

Nachhaltigkeit in der Perspektive theologischer Ethik

Gliederung

1. Einleitung zur Fragestellung und Methode

1.1	Perspektiven für ein Forschungsprogramm: Nachhaltigkeit als neues Sozialprinzip	4
1.1.1	Lernprozesse in Kirche und Gesellschaft	4
1.1.2	Nachhaltigkeit: Chance für eine „politikfähige“ Übersetzung der Schöpfungsethik	6
1.1.3	Herausforderungen für eine Erweiterung der Sozialprinzipien	8
1.1.4	Schöpfungsglaube und Sozialethik: Vertiefte Begründung der Nachhaltigkeit	10
1.1.5	Kritische Rückfragen: Der Nachhaltigkeitsdiskurs als Anpassung an falsche Erwartungen?	15
1.2	„Zeichen der Zeit“: Die Globalisierung als theologisch-ethische Herausforderung	23
1.2.1	Was sind „Zeichen der Zeit“?	23
1.2.2	Neue Armut und Veränderung von Lebensräumen durch Klimawandel	27
1.2.3	Persistente Umweltprobleme und die „Entdeckung der Zukunft“	29
1.2.4	„Ökonomismus“ und die Herausforderungen globaler Solidarität	35
1.2.5	Die Gefährdung des Friedens durch Ressourcenkonflikte	41
1.3	Zur ethischen Kompetenz der Kirche in pluraler Gesellschaft	47
1.3.1	Der Öffentlichkeitsauftrag des christlichen Glaubens	47
1.3.2	Pluralisierung als Konsequenz, Grenze und Anspruch christlicher Moral	48
1.3.3	Anforderungen an eine lernende Kirche	51
1.3.4	Welche Kompetenz haben Kirche und Theologie im Nachhaltigkeitsdiskurs?	57
1.4	Aufgaben und Grenzen der Ethik	60
1.4.1	Kritisieren: Relativierung innerweltlicher Fortschrittsutopien	63
1.4.2	Motivieren: Leitbilder gelungenen Lebens	65
1.4.3	Integrieren: Einheit in Vielfalt	67
1.4.4	Methodische Konsequenzen für den Aufbau der Arbeit	69

2. Innovationen des Umwelt- und Entwicklungsdiskurses durch das Leitbild der Nachhaltigkeit

2.1	Die Macht der Begriffe: Zur Geschichte und Definition von Nachhaltigkeit	73
2.1.1	Vision für einen neuen Gesellschaftsvertrag oder unverbindlicher Wunschzettel?	74
2.1.2	Forstwirtschaftliche Ursprünge und ökologische Managementregeln	77
2.1.3	Leitbild weltweiter Partnerschaft für Umwelt und Entwicklung	78
2.1.4	Konzeptionen für eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie am Beispiel Deutschlands	84
2.2	Annäherungen an den ethischen Strategiekern von Nachhaltigkeit	92
2.2.1	Starke Nachhaltigkeit: Naturkapital als dynamische Basis von Wohlstand	92
2.2.2	Soziale Nachhaltigkeit: Natur als Reichtum der Armen	96
2.2.3	Vom Dreisäulenkonzept zur Vernetzung von Ökologie, Ökonomie und Sozialem	101
2.2.4	Ökologische Ökonomie: ein neues Wohlstandsmodell	104
2.2.5	Energie und Arbeit: Eine doppelte Krise als Chance	110
2.2.6	Neue Maße für Fortschritt: die „Wachstumsdroge“ auf dem Prüfstand	117
2.2.7	Partizipation: Mittel und Ziel im Suchprozess nachhaltiger Entwicklung	125

2.3	Nachhaltigkeit im kirchlichen Umwelt- und Entwicklungsdiskurs.....	133
2.3.1	Sustainable Society: Wegbereitung durch den Weltrat der Kirchen.....	134
2.3.2	Ganzheitliche Entwicklung: Stellungnahmen des katholischen Lehramtes	136
2.3.3	Europäische Versammlungen für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung	142
2.3.4	Nachhaltigkeit in Solidarität und Gerechtigkeit: kirchliche Einmischung in Deutschland	146
2.3.5	Praktizierter Schöpfungsglaube: Bewährungsprobe im kirchlichen Alltag.....	154
2.3.6	Ökologisches Weltethos: Perspektiven für einen interreligiösen Dialog	157

