

Inhalt

Vorwort	15
Einführung	
1 Die soteriologische Bestimmung von Religion.....	19
1.1 Sinnfrage und -hoffnung.....	19
1.2 Religionen als soteriologische Systeme.....	20
1.3 Soteriologische Grundorientierungen: Natur und Geschichte.....	21
1.4 Monismus und Monotheismus.....	22
2 »Christologie« als inneres Moment geschichtsorientierter Soteriologie	26
2.1 Die »christologische« Soteriologie.....	26
2.2 Die christliche christologische Soteriologie.....	27
3 Vorbemerkungen	32
3.1 Zur Methode.....	32
3.2 Der Symbolcharakter soteriologischer und christo- logischer Sprache	32
Teil I: Die christologische Soteriologie des neu- testamentlichen Christentums	
1 Die christologische Soteriologie Jesu	35
1.1 Die Überschätzung der historisch-kritischen Schwierigkeit.....	35
1.2 Die Engführung der traditionellen historisch-kritischen Methodik	37
1.3 Die Voraussetzungen der jesuanischen Soteriologie und »Christologie«.....	39
1.3.1 Die jüdische Religionsgeschichte.....	39
1.3.2 Die soteriologische Funktion Jahwes.....	41
1.3.3 Die messianische Vermittlung des Heils.....	43
1.4 Die jüdische Soteriologie Jesu.....	45
1.4.1 Der Jude Jesus.....	45
1.4.2 Der Apokalyptiker Jesus.....	48
1.4.3 Der Täufer Schüler.....	50
1.4.4 Zusammenfassung.....	52

1.5	Die Besonderheit der christologischen Soteriologie Jesu .	53
1.5.1	Radikalisierung und Zentralisierung der jüdischen Soteriologie.....	54
1.5.2	Radikalisierung und Zentralisierung der jüdischen »Christologie«	57
1.5.2.1	Die geschichtlich-sachliche Vermittlung des Heils	57
1.5.2.2	Die Bindung des Heils an die Gestalt Jesu	58
	<i>Exkurs:</i> Zum historischen Kern der neustamentlichen Wundertradition	61
1.5.2.3	Die Verknüpfung von Sache und Person Jesu	64
1.5.2.4	Die Bedeutung der Todesbereitschaft Jesu	67
1.5.3	Die neue Jesus-»Christologie«	69
2	Die Entstehung des christologischen Bekenntnisses	72
2.1	Die zeitgenössische Reaktion	72
2.1.1	Jünger und Gegner Jesu	72
2.1.2	Eine noch offene »Christologie«	74
2.2	Die christologische Zäsur.....	76
2.2.1	Der Übergang zur definitiven Christologie.....	76
	<i>Exkurs:</i> Zur historisch-kritischen Problematik der Auferstehungszeugnisse	77
	<i>Exkurs:</i> Auferstehung als »objektive Begründung« der Christologie im Neuen Testament?	79
2.2.2	Die implizite definitive Christologie	84
2.2.2.1	Die eschatologische Gemeinde.....	84
2.2.2.2	Traditio Jesu und Nachfolge	86
2.2.3	Die Bildung einer expliziten definitiven Christologie.....	87
2.2.3.1	Die Kulturbedingtheit der christologischen Sprache ...	87
2.2.3.2	Der »Mischcharakter« jeder Christologie	88
2.2.3.3	Die sekundäre Bedeutung der Hoheitstitel	89
3	Die Grundfiguren der christologischen Soteriologie des Neuen Testaments	90
3.1	Die älteste judenchristliche Jesusrezeption.....	90
3.1.1	Strukturen und Eigenart	90
3.1.2	Kontinuität und Innovation	95
3.1.3	Die inhaltliche Insuffizienz	97
3.2	Die hellenistisch-christliche Jesusinterpretation	98
3.2.1	Zur hellenistischen Soteriologie	98
3.2.1.1	Der Hellenismus im Römischen Reich	98
3.2.1.2	Die soteriologische Orientierung am Kosmos.....	102
3.2.1.3	Die Umkehrung der christologischen Soteriologie	109
3.2.2	Hellenistisches Denken im Neuen Testament.....	115

3.2.2.1	Die vermittelnde Funktion der hellenisierten juden- christlichen Gemeinden.	115
3.2.2.2	Die hellenistischen Neuansätze	118
3.2.2.3	Die christologische Aporie hellenistisch-christlicher Soteriologie	120
3.3	Die faktische Gestalt der neutestamentlichen Theologie .	125
3.3.1	Die christologische Soteriologie der neutestament- lichen Redaktion	125
3.3.2	Die wechselseitige Transformation der soterio- logischen Modelle	129
3.4	Die Vermittlung des Vermittlers	132

