

Bernhard Häring

FREI IN CHRISTUS

Moraltheologie
für die Praxis des christlichen Lebens

I

Das Fundament
aus Schrift und Tradition

Herder

Freiburg • Basel -Wien

Inhalt

Einleitung	17
----------------------	----

Erstes Kapitel

Biblischer Durchblick: Ganzheitsschau

I. Biblischer Durchblick: das Alte Testament	24
1. Gottes Wort und Anruf	24
2. Gottes Ruf zur Bekehrung und zum Heil	25
3. Gottes Ruf: Erwählung und Verheißung	25
4. Gottes Ruf: Befreiung und Bund	26
5. Reue des Volkes und das Geschenk charismatischer Führer	26
6. Erwählung und Verwerfung von Königen	27
7. Gott beruft und sendet Propheten	28
8. Der Gottesknecht	30
9. Bund und Gesetz	30
II. Biblischer Durchblick: das Neue Testament	32
1. Christus ist der neue Bund	32
2. Christus ist der Prophet	35
3. Christus tauft seine Jünger im Feuer und im Geiste	35
4. Er, der war, der kommt und kommen wird	36
5. Das ewige Wort des Vaters, fleischgeworden in unserer Geschichte	37
6. Jesus, die Wahrheit	38
7. Jesus ist der Herr	38
8. Christus, unsere Gerechtigkeit und unser Friede	39
9. Ruf zur Nachfolge	40
III. Die Bibel und normative Ethik	40

Zweites Kapitel

Wie frei und treu war und ist die Moraltheologie?

I. Begrenzte Zielsetzung dieses Kapitels	44
II. Schöpferische Treue in der apostolischen Zeit	47
III. Die Kirchenväter	49
1. Die frühen Kirchenväter	49

Inhalt

2. Clemens von Alexandrien	49
- 3. Origenes	51
4. Basilius	52
5. Johannes Chrysostomus	53
6. Ambrosius	55
7. Augustinus	55
IV. Eine Zeit der Wiederholungen ¹	57
V. Ein Jahrhundert schöpferischer Theologie und Erneuerung	58
1. Neuanfang mit großen Heiligen	58
2. Ein heiliger Neuerer	59
3. Der Einfluß des Nominalismus	60
4. Wiederentdeckung des Thomas von Aquin	61
VI. Ursprung der römisch-katholischen Moraltheologie	61
1. Neue Aufgaben und eine neue Umwelt der Moraltheologie	61
2. Älphonsus von Liguori	65
VII. Erneuerung der Moraltheologie im 19. Jahrhundert	67
1. Der breitere Strom der Überlieferung	67
2. Johann Michael Sailer	67
3. Johann Baptist Hirscher	68
4. Franz Xaver Linsenmann	69
VIII. Zwei große Propheten: die ökumenische Dimension der Moral	70
1. Kardinal Newman	70
2. Wladimir Sergejewitsch Solowjow	72
IX. Eine neue Heilstunde für schöpferische Theologie	72

Drittes Kapitel

Verantwortung in Schöpferischer Freiheit und Treue

I. Ein Wort zu den Grundbegriffen, Leitmotiven und entscheidenden Symbolen	74
II, Christus, das einheitstiftende Realsymbol	75
III. Das Heilige und das Gute: Antwort und Verantwortung	77
1. Religion als Glaubensantwort und Glaubensgehorsam	78
2. Sittliche Verantwortung in christlicher Sicht	80
IV. Verantwortung in schöpferischer Freiheit	83
1. Antwort in Christus, dem Befreier	83
2. Unschöpferische Freiheit	85
3. Schöpferisches Füreinander	85
4. Schöpferisch mit ganzem Herzen und allen Energien	87
5. Befreiende Antwort in einer sündigen Welt	88
6. Schöpferische Freiheit als Gabe des Heiligen Geistes	89

Inhalt

V.	Verantwortung in schöpferischer Treue	90
1.	Treue zum Bund	90
2.	Treue zur Freiheit	91
3.	Treue gegenüber den Zielgeboten.	91
VI.	Schöpferische Mitverantwortung	92
1.	Bundesmoral	92
2.	Mitmenschlichkeit	93
3.	Freiheit in Gemeinschaft und Gesellschaft.	94
4.	Modelle des Kirchenverständnisses.	95
5.	Radikaler Monotheismus.	96
6.	Kollektivschuld.	97
VII.	Leitmotiv und Zielgebote.	98
1.	Normative Grundhaltung und Zielgebote.	98
2.	Im Blick auf das Heil und heilsame Beziehungen.	98
3.	Das Verhältnis zwischen Deontologie und Teleologie im Licht des Leitmotivs.	99
4.	Grundregeln des Dialogs.	100
VIII.	Die Formung der verantwortungsfähigen und schöpferischen Person.	101
1.	Der in Christus erneuerte Mensch	101
2.	Das Heilsein der Person im Gewinn der Mitte.	103
3.	Die Grundgesinnung.	104
4.	Die Wertperson und die ^Gesinnungen.	105
5.	Die zielbewußte Persönlichkeit	108
6.	Das Leitmotiv und die einzelnen Beweggründe.	109
IX.	Die geschichtlichen Dimensionen der schöpferischen Verantwortung.	110
1.	Ein mutiges Ja zu unserer Geschichte.	110
2.	Ein dankbares Gedächtnis.	111
3.	Die Zukunft hat schon begonnen.	112
4.	Das Geschenk des gegenwärtigen Augenblicks.	113
X.	Verantwortung in der Welt und für die Welt	115

Viertes Kapitel

Geschaffen und erlöst durch die Freiheit Christi und für die Freiheit in Christus

I.	Schöpfung als Ereignis der Freiheit und für Freiheit	118
1.	Im Anfang war das Wort	119
a)	Das Geschenk der Sprache.	120
b)	Das befreiende Wort im Angesicht Gottes.	120
c)	Miteinander sprechen.	121
d)	Die Kenntnis des Guten und Freiheit	122
2.	Die ursprüngliche Gabe und Bürde der Freiheit.	125

II. Christus, das freie Geschenk des Vaters	126
1. Die trinitarische Dimension der Freiheit in Christus	126
2. Jesus der Prophet	128
3. Jesus, der neue Bund	128
4. Leibhaftiges Zeichen des Gottesreiches	129
5. Letzte Freiheit Jesu am Kreuz	130
6. Glaube als dankbare Annahme des freien Geschenkes des Vaters	132
III. Von der Knechtschaft zur Freiheit in Christus	133
1. Vom Diebstahl der Freiheit zum Geschenk wahrer Freiheit	134
2. Von der Knechtschaft der Lüge zur Freiheit in der Wahrheit	136
3. Befreit von Gesetzesknechtschaft, frei für das Gesetz des Geistes	138
4. Von der Sündenverhaftung zur Heilssolidarität	140
5. Frei von Feindschaft, frei für das Reich der Liebe.	141
6. Frei von Angst, frei für Vertrauen.	143
7. Frei von Trägheit, frei für Verantwortung	146
8. Frei von den Mächten, frei für den Heildienst	147
9. Frei von den Banden des Todes, frei für wahres Leben	151
IV. Wir glauben an den Heiligen Geist	153
1. Die Freiheit der Kinder Gottes	153
2. Freiheit im Heiligen Geiste und Bereitschaft zur Sendung	157
3. Der Konflikt zwischen dem Geist und der eingefleischten Selbstsucht	158
V. Die Eingestaltung der Freiheit in die Welt	160
1. Im Lichte des Geheimnisses der Menschwerdung	160
2. Persönliche Freiheit und gesellschaftliche Strukturen	162
3. Erziehung zur Freiheit	165
VI. Die Kirche als Verkörperung schöpferischer Freiheit und Treue	167

