiheit von Seiten der Neurowissenschaften	279
4.1.3.2	Der Mensch als Person und imago Dei	281
4.1.3.3	Die Frage nach der externen und internen Willensfreiheit in Heilsdingen	284
4.1.3.4	Die Frage nach der externen und internen Willensfreiheit an sich	286
4.1.3.5	Ist die Rede von der Willensfreiheit als figmentum bei Luther notwendigerweise mit einem Determinismus verbunden?	288

4.1.3.6	Gebundener Wille und das Determinismusproblem	291
4.1.3.7	Entkontingentisierung als Sünde	294
4.1.3.8	Freiheitserfahrungen	296
4.1.3.8	Und die Verantwortlichkeit?	300
4.1.3.9	Das theologische Verständnis von Mensch und Wille und die Neurowissenschaften	300
4.2	Liebesregel und Liebesbeziehung	301
4.2.1	Die antithetische Verhältnisbestimmung von Nächstenliebe und Geschwister- bzw. Bruderliebe oder Freundschaft	303
4.2.1.1	Beispiele der antithetischen Verhältnisbestimmung	303
4.2.1.2	Analyse der antithetischen Verhältnisbestimmung	307
4.2.1.3	Problematik und Ursprung der antithetischen Verhältnisbestimmung	309
4.2.2	Eine positive Verhältnisbestimmung zwischen Nächstenliebe und Geschwisterliebe	310
4.2.2.1	Intentionale Haltungen und reale Beziehungen	310
4.2.2.2	Die realen Beziehungen von Gottes Liebe als Ursprung der realen Beziehungen zwischen den Geschöpfen als existierende und zurechtgebrachte Geschöpfe	311
4.2.2.3	Geschwisterliebe und Nächstenliebe	312
4.2.3	„Gott ist Liebe“ als Voraussetzung der voraussetzungslosen Liebe Gottes	315
4.3	Gelegenheit zur Liebe: Diakonisches Handeln	316
4.3.1	Begründungsstrategien	316
4.3.2	Personen	317
4.3.2.1	persona est rationa(bi)lis naturae individua substantia	317
4.3.2.2	Eine Person ist ein durch eine die Würde betreffende Proprietät unterschiedenes Individuum	318
4.3.2.3	Eine Person ist eine inkommunikable Existenz, d. h., eine Person ist ein nichtmitteilbares Voneinander-und-Füreinandersein	319
4.3.3	Personale Beziehungen sind Liebesbeziehungen!	319
4.3.3.1	Liebe ist nie nur ein Gefühl oder ein Affekt!	320
4.3.3.2	Liebeshaltungen	320
4.3.3.3	Liebe als reale Relation	322
4.3.4	Gott ist trinitarische Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist	324

4.3.5	Imago	324
4.3.6	Sünde	324
4.3.7	Evangelium	325
4.3.8	Kirchliches Handeln ist immer diakonisches Handeln! .	326
4.3.9	Diakonisches Handeln ist immer kirchliches Handeln! .	326
4.4	Macht und Gewalt	327
4.4.1	Das Problem	327
4.4.2	Verwendungsweisen des Gewaltbegriffs	329
4.4.3	Abgrenzungen	337
4.4.4	Mitarbeit an der Überwindung von Gewalt	339
4.4.4.1	Mitarbeit an der Überwindung aller sündhaften Gewalt	339
4.4.4.2	Mitarbeit an den Bedingungen der Mitarbeit der Überwindung aller sündhaften Gewalt . . .	341
5.	Der Sohn und der Heilige Geist	343
5.1	Das Heilsereignis Kreuz	343
5.1.1	Die altkirchliche Erlösungslehre	344
5.1.2	Das mittelalterliche Handelsmodell	345
5.1.3	Die Lehre von der Strafgenußtuung der Reformationszeit	347
5.1.4	Die Umbildung der Versöhnungslehre zu Beginn der Neuzeit	348
5.1.5	Der nur scheinbare Verzicht auf Lösungsmöglichkeiten .	350
5.1.6	Narrative Lösungen durch Kombinationen von Metaphern	350
5.1.7	Zurechtbringung im Kreuz	351
5.1.7.1	Was sind Feinde Gottes?	353
5.1.7.2	Warum bewirkt Feindschaft den Zorn Gottes? .	355
5.1.7.3	Warum können Menschen nicht selbst die Versöhnung erwirken?	355
5.1.7.4	Warum kann Gott die Versöhnung nur durch das Blut Christi erwirken?	356
5.1.7.5	Warum ist das Ergebnis wirklich Friede und Hoffnung ohne Fixierung von Gewaltstrukturen?	359
5.2	Heiliger Geist und Gnade	360
5.2.1	Die Auseinandersetzung zwischen Basilius und Eustathius	363
5.2.2	Differenzen und Gemeinsamkeiten von Basilius und Eustathius	364
5.2.3	Mögliche Hintergründe des Streites	366
5.2.4	Motivation und Hintergrund der pneumatomachischen Auseinandersetzung zwischen Basilius und Eustathius .	368

