

PROLOG
 „... UND GOTT SPRICHT GUT VON GOTT“
 Größe und Elend der Theologie
 (Peter Eicher)

I. „Siehe: ich mache alles neu“	15
II. „Die Wahrheit wird euch befreien“	20
III. Zur Logik der neuen Summe	25
Anmerkungen	29

1. TEIL
 GOTT GIBT SEIN WORT
 (Christian Duquoc)

Einleitung	33
I. Der Name	33
1. Der Name Gottes und der Bund	37
a) Der Bundesname Gottes	38
b) Der Eigenname „Jahwe“	42
2. Der christliche Name Gottes und die Suche nach dem Absoluten	47
3. Innerer Zusammenhang und zeitlose Geltung	49
a) Innere Kohärenz	50
b) Zeitlose Geltung	52
II. Das Wort	55
1. Sprache und Wort	58
2. Die christologische Aussage des Wortes Gottes	60
a) Der allzu menschliche Charakter des Christentums	63
b) Der allzu formale Begriff von Offenbarung	64
c) Ein Ereignis der Sprache	66
d) Die christologische Struktur der Offenbarung	68
3. Die Vermittlung durch die Glaubensgemeinschaft	70
III. Die Verheißung	77
1. Der Geist und die Auslegung	77
2. Die Gabe - Horizont des Bundes	80
3. Die Sendung des Geistes	84
Schluß	89
Anmerkungen	92

2. TEIL
GOTT RETTET SEIN VOLK

1. Kapitel: Das Kommen des Messias
(Bernard Dupuy)

Einleitung	99
I. Ursprung des Begriffs und Interpretationsprobleme	100
1. Die „Salbung“ im Alten Bund	100
2. Das exegetische Problem der messianischen Texte	101
3. Die Entwicklung der messianischen Idee	102
II. Die Messiaserwartung in der Bibel	103
1. Der Segen Jakobs (Gen 49,8–12)	103
2. Die Orakelsprüche Bileams (Num 24,3–9.15–19)	104
3. Die Natan-Verheißung (2 Sam 7) und der Titel „Messias, Sohn Davids“	105
4. Die messianischen Anspielungen in den Psalmen	107
5. Die Emmanuelschrift (Jes 6,1 bis 9,6)	108
6. Der leidende Gottesknecht (Jes 53) und der prophetische Messianismus	109
7. Der priesterliche Messianismus	110
III. Die Anerkennung Jesu als Messias Israels durch seine Jünger	111
IV. Die messianische Zeit	115
V. Der jüdische Messianismus	118
1. Der Bezug zur Politik und die Frage des Todes des Messias im Judentum: Messias, Sohn Davids, und Messias, Sohn Josefs	118
2. Messianische Geduld und messianische Ungeduld im Judentum	121
3. Die Widersprüche der messianischen Zeit	122
VI. Die Kontroverse über den Messianismus zwischen Juden und Christen	126
Anmerkungen	129

2. Kapitel: Jesus, der Christus

<i>Systematische Christologie</i> (Bernard Lauret)	136
Einleitung	136
1. Der klassische Zugang „von oben“ oder „vom Ursprung her“	138
a) Ein kosmologisches Modell	139
b) Ein ekklesiologisches Modell	139
c) Eine auf Menschwerdung und den Erlösungstod zentrierte Christologie	141
2. Der Zugang „von unten“ oder „vom Ende her“	142

