

Indice generale

<i>Prefazione</i>	5
<i>Introduzione</i>	7
1. Amore tra libertà e sentirsi a casa, felicità personale e responsabilità	8
2. Medicina moderna tra intervento che aiuta e manipolazione che distrugge	9
3. Responsabilità ecologica tra necessario sviluppo tecnico dell'uomo e rispetto degli equilibri naturali	10
4. Mantenimento della pace tra intervento necessario e non violenza	11
5. La questione della misura umana nelle possibilità e nelle esperienze limite del mondo moderno	12
1. CONVINZIONI MORALI CRISTIANE – RISORSA UMANA DELLA SOCIETÀ DI OGGI?.....	15
1. La necessità di organizzare la vita in modo flessibile	15
<i>Biografia professionale razionale, mirata e poliedrica</i>	16
<i>Configurazione aperta della relazione</i>	17
<i>Conduzione familiare versatile</i>	18
<i>Medicina orientata al successo</i>	19
<i>La leggerezza ideale del mondo del tempo libero</i>	20
2. L'«imperativo categorico» dell'alleggerire mediante possibilità di scelta	20
3. Incoraggiamento ad assumersi le proprie responsabilità?	23

2. AFFINCHÉ L'AMORE POSSA (SOPRA)VIVERE – RISORSA: CONCEZIONE CRISTIANA DELLA FEDELTA' E DEL SENSO DELLA FAMIGLIA	26
1. Il «caos affatto normale dell'amore», oggi?	27
1.1. <i>L'apertura dell'intimità</i>	30
1.2. <i>Condizione 'postmoderna' della famiglia</i>	32
1.3. <i>Essere capaci di compromessi</i>	36
1.4. <i>Amore eterosessuale e omosessuale</i> <i>(Legge sulla partnership)</i>	40
2. Esperienze limite	47
2.1. <i>Voglia di univocità</i>	48
2.2. <i>Pura relazione? – La famiglia sotto pressione</i>	51
3. Amore umano nello spazio dell'amore di Dio	54
3.1. <i>Confidare nella felicità dell'amore intimo:</i> <i>sessualità serena</i>	56
3.2. <i>La profondità dell'amore fedele:</i> <i>partnership resistente</i>	61
3.3. <i>I figli hanno un senso:</i> <i>il valore specifico della famiglia</i>	89
<i>Excursus: Esiste oggi ancora una naturalezza dell'amore?</i>	106
3. TRA SALUTE E MALATTIA – RISORSA: RISPETTO CRISTIANO DELLA VITA UMANA E ACCETTAZIONE DELLA SUA FINITEZZA	112
1. Come comprendere la salute e la malattia?	114
1.1. <i>La concezione che parte</i> <i>dall'autonomia del paziente</i>	116
1.2. <i>Concezioni utilitaristiche</i>	118
1.3. <i>La concezione della medicina alternativa</i>	120
1.4. <i>Rispetto cristiano della vita umana</i> <i>e accettazione della sua finitezza</i>	122
<i>Excursus: Una concezione ragionevole</i> <i>della dignità umana</i>	126
2. Tutela dell'embrione e tutela della vita all'inizio della vita umana	135
2.1. <i>La solitudine di una non voluta mancanza di figli</i> <i>(fecondazione artificiale)</i>	137
2.2. <i>Conflitti della gravidanza –</i> <i>Tutela della vita e aiuto mediante la consulenza</i>	145