5.3	Konkarnation und Inkarnation	372
5.3.1	Der ewige Sohn und der ewige Geist	373
5.3.2	Die Inkarnation des Sohnes	374
5.3.3	Das Doppelopfer von Sohn und Geist	376
5.3.4	Das Handeln des Geistes nach Erskine	378
5.3.4.1	Das Handeln des Geistes mit den Glaubenden	379
5.3.4.1.1	Die Art und Weise des Geisteshandelns mit den Glaubenden	379
5.3.4.1.2	Die Effekte des Handelns des Geistes mit den Glaubenden	383
5.3.4.2	Das Handeln des Geistes in den Glaubenden	385
5.3.5	Die Inkarnation des Sohnes und die Konkarnation des Geistes	387
5.3.6	Folgen	389
5.4	Medien und Sakramente	391
5.4.1	Ein theologisch geschärfter Medienbegriff	392
5.4.1.1	Medien als Heilmittel	392
5.4.1.2	Die Medien des Wortes und des Sakraments	393
5.4.1.3	Der Leib als Medium	393
5.4.1.4	Der Leib als Medium menschlicher Personalität	394
5.4.1.5	Die Medien des kulturellen Vokabulars	395
5.4.1.6	Primäre und sekundäre Medien, alte und neue Medien	396
5.4.2	Grundsätzliche Probleme einer medialen Identitätskommunikation	398
5.4.2.1	Leugnung der Beschränkung medialer Kommunikation auf Notwendigkeit	398
5.4.2.2	Diversifizierung der Inhalte des kulturellen Vokabulars	398
5.4.2.3	Die Vertauschung von Medium und Zweck	399
5.4.2.4	Die Vertauschung des primären Mediums mit sekundären Medien	400
5.4.2.5	Die Parallelität unterschiedlicher Regelsysteme medialer Kommunikation	400
5.4.2.6	Die Privatisierung der Regelungsgewalt medialer Kommunikation durch Inflation sekundärer Medien	401
5.4.3	Kriterien für eine theologische Betrachtung neuer Medien?	402

6. Gemeinschaft und Gemeinschaften	403
6.1 Kirchliche Einheit ohne Konsens	403
6.1.1 Hinweise auf den Begriff des Konsenses als notwendiger Bedingung für die empirische Kirche und die Gesellschaft	403
6.1.2 Zweifel an einem überzeugenden Verständnis des Konsenses als notwendiger Bedingung einer funktionierenden Gesellschaft	404
6.1.3 Einheitskonzepte in ökumenischen Debatten	405
6.1.3.1 Sichtbare Einheit	405
6.1.3.2 Versöhnte Verschiedenheit	408
6.1.3.3 Sein als <i>communio</i>	409
6.1.4 Die Kirche als Geschöpf des Logos und des Geistes . . .	410
6.1.5 Konsens und Toleranz	412
6.1.6 <i>In via</i> und <i>in patria</i>	415
6.2 Umgang mit anderen Religionen	416
6.2.1 Vorschnelle Unterscheidungen vermeiden!	416
6.2.2 Objektivitätsansprüche meiden!	418
6.2.3 Radikale Klassifikationen von Exklusivismus, Inklusivismus und Pluralismus vermeiden!	419
6.2.4 Sinnvolle Theoriebereiche (Soteriologie, Wahrheitsfrage, Toleranzfrage) klar unterscheiden! . . .	420
6.2.5 Inanspruchnahme von Konsens ist nicht immer edel, hilfreich und gut!	421
6.2.6 Christliche Religionskritik darf nicht vergessen werden!.	423
6.2.7 Historische Genese bedeutet nicht Geltung!	424
6.2.8 Toleranz!	426
6.3 Toleranzfähigkeit von Christentum und Islam	431
6.3.1 Ist der christliche Glaube toleranzfähig?	431
6.3.2 Ist der Islam toleranzfähig?	432
6.3.2.1 Mu'tazilitische Religionsphilosophie: Al Ma'mun (gest. 833)	433
6.3.2.2 Die Vorstellung Ibn Hanbals (gest. 855)	434
6.3.2.3 Die Vorstellung Al Taftazanis (gest. 1389)	434
6.3.4 Haltungen des Dialogs	436
6.4 Religionstheorien und Toleranz	437
6.4.1 Modelle der Verhältnisbestimmung der Religionen untereinander	438
6.4.1.1 Einige nicht-konsensualistische Modelle	439
6.4.1.2 Konsensualistische Modelle	444
6.4.2 Wahrheitsanspruch und Toleranz der Religionen aus reformatorischer Perspektive	450
6.4.2.1 Glaube und seine Konstitution	451
6.4.2.2 Das Dulden oder Zulassen Gottes	452

