

ARNE LADEMANN

Religion und Politik
in der Lutherdeutung
Emanuel Hirschs

Dogmatik in der Moderne

49

Mohr Siebeck

Dogmatik in der Moderne

Herausgegeben von

Christian Danz, Jörg Dierken, Hans-Peter Großhans
und Friederike Nüssel

49

Arne Lademann

Religion und Politik
in der Lutherdeutung
Emanuel Hirschs

Systematisch-theologische Untersuchungen
über Hirschs Zwei-Reiche-Lehre und
seine Fassung des Rechtfertigungsglaubens

Mohr Siebeck

ARNE LADEMANN, geboren 1984; 2005–2012 Studium der Evangelischen Theologie in Halle (Saale); 2014–2018 Stipendiat im Graduiertenkolleg *Kulturelle Wirkungen der Reformation*; 2019–2022 Vikariat in der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands; 2022 Promotion zum Dr. theol.; 2022/23 Lehrtätigkeit an der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig.
orcid.org/0009-0003-0483-1522

ISBN 978-3-16-162171-0 / eISBN 978-3-16-162544-2

DOI 10.1628/978-3-16-162544-2

ISSN 1869-3962 / eISSN 2569-3913 (Dogmatik in der Moderne)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über <https://dnb.dnb.de> abrufbar.

© 2023 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohrsiebeck.com

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für die Verbreitung, Vervielfältigung, Übersetzung sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Buch wurde von Gulde Druck in Tübingen gesetzt, auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und gebunden.

Printed in Germany.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Abkürzungs- und Siglenverzeichnis	XV
Einleitung	1
1. Thematische Hinführung und Forschungsüberblick	1
2. Hirschs Frage nach der der Aktualität des reformatorischen Rechtfertigungsglaubens	7
3. Theologie und Politik im Lichte der Zwei-Reiche-Lehre	9
4. Hirschs theologische Deutung des Politischen im Lichte von Gesetz und Evangelium	11
5. Persönliche Existenz in zwei Reichen und christliche Freiheit	12
6. Zur Disposition dieser Studie	14
7. Zur Auswahl der Werke	20

Teil 1

Die Lutherdeutung des Schülers von Karl Holl – Die Herausbildung theologischer Identität in Emanuel Hirschs Frühwerk

I. Die Fassung von Luthers Gottesgedanken im Lichte eines ethischen Monotheismus	23
<i>1. Luther und der neuzeitliche Staat – Emanuel Hirschs erste Annäherungen an die Zwei-Reiche-Lehre . . . . .</i>	<i>23</i>
1.1 Der Weg des jungen Hirsch nach Bonn	24
1.2 Hirschs Heranziehung von Luthers Obrigkeitsschrift	26
1.3 Hirschs Akzentuierung des Begriffs der Christenheit im Anschluss an Karl Holl	28
1.4 Hirschs lutherische Staatsauffassung	31
1.5 Hirschs Mitprägung des Begriffs ‚Zwei-Reiche-Lehre‘	34
1.6 Hirschs Skizzierung von Luthers Theologie	35

2. Wort und Gewissen in Gericht und Gnade – Hirschs Rekonstruktion von Luthers Gottesbild	37
2.1 Wort und Gewissen	41
2.2 Hirschs Bestimmung des göttlichen Willens im Anschluss an die Hermeneutik Karl Holls	45
2.2.1 Der Begriff des unbedingten Willens	46
2.2.2 Luther kantisch nachverstanden	48
2.2.3 Gottes ethische Wirksamkeit vs. menschlich-ethische Vernunft	50
2.3 Heiligkeit und Liebe	54
2.4 Rechtfertigungslehre und theologische Kantrezeption	56
2.4.1 Hirschs Kritik an Kant	56
2.4.2 Wilhelm Herrmanns Begriff der sittlichen Freiheit	59
2.4.3 Karl Holls Begriff des sittlichen Theismus	62
2.5 Hirschs Aneignung der forensisch-effektiven Rechtfertigungslehre im Anschluss an Karl Holl	64
2.5.1 Gottes Alleinwirksamkeit in der Rechtfertigung des Menschen	65
2.5.2 Analytisches und synthetisches Rechtfertigungsurteil	67
2.6 Anerkennung und Antieudaimonismus in Holls Sündenlehre	68
2.6.1 Hirschs Begriff menschlicher Partizipation an Gottes Willen und Holls Begriff göttlicher Anerkennung	68
2.6.2 Holls Antieudaimonismus	72
2.7 Synergien zwischen Holl und Hirsch im Ersten Weltkrieg und kurz danach	78
2.7.1 Zeitdiagnostischer Antieudaimonismus bei Holl und Hirsch	78
2.7.2 Die Begriffe ‚Gewissensreligion‘ und ‚Theozentrik‘ in Holls und Hirschs Werkgeschichte	81
2.8 Menschliches Kontrasterleben und einheitliche Gotteserkenntnis im Glauben	83
2.8.1 Das Affektleben des Glaubens	83
2.8.2 Glaubenssynthese und Gottesbild	85
2.9 Die Antinomie der menschlichen Freiheit vor Gott	88
2.10 Theologische Identität im Leben des jungen Hirsch und ihre philosophischen Prämissen	92
3. Sichtbare Gemeinschaft und unsichtbares Gottesreich – Hirschs geschichtsphilosophische und zeitdiagnostische Verwendung von Luthers Kirchenbegriff	97
3.1 Die Aufgabe von ‚Deutschlands Schicksal‘	99
3.2 Hirschs Aneignung von Luthers Begriff der unsichtbaren Kirche	102

3.2.1	Luthers Begriff der unsichtbaren Kirche in der Schrift gegen Alveldt	102
3.2.2	Luthers Begriff der unsichtbaren Kirche bei Karl Holl	104
3.2.3	Hirschs geschichtsphilosophische Synthese der Begriffe ,Gewissen‘ und ,unsichtbare Kirche‘	105
3.3	Staat, Volk und Gottesreich	110
3.3.1	Die sittliche Qualität des Volkes nach Hirsch	110
3.3.2	Hirschs Verhältnisbestimmung von Volk und Staat	113
3.3.3	Der Antagonismus von Idee und Leben	114
3.4	Hirschs Abgrenzungen	117
3.5	Hirschs Bußruf	121
II. Hirschs Erschließung von Luthers Frömmigkeit		125
1. <i>Ein Bild von Gottes Charakter – Luthers Christologie</i>		125
1.1	Das Jesusbild und Luthers Anfechtungen in Hirschs frühen Predigten	127
1.2	Hirschs frühe Arbeiten zum Christusglauben bei Luther	130
1.2.1	Luthers vorreformatorisches Verständnis von Gericht und Gnade	131
1.2.2	Gottes Gerechtigkeit im Christusglauben	134
1.2.3	Christi Leiden und der ,fröhliche Wechsel‘ im Glauben	137
1.3	Folgen für Hirschs Jesusbild in „Jesus Christus der Herr“	140
1.4	Die Teilhabe des Glaubens an Christi Gehorsam und das Problem ihrer Vermittlung	145
1.4.1	Christi Auftreten und das Sein des Menschen in der Freiheit Gottes	146
1.4.2	Die Geltung der Gottheit Christi im aneignenden Glauben	148
2. <i>Luthers Rechtfertigungsglaube und der moderne Mensch</i>		155
2.1	Holls und Hirschs Inszenierung der ,Lutherrenaissance‘	158
2.1.1	Werkgeschichtlicher Überblick zu Holl und Hirsch	159
2.1.2	Zeitdiagnostische und religiöse Anknüpfungspunkte für eine ,Lutherrenaissance‘	160
2.1.3	Die Eindrücke des Ersten Weltkriegs	162
2.2	Hirschs polemische Unterscheidung zwischen Andacht und Gebet im Anschluss an Herrmann, Holl und Luther	163
2.2.1	Der Begriff des religiösen Erlebens bei Holl	164
2.2.2	Wilhelm Herrmanns Verständnis der Andacht	165
2.2.3	Das Verständnis von Andacht und Gebet im Denken des frühen Hirsch und dessen polemische Schlagseite	168

2.3	Die antinomische Verfasstheit betender Religion nach Hirsch im Unterschied zu Herrmann	174
2.3.1	Widersprüche im Gebet	174
2.3.2	Rechtfertigung und unsichtbare Kirche im Gebet	179
2.4	Theologiegeschichtliche Abgrenzungen und sozialetischer Neuaufbruch	183
2.4.1	Hirschs theologiegeschichtliche Abgrenzungen	184
2.4.2	Die sozialetische Gegenwartsrelevanz von Luthers Rechtfertigungslehre nach Hirsch	189
2.4.3	Hirschs zeitdiagnostische Emphase für Luthers Religion . .	193

Teil 2

Irdische Identifikation und persönliche Gotteserkenntnis – Emanuel Hirschs Zwei-Reiche-Theologie

I.	Eine Theologie für das Reich der Welt	197
	<i>1. Reformatorische Geschichtsdeutung im Lichte gegenwärtiger Weltanschauung – Emanuel Hirschs Existentialisierung des Politischen in den 1920er und 1930er Jahren . . . . .</i>	<i>197</i>
1.1	Rechtfertigungserfahrung, zeitgeschichtliches Erleben und das Problem ihrer theologischen Vermittlung	201
1.2	Hirschs früher Rückgriff auf Luthers Offenbarungssemantik . . .	202
1.3	Luthers Schrifthermeneutik und Hirschs geschichtlicher Offenbarungsbegriff	205
1.3.1	Hirschs Zugang zu Luthers Schrifthermeneutik	206
1.3.2	Hirschs reformatorische Geschichtshermeneutik	208
1.4	Hirschs geschichtlicher Offenbarungsbegriff im zeitgeschichtlichen Kontext	210
1.4.1	Die kirchenpolitischen Ambitionen der Nationalsozialisten und kirchlicher Widerstand	211
1.4.2	Hirschs offenbarungstheologische Affirmation des nationalsozialistischen Regimes	213
1.5	Hirschs geschichtlicher Offenbarungsbegriff und völkisches Denken	216
1.5.1	Hirschs frühe Affirmation von Volk und Widerstand	217
1.5.2	Hirschs völkisches Verständnis von politischer Obrigkeit .	219
1.5.3	Hirschs Bejahung nationalsozialistischer Weltanschauung .	223
1.6	Die Unterscheidung von Gottesreich und Weltreich und ihre Rolle in der Offenbarung von Gesetz und Evangelium	225

