HANDBUCH DER DOGMATIK

Herausgegeben von Theodor Schneider

Erarbeitet von
Bernd Jochen Hilberath, Hans Kessler,
Alois Müller, Franz-Josef Nocke,
Dorothea Sattler, Theodor Schneider,
Jürgen Werbick und Siegfried Wiedenhofer

Band 1
Prolegomena
Gotteslehre
Schöpfungslehre
Christologie
Pneumatologie

PATMOS VERLAG DÜSSELDORF
INHALT

Vorwort XXIII

A. PROLEGOMENA
   Jürgen Werbeck

1. Wozu Dogmatik? 1
1.1. Die Ausgangsfrage der Dogmatik 1
1.2. Die Prolegomena – das »Programm« der Dogmatik 2

2. Zum methodischen Ansatz und zur Gliederung
   dieses Handbuchs 3
2.1. Methodenvielfalt und gläubiges Verstehen 3
2.2. Der Aufbau der einzelnen Trakte und seine methodische
   Begründung 5
2.3. Zur Traktatenfolge in diesem Handbuch 7

3. Die Voraussetzungen der Dogmatik 9
3.1. Die eine Gotteswahrheit und die Vielfalt der normativen Glaubens-
   wahrheiten 9
3.2. Gottes Selbstmitteilung als die Norm aller Normen 11
3.3. Der Sohn kommuniziert Gottes Wesenswort 13
3.4. Gottes Geist bringt den Logos im Zeugnis der Gemeinde
   zur Sprache 15
   3.4.1. Das inspirierte Urzeugnis 15
   3.4.2. Schrift und Überlieferung 19
   3.4.3. Consensus fidelium und kirchliches Lehramt 21

4. Die Sprachformen des Zeugnisses 23
4.1. Von Gott sprechen an der Grenze zum Schweigen 23
4.2. Analogie Rede von Gott 26
4.3. Metaphern als Gott entsprechendes Reden 30
4.4. Metaphorik und Begrifflichkeit 33

5. Zum Selbstverständnis der Dogmatik 38
5.1. Dogmatik – eine Wissenschaft? 38
5.2. Dogmatik als Rechenschaft über die Wahrheit des
   christlichen Glaubens 40
5.3. Dogmatik als Glaubenswissenschaft 42
5.4. Positive und spekulative Dogmatik 43

Wichtige Literatur 48
ERSTER TEIL
DER GOTT DES LEBENS

B. GOTTESLEHRE
Dorothea Sattler/Theodor Schneider

1. Zugang 51
1.1. Die Fragen der Menschen heute und die Gottesfrage 51
1.2. Hermeneutische Vorfragen zu einer christlichen Gotteslehre 53

2. Biblische Grundlagen 54
2.1. »Ich nehme euch als mein Volk an und werde euer Gott sein«
(Ex 6,7)

2.1.1. Das alttestamentliche Bundesvolk und sein Gott Jahweh 55
2.1.1.1. Die vielfältige Gotteserfahrung des Volkes Israel 55
2.1.1.2. Jahweh sagt sich den Menschen zu
Das Zeugnis der Namensoffenbarung 56
2.1.1.3. Jahweh rettet und befreit
Die Exodustradition 58
2.1.1.4. Jahweh richtet und vergibt
Politisch-geschichtliche Katastrophen und ihre Deutung 62
2.1.1.5. Jahweh verheißt Land und Nachkommenschaft
Das Zeugnis der Patriarchenerzählungen 59
2.1.1.6. Jahweh kämpft an der Seite der Seinen
Die Landnahmelektüre 60
2.1.1.7. Jahweh herrscht als König für alle Zeit
Ein kanaanäisches Erbe in der Jerusalemer Tradition 61
2.1.1.8. Jahweh verbürgt sich selbst für eine heilvolle Zukunft
Die apokalyptische Geschichtsvision 65
2.1.1.9. Zusammenfassung 66
2.1.2. Der alttestamentliche Gottesglaube in systematischer
Perspektive 67
2.1.2.1. Jahweh, ein »eifersüchtig« liebender Gott
Von der Monolatrie im polytheistischen Rahmen zum
Monotheismus 67
2.1.2.2. Jahweh, ein bundeswilliger Gott
Selbstverpflichtung zur Treue 71
2.1.2.3. Jahweh, ein menschenfreundlicher Gott
Erwählung seines Volkes und Universalität des Heils 72
2.1.2.4. Jahweh, ein heiliger Gott
Transzendenz in geschichtlicher Immanenz 73
2.1.2.5. Jahweh, ein personal-lebendiger Gott
Sinn und Grenze anthropomorpher Rede von Gott 74

2.2. »Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart« (Joh 17,6)
Theologie in der Nachfolge Jesu von Nazaret 75
2.2.1. Tendenzen im Gottesglauben des mit Jesus zeitgenössischen Judentums 75
2.2.1.1. Apokalyptik 75
2.2.1.2. Toraförmigkeit 76
2.2.2. Die Radikalisierung des jüdischen Gottesglaubens in der Verkündigung und im Handeln Jesu 76
2.2.2.1. Aufhebung der apokalyptischen Erwartung durch Integration in das Heute
Die Nähe der unverfügbaren Gottesherrschaft 76
2.2.2.2. Einfaltung der Tora auf das Hauptgebot der Gottes- und Nächstenliebe als ihren Interpretationsmaßstab 77
2.2.2.3. Verkündigung der barmherzigen Liebe Gottes 78
2.2.2.4. Der in Wort und Tat Jesu implizierte Anspruch auf seine Vollmacht zu authentischer Gottesverkündigung 78
2.2.3. Die neustamentliche Verschränkung von Theologie und Christologie 78
2.2.4. Gott, der Schöpfer und Erlöser aller Menschen
Zentrale Aussagen der neustamentlichen Theologien 79
2.2.4.1. Gott, der Eine für Juden und Heiden
Die paulinische Tradition 79
2.2.4.2. »Gott ist die Liebe«
Die johanneische Tradition 81
3. Dogmengeschichtliche Entwicklung 82
3.1. Gott – der unveränderlich eine Ursprung des Kosmos
Die frühchristlichen Theologen im Gespräch mit der Philosophie ihrer Zeit 82
3.2. Gott – der ganz Andere
Theologia negativa, Mystik und Analogielehre 85
3.3. Gott – das, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann
Das ontologische Argument des Anselm von Canterbury 87
3.4. Gott – das nichtkontingente, alle Wirklichkeit ermöglichte
Sein selbst
Rezeption und Innovation der Gottesidee bei Thomas von Aquin 88
3.5. Gott – der Verborgene und Offenbare
Theologische Einsichten im Reformationszeitalter und ihre spät- mittelalterlichen Voraussetzungen 91
3.6. Gott – Bedingung der Möglichkeit oder Hemmnis des menschlichen Freiheitsvollzugs?
Die neuzeitliche Wende zum (menschlichen) Subjekt und ihre Konsequenzen für die Gottesfrage 93
3.7. Gott – Erkenntnisobjekt der natürlichen Vernunft
Die lehramtliche Erwiderung des I. Vatikanischen Konzils auf den Atheismus 96
3.8. Gott – Antwort auf die ungelöste Frage Mensch
Das anthropologische Argument in der Lehrverkündigung und in der theologischen Reflexion des 20. Jahrhunderts 97
4. Systematische Reflexion 101
   4.1. Gott 102
      4.1.1. Die philosophisch inspirierte Lehre vom Wesen und
              von den Eigenschaften Gottes 102
      4.1.2. Gott, das offenbare Geheimnis 108
   4.2. Sprechen von Gott und zu Gott 110
      4.2.1. Die Rede von Gott unter dem Verdacht der Sinnlosigkeit 111
      4.2.2. Der Handlungsaspekt der Rede von Gott 112
      4.2.2.1. Sprechen von Gott als Verkündigungshandlung 113
      4.2.2.2. Sprechen von Gott als Bekenntnis und Zeugnis (als Aus-
                   druck der Überzeugung eines sprechenden Menschen) .. 114
      4.2.2.3. Sprechen von Gott als existentielles Versprechen (dem
                   Bekenntnis gemäß zu handeln) 114
      4.2.3. Gebet, Argument, Spekulation: »Sprachspiele« der
              Rede zu und von Gott 115

Wichtige Literatur 118

C. SCHÖPFUNGSLEHRE

Dorothea Sattler/Theodor Schneider

1. Zugang 120
   1.1. Neue Aktualität der Schöpfungsthematik 121
   1.2. Suche nach dem rechten Ansatz 123
   1.3. Christliche Schöpfungslehre im Gesamt der Dogmatik 124

2. Biblische Grundlagen 125
   2.1. Literarische Gestalten des jüdisch-christlichen Schöpfungsglaubens 125
      2.1.1. Schöpfung und Heil nach den Schriften des
              Alten Testaments 125
      2.1.1.1. Zeugnisse aus vorexilischer Zeit 126
      2.1.1.2. Zeugnisse aus der Zeit des Babylonischen Exils 131
      2.1.1.3. Zeugnisse aus nachexilischer Zeit 136
      2.1.1.4. Zusammenfassung 142
      2.1.2. Schöpfung und Erlösung in der Verkündigung Jesu und
              nach den Schriften des Neuen Testaments 143
      2.1.2.1. Anknüpfung an die jüdische Schöpfungstheologie in der
              Verkündigung Jesu 143
      2.1.2.2. Schöpfungschristologie in den neuestamentlichen
              Schriften 145
      2.1.2.3. Zusammenfassung 150
   2.2. Grundlegende Beobachtungen zu den biblischen
        Schöpfungsaussagen 151
      2.2.1. Vielfalt zum Teil divergierender biblischer Schöpfungs-
              vorstellungen 151
      2.2.2. Menschenschöpfung und Weltschöpfung 152

