

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	VII
1 Einleitung	1
2 Die ‚Entdeckung‘ des <i>status confessionis</i> für das 20. Jahrhundert.	11
2.1 Spurensuche nach ‚dem‘ <i>status confessionis</i>	11
2.2 Präzisierungen zur Suche nach dem ‚Ursprung‘ des <i>status confessionis</i>	15
2.3 Der <i>status confessionis</i> im Kontext des Widerstandes gegen die Einführung des ‚Arierparagraphen‘ im Kirchenkampf.	19
2.3.1 Dietrich Bonhoeffer: Die Kirche vor der ‚Judenfrage‘ und der ‚Arierparagraph‘ in der Kirche	19
2.3.2 Kirchengemeinschaft und Irrlehre in der Bekenndenden Kirche	34
2.3.3 Résumé	44
2.4 Der <i>status confessionis</i> als geprägter Begriff des Kirchenkampfes nach 1945	46
2.4.1 Zwischen Kirchenkampf und Atombewaffnungsdebatte . . .	46
2.4.2 Walter Künneth: Mit dem Bekenntnis gegen die Dämonen der Moderne	49
2.4.3 Heinrich Vogel: Der <i>casus confessionis</i> als Geburtsstunde des Dogmas der Kirche	52
2.4.4 Karl Barth und der <i>status confessionis</i>	55
2.4.5 Résumé	68
3 Der <i>status confessionis</i> in der Debatte um die atomare Bewaffnung der Bundeswehr in den 1950er Jahren	71
3.1 Der Kontext: Der protestantische Streit um die atomare Bewaffnung	71

3.2 Die Dislozierung der „geistlichen Atombombe“	77
3.2.1 Zum Selbstverständnis der Bruderschaften in der Debatte um die atomare Bewaffnung	77
3.2.2 Die Anfrage zur atomaren Bewaffnung an die EKD	84
3.2.3 Die atomare Bewaffnung als Hybris des Menschen	89
3.3 Vom Umgang mit der eigenen Schärfe	92
3.3.1 Der <i>status confessionis</i> als status separationis	93
3.3.2 Kein Bekenntnis erzwingen	95
3.3.3 Gegen einen ethischen <i>status confessionis</i>	97
3.3.4 Differenzierung des <i>status confessionis</i> und die Suche nach einer angemessenen Kriteriologie	98
3.3.5 Karl Barth und der <i>status confessionis</i> : Verbindlichkeit in <i>politicis</i> ohne <i>status confessionis</i> ?	101
3.4 Zur Kritik an der Position der Bruderschaften	105
3.4.1 Walter Künneth: Die Auslieferung des kirchlichen Bekenntnisses an die Moderne	106
3.4.2 Helmut Thielickes Kritik am <i>status confessionis</i> der Bruderschaften	112
3.4.3 Gollwitzers ekklesiologische Differenzierung von politischem und ethischem Urteilen	121
3.4.4 Erwin Wilkens: Politische Verantwortung in der Kirche . . .	125
3.5 Die Auseinandersetzungen auf der Synode der EKD	131
3.5.1 Zum Verlauf der Synode	131
3.5.2 Die evangelische Kirche vor der Ohnmacht?	134
3.6 „Nachwehen“: Verpasster Kairos oder erneute Sammlung der Kräfte?	136
3.6.1 Die Bruderschaften und der <i>status confessionis</i> bis zur Frankfurter Tagung im Herbst 1958: Modifizierungen der eigenen Position	136
3.6.2 Die Frankfurter Tagung der Bruderschaften: <i>Einheit der Kirche in Glauben und Gehorsam</i>	144
3.7 Ertrag	151
3.7.1 Der <i>status confessionis</i> in der Debatte um die nukleare Ausrüstung der Bundeswehr	151
3.7.2 Die Inflationierung des <i>status confessionis</i> in den 1950er Jahren	158
3.7.3 Vom Kampf um das Erbe	162

4	<i>Status confessionis</i> und Apartheid in den 1970er und 1980er Jahren	167
4.1	Die transformierende Qualität des ethischen Problems der Apartheid	168
4.2	Die Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes in Daressalam: Apartheid und <i>status confessionis</i>	174
4.2.1	Die Vorgeschichte der Erklärung des <i>status confessionis</i> im Kontext des südlichen Afrikas	174
4.2.2	Die Erklärung des <i>status confessionis</i> von Daressalam	177
4.2.3	Die Plenardebatte zur Erklärung des <i>status confessionis</i> in Daressalam	186
4.3	Hintergrunderkundungen zum <i>status confessionis</i> von Daressalam	190
4.3.1	Manas Buthelezi: Theologe der Emanzipation und Gestalt einer Wechselwirkung	190
4.3.2	Die Vollversammlungen des LWB von Evian und Daressalam als <i>ethical turn</i> des LWB?	195
4.3.3	Der Einfluss der Ekklesiologiestudie <i>Die Identität der Kirche und der Dienst am ganzen Menschen</i> auf die Vollversammlung von Daressalam	198
4.3.4	Bekennende Kirche im Südlichen Afrika?	204
4.3.5	Résumé	210
4.4	Von Daressalam nach Budapest: Ein Nachspiel	214
4.5	Die Rezeption des <i>status confessionis</i> der Apartheid in der Bundesrepublik	222
4.5.1	„Das Kühnste, das eine internationale Kirchengemeinschaft bisher je gesagt hat“?	222
4.5.2	Exemplarische Lesarten des <i>status confessionis</i> in der Apartheidfrage	229
4.6	Reformierte Rezeption des <i>status confessionis</i> von Daressalam?	259
4.7	Evangelium pure docetur et recte administrantur sacramenta – CA VII: „ <i>non satis est</i> “?	265
5	Wieder wider die Atomwaffen? Der <i>status confessionis</i> und die Friedensfrage in den 1980er Jahren	273
5.1	Kontext: Der NATO-Doppelbeschluss und die neue Friedensbewegung	275

5.2 Die Erklärung <i>Das Bekenntnis zu Jesus Christus und die Friedensverantwortung der Kirche</i> des Reformierten Moderaments (1982)	279
5.2.1 Die Entstehung der Erklärung	279
5.2.2 Aufbau und Argumentation der Erklärung	286
5.3 Die Friedensdebatte der 1980er Jahre als Wiederholungsdebatte der Auseinandersetzungen um die Atomwaffen der 1950er Jahre? . .	294
5.4 „Allerdings beißt die Diskussion sich jetzt an einer Frage fest, die wir weder beabsichtigt noch im Blick gehabt haben: Die Frage der Einheit [...]“: Die Eigendynamik des <i>status confessionis</i>	300
5.5 Die Erklärung des <i>status confessionis</i> und das christliche Spektrum der ‚neuen‘ Friedensbewegung	303
5.6 Bekennen unter veränderten Vorzeichen: Der Primat des Ethischen vor dem „alten theologischen Gezänk“	311
5.7 Die Modifizierung des Unbedingten: <i>Status</i> oder <i>processus confessionis</i> ?	316
5.8 Das Problem des <i>status confessionis</i> in der Friedensfrage als implizite Diskussion um den Ort des Protestantismus in der Demokratie: Die Ausblendung des Unbedingten	327
6 Résumé	339
Literaturverzeichnis	355
Namensregister	375
Sachregister	377