1.7	Weltanschauung und Grenze: Kategorien von Hirschs existentieller Geschichtsphilosophie in den 1930er Jahren	229
1.7.1	Hirschs geschichtshermeneutisches Selbstverständnis	230
1.7.2	Die Begriffe ‚Weltanschauung‘ und ‚Grenze‘ bei Karl Jaspers und Hirschs völkischer Akzent	232
1.8	Hirschs zeitdiagnostischer und theologischer Begriff der Grenze	235
1.9	Die Rolle der Zwei-Reiche-Lehre für Hirschs Changieren zwischen Freiheits- und Autoritätspathos	239
1.9.1	Hirschs Beurteilung der kulturellen Wirkungen der Reformation	240
1.9.2	Die Grenze politischer Allgemeinheit und Hirschs Dezisionismus im Lichte der Zwei-Reiche-Lehre	243
1.9.3	Der Kipp-Punkt von Hirschs Freiheitspathos in Autoritätspathos	247
1.10	Luthers Katechismus und Hirschs politisches Gewissen	253
1.10.1	Hirschs Gesetzesgehorsam	254
1.10.2	Hirschs politische Werkgerechtigkeit	257
1.11	Zusammenfassung und Ausblick: Hirschs politische Theologie innerhalb der Grenzen und Zumutungen ihres existentiellen Anspruches	260
2.	<i>Ethischer Monotheismus und politische Identifikation – Emanuel Hirschs dogmatischer Anknüpfungspunkt im Reich der Welt . . . . .</i>	261
2.1	Hirschs Bestimmung des dogmatischen Standpunktes in völkischer und reformatorischer Hinsicht	264
2.1.1	Hirschs reformatorischer Berufsgedanke und sein Begriff von Heiligkeit	266
2.1.2	Die Zwei-Reiche-Lehre und die moderne Frage des Menschen nach Gott	267
2.1.3	Hirschs Verständnis von der Heiligkeit des Volkes	269
2.1.4	Hirschs Naturalisierung von Volk und Weltanschauung und die Prägung durch den Ersten Weltkrieg	271
2.2	Das Zusammenwirken irdischer Sozialgestalten und ihre ethische Konfliktstruktur	273
2.2.1	Hirschs ethische Abgrenzungen	274
2.2.2	Hirschs Begriff der Lebensmächte	277
2.2.3	Hirschs Begriff der Geistesmächte und ihrer weltanschaulichen Normierung	279
2.2.4	Hirschs Begriff der Ordnungsmächte	281
2.2.5	Die Mündung des ethischen Daseinssinns im Gewissenskonflikt	285
2.3	Machterfahrung und ethischer Monotheismus	289

2.3.1	Eine Frage nach Gott und die Möglichkeit vieler praktischer Antworten	290
2.3.2	Das Erleben von Macht und Ohnmacht	293
2.3.3	Reformatorisch gedeutetes Erleben	296
2.4	Zusammenfassung und Ausblick: Hirschs Verständnis von ethisch-politischer Allgemeinheit und ihre Grenze zur religiösen Selbstverantwortung	302
II. Eine Theologie für das Reich Gottes		305
<i>1. Persönliche Selbsterkenntnis und religiöses Grenzbewusstsein – Dogmatische Zugänge zum Gottesgedanken nach Hirsch . . . . .</i>		<i>305</i>
1.1	Die existentielle Ausgangslage persönlicher Gottesbeziehung . . .	307
1.1.1	Menschliches Eigenrecht und menschliches Wahrheitsbewusstsein	308
1.1.2	Freiheit und Schicksal des Menschen vor Gott	310
1.1.3	Sachliche und persönliche Begegnung unter Menschen . . .	313
1.2	Sachlicher und persönlicher Gottesbegriff	316
1.2.1	Die Antinomie des allgemeinen Begriffs menschlicher Gottesbeziehung	317
1.2.2	Persönliche Selbsterkenntnis und religiöser Vollzug	328
1.3	Zusammenfassung und Ausblick: die allgemeine Aporie menschlicher Gottesbeziehung und ihre Angewiesenheit auf persönliche Erfüllung	332
<i>2. Gelebte Rechtfertigung – Wort und Glaube im Reich Christi . . . . .</i>		<i>333</i>
2.1	Das Problem einer Neuartikulation von Luthers Rechtfertigungserfahrung innerhalb der Theologiegeschichte . . .	339
2.1.1	Der Unterschied zwischen Rechtfertigungsglauben und Rechtfertigungslehre bei Adolf von Harnack und Albrecht Ritschl	339
2.1.2	Luthers Verständnis des heiligen Geistes nach Rudolf Otto	341
2.1.3	Das Erleben von Rechtfertigung nach Wilhelm Herrmann .	344
2.2	Hirschs Akzent auf Luthers Gewissensbegriff	347
2.2.1	Reformatorischer Glaube in der Moderne	348
2.2.2	Hirschs Verständnis von Gewissen und heiligem Geist bei Luther	351
2.3	Hirschs Christologie des Wortes im Kontrast von zwei Sphären .	357
2.3.1	Hirschs Abgrenzungen von der evangelischen Lehrtradition	358
2.3.2	Rechtfertigung in der Dialektik von Gesetz und Evangelium	362

2.4	Zwischenüberlegung und Ausblick: Hirschs Akzent auf das christliche Wahrheitsbewusstsein des Einzelnen und dessen Partizipation am Reich Gottes	373
2.5	Das Ungenügen geschichtlicher Identifikationen und die Bußbewegung im Glauben	376
2.5.1	Glaube und seine geschichtliche Gestalt	378
2.5.2	Die Zweideutigkeit menschlicher Existenz	380
2.5.3	Buße und Zwei-Reiche-Lehre	382
2.5.4	Menschliche Intention und Gottes Alleinwirksamkeit	385
2.5.5	Hirschs evangelisches Profil und sein gelebtes Exempel	387
2.6	Ewigkeitsglaube und unsichtbare Kirche	389
	 Schluss: Rechtfertigungsglaube und Freiheit – Was Emanuel Hirsch zu denken hinterlässt	 395
1.	Rechtfertigungstheologie und Zwei-Reiche-Lehre in Emanuel Hirschs dogmatischem Hauptwerk	397
2.	Kulturelle Wirkungen der Reformation und Fortschritte im Bewusstsein der Freiheit	399
3.	Rechtfertigungsglaube und die geschichtliche Dialektik von Freiheits- und Weltbewusstsein	401
	 Literaturverzeichnis	 407
1.	Schriften von Emanuel Hirsch	407
2.	Andere Schriften	409
	 Personenregister	 419
	Sachregister	423

Einleitung

1. Thematische Hinführung und Forschungsüberblick

Emanuel Hirsch (1888–1972) gehört trotz immer wiederkehrender Nichtbeachtung zur Theologiegeschichte des 20. Jahrhunderts unverzichtbar mit dazu. Sein denkerisches Bemühen um eine Vermittlung von Christentum und Moderne war ihm ein lebenslanges Anliegen. Hirsch prägte den Begriff der ‚Umformungskrise‘, um deutlich zu machen, dass das Christentum in Neuzeit und Moderne mit massiven Geltungsverlusten zu kämpfen hat. Das betrifft vor allem die Plausibilität biblischer und dogmatischer Traditionsbestände. Hirsch geht es darum, solche Traditionsbestände auf den Prüfstand zu stellen. Als prüfende Instanz fungiert hierbei das humane Wahrheitsbewusstsein seiner Zeit, wie Hirsch es nennt. Theologische Aussagen müssen sich vor den methodisch und wissenschaftlich gültigen Standards modernen Denkens und Lebens bewähren können und darin vermittelbar sein. Hirsch ist da in seinem Hinterfragen durchaus konsequenter als manch anderer Theologe und voll und ganz der Aufklärung verpflichtet.

Und in genau dieser Konsequenz liegt bei Hirsch das, was sein Denken so problematisch macht oder auch eindringlich seine Zumutbarkeit in Frage stellt. Hirsch versucht, das existentielle Anliegen christlicher Religion unter modernen Bedingungen neu auf den Begriff zu bringen. Die existentielle Dimension religiösen Anliegens unter modernen Bedingungen verortet Hirsch im Politischen. Der moderne Mensch ist unentrinnbar politisch geprägt und in den Schickungen der Geschichte immer wieder in irgendeiner Weise zu Verantwortlichkeit und eigener Stellungnahme genötigt. Hirsch erblickt hierin die lebensweltliche Anschlussstelle eines ethischen Monotheismus, der die christliche Religion als solche charakterisiert.

Für Hirsch ist es nun eigentümlich, sich in besonderer Weise auf den Reformator Martin Luther zu beziehen. Er verbindet damit eine politische Sicht auf die Welt, die nach seinem Verständnis dem reformatorischen Glauben gemäß ist. Dazu gehört die Überzeugung von der Schlechtigkeit und Verdorbenheit des Menschen infolge der Erbsünde. Sozialethisch bedeutet das für Hirsch, dass er mit besonderer Emphase die Vorzüge einer

autoritär verfassten Staatsordnung betont. Mit dieser Art von Lutherdeutung im Zusammenhang mit dem Gang deutscher Geschichte im 20. Jahrhundert lässt sich zumindest ein Stück erhellen, was Hirsch dazu bewegen hat, für den Nationalsozialismus Partei zu ergreifen.¹ Unter anderem der Aufgabe einer solchen Erhellung ist die vorliegende Studie verpflichtet.