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inhalt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.2.3. Geschichtliche Heilserfahrung und Schöpfungsglaube</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3. Zentrale Inhalte der biblischen Schöpfungstheologie</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3.1. Gott der Schöpfer</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3.1.1. Gott im Gegenüber zu seiner Schöpfung</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3.1.2. Gottes schöpferisches Wirken durch sein Wort, seine Weisheit und seinen Geist</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3.2. Die Welt als Schöpfung</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3.2.1. Vielfalt des Lebendigen zum Lob des Schöpfers</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3.2.2. Adamah (Erde) und Kosmos (Welt) als Lebensraum der Menschen</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3.3. Der Mensch als Geschöpf</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3.3.1. »Bild Gottes«</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3.3.2. Mann und Frau</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3.3.3. Wichtige Termini der biblischen Anthropologie</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3.4. Engel, Dämonen und Teufel</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3.5. Unheil und Befreiung</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3.5.1. Sünde der Menschen – Sünde der Welt</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3.5.2. Leid und Tod</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Dogmengeschichtliche Entwicklung</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1. Altetum</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1.1. Verbindung von Kosmologie und Ethik</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1.2. Die Frage nach dem Ursprung der Materie und die Lehre von der Creatio ex nihilo</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1.3. Schöpfungschristologie und Logosspeulation</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1.4. »Vorsehung« Gottes und die Lehre von der Creatio continua</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1.5. Ausformung der christlichen Ur- und Erbsündenlehre</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1.6. Christliche Schöpfungstheologie am Ausgang der Antike</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2. Mittelalter</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2.1. Bleibender Einfluß der (neo-)platonischen Kosmologie</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2.2. Zusammenschaup von Schöpfung und Erlösung</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2.3. Kritische Rezeption der aristotelischen Metaphysik</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2.3.1. Die Frage nach der Ewigkeit der Welt</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2.3.2. Vorsehung und Finalursächlichkeit</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2.3.3. Menschenbild</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2.4. Zunehmende Bedenken gegen eine rationale Erschließung der Schöpfungsthematik</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2.5. Erinnerung an die biblich-heilswirtschaftliche Schöpfungslehre im Reformationszeitalter</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2.6. Christliche Schöpfungslehre am Ende des Mittelalters</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3. Neuzeit</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3.1. Der Streit um das (neue) heliozentrische Weltbild</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3.2. Anthropozentrik und mechanistisches Weltbild</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3.3. Philosophische Theodizee</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3.4. Dialektische Einheit von Gott und Welt</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ZWEITER TEIL
JESUS CHRISTUS – WEG DES LEBENS

D. CHRISTOLOGIE
Hans Kessler

1. Zugang 241
1.1. Begriffe 241
1.2. Der Ort der Christologie 251
1.3. Schwierigkeiten und Chancen heute 242

2. Biblische Grundlagen 244
2.1. Alttestamentliche Heilerwartungen als Hintergrund der neu-
testamentlichen Christologie und Soteriologie 244
2.1.1. Das Alte Testament als Verständnishorizont Jesu und
der neutestamentlichen Christologie 244
2.1.2. Alttestamentliche Heilserfahrungen und
Heilshoffnungen 245
2.1.2.1. Heil als gesegnetes, erfülltes Leben
Gottes Segenshandeln 245
2.1.2.2. Erlösung als geschichtliche Befreiung
Gottes Rettungshandeln 246
2.1.2.3. Heil als segensreiche Herrschaft Jahwehs auf dem Zion
Tempel und Davidsdynastie 247
2.1.2.4. Die Möglichkeit der Sühne und Erlösung als Sünden-
vergebung 248
2.1.2.5. Erfahrung des Gerichts und Aufbrechen neuer, eschato-
logischer Heilshoffnungen 249
2.1.2.6. Die Hoffnung auf zukünftige universale (innere und
äußere) Erlösung 250
2.1.3. Menschliche Mittler von Gottes Heilshandeln 251
2.1.3.1. Die Funktion von Mittlern in Israel 251
2.1.3.2. Könige als Mittler von Gottes Rettungs- und Segens-
handeln: Die vorexilische Königstheologie 252
2.1.3.3. Prophetisch-»messianische« Erwartungen eines gesalbten
Königs 254
2.1.3.4. Wechselnde Heilsmittlerhoffnungen in exilisch-nach-
exilischer Zeit: Prophet, Gottesknecht, Priester usw. . 256
2.1.3.5. Verdichtung messianischer Hoffnungen in »dem Mes-
sias« bzw. Menschensohn als eschatologischer Einzel-
gestalt 259
2.2. Irdische Geschichte und Todesgeschick Jesu von Nazaret ... 261
2.2.1. Das Auftreten Jesu im Zusammenhang seines jüdischen
Volkes 262
2.2.1.1. Geschichtliche Einordnung des Wirkens Jesu 262
2.2.1.2. Äußere Charakteristik des Auftretens Jesu 262
2.2.1.3. Jesu Verhältnis zu den Gruppierungen seines Volkes 263
2.2.1.4. Jesu Verhältnis zu den Traditionen Israelers 265
2.2.1.5. Jesu Verhältnis zu Johannes dem Täufer 266
2.2.2. Die Gottesherrschaft: Das zentrale Thema des Wirkens
Jesu 267
2.2.2.1. Zum Begriff und zu seiner Vorgeschichte 267
2.2.2.2. Die nahegekommen und anbrechende Gottesherrschaft 268
2.2.2.3. Die anbrechende Gottesherrschaft als unbedingte
Zuwendung Gottes zu den Verlorenen 270
2.2.2.4. Jesu heilende Taten als Zeichen und Anfang der Gottes-
herrschaft 271
2.2.3. Jesu Vollmachtanspruch und sein einzigartiges Gottes-
verhältnis 273
2.2.3.1. Jesu Sendungsanspruch als endgültiger Bote und Brin-
ger des Heils: Implizite Christologie Jesu 273
2.2.3.2. Explizit titulare Christologie bei Jesus? 274
2.2.3.3. Das Gottesverhältnis Jesu: Quelle seines Wirkens und
seines Sendungsanspruchs 276
2.2.3.4. Der Glaube Jesu und der durch Jesus hervorgerufene Glaube als Teilhabe an seinem Gottesverhältnis 278
2.2.4. Der Kreuzestod Jesu 279
2.2.4.1. Gottesbotschaft und Vollmachtsanspruch Jesu als Grund des tödlichen Konflikts 279
2.2.4.2. Todeserwartung, Todesbereitschaft und Todesdeutung Jesu 280
2.2.4.3. Die Hinrichtung am Kreuz als äußerste Krise 282

2.3. Das neutestamentliche Zeugnis von der Auferstehung Jesu 283
2.3.1. Hermeneutische Vorbemerkungen 283
2.3.2. Die neutestamentlichen Osterüberlieferungen 284
2.3.2.1. Älteste formelhafte Osterbekennnisse 284
2.3.2.2. Die späteren Ostererzählungen 286
2.3.3. Exkurs: Zu Entstehung und Grund des Glaubens an die Auferstehung Jesu 289
2.3.3.1. Zur Entstehung des Osterglaubens 289
2.3.3.2. Worauf gründet der Osterglube? 291

2.4. Entstehung und Entfaltung der Christologie des Neuen Testaments 292
2.4.1. Hermeneutische Vorbemerkungen 292
2.4.1.1. Die österliche Grunderkenntnis als Ausgangspunkt expliziter Christologie 292
2.4.1.2. Situativ unterschiedliche Versprachlichung der christologischen Grunderkenntnis 292
2.4.2. Heilsgeschichtliche Erhöhungs- und Erwählungschristologien 293
2.4.2.1. Die Erwartung des erhöhten Jesus als des kommenden Menschensohnes und Herrn 293
2.4.2.2. Das Bekenntnis zur gegenwärtigen messianischen Herrschaft des gekreuzigten Jesus: Christus, Gottessohn, Kyrios 294
2.4.2.3. Frühchristliche Deutungen des Todes Jesu 297
2.4.2.4. Der irdische Weg des messianischen Gottessehns nach den synoptischen Evangelien 300
2.4.3. Kosmische Präexistenz- und Inkarnationschristologien 308
2.4.3.1. Voraussetzungen im Weisheitsdenken des hellenistischen Judentums 308
2.4.3.2. Der Präexistenzgedanke in neutestamentlichen Formeln und Hymnen 310
2.4.3.3. Der Erdenweg des inkarnierten Gottessehns als Offenbarung und Heilsmittelung (Johannesevangelium) ... 316
2.4.3.4. Der Sinn der neutestamentlichen Präexistenzaussagen 319
2.4.4. Die maßgebende (normative) Bedeutung der neutestamentlichen Christologie 320
2.4.4.1. Pluralität und strukturelle Einheit der neutestamentlichen Christologien 320
2.4.4.2. Der paradigmatische Übergang von altjüdisch-geschichtlichen zu hellenistisch-kosmischen Verstehensmodellen 321
2.4.4.3. Zur dogmatischen Tragweite der unterschiedlichen Verstehensmodelle 323

3. Dogmengeschichtliche Entwicklung 325
3.1. Verschiedene Typen von Christologie in vornizänischer Zeit 325
3.1.1. Die eine Tendenz: Verkürzung oder Bestreitung der Gottheit in Jesus Christus 325
3.1.1.1. Judenchristliche Erwägungs- und Erhöhungschristologien 325
3.1.1.2. Heidenchristliche Adoptioner (oder dynamistische Monarchianer) 326
3.1.2. Die gegenteilige Tendenz: Bestreitung oder Verkürzung des Menscheins Christi 327
3.1.2.1. Antijudaistischer Dualismus und Doketismus bei Markion 327
3.1.2.2. Dualismus und Doketismus der Gnostiker 327
3.1.3. Unspekulative großkirchliche Christologie: Symmetrie von Gottheit und Menschheit in Jesus Christus 328
3.1.3.1. Nachapostolische und antignostische (griechische) Väter 328
3.1.3.2. Anfänge lateinisch-westlicher Christologie 330
3.1.4. Die spekulative Logoschristologie: Subordinatianismus 331
3.1.4.1. Die christlichen Apologeten des 2. Jahrhunderts 332
3.1.4.2. Die Alexandriner Klemens und Origenes 333
3.1.5. Der modalistische Monarchianismus (Modalismus): Christus ist Gott-Vater 334

3.2. Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Logos-Sohn und Gott-Vater und die dogmatische Entscheidung von Nizäa 334
3.2.1. Die doppelte Krise von kosmologischer Logoschristologie und Adoptionismus bei Arius 335
3.2.1.1. Der theologische Rahmen des Arius: Radikaler Gegensatz von streng monadischem Gott und Welt 335
3.2.1.2. Die christologische Konsequenz: Verschärfter Subordinatianismus und moralischer Adoptionismus 336
3.2.1.3. Die soteriologische Konsequenz: Unmöglichkeit von Offenbarung und Erlösung durch Gott 337
3.2.2. Die wegweisende dogmatische Entscheidung des Konzils von Nizäa (325) 337
3.2.2.1. Die christologischen Aussagen von Nizäa 338
3.2.2.2. Die Intentionen der nizäischen Aussagen 339
3.2.3. Anschließende Wirren und die Klärung durch das Konzil von Konstantinopel (381) 340
3.2.3.1. Wesensgleich oder wesensähnlich? 340
3.2.3.2. Befreiende Unterscheidungen und Begriffserklärungen 341
3.2.3.3. Der Ertrag: Das Lehrschriften des Konzils von Konstantinopel 341
Inhalt