6.4.2.3	Christliche Sozialethik in <i>conformitas tolerantiae dei</i>	453
6.4.2.4	Konsens und Duldung als Distinktion zwischen Eschatischem und Präeschatischem	454
6.4.2.5	Der kategorische Imperativ des Duldens und ihn stützende Handlungen	455
6.4.3	Toleranzfördernde, pluralistische Modelle der Verhältnisbestimmungen der Religionen	456
7.	Vollendung	460
7.1	Eschatische Erwartungshorizonte	460
7.1.1	Erzählungsverschränkung	460
7.1.2	Eschatische Erwartungshorizonte	461
7.1.3	Die Konstitution <i>christlich</i> eschatischer Erwartungshorizonte	463
7.1.4	Christlich-eschatische Erwartungshorizonte und nicht christlich-eschatische Erwartungshorizonte in der Logik der Theologie	465
7.1.5	Christlich-eschatische, <i>hoffnungsvolle</i> Erwartungshorizonte	467
7.1.6	Von der <i>Notwendigkeit</i> christlich-eschatischer, hoffnungsvoller Erwartungshorizonte	469
7.2	Die Auferstehung des Menschen	471
7.2.1	Auferstehung und eschatische Hoffnung	471
7.2.2	Das Relativ-retrospektiv-Überraschende	472
7.2.3	Auferstehung als indirekte Hoffnung	474
7.2.4	Ewigkeitsmodelle und anthropologische Modelle	475
7.2.5	Gottes dreieinige Liebe als Individuationsrelation	476
7.2.6	Auferstehung als christologischer Selbstzweck	477
7.2.7	Auferstehung, Kontinuität und Leiblichkeit	478
7.2.7.1	Die Individuationsfrage	478
7.2.7.2	Die Frage nach der Personalität	480
7.2.7.3	Die Frage nach personaler Identität	482
7.2.7.4	Die Frage nach der Leiblichkeit des Menschen	483
7.2.8	Natürlicher Tod und Tod als Sündenfolge	484
7.2.9	Tod als Konfirmation des Rechtfertigungsvertrauens	485
7.2.10	Der geistliche Leib im unmittelbaren Lieben Gottes	486
7.2.11	Konsequenzen für die Gegenwart	487
7.3	Vollendung in Gottesgegenwart	489
7.3.1	Die Tradition der Zukunft	489
7.3.1.1	Die Tradition der Zukunft der Welt	489
7.3.1.1.1	Restauration	489
7.3.1.1.2	Annihilation	491
7.3.1.1.3	Die Idee der Zeichen des Endes	492

7.3.1.1.4	Die Zurückweisung christlicher Rede von der Zukunft der Welt	493
7.3.1.2	Vorstellungen der Zukunft der Geschichtsentwicklung	494
7.3.2	Ontologische Voraussetzungen und Interessen	495
7.3.2.1	Die Dimension der Zukunft im Begriff menschlichen Handelns	495
7.3.2.2	Eschatische Erwartungshorizonte	497
7.3.2.3	Offenbarung und ihre Struktur	498
7.3.3	Die letztgültige Zukunft der Welt	501
7.3.3.1	Die eschatische Vollendung der Welt in Gott	501
7.3.3.2	Die syntaktische Bestimmung als Regulativ für semantische Bestimmungen	506
7.3.3.3	Noch einmal: Erneuerung oder Zerstörung?	508
	Literatur	510
	Register	531
	Personen	531
	Sachen	536

Vorwort

Dieses Konzept systematischer Theologie trägt den Titel „Liebesgeschichte Gott“. Damit stellt es sich keineswegs in die große und in sich divergierende Tradition narrativer Theologie im Unterschied zu nicht-narrativen Theologien, sondern es versucht aufzuzeigen, dass die narrative Dimension eine unhintergehbare Dimension jeglicher Wirklichkeitserfassung ist, die gerade der Wirklichkeitserkenntnis sowohl theologischer Rationalität als auch der Alltagserfahrung verpflichtet ist. Kein fideistisch-geschlossenes System, sondern allgemeiner Anspruch in unhintergebar partikularer Perspektivität ist damit intendiert.¹ Von daher erklärt sich auch das besondere Berücksichtigen des Dialogs mit anderen Wissenschaften, insbesondere mit den Naturwissenschaften. Narrativität versteht sich hier auch nicht als Gegensatz zu Historizität, sondern beides ist aufeinander angewiesen, allerdings so, dass erstere den Verstehensrahmen für letztere bildet, keineswegs umgekehrt.

Vorgelegt werden hier systematische Überlegungen auf Basis relationalen Denkens, das vielleicht in die „dritte Welle der trinitarischen Renaissance“² eingeordnet werden mag, wären solche Typisierungen, zumal der eigenen Zeitgeschichte, nicht äußerst schwierig zu diagnostizieren und daher auch irreführend. Gemeint ist damit nicht einfach, dass nur auf Basis relationalen Denkens ein zufriedenstellendes Nachdenken des christlichen Glaubens und eine Explikation der Wirklichkeit Gottes erfolgen könnte, sondern dass es darauf ankommt, *welche* bestimmte Gestalt diese Relationalität besitzt. Diese Relationalität wird auf alle Fälle nicht nur die gleichursprünglichen Begriffe von Relation und Relat und damit den Gedanken intern konstitutiver Relationen verwenden müssen, sondern es ist auch darauf hinzuweisen, dass einerseits die Distinktion von Relation und Relat nur eine relative sein kann, dass aber andererseits diese Relationalität aufgrund ihres Gegenstand auf alle Fälle prozessual und kommunikativ zu verstehen ist, was sich m. E. am besten mit Hilfe des Begriffs der grundlegenden narrativen Struktur ausdrücken lässt, die nicht als Gegensatz, sondern als Basis von begrifflicher Rede verstanden werden muss. Ferner ist im Sinne der engeren Theologie diese kommunikative Relationalität immer schon inhaltlich bestimmt. Daraus er-

1 Von daher erweisen sich kritische Zugänge, die Narrativität und Realismus gegeneinander auspielen wollen, wie es beispielsweise bei MURPHY, F., *God is not a Story*, geschieht, als irreführend.