Teil II: Grundzüge der christologischen Soteriologie in der alten Kirche

1	Die neue Situation: Die wachsende Dominanz des hellenistisch-christlichen Momentes in Gemeinde und Theologie.	135
1.1	Die hellenistische Welt als Adressat der christlichen Verkündigung	136
1.1.1	Religion und Philosophie in der Kaiserzeit.	137
1.1.2	Verschiedene Kulturräume innerhalb der hellenistischen Welt	143
1.1.2.1	Die Ost-West-Differenz.	143
1.1.2.2	Die östliche Reichshälfte	144
	(1) Griechenland, Kleinasien, Ägypten 145 – (2) Der syrisch-semitische Raum 146 – (3) Der lateinische Westen 147	
1.1.3	Die Aufgabe der christlichen Predigt und Theologie.	150
1.2	Das Judenchristentum.	151
1.2.1	Judenchristen in der Alten Kirche	151
1.2.2	Die Fortdauer judenchristlichen Denkens.	152
1.3	Die Entwicklungstendenzen der altkirchlichen Theologie	153
1.3.1	Die wachsende Prävalenz hellenistisch-christlicher Soteriologie	153
1.3.2	Die Hellenisierung der Christologie	155
2	Erster Durchgang: Die Theos-Anthropos (Gott-Mensch)- Problematik	160
2.1	Die Fragestellung	160
2.2	Die erste Phase: Die Flucht aus der Schwierigkeit	163
2.2.1	Bestreitung bzw. Abschwächung der Gottes-Prädikation	163
	<i>Exkurs:</i> Die Wurzeln des trinitarischen Denkens	164

2.2.1.1	Die Bestreitung bzw. nicht-naturale Interpretation des théos (lógos)-Prädikats	169
	Variante 1: Judenchristliche Bestreitungen 169 –	
	Variante 2: Der Adoptianismus 169 –	
2.2.1.2	Die Bestreitung einer spezifischen (»hypostatischen«) Prädizierbarkeit des Gottestitels bzw. die Spielarten des Monarchianismus	170
	Variante 1: Der dynamische Monarchianismus 170 –	
	Variante 2: Der Modalismus 170	
2.2.1.3	Der Subordinationismus.	171
	Variante 1: Gnostischer Subordinatianismus 172 –	
	Variante 2: Stoisch beeinflusster Subordinatianismus 172 – Variante 3: <u>Platonisch beeinflusster Subordinatianismus</u> 173	
2.2.2	Die Bestreitung bzw. Abschwächung des Menschseins Jesu.	174
	Variante 1: Dokerische Bestreitungen des Menschseins 175 – Variante 2: Anthropologische Verkürzungen 175	
2.2.3	Die doppelte Bestreitung: Der Arianismus	176
2.3	Die Sicherung des Gott-Mensch-Bekenntnisses	177
2.3.1	Die orthodoxe Reaktion	177
2.3.2	Das Symbol von Nizäa	180
2.3.3	Die letzten Auseinandersetzungen.	184
2.3.3.1	Der Streit um das Homo-úsios (»gleichen Wesens«) . . .	184
2.3.3.2	Die Integrität der menschlichen Natur	187
2.3.4	Der Abschluß der Bestreitungsgeschichte: Das Erste Konzil von Konstantinopel	190
2.4	Die zweite Phase: Die Diskussion um die Einheit von Gott und Mensch in Jesus Christus	192
2.4.1	Frühe Lösungsversuche in den ersten drei Jahrhunderten.	192
2.4.2	Die neue Situation.	196
2.4.3	Methodischer Hinweis	196
3	<u>Zweiter Durchgang: Die Kulturbedingtheit der christologischen Modelle</u>	198
3.1	Die antiochenische Christologie	198
3.1.1	Die Lösungsstruktur	198
3.1.2	<u>Die antiochenische Christologie vor Nizäa</u>	200
3.1.3	<u>Der gescheiterte Brückenschlag des Arius</u>	205
3.1.4	Die antiochenische Theologie nach Nizäa.	210
3.1.4.1	Die Anfänge	210
3.1.4.2	Die Einheit zweier Subjekte in Bewährung und Gnade .	213
	Variante 1: Die »intersubjektive« Einheit von zwei Gottessöhnen 213 – Variante 2: Der Gott-Mensch als	