3.3. Die Frage nach der Einheit von Gott(-Sohn) und Mensch in Jesus Christus und die dogmatische Formel von Chalcedon 342
  3.3.1. Abwehr eines unbrauchbaren christologischen Denkmodells 342
    3.3.1.1. Das unzüechliche Logos-Sarx-Modell bei Apollinaris von Laodicea 342
    3.3.1.2. Die Ablehnung des Logos-Sarx-Modells 343
  3.3.2. Die Alternative: Das Logos-Anthropos-Modell und seine beiden Versionen in Antiochien und Alexandrien .. 343
    3.3.2.1. Die antiochenische Theologenschule: Unterscheidungschristologie 344
    3.3.2.2. Die alexandrinische Theologenschule: Logosdominante Einheits- und Durchdringungschristologie 346
  3.3.2.3. Der Zusammenstoß der Interessen und die Vermittlungsbemühungen 347
    3.3.3. Die Glaubensdefinition des Konzils von Chalcedon (451) 350
    3.3.3.1. Die Lehrformel in ihrem Zusammenhang 350
    3.3.3.2. Herkunft und Charakter der Formelteile 352
    3.3.3.3. Bedeutung und Grenzen der Lehrformel 352
    3.3.4. Die widerspruchsvolle Rezeption des Chalcedonense und der Abschluß der altkirchlichen christologischen Entwicklung 354
    3.3.4.1. Die Wiederaufnahme des alexandrinischen Anliegens und das II. Konzil von Konstantinopel (553) 354
    3.3.4.2. Der Monotheletenstreit und der Abschluß der altkirchlichen Christologie im III. Konzil von Konstantinopel (680/681) 356

3.4. Einige einflußreiche Verstehensmodelle aus dem Kontext europäischer Kultur vom Mittelalter bis zur Gegenwart 358
  3.4.1. Die Satsifikationstheorie Anselms von Canterbury 358
    3.4.1.1. Absicht und Methode 359
    3.4.1.2. Der Beweisgang 359
    3.4.1.3. Bedeutung, Grenzen, Rezeption 360
  3.4.2. Die lateinisch-mittelalterliche Synthese des Thomas von Aquin 361
    3.4.2.1. Jesus Christus: Der Weg zu Gott (zum Heil) 362
    3.4.2.2. Jesus Christus: Das selbsttätige Werkzeug Gottes 363
    3.4.2.3. Das Erlösende am Todesleiden Christi 364
    3.4.2.4. Die Vermittlung der Erlösung 364
  3.4.3. Das Gegenstück zur Schulchristologie: Persönliche Jesusbeziehung 365
    3.4.3.1. Jesusmystik 366
    3.4.3.2. Radikale Jesusnachfolge 366
    3.4.3.3. Meditationen des Lebens Jesu 366
  3.4.4. An der Wende zur europäischen Neuzeit: Die Christologie der Reformatoren Luther und Calvin .. 366
Inhalt

3.4.4.1. Martin Luthers Kreuzes- und Rechtfertigung christologie 367
3.4.4.2. Johannes Calvins Lehre vom Mittler und von seinem dreifachen Amt 369
3.4.5. Neuzeitlich-europäische Jesusbilder und Christologien 370
3.4.5.1. Festhalten an den vorgegebenen abendländischen Verstehensmustern 370
3.4.5.2. Rationalistische Anpassung an den neuen Kontext: Der bürgerliche Christus 371

3.5. Herausforderung zur Weltkirche: Christusrezeption und Christologie außerhalb der westlichen Welt 376
3.5.1. Jesus Christus der Befreier: Das Christuszeugnis der lateinamerikanischen Befreiungstheologen 377
3.5.1.1. Kontext und Ansatz 377
3.5.1.2. Kritik einseitiger Christusbilder 377
3.5.1.3. Grundzüge der Befreiungsschristologien 378
3.5.2. Der schwarze Christus: Ansätze schwarzafrikanischer Christologie 378
3.5.2.1. Zum schwarzafrikanischen Lebenskonzept 378
3.5.2.2. Jesus Christus: Ein Fremder 379
3.5.2.3. Ansätze schwarzafrikanischer Christologie 379
3.5.3. Christusrezeption und Christologien im indischen Kontext 380
3.5.3.1. Zum hinduistischen Kontext 381
3.5.3.2. Bisherige Christusrezeption im Hinduismus 381
3.5.3.3. Ansätze indischer Christologie 382
3.5.4. Jesusrezeption und christologische Ansätze im chinesischen Kontext 382
3.5.4.1. Zum Kontext 382
3.5.4.2. Jesusrezeption 383
3.5.4.3. Christologische Ansätze 383

4. Systematische Reflexion 384
4.1 Aufgabe und Methode: Grundlegende hermeneutische Orientierung 384
4.1.2. Christologie als Explikation des der Geschichte Jesu Christi eigenen Bedeutungsgehalts 384
4.1.3. Zum Verhältnis von Christologie und Soteriologie 387
4.1.4. Zur Vielfalt sich ergänzender Annäherungen und Perspektiven: Christologisch-soteriologische Grundmodelle 388
4.1.4.1. Geschichtlicher Ansatz: Jesus Christus als Vorgänger und Anführer, Heiland und Befreier 389
4.1.4.2. Paschatischer Ansatz: Der auferstandene Gekreuzigte als Paradigma des Glaubens 389
4.1.4.3. Inkarnatorischer Ansatz: Die Menschwerdung des Gottes-sohnes als Offenbarung und Vermittlung göttlichen Lebens 390
4.1.5. Zum Vorgehen (Grundformel) 391
4.2. Jesus Christus – ein wirklicher Mensch und der wahre Mensch: Initiator einer neuen Menschheit 392
4.2.1. Ein wirklicher Mensch wie wir 392
4.2.2. Anders Mensch als wir: Der wahrhaft menschliche Mensch 392
4.3. Der Mensch ganz von Gott her: Jesu Gottverbundenheit als innere Mitte und Quelle seines Lebens 393
4.3.1. Das Kommen Gottes (extra nos): Theozentrik und Sendungsanspruch Jesu 394
4.3.2. Jesu Gottvertrauen und Gottverbundenheit als Mitte seines Lebens 395
4.3.3. Die Kehrseite der Gottverbundenheit Jesu: Sündlosigkeit und Freiheit 397
4.3.4. Lernen, (Nicht-)Wissen und Bewußtsein Jesu Christi   399
4.4. Der Mensch ganz mit und für uns: Jesu solidarische Pro-Existenz als Vermittlung Gottes und des Heils 401
4.4.1. Solidarität, innere Freiheit und einfache Ganzheit Jesu 401
4.4.2. Jesu Dasein für andere (Pro-Existenz) als Zeugnis und Ereignis der erlösenden Güte Gottes 402
4.4.3. Ermöglichung eines vertrauenden Gottesverhältnisses und Sündenvergebung (Versöhnungsmotiv) 403
4.4.4. Entmachtung des Bösen: Befreiung vom Bann dämonischer Mächte und Götzen (Siegesmotiv) 404
4.4.5. Erlösung von der Daseinsangst und ihren Folgen 406
4.4.6. Befreiung zu Solidarität und Gemeinschaft 408
4.5. Konflikt, Passion und Kreuzestod: Die Ablehnung des Gottesboten und seine Antwort 409
4.5.1. Die Ablehnung: Ihre heilsgeschichtliche und paradigmatische Bedeutung 410
4.5.2. Die Auslieferung Jesu durch Menschen und der Wille Gottes 411
4.5.2.1. Ausstoßung und Tötung Jesu durch Menschen 411
4.5.2.2. Dahingabe durch Gott: Jesu Tod von Gott gewollt? 411
4.5.3. Die Antwort Jesu: Bis zum Äußersten gesteigerte Pro-Existenz 412
4.5.3.1. Jesu Bereitschaft zu äußerster Feindesliebe 413
4.5.3.2. Der Weg in die letzte Einsamkeit 413
4.5.4. Das Pro nobis und die Vielfalt seiner Deutungen in der Geschichte 414
4.5.4.1. Opfertod 415
4.5.4.2. Sühne und Genugtuung 416
4.5.4.3. Stellvertretendes Strafleiden? 418
4.5.5. Heutige Deutungsversuche: Solidarität und Stellvertretung 419
4.5.5.1. Lebenshingabe in Solidarität mit den Leidenden und Sündern 419
4.5.5.2. Stellvertretung des einen für alle 420
4.5.5.3. Vertiefung: Die solidarische Stellvertretung des Gottessohnes 422

4.6. Auferweckung und Erhöhung: Die Vollendung Jesu Christi in Gott und seine neue Präsenz bei uns 424
4.6.1. Das innovatorische Auferweckungshandeln Gottes des Vaters 424
4.6.1.1. Die Auferweckungstat Gottes an Jesus als Sieg über den Tod 424
4.6.1.2. Endgültige Selbstdefinition und Selbstmitteilung Gottes gegenüber der Welt 425
4.6.2. Der gekreuzigte und auferstandene Christus: Die personale Mitte des christlichen Glaubens 426
4.6.2.1. Rettung, Vollendung und Inkraftsetzung von Leben und Lebenshingabe Jesu 427
4.6.2.2. Erhöhung Jesu zu bleibender Einheit mit Gott und Heilsmittlerschaft für uns 428
4.6.3. Gegenwart und Zukunft des Auferstandenen im Pneuma 429
4.6.3.1. Vorläufige Gegenwart in der Niedrigkeit irdischer Zeichen 430
4.6.3.2. Der Kampf des neuen Lebens der Liebe mit den Mächten des Todes 431
4.6.3.3. Die Parusie Christi als Erfüllung der messianischen Hoffnungen 431

4.7. Jesus Christus – Gott ganz mit und für uns: Die menschgewordene Selbstmitteilung Gottes und der Weg zum Leben 433
4.7.1. Jesus in Leben, Tod und Auferstehung: Der Immanu-El (Gott mit uns) 433
4.7.2. Der menschgewordene Gottessohn: Selbstmitteilung Gottes an die Schöpfung 434
4.7.2.1. Der Ursprung Jesu in Gott: Menschwerdung des Gottessohnes 434
4.7.2.2. Die Einheit Jesu mit Gott: Menschwerdung des Gottessohnes in der Geschichte Jesu von Nazaret 435
4.7.3. Das menschgewordene Wort: Auslegung des Vaters, Urbild des wahren Menschen und Mitte des Kosmos 437
4.7.3.1. Die Selbstauslegung (Wort und Ebenbild) Gottes des Vaters 438
4.7.3.2. Das Urbild und Modell des wahren Menschen 438
4.7.3.3. Das Zu-sich-Kommen und die belebende Mitte des Kosmos 439