Fünftes Kapitel

Die Grundentscheidung

I. Tradition und Neuheit der Frage	171
II. Der Beitrag der Humanwissenschaften und der Philosophie	175
1. Erik Eriksons Lebenszyklen	176
2. Eduard Sprangers Lebensformen	185
3. Kierkegaards Stadien auf dem Lebensweg	187
4. Der Beitrag A. Maslows und V. E. Frankls	188
III. Begegnung letzter Freiheit und des Kennens des Guten im Seelen- grund	189
IV. Das Herz des Menschen	192
V. Grundoption und die großen Lebensentscheidungen	196
VI. Die Gestaltwerdung der Grundoption in Grundhaltungen	199

1. Akt, Tugend und Lebensstil	199
2. Die menschlichen Tugenden im Lichte der Grundoption	202
3. Integration von Glauben und Leben	203
4. Das Lob der Tugend	206
VII. Grundoption und eschatologische Tugenden	208
1. Demütige Dankbarkeit	208
2. Schöpferisches Hoffen	211
3. Wachsamkeit und Bereitschaft	212
4. Frohe Gelassenheit	213
VIII. Totgeborene Grundintentionen	214
1. Engherzige Sorge um das eigene Seelenheil	214
2. Ein statisches Mißverständnis der Grundoption	215
3. Die Wahl einer falsch verstandenen Treue und Freiheit	216
IX. Grundoption gegen Gott und das Gute	216
1. Todssünde und schwere Sünde	216
2. Stufenweiser oder plötzlicher Verlust der Freundschaft Gottes	217
3. Kann eine relativ geringfügige Sache Anlaß zu Todssünde sein?	219
4. Können Schwachheitssünden den Vollzug einer Grundoption einschließen?	220
X. Bekehrung im Lichte der Grundoption	221
1. Ganze Umkehr und Rechtfertigung	221
2. Die fortwährende Bekehrung	222
3. Bewußtwerden des Gnadenstandes	223

Sechstes Kapitel

Das Gewissen: das Heiligtum schöpferischer Treue und Freiheit

I. Gewissen und Nachfolge	226
1. Einander kennen und füreinander frei sein	226
2. Das Gewissen in der Heiligen Schrift	227
a) Gewissen im Alten Testament	227
b) Gewissen im Neuen Testament	228
II. Anthropologische und theologische Reflexion	231
1. Der Gewissensakt und die Gewissensanlage	231
2. Unvollständige Gewissenstheorien	232
a) Einseitige Betonung des Intellekts	232
b) Vorherrschende Betonung des Willens zum Guten	233
c) Soziologischer und psychologischer Reduktionismus	233
3. Die ganzheitliche Gewissenstheorie	236
a) Innerste Dynamik nach Ganzheit und Integrität	236
b) Zusammengehörigkeit zwischen Ganzheit und Offenheit	237
c) Schöpferische Treue und Freiheit des Gewissens	239
4. Das Heilsein und das irrende Gewissen	241
5. Das verwirrte Gewissen	244

III. Psychologische Sicht der Stufen der Gewissensentfaltung	244
IV. Eine spezifisch christliche Gewissensbildung	248
1. In Christus - unter dem Gesetz des Glaubens.	248
2. „Nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade" (Rom 6,14)	250
3. Licht und Kraft der Hoffnung	254
4. Wachsamkeit und Klugheit	254
5. Die Unterscheidungsgabe.	256
V. Sünde und Heilsein	259
1. Flucht in moralische Haarspalterei und Kompensationsskrupulosität	261
2. Die finsternen Energien des starken Charakters.	261
3. Verlust von Freude und Frieden.	262
4. Verlust der Würde.	262
5. Sündbarer Verlust der Freiheit	262
6. Eiffl" Katalog von Sünden gegen Freiheit und geistige Gesundheit	263
VI. Reue und Wiedergeburt des Gewissens.	264
VII. Das Gewissen im Blick auf das Gewissen der anderen "	265
1. Das Füreinander der Gewissen.	265
2. Das Füreinander der Gewissen bei Paulus.	267
VIII. Gewissens- und Religionsfreiheit	270
1. Zur Geschichte der Gewissens- und Religionsfreiheit	270
2. Autonomie der weltlichen Gesellschaft und des Staates.	273
3. Volle Anerkennung der Würde jedes Menschen.	274
4. Zugunsten echter Glaubensentscheidung und freier Glaubensverkündigung	277
5. Vordringlichkeit der Gewissensfreiheit	279
6. Der prophetische Dienst mutiger Meinungsäußerung in der Kirche	281
7. Freiheit für die religiöse Erziehung und Erziehung zur Freiheit	282
IX. Kirchliche Autorität und das Füreinander der Gewissen.	283
X. Probabilismus in neuer Sicht	285
1. Altes und Neues.	285
2. Der geschichtliche Kontext des Probabilismusstreites.	286
3. Die echten Anliegen des klassischen Probabilismus.	288
4. Klugheitsregeln für das Wagnis des Gewissens.	290
5. Die Autorität des klassischen Probabilismus.	293
XI. Das gestörte und ängstliche Gewissen.	294

Siebtens Kapitel

Traditionen, Gesetz, Norm - und Kontext

I. Freiheit und Tradition	297
1. Christus und die Tradition	297
2. Theologische Reflexion über Tradition und Sitten.	298

Inhalt

a) Bedeutung und Wert der Sitten	298
b) Von der Sitte zur Sittlichkeit	299
c) Tradition und Traditionen	301
d) Eine schwierige Aufgabe	304
II. Der Völkerapostel und die jüdische Tradition	305
III. Natürliches Sittengesetz und Geschichtlichkeit des Menschen	307
1. Heilswissen und Herrschaftswissen	307
2. Die menschliche Natur und das natürliche Sittengesetz	308
a) Der Naturbegriff	309
b) Die Natur als Gegebenheit und als Hinweis auf Normen	310
c) Der Geist des Ganzen	311
d) Der Schritt vom Selbstverständnis zu sittlichen Normen	312
3. Geschichtliche Dimension des natürlichen Sittengesetzes	313
a) Geschichtsbewußtsein	314
b) Geschichtlichkeit als allgegenwärtige Dimension	315
4. Das Bleibende am Naturrecht	317
5. Natürliches Sittengesetz und Offenbarung	318
a) Was Gott den Augen der Vernunft geoffenbart hat	318
b) Einzigartigkeit der Offenbarung in Christus	319
c) Erneuerung der menschlichen Natur in Jesus Christus	320
d) Dialog über das natürliche Sittengesetz zwischen Christen und anderen	321
e) Fortdauerndes Heilstun Gottes und Offenbarung	323
f) Rolle und Zuständigkeit des Lehramtes in Fragen des natürlichen Sittengesetzes	324
IV. Wie erkennen wir die Forderungen des Gesetzes Christi in der Bibel?	325
1. Exegese und Hermeneutik	326
2. Bleibende Weisungen der Bibel	326
3. Transzendente Weisungen	327
4. Bleibende und geschichtlich bedingte Betonung gewisser Haltungen	327
5. Inhaltliche Normen: bleibend oder zeitbedingt	328
6. Sinnvolle Anwendung absoluter Normen in der Schrift	329
7. Zusammenfassung	330
V. Normative Ethik	330
1. Der normative Wert von schöpferischer Freiheit und Treue	332
2. Deontologische und teleologische Kriterien für Normenfindung	333
3. „Das unmögliche ethische Ideal“	335
4. Jenseits von äußeren Regelungen	337
5. Spannung zwischen Norm und Freiheit in der Kirche von heute	338
VI. Der Gebrauch von Norm und Gesetz im ökumenischen Dialog	341
1. Die Sicht der orthodoxen Kirchen	341
2. Vom Protestieren zum gemeinsamen Suchen	341
3. Luthers „theologischer Gebrauch des Gesetzes“	342
4. Der politische Gebrauch des Gesetzes	346
5. Luthers Lehre von den zwei Reichen	347

