

INHALT

VORWORT	10
EINLEITUNG	11
1. <u>Das "religio-political problem"</u>	12
1.1 Das Integrationsproblem	13
1.2 Das Legitimationsproblem	16
1.3 Das Identitätsproblem	17
1.4 Das Säkularisierungsproblem	18
2. <u>Civil Religion und Civil-Religion-Theorie</u>	19
2.1 Phänomen und Theorie	19
2.2 Eine vorläufige Definition	21
2.3 Theorie und Programm	23
3. <u>Ziel und Aufbau der Arbeit</u>	24
DIE DEBATTE ÜBER CIVIL RELIGION IN DEN USA. ERSTER TEIL: POPULARITÄT, GESCHICHTE UND POLITIK DER CIVIL RELIGION ...	
1. <u>Zur Popularität des Civil-Religion-Themas in den USA</u>	28
1.1 Das Krisenbewußtsein in den sechziger Jahren	29
1.2 Ein Paradigmenwechsel: Von der "säkularen" zur "modernen" Welt	31
1.3 Die Unterstützung der Civil-Religion-Theorie durch jüdische Organisationen	33
1.4 Der Widerstand gegen die "neue religiöse Rechte" in den achtziger Jahren	35
2. <u>Civil Religion und die "American Experience". Interpretationen des amerikanischen Selbstverständnisses</u>	39
2.1 John Dewey und H. Richard Niebuhr	39
2.2 J. Paul Williams	41
2.3 Will Herberg	42
2.4 Martin E. Marty	44
2.5 Sidney E. Mead	46
2.6 Exkurs über Jean-Jacques Rousseau	51
2.7 Exkurs über Alexis de Tocqueville	52
3. <u>Civil Religion in der amerikanischen Geschichte</u>	55
3.1 Vorläufer der amerikanischen Civil Religion	56
3.2 Die Rolle der Puritaner bei der Entstehung einer Civil Religion	57
3.3 Civil Religion und die amerikanische Revolution	60
3.4 Civil Religion im 19. Jahrhundert	62
3.5 Civil Religion und die ethnischen Minderheiten	66

4.	<u>Civil Religion – liberal oder konservativ?</u>	70
4.1	<u>Die Kritik der Liberalen</u>	70
4.1.1	Civil Religion als Instrumentalisierung der Religion	71
4.1.2	Civil Religion als Korruption von Politik und Religion ...	72
4.1.3	Civil Religion als antipluralistische Theorie	73
4.1.4	Civil Religion als die Legitimation von Nationalismus und Imperialismus	74
4.2	<u>Die Haltung der Konservativen</u>	75
4.2.1	Kritik	75
4.2.2	Zustimmung	76
4.2.3	Die Neokonservativen	77
4.3	<u>Die Zustimmung der Liberalen</u>	79
4.3.1	Positive Erfahrungen mit der Civil Religion in der Bürgerrechts- und Antikriegsbewegung	79
4.3.2	Civil Religion als Kritik an der "neuen religiösen Rechten"	80
4.3.3	Civil Religion als Befreiungstheologie	80
4.3.4	Aufklärung der Aufklärer	81
DIE ENTWICKLUNG DER CIVIL-RELIGION-THEORIE ROBERT N. BELLAHS IM RAHMEN SEINES ALLGEMEINEN RELIGIONS- VERSTÄNDNISSES		83
0.	<u>Vorbemerkungen</u>	84
0.1	Zur Person Robert N. Bellahs	84
0.2	Zum Aufbau der folgenden Kapitel	86
1.	<u>Die Funktion der Religion</u>	87
1.1	<u>Robert N. Bellah als Schüler von Talcott Parsons</u>	87
1.1.1	Sozialität und die Notwendigkeit von Religion	87
1.1.2	Die Rolle der Kultur in der Theorie sozialen Handelns	90
1.1.3	Das Religionssystem als Teil des Kultursystems	91
1.1.4	Religion und sozialer Wandel	95
1.1.5	Religion und Modernisierung	97
1.1.6	Strukturelle Differenzierung und Individualität	98
1.2	<u>Die Grenzen einer rationalen Analyse der Religion</u>	99
1.2.1	Geschichte und Soziologie	100
1.2.2	Psychoanalyse und Soziologie	101
1.2.3	Krisenbewußtsein und charismatische Revolution	102
1.2.4	Religionstheorie und religiöse Rede	103

