
Inhalt

Vorwort	15
0. Einleitung	17
1. Explikation der Themenstellung der Untersuchung unter Berücksichtigung des aktuellen Forschungsstandes	17
1.1. Die christologische Grundlegung theologischer Friedensethik in der Gegenwart	17
1.2. Die Friedensethik K. Barths als Forschungsgegenstand	24
1.3. Zu Disposition und Titel der Untersuchung	29
2. Das methodische Verfahren der Untersuchung: K. Barths Friedensethik ins Gespräch bringen	39
2.1. Methodologische Bemerkungen zum methodischen Verfahren	39
2.2. Die Gesprächskonstellationen der Untersuchung	44
2.2.1. Erste Gesprächskonstellation: Der Paradigmenstreit in der aktuellen friedensethischen Debatte im deutschsprachigen und angelsächsischen Diskurskontext	44
2.2.2. Zweite Gesprächskonstellation: Auseinandersetzung mit den Kritikern der Barthschen Grundlegung der Ethik	49
2.2.3. Dritte Gesprächskonstellation: Bezugnahme auf J.H. Yoder – J.H. Yoder als »freier Schüler« K. Barths	57
3. Der Entdeckungs- und Begründungszusammenhang der Friedensethik K. Barths	67
3.1. Vorbemerkungen zum heuristischen Begriffsraster und zur Theologie-Politik-Konnexion bei K. Barth	67
3.2. Kontexte der Friedensethik K. Barths: Hinführung zu einem Entdeckungszusammenhang	73
3.3. Die politische Zeitgenossenschaft K. Barths	81
3.4. Einführung in den theologischen Begründungszusammenhang der Friedensethik K. Barths	91

3.4.1. Gnadenwahl als Friedenswahl. Friedensethische Implikationen der Erwählungslehre K. Barths	92
3.4.2. Schöpfung als Friedensordnung. Friedensethische Implikationen der Schöpfungslehre K. Barths	94
3.4.3. Die Erfüllung des Bundes als Weltfrieden. Friedensethische Implikationen der Versöhnungslehre K. Barths	99

I. Christologische Grundlagen der Friedensethik Karl Barths

1. Die Anrufung Gottes im Namen Jesu als freier Grundakt des Friedensstiftens. Die Bedeutung von Karl Barths theologischem Namens-, Gebets- und Freiheitsverständnis für die christologische Grundlegung seiner Friedensethik	107
1. Einwände der Kritiker K. Barths gegen seine christologische Grundlegung der Ethik	107
2. Name statt Prinzip: Die Nennung des Namens Jesus Christus als präventive Gegenbewegung zur Profanisierung des lebendigen Christus zum regulierenden Material-, Erkenntnis- und Formalprinzip der Friedensethik	112
2.1. Christus als Grund. Die christologische Begründung der Friedensethik ohne »Materialprinzip Christologie«	112
2.2. Christus als Erkenntnisprinzip? Der Name Jesus Christus als Referenzmittel und der Hinweisscharakter theologischer Rede vom Frieden	118
Exkurs: J.H. Yoders Zugang zur Ethik über die Positivität der Kirche und seine Ablehnung einer allgemein zugänglichen Ethik	122
2.3. Christus als Formalprinzip? Der grundsätzliche Referenzcharakter christologisch begründeter Ethik	130
3. Die <i>ecclesia orans</i> als <i>ecclesia efficaciter laborans</i> . Zur ethischen Valenz des Friedensgebetes	136
4. Doppeltstrukturiertes Freiheitsverständnis: Des Menschen Befreiung zum guten Werk des Friedensstiftens	149
5. Schlussbemerkung	162
2. »Lasst euch versöhnen mit Gott«. Die friedensethische Relevanz von Karl Barths Heiligungskonzeption	165
1. Die friedensethische Relevanz von K. Barths Heiligungskonzeption.	165
1.1. Einleitung	165