Inhalt

3. Lösungsversuch	398
4. Einige klassische Beispiele	399
a) Bußwerke	399
b) Das priesterliche Gebet und verordnete Gebete	400
c) Regelmäßiger Meßbesuch	400
V. Die fleischgewordene Frohe Botschaft der Bekehrung	402
1. Christus, das Ursakrament' der Bekehrung	402
2. Christus der Prophet - Befreiung aus der Entfremdung	404
3. Christus der Versöhner	406
4. „Dein Heiliger Geist komme über uns und mache uns rein“	406
5. Bekehrung zu Christus, dem Befreier von der Sündenverhaftung	407
VI. Die Heilszeichen der Bekehrung'	410
1. Die Kirche als Ursakrament der Bekehrung	411
2. Die Sakramente der Bekehrung	413
a) Taufe und Glaubensbekehrung	414
b) Taufe im Heiligen Geist und Firmung	415
c) Zur Vorgeschichte des Bußsakramentes	416
d) Eucharistie und Sündenvergebung	418
e) Brüderliche Zurechtweisung	419
f) Verschiedene Weisen der liturgischen Feier der Sündenvergebung	422
g) Heilende Vergabung	424
VII. Die Schritte der Bekehrung	425
1. Reue	425
a) Demütige Selbsterkenntnis: Vorbereitung und Frucht der Reue	425
b) Reue als sittliches und religiöses Phänomen	426
c) Reue und Wiedergeburt	427
d) Reue als dauernde Gesinnung und Haltung	428
2. Der Vorsatz als Frucht der Reue	428
3. Beichte als Lobpreis des Erbarmens Gottes	429
a) Psychologische und theologische Bedeutung des Bekenntnisses	429
b) Vollständige Beichte: Gesetz und Ideal	431
c) Generalbeichte und Wiederholungsbeichte	433
4. Schöpferische Sühne	434
a) Würdige Früchte der Bekehrung	434
b) Buße und Sühne als Gottesverehrung	436
c) Sakramentale Dimension von Buße und Sühne	436
d) Heilkraft und Geschichtsmächtigkeit der Sühne	437
e) Schöpferische sakramentale Buße	438

Zusammenfassung und Ausblick

Freiheit, Treue und Anbetung

I. Freiheit und Anbetung	439
II. „Wir haben seine Herrlichkeit gesehen voll der Gnade und Wahrheit“	442

Inhalt

III. Anbetung im Geiste und in der Wahrheit	443
IV. Der Vorrang des Heiligen vor dem Guten	445
V. Die Sakramente als privilegierte Zeichen der Anbetung	447
Personenregister.	452
Sachregister.	455

Bernhard Häring

- FREI IN CHRISTUS

Moraltheologie
für die Praxis des christlichen Lebens

II

Der Weg des Menschen
zur Wahrheit und Liebe

Herder

Freiburg • Basel • Wien

Inhalt

Einleitung	17
----------------------	----

^

Erstes Kapitel

Die befreiende Wahrheit

I. Christus, die rettende Wahrheit	23
1. Jesus, die fleischgewordene Wahrheit	23
2. Christus, das Wort, das die Liebe haucht	25
3. Der Geist der Wahrheit	27
4. Geheiligt in der Wahrheit	29
5. Christus, der Offenbarer der Wahrheit vom Menschen	30
II. Der Mensch auf der Suche nach Wahrheit	32
1. Recht und Pflicht, gemeinsam nach der Wahrheit zu suchen	32
2. Das Team	34
3. Der Dialog	34
4. Das Kennen der Wahrheit von unten	35
III. Phänomenologie und Soziologie der Wahrheitserkenntnis	37
1. Schöpferische Freiheit und Treue in der Wahrheit und für die Wahrheit	37
a) Wahr sein	37
b) Wahr denken und die Wahrheit tun	39
2. Gewissen und Wahrheit	41
3. Die Stufen der Wahrheit	44
4. Spannung zwischen einer einseitig statischen und einer mehr dynamischen Annäherung an die Wahrheit	47
a) Die biblische Sicht und der griechische Wahrheitsbegriff	48
b) Der Beitrag der Wissenssoziologie	49
c) Einige Schlußfolgerungen für die praktische und spekulative Theologie	52
5. Objektivität und Subjektivität: Fragen der Epistemologie	54
IV. Wahrhaftigkeit und Diskretion im Mitteilen der Wahrheitserkenntnis	56
1. Nach dem Bild und Gleichnis Gottes	57
2. Wehe dem Lügner	59

3. Die Schwere der Sünden der Unwahrhaftigkeit	61
4. Ist jede LÜge innerlich und absolut sündhaft?	62
a) Schrift und Überlieferung	63
b) Überlegungen während der letzten Jahrhunderte	65
5. Das Geheimnis	67
a) Grundlage und Rechtfertigung des Geheimnisses	67
• b) Die verschiedenen Arten des Geheimnisses	68
c) Hauptsächliche Verpflichtungen bezüglich des Geheimnisses	69
d) Die verhüllende Rede	71
V. Wahrheit und Bundestreue	72
1. Der Gott der Treue	73
2. Menschliche Unbeständigkeit und Gottes Ruf zur Treue	75
a) Unbeständigkeit in einer Ära tiefgreifender Wandlungen	75
b) Das Wagnis der Treue im Blick auf uns selbst	77
c) Trugbilder der Treue	77
d) Ein Rest an Treue zur Wahrheit	79
e) Der Ruf zu echter Treue	79
3. Die Partner der Treue	80
a) Vertrauender Glaube an Gott als die Grundlage der Treue	80
b) Das Geheimnis der Treue in der Begegnung von Du, Wir und Ich	82
4. Die geschichtlichen Dimensionen der Treue	83
a) Ein treues Gedächtnis	83
b) Gegenwart	84
c) Das Ja zur Zukunft	85
5. Wie schöpferisch ist unsere Treue?	85
6. Strukturen der Treue	87
a) Soziale Kundgabe der Treueverpflichtung	87
b) Sakramentale Würde der Treuebindung	89
c) Treue und Disziplin	92
d) Treue und Toleranz	93
VI. Menschliche Ehre	94
1. Ehre im Licht von Wahrheit und Treue	95
2. Sittliche und theologische Bedeutsamkeit menschlicher Ehre	95
a) Ehre, die von Gott kommt und zu Gott führt	95
b) Menschliche Ehre im Licht des Ostergeheimnisses	97
c) „Euer Licht soll vor den Menschen leuchten“	98
d) Selbstachtung und Achtung der andern	99
3. Soziale Bedeutsamkeit der Ehre	101
a) Ehre und soziale Verantwortung	101
b) Die Rolle des Ehrgeizes in der heutigen Gesellschaft	102
c) Den Ehrgeiz zähmen und integrieren	103
4. Sorge für die eigene Ehre	105
5. Sünden gegen die Ehre des Nächsten	106
a) Schmähung und Verweigerung des Ehrerweises	106
b) Verleumdung und Ehrabschneidung	107
c) Ohrenbläserei	109
d) Verantwortungslose Mitwirkung bei Ehrabschneidung	110

Zweites Kapitel

Eine Moral der Schönheit und Herrlichkeit

I. Schönheit als eine Dimension aller Werke Gottes	.111
1. Das beschenkende und befreiende Geheimnis	.111
2. Morafpsychologische Bedeutung des Schönen	.116
3. Bewunderung und Anbetung	.118
a) Freiheit in der Anbetung	.118
b) Schönheit und Lobpreis Gottes in der Schöpfung	.119
4. Eine Moral der Herrlichkeit	.121
II. Die Kunst und der Künstler	.124
1. Kunst und Moral	.125
2. Menschliche Voraussetzungen	.128
a) Motivierung	.130
b) Probleme bezüglich der Themenwahl	.131
3. Religiöse Kunst	.131
4. Die Bedeutung der Symbole	.134
5. Das Schöne und die Freiheit	.136
III. Fest und Feier	.137
1. Phänomenologie von Fest und Feier	.137
2. Die kultische Dimension des Festes	.139
3. Fest und menschliches Dasein als Eucharistie	.140
4. Der christliche Sonntag	.141
• 5. Fest und Freiheit in Treue	.143
IV. Spiel und Tanz	.144
1. Bedeutsamkeit des Spieles im menschlichen Leben	.144
2. Entbergung der Wahrheit im Spiel	.147
3. Die Kunst und Moral des Spieles	.149
4. Spiel und Freiheit	.150
V. Der Humor	.151
1. Die Sinnbedeutung von Humor	.151
2. Das Ethos des Humors	.152
3. Versöhnung mit einer unvollkommenen Welt	.153
4. Humor und befreiende Wahrheit	.154