Wichtige Literatur 440
DRITTER TEIL
LEBEN AUS DEM GEIST

E. PNEUMATOLOGIE
Bernd Jochen Hilberath

1. Zugang 445
1.1. Situation: Geistererfahrung und Geisttheologie 445
   1.1.1. Geistvergessenheit 445
   1.1.1.1. Gründe 445
   1.1.1.2. Differenzierung des Befundes 447
   1.1.2. Wiederentdeckung des heiligen Geistes 448
   1.1.2.1. Erfahrungen 448
   1.1.2.2. Aufgaben 449
1.2. Der Ort der Pneumatologie 449
1.3. Der vielfältige Sprachgebrauch und die Grunderfahrung: Geist
     und Leben 450
   1.3.1. Hinweise zum Wortfeld »Geist« 450
   1.3.2. Anzeichen einer religiösen Urbedeutung 451
2. Biblische Grundlagen 452
2.1. Gottes Geist und Gottes Volk im Alten Testament 452
   2.1.1. Geist des Lebens: Der in der Vokabel »ruach« sich
          spiegelnde Erfahrungsreichtum Israels 452
   2.1.2. Frühe Geistererfahrungen: Gott handelt lebensrettend an
          seinem Volk 454
   2.1.2.1. Charismatisches Führertum (Richter) 454
   2.1.2.2. Die ekstatische Prophetie der Frühzeit 455
   2.1.2.3. Bindung des Geistes an das Königtum 455
   2.1.2.4. Der Geist Gottes und die Propheten 456
   2.1.3. Die durch das Exil vermittelte Geistererfahrung: Gott,
          der Herr des Lebens, schafft neues Leben 457
   2.1.3.1. Ruach als schöpferische Lebensmacht 458
   2.1.3.2. Neuer Geist und neues Leben 459
   2.1.4. Geist Gottes: Versuch einer zusammenfassenden
          Bestimmung 462
2.2 Geistererfahrung und Geisttheologie im Neuen Testament 463
   2.2.1. Frühe Geistererfahrungen 464
   2.2.1.1. Jesus und der Geist 464
   2.2.1.2. Nachösterliche Geistererfahrungen 465
   2.2.2. Paulus: Die pneumatische Existenz des Christus und der
          Christen 466
   2.2.2.1. Christus und der Geist 466
   2.2.2.2. Der Geist des Glaubens und der Heiligung 467
   2.2.2.3. Das Wirken des Geistes im Leib Christi 471
   2.2.2.4. Wer ist der Heilige Geist? 473
2.2.3. Die Synoptiker: Der Knecht Gottes in der Kraft des Geistes 474
2.2.3.1. Die Herabkunft des Geistes bei der Taufe Jesu nach Markus 474
2.2.3.2. Akzente bei Matthäus 476
2.2.3.3. Jesus als Geistträger und -spender nach Lukas 477
2.2.4. Die Apostelgeschichte: Die Geistbegabungen der Zeugen 479
2.2.4.1. Das Pfingstgeschehen 479
2.2.4.2. Konsequente Fortführung der Pneumatologie des Lukasevangeliums 480
2.2.4.3. Der Heilige Geist Gottes 482
2.2.5. Johannes: Der Geist der Wahrheit 482
2.2.5.1. Das Zeugnis des Geistes für Jesus den Geistläufer 482
2.2.5.2. Der Geist als Stellvertreter des zum Vater Erhöhten 484
2.2.5.3. Leben aus und in dem Geist 487
2.2.5.4. Das Verhältnis des Geistes zu Vater und Sohn 488
2.2.6. Ausblick 489

3. Dogmengeschichtliche Entwicklung 490

3.1. Die Anfänge der altkirchlichen Pneumatologie 490

3.1.1. Der Geist der Wahrheitserkenntnis und Erneuerung 490
3.1.2. Prophetie und kirchliche Ordnung 491
3.1.3. Wichtige pneumatologische Weichenstellungen 493
3.1.3.1. Tertullian: Die eigenständige Rolle des Geistes 493
3.1.3.2. Origenes: Der Geist und die Vervollkommnung des Christen 493

3.2. Die Ausbildung des Bekenntnisses zur Gottheit des Heiligen Geistes 494

3.2.1. Die Pneumatomachen 495
3.2.2. Athanasius: Konsequent christiologisch-soteriologische Argumentation 496
3.2.3. Basilius: Rekurs auf die religiöse Erfahrung 497
3.2.3.1. Theologie aus Erfahrung 497
3.2.3.2. Notwendige Klärungen 498
3.2.4. Das Symbolum von Konstantinopel (381) 499
3.2.4.1. Die zweifache Antwort 500
3.2.4.2. Pneumatologischer Einschub und Lehrbrief 500

3.3. Die unterschiedliche Entwicklung in West- und Ostkirche 502

3.3.1. Das Erbe Augustins 502
3.3.1.1. Die Argumentation in »De trinitate« 503
3.3.1.2. Der Heilige Geist in der Kirche und im Leben des Christen 505
3.3.2. Die Problematik des Filioque 506
3.3.2.1. Das »ab utroque« des Augustinus und das »per Filium« der östlichen Theologie 506
3.3.2.2. Der historische Streit um das Filioque 507
3.3.3. Akzente ostkirchlicher Pneumatologie 511
XX

3.3.3.1. Der Sitz im Leben: Liturgie und geistliche Erfahrung . . . 511
3.3.3.2. Der Heilige Geist als Mutter in der syrischen
Pneumatologie 512
3.3.3.3. Erfahrung des Wirkens und Verborgenheit des Wesens
nach der byzantinischen Theologie 513
3.3.4. Pneumatologische Themen des lateinischen
Mittelalters 514
3.3.4.1. Geist und Trinität 514
3.3.4.2. Geist und Gnade 516
3.3.4.3. Geist und Freiheit 517
3.4. Akzentsetzungen in Reformation und Neuzeit 519
3.4.1. Reformatoren: Heilsvermittlung im Geist 519
3.4.2. Martin Luther: Zuwendung des Heils im Heiligen Geist . 519
3.4.3. Wachsende Bedeutung der Pneumatologie bei anderen
Reformatoren 520
3.4.4. Spiritualistische Strömungen 521
3.4.5. Nach- und gegenreformatorische Tendenzen 521
3.4.5.1. Protestantische Orthodoxie und Pietismus 521
3.4.5.2. Römisch-katholische Gegenposition 522
3.4.5.3. Geistphilosophie 523
3.5. Zur Pneumatologie im 20. Jahrhundert 523
3.5.1. Relative Geistvergessenheit bis zur Mitte des Jahr-
hunderts 523
3.5.2. Der konkiliare Aufbruch 524
3.5.3. Nachkonzilszeit 525
4. Systematische Reflexion 526
4.1. Aufgaben der Pneumatologie heute 526
4.1.1. Zum Stand der theologischen Diskussion 526
4.1.1.1. Drei Typen pneumatologischen Denkens 526
4.1.1.2. Arbeitsfelder heutiger Pneumatologie 527
4.1.2. Aufgabe und Methode der folgenden Überlegungen 528
4.1.2.1. Zur Aufgabe 528
4.1.2.2. Zur Methode 529
4.2. Ort und Funktion des Geistes in der Trinität 530
4.2.1. Geist: Im anderen bei sich selbst sein 531
4.2.1.1. Problemüberhänge der Trinitätslehre im Blick auf die
Pneumatologie 531
4.2.1.2. Skizze eines integrativen Modells 533
4.2.2. Verständigung über das Filioque? 539
4.2.2.1. Zur Situation 539
4.2.2.2. Möglichkeiten der Verständigung 540
4.3. Der Geist des neuen Lebens 543
4.3.1. Neues Leben als geistgemäßes Leben 543
4.3.2. Geist und Schöpfung 544
4.3.2.1. Zur Problematik 544
4.3.2.2. Schöpfung im Heiligen Geist 546
Inhalt

4.3.3. Geist und Neuschöpfung 547
4.3.3.1. Der Heilige Geist und der neue Mensch 547
4.3.3.2. Der Heilige Geist und die neue Lebensgemeinschaft ... 548
Wichtige Literatur 551

ANHANG

Abkürzungen und zitierte Literatur 555
Sachregister 565
Personenregister 577
Autorin und Autoren dieses Bandes 583
HANDBUCH DER DOGMATIK

Herausgegeben von Theodor Schneider

Erarbeitet von
Bernd Jochen Hilberath, Hans Kessler,
Alois Müller, Franz-Josef Nocke,
Dorothea Sattler, Theodor Schneider,
Jürgen Werbick und Siegfried Wiedenhofer

Band 2
Gnadenlehre
Ekklesiologie
Mariologie
Sakramentenlehre
Eschatologie
Trinitätslehre

PATMOS VERLAG DÜSSELDORF
INHALT

Vorwort XXV

DRITTER TEIL
LEBEN AUS DEM GEIST

F. GNADENLEHRE
Bernd Jochen Hilberath

1. Zugang 3
1.1. Hindernisse und Wege 3
1.2. Der Ort der Gnadenlehre 4

2. Biblische Grundlagen 5
2.1. Gottes reiches Erbarmen nach dem Zeugnis des Alten Testaments 5
  2.1.1. Die freie und grundlose Zuneigung Gottes 5
  2.1.2. Die bleibende Zuwendung des bundeswilligen Gottes 6
  2.1.3. Hinweise für die Gnadenlehre 7

2.2. Die Gnade des dreieinigen Gottes als Inbegriff des Heils nach dem Neuen Testament 8
  2.2.1. Jesus von Nazaret als Gottes Gnade in Person:
         Der definitive Charakter der Gnade 8
  2.2.2. Der Heilige Geist als Ankomen der Gnade im Menschen:
         Der universale Charakter der (rechtferigenden) Gnade ... 9
  2.2.3. Hinweise für die Gnadenlehre 11

3. Dogmengeschichtliche Entwicklung 12
3.1. Die exemplarische Auseinandersetzung zwischen Pelagius und Augustinus 12
  3.1.1. Pelagius: Ernstnehmen der Glaubensentscheidung 12
  3.1.2. Augustinus: Ernstnehmen des zünneinst notwendigen
         und zugleich unergründlichen Gnadenwirkens 13
  3.1.3. Die Entscheidung der Alten Kirche 15
  3.1.3.1. Provinzialsynode von Karthago (418) 15
  3.1.3.2. Die »Synode« von Orange 16
  3.1.3.3. Zur Bedeutung der altkirchlichen Festlegungen 17