1.2. Die Wirklichkeit der Heiligung als Wirklichkeit des neuen Menschen	167
1.3. Heiligung als Geschehen exklusiver und inklusiver Stellvertretung	173
1.4. <i>Einai en Christō</i> . Das Sein des neuen Menschen als Sein des <i>homo pacis</i>	175
1.5. Die vektorielle Verschränkung von Rechtfertigung und Heiligung im Rahmen der Versöhnungslehre	181
1.6. Die subjektive Seite der Heiligung: Einstimmen als Modus der <i>participatio Christi</i>	183
1.7. K. Barths Infragestellung des Schematismus von Indikativ und Imperativ	187
1.8. Die christliche Versöhnungsbitte: »Lasset euch versöhnen mit Gott«	192
1.9. Kirche als vorläufige Darstellung der ganzen in Christus versöhnten Menschheit	198
2. Der Friede Gottes als Frieden auf Erden. K. Barths chalcedonensisches Modell der Handlungsträgerschaft	212
2.1. Doppelte Handlungsträgerschaft und das chalcedonensische Denkmuster	212
2.2. Chalcedonensische Aspekte des unterschiedenen Beieinanders von göttlichem und menschlichem Friedenshandeln	220
2.2.1. Asymmetrie	221
2.2.2. Intimität	225
2.2.3. Integrität	233
2.3. Abschließende Bemerkung	235
3. <i>Vicit agnus noster, eum sequamur</i> . Die Nachfolgekonzeptionen Karl Barths und John H. Yoders im Vergleich	237
1. Einleitung	237
2. Das Kreuz des <i>Christus politicus</i> als Darstellung der Gewaltlosigkeit Gottes bei J.H. Yoder	240
3. Die Darstellung des irdischen Jesus bei K. Barth und J.H. Yoder	250
3.1. Die <i>recapitulatio</i> des Weges Jesu als <i>Christus politicus</i> bei J.H. Yoder	250
3.2. Der »königliche Mensch«. Die Darstellung des Weges Jesu bei K. Barth	257
3.3. Analogie und Differenz in der Darstellung des irdischen Jesus bei K. Barth und J.H. Yoder	260

4. Nachfolge als <i>imitatio</i> bei K. Barth und J.H. Yoder	266
4.1. Nachfolge als schöpferische Nachfolge des freien Menschen bei K. Barth	266
4.2. Nachfolge als <i>imitatio crucis</i> und die Staurozentrik der Mimesis bei J.H. Yoder	270
4.3. Die Nachfolge- als Nachahmungskonzeption bei K. Barth und J.H. Yoder im Vergleich	274
5. K. Barths Nachfolgekonzeption im Rahmen seiner Stellvertretungschristologie	282
5.1. Das große Kreuz Christi und das kleine Kreuz der Nachfolgenden	282
5.2. Die Vorordnung der inklusiven Stellvertretungschristologie in K. Barths Nachfolgekonzeption und Yoders primär soziales Versöhnungsverständnis	284
4. <i>Humanitas Christi</i> . Zur Lehre von der An- und Enhypostasie als präzisierender Bestimmung des Gegenstandes der Nachfolge nach Karl Barths Versöhnungslehre	293
1. Einleitung	293
2. Der Ansatz der »hohen Christologie« J.H. Yoders bei der <i>humanitas Christi</i>	296
3. K. Barths Rückgriff auf die klassische Christologie in seiner Versöhnungslehre	301
3.1. Die Korrelation von An- und Enhypostasie. Eine dogmengeschichtliche Skizze	301
3.2. K. Barths Rezeption altkirchlicher Christologie	305
Exkurs: K. Barths Rezeption neutestamentlicher Präexistenzaussagen	308
3.3. »Das Menschliche aller Menschen«. Das Objekt der <i>assumptio carnis</i> und die universale Tragweite der Menschlichkeit Christi nach K. Barth	311
3.4. Wahrer Gott und wahrer Mensch: Der Triumph des Chalcedonense in einer dialektischen Verhältnisbestimmung	314
4. Die theologische Bedeutung der Lehre von An- und Enhypostasie für die Grundlegung der Friedensethik als Nachfolgeethik	318
4.1. Die Valenz der Negation. Die theologische Bedeutung der Anhypostasielehre für die Grundlegung der Friedensethik als Nachfolgeethik bei K. Barth	319