Emanuel Hirsch war bekennender Nationalsozialist mit Parteimitgliedschaft seit Mitte der 1930er Jahre. Er gehörte zu den wichtigsten Wortführern der Bewegung *Deutsche Christen*, die die Kirchen für die Sache Hitlers gewinnen wollte. Er übte eine beratende Tätigkeit für Ludwig Müller, einen Vertrauten Adolf Hitlers, aus, der für das Amt des Bischofs einer evangelischen Reichskirche vorgesehen war. Die Weimarer Demokratie hatte Hirsch von Anfang an abgelehnt. Dem Kaiserreich stand Hirsch allerdings auch nicht nahe.

Die Nazi-Bewegung beugte er bis in die 1930er Jahre hinein eher skeptisch. Infolge der Machtübernahme 1933 trug Hirsch Hitlers Regime überzeugt mit. Das äußerte sich dann auch in antisemitischen Stellungnahmen vonseiten Hirschs, die die Diskriminierung von Jüdinnen und Juden aus ‚völkisch-rassischen‘ und ‚wirtschaftlichen‘ Gesichtspunkten guthießen² – eine klare Distanzierung von seinem Engagement ist Hirsch zeit seines Lebens und der Nachwelt schuldig geblieben.³

---

¹ In unseren Tagen haben manche Vertreter der ‚Neuen Rechten‘ Hirsch zur Bestätigung ihrer deutschnationalen Selbststilisierung entdeckt. Exemplarisch sei hier Karlheinz Weißmann zu nennen. Weißmann zeigt sich daran interessiert, im Namen einer idealisierten deutschnationalen Vergangenheit (u.a. gefüttert durch ein einseitiges Preußenbild oder eine Vorliebe für vermeintlich ‚nordisch-germanische‘ Symbolik), sich vom deutschen Protestantismus und der politisch-medialen Öffentlichkeitkultur der Gegenwart abzugrenzen. Wo Hirsch oder auch Luther in ihren Äußerungen eine Semantik bieten, die Weißmann darin bestätigt, greift er auf sie zurück. Über die Rezeption von Hirsch und Luther bei Karlheinz Weißmann vgl. JOHANN HINRICH CLAUSSEN, *Retro-Utopie: Völkischer Protestantismus. Über die Theologie von Karlheinz Weißmann*, in: *Einsprüche 1* (2020), 24–37. – Vgl. auch DERS., *Politische Theologie als Kultur der Niederlage. Ein Versuch, den Ideenpolitiker Karlheinz Weißmann als Theologen zu verstehen*, in: *Christentum von rechts. Theologische Erkundungen und Kritik*, hg. von Johann Hinrich Claussen u. a., Tübingen 2021, 85–112.

² Vgl. hierzu ARNULF VON SCHELIHA, *Das junge nationale Luthertum nach dem Ersten Weltkrieg und die Juden*, in: *Protestantismus, Antijudaismus, Antisemitismus*, hg. von Dorothea Wendebourg/Andreas Stegmann/Martin Ohst, Tübingen 2017, 361–375.

³ Mittlerweile sind autobiographische Texte öffentlich zugänglich, die Hirschs Motivlage kenntlicher machen, an der er auch in der Nachkriegszeit festhielt: Hirsch sah aufgeklärte Theologie unter modernen Bedingungen als eine geistesgeschichtliche Er rungenschaft spezifisch deutscher Universitätsgeschichte an. Angesichts der dramatischen Umwälzungen des 20. Jahrhunderts wollte er sie als eine solche bewahren und behaupten. Diese eigentümliche Verschmelzung von intellektuellem und deutschnationa-

Biographisch war Hirsch ein typisches Kind seiner Zeit. Er erlebte den Ersten Weltkrieg mit und empfing daraus für den Rest seines Lebens die wichtigste Prägung. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg lebte Hirsch zurückgezogen. Außerdem war er überdurchschnittlich arbeitswütig und hatte den größten Teil seines Lebens die Welt aus belebter Perspektive kennengelernt – worin ihn dann schwerlich noch jemand überbieten konnte. Es gab wahrscheinlich – wie es manchen Zeitgenossen vorgekommen sein könnte – kein Buch in der Göttinger Universitätsbibliothek, das Hirsch nicht gelesen hatte.⁴

Mit der Frage, was Hirsch zum Nationalsozialismus bewog, beschäftigen sich die ersten Publikationen der Hirschforschung, die in den späten 1960er Jahren begann.⁵ Wennemar Schweer untersucht in seinem Buch *Die*

---

lem Selbstbewusstsein hatte für Hirsch so großes Gewicht, dass er erstens die Konsequenzen seiner daraus resultierenden politischen Option billigend in Kauf nahm und zweitens auch nicht bereit war, sich von dieser Position in der Nachkriegszeit zu distanzieren. Einschlägige Texte Hirschs aus dem Jahr 1958 kann man nachlesen unter den Titeln *Über mich selbst* und *Meine Stellung zum Nationalsozialismus* in: EMANUEL HIRSCH, *Autobiographische Texte*, hg. von Friedrich Hauschildt, Oer-Erkenschwick 2022, 32–81. Ich selber kann so eine Position nicht nachvollziehen und daher auch nicht bejahen. Ich finde einen theologischen Denkansatz nicht weiterführend, der den partikularen Horizont einer wenige Jahrhunderte alten Kulturnation über eine 2000 Jahre alte Überlieferung stellt, die unbeirrt bis heute durch alle Nationen hindurch Menschen für sich gewinnt. Spannend an Hirschs Denken finde ich dagegen vielmehr die methodische Ambition, den Gedanken persönlicher Berufung im Gewissen zum systematisch-theologischen Schlüsselthema zu machen. Meine Studie wird darauf hinreichend zu sprechen kommen. Ein letztes Urteil über die Person Emanuel Hirschs überlasse ich der Autorität Gottes.

⁴ Eine biographische Skizzierung der Stationen Hirschs auf dem Weg, ein Theologe des ‚Dritten Reiches‘ zu werden, findet sich in: HEINRICH ASSEL, Emanuel Hirsch. Völkisch-politischer Theologe der Luther-Renaissance, in: Für ein artgemäßes Christentum der Tat. Völkische Theologen im „Dritten Reich“, hg. von Manfred Gailus/Clemens Vollnhals, Göttingen 2016, 42–67. Über Hirschs Wirken im ‚Dritten Reich‘ und in der Weimarer Republik vgl. KLAUS SCHOLDER, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 1, Frankfurt am Main/Berlin/Wien 1977, 160.172.181.212.402–404.409.417.424.428.430.440.449.459.525–526.529–536.545–550. Eine vollständige Biographie über Emanuel Hirsch harret bis heute ihrer Ausarbeitung. Interessante Ansätze bieten u. a.: WOLFGANG TRILLHAAS, Emanuel Hirsch in Göttingen, in: Christliche Wahrheit und neuzeitliches Denken. Zu Emanuel Hirschs Leben und Werk, hg. von Hans Martin Müller, Tübingen 1984, 37–59; EMANUEL HIRSCH, Meine theologischen Anfänge, in: Freies Christentum 3,10 (1951), 2–4; DERS., Mein Weg in die Wissenschaft (1916–21), in: Freies Christentum, 3,11 (1951), 3–5; DERS., Meine Wendejahre (1916–21), in: Freies Christentum, 3,12 (1951), 3–6. Eine lesenswerte Sozial- und Kulturstudie über die deutsche Stimmungslage in der Zeit zwischen 1914 und 1933 bietet: PETER FRITZSCHE, Wie aus Deutschen Nazis wurden, München 2002.

⁵ Vgl. MATTHIAS LOBE, Die Prinzipien der Ethik Emanuel Hirschs, Berlin/New York 1996, 3.

theologische Ethik des Politischen bei Emanuel Hirsch die Rolle konservativer protestantischer Einflüsse auf Hirschs Denken. Gunda Schneider-Flume unterscheidet in Hirschs persönlicher Rezeptionsgeschichte eine zeitgenössisch modische dezisionistische Phase seines Denkens in der Weimarer Zeit von einer produktiven Eigenwirkung mittels einer emphatischen Wirklichkeitsethik im ‚Dritten Reich‘. Jens-Holger Schjörning geht der politisch motivierten Entzweigung Hirschs mit Eduard Geismar über die Rezeption des Denkens Sören Kierkegaard auf den Grund.

In seinem Buch *Der andere Aufbruch* stellt Heinrich Assel⁶ Emanuel Hirsch exemplarisch als einen Vertreter der sogenannten Luther-Renaissance dar, einer theologischen Tendenz, deren Ausgang meistens bei der Schule des Berliner Kirchenhistorikers Karl Holl um die Zeit des Ersten Weltkriegs herum verortet wird. Hier wurde das Streben sichtbar, auf Fragen über das Verhältnis von Christentum und Moderne angesichts ihrer Krisen im Rückgriff auf Luther neue Antworten zu finden. Assel stellt neben einer umfangreichen Aufarbeitung des Denkens und Werks von Karl Holl dessen Schüler Emanuel Hirsch und Rudolf Herrmann als zwei alternativ in Spannung stehende Fortführer des Werks ihres Lehrers gegenüber.