3. Der messianische Zugang: Vollendung und ‚Vor-Bild‘	149
a) Das Paradoxon der Auferstehung: unvollendete Vollendung	150
b) Das Spiel der Vor-Bilder: Erzählung und Gesetz	151
c) Der Messianismus gemäß dem Geist	153
I. Die Auferstehung Jesu Christi, des Gekreuzigten	162
1. Die liturgische Praxis bis zum 4. Jahrhundert	162
2. Die Auferstehung des Gekreuzigten – im Zentrum der Schrift	165
a) Das Alte Testament	167
b) Das Ostern Jesu	169
II. Das messianische Leben Jesu	171
1. Ein rätselhaftes Leben	171
2. Die Worte	174
3. Dämonenaustreibung, Krankenheilung und Sündenvergebung	185
a) Die Wunder	186
b) Die Sündenvergebung	189
4. Die Frage nach der Vollmacht Jesu	190
a) Das Selbstbewußtsein Jesu	194
b) Der messianische Anspruch Jesu	197
III. Das österlich-pfingstliche Ereignis	201
A. <i>Abschiedsmahl und Herrenmahl</i>	204
1. Ein vorwegnehmendes Gedächtnis	205
2. Das Vor-Bild	209
B. <i>Der Tod Jesu am Kreuz</i>	212
1. Das geschichtliche Ereignis	212
2. Das Vor-Bild	217
a) Neutestamentliche Interpretation des Todes Jesu	218
b) Vom Leib Jesu zum Leib Christi	219
C. <i>Auferstehung, Himmelfahrt, Pfingsten, Wiederkunft</i>	230
1. Auferstehung und Geschichte	230
a) Die historisch-kritische Forschung	231
b) Die neutestamentlichen Verständnismodelle	235
2. Das Vor-Bild	237
a) Der abwesende Leib	237
b) Eine neue Schöpfung	240
c) Der Leib Christi	242
IV. Jesus Christus	244
1. Die Menschwerdung des Wortes Gottes	245
2. Die Offenbarung Gottes in unserer Geschichte	246
a) Die Sprache des Neuen Testaments	249
b) Die Rede von den „zwei Naturen“	251
3. Die Auferstehung der Menschheit	253
Exkurs I: Die Christologie im Zentrum der christlichen Gottesfragen	254
1. Die „Natur“ Gottes	256
2. Gott und die Subjektivität	258
3. Zurück zum biblischen Bericht	261

Exkurs II: Nikaia (325), erstes christologisches Konzil, und „Verdunkelung“ des Messianismus	262
1. Die zentrale Stelle der Christologie im Glaubensbekenntnis	263
2. Die Ambivalenz des Konzils von Nikaia: Verdunkelung des Messianismus	264
Exkurs III: Über die biblische Erzählung	268
Anmerkungen	270
<i>Patristische und konziliare Christologie</i> (Joseph Doré)	285
Einleitung	285
1. Der Gegenstand	285
2. Die Epoche	285
3. Die Einstellung	286
4. Der Untersuchungsweg	287
I. Der unvermeidliche Übergang zu einer neuen Weise, den Glauben an Jesus Christus zu bezeugen	288
<i>A. Ein neues Zeitalter christlichen Zeugnisses</i>	288
1. Die Entstehung des Neuen Testaments	288
2. Das Zeugnis	289
3. Der nachapostolische Diskurs in zwei Richtungen	290
a) Judenchristliche Richtung	290
b) Hellenistisch-christliche Richtung	291
4. Die philosophische Rationalität	292
<i>B. Die Entwicklung des Zeugnisses (Mitte 2. bis Ende 7. Jahrhundert)</i>	293
1. Von der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts bis gegen Ende des 4. Jahrhunderts	293
2. Vom Ende des 4. bis zur ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts	294
3. Der Zusammenstoß zweier Diskurse	295
II. Die gedankliche Ausarbeitung des christologischen Glaubensbekenntnisses	295
<i>A. Erste Periode: Verdeutlichung des Zeugnisses</i>	296
1. Gnostizismus und Dokerismus	296
a) Der Gnostizismus	296
b) Der Dokerismus	297
2. Monarchianismus und Subordinatianismus	300
a) Der Monarchianismus	301
b) Der Subordinatianismus	302
<i>B. Zweite Periode: Auf der Suche nach einer Synthese</i>	306
1. Die beiden großen christologischen Schemata	307
a) Die Christologie vom $\text{Τυπ } \lambda\acute{o}\gamma\omicron\varsigma\text{-}\sigma\acute{\alpha}\rho\acute{x}$ oder die Einheits-Christologie	307
b) Die Christologie vom $\text{Τυπ } \acute{\alpha}\nu\theta\rho\omega\pi\omicron\varsigma\text{-}\lambda\acute{o}\gamma\omicron\varsigma$ oder die dualistische Christologie	307

