

Rezensent sich den zum Teil harten Urteilen GIFFORD'S nicht gänzlich anschließen will, dann aus einem anderen Grund: die gegenwärtige kulturelle, soziale, wirtschaftliche und religiöse Dynamik Afrikas ist ein Vorgang von unglaublicher Komplexität und Verworrenheit. Wie alle Afrikaner fühlen sich auch Christen oft mehr als Zuschauer ihrer eigenen Geschichte und als Opfer ihrer eigenen Lebens. In einem Umfeld dauernden Gesellschaftswandels haben die Kirchen erst wenige Generationen alt werden können. Woher soll die eigene Identität und die Expertise denn kommen, um in einem ›untergehenden Kontinent‹ nachhaltige Lösungen anzubieten? Um es mit den Worten des II. Vatikanum zu sagen: Wenn die Kirche Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen teilt, erfüllt sie eine öffentliche – und vor allem – eine spirituelle Aufgabe. Diese Entgegnung will keine Versäumnisse entschuldigen, Fehler kaschieren, Feigheiten oder Faulheiten »verstehen«. Paul GIFFORD hat seine Analyse mit brilliantem Verstand und scharfer Intelligenz geschrieben. Aber zum Verständnis der afrikanischen Kirchen gehört auch die Anerkennung und das Mitfühlen jener Ohnmacht, dass keiner so genau weiß, wie denn, angesichts der großen Probleme dieses Kontinents, christlicher Glaube am besten verkündet, gelebt und öffentlich wirksam gemacht werden kann.

Zomba

Martin Ott

Gruber, Franz: *Von Gott reden in geschichtsloser Zeit. Zur symbolischen Sprache eschatologischer Hoffnung*, Herder/Freiburg–Basel–Wien 1997; 459 S.

Mit dieser Arbeit habilitierte sich Vf. an der Katholisch-Theologischen Hochschule Linz im Wintersemester 1996/97. Der Titel der Arbeit verspricht leider mehr als sie am Ende bietet. »Gott« ist nur verdeckt Thema der Erörterung. Es geht einmal – bei allem Respekt vor der Vielzahl von Geschichtstheorien – um den Verlust des Geschichtsbewusstseins im Rahmen heutiger technologischer Entwicklungen und die Bedeutung eschatologischer Rede in ihrer bleibenden Bedeutung, gerade auch in dem angesagten Kontext. Ausgehend von der Reflexion auf die in Posthistoire und Postmoderne zu Tage tretenden Auflösungen der Geschichte, behandelt Vf. in Teil I die Semiotik geschichtlichen Sinns. Ausführlich werden in vier Kapiteln die Standpunkte von repräsentativen Philosophen zur Sache vorgestellt. In Kap. 1 handelt Vf. – wie er es nennt – vom »Schein und Gehalt einer wiederkehrenden geschichtsphilosophischen Formel« (im Anschluß u.a. an M. Horkheimer und andere Vertreter der Kritischen Theorie, an K.R. Popper, A. Danto), in Kap. 2 von der Frage »Warum überhaupt Geschichte?« (zum Erbe von Marxismus und Historismus, nochmals zu Popper und Danto, sodann H. Lübbe, N. Luhmann, H.M. Baumgartner, J. Habermas, J. Rüsen), in Kap. 3 von der Unterscheidung von Zeit und Geschichte, Naturzeit und Historisierung der Natur, Auflösung der Geschichte in der digitalisierten Kommunikation, von Zeit und Tod, schließlich in Kap. 4 vom theologischen Index der Geschichte (W. Benjamin und andere theologische Konzeptionen aus nachauflärerischer Zeit, die Theodizeefrage). Vor dem Hintergrund dieser sehr gründlichen Auseinandersetzung mit den verschiedensten neuzeitlichen Geschichtsauffassungen, behandelt Vf. im Teil II die »eschatologische Grammatik der Theologie«, wobei der Weg von der Hermeneutik zur Pragmatik eschatologischer Rede führt, und in Teil III die Symbolik der Hoffnung. Im Teil III stehen die vielfältigen neueren »Arbeiten am Mythos« (Metz, Pannenberg, Weder, Dalferth, Schupp, Drewermann u.a.) im Vordergrund. Der Teil endet mit der Theorie-skizze einer Symbolik der Hoffnung. Wenn man eine solch gründliche Studie im Rahmen unserer Zeitschrift zu besprechen hat, fällt trotz des Verweises auf Posthistoire und Postmoderne auf, dass zwar die fundamentalen Änderungen des kulturellen Bewusstseins aufgrund der technischen