2.	<u>Die Evolution der Religion</u>	107
2.1	Die "Protestantische Ethik" in Asien?	107
2.2	Transzendenz und Modernisierung	108
2.3	Ein Fünf-Stufen-Modell der Evolution	110
2.4	Zur Problematik von Modernisierungstheorien	119
2.5	Die Rolle der Religion im Modernisierungsprozeß	121
2.6	Ein gelungener Fall von Modernisierung: Civil Religion in Amerika	123
2.7	Der Civil-Religion-Essay von 1967	124
3.	<u>Religion in der modernen Welt</u>	132
3.1	Die Wende zur "Postmoderne"	132
3.2	Religion und die Vieldeutigkeit der Wirklichkeit	134
3.3	Religion und Glaube	136
3.4	Religion und Wissenschaft	138
3.5	Bellahs Symbolbegriff	141
4.	<u>Die unbegriffene Religion und die Theorie des symbolischen Realismus</u>	144
4.1	Reduktionismuskritik	144
4.2	Symbolischer Realismus	145
4.3	Die Debatte über die Theorie des symbolischen Realismus ..	147
5.	<u>Civil Religion als Theorie</u>	155
5.1	<u>Emile Durkheim als Anwalt der Civil-Religion-Theorie</u>	155
5.1.1	Der Gesellschaftsbegriff	156
5.1.2	Rationale und emotionale Moralität	157
5.1.3	Der Zusammenhang von Civil Religion und symbolischem Realismus	158
5.1.4	Soziologie als moralische Wissenschaft	159
5.1.5	Robert N. Bellah - ein amerikanischer Durkheim?	160
5.2	<u>Interpretationen des Essays von 1967</u>	161
5.2.1	Die Zurückweisung von Fehlinterpretationen	162
5.1.1.1	Der Nationalismusvorwurf	162
5.2.1.2	Der Instrumentalisierungsvorwurf	163
5.2.1.3	Der Vorwurf der Verwechslung von Theologie und Soziologie	164
5.2.1.4	Der Vorwurf der Einseitigkeit	165
5.2.2	Die epistemologische Frage: Gibt es Civil Religion?	167
5.2.2.1	Eine Konsenstheorie?	168
5.2.2.2	Ein erkenntnistheoretischer Realismus?	169
5.2.2.3	Eine Art Schriftbeweis	170
5.3	<u>Konzeptionelle Weiterentwicklungen</u>	171
5.3.1	Die geschichtlichen Wurzeln der amerikanischen Civil Religion	172
5.3.2	Aufklärung und Civil Religion	175
5.3.3	Christentum und Civil Religion	176

5.3.4	Civil Religion und "public theology"	177
5.3.5	Spezielle und allgemeine Civil Religion	180
5.3.6	Civil Religion außerhalb der Vereinigten Staaten	182
5.3.7	Civil Religion und die Evolution der Religion	186
6.	<u>Civil Religion als politisches Programm</u>	190
6.1	<u>Die Krise der sechziger Jahre</u>	190
6.1.1	'Odi et amo!' - Bellah als Amerikaner	190
6.1.2	Krisenphänomene	192
6.1.3	Die Genealogie der Krise	194
6.1.4	Zur systematischen Funktion der Krise	196
6.2	<u>Die Liberalismuskritik Bellahs</u>	197
6.2.1	Individualismuskritik	197
6.2.2	Kapitalismuskritik	198
6.2.3	Die Widersprüchlichkeit einer liberalen Gesellschaft	199
6.2.4	Der Liberalismus als Gefahr für die Demokratie	200
6.2.5	Zur Struktur der Liberalismuskritik Bellahs	201
6.3	<u>Wege aus der Krise</u>	203
6.3.1	Die Tradition der Civil Religion wiederbeleben	203
6.3.2	Erweckungsbewegungen unterstützen	205
6.3.3	Eine Theologie des religiösen Pluralismus entwickeln	206
6.3.4	Kosmopolitisch denken	208
6.3.5	Einen amerikanischen religiösen Sozialismus aufbauen	208
6.3.6	Auf Jesus Christus hoffen	209
7.	<u>Von der Civil Religion zur "Public Philosophy"</u>	211