4.2. Die Valenz der Position. Die theologische Bedeutung der Enhypostasielehre für die Grundlegung der Friedensethik als Nachfolgeethik bei K. Barth	324
5. Die Zwei-Naturen-Lehre in der Christologie J.H. Yoders. Eine Problemanzeige	330
6. Fazit	336

II. Konzeptionelle Konkretionen zur christologischen Grundlegung der Friedensethik Karl Barths

1. Entdecken und begründen. Die <i>analogia fidei</i> und die friedensethische Urteilsbildung	341
1. Analogiebildungen unter Willkürverdacht. K. Barths politische Ethik im Zwielight	341
2. K. Barths »Schema« der Sach- und Verlaufsstruktur politisch-ethischer Urteile aus theologischer Perspektive	347
Exkurs: Die geistliche Atombombe. K. Barth und der <i>status confessionis</i>	355
3. Die Erkennbarkeit des Gebotes Gottes und die Dispositionen der politisch-ethischen Urteilsfindung	359
Exkurs: Unterminiert K. Barths Verständnis des Gebotes Gottes sein Urteilsschema?	365
4. K. Barths Gebrauch der <i>analogia fidei</i> im Entdeckungszusammenhang der Ethik	368
4.1. Der Begründungs- und Entdeckungszusammenhang von Theologie und Ethik	368
4.2. Die <i>analogia fidei</i> – eine deduktive Argumentationsform?	370
4.3. Die Valenz von Analogiebildungen im Entdeckungszusammenhang der Ethik	374
4.4. Zusammenfassung	382
2. Der Grenzfall – ein <i>casus christologicus</i> ? Metakritische Bemerkungen zur Barth-Yoder-Debatte	385
1. K. Barth und sein mennonitischer Schüler J.H. Yoder. Einleitende biographische Bemerkungen zum Verhältnis beider	385
2. J.H. Yoder – der »bessere« Barthianer? J.H. Yoders »interne« Kritik an K. Barth	392
2.1. Der Ansatzpunkt von J.H. Yoders Kritik an Barths Gebrauch des Grenzfallbegriffs auf dem Hintergrund seiner Barthrezeption	392
2.2. J.H. Yoders Gravamina	398

2.2.1. Kasuistik	399
2.2.2. Voluntarismus	404
2.2.3. »Lesser-evil«-Logik	414
3. K. Barths »christologische« Charakterisierung des Grenzfalls	422
3.1. Grenzfall: Wort Gottes – Gebot Gottes – Jesus Christus	422
3.1.1. Gebotsethische Organisationszusammenhänge der »Kirchlichen Dogmatik«	424
3.1.2. Schöpfungsethische Organisationszusammenhänge der »Kirchlichen Dogmatik«	431
3.2. Die Schweizer Landesverteidigung im Zweiten Weltkrieg als »Grenzfall«. K. Barths Verteidigung des Rechts und der Rechtsstaatlichkeit	438
3.2.1. Vorbemerkung	438
3.2.2. Der integrative Zusammenhang der drei Grundbegriffe der Rechtsstaatlichkeit: Recht, Frieden und Freiheit	441
3.2.3. K. Barths Interpretation der Schweizer Neutralität	449
3.2.4. Der »politische Gottesdienst« als politisch-ethischer Argumentationszusammenhang	454
3.2.5. Die Judenfrage als <i>der</i> Testfall der Rechtsstaatlichkeit . .	460
3.3. Fazit	464
3. »Jetzt ist's genug«. Karl Barths Rezeption der Kriterien des gerechten Krieges im Atomzeitalter	467
1. K. Barths Friedensethik im Spannungsfeld der friedensethischen Paradigmen	467
1.1. Zur Ausgangsfrage: Karl Barth – ein heiliger oder ein gerechter Krieger?	467
1.2. K. Barths Absage an moderne Kreuzzüge	470
2. Die Rezeption der Lehre vom gerechten Krieg bei K. Barth auf dem Hintergrund seines Naturrechtsverständnisses	476
2.1. Inwiefern »gerecht«? K. Barths Gebrauch des Begriffs »gerechter Krieg«	476
2.2. Konsonanz oder Dissonanz? K. Barth und das Naturrecht	483
2.3. Die Rezeption der Kriteriologie des gerechten Krieges bei K. Barth	488
2.3.1. Die Bedeutung des Naturrechtsverständnisses für die Lehre vom gerechten Krieg bei K. Barth	488
2.3.2. Formale und inhaltliche Eigentümlichkeiten der Rezeption	491