Fortentwicklungen, nicht aber die durch den Pluralismus und damit die Relativierung des europäischen aufklärerischen Denkens bedingte Sicht der Dinge in den Blick kommen. Der Wert der Arbeit für den begonnenen interkulturellen Diskurs ist, bei aller Achtung vor der gebotenen Leistung, daher begrenzt.

Düsseldorf

Hans Waldenfels

Healey, J. / Sybertz, D.: *Towards an African Narrative Theology*, Orbis Books / Maryknoll 1997; 379 S.

»Is it valid for expatriate missionaries to construct an African Theology?« The authors, two Maryknoll Missionaries with a long-term commitment in East Africa, justify themselves by quoting one of the bishops of Sukumaland, the area where they live and work: »You expatriates should not be writing about African culture. We Africans should be writing... But since we are not writing about African culture, we are glad that you are.«. Moreover the authors claim that outsiders can look at a culture in a fresh way, and that they transmit insights of African people. The first chapter gives an introduction to the meaning of African Theology, Narrative Theology, and Inculturation Theology. Then follow eight chapters, each dealing with vital themes: African christology (chapter 2), African ecclesiology (chapter 3), theology of hospitality (chapter 4), theology of death and resurrection (chapter 5), theology of the eucharist (chapter 6), theology of healing (chapter 7), theology of mission (chapter 8). The procedure in all the chapters is more or less the same. The authors look for Sukuma proverbs and stories and try to discover their context and theme. Then they seek other related African proverbs and biblical parallels. Next, they give a theological reflection, in which they include the reflection of the local religious community. Finally they give instructions for religious education and liturgical use. The theological framework from which they work is the theology of fulfilment, i.e. looking for the seeds of the gospel that are already present in the African culture. The authors claim that they write on the level of popular and pastoral theology. Indeed, the value of this book is on the level of practical evangelization. However, for the professional theologian this book cannot be satisfactory, as it leaves too many questions open. First, there are problems of anthropological nature. Apart from the questions if contemporary people know the proverbs (their major source) and if proverbs really convey religious meanings, there is the question if their informants give correct information. Undoubtedly they are sincere. But the informants from which the authors quote frequently are mainly Christians. To what extent do African Christians know the indigenous meaning of African proverbs? Is their Christian faith a filter that makes them see only what fits within the Christian framework? The authors say, that it is rather easy to make connections between the African heritage and the Christian tradition, but that the majority does not make these connections. What do the authors see, what the majority of Sukuma people does not see? I really admire their optimism. But if the connections are so easy, how do they explain, that the majority of the Sukuma people (85%) remained largely resistant to Christianity, whereas surrounding ethnic groups largely converted to this religion? Is there not a deeper conflict between the Sukuma culture and the gospel than the authors suggest? This leads me to two theological comments. This book does not offer a narrative theology, but a theological reflection upon African narratives; in this respect the term »towards« in the title suggests too much. And the book does not deal with inculturation. Inculturation is, as the book rightly says, a critical interrelation between gospel and culture; a mutual or two-way challenge. If the African wisdom clarifies and enriches the Christian tradition, there is no problem at all. But what happens if the African heritage clearly criticizes and opposes Christian faith and practice? The authors do not solve this problem. It is no accident that the main advocates of their approach are Protestant