3.2. Entwicklungen im Mittelalter 18
  3.2.1. Verlagerung des Interesses 18
Inhalt

3.2.2. Die klare Position des Thomas von Aquin 20
   3.2.2.1. Der Ort der Gnadenlehre 20
   3.2.2.2. Grundaussagen der thomanisch-scholastischen
               Gnadenlehre 21
   3.2.3. Duns Scotus und die weitere Entwicklung 25
3.3. Reformation und Trient 26
   3.3.1. Martin Luther: Die Offenbarung des gnäigen Gottes
               im Gekreuzigten 26
   3.3.2. Johannes Calvin: Gnade als Christusgemeinschaft
               im Heiligen Geist 27
   3.3.3. Konzil von Trient: Zustimmung und Verwerfungen 28
   3.3.3.1. Lehrkapitel: Weitgehende Übereinstimmung mit den
               Reformatoren 28
   3.3.3.2. Canones: Absetzungen 30
   3.3.4. Vorläufige Bewertung 31
3.4. Entwicklungen bis zur Gegenwart 32
   3.4.1. Verfestigungen und Auseinandersetzungen auf
               katholischer Seite 32
   3.4.2. Strömungen in der evangelischen Theologie 33
   3.4.3. Auswertung 34
4. Systematische Reflexion 34
4.1. Zum Stand der theologischen Bemühungen 34
4.2. Gnädige Zuneigung Gottes 36
   4.2.1. Der Gnadencharakter der Selbstmitteilung des
               dreieinigen Gottes 36
   4.2.1.1. Freie Zuwendung 36
   4.2.1.2. Dreieiniges Geheimnis 38
   4.2.2. Rechtfertigung aus Gnade 38
   4.2.2.1. Ort und Funktion der Rechtfertigungslehre 38
   4.2.2.2. Eine ökumenische Konvergenz ist möglich 39
4.3. Vermittlung und Verwirklichung der Gnade 41
   4.3.1. Grundstruktur der Vermittlung: Außen – innen – außen 42
   4.3.2. Ekklesiale Vermittlung und Realität 42
   4.3.3. Anthropologische Vermittlung und Universalität
               göttlicher Gnade 43
   4.3.4. Zur Freiheit befreit – zur Befreiung gerufen 44
Wichtige Literatur 45

G. EKKLESIOLOGIE

Siegfried Wiedenhofer

1. Zugang 47
   1.1. Schwierigkeiten und Chancen 47
      1.1.1. Soziopolitischer Kontext 47
      1.1.2. Ökumenischer Kontext 49
Inhalt
VII

1.1.3. Kirchengeschichtlicher Kontext 50
1.2. Ort 52
1.2.1. Kirche als Subjekt des Glaubens 52
1.2.2. Kirche als Gegenstand des Glaubens 53

2. Biblische Grundlagen 54
2.1. Hermeneutische Vorbemerkungen 54
2.1.1. Die Frage der Kirchengründung 54
2.1.2. Auslegungsrichtlinien für die Frage nach der Entstehung der Kirche 55
2.2. Religiöse Gemeinschaftserfahrungen und Kirche 56
2.3. Israel und die Kirche 57
2.4. Jesus und die Kirche 60
2.4.1. Voraussetzungen der Entstehung der Kirche im Wirken des irdischen Jesus: Die Zusammengehörigkeit von Reich Gottes und Volk Gottes 60
2.4.2. Die nachösterliche Entfaltung und Realisierung der vorösterlichen Voraussetzungen: Ostern und Pfingsten als Ursprung der Kirche 62
2.5. Ansätze neutestamentlicher Kirchentheologien 65
2.5.1. Kirche als Volk Gottes, Leib Christi und Tempel des Heiligen Geistes (Paulusbriefe) 65
2.5.2. Kirche als das auf apostolischem Fundament aufruhende Haus Gottes (Pastoralbriefe) 68
2.5.3. Kirche als universale geschwisterliche Jüngerschaft (Evangelien) 70
2.6. Ausblick 71

3. Dogmengeschichtliche Entwicklung 71
3.1. Die Kirche der ersten Jahrhunderte: Kirche als Geheimnis des Glaubens 71
3.1.1. Geschichtliche Rahmenbedingungen 71
3.1.2. Orte kirchlichen Selbstverständnisses und ekklesiologischer Reflexion 72
3.1.2.1. Kirche im Kontext des Gottesdienstes 72
3.1.2.2. Kirche im Kontext der missionarischen Verkündigung 73
3.1.2.3. Kirche im Kontext der Auseinandersetzungen im Innern . 73
3.1.3. Zusammenfassende Charakteristik 74
3.2. Die Kirche des Mittelalters: Kirche als geistliche Herrschaft 75
3.2.1. Geschichtliche Rahmenbedingungen 75
3.2.2. Orte kirchlichen Selbstverständnisses und ekklesiologischer Reflexion 76
3.2.2.1. Kirche im apologetischen Kontext religiösen-politischer Auseinandersetzungen 76
3.2.2.2. Kirche im Kontext des Gottesdienstes 78
3.2.2.3. Kirche im Kontext der (geistlichen) Reformbewegungen 79
3.2.3. Zusammenfassende Charakteristik 80
3.3. Die Kirche der Neuzeit: Kirche als Konfession 81
<table>
<thead>
<tr>
<th>Inhalt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3.3.1. Geschichtliche Rahmenbedingungen</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3.2. Orte kirchlichen Selbstverständnisses und ekklesiologischer Reflexion</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3.2.1. Kirche im polemisch-apologetischen Kontext der protestantisch-katholischen Kontroverse</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3.2.2. Kirche im Kontext der Auseinandersetzungen mit der Moderne</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3.2.3. Kirche im Kontext ökumenischer und liturgischer Erneuerung</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3.2.4. Kirche in der Sicht des II. Vatikanischen Konzils</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3.2.5. Kirche im Kontext einer befreienden Glaubenspraxis</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3.3. Zusammenfassende Charakteristik</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Systematische Reflexion</td>
</tr>
<tr>
<td>4.1. Was ist »Kirche«?</td>
</tr>
<tr>
<td>4.1.1. Die Kirche – eine komplexe Größe</td>
</tr>
<tr>
<td>4.1.2. Kirche als die die trinitarische Gemeinschaft Gottes bezeugende Gemeinschaft der Gläubigen</td>
</tr>
<tr>
<td>4.1.2.1. Kirche als Volk Gottes</td>
</tr>
<tr>
<td>4.1.2.2. Kirche als Leib Christi</td>
</tr>
<tr>
<td>4.1.2.3. Kirche als Tempel des Heiligen Geistes</td>
</tr>
<tr>
<td>4.1.3. Kirche als Heilszeichen Gottes für die Welt (Sakrament des Heils)</td>
</tr>
<tr>
<td>4.1.3.1. Kirche, Welt und Herrschaft Gottes</td>
</tr>
<tr>
<td>4.1.3.2. Kirche als Zeichen Gottes im Modus der Schöpfung, Erlösung und Vollendung</td>
</tr>
<tr>
<td>4.1.3.3. Kirche als Heilssakrament zwischen göttlicher Sendung und menschlicher Entsprechung</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2. Die Grundvollzüge der Kirche</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.1. Die Grundvollzüge und ihr Subjekt: Gemeinde und Amt – Kirche als Handlungsgemeinschaft</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.1.1. Die ganze Kirche als Subjekt</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.1.2. Charisma und Amt</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.1.3. Das ordinierte kirchliche Amt</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.2. Die drei Grundvollzüge in der Vielzahl kirchlicher Handlungen</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.3. Verkündigung und Zeugnis (Martyria)</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.4. Gottesdienst, Sakramente und Gebet (Leiturgia)</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.5. Dienst: der Liebe und geschwisterliche Gemeinschaft (Diakonia)</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3. Die Grundeigenschaften der Kirche</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3.1. Einheit</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3.1.1. Die Einheit der Liebe</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3.1.2. Konfessionelle Einheit</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3.1.3. Interkonfessionelle Einheit</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3.1.4. Judentum und Kirche</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3.1.5. Nichtchristliche Religionen und Christentum</td>
</tr>
</tbody>
</table>
4.3.2. Heiligkeit 121
4.3.2.1. Heiligkeit und Sünde in der Kirche 121
4.3.2.2. Unzerstörbarkeit und »Irrtumslosigkeit« der Kirche 123
4.3.2.3. Gemeinschaft mit den Heiligen 124
4.3.3. Katholizität 125
4.3.3.1. Der Anspruch der Katholizität 125
4.3.3.2. Der Gottesglaube als Grund der Katholizität 125
4.3.3.3. Mission als Verwirklichung der Katholizität 127
4.3.3.4. Katholizität als Ganzheit und Fülle durch Austausch und Kommunikation 128
4.3.3.5. Außerhalb der Kirche kein Heil? 129
4.3.4. Apostolizität 131
4.3.4.1. Apostolizität als geschichtliche Legitimationsinstanz 131
4.3.4.2. Das Amt des Apostels und die apostolische Sendung der Kirche 131
4.3.4.3. Institutionen der Apostolizität 133
4.3.4.4. Die apostolische Sukzession der Bischöfe 134
4.4. Die Grundgestalten der Kirche 134
4.4.1. Kirche als Gefüge und Gemeinschaft von Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften 134
4.4.2. Kirche als Hausgemeinde, Personalgemeinde und Basisgemeinde 136
4.4.2.1. Gemeindeformen 136
4.4.2.2. Die spezifische Kirchlichkeit der familialen und der personalen Gemeinden 139
4.4.3. Kirche als Ortsgemeinde bzw. Pfarrgemeinde 142
4.4.3.1. Formen der Ortsgemeinde 142
4.4.3.2. Die besondere Kirchlichkeit der Ortsgemeinde 143
4.4.4. Kirche als diözesane Ortskirche/Teilkirche 145
4.4.4.1. Formen der Ortskirche/Teilkirche 145
4.4.4.2. Die Besonderheit der diözesanen Ortskirche/Teilkirche 146
4.4.5. Kirche als Gesamtkirche 147
4.4.5.1. Instanzen der Gesamtkirche: Papsttum und Bischofskollegium 147
4.4.5.2. Der Dienst an der Einheit der Kirche 149

Wichtige Literatur 153

H. MARIOLOGIE
Alois Müller †/Dorothea Sattler

1. Zugang 155
1.1. Heutige Schwierigkeiten und neue Zugänge 155
1.2. Die Frage nach dem Ort der Mariologie im Gesamt der Theologie 156
2. Biblische Grundlagen 157
2.1. Die Mutter Jesu in den neutestamentlichen Schriften 157
  2.1.1. Maria im Markusevangelium 158
  2.1.2. Maria im Matthäusevangelium 159
  2.1.3. Maria im Lukasevangelium 160
  2.1.4. Maria im Johannesevangelium 162
  2.1.5. Die Vision von der Frau und dem Drachen in Offb 12 163
  2.1.6. Gesamtsichtung der neutestamentlichen Aussagen in
          systematischer Perspektive 163
2.2. Altttestamentliche Bezüge in der neutestamentlichen Rede
      von Maria 165