2.3.3. K. Barths Applikation der <i>bellum-iustum</i> -Kriteriologie unter den Bedingungen des voratomaren und des atomaren Zeitalters	496
3. Der gerechte Krieg und die Gehorsamsverweigerung. Zur Notwendigkeit einer Einbettung der <i>bellum-iustum</i> -Kriteriologie in den Kontext einer Widerstandslehre	518
4. »Be Honest in Just-War-Thinking!« John H. Yoders Rezeption der Lehre vom gerechten Krieg	525
1. Der konzeptionelle Rahmen von J.H. Yoders Rezeption	526
Exkurs: Inwiefern können Christenmenschen Staatsdiener sein? Die Beteiligung an staatlichen Institutionen nach J.H. Yoder	530
2. J.H. Yoders dekonstruktives Interesse: Being Honest in Just-War-Thinking	535
3. Kritik an der Just-War-Tradition	537
3.1. Just-War-Tradition statt Lehre vom gerechten Krieg	537
3.2. Die Kriterien der Just-War-Tradition	539
3.3. J.H. Yoders Kritik an der Just-War-Tradition	541
Exkurs: »Whose ›Just‹ War? Which Peace?« S. Hauerwas' Kritik an der Just-War-Tradition	544
4. (Re-)Konstruktion der Just-War-Tradition	547
4.1. J.H. Yoders Ingebrauchnahme des Relativismusarguments	547
4.2. Die Entwicklungsgeschichte der Just-War-Tradition nach J.H. Yoder. Eine duale Narration zwischen Subversion und Affirmation	549
4.3. Ekklesio-ethische Resonanzen in J.H. Yoders Rezeption der Just-War-Tradition	554
Exkurs: R. Hütters ekklesio-ethische Rezeption der Just-War-Tradition. Eine Problematisierung des Verhältnisses von Nationalstaat und Kirche im Horizont transnationaler Strukturen	558
4.4. Rechtsethische Resonanzen in J.H. Yoders Rezeption der Just-War-Tradition	561
5. Stärken und Grenzen von J.H. Yoders Rezeption der Just-War-Tradition	569
5. <i>Si non vis bellum para pacem</i> . Impulse Karl Barths für die aktuelle friedensethische Debatte im Paradigmenstreit zwischen »gerechtem Krieg« und »gerechtem Frieden«	575
1. »Neue Kriege«? Die Aktualität der Friedensethik K. Barths exemplifiziert anhand seiner Kriegsdefinition	575

2. Rückkehr zur Lehre vom gerechten Krieg? Einwände und Erwiderungen zur Forderung nach einer Rückkehr zur Lehre vom gerechten Krieg im deutschsprachigen Diskurskontext	579
2.1. Der Utopismusvorwurf	582
2.2. Der Vorwurf semantischer Verschleierung der Wiederkehr der Lehre vom gerechten Krieg	586
2.3. Der Vorwurf des Rechtspositivismus	591
3. Ansätze zum Konzept eines »gerechten Friedens« bei K. Barth . . .	595
4. K. Barths Beitrag zur Theoriebildung der theologischen Friedensethik. Eine programmatische Schlussbemerkung	610
4.1. Die Aufgabe einer theologischen Friedensethik: Die friedensstiftende Kraft von Recht und Kirche ethisch reflektieren. K. Barths doppelte Akzentsetzung	610
4.2. Theologische Friedensethik als Rechtsethik	614
<i>Exkurs: Politisch-ethisches Denken unter der <i>conditio saecularis</i>?</i>	
K. Barths säkulares Staatsverständnis	626
4.3. Theologische Friedensethik als kirchliche Ethik	632
4.3.1. Die politische Verantwortung der Christengemeinde . . .	632
4.3.2. Der Friedensauftrag der Kirche	637
4.3.3. Mitarbeit am Friedensbegriff. Konzeptionelle Abschlussbemerkung zu einer rechtsethisch-inklusiven und christologisch fundierten kirchlichen Ethik	643
Literaturverzeichnis	649