2 Eine Unterscheidung dreier Wellen der trinitarischen Renaissance seit Beginn des 20. Jh. hat jüngst COAKLEY, S., „Relational Ontology“, *Trinity and Science*, geboten. Wenn man auch wahrscheinlich der extensionalen Klassifikation dreier Wellen zustimmen kann, so doch kaum den dort gebotenen identifizierten inhaltlichen Merkmalen dieser drei Wellen.

gibt sich, dass Gott, um es ein wenig plakativ zu sagen, eine Alterität inkludierende, selbsterzählende Narration ist, die als Liebe zu bestimmen ist. Dies ist die „Liebesgeschichte Gott“. Dabei handelt es sich mitnichten um eine Analogie; wohl aber um eine Modellierung im Konzept, an deren Ende erst die Bedeutung von „Narration“ und „Liebesgeschichte“ verstehbar sein mag: unter Gottes Selbstvergegenwärtigung.

Der vorliegende Band entfaltet grundlegende Themen im Zusammenhang des größeren Ganzen der Systematischen Theologie. Er hat nicht den Anspruch, eine „Systematische Theologie“ im üblichen Sinne systematischer Geschlossenheit vorzulegen, indem von basaleren Bestimmungen auf weniger basale geschlossen werden würde, sondern er bietet Überlegungen im Konzept im Sinne eines programmatischen Verfolgens von Einzelthemen vor dem Hintergrund eines Ganzen. Denn Einzelthemen der Systematischen Theologie können nicht isoliert betrachtet werden, sondern stehen in unreduzierbarer Interdependenz. Es handelt sich daher um Überlegungen auf dem Wege, die für diesen Band entweder neu entstanden sind, oder dort, wo auf Überlegungen der letzten Jahre zurückgegriffen wurde,³ in einen neuen Kontext gesetzt wurden, der zu umfangreicheren Umarbeiten dieser Gedanken selbst geführt hat, mitunter auch zu neuen und geradezu konträren Schlussfolgerungen.

Als Orientierung für den Gesamtzusammenhang dient der Aufriss einer klassischen Systematischen Theologie.

Aufgrund der holistischen Geschlossenheit wurde auf ein prinzipientheoretisches Kapitel verzichtet und die entsprechenden Themen in *Kapitel 1* unter dem Titel der „Zugänge“ behandelt. Diese Themen haben keine basale Bedeutung, sondern setzen das Ganze voraus, werden aber als Zugänge aus pragmatischen Gründen an den Anfang gesetzt. Erkenntnistheoretisch-formale Fragen haben gegenüber materialen Fragen keinen logischen Vorrang, sondern beides bedingt sich gegenseitig. Verhandelt werden in diesem ersten Kapitel die Fragen nach theologischer und allgemeiner Rationalität, die Frage nach der Rolle von Narrativität, die Frage nach dem Wahrheitsbegriff und schließlich nach dem Schriftbezug.

Kapitel 2 enthält wesentliche Gedanken zur Gotteslehre, u. a. zu deren relationaler Grundlegung und damit zur erschlossenen Dreiheit Gottes, die vorgängig vor Gottes Einheit zu behandeln ist. Mit den Fragen, ob und in-

3 Zu nennen sind hier MÜHLING, M., Mut zur Weite der Vernunft; Theologie und Literatur im Zusammenspiel; Metapher, Schlüssel des Verstehens?; Schleiermachers Gottesbeweis; Und der Herr erschien ihm; Abschied von der Perichorese?; Bewußtsein und Glaube des trinitarischen Gottes; „... und er würfelt doch!“; Modelle theologischer und naturwissenschaftlicher Rationalität; Dialog zwischen Schöpfungsglaube und Naturwissenschaft; Einsteins Religion; Gegenständlichkeit Gottes und Quantentheorie; Zeitfaktoren; Ewigkeitsauffassungen; Geschwisterliebe, Nächstenliebe; Was ist Gewalt?; The Work of the Holy Spirit; Medien als kulturelles Vokabular; Narnia, dt.; „Vor Gott und Menschen angenehm ...“; Vorsicht bei der Suche nach Theologien der Religionen; Eschatological Perfection.

wiefern auch Vertrauen, Kontingenz und Überraschung zu Gottes Wesen gehören, endet dieses Kapitel.

Die Schöpfungslehre in *Kapitel 3* befasst sich zunächst mit dem Verhältnis zwischen Naturwissenschaften und Theologie, mit dem Gabecharakter, der Welt, in der wir leben, um dann am Beispiel Einsteins die Bedeutung religiös-weltanschaulicher Gewissheiten an einem historischen Beispiel darzustellen und material aufzuzeigen, inwiefern umgekehrt Ergebnisse der Naturwissenschaft zur theologischen Begriffsbildung verwandt werden können. Da die Schöpfungslehre die Welt nur *sub ratione dei* verstehen kann, werden mit den Teilabschnitten zum Verhältnis des Junktims zwischen Zeit und Ewigkeit weitere elementare Konzeptteile bestimmt.