Andreas Holzbauer untersucht das Werk Emanuel Hirschs in seinem Buch *Nation und Identität* zusammen mit dem von zwei anderen zeitgenössischen theologischen Denkern, nämlich Friedrich Gogarten und Werner Elert. Holzbauer geht es darum, mithilfe eines postmodernen interpretativen Zugriffs die konstruktive Rolle einer Grundrelation von Nation und Identität bei den drei Theologen zu erschließen. Diese legt den Grund für eine politisch anfällige Theologie, die auf der imaginären Größe ‚Nation‘ aufbaut und daraus ihre Ansprüche auf Totalität und Rationalität legitimiert. Hirschs lutherische Verhältnisbestimmung zur Moderne fußt auf imaginären und identitären Denkmustern – so die These Holzbauers.

Die Frage von Christentum und Moderne, die in der Schule Karl Holls ihren Ausgang nahm, war Hirschs theologische Lebensfrage. Es gab in der Hirschforschung Bemühungen, die Stärken dieses Denkers für die theologische Debatte von heute zu profilieren.

Arnulf von Scheliha untersucht in seinem Buch *Emanuel Hirsch als Dogmatiker* dessen systematisch-theologisches Hauptwerk, den *Leitfaden zur christlichen Lehre* von 1938. Außerdem nimmt Scheliha den werkgeschichtlichen Anmarschweg im Denken Hirschs dahin in den Blick. Scheliha macht in seiner Interpretation ein starkes geschichtsphilosophisches Inte-

---

⁶ Für weitere Angaben zu den Titeln meines Forschungsüberblicks vgl. Literaturverzeichnis.

resse bei Hirsch aus. Das veranlasste Hirsch, methodisch zwischen humanem und christlichem Wahrheitsbewusstsein zu unterscheiden. An Denkformen christlicher Lehre stellt Hirsch darin den Anspruch, dass sie an das Denk- und Erkenntnisvermögen der wissenschaftlichen Geisteslage ihrer Zeit anschlussfähig sein müssen. Diese zeichnen sich wiederum in der Neuzeit dadurch aus, dass sie sich von der traditionellen Dominanz des christlichen Weltbildes emanzipiert haben. Außerdem sei Hirsch von der Überzeugung geleitet, dass sich persönlicher christlicher Glaube erstens der Möglichkeit nach im humanen Wahrheitsbewusstsein seiner Zeit artikulieren können muss und zweitens nicht doktrinär, sondern nur im freien gelebten Vollzug bei jedem Einzelnen zur Aneignung gelangen kann.

In einem ganz ähnlichen Fahrwasser bewegt sich Ulrich Barth mit der Publikation *Die Christologie Emanuel Hirschs*. Barth nimmt darin Hirsch gleichermaßen als Geschichtshermeneutiker und Religionsphilosophen in den Blick. Als ein solcher sucht Hirsch für das humane Wahrheitsbewusstsein moderner Zeiten nach Anschlussplausibilitäten, die mit der Bedeutung der Person Jesu für den persönlichen christlichen Glauben befasst sind. Hirschs Leistung besteht darin, eine Theorie der Glaubensgewissheit im Anschluss an Luther aufgestellt zu haben, die ihr rationales Gerüst Fichtes Religionsphilosophie und ihre bildhafte Evidenz der Figur des Erlösers in den Evangelien verdankt.

Christlicher Glaube ist für Hirsch untrennbar verknüpft mit einer persönlichen Werde- und Bildungsgeschichte des Menschen in seinem Verhältnis zu Gott. Das hat Folgen für seine Anthropologie, die Mareile Lasogga in ihrem Buch *Menschwerdung* in den Blick nimmt. Sie vergleicht Hirschs Anthropologie mit der Wolfhart Pannenberg und widmet sich sowohl der systematischen Stärke als auch der bleibenden politischen Problematik in Hirschs Verständnis vom Menschen und seiner Bildung.

Hirsch ist ein Denker der Endlichkeit und sieht darin die Explikationsgrundlage, christlichen Glauben als Ewigkeitsreligion kontrastierend dazu zur Geltung kommen zu lassen. Anna-Maria Herta Klassen untersucht in ihrem Studie *Die theologische Deutung des Todes bei Emanuel Hirsch* an vielen Stellen auch das bisher noch nicht viel beachtete Spätwerk Hirschs. Darin gelangt die systematische Bedeutung des Ewigkeitsgedankens bei Hirsch und dessen kontrastierende Dimension für die endliche menschliche Existenz zur Darstellung.

Martin Zerrath hat in *Vollendung und Neuzeit* das Thema im Lichte einer neuzeitlichen Transformation des theologischen Lehrstücks der Eschatologie bei Emanuel Hirsch behandelt und bringt Hirschs Denken mit dem Denken Hans Blumenbergs ins Gespräch.

Über die Folgen der Theologie Emanuel Hirschs für sein Verständnis der Predigt fand eine Tagung mit dem Thema *Predigten im Angesicht der Moderne*, geleitet von Andreas Kubik, im März 2015 in Osnabrück statt. Schon etwas weiter zurück liegt das Symposium *Christentumsgeschichte und Wahrheitsbewußtsein* 1988 in Göttingen, das ein Band, herausgegeben von Joachim Ringleben, dokumentiert.

Emanuel Hirsch war ganz Kind seiner Zeit und sein Denken ist von der Härte seiner Lebenswirklichkeit signifikant geprägt. Über die Rolle, die das Erleben des Ersten Weltkriegs für Hirsch werksgeschichtlich darin spielte, hat Martin Ohst den umfangreichen Aufsatz *Der I. Weltkrieg in der Perspektive Emanuel Hirschs* verfasst. Derselbe Autor hat auch geltend gemacht, dass Hirsch in einer mehr oder weniger liberalen theologischen Tradition stand, die sich am Denken des Reformators Martin Luther abarbeitete. Der Aufsatz *Die Lutherdeutungen Karl Holls und seiner Schüler Emanuel Hirsch und Erich Vogelsang vor dem Hintergrund der Lutherdeutung Albrecht Ritschls* gibt beredt Zeugnis davon. Hirsch als Vertreter der sogenannten Luther-Renaissance kann so noch einmal über deren theologiegeschichtlichen Hintergrund und dessen Folgen für seine Luther-Exegese verstanden werden.

Die leitende Orientierung am bewegten Erleben Luthers zusammen mit dem Erleben der bewegten eigenen Gegenwart hat Hirsch dazu veranlasst, seinem Denken eine existentiell scharf zudringliche Note zu geben. Seine Akzente dafür fand Hirsch bei Sören Kierkegaard. Matthias Wilke traktiert in seinem Buch über *Die Kierkegaard-Rezeption Emanuel Hirschs* das existentiell ethisch-religiöse Denkpotehtial des dänischen Philosophen unter der Fragestellung, wie es Hirsch in seinen Bann zog. Hirsch suchte hier Sprachfähigkeit für das christliche Erleben von Sünde und Gnade unter modernen Kommunikationsbedingungen. Außerdem ist der Einfluss der ethisch-existentiellen Stoßrichtung auch für Hirschs dogmatisches Denken nicht zu unterschätzen. Markus Hentschel weist in seiner Studie *Gewissenstheorie als Ethik und Dogmatik* darauf hin. Der Hinweis ist deswegen so wichtig, weil die Ethik bei Hirsch soziale Strukturbedingungen stark macht, die insbesondere dem Volk eine hohe sozialethische Bedeutung beimessen. Damit ist Hirsch nahtlos anschlussfähig an die herrschende völkische Ideologie im ‚Dritten Reich‘ und das wollte er auch sein.

Matthias Lobe problematisiert diesen Zug im Denken Hirschs in seiner Monographie *Die Prinzipien der Ethik Emanuel Hirschs*, nachdem er Hirschs ethisches Theoriegerüst dargelegt hat. Dieses arbeitet sich ab an Luther, Kant, Fichte, Schleiermacher, Droysen und Troeltsch.

2. Hirschs Frage nach der der Aktualität des reformatorischen Rechtfertigungsglaubens

Meine hier vorliegende Studie hat zum Ziel, „Rationalitätspotentiale“⁷ auf den Begriff zu bringen, die aus Hirschs Ansatz heraus für theologisches Denken fruchtbar zu machen sind. Es führt generell bei einem Denker – sei es Hirsch oder wer auch immer – nicht weiter, ihn darauf festzulegen, wie er sich thetisch positioniert hat. Es lohnt sich vielmehr, seine Fragestellungen zum Leuchten zu bringen, die ihn treiben. Von Hirschs Antworten auf seine Fragen in politischer Hinsicht grenze ich mich klar ab. Daran gibt es nichts schönzureden und nichts zu entschuldigen. Der Anschluss an die Fragen selbst ist vielversprechender, weil er dazu nötigt, sich mit Problem-diagnosen und Begründungsleistungen auseinanderzusetzen. Die Auseinandersetzung mit einem Denker ist am fruchtbarsten, wenn man fragt: Was wollte dieser Denker wissen?⁸

Hirsch wollte wissen, was für eine Bewandtnis es mit Luther für das Christentum unter modernen Bedingungen hat. Er hat seine Rationalitätspotentiale bei einem ausgesprochen namhaften religiösen Denker des 16. Jahrhunderts zu entfalten gesucht. Der Name des Wittenberger Reformators fiel beim obigen Forschungsüberblick bereits. In diesem Zusammenhang lässt sich gleich noch ein weiterer bereits erwähnter Name ins Gespräch bringen, nämlich der des Berliner Kirchenhistorikers Karl Holl (1866–1926). Holl war Hirschs akademischer Lehrer während des ganzen Theologiestudiums, das Hirsch ausschließlich in Berlin verbrachte. Von seinem Lehrer hat Hirsch für sich das lebenslange Anliegen angeeignet, Luthers zentrale reformatorische Einsicht zu vertreten. Das war verbunden mit dem Gefühl, sie irgendwie für sich durchleben und nach Wegen suchen zu müssen, um sie unter modernen Bedingungen plausibel zu machen.