Drittes Kapitel

Ethik der Kommunikation

Theologie der Kommunikation	.155
1. Christus, der Mitteiler	.155
2. Die trinitarische Dimension der Kommunikation	.156
3. Die Wahrheit der Mitteilung und die Mitteilung der Wahrheit	.157
4. Kommunikation und Mitmenschlichkeit	.158

II. Die neue Situation	160
1. Planetarische Dimension	160
2. Neue Dimensionen des Pluralismus.	161
3. Die Mächte entlarven.	166
4. Die neuen Mittler.	168
III. Die Massenmedien und ihr Einfluß auf das Sinnen und Denken der Menschen.	169
1. Positiver und negativer Einfluß der Massenmedien.	170
2. Die Wirkweise der Massenmedien.	171
a) Die Presse.	172
b) Der Film.	173
c) Hörfunk und Fernsehen.	176
3. Die Werbung	178
4. Die Massenmedien und Manipulation.	180
5. Die Kirche und die Massenmedien.	182
6. Wer kontrolliert die Kontrolleure?.	185
7. Sorge um Unterscheidungsfähigkeit	187
8. Verantwortlicher Umgang mit den Massenmedien.	188
a) Sorgfältige Auswahl.	188
b) Kritische Aufnahme.	188
c) Konsumskese.	189
IV. Massenmedien und öffentliche Meinung.	190
1. Bedeutung und Funktion der öffentlichen Meinung	190
2. Freiheit und Wahrheit.	191
3. Die öffentliche Meinung in der Kirche.	192
V. Die Massenmedien im Dienste der Evangelisation.	194

Viertes Kapitel

Heil und Freiheit im Glauben

I. Der konstitutive Dialog	197
1. Schöpfungsoffenbarung	197
2. Gottes Selbstopferbarung in der Geschichte.	199
3. Offenbarung und Glaube in Christus.	201
4. Glaube als Treuebindung.	204
a) Der ausdrückliche Glaube des Christen.	204
b) Impliziter Glaube.	207
5. Glaube und Kenntnis.	208
6. Glaube als Geschichte schöpferischer Freiheit und Treue.	211
II. Christlicher Glaube und Bundestreue.	212
1. Christus, der Mittler des Bundes und des Glaubens.	212
2. Glaube an die Kirche.	213
a) Die Gemeinschaft der Heiligen.	213
b) Charismatische Führer.	214

Inhalt

c) Der Glaube der einfachen Leute und die Volksfrömmigkeit	215
d) Treue gegenüber dem Lehramt	215
3. Der Glaube von NichtChristen und der einschlußweise Glaube	217
III. Die Sakramente des Glaubens.	218
1. Die Kirche als Ursakrament des Glaubens.	218
2. Die privilegierten Zeichen des Glaubens.	219
3. Heil im Glauben und durch die Sakramente des Glaubens.	220
4. Heil im Glauben und Kindertaufe.	223
IV. Orthodoxie und Orthopraxis.	225
1. Wahre Orthodoxie.	225
2. Offene Heterodoxie.	227
3. Heterodoxe Orthodoxie.	228
4. Die Sünde der Apostasie.	229

Fünftes Kapitel

Glaubenserziehung und Verkündigung in einem kritischen Zeitalter

I. Die Moral der Glaubensverkündigung.	233
1. Glaubensverkündigung und Eucharistie.	233
2. Christus ist der Herr.	234
3. Unverzichtbare Priorität der Verkündigung der Frohbotschaft	234
4. Evangelische Armut und Heilsverkündigung.	236
5. Die Neuheit des Evangeliums und des moralischen Lebens in Christus	237
6. Heilsverkündigung und Präevangelisation.	239
II. Evangelisation und die Zeichen der Zeit	240
1. Wie entziffern wir die Zeichen der Zeit?.	240
2. Die ermutigenden und die alarmierenden Zeichen der Zeit	242
a) Die ermutigenden Zeichen der Zeit	242
b) Die Herausforderung der alarmierenden Zeichen der Zeit	244
III. Gnade und Herausforderung eines kritischen Zeitalters.	245
1. Die neue Situation.	245
2. Glaubenserziehung im Blick auf die neue Situation.	251
a) Bedeutung der Unterscheidungsgabe.	251
b) Betonung absoluter Redlichkeit im Suchen nach der Wahrheit	253
c) Hierarchie der Wahrheiten in einer echten Synthese.	254
d) Wachstum im Glauben.	255
e) Schöpferischer Zweifel.	255
f) Die Sünde des Nicht-zweifeln-Wollens.	257
g) Der sündige Glaubenszweifel.	257
IV. Glaubensverkündigung in einer dynamischen Ära	257
V. EvangeÜsation in einer Zeit des Exodus.	259

VI. Die Rolle des Theologen	261
VII. Die Rolle des Lehramtes für die Verkündigung	263

Sechstes Kapitel Glaube und Ökumenismus

I. Unser Glaube und unser Einsatz für die Wiedervereinigung der Christen	267
1. Wir glauben an den Heiligen Geist	267
2. Wir glauben an die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche	269
3. Zur Geschichte des Ökumenismus	271
4. Die Sünden der Häresie und des Schismas neu gesehen	273
5. Außertheologische Ursachen der Trennung	275
II. Treue zur eigenen Kirche im Rahmen absoluter Treue zum Testament Christi, „daß alle eins seien“	276
1. Theologische und psychologische Gründe der Treue zur eigenen Kirche	276
2. Die entscheidende Frage an die eigene Kirche	278
3. „Eine doppelte Kirchenmitgliedschaft“ ?	279
4. Auf der Suche nach voller Apostolizität	280
a) Eine anspruchsvolle Sicht der Apostolizität	280
b) Apostolizität und Bischofsamt	281
c) Das petrinische Amt im Dienste der Einheit	282
d) Die päpstliche Unfehlbarkeit	286
III. Ökumenische Grundhaltungen	288
1. Bekehrung zu Christus, unserem Heiland und unserem Frieden	289
2. Bekehrung zu Christus, dem Propheten und der rettenden Wahrheit	290
3. Bekehrung zu Christus, dem Führer des Dialogs	291
4. Bekehrung zu Christus, dem Bundesmittler: Einheit in Verschiedenheit	292
IV. Ökumenismus in Aktion	296
1. Geistlicher Ökumenismus	296
2. Gnade und Dynamik vorläufiger Lösungen	297
3. Ökumenismus und Mission	298
4. Ökumenismus und Diakonie	299
5. Routine oder prophetische Konkretion	301
6. Eine zentrale Frage: eucharistische Tischgemeinschaft	303
V. Ökumenismus im weiteren Sinn	305
VI. Dimensionen einer ökumenischen Moraltheologie	308
1. Reintegration von Dogmatik und Moraltheologie	308
2. Reintegration der östlichen und westlichen Tradition	309
3. Reintegration von evangelischer und römisch-katholischer Moraltheologie	310
4. Reintegration in der Sicht schöpferischer Treue und Freiheit	313