3. Dogmengeschichtliche Entwicklung 166
  3.1. Altttestum 166
      3.1.1. Entfaltung des Verständnisses von der Jungfräus-
              lichkeit Marias in der Vätertheologie 167
      3.1.2. Lehramtliche Äußerungen im Altttestum 169
  3.2. Mittelalter und Reformationszeit 170
      3.2.1. Schultreitigkeiten um die Assumpta- und die
              Immaculatalehre 171
      3.2.2. Die Lehrposition der Reformatorien 172
  3.3. Neuzeit 173

4. Systematische Reflexion 176
  4.1. Hermeneutische Vorüberlegungen 176
  4.2. Gottesgebärerin (Theotokos) 178
  4.3. Immerwährende Jungfrau (Aeiparthenos) 179
  4.4. Bewahrt vor den Makeln der Erbünde (Immaculata) 183
  4.5. In den Himmel aufgenommen (Assumpta) 186

Wichtige Literatur 187

I. ALLGEMEINE SAKRAMENTENLEHRE
   Franz-Josef Nocke

1. Zugang 188
  1.1. Ort 188
  1.2. Heutige Problematik 188
  1.3. Begriffe 189
  1.4. Konsequenzen für die Methode 189

2. Biblische Grundlagen 190
   2.1. Der Begriff »mysterion« 190
   2.2. Sakramentales Denken: Die Leibhaftigkeit der Heilsgeschichte 191
        2.2.1. Im Alten Testament 192
        2.2.2. Im Neuen Testament 193

3. Dogmengeschichtliche Entwicklung 195
   3.1. Alte Kirche 195
3.1.1. Begriffsgeschichte 195
3.1.1.1. »Mysterion«.. 196
3.1.1.2. »Sacramentum« 196
3.1.1.3. »Sacramentum« als Übersetzung von »mysterion« 196
3.1.2. Theologische Reflexion 197
3.1.2.1. Griechische Väter 197
3.1.2.2. Augustinus 198
3.2. Scholastik 199
3.2.1. Auf der Suche nach einer Definition 199
3.2.2. Ursache der Gnade 200
3.2.3. »Ex opere operato« 202
3.2.4. »Res et sacramentum – character indelebilis« 203
3.2.5. »Materia sacramenti« und »forma sacramenti« 203
3.2.6. Lehramtliche Zusammenfassung 204
3.3. Auseinandersetzungen im Reformationszeitalter 204
3.3.1. Reformatorische Positionen 205
3.3.2. Das Trienter Konzil 206
3.3.3. Treffen die Verwerfungen die Gegenseite? 207
3.4. Nachtridentinische Theologie 208
3.5. Neubesinnung im 20. Jahrhundert 208
3.5.1. Liturgische Erneuerung 208
3.5.2. Mysterientheologie 209
3.5.3. Vom Gnadenmittel zum Symbolgeschehen 209

4. Systematische Reflexion 210
4.1. Grundbestimmungen des Sakraments 210
4.1.1. Realisierendes Zeichen, Realsymbol 210
4.1.2. Wirklichkeit schaffendes Wort 212
4.1.3. Verwandelndes Spiel 215
4.1.4. Feier der Kirche 216
4.1.5. Zeichen erlöster Welt 218
4.2. Begriffliche Präzisierungen 219
4.2.1. Analoger Sakramentsbegriff 219
4.2.2. Herkunft von Jesus Christus 221
4.2.3. Die Vorgabe Gottes 222
4.2.4. Das Proprium des Sakraments 223

Wichtige Literatur 224

K. SPEZIELLE SAKRAMENTENLEHRE
Franz-Josef Nocke

I. TAÜFE 226
1. Zugang 226
1.1. Ort 226
1.2. Heutige Problematic 226
Inhalt

2. Biblische Grundlagen 227
2.1. Religionsgeschichtliches Umfeld: Initiationsriten 227
2.2. Symbolik des Wassers 227
2.3. Waschungen in Israel 229
2.4. Die Johannestaufe 229
2.5. Die Taufe Jesu durch Johannes 230
2.6. Hat Jesus selbst getauft? 230
2.7. Die christliche Taufe 231
  2.7.1. Die Praxis 231
  2.7.1.1. Taufe von Anfang an 231
  2.7.1.2. Die Form der Taufe 232
  2.7.1.3. Taufe einzelner und »ganzer Häuser« 232
  2.7.1.4. Wurden auch Kinder getauft? 232
  2.7.2. Theologische Deutung 234
  2.7.2.1. Zeichen des Glaubens 234
  2.7.2.2. Übereignung an Jesus Christus 234
  2.7.2.3. Vergebung der Sünden 234
  2.7.2.4. Gabe des Geistes 236
  2.7.2.5. Zusammengehörigkeit und gleiche Würde aller Getauften 237
  2.7.2.6. Geburt zu neuem Leben: Gabe und Aufgabe 238

3. Dogmengeschichtliche Entwicklung 239
  3.1. Alte Kirche: Taufe als Übergang in die eschatologische Heilsgemeinde 239
  3.2. Frühe Reichskirche: Taufe als Teilhabe am Mysterium Christi 241
  3.3. Frühmittelalter: Taufe als Herrschaftswechsel 243
  3.4. Scholastik: Tauftheologie im Kontext systematischer Sakramententheologie 243
  3.5. Zeitalter der Reformation: »Sakrament des Glaubens« – unterschiedlich verstanden 245
  3.6. Neuere Reformen 247

4. Systematische Reflexion 249
  4.1. Vorüberlegungen 249
  4.2. Das zentrale Taufgeschehen: Initiation zur Übereignung an Jesus Christus und zum Leben in der Gemeinschaft des dreifaltigen Gottes 250
  4.3. Ekklesiologische Aspekte 252
    4.3.1. Taufe als Initiation 252
    4.3.2. Taufe als Band ökumenischer Einheit 253
  4.4. Zur Frage der Heilsnotwendigkeit 253
  4.5. Das spezifische Profil der Kindertaufe 255
    4.5.1. Eingrenzung des Problems 255
    4.5.2. Was geschieht in der Kindertaufe? 255
    4.5.3. Zur Frage der Legitimität 257

Wichtige Literatur 259
Inhalt

II. FIRMUNG 259
1. Zugang 259
1.1. Ort 259
1.2. Heutige Problematik 259
2. Biblische Grundlagen 260
2.1. Ein Ritus für die Gabe des Geistes? 260
2.3. Die Symbolik von Handauflegung, Salbung und Besiegelung 261
3. Dogmengeschichtliche Entwicklung 262
3.1. Der eine Initiationsritus: Taufe, Handauflegung und Salbung 262
3.2. Die Trennung der Handauflegung von der Taufe 263
3.3. Streit um die Sakramentalität 264
3.4. Wiederentdeckung der Initiation 264
4. Systematische Reflexion 265
4.1. Der Sinn der Firmung 265
4.2. Konsequenz für den Inhalt der Firmkatheche 265
4.3. Konsequenz für den Zeitpunkt 265
4.4. Firmung und Konfirmation 266
Wichtige Literatur 267

III. EUCHARISTIE 267
1. Zugang 267
1.1. Ort 267
1.2. Heutige Problematik 267
2. Biblische Grundlagen 269
2.1. Symbolik des Mahlhaltens 269
2.2. Mahl in Israel 269
2.2.1. Praxis 269
2.2.2. Metaphorik 271
2.3. Mahl in der Verkündigung Jesu 271
2.3.1. Praxis 272
2.3.2. Metaphorik 272
2.4. Das letzte Abendmahl 273
2.5. Das Mahl des Herrn in den neутestamentlichen Gemeinden 275
2.5.1. Praxis 275
2.5.2. Theologische Deutung 276
2.5.2.1. Zusammenkommen 276
2.5.2.2. Teilhabe am Leib Christi 277
2.5.2.3. Neuer Bund – Blut des Bundes 278
2.5.2.4. Verkündigung des Kreuzestodes 278
2.5.2.5. Erfahrung der Auferstehung 279
2.5.2.6. Eschatologisches Zeichen 280
2.5.2.7. Vergebung der Sünden 281
2.5.2.8. Glauben – Lieben – Mahlhalten 281

3. Dogmengeschichtliche Entwicklung 283
3.1. Versammlung zur Eucharistia 283
3.2. Vergegenwärtigung im Bild 284
3.3. Konzentration auf die Realpräsenz 286
3.4. Auseinandersetzungen im Reformationszeitalter 288
  3.4.1. Positionen der Reformatoren 288
  3.4.2. Das Trienter Konzil 290
3.5. Liturgische Erneuerung und ökumenische Konvergenz 291

4. Systematische Reflexion 293
4.1. Grundzüge einer Eucharistietheologie 293
  4.1.1. Mahlgemeinschaft 293
  4.1.2. Danksagung (Eucharistia) 294
  4.1.3. Gedächtnis (Anamnese) 295
  4.1.4. Das Kommen Christi und die Gegenwart seines Opfers 295
  4.1.5. Teilhabe an seiner Hingabe 296
  4.1.6. Wandlung 297
  4.1.7. Bitte um den Geist 299
  4.1.8. Vor-Spiel der Vollendung 300
  4.1.9. Feier der Kirche 301
4.2. Spezielle Fragen 302
  4.2.1. Aufbewahrung und Verehrung der eucharistischen Gaben 302
  4.2.2. Ökumenische Abendmahlsgemeinschaft 303

Wichtige Literatur 305

IV. BUSSE 306
1. Zugang 306
1.1. Ort 306
1.2. Heutige Problematik 306
2. Biblische Grundlagen 307
  2.1. Schuld, Umkehr und Vergebung in Israel 307
    2.1.1. Zusammenhang von Schuld und Elend, Rettung und Umkehr 307
    2.1.2. Gott selbst schenkt die Umkehr 308
    2.1.3. Das ganze Volk ist angesprochen 308
    2.1.4. Zeichen der Umkehr 308
  2.2. Akzente in der Verkündigung Jesu 309
    2.2.1. Einheit von Vergebung und Heilung 309
    2.2.2. Einheit von empfangener und weitergegebener Vergebung 309
    2.2.3. Zeichenhandlungen 309
2.3. Realisierungen in den neutestamentlichen Gemeinden 310
  2.3.1. Gemeinde als Ort gegenseitiger Hilfe zur Umkehr 310
  2.3.2. Die Gemeinderegel Mt 18,15-20 310
  2.3.3. Konkrete Fälle von Exkommunikation 311
  2.3.4. Zur Funktion von Amtsträgern 312
  2.3.5. Sakramentale Zeichen 313