Bei dieser Einsicht handelt es sich bekanntermaßen um die Rechtfertigung des Sünders allein aus Glauben an Gott in Jesus Christus und nicht durch Werke. Man sollte meinen, diese Lehre sei allgemein präsent, wird doch ihretwegen alljährlich in evangelischen Landen das Reformationsgedenken begangen. Hält man sich aber die Geschichte der Reformationsfeierlichkeiten vor Augen, wird schnell ersichtlich, dass ein Bewusstsein für die besagte Sache nicht so selbstverständlich, kontinuierlich und ein-

---

⁷ KONRAD CRAMER, Das philosophische Interesse an der Geschichte der Philosophie, in: Subjektivität und Autonomie. Praktische Selbstverhältnisse in der klassischen deutschen Philosophie. Festschrift für Jürgen Stolzenberg zum 65. Geburtstag, hg. von Stefan Lang/Lars-Thade Ulrichs, Berlin/Boston 2013, 33–49.

⁸ Vgl. aaO., 49.

deutig gepflegt wurde. Bei näherer Betrachtung ist nämlich eine breitere Varianz inhaltlicher Akzentsetzungen der Jubiläumsfeiern zu erkennen.

Feiern zum Reformationsjubiläum wurden in den Jahrhunderten nach dem sogenannten Thesenschlag Luthers von 1517 zum Gedenken an die Reformation in den protestantischen Teilen Deutschlands regelmäßig zelebriert. Im 17. und 18. Jahrhundert betonte man noch ausdrücklich, dass der Reformation die Wiedergewinnung der reinen ursprünglichen christlichen Lehre nach ihrer jahrhundertelangen Verdunklung durch den Apparat der römischen Kirche zu verdanken sei.⁹ Der Umschwung zu anderen Tendenzen setzte im 19. Jahrhundert ein und fand im 20. Jahrhundert seine nicht immer politisch unproblematische Fortsetzung.¹⁰ Nicht mehr der Akzent auf die Reinheit evangelischer Lehre stand nun im Vordergrund, sondern der auf die kulturellen Wirkungen der Reformation. Darauf wollte man sich angesichts der immer sichtbarer werdenden geschichtlichen Umwälzungsprozesse von Neuzeit und Moderne nun einen Vers machen. Über die Einschätzung der Wichtigkeit evangelischer Lehre bestand im real existierenden Protestantismus keine Einigkeit mehr, wohl aber über die historische Bedeutung der Person Martin Luthers. Das war freilich nicht frei von deutschnationalen Tönen im späten 19. und dann im 20. Jahrhundert, wie im Gang meiner Studie noch ersichtlich werden wird.

Was das Verständnis evangelischer Theologie angeht, ist seit der Aufklärung ein sichtbarer Riss zu sehen. Er klafft auf zwischen aufgeklärtem Protestantismus und dem konfessionellen Luthertum sowie zahlreicher hinzukommender anderer Strömungen, die ihre Abgrenzung voneinander bis auf den heutigen Tag mit protestantischem Selbstbewusstsein zelebrieren. Die Pluralisierung des protestantischen Selbstverständnisses, das mit der dynamischen Wucht der Entstehung und Entwicklung der modernen Welt einherging, hat eine gemeinsame Besinnung innerhalb der evangelischen Christenheit auf die ursprünglichen Motive zur Reformation erschwert. Zu viele Befindlichkeiten aus den unterschiedlichsten theologischen Lagern haben sich seitdem Gehör verschafft in ihrem Anspruch, das verstehen und vertreten zu können, wofür Luther einst seine eigene Person in den Ring stellte. Spätestens seit dem Gedenken an Luthers Geburtstag 1983 wurden immer wieder Stimmen von unterschiedlicher Seite aus Theologie und Kir-

---

⁹ Vgl. DOROTHEA WENDEBOURG, *Vergangene Reformationsjubiläen. Ein Rückblick auf 400 Jahre im Vorfeld von 2017*, in: *Der Reformator Martin Luther 2017. Symposium des Historischen Kollegs im November 2013*, hg. von Heinz Schilling, München 2014, 261–281.

¹⁰ Vgl. aaO., 269–278.

che laut, die auf die Unklarheit hinwiesen, was man mit dem Reformationsfest eigentlich feiern will.¹¹

Hirsch hat teil an dieser Gemengelage und er stellt sich auf seine Weise die Frage nach Luthers Bedeutung. Man versteht Hirsch, gerade in seiner Lutherdeutung, dann am besten, wenn man seinem Bemühen auf den Grund geht, für Luthers Einsicht Relevanz unter modernen Bedingungen ausfindig zu machen. Hirsch stand selber in jungen Jahren durch den Einfluss seines Lehrers Karl Holl im Schatten einer emphatischen Lutherverehrung. Seine spätere Theologie auf ihrem weiteren Denkweg geht ihren eigenen Weg, zehrt aber von den Früchten seiner Begegnung mit Luther alias Holl im Studium.¹²

In meiner hier vorliegenden Studie stelle ich Hirschs Denken auf diesem Weg seines Werdens dar. Es geht darum, Hirschs Denken das Rationalitätspotential zu entlocken, das er entwickelt, um Luthers Einsicht zu einer neuen moderneaffinen Geltung zu verhelfen.

3. Theologie und Politik im Lichte der Zwei-Reiche-Lehre

Ich erblicke den Schlüsselbegriff, den Hirsch hierfür heranzieht, in einem sozialphilosophischen Grundgedanken Luthers. Ich meine damit die Zwei-Reiche-Lehre. Hirsch hat diesen Begriff selber für die evangelische deutschsprachige Theologie im 20. Jahrhundert geprägt.¹³ Hier gilt es zunächst der Frage nachzugehen: Was ist der gedankliche Gehalt der Zwei-Reiche-Lehre?

Frei nach Luther kann man darauf antworten:¹⁴ Der Christ wird einerseits regiert von Gott durch sein Wort im Glauben im Reich Christi bzw. Reich Gottes. Hier walten Freiwilligkeit und Nächstenliebe. Andererseits werden der Christ und alle anderen Menschen auch regiert von Gott im Reich der Welt und zwar durch die Gewalt des Schwertes. Hier walten

¹¹ Vgl. aaO. 278 f.

¹² Mit Blick auf Hirschs Abgrenzung zu Troeltsch in jungen Jahren und einer späteren Annäherung an ihn in reiferer Zeit, was die Einordnung Luthers in der europäischen Geistesgeschichte angeht, hat Ulrich Barth diesen Prozess schon einmal rekonstruiert in: ULRICH BARTH, *Die Christologie Emanuel Hirschs. Eine systematische und problemgeschichtliche Darstellung ihrer geschichtsmethodologischen, erkenntniskritischen und subjektivitätstheoretischen Grundlagen*, Berlin/New York 1992, 568–578.

¹³ Darauf gehe ich in meiner Studie im ersten Kapitel ein.

¹⁴ Eine neuere Darstellung des Zusammenhangs von Luthers Ethik mit seiner Zwei-Reiche-Lehre findet sich beispielsweise in: EILERT HERMS, *Leben in der Welt*, in: *Luther Handbuch*, hg. von Albrecht Beutel, Tübingen 2010², 423–435.

staatlicher Zwang, staatliche Struktur, die erbsündige Verdorbenheit des Menschen sowie die Bestrafung und Verwaltung von deren Folgen.

Die Zwei-Reiche-Lehre bringt mit ihrem Verweis auf den Staat das Potential mit sich, das Feld der Politik theologisch einzuordnen. Luther hatte damit die adlige Obrigkeit spätmittelalterlicher Verhältnisse vor Augen. Diese strukturierten die damalige Gesellschaft bekanntlich in starren, schwer veränderlichen Hierarchien. Der Stellenwert, den das Nachdenken über Politik und Gesellschaft im 20. Jahrhundert gewonnen hatte, lag jenseits von Luthers Vorstellungskraft. Und genau an diesem Punkt entdeckt Hirsch für seine Zeit Luther für sich. Hirsch versteht in einer eigenwilligen gedanklichen Synthese den christlichen Menschen gleichermaßen als politisch-gesellschaftlichen Akteur und als vor Gott sündige und gerechtfertigte Person.

Hirsch war nicht der einzige Theologe im 20. Jahrhundert, der dieser Idee etwas abgewinnen konnte. Trutz Rendtorff hat 1977 den Gehalt der Zwei-Reiche-Lehre in etwa so formuliert:¹⁵ Das Politische lebt von Voraussetzungen, die es selbst nicht schaffen kann. Der Mensch in seiner Identität als politisch und gesellschaftlich Handelnder mag darin Gestaltungsspielraum in seinen Händen halten. Als von Gott Gerechtfertigter oder auch einfach als Mensch überhaupt, zeichnen ihn aber wesentlich Qualitäten aus, die ganz und gar nicht in seiner eigenmächtigen Erzeugungsgewalt liegen. Die Identität des Menschen in seinem Verhältnis vor Gott auf diesen beiden Ebenen reflektiert zu haben, macht für Rendtorff das besondere Verdienst der Zwei-Reiche-Lehre aus.

Es wirkt fast so, als würde ein und derselbe Mensch in einer Doppelsexistenz in beiden Reichen leben. Es handelt sich dabei auf jeden Fall nicht um zwei unvermittelt nebeneinander her bestehende Ebenen, sondern um deren funktional bedingtes Aufeinander-bezogen-Sein. Welche Funktion hat nun das Zusammenspiel beider Reiche für die Lehre der Rechtfertigung des Sünders allein aus Glauben?