VII. Einige aktuelle ökumenische Probleme	314
1. Gemeinsamer Gottesdienst als Ausdruck des geistlichen Ökumenismus	314
2. Konversionen in einem ökumenischen Zeitalter.	314
3. Mischehe	316

Siebtens Kapitel

Glaube in einem Zeitalter weitverbreiteten Unglaubens

I. Militanter und machtausübender Atheismus	322
1. Die neue Situation	322
2. Das Zweite Vatikanische Konzil über organisierten Atheismus	323
3. Anti-Theismus als Gegenbild organisierter Religion.	325
4. Ist das Bündnis des Marxismus mit dem Atheismus unauflöslich?	326
II. Phänomenologie des Atheismus.	328
• 1. Atheismus in einem Zeitalter der Wissenschaftlichkeit	329
2. Mißverständnis der Autonomie.	331
3. Die Freiheit des Menschen, Selbstzweck zu sein.	332
4. Die Geburt eines neuen Humanismus.	333
5. Interesselosigkeit gegenüber Gott	337
6. Protest gegen ein unwürdiges Gottesbild	338
7. Atheismus als Protest gegen die Übel in der Welt	339
8. Agnostizismus und Nihilismus.	340
III. Herausforderung an den „verborgenen Atheisten“.	341
1. Herausforderung an die Religion als Institution.	342
2. Herausforderung an die Moralthologie.	344
a) Ein radikales Ja zum Humanismus.	344
b) Die Wende zum Subjekt	345
c) Eine neue Synthese zwischen Gottes- und Nächstenliebe.	346
d) Konflikt zwischen dem Heiligen und dem Guten?.	348
3. Der heimliche Atheist und der offen Ungläubige.	349
IV. Vom Dialog zur Zusammenarbeit	351
1. Die Tugend des Dialogs.	352
a) Unterscheidungsfähigkeit	352
b) Das uns Gemeinsame sehen.	353
c) Wandlungsbereitschaft	354
d) Eigene Identität und teilweise Identifikation mit den andern	355
2. Dialog im Blick auf gemeinsames Handeln.	356
V. Moral ohne Glauben.	357
1. Ethische Prinzipien und sittliches Verhalten im Atheismus.	357
2. Die Frage nach einer letztgültigen Begründung atheistischer Ethik	359

Achtes Kapitel Gläubige Hoffnung

I. Das Thema Hoffnung in der Bibel	363
1. Die Hoffnung des Gottesvolkes	363
2. Hoffender Glaube und gläubige Hoffnung als Geschichte.	365
3. Vertrauensvolle und treue Antwort auf Gottes Verheißung	368
4. Der Exodus und das Reich Gottes	369
5. Hoffnung und ständige Bekehrung	371
6. Gedächtnis und Hoffnung	373
II. Kennzeichen christlicher Hoffnung.	374
1. Begnadete Hoffnung und gnadenlose Hoffnung	378
2. Solidarische Hoffnung	378
3. Mutig? Hoffnung: Hoffnung und Leiden.	380
4. Frohe Hoffnung	383
III. Christliche Hoffnung und Verantwortung für die Welt	384
IV. Sakramentalität der Hoffnung und die Sakramente der Hoffnung	387
1. Eine umfassendere Sicht der Sakramente	387
2. Christus, das Sakrament der Hoffnung	388
3. Die Kirche, ein Sakrament der Hoffnung	388
4. Die sieben bevorzugten Zeichen der Hoffnung	390
V. Der menschliche Leib als Zeichen der Hoffnung	393
VI. Hoffnung für die „Hoffnungslosen“.	396
VII. Sünden gegen die Hoffnung	397

Neuntes Kapitel Das Tun der Wahrheit in Liebe

I. Die "Wahrheit der in Christus geoffenbarten Liebe.	400
1. Göttliche und menschliche Liebe.	400
2. Der Bund der Liebe.	402
a) In Vereinigung mit Christus, dem Bundesmittler.	402
b) In der Kraft des Heiligen Geistes.	404
3. Einheit von Gottes- und Nächsten- und Selbstliebe.	405
a) Einheit und Unterscheidung zwischen Gottes- und Nächstenliebe	405
b) Unterscheidung zwischen ontologischer und psychologischer Priorität	406
c) Nächstenliebe als Grundentscheidung für Gott	407
d) Selbstliebe und Nächstenliebe.	408
e) Gottesliebe und Selbstliebe.	408
f) Eine Aufgabe für Moraltheologie und -pädagogik.	409
g) Ganzheitssicht und Gebet	410
4. Kennzeichen der Liebe.	410

II. Liebe ist mehr als Gebot	413
1. Die sakramentale Gestalt der Liebe.	414
2. Die Sakramente der Einheit und Liebe.	415
3. Der Sinn des Liebesgebotes als Gebot.	418
III. Liebe in der Gemeinschaft der Heiligen und der Sünder.	419
1. Freundschaftslove und allumfassende Liebe.	419
2. Eros und Freundschaft.	422
3. Eros und Agape.	424
4. Feindeslove.	425
IV. Liebe als Heildienst	427
1. Eine Berufung für alle, die den Herrn lieben.	427
2. Die Sakramente und das Apostolat.	429
3. Grundlegende Formen der Heilssorge.	432
a) Apostolat des Gebetes und Leidens.	432
b) Apostolat des guten Beispiels.	433
c) Brüderliche Ermunterung und Aufrichtung.	435
d) Umweltheilssorge.	437
4. Das offizielle Apostolat der Kirche.	439
a) Das Weihepriestertum.	439
b) Die Ordensleute und das apostolische Leben.	443
c) Teilnahme von Laien am amtlichen Apostolat.	444
V. Liebe und Gerechtigkeit	446
1. Die Wir-Beziehungen und die gesellschaftlichen Verhältnisse	446
2. Gotteslove und rettende Gerechtigkeit.	447
3. Werke der Liebe und Gerechtigkeit.	450
VI. Sünden gegen die Liebe.	451
1. Sünden gegen die Gotteslove.	451
2. Direkte Sünden gegen die Nächstenlove.	452
3. Verführung.	453
4. Ärgernis.	454
a) Christus, der Stein des Anstoßes.	454
b) Unterscheidung zwischen sündigem und heilsamem Ärgernis.	456
c) Wiedergutmachung sündigen Ärgernisses.	457
5. Sündhafte Mitwirkung.	457
a) Formale Mitwirkung.	458
b) Materiale Mitwirkung.	458
c) Grundsätze für die Bewertung materialer Mitwirkung.	459
d) Beispiele zulässiger und unzulässiger Mitwirkung.	461

Zehntes Kapitel

Befreiende Wahrheit der sexuellen Sprache

I. Menschliche Sexualität als Sprache.	465
1. Verliebte Sprache: Geist und Leib.	466
2. Mann und Frau schuf er sie.	469

Inhalt

3. Kultur und Ausprägung der Sexualität	474
4. Moral des Lernprozesses	476
U. Liebe ist die Antwort	478
1. Lebenswahre Liebe	478
2. Liebe als letztes Kriterium sexualethischer Normenbildung	481
3. Gibt es eine spezifisch christliche Sexualethik?	483
4. Liebe und Lust	485
III. Fruchtbarkeit als Ausdruck der sexuellen Sprache	488
1. Eine bleibende Bereitschaft ehelicher Liebe zur Fruchtbarkeit	488
2. Ein Blick auf die Geschichte und kulturelle Verschiedenheiten	490
3. Verantwortete Elternschaft	492
a) Bewußte Weitergabe des Lebens und die Würde des ehelichen Aktes	492
b) Eine Frage gemeinsamen Überlegens und Entscheidens	494
c) Die-Frage der Methode im Blick auf ein harmonisches Eheleben	495
d) Welche Art der Offenheit muß jeden ehelichen Akt auszeichnen?	498
e) Sind biologische annähernde Gesetzlichkeiten Sprachregeln der Liebe?	500
IV. Der Bund der Liebe: Ehe und Familie	502
1. Ehe als Institution	503
2. Ehe als Berufung	505
3. Die Sakramentalität der Ehe	506
4. Einehe	507
5. Treue und Unauflöslichkeit des Ehebundes	510
a) Unauflöslich durch Gesetz oder durch Gnade?	510
b) Bedeutung von Gesetz und Kasuistik	512
c) Heilssorge für die Geschiedenen	513
V. Sexualität und Ehelosigkeit	515
a) Ehelosigkeit aus ganz verschiedenen Gründen	516
b) Ehelosigkeit und Wachstum der Liebesfähigkeit	517
c) Wahre Freundschaft	519
d) Begeisterung und asketische Haltung	519
e) Ehelose Keuschheit und sexuelle Spannungen	520
VI. Sünden gegen die Keuschheit	521
1. Hygiene der Phantasie und des Begehrens	522
2. Unsittliches Sexualverhalten	524
3. Der voreheliche Verkehr	525
4. Selbstbefriedigung	529
5. Homosexualität und andere Formen sexueller Abweichungen	533
Personenregister	536
Sachregister	540