	Vereinigung zweier Subjekte 215 – Variante 3: Die unzureichende Einheitdefinition in gegenständlicher Sprache 217	
3.1.4.3	Der Nestorianismus	220
	<i>Exkurs: Die Einheit von Logos und Mensch als Einheit zweier Subjekte bzw. die Orthodoxie der antiochenischen Lösung</i>	225
3.2	Die alexandrinische Christologie	229
3.2.1	Die Lösungsstruktur	229
3.2.2	Die alexandrinische Theologie vor Nizäa	232
3.2.3	Das Einheitsdenken im 4. Jahrhundert.	233
3.2.4	Die Christologie Cyrills	237
3.2.5	Der Monophysitismus	241
4	Die großkirchliche Lösung	245
4.1	Die Problemlage	245
4.2	Der Anstoß des Doppelkonzils von Ephesus 431	248
4.3	Auf dem Weg zum Formelkompromiß.	252
4.3.1	Letzte Rückschläge	252
	(1) Die alexandrinische Kampagne gegen Theodor und Diodor im Jahre 438 253 – (2) Die »Räuber-synode« 449 253	
4.3.2	Perspektiven einer Einigung	254
4.3.2.1	Die antiochenische Theologie.	258
4.3.2.2	Die »alexandrinische« Theologie in Konstantinopel	260
4.3.2.3	Die lateinische Theologie	261
	Ambrosius 262 – Augustinus 262 – Leo I. 265	
4.4	Das Symbol von Chalkedon 451	270
4.4.1	Die Einigung.	270
4.4.2	Der Formelkompromiß	272
4.4.3	Form und Inhalt	275
4.4.4	Sieg und Korrektur der hellenistischen Christologie.	278
4.4.5	Die christologische Aporie	282
4.4.6	Die Genialität der Einigungsformel	289
4.4.7	Das Ende der hellenistisch-christologischen Denkbewegung.	290
5	Letzte Ausläufer der christologischen Auseinandersetzungen in der östlichen Kirche	292
5.1	Der Monophysitismus nach Chalkedon	292
5.2	Der Weg zum Monenergetismus und Monotheletismus	293
5.3	Das Dritte Konzil von Konstantinopel 680/91	297
6	Resümee	303

Teil III: Grundzüge der christologischen Soteriologie im
Mittelalter

0	Vorbemerkung	307
1	Das abendländische Mittelalter	308
1.1	Die neue Situation	308
1.2	Die Wurzeln der neuen Kultur	310
1.3	Die Prägung des mittelalterlichen Denkens	312
1.4	Die »Scholastik«	314
1.5	Die abendländische These	318
1.6	Die neuen soteriologischen Fragestellungen	323
1.6.1	Die lateinische Grundfigur	323
1.6.2	Die keltische und germanische Variante	326
1.6.2.1	Das keltische Denken	326
1.6.2.2	Das germanische Denken	331
1.6.2.3	Das Weiterwirken keltischen und germanischen Denkens	334
2	Die Formen mittelalterlicher Christologie	336
2.1	Die Christologie auf dem Boden von Chalkedon	336
2.2	Neue Christologien	339
3	Die christologische Basis: Die Rechtfertigungschristologie des lateinischen Westens in der ausgehenden Antike	343
3.1	Die Rechtfertigungschristologie	343
3.2	Die Erbsündenchristologie	347
3.3	Logische Ergänzungen: Die Prädestinations- und die Gnadenlehre	355
3.3.1	Zur Prädestinationslehre	355
3.3.2	Zur Gnadenlehre	358
3.4	Volkstümliche juristische Christologien	359
3.5	Die ekklesiologische und sakramentale Dimension der Christologie	361
4	Keltische Modifikationen der Christologie	363
4.1	Vorbemerkung	363
4.2	Vermutungen zu Pelagius bzw. die Exemplum-Christologie	364
4.3	Die prozessual-organologische Christologie des Johannes Scottus Eriugena	374
4.4	Spuren keltischer Christologie bis zur Hochscholastik ...	385
5	Germanische Ausprägungen der Christologie	392
5.1	Die Motive	392
5.2	Jesus Christus als unser ewiges Geschick	393