---

¹⁵ Vgl. TRUTZ RENDTORFF, Die Zweireichelehre oder die Kunst des Unterscheidens. Bemerkungen zur theologischen Deutung des Politischen, in: Zwei Reiche und Regimente: Ideologie oder evangelische Orientierung? Internationale Fall- und Hintergrundstudien zur Theologie und Praxis lutherischer Kirchen im 20. Jahrhundert, hg. von Ulrich Duchrow, Gütersloh 1977, 54–63.

Personenregister

- Adam 137
Althaus, Paul 18, 34, 192, 210, 218, 277, 390
Alveldt, Augustin von 102
Apel, Karl-Otto 231
Assel, Heinrich 3, 78, 80f, 91, 113, 118, 122, 135, 157, 161, 211f, 214
Athanasius 153
Augustin 62f, 121, 134

Barth, Karl 34, 59, 161, 190, 199, 209–211, 213f, 216, 232
Barth, Roderich 50, 341
Barth, Ulrich 5, 9, 24f, 48, 50, 53, 70–72, 81, 88f, 91, 107, 126, 134, 141, 147, 152, 159, 165, 187f, 238, 245, 264, 320f, 323f, 326, 339, 348, 354, 362, 376
Bentham, Jeremy 78
Bernhard, Justus 161
Beskendorf, Peter 167
Beutel, Albrecht 9, 124, 191f, 334
Bismarck, Otto von 116
Blumenberg, Hans 5
Bodenstein, Walter 24, 67
Bonaventura 351
Bultmann, Rudolf 142
Buff, Walter 211

Calvin, Johannes 82, 91, 94, 159
Capito, Wolfgang 43
Clairvaux, Bernhard von 352
Claussen, Johann Hinrich 2
Cordemann, Claas 40, 339
Cramer, Konrad 7, 231f

Danz, Christian 373
Dehn, Günther 213

Dierken, Jörg 59–61, 97, 108, 113, 115, 118, 122, 188, 191, 209, 245, 276, 298, 330, 351, 377
Dilthey, Wilhelm 39, 48f, 231, 233
Dionysios Areopagita 169
Droysen, Johann Gustav 6, 274
Duchrow, Ulrich 10

Eck, Johann 147
Elert, Werner 4, 192, 277
Erasmus von Rotterdam 43f, 46, 51f, 55, 58, 63, 86

Feldmann, Stephan 339
Fichte, Johann Gottlieb 25, 39, 50, 56, 88–90, 93, 96, 99, 107, 112, 120f, 184, 187–189, 237f, 244, 285, 362
Ficker, Johannes 62, 185
Flasch, Kurt 169
Fritzsche, Peter 3, 202, 218
Fulda, Hans Friedrich 236

Gailus, Manfred 3, 210
Geismar, Eduard 4, 214
Gerdes, Hayo 17, 252
Goethe, Johann Wolfgang von 119
Gogarten, Friedrich 4, 18, 184, 188–193
Graf, Friedrich Wilhelm 59
Grass, Hans 277

Harleß, Adolph von 33
Harnack, Adolf von 142, 153, 203, 267, 339–341, 348
Harnack, Theodosius 203
Haspel, Michael 26
Hauschildt, Friedrich 3
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 120, 249, 274, 396, 401

- Heidegger, Martin 112, 233, 243
 Heiler, Friedrich 156, 158, 184, 193
 Helmer, Christine 157
 Hentschel, Markus 6, 82
 Herder, Johann Gottfried 119
 Herms, Eilert 9, 348
 Herrmann, Rudolf 4
 Herrmann, Wilhelm 40, 56, 59f, 61, 64,
     72, 77, 126, 144, 149, 156, 161, 163–170,
     172, 175–178, 180, 182, 338f, 341,
     344–346, 369, 378f
 Hetzer, Tanja 210
 Holm, Bo Kristian 157
 Hirsch, Peter 351
 Hitler, Adolf 2, 123, 212–214, 224, 247,
     250
 Holler, Wolfgang 26
 Holzbauer, Andreas 4, 99, 110, 125, 132,
     214, 222, 244, 248, 250, 270, 277, 305,
     390
 Hühn, Helmut 60
- Jaspers, Karl 230, 232–234, 236f, 243
 Jesus Christus 5, 19, 27f, 101, 104–106,
     125f, 128–131, 133–137, 142–147,
     149–152, 159, 177, 182, 203, 207f, 213,
     215, 317, 335f, 345–347, 358–366,
     369–373, 384, 386, 391f, 395, 397
 Johann von Weimar 26
 Jülicher, Adolf 122
 Jung, Matthias 48, 231
 Jünger, Ernst 112
- Kaftan, Julius 56, 131
 Kähler, Martin 109
 Kant, Immanuel 6, 15, 38–40, 49f, 52,
     55, 57f, 59f, 61, 67, 75, 96, 120, 146,
     181f, 236f, 273, 276, 321, 339, 342–344,
     351
 Kaulbach, Friedrich 50f, 57, 75
 Kierkegaard, Sören 4, 6, 151, 214, 233,
     243, 248–251, 310, 312, 329, 362, 367
 Klassen, Anna-Maria Herta 5, 233, 353,
     361f, 371, 390
 Kodalle, Klaus-Michael 249
 Körner, Stefan 49f, 51, 61
 Korsch, Dietrich 61, 74, 162
 Kraus, Hans-Joachim 109
- Kubik, Andreas 6, 50
 Lademann, Arne 40, 184, 248
 Lang, Stefan 7
 Lange, Dietz 264
 Lasogga, Mareile 5, 263, 288, 290, 315f,
     319, 335
 Lauster, Jörg 248
 Leibniz, Gottfried Wilhelm 119
 Leonhardt, Rochus 26, 30, 37, 212, 214,
     218, 221, 236, 239, 245
 Leppin, Volker 137, 192
 Lobe, Matthias 3, 6, 45, 56, 58, 81, 87,
     274
 Lohse, Bernhard 131
- May, Gerhard 49
 Mehlhausen, Joachim 199, 212
 Melanchthon, Philipp 66, 70, 158, 185,
     192
 Mill, John Stuart 78
 Müller, Hans Martin 211, 367
 Müller, Ludwig 2, 212, 214
- Neugebauer, Georg 50, 52, 83
 Neugebauer, Matthias 60
 Nietzsche, Friedrich 100, 231
- Ohst, Martin 2, 6, 49, 62, 66f, 72, 81, 99,
     151, 159, 185, 271
 Osiander, Andreas 139, 159, 204
 Otto, Rudolf 54, 171, 338f, 341–344
- Pannenberg, Wolfhart 5
 Paulus 62, 122, 125, 142, 169, 275
 Petrus 142
 Pflug, Günther 293
 Plaul, Constantin 49, 231
- Raatz, Georg 40, 339
 Reimar, James A. 214
 Rendtorff, Trutz 10, 30
 Rieker, Karl 28f
 Ringleben, Joachim 329
 Ritschl, Albrecht 6, 49, 59f, 67, 70, 72,
     144, 166, 172, 177, 185, 339f
 Ritschl, Otto 25
 Rousseau, Jean-Jaques 285

- Scheible, Heinz 186
 Scheliha, Arnulf von 2, 4, 18, 24 f, 33 f,
     50, 59, 94, 99, 110, 141, 152, 161, 184,
     191, 194, 219, 233, 236, 242, 262, 298,
     310, 312, 330, 373
 Schiller, Friedrich 119
 Schilling, Heinz 8
 Schjörriing, Jens-Holger 4, 213 f
 Schleiermacher, Friedrich 6, 42, 120, 126,
     209 f, 274, 298
 Schmiedel, Ulrich 248
 Schneider-Flume, Gunda 4, 108, 112,
     116, 122, 194, 244
 Scholder, Klaus 3, 210–212, 218, 224
 Schröter, Marianne 184
 Schüssler, Werner 373
 Schütte, Hans-Walter 30, 34, 54
 Schüz, Peter 248
 Schwarz, Reinhard 27, 32, 43, 53, 62 f,
     134, 150, 191, 254
 Schweitzer, Albert 141
 Seeberg, Erich 161
 Slenczka, Notger 40
 Sohm, Rudolf 28 f
 Spehr, Christopher 26
 Spengler, Oswald 99 f
 Spenlein, Georg 137
 Stapel, Wilhelm 112, 210, 215, 224
 Stegmann, Andreas 2, 33, 56, 144
 Stengel, Friedemann 80
 Stephan, Horst 209
 Stolzenberg, Jürgen 7
 Stupperich, Robert 171
 Tagore, Rabindranath 171
 Tanner, Klaus 32, 37, 100, 112, 120, 226,
     270, 273, 285
 Teresa von Ávila 267
 Tetzlaff, Karl 71
 Thomé, Horst 232
 Tietz, Christiane 211, 216, 232
 Tillich, Paul 54, 65, 92–94, 214 f, 235 f,
     373
 Titius, Arthur 56
 Toelle, Rainer 293
 Trillhaas, Wolfgang 3
 Troeltsch, Ernst 6, 9, 29, 37, 171, 210, 348
 Ulrich, Jörg 80
 Ulrichs, Lars-Thade 7
 Vogelsang, Erich 6, 49, 137
 Volnhals, Clemens 3, 210
 Wallmann, Johannes 81, 94, 160
 Weißmann, Karlheinz 2
 Wendebourg, Dorothea 2, 8, 124
 Wilke, Matthias 6, 233, 243, 310, 362
 Wingren, Gustaf 264
 Wolff, Christian 50
 Wolff, Jens 11
 Zerrath, Martin 5, 324, 362, 371
 Zwingli, Ulrich 94, 150 f