3. Schöpfungstheologische Grundlagen der Nachhaltigkeit

3.1	Lernprozesse der Ethik hinsichtlich des Verhältnisses von Mensch und Natur	163
3.1.1	Naturvorstellungen in der Nachhaltigkeitsforschung	163
3.1.2	Hermeneutische Zugänge: Der Naturbegriff als Spiegel des Selbstverständnisses	168
3.1.3	Sprachphilosophische Anmerkungen zum naturalistischen Fehlschluss	176
3.1.4	Ökologische Ethik im Spannungsfeld zwischen Naturwissenschaft und Gesellschaftskritik	181
3.1.5	Biozentrik oder ökologisch aufgeklärte Anthropozentrik?	193
3.1.6	Natur in uns und um uns: Zusammenhänge von Bioethik und Nachhaltigkeit	199
3.2	Leitbegriffe einer ökologischen Schöpfungslehre	202
3.2.1	Vom Herrschaftsauftrag zur „verantworteten Haushalterschaft“	202
3.2.2	Wegmarkierungen für eine Tora der Nachhaltigkeit	210
3.2.3	Schöpfungsspiritualität: eine vergessene Dimension der Ethik	215
3.2.4	Schöpfung im Prozess: neue Begegnungen zwischen Naturwissenschaft und Theologie.....	224
3.3	Quantenphysik und Chaostheorie: naturphilosophische Ausgangspunkte der Nachhaltigkeit	236
3.3.1	Quantenphysikalische Veränderung der Begriffe Raum, Zeit und Materie	237
3.3.2	Chaostheorie: Dynamische Ordnungsbildung in komplexen Systemen	242
3.3.3	Prozesstheologie: Brücke zwischen Schöpfungsglaube und Chaostheorie	251
3.3.4	Autopoiesis: Diffusionen zwischen Natur- und Sozialtheorien	257
3.4	Konsequenzen für das gesellschaftliche Handeln in komplexen Systemen	271
3.4.1	„Vernetzung“ (Retinität) als Handlungsmaxime nachhaltiger Entwicklung	271
3.4.2	Koevolution als neues Fortschrittmuster	280
3.4.4	Risikomündigkeit angesichts systematischen Unwissens	290

4. Maßstäbe intergenerationaler und globaler Gerechtigkeit

4.1	Verantwortung in den komplexen Handlungszusammenhängen moderner Gesellschaft.....	293
4.1.1	Die Zuordnung von Tugendethik und Ordnungsethik	295
4.1.2	Die Diskrepanz zwischen Handlungsauswirkung und Sanktionierbarkeit	297
4.1.3	Die Grenzen der Verantwortung	298
4.2	Maßstäbe, Dilemmata und Wege intergenerationaler Gerechtigkeit	302
4.2.1	„Gleiche Lebenschancen für künftige Generationen“	302
4.2.2	„Konstantes Naturkapital“	306
4.2.3	Ökologie der Zeit	308
4.2.4	Nachhaltigkeit und Bevölkerungsentwicklung.....	311

4.3	Maßstäbe, Dilemmata und Wege globaler Gerechtigkeit	316
4.3.1	„Gleiches Recht auf global zugängliche Ressourcen“	316
4.3.2	Kritik des ethischen Egalitarismus („global reden, banal denken, fatal handeln“)	319
4.3.3	„Global governance“ als institutionelle Strategie globaler Gerechtigkeit	321
4.4	Prioritäten für politisches Handeln	327
4.4.1	Halbierung der Armut bis 2015: Die Milleniumsziele auf dem Prüfstand	327
4.4.2	Institutionelle Reformen für eine Ökosoziale Marktwirtschaft auf Weltebene	333
4.4.3	Klimaschutz durch eine Energiewende	336
4.4.4	Welternährung durch eine global nachhaltige Landwirtschaft	345

5. Fazit: Nachhaltigkeit als Sozialprinzip christlicher Ethik

5.1	Sozialprinzipien: ethische Architektur moderner Gesellschaft	354
5.1.1	Gestaltung im Wandel: Was Sozialprinzipien leisten und was nicht	354
5.1.2	Der Verhältnis von „Gerechtigkeit“ und „Gemeinwohl“ zu den Sozialprinzipien	357
5.1.3	Gemeinwohl: Die vernachlässigte Bedeutung öffentlicher Güter	360
5.1.4	Umwelt und Entwicklung in der Logik der Sozialprinzipien	363
5.1.5	Konzeptionelle Herausforderung: Ökologische Sozialethik	364
5.2	Nachhaltigkeit im Kontext der traditionellen Sozialprinzipien	366
5.2.1	Ökologische Humanität: ein Brückenschlag zwischen Personalität und Nachhaltigkeit	366
5.2.2	Schritte in eine neue Weltkultur: globale und intergenerationelle Solidarität	367
5.2.3	Subsidiarität: organisatorischer Kern einer partizipativen Kultur der Nachhaltigkeit	368
5.2.4	Das Soziale ökologisch neu denken: Eine qualitative Erweiterung der Sozialprinzipien	369
5.3	Religiöse Potentiale für Nachhaltigkeit	374
5.3.1	Fünf Schlüsselkompetenzen der Religionen für Nachhaltigkeit (World-Watch-Institut)	374
5.3.2	Kommunikative Kompetenz und die Natur als „Symbolressource“	377
5.3.3	Institutiellen Strukturen: Global vernetzt, lokal verankert	380
5.3.4	Sinnstiftung und Zukunftshoffnung jenseits von Fortschrittsoptimismus	381
	Literatur	385
	Abkürzungsverzeichnis	417