2. Die zwei großen Konzile des 5. Jahrhunderts und die Festlegung des christologischen Dogmas	311
a) Nestorius (oder die Verabsolutierung des Schemas Mensch/Logos) und Ephesus	312
b) Eutyches (oder die Verabsolutierung des Schemas Logos/Fleisch) und Chalkedon (451)	316
3. Das dritte christologische Konzil: Konstantinopel II (533)	320
a) Nach dem Konzil von Chalkedon	320
b) Konstantinopel II	320
<i>C. Dritte Periode: Anbruch eines neuen Zeitalters</i>	323
1. Eine neue Weise, den Glauben an Jesus Christus zu bezeugen	323
a) Fragestellung	323
b) Methode	324
c) Motivierung	325
2. Das Ende der Väterzeit und die Morgenröte der Scholastik	327
III. Die geschichtliche Grundlegung des kirchlichen Diskurses über Jesus, den Christus	329
<i>A. Der Übergang zur theologischen Rationalität</i>	330
1. Eine entschiedene Wahl	330
2. Eine unbequeme Lage	330
3. Eine soteriologische Perspektive	332
<i>B. Christlicher Diskurs und kirchliche Institution</i>	333
1. Das Problem einer Glaubensregulierung	333
2. Von den Taufbekenntnissen zur Glaubensregel	334
3. Das Symbolum von Nikaia	335
4. Auf dem Weg zur Ausgestaltung eines Lehramtes	336
<i>C. Übernahme einer geschichtlichen Tradition</i>	337
1. Die maßgebenden Richtlinien für den christologischen Diskurs	337
2. Die Beziehungen zur Verkündigung und zu den Dogmen	338
3. Die Lehren aus der geschichtlichen Entfaltung der Christologie	338
Schluß	340

3. Kapitel: Das Wirken des Geistes

<i>Biblische Pneumatologie</i> (Max-Alain Chevallier)	341
I. Das hebräische Alte Testament	341
1. Geschichtlicher Überblick	342
2. Charakteristische Züge	343
II. Die Zeit zwischen den beiden Testamenten	344
1. Die Hellenisierung des Judentums	344
a) Die hellenistische Kultur	344
b) Das Judentum griechischer Sprache	344
2. Das Judentum semitischer Kultur	345

3. Das sektiererische Judentum von Qumran	345
4. Zwischentestamentliche Bilanz	346
III. Die synoptischen Evangelien	346
1. Die Überlieferung bei Matthäus und Lukas über die Geburt Jesu (Mt 1,18.20; Lk 1,35)	346
2. Die Tätigkeit des Messias nach den Aussagen des Täufers (Mt 3,11; Mk 1,8; Lk 3,16; vgl. Joh 1,33)	347
3. Die Taufe Jesu (Mt 3,13–17; Mk 1,9–11; Lk 3,21f; vgl. Joh 1,32–34)	348
4. Jesu eigene Aussagen über den Heiligen Geist	348
5. Erwähnungen des Heiligen Geistes im matthäischen und lukani- schen Sondergut	349
6. Abschließender Überblick	349
IV. Die Apostelgeschichte	351
1. Geisteswirken, das Jesu Sendung mit dem Alten Testament verbindet	351
a) Der prophetische Geist	351
b) Der Heilige Geist als Führer der Heilsgeschichte	351
2. Neue Offenbarungen des Heiligen Geistes	352
a) Die Geistausgießung am Pfingsttag (Apg 2,1–13)	352
b) Die Stärkung zum Zeugnis	353
c) Die Taufe im Wasser und im Heiligen Geist	353
d) Weisen der Gegenwart des Heiligen Geistes	354
3. Eigentümlichkeiten des Geistes Gottes nach Lukas	355
V. Die echten Paulusbriefe	355
1. Der Glaube an den Heiligen Geist vor Paulus	356
2. Der Herr und der Geist	357
a) Der Geist Gottes in Beziehung zur Auferstehung Christi	357
b) Die Gabe des Geistes an die Gläubigen	358
c) Der Geist Christi	358
d) Wirken Christi und Wirken des Geistes	359
e) „Der Herr aber ist der Geist“	359
f) Trinäre Formulierungen	360
g) Schlußfolgerung	360
3. Der Geist und die Kirche	360
a) Die Gabe des Geistes an die Kirche	360
b) Die Kirche und die Dienste	361
4. Der Geist und der Gläubige	363
a) Die endzeitliche Gemeinschaft von Gott und Mensch	363
b) Der Geist und die kultische Berufung der Gläubigen	364
c) Der Geist und das eschatologische Verhalten der Gläubigen	365
5. Einige Grundzüge der paulinischen Pneumatologie	366
VI. Das johanneische Verständnis des Geistes	367
A. Das vierte Evangelium	367
1. Der Sohn und der Geist	367
a) Die Erzählungen	367
b) Die Reden	369