Bernhard Häring

FREI IN CHRISTUS

Moraltheologie
für die Praxis des christlichen Lebens

III

Die Verantwortung des Menschen
für das Leben

Herder

Freiburg • Basel • Wien

Inhalt

Einleitung	17
----------------------	----

ERSTER TEIL: BIOETHIK

Erstes Kapitel

Verantwortung für menschliches Leben und seine Weitergabe

I. Sinn und Wert menschlichen Lebens.	21
II. Der Beginn menschlichen Lebens.	22
1. Der Ursprung des Genotypus	24
2. Die Phase der Ausfaltung (Differenzierung).	25
3. Entfaltung des Großhirns und Hominisation.	26
4. Unterscheidung zwischen menschlichem und „humanisiertem“ Leben	28
III. Die Weitergabe menschlichen Lebens.	29
1. Weitergabe gesunden Lebens.	30
2. Verantwortung für die Gesundheit des Kindes vor und nach der Geburt	32
3. Bevölkerungsprobleme.	33
4. Sterilisation.	36
a) Direkte oder indirekte Sterilisation.	37
b) Sterilisation als Ausdruck der Kinderfeindlichkeit.	38
c) Sterilisation als Ausdruck der Zuchtlosigkeit.	38
d) Sterilisation und verantwortete Elternschaft	38
e) Therapeutische Sterilisation	39
f) Gegen erzwungene eugenische Sterilisation.	41
g) Sterilisation als Mittel der Bevölkerungskontrolle.	42
h) Mitwirkung zur Sterilisation in katholischen Krankenhäusern	42
5. Künstlicher Eingriff in menschliche Fortpflanzung	43
a) Homologe und heterologe Befruchtung	44
b) Befruchtung in vitro.	46
c) Gentherapie.	46
d) Genmanipulation: Gerichtete Veränderung des Menschen?.	47
e) Ungeschlechtliche Fortpflanzung („Klonierung“).	47

IV. Abtreibung	48
1. Eine Frage der Moral und ein Problem der gesetzlichen Regelung	49
2. Vermeidbarer Spontanabgang	51
3. „Selektive“ Abtreibung	51
4. Abtreibung als „Geburtenregelung“.	53
5. Lebensrettender Schwangerschaftsabbruch	54
6. Der therapeutische Schwangerschaftsabbruch im weiteren Sinn	55
V. Sünden gegen das menschliche Leben	56
1. Schuld durch fahrlässiges Nicht-Tun	56
2. Tötung durch Fahrlässigkeit	57
3. Selbstmord.	57
4. Mord und Teilnahme an Massenmord	58
5. Todesstrafe.	59

Zweites Kapitel Gesundheit und Heilen

I. Sinn und Wert von Gesundheit und heilendem Tun	61
1. Christus, der Erlöser und Heiland.	61
2. Glaube, Gebet und Heilung	63
3. Vom Sinn und Unsinn von Krankheit und Leiden.	65
4. Was ist menschliche Gesundheit?.	67
5. Individuelle und soziale Verantwortung für die Gesundheit	68
H. Die heilenden Berufe.	69
1. Das Ethos des Arztes.	70
2. Der ethische Kodex.	71
3. Das Verhältnis zwischen Arzt und Patient	72
III. Gesundheitspolitik und Gesundheitsversorgung	73
1. Das klassische Modell der Gesundheitsversorgung	74
2. Neue schöpferische Horizonte.	74
3. Gesundheitspolitik.	76
IV. Pathologie und Psychotherapie.	77
1. Psychosomatische Krankheit	77
2. Neurose.	78
3. Schulen und Richtungen der Psychotherapie	79
a) Psychoanalyse.	79
b) Logotherapie.	80
c) Gesprächstherapie.	81
d) Verhaltenstherapie	82
e) Gruppen- und Familientherapie.	83
4. Freiheit und Manipulation in der Psychotherapie.	84
5. Therapie der Alkoholiker und Drogenabhängigen	85
6. Therapie sexueller Störungen.	89

V. Das Experiment am Menschen	92
1. Der Mensch: Sucher und Experimentierer	92
2. Experimente im Dienst der Therapie	94
3. Nicht unmittelbar therapeutische klinische Forschung	94

Drittes Kapitel Tod und Sterben

I. Auf der Suche nach dem Sinn des Todes	97
1. Es geht um Sein und Nichtsein	97
2. Der natürliche Tod	98
3. Ist unser Tod ein Fluch?	99
4. Auf dem Weg zur Bereitschaft	101
5. Sterben, ein Höhepunkt der Freiheit?	102
II. Leben und Tod ihres Sinnes berauben	104
1. Dem Gedanken an den Tod ausweichen	104
2. Mangelnde Einordnung des Todes in die medizinische Praxis	105
3. Selbstmord und Euthanasie	105
4. Pflichtgemäße Verhütung des Selbstmordes	109
5. Gegen gesetzliche Billigung der Euthanasie	110
III. Der Augenblick des Todes und der Sterbeprozess	111
1. Vom Herztod zum Gehirntod	111
2. Künstliche Beatmung — wie lange?	112
3. Irreversibles Koma	113
4. Organtransplantation	114
5. Gesetzliche Regelung der Transplantation vom Leichnam	116
IV. Die heilenden Berufe und der Sterbenskranke	117
1. Vorrangige Bedeutung von Bewußtsein, Freiheit und Kommunikation	117
2. Das Recht des Sterbenden auf Wahrheit	118
3. Zusammenarbeit	120
4. Nach dem Tode	121
V. Die Lebenstage mehrten oder den Sterbevorgang verlängern?	121
1. Das Neue am Problem	121
a) Wichtige Unterscheidungen	122
b) Wer soll leben, und wer darf sterben?	122
2. Die Unterscheidung zwischen ordentlichen und außerordentlichen Mitteln	123
3. Die alte Wahrheit im neuen Sprachgewand	124
4. Das Recht auf ein Sterben mit Würde	127
5. Hingebende Pflege, wo kein Heilen mehr möglich ist	129