Sachregister

- Abendmahl 150f, 392f
Absolut 19, 39, 45, 50, 53, 57, 59, 64, 66, 90f, 187–189, 234, 237f, 244f, 291, 306, 311f, 315f, 320–325, 329f, 348
Affekt 39, 83–85, 342f, 351, 388, 400
Alleinwirksamkeit 15, 19, 45f, 53, 57, 63–66, 74, 77, 82, 86, 88, 104, 129, 136, 145f, 173, 181, 185f, 188, 192, 201, 313, 336, 344, 354f, 380, 385, 390
Allgegenwärtigkeit 148, 151
Allmacht 46f, 71, 74, 91, 133, 175, 216f
alte Kirche 148f, 153, 155, 341, 362
Andacht 19, 156f, 161, 164–170, 172, 177f, 306, 317, 330–332, 374
Aneignung 5, 33, 36, 41, 61f, 64, 70, 87, 94f, 102, 106, 125, 127, 139f, 145–148, 152–154, 179, 202, 221, 228, 238, 242, 257, 275, 279f, 290, 309, 355f, 361, 374, 377–379, 398f
Anomie 113
Antagonismus 15, 98f, 110, 114–116, 120, 124
Anthropologie 5, 35f, 81, 105, 128, 152, 251, 262, 288f, 297f, 316, 327, 335, 345, 348
(Anti)Eudaimonismus 68, 72, 75–80, 84, 94, 171, 181, 248
Antinomie 19, 39, 41, 88, 90–92, 96, 174f, 178, 180, 187f, 290, 297, 300, 307, 313, 316f, 320, 323f, 326f, 332f, 374
Antisemitismus 2, 212
Apologie 42
Autonomie 51, 57, 59, 61, 113, 247, 264, 320, 386, 389, 400
Bekennende Kirche 17, 199, 214, 235, 250
Bekenntnis 17, 149, 199, 206, 211, 213, 215, 379, 383
Barmer Synode, Bekenntnis, Erklärung 17, 211–213, 215
Bergpredigt 26, 31
Beruf, Berufung 3, 31, 72, 166, 250, 253, 258, 260, 262–268, 275, 283f, 286, 302, 370, 377, 398
Bibel, biblisch 1, 26, 31, 43, 154, 156, 194, 199, 205–207, 212, 318, 355, 358f, 362, 378f
Buße 53, 55, 57, 121, 128, 135, 142–144, 150, 162, 268, 338, 340, 349, 352, 376–378, 382–384
Christologie 5, 125, 127, 135, 139f, 142, 147, 149, 159, 215, 338, 344, 357, 359, 362, 367, 370, 376, 384
Christozentrik 136, 334–336
Christusglaube 125–127, 134, 141, 152, 362
concupiscentia 63
conscientia 87, 351, 353
Demokratie 2, 17, 100, 117, 219–221, 223f, 235, 249, 253, 270, 390, 397, 401
deus absconditus 42, 86, 132, 145, 204, 216, 401
deus ipse 44, 204
deus revelatus 42, 86, 203f
Deutsche Christen 2, 17, 199, 212, 235, 260
Dezisionismus 4, 112, 243f
Dialektische Theologie 161, 190f, 206, 209f
Dogma 1, 4, 6, 20, 75, 91, 109, 148f, 152, 155, 158, 164, 169, 185, 209f, 225, 229, 260f, 264, 289, 293, 296, 298, 304–306, 310, 312, 316–318, 333f, 336, 341, 349f, 356, 359, 364, 378, 391, 398
Dreieinigkeit, Trinität 153, 344

- effektive Rechtfertigung 16, 38, 40, 63, 66–69, 88f, 128, 144, 146, 158, 370
- Egozentrik 84, 112
- Ehe 33, 250, 262, 275, 277f, 302
- Eindeutigkeit 7f, 154, 285, 287f, 291, 355f, 358, 381–383
- epistemisch 44, 57, 100, 301
- Erbsünde 1, 10, 72, 76, 137f, 143, 145, 147, 298, 301, 303, 401
- Erbsündenlehre 15, 40, 68, 72–74, 77, 98, 110, 115f, 153, 201, 263, 290, 296f
- Erkenntnistheorie 18, 91, 98, 102, 107, 200, 319, 321, 325
- Erleben, Erlebnis 20, 39, 46, 48f, 52, 59, 61–63, 65–67, 73f, 81, 83, 85, 92, 97, 100, 116, 125, 128, 136, 141, 144, 157, 163–172f, 178–180, 186, 198–201, 204f, 207f, 231–233, 236f, 262, 271f, 274, 277–280, 286, 289, 293–296, 298f, 303, 342, 344–346, 349, 354, 362, 364, 368, 378–381, 395f, 398
- Erlösung 5, 33, 56f, 116, 131, 139, 144, 153, 177, 203, 263, 345, 347, 363f, 374f
- Eschatologie 5, 353
- ethischer Monotheismus 15, 23, 45f, 64, 112, 128, 157, 201f, 258, 261–263, 268–270, 289, 302, 363
- ethisches Wollen 45, 56, 101
- Eucharistie 150
- Evangelium 18, 26f, 35f, 103f, 119, 133, 141, 144, 151f, 184, 191f, 200, 203, 205, 207–209, 215, 225–228, 235, 245, 256f, 259, 334, 336, 342, 348, 354, 356, 358–360, 365–368, 374, 378, 380, 384, 386, 392f, 397f
- Ewigkeit 19, 28, 86, 179, 186, 191, 215, 226, 238, 247, 257, 259, 288, 295–297, 337f, 353, 360, 365f, 368, 371–373, 385f, 389f, 392, 395
- Exekutive 31
- Existentialisierung 39f, 95, 99, 123, 197
- Existenzphilosophie 200, 230, 233, 242f, 246
- Familie 33, 250, 262, 275, 277f, 283, 302
- fides apprehensiva* 87
- fides historica* 87, 309
- forensisch-effektiv 15, 64, 66
- Freiheit 12, 14–16, 19, 38f, 41, 46f, 55, 57f, 61, 65, 68, 88, 90f, 96f, 111, 118, 122, 124, 144, 147f, 168, 172, 175, 188, 198, 214, 217, 220, 238–240, 242, 248–253, 257, 263, 282, 298f, 306–308, 310–315, 327–329, 331f, 336, 346, 364, 366f, 368–371, 373, 376, 380, 385, 393, 395f, 398–406
- Freiheitsbewusstsein 299, 369, 396f, 399–403
- Fügung 145, 249, 311, 327–329, 331
- Gebet 16, 35, 106, 135, 156f, 161–165, 167f, 172–176, 178–180, 182f, 189, 193, 208, 306, 317, 330f, 332, 374
- Gerechtigkeit Christi/Gottes 16, 19, 55, 119, 126, 129, 131f, 134–137, 139f, 336, 360, 363, 369f, 397
- Gericht 15, 19, 37, 40, 47, 52–55, 58, 62, 67–69, 71, 81, 83f, 89f, 92, 104, 122, 129, 131–137, 140, 142–146, 162, 186, 191, 201, 204, 239, 290, 296, 301, 346, 353f, 357, 360, 364, 368f, 376, 388
- Geschichtshermeneutik 5, 39, 200, 230f, 260, 280, 326
- Geschichtsphilosophie 4, 25, 90, 98–101, 105–108, 110f, 116, 118, 125, 154, 199, 202, 205f, 208f, 218, 222, 229f, 244, 396
- Gesetz 11f, 17, 18, 49–53, 56–58, 75, 98, 123, 138, 141, 143, 145, 176, 191f, 199, 203–205, 209, 215, 217, 222f, 225, 227–229, 235, 252, 254–257, 260f, 277, 294f, 313, 348, 351, 354, 358, 360f, 363, 365, 368, 373, 377f, 384f, 388, 393, 398f, 402
- Gesetzesreligion 208f
- Gesetz und Evangelium 11–13, 17f, 191f, 197f, 200, 202f, 205–208, 225, 228, 235, 257, 338, 354, 357–360, 362, 365f, 373, 376, 397f, 405
- Gewaltmonopol 32, 113, 225
- Gewissen 3, 15f, 18f, 35–37, 40f, 44, 47f, 52, 58, 78, 81, 87f, 100, 102, 105f, 108, 114–116, 119, 128, 142, 148, 151–154, 156, 173, 175, 179, 189–192, 203, 218, 247, 253, 257f, 260, 263f, 273f, 285, 288, 290, 295–297, 300, 303, 307, 315–318, 324, 329, 334, 347f, 350–357,