3. Dogmengeschichtliche Entwicklung 313
  3.1. Die einmalige, öffentliche Exkommunikationsbuße 314
    3.1.1. Das Verfahren 314
    3.1.2. Theologische Akzente 314
  3.2. Die Entwicklung zur wiederholbaren, geheimen Absolutions-
    buße 315
    3.2.1. Die Entwicklung der Praxis 315
    3.2.2. Die theologische Entwicklung 316
  3.3. Sonderformen kirchlicher Bußpraxis 317
    3.3.1. Der Ablaß 318
    3.3.2. Die Laienbeichte 319
  3.4. Lehramtliche Festlegungen 319
    3.4.1. Das IV. Laterankonzil 319
    3.4.2. Das Konzil von Trient 320
  3.5. Neuere Entwicklung 321

4. Systematische Reflexion 322
  4.1. Hermeneutische Konsequenzen aus dem geschichtlichen
      Befund 322
  4.2. Wiedergewonnene Einsichten 324
    4.2.1. Die soziale Dimension 324
    4.2.2. »Versöhnung« als Grundwort 324
    4.2.3. Bleibende Spannung zwischen kirchlichem Handeln und
           göttlicher Versöhnung 325
    4.2.4. Vielfalt der Praxis und der theologischen
           Aspekte 326

4.3. Das Bußsakrament im Rahmen anderer kirchlicher
      Bußvollzüge 327
    4.3.1. Nichtliturgische Vollzüge 327
    4.3.2. Liturgische Vollzüge außerhalb des Bußsakraments 328
    4.3.3. Das Bußsakrament 329
      4.3.3.1. Gericht 329
      4.3.3.2. Versöhnung 330
      4.3.3.3. Heilung 330

4.4. Zwei Grundtypen des Bußsakraments 331

4.5. Bußgottesdienst und Bußsakrament 332
    4.5.1. Gemeinsamkeiten und Unterschiede 332
    4.5.2. Könnte der Bußgottesdienst eine Form des Buß-
           sakraments sein? 332

Wichtige Literatur 333
V. KANKENSALBUNG 334
1. Zugang 334
1.1. Ort 334
1.2. Heutige Problematik 334
2. Biblische Grundlagen 335
2.1. Krankheit 335
2.2. Heilung 336
2.3. Zeichenhandlungen 337
2.4. Krankensalbung 337
3. Dogmengeschichtliche Entwicklung............................. 339
3.1. Geweihtes Öl zur Heilung und Stärkung 339
3.2. Die Entwicklung zum Sterbesakrament 339
3.3. »Krankensalbung« statt »Letzte Ölung« 340
4. Systematische Reflexion 341
4.1. Hermeneutische Vorentcheidung 341
4.2. Der Sinn der Krankensalbung 342
4.2.1. Die Situation: Erfahrung der Bedrohtheit des Lebens . 342
4.2.2. Die Bedeutung: Beistand zur Rettung und Stärkung des Lebens 342
4.3. Ekklesiologische Bedeutung 343

Wichtige Literatur 343

VI. PRIESTERWEIHE 344
1. Zugang 344
1.1. Ort 344
1.2. Heutige Problematik 344
1.3. Zum Sprachgebrauch: »Priesterweihe« und »Ordination« . 345
2. Biblische Grundlagen 346
2.1. Könige, Priester und Propheten in Israel 346
2.2. »Ihr seid eine königliche Priesterschaft« (1 Petr 2,9) 347
2.3. Besondere Dienste in neutestamentlichen Gemeinden 347
2.4. Ordination durch Handauflegung 348
3. Dogmengeschichtliche Entwicklung 350
3.1. Konzentration und Differenzierung in der Alten Kirche .. 350
3.2. Betonung der Konsekrationsgewalt im Mittelalter 351
3.3. Auseinandersetzungen in der Reformationszeit 351
3.4. Neuorientierungen im 20. Jahrhundert 352
4. Systematische Reflexion 353
4.1. Auf der Suche nach einer Grundaussage 353
4.2. Die Ordination als Sakrament 354
4.3. Bischof, Priester, Diakon 355
Inhalt

4.4. Zulassungsbedingungen 357
  4.4.1. Ordination von Verheirateten 357
  4.4.2. Ordination von Frauen 358
4.5. Ökumenische Anerkennung der Ämter 360
Wichtige Literatur 361

VII. EHE 362
  1. Zugang 362
    1.1. Ort 362
    1.2. Heutige Problematik 362
  2. Biblische Grundlagen 363
    2.1. Ehe als Schöpfungsgabe 363
    2.2. Ehe als Bild für Gottes Treue 364
    2.3. Jesu Aufruf zu unbedingter Treue 364
    2.4. Ehe unter Christen als Bild der Liebe Christi 365
  3. Dogmengeschichtliche Entwicklung 366
    3.1. Auseinandersetzung mit ehelichen Strömungen 366
    3.2. Die Entwicklung zur kirchlichen Jurisdiktion über die
         Eheschließung 367
    3.3. Versuche, die Sakramentalität zu verstehen 368
    3.4. Gegensätze in der Reformationszeit 369
    3.5. Auf dem Weg zu einer personal ausgerichteten Ehe
         theologie 370
  4. Systematische Reflexion 371
    4.1. Liebende Annahme 371
    4.2. Realisierendes Zeichen 372
    4.3. Zeichen des Glaubens 373
    4.4. Exemplarisches Zeichen 375
Wichtige Literatur 376

L. ESCHATOLOGIE
   Franz-Josef Nocke

I. VOLLENDUNG DER WELT 377
  1. Zugang 377
    1.1. Ort 377
    1.2. Heutige Problematik 377
    1.3. Begriffe 378
  2. Biblische Grundlagen 379
    2.1. Alte Verheißungen 379
    2.2. Apokalyptik 382
Inhalt

2.3. Die Verkündigung der Herrschaft Gottes 383
2.4. Die Erwartung der Parusie 386
2.5. Die Verbindung von Parusie und Gericht 388

3. Dogmengeschichtliche Entwicklung 390
3.1. Wandel der Endzeiterwartung in der Alten Kirche 390
3.2. Chiliasmus 391
3.3. Civitas Dei und Civitas terrae 395
   3.3.1. Eusebius von Caesarea 396
   3.3.2. Augustinus 397
   3.3.3. Otto von Freising 399
3.4. Eschatologie und nezeitliches Fortschrittsdenken 402

4. Systematische Reflexion 405
4.1. Die gegenwärtige Diskussion 405
   4.1.1. Weltuntergang 405
   4.1.2. Evolution bis zur Vollendung 406
   4.1.3. Existentielle Interpretation 406
   4.1.4. Theologie der Hoffnung 407
   4.1.5. Politische Theologie 408
   4.1.6. Theologie der Befreiung 408
   4.1.7. Mögliche Selbsttranszendenz der Geschichte 409
   4.1.8. Hoffnung angesichts des möglichen Untergangs 410
   4.1.8.1. Hoffnungsgeschichte und Leidengeschichte 411
   4.1.8.2. Verschärfte Fragestellung 411
4.2. Hermeneutische Aspekte 412
   4.2.1. Zur Begründung und Intention eschatologischer Aussagen 413
   4.2.2. Zur Sprache der Eschatologie 414
   4.2.3. Zur Reichweite eschatologischer Aussagen 415
4.3. Inhaltliche Aussagen 416
   4.3.1. Die Vollendung von Schöpfung und Heilsgeschichte 416
   4.3.2. Die Gegenwart im Horizont der Zukunft 417
   4.3.3. Hoffnung und menschliche Mitwirkung an der Vollendung 418
   4.3.4. Die bleibende Offenheit der Geschichte 420

II: VOLLENDUNG DES EINZELNEN 421

1. Zugang 421
1.1. Ort 421
1.2. Heutige Problematik 421

2. Biblische Grundlagen 422
   2.1. Konzentration auf das Leben 422
   2.2. Schelolvorstellungen 423
   2.3. Bleibende Gottesgemeinschaft (Ps 73) 423
Inhalt

2.4. Vor-Bilder des Auferstehungsglaubens? (Ez 37; Hos 6; Jes 25) 424
2.5. Individuelle Zukunftshoffnung im späten Alten Testament 425
   2.5.1. Apokalyptische Auferstehungshoffnung
           (Jes 26; Dan 12) 425
   2.5.2. Gerechtigkeit für die Märtyrer (2 Makk) 426
   2.5.3. Unvergänglichkeit (Weish) 427
2.6. Skepsis und Bescheidung (Koh) 427
2.7. Auferstehung der Toten als ein Moment an der Reich-Gottes-
     Verkündigung Jesu 428
   2.7.1. Zeitgenössische Vorstellungen 428
   2.7.2. Das Streitgespräch mit den Sadduzäern 429
   2.7.3. Der Stellenwert im Gesamt der Reich-Gottes-
           Verkündigung 430
2.8. Sieg über den Tod (Paulus) 430
   2.8.1. Auferstehung zur Teilnahme an der Parusie 430
   2.8.2. Leibhaftige Auferstehung 431
   2.8.3. Auferstehung durch den Geist 431
   2.8.4. Relativierung der Todesgrenze 432
   2.8.5. Entmachtung des Todes als Entmachtung der Sünde 432
2.9. Ewiges Leben schon heute (Johannes) 433
3. Dogmengeschichtliche Entwicklung 434
   3.1. Universale Hoffnung und Gericht 434
      3.1.1. Altkirchliche Glaubensbekenntnisse 434
      3.1.2. »Apokatastasis« 435
      3.1.2.1. Klemens von Alexandrien 435
      3.1.2.2. Origenes 436
      3.1.2.3. Die Verurteilung im 6. Jahrhundert 437
      3.1.3. »Massa damnata« 438
      3.1.3.1. Augustinus 438
      3.1.3.2. Mittelalter und Neuzeit 439
      3.1.4. Zusammenfassung 440
3.2. Auferstehung, Unsterblichkeit und Zwischenzustand 440
   3.2.1. Apostolische Väter 441
   3.2.2. Apologeten 441
   3.2.3. Origenes 442
   3.2.4. Augustinus 442
   3.2.5. Frühmittelalter 444
   3.2.6. Scholastik 444
   3.2.7. Die Weiterentwicklung der Fegfeuerlehre 446
   3.2.8. Neuzeit 447
   3.2.9. 20. Jahrhundert 448
   3.2.10. Zusammenfassung 449
4. Systematische Reflexion 450
   4.1. Erinnerung an hermeneutische Überlegungen 450
   4.2. Tod 450
      4.2.1. Allgemeinheit des Todes 450
4.2.2. Tod als »Ende des Pilgerstandes« 451
4.2.3. Exkurs: Zu den Reanimationsberichten 451
4.2.4. Tod als Folge der Sünde 452
4.2.5. Tod als Hingabe 453
4.3. Auferstehung 455
  4.3.1. Zur Kontinuität der biblischen Hoffnungs-
         geschichte 455
  4.3.2. Leibhaftige Auferstehung 456
4.4. Zwischenzustand zwischen Tod und Auferstehung?
  Unsterblichkeit der Seele? 457
  4.4.1. Die traditionelle Vorstellung 458
  4.4.2. Die neuere Diskussion 458
  4.4.2.1. »Auferstehung im Tod« 458
  4.4.2.2. »Dialogische Unsterblichkeit« 459
  4.4.3. Systematisches Fazit 460
4.5. Gericht 462
  4.5.1. Unterschiedliche Vorstellungen 463
  4.5.2. Gericht als Hoffnungsinhalt? 463
4.6. Läuterung 465
  4.6.1. Purgatorium – Vollendungsleiden 465
  4.6.2. Exkurs: Gebet für die Verstorbenen 466
  4.6.2.1. Probleme 466
  4.6.2.2. Folgerungen 466
  4.6.2.3. Gegenseitigkeit 467
  4.6.2.4. Spiritismus 468
  4.6.3. Exkurs: Reinkarnation? 468
  4.6.3.1. Begriffe 469
  4.6.3.2. Motivationen 469
  4.6.3.3. Die systematische Frage 469
4.7. Die Möglichkeit endgültigen Scheiterns 471
  4.7.1. Was heißt »Hölle«? 471
  4.7.2. Realität? 472
4.8. Vollendung 473
  4.8.1. Bilder 473
  4.8.2. Begriffe 474
  4.8.3. Vollendung des einzelnen in der Vollendung
         der Welt 476
  4.8.4. Vollendung des Lebens in der Fülle Gottes 477