Kapitel 4 fragt nach anthropologischen Sachverhalten, indem zunächst in Auseinandersetzung mit der Frage nach der Willensfreiheit der Mensch als *imago* der göttlichen Personalität bestimmt wird, um dann zu zeigen, dass der Mensch ebenso *imago dilectionis*, Bild der göttlichen Liebe ist. Veranschaulicht wird anhand der Fragen nach diakonischem Handeln und dem Gewaltbegriff, inwiefern sich diese Liebe in der faktischen Lebenswelt äußert und wo sie Grenzen hat.

Kapitel 5 behandelt von der Soteriologie als dem Zentrum des christlichen Glaubens ausgehend christologische und pneumatologische Sachverhalte. Der Besprechung der Grundfrage, inwiefern das Geschick Christi um Leben, Kreuz und Auferstehung als Heilsereignis verstanden werden kann und muss, schließen sich Fragen nach der Personhaftigkeit des Heiligen Geistes als Ausdruck der Unterscheidung von *opus dei* und *opus hominum* an, sowie die Unterscheidung zwischen der Inkarnation des Sohnes und der ihr zugeordneten „Konkarnation“ des Heiligen Geistes. Die Frage nach den Heilmitteln als theologischer Kontext für medienethische Bestimmungen bildet hier den Abschluss.

Kapitel 6 enthält Gedanken zur Ekklesiologie, d. h. zum notwendigen Leben des Glaubens in Gemeinschaft, der intern in ökumenischer Mannigfaltigkeit und extern in einer pluralistischen Welt gelebt wird. Die Rolle des Konsenses in der Kirche sowie zwischen der Kirche und anderen Religionsgemeinschaften wird hier genauso besprochen wie die Frage nach der Toleranzfähigkeit von Religionen angesichts der pluralistischen Situation. Neben Grundfragen nach den Bedingungen der Möglichkeit eines Zusammenlebens der Religionen werden hier am Beispiel der Toleranzfähigkeit von Christentum und Islam auch exemplarische Beispiele für die vertretenen Thesen geboten.

Das abschließende *Kapitel 7* ist der Eschatologie gewidmet. Mit den behandelten Fragen nach alltäglichen und eschatischen Erwartungshorizonten, nach der Auferstehung des Menschen und nach der Vollendung der Welt in Gottesgegenwart behandelt es keine letzten Grenzthemen systematisch-theologischen Nachdenkens, sondern Grundelemente des christlichen Wirklichkeitsverständnisses, so dass sich hier der Kreis zu den Zugängen aus den ersten beiden Kapiteln schließt.

Dank zu sagen ist hier all jenen, ohne deren Hilfe dieses Buch nicht hätte erscheinen können: Jessica Fleischer, Simon Köhler und Katharina-Maria Wanckel für Korrekturarbeiten, letzterer auch für die mühevollen Arbeit der Registererstellung; den Reihenherausgebern für die Aufnahme in die Reihe, Jörg Persch und Christoph Spill für die Unterstützung von Seiten des Verlags; David Gilland, Wolfgang Drechsel, Christoph Schwöbel, Verena Schlarb sowie vielen Kolleginnen und Kollegen für anregende Diskussionen; der DFG für einen namhaften Druckkostenzuschuss. Dank gebührt auch meiner Frau Anke Mühling für die gehaltvolle und liebevolle Begleitung bei der Geschichte der Verfassung und Erstellung.

Princeton, im Januar 2013

Markus Mühling

1. Zugänge

1.1 Vertrauende Vernunft

Theologie ist eine Tätigkeit des Menschen, die in unterschiedliche Praxisbezüge eingebunden ist. Zu allererst mag man hier an die Wissenschaftspraxis der Universität denken, sodann sofort an die Praxis der Getauften der Kirche. Theologie ist als Wissenschaft vernunftorientiert. Und Theologie ist als kirchliche Praxis glaubensorientiert. Die Verhältnisbestimmung von Vernunft und Glaube ist daher selbst eine wichtige theologische Aufgabe, weil auf diese Weise die Theologie Auskunft über ihren eigenen Vernunftgebrauch gibt. Diese Verhältnisbestimmung von Glaube und Vernunft und die Frage nach ihrer eigenen Wissenschaftlichkeit ist dabei keine Frage, die ein für alle Mal lösbar wäre. Die zahlreichen innertheologischen Diskussionen über dieses Thema, wie beispielsweise die berühmte Diskussion zwischen Heinrich Scholz anfang des 20. Jh., der der Ansicht war, der theologische Vernunftgebrauch habe sich nach allgemeingültigen, mit neopositivistischem Theoriehintergrund zu explizierenden Anforderungen zu richten, und zwischen Karl Barth, der der Auffassung war, schon die spezifische Gestalt ihres Vernunftgebrauchs im Wissenschaftsbegriff habe sich zuallererst nach ihrem Gegenstand – Gott – zu richten,¹ veranschaulichen diese Notwendigkeit der fortwährenden Explikation des eigentheologischen Anspruchs auf Rationalität. Eben eine solche Explikation soll daher am Anfang dieses Buches stehen. Diese Explikation hat dabei schlicht den Anspruch, der Auskunftspflicht von Theologinnen und Theologen wie auch allen anderen Wissenschaftlern über ihre Rationalität nachzukommen. Dabei lautet die Grundthese:

Vernunft ist immer an außervernünftigen Sachverhalten orientierungsbedürftige Vernunft und als solche vertrauende Vernunft, die unter der Alternative von Aufklärung und Obskurantismus steht.

