

Inhalt

1.	Einleitung	9
2.	Solidarität in der Krise	15
2.1	Soziologische Aspekte	15
2.1.1	Vorurteile	18
2.1.1.1	Stereotype	20
2.1.1.2	Eigengruppe und Fremdgruppe	23
2.1.1.3	Autoritarismus und Vorurteilsbereitschaft	26
2.1.1.4	Weitere Aspekte	28
2.1.2	Exklusion	30
2.1.2.1	Varianten sozialer Exklusion	32
2.1.2.2	Die „Ziel“-Gruppe des neuen Wohlfahrtsstaates	37
2.1.2.3	Von der Anomie zu gefühlter Exklusion	39
2.1.2.4	Exklusion – der Fluch der Instrumentalisierung	46
2.1.3	Mortalität	48
2.1.3.1	Beobachtungen zur Sozialstruktur von Berlin	49
2.1.3.2	Rentner und Pensionäre	49
2.1.3.3	Arbeitslose	50
2.1.4	Fazit	52
2.2	Biologisch-psychologische Anmerkungen	52
2.2.1	Psychopathen	53
2.2.2	Narzissmus	56
2.2.3	Oxytocinsystem	59
2.3	Solidarität in der Krise – sozio-kulturelle Facetten	61
2.3.1	Rechtspopulismus	61
2.3.2	„Konkurrenzgesellschaft“	63

2.3.3	Egoismus	65
2.3.4	Individualismus	72
2.4	Solidarität in der Krise – eine Bilanz	74
3.	Implementierung von Solidarität	75
3.1	Dritter Sozialraum	75
3.2	Soziale Bewegungen/NGOs	77
3.2.1	Attac	77
3.2.2	Das Weltsozialforum (WSF)	85
3.2.3	Ärzte ohne Grenzen	89
3.3	Gewerkschaften	94
3.4	Christen/Kirche	98
3.4.1	Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA)	98
3.4.2	Evangelische Bank	101
3.4.3	Brot für die Welt	103
3.4.4	Akademie Solidarische Ökonomie	107
3.4.5	Kirchliche Stiftungen	112
3.4.5.1	Internationale Solidarität und Weltkirche	112
3.4.5.2	Hilfe für Menschen: Soziales, Caritas und Diakonie	114
3.4.6	Gemeinden/Kirche	116
3.5	Zwischenfazit	118
4.	Theorie der Solidarität	123
4.1	Psychologie der Solidarität	123
4.1.1	Solidarität mit einem egoistischen Motivationsstrang	123
4.1.2	Solidarität mit einem altruistischen Motivationsstrang	126
4.1.3	Solidarität mit einem „ideologischen“/normativen Motivstrang	130
4.1.4	Förderung solidarischen Verhaltens	131
4.2	Soziologie und Politik der Solidarität	131

4.3	Philosophie der Solidarität	144
4.3.1	Pragmatismus (Richard Rorty)	144
4.3.2	Kommunitarismus	146
4.3.3	Demokratische Solidarität (Hauke Brunkhorst)	147
4.3.4	Gründe der Solidarität (Simon Derpmann)	150
4.4	Christliche Theologie/Religion	157
4.4.1	Katholische Kirche/Katholische Soziallehre/ Christliche Sozialethik/Sozialpastoral	157
4.4.1.1	Wie es zu Solidarität kommt	158
4.4.1.2	Aspekte der Solidarität	162
4.4.1.3	Das soziale Sicherungssystem	165
4.4.1.4	Empfänger/-innen solidarischen Handelns	168
4.4.1.5	Subsidiaritätsprinzip	170
4.4.1.6	Konturen solidarischen Handelns	173
4.4.1.7	Solidarität etablieren	175
4.4.2	Evangelische Sozialethik	178
4.4.2.1	Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund (SEK) – Institut für Sozialethik	178
4.4.2.2	EKD – Denkschriften und Verlautbarungen	182
4.4.2.3	Theologen	196
4.4.3	Zum türkischen Islam und der Frage nach einem Solidaritätsbewusstsein	203
4.4.3.1	Der Hintergrund	203
4.4.3.2	Ethik des Islam	205
4.4.3.3	Solidaritätsbewusstsein türkischer Migranten in Deutschland	208
4.5	Strukturelemente einer Theorie der Solidarität	210
4.5.1	Männlich-weibliche Solidarität	214
4.5.2	Vorrangige Option für die Armen	216
4.5.3	Teilen	222
4.5.4	Solidarisch wirtschaften	225
4.5.5	Nachhaltigkeit	229
4.5.6	Universalistisch – global	231
4.5.7	Solidarität, die „von unten“ wächst	233

4.5.8	Der neue Sozialstaat	239
5.	Bewährungsfelder von Solidarität	243
5.1	Inklusion	243
5.1.1	Kita, Kindergarten und Krippe	248
5.1.2	Bildungssystem	248
5.1.3	Freizeitbereich	250
5.1.4	Arbeitswelt	250
5.1.5	Selbstbestimmtes Leben	253
5.1.6	Medien	254
5.1.7	Sport	256
5.1.8	Ehrenamt/bürgerschaftliches Engagement	256
5.1.9	Behinderung und Armut	257
5.1.10	Behinderung und Demokratie	257
5.2	Flüchtlinge	259
5.3	Das solidarische Krankenhaus am Beispiel der DIAKO Flensburg	267
6.	Schlussbetrachtung	269
7.	Literatur	271
	Dank	291