

Vorwort	9
Einleitung: Warum und Wozu brauchen wir eine kompetenzorientierte Religionsdidaktik?	11
1. Grundlegung	17
1.1 Zwischen Lernen und Lehren – Grundzüge von Didaktik	17
1.1.1 Die Diskussion der Allgemeinen Didaktik	19
1.1.2 Wolfgang Klafki und die Religionspädagogik	20
1.1.3 Klafki – Nipkow – Schweitzer: der Weg der Elementarisierung in der Religionsdidaktik	23
1.1.4 Von der didaktischen Analyse zur Unterrichtsplanung – die Praxis der Elementarisierung	24
1.1.5 Elementarisierung und Kompetenzen	28
1.2 Zwischen Grundwissen und Kompetenz	30
1.2.1 Was ist Grundbildung im Fach Religion?	30
1.2.2 Kompetenzen und ihre Realisierung	33
1.2.3 PISA und Literacy	34
1.2.4 Die wissenschaftliche Diskussion um religiöse Kompetenz	35
1.2.5 Zwei kompetenzorientierte Lehrpläne	39
1.2.6 Offene Fragen	42
2. Unser Kompetenzmodell	45
2.1 Die Reichweite unseres Kompetenzbegriffs	45
2.2 Die Code- und Domänenspezifität unseres Kompetenzbegriffs	49
2.2.1 Der Code: Die Leitdifferenz Immanenz/Transzendenz	49
2.2.2 Die Domäne Religion/Theologie	52
2.3 Die Struktur unseres Kompetenzbegriffs	56
2.4 Religiös-theologische Kompetenz und theologische Fachwissenschaft	59

3. Formale Kompetenzen des RU	67
3.1 Spiritualität	68
3.1.1 Fachübergreifende Aspekte	69
3.1.1.1 Kulturelle Aspekte	69
3.1.1.2 Pädagogische Aspekte	70
3.1.2 Fachspezifische Aspekte	74
3.1.2.1 Kulturelle Aspekte	74
3.1.2.2 Religionspädagogische Aspekte	74
3.2 Performativität	78
3.2.1 Fachübergreifende Aspekte	78
3.2.2 Fachdidaktische Aspekte	82
3.3 Diskursivität	89
3.3.1 Fächerübergreifende Aspekte	90
3.3.1.1 Kulturelle Aspekte: Demokratie und Diskursivität	90
3.3.1.2 Pädagogische Aspekte: Diskurse in der Schule	94
3.3.2 Fachspezifische Aspekte	97
3.3.2.1 Kulturelle Aspekte: Diskurse in Theologie und Kirche	97
3.3.2.2 Religionspädagogische Aspekte	99
3.4 Narrativität	106
3.4.1 Fachübergreifende Aspekte	107
3.4.1.1 Kulturelle Aspekte	107
3.4.1.2 Pädagogische Aspekte	109
3.4.2 Fachspezifische Aspekte	111
3.4.2.1 Kulturelle Aspekte	111
3.4.2.2 Religionspädagogische Aspekte	114
3.5 Literacy / Literalität	118
3.5.1 Fachübergreifende Aspekte	118
3.5.1.1 Kulturelle Aspekte	118
3.5.1.2 Pädagogische Aspekte	121
3.5.2 Fachspezifische Aspekte	125
3.5.2.1 Kulturelle Aspekte	125
3.5.2.2 Religionspädagogische Aspekte	126
3.6 Moralität	131
3.6.1 Fächerübergreifende Aspekte	132
3.6.1.1 Kulturelle Aspekte	132
3.6.1.2 Pädagogische Aspekte	134
3.6.2 Fachspezifische Aspekte	141
3.6.2.1 Kulturelle Aspekte	141
3.6.2.2 Religionspädagogische Aspekte	143
3.7 Medialität/Virtualität	146
3.7.1 Was heißt Medialität?	146
3.7.1.1 Medien in unserer Kultur	146
3.7.1.2 Platons Höhlengleichnis als Hinweis auf mehrere Ebenen der »Realität«	147
3.7.1.3 Die Medialität der Welt	148