ZWEITER TEIL: HEILUNG DES ÖFFENTLICHEN LEBENS

Viertes Kapitel

Verantwortung in der Welt und für die Welt

I. In der Welt, doch nicht von der Welt	135
1. Die Komplexität des biblischen Weltbegriffes.	135
2. Die vielschichtige Welt, in der wir leben.	137
3. Zwei gegensätzliche Geistesarten und Grundentscheidungen.	140
a) Weltflucht.	140
b) Verantwortliche Teilnahme.	143
4. Im Lichte der Heilsgeheimnisse.	146
II. Das Verhältnis von Kirche und Welt	149
1. Bleibende Sendung und wandelbare Strukturen.	150
2. Vom Urchristentum bis zur Konstantinischen Ära.	153
3. Martin Luthers „Zwei Reiche und Regimente“.	155
4. Machtfreie und prophetische Gegenwart	159
III. Die Welt und die Zeichen der Zeit	165
1. Die eine Welt und die eine Geschichte.	165
2. Echte Weltlichkeit und verirrter Säkularismus.	166
3. Anbetung im Geiste und in der Wahrheit als Garant echter Welthaftigkeit	171
4. Autonome Moral im Glaubenshorizont	173
IV. Berufung und Heiligkeit in der Welt	176
1. Ein Blick auf die Geschichte der Theologie des Berufes.	177
2. Martin Luthers Berufsauffassung	178
3. Heiligkeit in Ehe und Familie.	179
4. Die gegenwärtige Krise der Priesterberufe.	180
5. Berufung, Beruf und lohnende Stelle.	180
6. Berufe, die Mut verlangen.	183
V. Welterhaltung oder Umgestaltung der Welt?	184
1. Die Zukunftsausrichtung	184
2. Fortschrittsideologie und christliche Nüchternheit	185
3. Vorhut oder Nachhut und Nachzügler der Geschichte?	186
4. Raum schaffen für schöpferische Freiheit und Treue.	188

Fünftes Kapitel

Elemente einer Umweltethik

I. Die Geschichte und die neue Situation.	191
1. Die Lehren der Geschichte.	191
2. Der Mensch als Manipulator und Verlierer.	192
3. Das Ausmaß des Risikos.	193
4. Kenntnis als Ruf zur Entschlossenheit.	194

II. Herausforderung von Theologie und Ethik	196
1. Das grundsätzliche Verhältnis zu Natur und Schöpfung.	197
2. Göttlicher Herrschaftsauftrag und Herrschaftswissen.	199
3. Resakralisierung?	200
4. Prozeßtheologie und Ökologie.	201
5. Eine dynamische sakramentale Sichtweise.	202
6. Umweltvorsorge und <i>die</i> letzthinnige Hoffnung.	203
7. Entscheidung für einen nüchternen Anmropozentrismus.	205
8. Ein neues Verständnis von Eigentum und Armut im Lichte der Ökologie	206
9. Von der Wegwerfkultur zum Maßhalten.	207
III. ökologisches Gewissen und seine Hindernisse.	209
1. Die Ideologie ständigen Wirtschaftswachstums.	210
2. Eingewurzelte Gewohnheiten.	212
3. Festgefahrene Interessen.	213
4. Nationalismus und Hegemonismus.	215
5. Die Megalopolis.	215
6. Wissenschaft und Technokrate.	216
7. Radikalismus, aber welcher Art?	218
IV. ökologische Strategie.	219
1. ökologische Erziehung.	219
2. Persönliche und gemeinsame Initiativen.	220
3. Umweltpolitik.	221
4. Versöhnung zwischen Mensch und Technologie.	223
5. Globale Entwicklung.	225
6. Kernenergie und Alternativen.	228
7. Grenzen des Bevölkerungswachstums.	229
8. Schöpferische Freiheit und Treue.	230

Sechstes Kapitel Ethik und Kultur

I. Die Bedeutsamkeit der Kultur für die Moral.	234
II. Die Bedeutung der Moral für die Kultur.	238
1. Die schöpferische Kraft von Religion und Sittlichkeit	238
2. Der Einfluß des sittlichen Genies.	239
3. Gewissen und Kultur.	240
III. Die Kulturaufgabe des Christen.	240
1. Ein selbstverständlicher Beitrag und eine bewußte Aufgabe.	240
2. Die Werte, deren Pflege die Kultur besonders bedarf.	241
3. Raum schaffen für schöpferische Freiheit.	242
4. Das Recht aller auf Teilnahme an den Kulturgütern und an Kultur- förderung.	242
5. Kultur und Politik.	244

IV. Begegnung von Religion und Moral mit verschiedenen Kulturen	244
1. Treue zum Geheimnis der Menschwerdung	245
2. Der fortdauernde Exodus	247
3. Das allumfassende Reich Gottes	248
4. Die Frage nach einer Metaethik	249
5. Nochmals die Frage nach dem Proprium der christlichen Moral	250
V. Konflikt und Segen in der Begegnung der Kulturen mit dem Evangelium	251
1. Vermeidbare Konflikte	251
2. Die Verbindung von Altem und Neuem	252
3. Der Vorgang der Integration	255
4. Der Dienst der Reinigung des Weltethos	257
5. Der Vorgang der Ausscheidung	257
6. Heilserkündigung und Kulturkritik	258
VI. Beitrag der Soziologie der Sitten und der Moral	259
1. Begegnung mit der traditionsgebundenen Moralität	261
2. Begegnung mit einer zweckorientierten, pragmatischen Moral	263
3. Begegnung mit dem Tugendethos	264
4. Die Moral der Kontrolleure	265
5. Begegnung mit einer imperativen Moral	265
6. Moral der Symbole und Idealbilder	266
7. Eine Moral des Aufbruchs und hoher Erwartungen	267
8. Begegnung mit dem Ethos schöpferischer Tätigkeit	268

Siebttes Kapitel

"Wirtschaftsethische Gesichtspunkte

I. Die Ökonomie der Seligpreisungen	270
1. Das Grundgesetz der Seligpreisungen auch für den Wirtschaftsbereich?	270
2. Die Armut und die Armen in der Sicht des Reiches Gottes	273
II. Das Wirtschaftsleben ist mehr als ein Geschäft	275
1. Wirtschaft und Gesellschaft	276
2. Das Wirtschaftsleben im Blick der Gesamtberufung des Menschen	277
3. Allgegenwart der wirtschaftlichen Dimension	279
4. Ökonomie und philanthropische Tätigkeit	281
III. Die Kirche als Wirtschaftsfaktor und als Lehrerin	283
1. Modell oder Ärgernis?	283
2. Die Lehrautorität der Kirche in diesem Bereich	285
3. Innerhalb der Grenzen der Zuständigkeit	286
4. Ein prophetischer Dienst	288
IV. Geschichtlichkeit und Konflikt	290
1. Auseinandersetzung mit dem „historischen Materialismus“	291
2. Der dialektische Materialismus und die Rolle des Konfliktes	296
3. Christen und Sozialismus	300

V. Wirtschaft als gemeinsame Aufgabe	303
1. Ein wertfreier Raum?	303
2. Gottes rettende Gerechtigkeit und des Menschen solidarische Antwort	305
a) Gottes Gerechtigkeit und unsere Glaubensantwort	305
b) Die Dimensionen der sozialen Gerechtigkeit	306
c) Die austeilende Gerechtigkeit im Lichte der sozialen Gerechtigkeit	308
3. Die Wirtschaft im Dienste menschlicher Bedürfnisse	310
4. Verantwortungsbereitschaft und Subsidiarität	311
5. Schöpferische Freiheit	313
6. Solidarität und Treue	314
7. Wirtschaftskriminalität und unmoralisches Gebaren	316
a) Was besagt unmoralisches Gebaren im Wirtschaftsleben?	316
b) Ein Katalog von Wirtschaftsvergehen und-sünden	317
c) Ausmaß der Wirtschaftskriminalität und ihrer Schäden	318
d) Hauptursachen der Wirtschaftskriminalität	319
e) Heilmittel	319
f) Wiedergutmachung	320
VI. Jenseits des Kapitalismus	321
1. Die soziale Marktwirtschaft	322
2. Wirtschaft und Politik	324
3. Eigentum und Arbeit	326
a) Das Privateigentum und die Sozialfunktion der irdischen Güter	326
b) Eigentumstitel	327
c) Reform des Eigentumsrechtes und Neuverteilung des Besitztums	329
d) Sozialisierung und Nationalisierung	331
4. Der Vorrang der Arbeit	332
a) Größtmögliche Mitbeteiligung der Arbeiter	332
b) Gerechte Entlohnung	335
c) Das Recht auf Arbeit	336
d) Streik und Aussperrung	336
5. Die Funktion von Kapital und Zins	338
6. Die Schicht der Unternehmer und leitenden Angestellten	340
7. Seine Majestät, der Kunde, und gerechte Preise	342
VII. Die geschichtliche Stunde sozialer Probleme	343
1. Die Sklavenfrage	343
2. Die soziale Frage der Bauern	345
3. Neue Dimensionen der klassischen sozialen Frage	346
a) Rolle und Stellung der Frau als soziale Frage	346
b) Fremdarbeiter und Flüchtlinge	348
c) Das soziale Problem der Älteren	349
d) Integration der Jugend in die Arbeitswelt	350
4. Verstädterung, städtisches Getto und Ökologie	350
5. Vom Kolonialismus zu -einer neuen Weltwirtschaftsordnung	351
a) Aufarbeitung des Erbes der Kolonialzeit	352
b) Akzentverschiebung von Entwicklung zur Sicht der Befreiung	353
6. Das schmerzliche Ende der Ideologie vom beständigen Wirtschaftswachstum	354
7. Kann man die Macht des Militärstaates und der Rüstungsindustrie zähmen?	355