c) Elemente einer trinitarischen Reflexion	370
2. Der Geist und die Glaubenden	371
a) Die Mitteilung des Geistes an die Glaubenden	371
b) Das Werk des Geistes	371
3. Johanneische Namen für den Geist	372
<i>B. Der erste Johannesbrief</i>	373
<i>C. Die Offenbarung</i>	374
VII. Die deuteropaulinischen Briefe	374
Schluß	376
<i>Systematische Pneumatologie (Yves Congar)</i>	379
I. Das Zeugnis vom Heiligen Geist	379
1. Der Geist der Gemeinschaft	380
2. Die Erfahrung der Gläubigen	380
3. Prophetie, Freimut, Überlieferung	381
II. Der Geist im Gebet und im persönlichen christlichen Leben	383
1. Das Heil und die messianische Eschatologie	383
2. Eine nach ihren Früchten beurteilte Freiheit	383
3. Die Geistesgaben	384
III. Eine ekklesiologische Pneumatologie	385
1. Die Kirche, Tempel des Heiligen Geistes	385
2. Kirche ist zuerst Gemeinschaft	386
3. Eine <i>communio</i> , die sich als <i>societas</i> organisiert	390
4. Kein Pneumatozentrismus!	392
IV. Der Geist als Hauch des <i>Wortes</i> und Geist des <i>Sohnes</i>	392
1. Die Gabe des Geistes vollendet die Mitteilung Gottes	392
2. Eine pneumatologische Christologie	393
3. Die Beziehungen zwischen dem Geist und Christus	395
V. Der Geist als endzeitliche Gabe und Vollender der „Erlösung“	400
Anmerkungen	403

3. TEIL
DER DREIEINZIGE GOTT
(André Dumas)

I. Gott denken, um ihn anzuerkennen	409
1. Der Primat der Doxologie	409
2. Berufung der Theologie	411
II. Gott ist einzig	414

1. Die kulturelle Situation	414
2. Monotheismus auf der Anklagebank:	415
a) „Monotheismus ist reduzierter Totalitarismus“	415
b) „Monotheismus ist apokalyptische Illusion“	416
c) „Monotheismus ist Intoleranz“	417
3. Die Einzigkeit des lebendigen Gottes	417
a) Ein „Ich“, das sich offenbart	417
b) Ereignisse, die bezeugen	418
c) Eine universale Einladung	419
III. Eine vielfältige Welt	420
1. Überfülle der Geschöpfe	420
2. Gesegnete Vielfalt	421
3. Mißbrauch der Vielfalt	422
4. Gott der Versöhner	424
IV. Gott ist dreifaltig	424
1. Das Dogma	424
2. Gegenwärtige Einwände	425
3. Logischer Zusammenhang des eigentlich Christlichen	426
a) Von Gott kommt Heil	428
b) Der Sohn wird Mensch – der Geist wird ausgegossen	428
c) Der eine Gott ist ewig dreifaltiger Natur	429
4. Entscheidende Bedeutung der Trinitätslehre	429
5. Ist der Begriff „Personen“ noch berechtigt?	430
V. Eine aufgesuchte Welt	432
1. Gott besucht die Seinen	432
2. Gott kommt an: Menschwerdung und Pfingstgeschehen	432
3. Gott „reist ab“: Raum für eine Antwort	433
VI. Der einzige und dreifaltige Gott: Anstoß und Fels	435
1. Der einzige Gott und seine Erwählung	435
2. Der dreifaltige Gott des Bundes	438
3. Einzigkeit und Dreifaltigkeit Gottes: ein doppeltes Offenbarungs- geheimnis	440
4. Religionen und Atheismen: Gott klopft an die Tür	441
VII. Glaubensbekenntnis und menschliche Erfahrung	442
1. Dogmatik in Mißkredit	442
2. Vorrang des Glaubensbekenntnisses	443
3. Fruchtbarkeit menschlicher Erfahrung: Dogmatik und Ethik	444
Anmerkungen	445
Register	448
1. Sachregister	448
2. Personenregister	451