DIE DEBATTE ÜBER CIVIL RELIGION IN DEN USA. ZWEITER TEIL.
 THEOLOGISCHE UND RELIGIONS_SOZIOLOGISCHE GRUNDSATZFRAGEN 216

1.	<u>Civil Religion und die Denominationen</u>	217
1.1	Abgrenzungsstrategien	217
1.2	Civil Religion, die Denominationen und das Problem des Pluralismus	219
1.3	Civil Religion, die Denominationen und das Problem der Identität	222
1.4	Civil Religion, die Denominationen und das kritische Bewußtsein	224
1.5	Martin E. Marty und Richard J. Neuhaus - ein Vergleich ..	227
1.6	Exkurs: Neuhaus' "Hartford Declaration" und Marty's "Chicago Negotiations"	233
2.	<u>Civil Religion und die Frage: Was ist Religion?</u>	235
2.1	Religion oder religiöse Dimension?	236
2.2	Funktionale oder substantielle Definition von Religion?	239

3.	<u>Civil Religion und die empirische Sozialforschung</u>	245
3.1	Kontentanalytische Untersuchungen	245
3.2	Faktorenanalytische Untersuchungen	247
3.3	Der strukturfunktionale Ansatz	250
4.	<u>Civil Religion, komparative Forschung und die Evolution der Religion</u>	255
4.1	Phillip E. Hammonds komparative Forschungen	255
4.2	Das Forschungsprogramm des Lutherischen Weltbundes	257
4.3	John A. Colemans Evolutionstheorie der Civil Religion	259
5.	<u>Legitimation oder funktionale Rationalität?</u>	262
5.1	Richard K. Fenns Kritik an Talcott Parsons	262
5.2	Fenns Säkularisierungsverständnis	264
5.3	Fenns Kritik der Civil Religion	266
5.4	Die Rhetorik der "funktionalen Rationalität"	269
5.5	Die Entstehung zivilreligiöser Sekten	271
6.	<u>Zusammenfassung</u>	274
6.1	Kontexte	274
6.2	Konkurrenztheorien	274
6.3	Konturen	276
6.4	Kontraste? Bellah und die amerikanische Debatte	279
DIE DEBATTE ÜBER CIVIL RELIGION IN DER BRD		281
1.	Civil Religion als Kontrastfolie für eine politische Theologie .	282
2.	Civil Religion als die Aufdeckung der Theologiebedürftigkeit des Politischen	284
3.	Civil Religion als gesellschaftlicher Universalkonsens	287
4.	Civil Religion als religiöses Staatsrecht	289
5.	Civil Religion als Historiographie	291
SCHLUSSBEMERKUNGEN		293
1.	<u>Brauchen wir eine Civil-Religion-Theorie?</u>	294
1.1	<u>Zivilreligiöse Phänomene in der BRD</u>	294
1.1.1	Religion in der Politik	294
1.1.2	Moral und Politik	295
1.1.3	Legitimität und Legalität	296
1.1.4	Auf der Suche nach einem nationalen Bewußtsein	297
1.1.5	Kirche und Politik	298
1.2	Was kann eine Civil-Religion-Theorie leisten? (5 Thesen) ...	299
2.	<u>Ein Nachwort für Märchenfreunde</u>	300
ANMERKUNGEN		302
BIBLIOGRAPHIE		342
Nachtrag zur Bibliographie		374
ABBILDUNGSVERZEICHNIS		375