Diese Grundthese soll nun ihrerseits in zehn erläuternden Thesen expliziert werden:

1. Gegenwärtig gibt es keinen einheitlichen wissenschaftlichen Vernunftbegriff, sondern verschiedene Vernunftbegriffe – mehr oder weniger optimistisch – konkurrieren miteinander. Als Beispiel eines optimistischen Vernunftbegriffs kann Lessings Beschreibung der Allgemeingültigkeit der Vernunft aus seiner „Erziehung des Menschengeschlechts“ dienen, in der dem Vernunftbegriff

1 Vgl. BARTH, K., Apagogische Thesen über den Begriff der Theologie als Wissenschaft.

höchste Allgemeingültigkeit zugesprochen wird, dergestalt, dass die Vernunft auch menschliches Handeln und menschliche Ethik zu steuern vermag und die Menschheit insgesamt als perfektibel betrachtet werden kann. Als gegenteiliges Beispiel eines skeptischen Vernunftbegriffs können verschiedene Auffassungen der Postmodernediskussion dienen, nach denen die Vernunft selbst wählbar wird.

Seit dem Zeitalter der Aufklärung entwickelte sich die Geschichte der Vernunft zunehmend als eine Geschichte der Krise. Während im 18. Jh. die Vernunft Allgemeingültigkeit beanspruchen konnte, ist in der gegenwärtigen Nachmoderne der Allgemeingültigkeitsanspruch der Vernunft stark aufgeweicht. Dies lässt sich sowohl anhand eines strengen Vernunftbegriffs in der Geschichte der Logik exemplifizieren als auch hinsichtlich der Entwicklung wissenschaftlicher Rationalität.

Hinsichtlich eines strengen Vernunftbegriffs erweisen sich Versuche, eine allgemeingültige Logik zu entdecken, als zunehmend gescheitert. Heyting konzipierte im Anschluss an Brouwer eine Logik, in der das Prinzip des ausgeschlossenen Dritten keine Gültigkeit hat und daher die doppelte Verneinung, wichtiges Prinzip wissenschaftlicher Argumentation, nicht in Anschlag gebracht werden kann.² Auch der Versuch, die Prädikatenlogik als Fundament der Mathematik zu benutzen, wie er von Russell vorgelegt wurde, erwies sich mit Kurt Gödels Unvollständigkeitsbeweis als gescheitert.³ Seitdem kann nicht mehr von *der* Logik gesprochen werden, sondern nur noch von verschiedenen Logiken im Plural, deren Gestalt von verschiedenen Prämissen, die wählbar erscheinen, abhängt.

Hinsichtlich der Struktur wissenschaftlicher Rationalität lässt sich diagnostizieren: Anfang des 20. Jh. war mit dem Gedanken der Zweiteilung der Wissenschaften in Naturwissenschaften, die die Aufgabe des Erklärens besitzen, und in Geisteswissenschaften, die die Aufgabe des Verstehens besitzen,⁴ ein Konsens über das Arrangement der *universitas* erreicht, der verloren gegangen ist. Nachdem sich der strenge Verifikationismus des Neopositivismus gemessen an seinen eigenen Kriterien weltanschauungsfreier Wissenschaft als nicht genügend erwiesen hat,⁵ und ähnlich der Falsifikationismus des kritischen Rationalismus nicht vollständig dem Vollzug der Praxis der Forschung gerecht wird, weil – wie Kuhn zeigen konnte – auch die naturwissenschaftliche Rationalität immer historische Strukturen besitzt und in ihrer Methode von kontingenten Faktoren abhängig ist,⁶ ist der Gedanke einer Universalität vernünftiger wissenschaftlicher Forschung weitgehend verloren gegangen, mit der Folge, dass im Zeitalter der Nachmoderne oft merkantile

2 Vgl. MENNE, A., Einführung in die formale Logik, 67–70.

3 Vgl. GÖDEL, K., Unentscheidbare Sätze.

4 Vgl. PANNENBERG, W., Wissenschaftstheorie und Theologie, 136–156.

5 Vgl. WÖLFEL, E., Der Positivismus als Frage an die Theologie.

6 Vgl. KUHN, T.S., Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen.

Zweckrationalitäten an Bedeutung gewinnen. Nach N. Cartwright sind auch naturwissenschaftliche und mathematische Theorien nur Modelle und können sich nur metaphorischer Sprache bedienen.⁷ Vernunft erscheint hier als nicht mehr allgemeingültig, sondern verschiedene Vernunftbegriffe erscheinen als wählbar.