5.3	Die »Personalisierung« der Heilsfunktion Jesu.....	395
5.4	Der notwendige und freie Christus. Die Christologie des Anselm von Canterbury	397
5.5	Ausblick	404
6	Ein neuer Ansatz der abendländischen Christologie.....	405
6.1	Der Aufbruch des Subjekts	405
6.2	»Objektivierende« Antworten auf die subjektive Frage bzw. das Auswuchern kirchlicher Vermittlung	407
6.3	Subjektive Heilszugänge: Mystik und radikale Praxis ...	409
6.4	Jesusmystik und Jesusnachfolge oder: die Heilsunmittelbarkeit Jesu	413
6.5	Eine neue Christologie?	418
7	Resümee	420
7.1	Eine spannungsgeladene Synthese	420
7.2	Die Widersprüchlichkeiten der mittelalterlichen Christologie bzw. die bleibende Aporie der lateinischen Rechtfertigungschristologie.....	422
	(1) Die Problematik der mythischen Voraussetzung 422 – (2) Die unvornehme Radikalität der Erbsündenchristo- logie bzw. die Entwertung der menschlichen Geschichte 425 – (3) Die Entmächtigung der Geschichte Jesu bzw. des Kreuzes 427 – (4) Die Vernachlässigung des Subjekts 428 – (5) Probleme um das Prinzip der Stellvertretung 430	

Teil IV: Grundzüge der christologischen Soteriologie in Neuzeit und Moderne

1	Die Rechtfertigungschristologie der Neuzeit	433
1.1	Die abendländische Neuzeit	433
1.1.1	Die große Antithese: Die Emanzipation von Subjekt und Intellekt	433
1.1.2	Der reformatorische Protest	435
1.1.3	Kontinuität und Innovation bzw. die Entstehung der Konfessionen.....	436
1.2	Der christologisch-soteriologische Neuansatz.....	441
1.2.1	Die subjektive Wendung der Soteriologie	441
1.2.2	Die drei zentralen Aspekte neuzeitlicher Christologie.....	444
1.3	Die »subjektive« Rechtfertigungschristologie	446
1.3.1	Die Rechtfertigungschristologie Martin Luthers..	447
1.3.2	Die Rechtfertigungschristologie des Johannes Calvin (Jean Cauvin)	455

1.3.2.1	Die neuzeitlich gewendete romanische Theologie	455
1.3.2.2	Die soteriologische Bedeutung Jesu Christi	463
1.3.3	Die Rechtfertigungschristologie des neuzeitlichen Katholizismus	466
1.3.3.1	Was ist katholisch? bzw. das Rechtfertigungsdekret von Trient.	466
1.3.3.2	Die Heilsfunktion Jesu Christi	469
1.4	Die neuzeitliche Verwendung der altkirchlichen Christologie	481
1.5	Der einzige Heilmittler Jesus Christus und die Heilmittlerschaft der Kirche	487
	(1) Zur Ekklesiologie Luthers 489 – (2) Zur Ekklesiolo- gie Calvins 492 – (3) Ekklesiologische Schwerpunkte des Konzils von Trient 493	
1.6	Die bleibende Aporie der neuzeitlichen Rechtfertigungschristologie	502
1.7	Ausblick	506
2	Neue christologisch-soteriologische Entwürfe in der Moderne	513
2.1	Das Ende der Neuzeit?	513
2.2	Soteriologische Perspektiven in der Moderne	521
2.2.1	Traditionelle und säkularisierte Soteriologie.	521
2.2.2	Der soteriologische Charakter der säkularisierten Hoffnung	529
2.2.3	Nihilismus und Monismus	532
2.2.4	Christliche und säkulare Soteriologie.	539
2.3	Die soteriologische Funktion Jesu bzw. die Christologie in der Moderne	543
	(1) Die subjektive Rechtfertigungschristologie 545 – (2) Eine gänzlich säkulare »Christologie« 547 – (3) Kompromißchristologien 548 – (4) Die Vermittlung von Christusbekenntnis und Moderne 550	
3	Der Einbruch fremder Kulturen in das Christentum	554
3.1	Eine neue Situation	554
3.2	Ansätze zu neuen christologischen Soteriologien außerhalb der »Westlichen Welt«	560
3.2.1	Methodische Vorbemerkung	560
3.2.2	Die Rezeption Jesu in den außereuropäischen monistischen Kulturen	561
3.2.2.1	Der Umbruch in der Soteriologie	561
3.2.2.2	Die Monismen Asiens und ihre Auswirkungen auf die Christologie	562
	(1) der indische Subkontinent 562 [Hinduismus 563 –	