2.3. <i>Diagnostica prenatale – Medicina tra autodeterminazione dei genitori e «eugenetica liberale»</i>	160
2.4. <i>La diagnosi preimpianto è una valida via di uscita?</i>	180
<i>Excursus: La questione dell'inizio della vita umana</i>	188
2.5. <i>Embrioni: una risorsa per la salute? La questione dell'uso di cellule staminali in terapie basate sulla sostituzione di cellule</i>	200
2.6. <i>Sintesi: La tutela della vita umana all'inizio – Un elemento importante della cultura degnà dell'uomo nelle difficoltà della vita</i>	207
3. <i>L'aiuto della medicina</i>	211
3.1. <i>Esempio: genetica umana e tecnica genetica</i>	212
<i>Excursus: L'identità eternizzata? I problemi etici della tecnica della clonazione riproduttiva</i>	227
3.2. <i>Esempio: trapianto di organi</i>	238
3.3. <i>I limiti della medicina</i>	260
4. <i>Accettare la morte</i>	266
4.1. <i>La sfida della cultura moderna del morire: la riflessività del morire (varie decisioni possibili)</i>	267
4.2. <i>Cultura cristiana del morire</i>	275
<i>Excursus: Cultura dei cimiteri – Fra tolleranza e solidarietà nel superamento dell'oscurità del morire</i>	301
4. <i>ETICA AMBIENTALE CRISTIANA – RISORSA: CONSAPEVOLEZZA DELLA CREAZIONE, REALISMO E SPERANZA</i>	309
1. <i>Garantire i diritti dell'ambiente: antropocentrismo, patocentrismo, biocentrismo, fisiocentrismo</i>	313
1.1. <i>Antropocentrismo moderato: l'uomo deve limitarsi</i>	315
1.2. <i>Patocentrismo: la dignità morale degli animali come criterio</i>	317
1.3. <i>Biocentrismo: pace con tutti gli esseri naturali</i>	319
1.4. <i>Fisiocentrismo: tutta la terra è un essere vivente</i>	320
2. <i>Sviluppo sostenibile ed etica ambientale cristiana</i>	322
2.1. <i>Tre 'valori fondamentali' etico-ecologici cristiani</i>	324
<i>Excursus: Distruzione cristiana dell'ambiente?</i>	326

2.2. <i>La sensibilità ecologica del linguaggio teologico: la creazione come rivelazione, dono e segno sacramentale di Dio</i>	335
3. Il dialogo interdisciplinare e l'etica ecologica concreta	337
5. PACE GIUSTA –	
RISORSA: RESISTENZA CRISTIANA E PACIFISMO CRISTIANO	342
1. Pace mediante l'ordine e lo sviluppo liberale	344
1.1. <i>Guerra giusta?</i>	344
1.2. <i>La capacità dello sviluppo liberale (democratico) di stabilire la pace</i>	351
2. Nella morsa della paura: il dilemma della deterrenza	358
3. Conservare la fede nella concreta realizzazione della pace: l'opzione radicale del pacifismo	362
4. La pace è un processo sociale	364
5. La problematica odierna: tra rispetto del diritto internazionale e difesa dei diritti dell'uomo (intervento umanitario internazionale), paura del terrorismo, nuova fase di riarmo?	365
6. Il lavoro a lungo termine in favore della pace: dalla 'guerra giusta' alla 'pace giusta'	373
6.1. <i>Politica non violenta in favore della pace fra trasformazione dell'industria degli armamenti, diplomazia e prevenzione generale delle crisi</i>	374
6.2. <i>Il dovere di prestare aiuto agli innocenti</i>	380
6.3. <i>In cammino verso un nuovo ordine politico mondiale</i>	384
7. La pace come <i>šālôm</i> . La fede difende la speranza della pace	387
6. LA RISORSA MORALE DELLA SOCIETÀ MODERNA –	
IL MODO REALISTICO DI COMPORTARSI CON LE POSSIBILITÀ E I LIMITI DELLA LIBERTÀ UMANA E LA DIGNITÀ DELLA PERSONA	395
1. Il sostegno etico della cultura democratica	395
2. La fede cristiana come orizzonte dell'integrazione realistica delle esperienze delle possibilità e dei limiti della vita moderna	398

<i>Indice generale</i>	437
2.1. <i>Sovranità umana: approccio umano alle possibilità e alla finitezza</i>	399
2.2. <i>L'integrazione personale e il confronto con la sofferenza</i>	400
7. LA FORZA DELLA PREGHIERA.	401
1. La preghiera – più del potere dell'uomo	401
2. Esperienza della vicinanza sovrana di Dio	403
3. Senso di umanità donato in mezzo a una realtà complicata: saper vivere nell'abbondanza e nella ristrettezza	404
<i>Bibliografia</i>	407
<i>Bibliografia in lingua italiana</i>	422
<i>Indice analitico</i>	427