2. Beide polare Auffassungen der Vernunft – der optimistische Gedanke der Allgemeingültigkeit von Vernunft, wie auch der Gedanke einer von inhaltlichen Prämissen wählbar abhängigen Vernunft – können als säkulare Varianten eines theologischen Vernunftgebrauchs gedeutet werden.

Unmittelbar evident ist dies im Falle des optimistischen Vernunftgebrauchs: Lessing lässt die Allgemeingültigkeit der Vernunft in einem geschichtlich erreichbaren dritten Zeitalter des Geistes kulminieren, das dem traditionellen Gedanken eines dritten Zeitalters des Heiligen Geistes bei Joachim von Fiore⁸ entstammt:

„Oder soll das menschliche Geschlecht auf diese höchste Stufe der Aufklärung und Reinigkeit nie kommen? Nie? Nie? – Laß mich diese Lästerung nicht denken, Allgütiger! – Die Erziehung hat ihr Ziel; bey dem Geschlechte nicht weniger als bey dem Einzelnen. Was erzogen wird, wird zu Etwas erzogen [...] Nein; sie wird kommen, sie wird gewiß kommen, die Zeit der Vollendung, da der Mensch, je überzeugter sein Verstand einer immer bessern Zukunft sich fühlet, von dieser Zukunft gleichwohl Bewegungsgründe zu seinen Handlungen zu erborgen, nicht nöthig haben wird; da er das Gute thun wird, weil es das Gute ist, nicht weil willkührliche Belohnungen darauf gesetzt sind, die seinen flatterhaften Blick ehemals bloß heften und stärken sollten, die innern bessern Belohnungen desselben zu erkennen.“⁹

Der skeptische Vernunftbegriff der Wählbarkeit von Prämissen zur Instandsetzung der Vernunft hingegen steht in der Tradition des spätmittelalterlichen Voluntarismus, der Gottes Willen als dessen höchstes Prädikat betrachtet, mit dessen Hilfe Gott setzen kann, was vernünftig und gut ist: Das Gute ist gut, weil Gott es so will, das Vernünftige vernünftig, weil Gott es so will. Der postmoderne Vernunftbegriff substituiert hier lediglich das Subjekt, das nicht mehr in der Freiheit Gottes, sondern in der des Menschen besteht.

3. Beide extreme Deutungen der Vernunft sind problematisch. Der optimistische Vernunftbegriff höchster Allgemeingültigkeit führt zum Totalitarismus, der voluntaristische Vernunftbegriff zum Relativismus.

Unmittelbar einsichtig ist, dass der voluntaristische Vernunftbegriff zum Relativismus führt, weil nun der Gebrauch der Vernunft selbst abhängig von der Wahl des Subjekts, von kulturellen Traditionen oder merkantilen Zwängen

7 Vgl. CARTWRIGHT, N., *How the Laws of Physics Lie*, 129.158.

8 Vgl. FIORE, J.V., *Concordia Novi ac Veteris Testamenti*, 314 f.

9 LESSING, G.E./KIERMEIER-DEBRE, J., *Erziehung des Menschengeschlechts*, §81 f.85.

wird, die allesamt nicht mehr vor dem Forum der Vernunft ausweisbar sind, sondern entweder subjektivistisch privatisiert erscheinen oder von der Norm der Faktizität abhängig sind. Aber auch der Gedanke der höchsten Allgemeinheit der Vernunft, die auch das ethisch perfekte Handeln des Menschen umspannt, ist problematisch, weil sich früher oder später die Frage stellt, wie mit Menschen und Meinungen umzugehen ist, die sich uneinsichtig oder nicht überzeugbar zeigen. Eine Reihe der Totalitarismen der Neuzeit kann daher auf den Gedanken zurückgeführt werden, dass das Vernünftige und Gute jederzeit allgemein einsehbar, und die abweichende Meinung daher im Modus einer zu überwindenden oder auszurottenden Krankheit darzustellen ist.

*4. Um beide Extreme zu vermeiden, gilt es, nach Begründungen von Vernunft zu suchen, die den *particula veri* der beiden Extreme – Allgemeingültigkeit der Vernunft bei gleichzeitiger Abhängigkeit von die Vernunft motivierenden Faktoren – gerecht werden und so die Weite der Vernunft zum Tragen kommen lassen können. Das christliche Wirklichkeitsverständnis ist geeignet, eine solche Begründung des Vernunftbegriffs zu liefern, die beide *particula veri* aufnehmen kann, ohne an den genannten Defiziten zu leiden.*

Das Christentum geht davon aus, dass die vernünftige Wahrheit der ganzen Schöpfung und damit die Intelligibilität der Welt nicht nur durch Gott als Schöpfer geschaffen ist, sondern dass diese göttliche Vernunft auch der Schöpfung selbst inhärent ist. Dabei ist die Vernunft nicht einfach rationalistisch eruierbar, sondern im Gegenteil empirisch erfahrbar, weil mit der Behauptung, dass in dem Menschen Jesus von Nazareth dieser göttliche Schöpfung logos erschienen ist (Joh 1), prinzipiell die Erfahrung als Königsweg der Erkenntnis propagiert wurde, während die platonische Tradition die Erfahrung der Welt zugunsten des Denkens als Königsweg eher ausschloss, wie es das berühmte Sonnen- oder Höhlengleichnis exemplarisch veranschaulicht.¹⁰

5. Darüber hinausgehend behauptet das Christentum aber auch, dass diese Vernunft erfahrbar, mit dem Glauben vereinbar und im Sein Gottes selbst grundgelegt ist.