	Buddhismus 564] – (2) China 568 [Die chinesische Reichsreligion 568 – Der Taoismus 569 – Der Konfuzianismus 570]	
3.2.2.3	Die afrikanische Kultur und die Christologie	574
3.2.2.4	Die Relikte der großen indianischen Kulturen Amerikas	582
3.3	Neue christologische Modelle außerhalb der westlichen Welt	584
	[Indien (Bhakti-, Boddhisatva-Christologie) 584 – China (Himmel-Mensch-Christologie, Ahnenchristologie?) 586 – Afrika (Initiations-, Ahnen-, Häuptlings- und Opferchristologie) 587]	
3.4	Die Befreiungstheologien und ihre Christologie	589
3.4.1	Was ist Befreiungstheologie?	589
3.4.2	Die Befreiungschristologie in Lateinamerika	591
3.4.3	Die Befreiungstheologie in Afrika und Asien	594
3.4.4	Schwarze Theologie und Christologie	597
3.4.5	Ausblick	598

Teil V: Systematische Folgerungen

0	Die Grenzen der vorliegenden Untersuchung	601
1	Soteriologie und Christologie	604
1.1	Christologie als Funktion der Soteriologie	604
1.2	Kontinuität und Diskontinuität	606
1.3	Die Entstehung aller Christologie »von unten«	609
1.4	Die »Taufe« von Kulturen durch die jeweilige Christologie	614
2	Zur Möglichkeit einer transkulturellen bzw. einer gesamtchristlichen Christologie	616
2.1	Die transkulturelle Basis der Christologie	616
2.2	Das Jesus-Christus-Bekenntnis	619
2.2.1	Das christologische Prädikat	619
2.2.1.1	Die formale Einheit der divergenten Inhalte	619
2.2.1.2	Die Nicht-Christlichkeit der Prädikationen und die Universalität der Geltung Jesu	620
2.2.1.3	Individuelle und kirchliche Christologie	622
2.2.1.4	Gott als das Woraufhin der christologischen Vermittlung	626
	(1) Gott als soteriologische Perspektive 626 – (2) Die Gottheit Jesu? 628 – (3) Die Initiative Gottes (und die Christologie »von unten«) 630 – (4) Zum Problem säkularer Christologien 634	
2.2.1.5	Der superlativische Charakter der Prädikate	635

2.2.2	Die Kopula »ist« im Jesus-Christus-Bekenntnis ..	639
2.2.2.1	Die doxologische Struktur	639
2.2.2.2	Der paradoxe Charakter der Kopula	642
2.2.3	Das christologische Subjekt	645
2.2.3.1	Der geschichtliche Jesus als Subjekt der Bekennnissätze	645
2.2.3.2	Die korrektive Funktion des Subjekts für die Prädikate	648
2.2.3.3	Sache und Person Jesu	649
2.2.3.4	Der kulturtranszendente Jesus	653
	(1) Die Komplexitätsreduktion als Bedingung der Ver- mittlung und Rezeption Jesu 653 – (2) Die faktische Re- duktion bzw. der »einfache« Jesus 656	
2.3	Resümee	659
3	Zur Begründung des christologischen Bekenntnisses	662
3.1	Gegenstand und Ausgangspunkt einer Begründung	662
3.1.1	Was ist zu begründen?	662
3.1.2	Die beiden möglichen Begründungen	663
3.2	Perspektiven einer Begründung	666
3.2.1	Die Anthropologie als Basis der Christologie	666
3.2.2	Die freie Wahl einer anthropologischen Möglichkeit	667
3.2.3	Konkretion und Spezifikation der anthropolo- gischen Soteriologie durch den Christus Jesus	669
	(1) Zur Sache Jesu 669 – (2) Zum Leben und Ster- ben Jesu 670 – (3) Zur Person Jesu 672	
3.2.4	Christologie als dialogische Wahrheit	672
3.2.5	Christologie als theoretische und praktische Wahrheit	674
3.2.6	Christentum als Sprachgeschehen	675
3.2.7	Die Wahrheit Jesu als Christus	677
3.2.8	Die eschatologische Geltung Jesu	678
3.2.9	Die »Unizität« Jesu oder die Exklusivität der Heilsvermittlung	679
	Schlußbemerkung	687
	Anhang	
	Literaturverzeichnis	689
	1. Abkürzungen von Textausgaben	689
	2. Sonstige Abkürzungen	690
	3. Literatur	691
	Personenregister	715