Achstes Kapitel Aspekte zur Ethik der Politik

I. Politik im Lichte der Offenbarung	358
1. Die „Politik“ des Evangeliums	358
a) Politik angesichts des kommenden Gottesreiches	359
b) Prophetische Entlarvung politischen Mißbrauchs durch Jesus	361
c) Kein politisches Programm, aber klare Richtungsweisung	363
2. Politische Theologie	364
a) Eine neue Bewußtseinsstufe	364
b) Politik und Gebet	367
3. Christliche Politik oder politisches Verhalten von Christen?	369
4. Kirchliche Gemeinschaft und Politik	372
a) Die neue Situation	372
b) Ausbruch aus dem Teufelskreis von Klerikalismus und Antiklerikalismus	374
c) Der kirchliche Dienst der Versöhnung	376
d) Päpstliches Diplomatisches Corps und prophetischer Konflikt	377
II. Horizonte politischer Verantwortung	377
1. Politik und Familie	378
2. Politik und Kultur	379
3. Politik und Wirtschaft	380
4. Politik und Ökologie	381
III. Möglichkeit und Notwendigkeit einer politischen Ethik	381
1. Gegen die Leugnung der Möglichkeit einer politischen Ethik	382
2. Politische Ethik der Konformisten und der Nonkonformisten	383
3. Die Rolle der Theologie in der politischen Ethik	384
4. Pluralismus politischer Ethiken	385
IV. Politik im Spannungsfeld von Schöpfung, Sünde und Erlösung	387
1. Heilende und befreiende Erlösung und Versöhnung inmitten der Konflikte	387
2. Rolle des Staates im Blick auf Sündenfall und Erlösung	389
a) Hinweise des Neuen Testaments	390
b) Ja zur Autorität, nein zum autoritären Staat	391
c) Der moderne Wohlfahrtsstaat	392
3. Steuermoral	393
4. Macht: erlöst oder unerlöst?	396
a) Die Macht und die Herrlichkeit	396
b) Der Dämon Macht	397
c) Vernünftiger Umgang mit der Macht	398
d) Macht und Gewaltanwendung	400
5. Strafgesetz: Erzwingung und Rehabilitierung	401
a) Macht und Strafgerechtigkeit in einer sündhaften Welt	401
b) Nicht jede Sünde gehört ins Strafgesetzbuch	403
c) Nicht-Bestrafung bedeutet nicht Billigung	404
d) Kampf gegen politische Korruption	406

V. Für Beteiligung möglichst aller an politischer Mitverantwortung	408
1. Demokratie: Wo und wie sie funktioniert	409
2. Geschichtliche Vorgegebenheiten politischer Organisationsformen	412
3. Verantworteter Gehorsam und bürgerliche Gehorsamsverweigerung	413
4. Friedlicher Wandel, Konflikt und Revolution	415
5. Politische Erziehung	420
VI. Auf dem Weg zur Weltgemeinschaft	422
1. Neue Horizonte des Naturrechts und Völkerrechts	422
2. Die souveränen Staaten und die Supermächte	423
3. Das Tier aus der Tiefe: nein zum allmächtigen Weltstaat	425
4. Das föderative Prinzip als universales Ordnungsprinzip	426

*

Neuntes Kapitel Friede auf Erden

I. Friede: Verheißung, Geschenk und Aufgabe	428
1. Die Verheißung des Friedens	429
2. Christus, der Friede: der Friede Christi	430
3. Friedensboten	431
4. Frieden inmitten der Konflikte	433
II. Der Fluch des Krieges	436
1. Krieg und Friede im Neuen Testament	436
2. Zur Geschichte des Pazifismus	437
3. Die Theorie vom „gerechten Krieg“ und ihre Geschichte	439
4. Gerechtigkeit und Maßhalten im Krieg	441
5. „Heilige Kriege“ und Kreuzzüge	443
6. Die Kriege gegen die Eingeborenen	444
7. Verkehrter Messianismus und Rüstung für „heilige Kriege“.	445
III. Befreiung von der Sklaverei des Krieges	446
1. Höchste Zeit	447
2. Kriegsdienstverweigerung und prophetischer Protest	448
3. Spiritualität und Bedeutsamkeit gewaltfreier, solidarischer Aktion	450
4. Abrüstung	453
a) Vom Terror des Wettrüstens	453
b) Dringender Aufruf zu radikaler Abrüstung	455
c) Eine gewagte Utopie?	455
d) Gegenseitig vereinbarte und kontrollierte Abrüstung	457
IV. Friedensforschung und Friedenspolitik	457
1. Sinn und Zweck der Friedensforschung	458
2. Von der Friedensforschung zur Friedenspolitik	459
3. Bausteine für das Friedensgebäude	460

V. Friedenserziehung	461
1. Geist und Ziel der Friedenserziehung	462
2. Die Kunst der Konfliktbewältigung lernen.	464
VI. Die Kirche als Sakrament des Friedens.	465
Personenregister.	468
Sachregister.	473

Mit diesem dritten Band liegt das große Werk einer modernen christlichen Lebenslehre vollendet vor, wie sie heute so dringend erwartet und gebraucht wird. Zu den vielen brennenden Fragen nach Sinn und Gestalt eines menschenwürdigen Ethos in der Welt von heute wird hier umfassende Orientierung geboten. In einem Geist schöpferischer Freiheit und Treue stellt sich das neue moraltheologische Standardwerk dem gewandelten Glaubensbewußtsein und der gegenwärtigen Weltsituation mit ihren alten und neuen Problemen, die in der Gesellschaft oft leidenschaftlich umstritten sind und die jeden einzelnen bedrängen - wie z. B. die in diesem dritten Band behandelten Fragen der Bioethik, Umweltethik, Kulturethik, Wirtschaftsethik, politischen Ethik, Friedensethik.

Ganz entschieden ist das Werk auf die Praxis des christlichen Lebens ausgerichtet und kann dabei außerordentliche Vorzüge in sich vereinigen: differenzierte Detailkenntnis mit dem Blick für das Ganze, nüchterne Information mit engagierter Stellungnahme, Perspektiven der Glaubenswissenschaft mit Erkenntnissen der Humanwissenschaften, verbindliche Grundhaltungen mit einem realistischen Sinn für den Werdeprozeß der menschlichen Person, eine Fülle von Einzelwissen mit einer großen, überzeugenden Gesamtkonzeption. Alle Enge und ängstliche Starrheit, alles Pochen auf Paragraphen und fruchtlose Theoretisieren ist hier überwunden von einem Ethos, das aus dem Herzen des Evangeliums zu leben versucht und sich dabei das Wort N. Berdjajews zu eigen macht: „Freiheit hat mich zu Christus geführt, und ich kenne keinen anderen Weg zu ihm.“