Christlicher Glaube verdankt sich der Kommunikation von Menschen, die einander vom Glauben erzählen. Diese Glaubenskommunikation ist aber nur hinreichende, keine notwendige Bedingung des Zum-Glauben-Kommens. Damit das, was menschlicherseits durch verschiedene Sozialisationswege vom Glauben weitergegeben werden kann (*verbum externum*), tatsächlich einem menschlichen Subjekt evident werden kann, bedarf es des gewissheitsschaffenden Handelns des Heiligen Geistes selbst (*testimonium internum*). Diese in

¹⁰ Vgl. PLATON, *Politeia*, 7, 106a–b.

reformatorischer Tradition stehende Theorie der Glaubenskonstitution hat verschiedene Implikationen:

Zunächst hinsichtlich des Gottesverständnisses: Wenn sich der Gottesglaube menschlicher Kommunikation verdankt und gleichzeitig als Selbsterschließung Gottes verstanden werden muss, bedeutet dies, dass die vernünftige menschliche Kommunikation selbst nichts Gott Fremdes sein kann. Die in menschlicher Kommunikation vorausgesetzten Minimalbedingungen der Vernunft – das Gesetz des auszuschließenden Widerspruchs und der Identitätssatz – gehören damit zum Sein Gottes selbst, wie er auch *etsi mundus non daretur* in seinem ewigen trinitarischen Sein der Gemeinschaft zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist ist. Diese Einsicht in die Verlässlichkeit der Kommunikation und Vernunft wurde besonders von Luther betont, wenn er hinsichtlich des göttlichen Seins sagt:

„Gleich wie der Vater ein ewiger Sprecher ist, der Sohn in Ewigkeit gesprochen wird, ist also der Heilige Geist in Ewigkeit der Zuhörer“.¹¹

Damit aber gehören Kommunikation, Logik und letztlich Liebe in Gemeinschaft zum Wesen Gottes wie auch zum Wesen der Schöpfung der Welt, die sich somit als verstehbar erweist durch die beiden Mittel der Rationalität und der Erfahrung. Damit ist die Auffassung, dass Wissenschaftlichkeit durch ein Zusammenspiel von Rationalismus und Empirismus geprägt ist, christlicherseits nicht nur nachvollziehbar, sondern selbst im Gottesgedanken begründet. Man wird daher nicht nur sagen müssen, dass sich dies einer Synthese von Christentum und Hellenismus verdankt, sondern dass erst das Christentum mit dem Gedanken der Inkarnation des Logos diesen empirisch-rationalistischen Ansatz ermöglicht hat. Man wird auch darauf hinweisen müssen, dass die These der Liberalen Theologie von einer Hellenisierung des Christentums, die das ursprünglich einfache Wesen des Christentums verfälsche, wie sie bei Adolf von Harnack vorliegt, insofern falsch ist, als auch ausbalancierend von einer Christianisierung des Hellenismus gesprochen werden muss, wie dies etwa der lutherische Theologe Werner Elert formuliert hat.¹²

6. Die Begründung der Vernunft im christlichen Gottesgedanken selbst erlaubt es, das Changieren des Vernunftgebrauchs zwischen Optimismus und Skeptizismus zu erklären.

Wenn die Vernunft dem trinitarischen Wesen Gottes selbst inhärent ist und sich Gott entschlossen hat, eine Welt in Entsprechung zu seinem Wesen zu schaffen, ist die Welt selbst prinzipiell vernünftig und verstehbar. Es gibt eine vernünftige Schöpfungsordnung, die auch den Menschen, der in die natürli-

11 LUTHER, M., WA 46, 60,4.

12 Vgl. HARNACK, A.V., Lehrbuch der Dogmengeschichte, Bd. 1, 20; ELERT, W., Ausgang der altkirchlichen Christologie, 313 ff.

Vandenhoeck & Ruprecht

Forschungen zur systematischen und ökumenischen Theologie, Band 141

Diese Systematische Theologie im Konzept entwirft im Dialog mit anderen Wissenschaften eine Position zur Theologie anhand von Fragestellungen zu den Prolegomena, der Gotteslehre, Schöpfungslehre, Anthropologie, Christologie und Pneumatologie, Ekklesiologie, interreligiösem Dialog sowie Eschatologie. Ziel ist es, diese Themen im Lichte einer narrativ-relationalen Ontologie zu beleuchten. Gottes Sein selbst ist ein relational-prozedierendes narratives Sein. Die perfekte kommunikative Liebesgeschichte – die Gott ist – schafft, erhält, versöhnt und vollendet die prozessual-relationale Narration der Welt in sich.

Der Autor

Dr. theol. Markus Mühling ist Professor für Systematische Theologie und Wissenschaftskulturdialog an der Leuphana Universität Lüneburg.

ISBN 978-3-525-56406-6

9 783525 564066

www.v-r.de