3.7.1.4 Kritische Blicke auf die Welt der Simulakren (Baudrillard)	150
3.7.1.5 Virtuelle Realität: die Angleichung des Bildes an die Imagination . .	151
3.7.1.6 Medienkompetenz	152
3.7.2 Die Medialität der Religion	154
3.7.2.1 Religionsdidaktische Perspektiven	155
3.7.2.2 Die Ordnung der Realitäten als Ausdruck mediologischer Kompetenz	156
3.8 Ästhetik	158
3.8.1 Fachübergreifende Aspekte	159
3.8.2 Fachdidaktische Aspekte	163
4. Inhaltsbezogene Kompetenzen	167
4.1 Weltbild	169
4.1.1 Einstieg	169
4.1.2 Kulturelle Aspekte	170
4.1.3 Theologische Aspekte	174
4.1.4 Entwicklungspsychologische Aspekte	176
4.1.4.1 Epistemologische Klärungen – ein Lösungsversuch	179
4.1.4.2 Kognitionspsychologische Hintergründe	182
4.1.5 Religionsdidaktische Aspekte	183
4.1.6 Niveaunkretisierungen	185
4.2 Bibel	186
4.2.1 Einstieg	186
4.2.2 Kulturelle Aspekte	187
4.2.3 Theologische Aspekte	189
4.2.4 Entwicklungspsychologische Aspekte	192
4.2.5 Religionsdidaktische Aspekte	193
4.2.6 Niveaunkretisierungen	197
4.3 Gott	198
4.3.1 Einstieg	198
4.3.2 Kulturelle Aspekte	199
4.3.3 Theologische Aspekte	201
4.3.3.1 Argumentation zwischen Reflexion und Erfahrungen (Gottesbeweise, Gebet, Providenz)	204
4.3.3.2 Der biblische, trinitarische Gott	206
4.3.4 Entwicklungspsychologische Aspekte	208
4.3.5 Religionspädagogische Aspekte	209
4.3.5.1 Die Gottesfrage als Theodizee?	209
4.3.5.2 Wie anfangen, von Gott zu reden?	211
4.3.6 Niveaunkretisierungen	215
4.4 Jesus Christus	216
4.4.1 Einstieg	216
4.4.2 Kulturelle Aspekte	217
4.4.3 Theologische Aspekte	218

4.4.3.1 Die Anfänge der Christologie als Übergang vom »historischen Jesus« zum »kerygmatischen Christus«	219
4.4.3.2 Historie und Glauben	219
4.4.3.3 »Christologie von unten« und »Christologie von oben«	220
4.4.3.4 »Historischer Jesus« und »menschliche Natur«	221
4.4.4 Entwicklungspsychologische Aspekte	222
4.4.5 Religionsdidaktische Aspekte	224
4.4.5.1 Die didaktische Gewichtung von »historischem Jesus« und »kerygmatischem Christus«	224
4.4.5.2 Vom historischen Jesus zum kerygmatischen Christus?	225
4.4.5.3 Jesus Christus im Religionsunterricht zwischen »orthodoxer« Vielfalt und »Häresie«	226
4.4.5.4 Jesus Christus und die Fragen der Kinder	227
4.4.6 Niveaunkretisierungen	228
4.5 Mensch – Selbst – Identität	229
4.5.1 Einstieg	229
4.5.2 Kulturelle Aspekte	230
4.5.3 Theologische Aspekte	232
4.5.4 Entwicklungspsychologische und soziologische Aspekte	235
4.5.5 Religionsdidaktische Aspekte	238
4.5.6 Niveaunkretisierungen	241
4.6 Religion(en)	242
4.6.1 Einstieg	242
4.6.2 Kulturelle Aspekte	243
4.6.3 Theologische Aspekte	246
4.6.4 Entwicklungspsychologische und soziologische Aspekte	249
4.6.5 Religionsdidaktische Aspekte	253
4.6.6 Niveaunkretisierungen	257
5. Nachhaltiges Lernen im Religionsunterricht – ein Epilog	259
5.1 Fragestellungen	260
5.2 Behalten und Vergessen	260
5.3 Strategien der Nachhaltigkeit	262
5.4 Heilsgeschichtliche Konstruktionen als Medien der Gedächtnisbildung.	264
5.5 Was können bzw. was sollen Kompetenzen leisten?	265
5.6 Passungen	267
Literatur	271