Wichtige Literatur 477
SUMME
DER TRINITARISCHE GOTT
ALS DIE FÜLLE DES LEBENS

M. TRINITÄTSLERHE
Jürgen Werbeck

1. Zugang 481
  1.1. Schwierigkeiten mit der Trinitätslehre 481
  1.2. Zum theologischen Ort der Trinitätslehre 481
  1.3. Zum Ort der Trinitätslehre in diesem Handbuch 483

2. Biblische Grundlagen 484
  2.1. Die Vorgeschichte der Trinitätsoffenbarung im Alten Testament . 484
      2.1.1. Methodische Leitlinie 484
      2.1.2. Der alttestamentliche Monotheismus 484
      2.1.3. Wort, Weisheit, Geist Gottes 485
      2.1.4. Selbstdmitteilung 486
  2.2. Die Trinitätsoffenbarung im Neuen Testament 487
      2.2.1. Das Zeugnis des Paulus: Unterscheidung und Wirk-
             einheit von Vater, Geist und Sohn 487
      2.2.2. Das Zeugnis der synoptischen Evangelien: Jesus
             Christus, vom Geist erfüllt und dem Vater
             verbunden 488
      2.2.3. Das Zeugnis der johanneischen Schriften: die Liebe, die
             Vater und Sohn vereint, und der Geist der Wahrheit . 489
      2.2.4. Die dreigliedrige Taufformel bei Matthäus 490

3. Dogmengeschichtliche Entwicklung 491
  3.1. Der trinitarische Taufglaube und die Glaubensreflexion in der
       vornizänischen Theologie 491
      3.1.1. Trinitarische Formeln in frühen Bekenntnissen und
             Doxologien 491
      3.1.2. Erste Reflexionsversuche 492
      3.1.3. Die subordinatianische und die modalistische Heraus-
             forderung 494
      3.1.4. Die »christliche Gnosis« des Origenes 495
  3.2. Die Fixierung der trinitätstheologischen Begrifflichkeit 497
      3.2.1. Nizäa und der Begriff der Wesensgleichheit/Wesens-
             einheit (Homousie) 497
      3.2.2. Die Trinitätslehre der Kappadokier 497
      3.2.3. Wechselwirkung zwischen christologischer und trinitäts-
             theologischer Lehrentwicklung 499
  3.3. Die »psychologische« Trinitätslehre des Westens 500
      3.3.1. Gottes Wesen – als Beziehungswirklichkeit gedacht 500
      3.3.2. Person als Relatio subsistens 502
<table>
<thead>
<tr>
<th>Section</th>
<th>Title</th>
<th>Page</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3.3.3.</td>
<td>Hervorgänge, Relationen, Proprietäten, Notionen, Appropriationen, Sendungen</td>
<td>504</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3.4.</td>
<td>Zur Frage der Verbindlichkeit und zur Problematic der »psychologischen« Trinitätslehre</td>
<td>506</td>
</tr>
<tr>
<td>3.4.</td>
<td>Richard von St. Viktor und die Franziskanerschule</td>
<td>508</td>
</tr>
<tr>
<td>3.4.1.</td>
<td>Die Analogie der interpersonalen Liebe</td>
<td>508</td>
</tr>
<tr>
<td>3.4.2.</td>
<td>Richards Personbegriff</td>
<td>509</td>
</tr>
<tr>
<td>3.4.3.</td>
<td>Proprietäten und Hervorgänge</td>
<td>510</td>
</tr>
<tr>
<td>3.5.</td>
<td>Die Krise der Trinitätslehre und Versuche der Rekonstruktion</td>
<td>511</td>
</tr>
<tr>
<td>3.5.1.</td>
<td>Die antitrinitarische Kritik</td>
<td>511</td>
</tr>
<tr>
<td>3.5.2.</td>
<td>Rekonstruktionsversuche</td>
<td>512</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Systematische Reflexion</td>
<td>513</td>
</tr>
<tr>
<td>4.1.</td>
<td>Zum gegenwärtigen Diskussionsstand</td>
<td>513</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.</td>
<td>Auslegung Gottes – Zur Hermeneutik der Trinitätslehre</td>
<td>514</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.1.</td>
<td>Die hermeneutische Wende der Theologie</td>
<td>514</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.2.</td>
<td>Analogie Rede</td>
<td>514</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.3.</td>
<td>Trinitätstheologie und Metaphysik</td>
<td>515</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.4.</td>
<td>Die Grundbegriffe der Trinitätstheologie als Metaphern</td>
<td>517</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.5.</td>
<td>Die Unanschaulichkeit der Trinitätsspekulation und die Spuren der Dreieinigkeit</td>
<td>518</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3.</td>
<td>Gottes Dreieinigkeit in der Oikonomia seiner Selbstmitteilung</td>
<td>521</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3.1.</td>
<td>Der Reflexionscharakter des Bekenntnisses zum dreieinigen Gott</td>
<td>521</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3.2.</td>
<td>Trinitarische Ökonomie</td>
<td>522</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3.3.</td>
<td>Gottes Einheit: Der modalistische und der subordinatia-nische Irrweg</td>
<td>524</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3.4.</td>
<td>Die drei Personen: Ein Gegenüber in Gott?</td>
<td>525</td>
</tr>
<tr>
<td>4.4.</td>
<td>»Ökonomische« (heilsgeschichtliche) und »immanente« (inner-göttliche) Trinität</td>
<td>526</td>
</tr>
<tr>
<td>4.4.1.</td>
<td>Die Verselbständigung der Lehre von der »immanente« Trinität</td>
<td>526</td>
</tr>
<tr>
<td>4.4.2.</td>
<td>Wesensvollkommenheiten und Offenbarungswirklichkeit</td>
<td>528</td>
</tr>
<tr>
<td>4.4.3.</td>
<td>Die Unteilbarkeit der Handlungen der Dreieinigkeit nach außen</td>
<td>529</td>
</tr>
<tr>
<td>4.4.4.</td>
<td>Vater, Sohn und Geist sind in ihrem Wollen und Wirken eins</td>
<td>530</td>
</tr>
<tr>
<td>4.4.5.</td>
<td>»Die ökonomische Trinität ist die immanente Trinität und umgekehrt« (Karl Rahner)</td>
<td>530</td>
</tr>
<tr>
<td>4.4.6.</td>
<td>Rahners These in der theologischen Diskussion</td>
<td>532</td>
</tr>
<tr>
<td>4.4.7.</td>
<td>Inhaltliche Identität von ökonomischer und immanenter Trinität</td>
<td>535</td>
</tr>
<tr>
<td>4.5.</td>
<td>Selbstmitteilung: Das Geheimnis der göttlichen Beziehungs-fähigkeit</td>
<td>536</td>
</tr>
<tr>
<td>4.5.1.</td>
<td>Gott, der seinem Wesen nach sich selbst Mitteilende</td>
<td>536</td>
</tr>
<tr>
<td>4.5.2.</td>
<td>Selbstbezogenheit und Selbstlosigkeit Gottes</td>
<td>538</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Inhalt

4.5.3. Absolute Selbsthabe und schöpferische Freiheit 539
4.5.4. Selbsthabe und Selbstingabe 540

4.6. Die Problematik des trinitätstheologischen Personbegriffs 543
  4.6.1. Rahners Erläuterungsvorschlag 543
  4.6.2. Moderner Modalismus? 544
  4.6.3. Person und »Rolle« 545
  4.6.4. Person und Relation 546
  4.6.5. Person und Interpersonalität 547
  4.6.6. Trinität: Die reine Verwirklichung von
           Interpersonalität 549
  4.6.7. Das innertrinitarisch-personale und das eschatologisch-
           universale Entsprechungsgeschehen 550

4.7. Die Wesenseinheit der drei göttlichen Personen als Beziehungs-
      wirklichkeit 552
  4.7.1. Die Problematik des Wesensbegriffs 552
  4.7.2. Wesensgleichheit und Wesenseinheit 552
  4.7.3. Kollektive oder substantielle Wesenseinheit? 554
  4.7.4. Wesensverwirklichung 554
  4.7.5. Wesensvollkommenheit und vollkommene
           Koinonia 555
  4.7.6. Die innertrinitarischen Beziehungen 557

4.8. Die Lehre von den innertrinitarischen Hervorgängen und den
     personalen Eigentümlichkeiten 558
  4.8.1. Zeugung und Hauchung 558
  4.8.2. Die Proprietäten 559
  4.8.3. Der eine »dialogische« göttliche Selbstvollzug 560
  4.8.4. Die Ordnung der Hervorgänge 561
  4.8.5. Der Heilige Geist als Band der Liebe? 562

4.9. Die heilsgeschichtlichen Sendungen 564
  4.9.1. Innergöttliche Hervorgänge und heilsgeschichtliche
         Sendungen in ihrer Entsprechung 564
  4.9.2. Die Sendung des Sohnes 565
  4.9.3. Die Sendung des Heiligen Geistes 567
  4.9.4. Das Geheimnis der »Einbeziehung« 569

4.10. Das Geheimnis des dreieinigen Gottes und die Praxis
      des Glaubens 570
  4.10.1. Gott ist dreieinig – Gott lebt als Liebe 570
  4.10.2. Die »praktische Dimension« des Glaubens an den
         dreieinigen Gott 572
  4.10.3. Die immanente Trinität als Geheimnis der
         Vollendung 574

Wichtige Literatur 575