- 359f, 364–368, 370, 372, 374, 376f, 380, 384, 387, 397, 399f, 405
- Gewissenserfahrung 45, 47, 82, 128, 168, 180, 384
- Gewissensreligion 35–37, 81f, 156, 160f, 168, 182, 192, 303f, 333, 338, 350
- Glaube 5, 10, 13f, 16, 18f, 27, 30, 39f, 44f, 66, 71f, 77, 82–90, 99, 101, 103f, 105–107, 119, 122, 124–126, 128–133, 135–137, 139f, 143–147, 150, 152–154, 181–183, 186, 191, 200f, 203f, 207, 209f, 215, 221, 225–229, 239f, 249, 256f, 261, 265, 267–269, 272, 289f, 293, 296, 302, 305f, 308–310, 314, 317, 325, 332–336, 340, 343, 345–348, 351, 355–358, 361f, 368–372, 374–376, 378–380, 382–393, 395–402
- Glaubensgewissheit 5, 86, 89f, 108, 146–148, 153, 373
- Gnade 6, 15, 19, 37, 43, 49, 58, 67, 71–73, 86, 122, 129, 131–133, 135, 142, 145, 173, 186, 189, 191, 201, 204, 219, 228, 239, 243, 249, 290, 296, 301, 343, 346f, 350, 354, 357, 360, 364, 368, 370, 376, 378, 386–388
- Gottesanschauung 39, 43f, 53, 55, 64f, 67, 81–85, 87f, 143, 159, 203, 318
- Gottesbild 19, 37, 41f, 47, 49, 65, 83, 125, 132, 136, 156, 186, 202, 242, 260, 290, 297f, 308, 361, 365f, 401
- Gottesdienst 31, 142, 254, 258, 266f, 269f, 302, 377
- Gotteserkenntnis 17–19, 39, 83, 85, 108, 125, 129, 173, 176, 189, 307, 314, 316f, 326f, 331–333, 335–337, 352f, 358, 362, 364f, 367f, 372, 376, 380–384, 387–389
- Gotteskindschaft 14, 19, 336, 376, 386
- Gottesverhältnis 19, 36, 39, 52, 55, 63, 67, 70, 73–76, 78, 81, 83f, 91, 96, 98, 101, 107, 110, 115f, 124–126, 133, 142, 155, 157f, 161, 163, 165, 170, 174, 179–181, 187, 190f, 193, 201, 205, 207–209, 215f, 222, 243, 245, 251f, 257f, 260–265, 274, 289–294, 296–298, 300f, 303, 312f, 330, 332f, 338, 344f, 349, 353f, 357, 359–361, 363, 365, 367–370, 372, 377, 380–384, 387f, 390
- Gottesvorstellung 42, 47, 49, 75, 123, 155
- Gottes Wort 15, 19, 43f, 87, 104f, 124, 140, 150–152, 203f, 209, 213, 215, 258, 334f, 338, 343f, 350, 355, 358–360, 364, 376, 397
- Grenzbewusstsein 227–230, 233, 239, 277, 304f, 319, 321, 390
- Grenze 11, 19, 39, 41, 57, 86, 88, 90f, 96, 174, 187, 190, 200, 226f, 229f, 232–239, 242–247, 249–252, 260f, 277f, 294, 297, 300, 302–308, 310f, 315–322, 324f, 328, 330, 332f, 368, 371f, 390, 393, 397, 402, 404
- Grenzerfahrung 11, 39, 234–236
- heiliger Geist 27, 167, 341f, 344, 347, 349–352, 354f, 358, 373, 386
- Heiligkeit 17, 40, 44, 53–55, 65, 69, 71, 76, 118, 123f, 128, 169, 181, 186, 204, 238, 254–259, 264–270, 272f, 275, 280–283, 288, 292, 295–297, 299f, 302–304, 315, 328f, 345, 350, 365, 368, 372, 385f, 391
- Heilsgeschichte 153f, 205, 208
- Heilsgewissheit 85, 186
- Hermeneutik 12f, 17, 34, 37, 40, 45, 48f, 55, 123, 141, 144, 162, 164, 202, 205–207, 232, 293, 334, 342, 345, 355, 359, 362
- Herz 30, 58, 81, 84, 122f, 128, 138, 144, 150f, 163, 167f, 203, 207, 292, 299f, 318, 334, 343, 347–350, 355, 358f, 364, 366f, 370f, 376f, 384, 387, 393
- Herzensreinheit 19, 376
- Historismus 231–233
- Hölle 138, 353
- human 1, 5, 73, 78, 119, 240f, 246, 310, 319f, 321, 325, 333, 352, 375
- hypothetischer Imperativ 50, 61
- Idealismus 39, 60, 93, 107, 109, 119, 121, 158, 184, 248–250, 253, 322
- Innerlichkeit 28, 30, 36, 105f, 109, 113, 135, 149, 168, 182, 204, 207, 220, 228, 251, 257, 272, 279f, 296, 313, 315, 326f, 334, 349, 393, 396, 398, 400f, 405
- Intersubjektivität 155, 177, 306, 308, 313f, 316f, 328, 359, 364, 376, 380f, 383
- iusitia Dei* 131f, 134

- Jesusbild, Christusbild 125–127, 129,
 131, 136, 140f, 144, 148–150, 152, 154f,
 357f, 360f, 372
 Juden 2, 141
 Judikative 31

 Katechismus 43, 221, 253f, 386
 kategorischer Imperativ 50, 60, 276
 katholisch, römische Kirche 29, 75, 132,
 169, 212, 258, 267, 344, 356, 378, 383,
 387–389
 Kausalität 45
 Kirchenkampf 199, 214
 Kommunismus 100, 220, 224
 Kreuz 129, 138f, 141, 145–148, 361, 384,
 401

 Legislative 31
 liberale Theologie 6, 49, 56, 337
 Liebe 40, 53–55, 66, 94, 103, 116, 122f,
 129f, 186, 190, 193, 215, 218, 235, 257,
 259, 294, 298, 307, 314f, 332, 335, 343,
 348, 356, 360f, 374–377, 380, 384, 386f,
 390, 395, 401
 Logos 223f, 226, 229, 245
 Luther-Renaissance 3f, 6, 16, 156, 158,
 161f

 Majestät 46, 73, 122, 249, 326, 377
 Menschheitskirche 108, 115f
 Metaphysik 100, 146, 148, 152, 231f, 242,
 307, 405
 Monarchie 123
 Mystik 121, 157f, 164, 169–171, 173, 184,
 193f, 208, 350

 nacherleben 40, 45, 48, 201, 206, 326–328
 Nachverstehen 46, 231f, 326, 328
 Nation 3f, 33, 112, 114, 117, 119, 222f,
 270, 285, 287
 Nationalsozialismus/Nazis 2f, 17, 123f,
 197, 199, 202, 210–214, 216–218,
 222–228, 236, 239, 242, 246–248,
 250–252, 254, 259f, 263, 265, 272, 274,
 277, 279, 288, 302, 398, 404
 Naturalismus 17, 100, 117f, 123, 169, 217,
 221, 251, 262, 265, 271, 273, 296, 298
 Neukantianismus 56

 Neuschöpfung 19, 38–40, 68, 73, 85,
 90–92, 96f, 144, 158, 185, 201, 312,
 362f, 370–372, 397
 neuzeitlich, Neuzeit 1, 5, 8, 23, 28, 30,
 32, 35–39, 42, 101, 105, 110, 127, 175,
 183, 225, 240–242, 252f, 260f, 264f,
 268, 275, 306f, 316, 319f, 325, 327, 333,
 350, 353, 356, 391, 396, 400, 402
 Nichtentlastbarkeit 71f, 77, 387
 Nomos 223f, 226, 228f, 235, 244, 278

 Obrigkeit 10, 26–28, 31f, 36, 114f, 124,
 199, 217–221, 225f, 254–257, 259, 265,
 267, 284, 398
 Offenbarung 11, 17, 19, 41, 43, 47, 86f,
 109, 136, 138, 142, 147, 165, 177f, 182,
 191f, 194, 197–200, 203–206, 208–211,
 213–219, 221–223, 225, 227–229, 249,
 260f, 280, 303, 346, 357, 359f, 362–366,
 368, 370, 372, 376, 380–382, 397
 Ontologie 153
opus alienum 301, 354, 368, 385

 Papsttum, papistisch 152, 167
 Paradox 34, 36, 228, 242, 249, 257, 300,
 373
 Parlament 17, 217, 253, 400, 402
 Pazifismus 99, 277, 305
 Pflicht 25, 32, 36, 49, 51, 76, 94, 104, 108,
 114, 120, 128, 217, 220, 235, 251,
 253–255, 257, 259, 288, 291, 329, 342
 Pietismus 79, 184, 186, 350
 Politik 1, 4f, 7–13, 15, 17f, 23, 25, 30–34,
 36f, 80, 97–101, 106, 109, 112, 114,
 116–118, 121, 123, 158, 190, 194, 197,
 199f, 210f, 213–215, 217, 219–221, 223,
 227–230, 234, 236f, 239f, 243–247,
 249–255, 257, 260–262, 264f, 268–272,
 276f, 279, 281, 284f, 289, 294, 296, 301,
 303, 305, 316, 319, 333, 349, 389f, 395f,
 398–400, 405
 Protestantismus 4, 8, 24f, 48, 79, 112,
 156f, 164, 169, 184, 239, 260, 269, 349,
 358, 379, 389, 392, 399

 Recht 26–31, 36, 73, 102, 105, 113–115,
 118, 120, 124, 217, 220, 230, 240, 284,
 396, 400–404

- Rechtfertigungsakt 68, 72, 85, 104f, 165, 185f, 208, 370
- Rechtfertigungserfahrung 41, 57f, 62–65, 77, 104f, 122, 145, 157, 162–165, 174, 201, 208f, 301, 332, 338f, 341–347, 375
- Rechtfertigungserlebnis 48, 144, 173, 199, 205
- Rechtfertigungsglaube 7, 12, 18f, 39–41, 66, 70, 78, 85, 91, 95, 119, 123, 127, 130, 133, 140–142, 144, 154f, 157–159, 163f, 173f, 179, 181–183, 185, 188, 192, 197, 207, 228, 246f, 256, 303, 333, 335, 347, 354, 360, 395, 397–402, 405f
- Rechtfertigungsgnade 347, 383
- Rechtfertigungslehre 11, 17, 45f, 48, 55f, 59, 64, 66, 88, 120, 139, 156, 158, 162, 182–185, 190f, 198, 201, 259, 268, 336f, 339f, 348, 350, 357, 360, 362f, 370, 373, 398, 405
- Rechtfertigungsurteil 64, 66f, 69, 72, 86, 143, 245
- Reformation 8, 18, 92, 94, 160, 170, 192, 198, 200, 210, 219, 239f, 242, 246, 250, 252, 254, 257, 260f, 264–268, 275, 297, 302, 348–350, 361, 396, 398–400, 403
- Reich der Welt 19, 27, 30, 36, 105, 114, 157, 197, 200, 225f, 228f, 236, 245, 260–262, 268, 303–306, 310, 315, 318, 332f, 335, 337f, 357, 362, 366f, 370, 373–375, 383–385, 392f, 396
- Reich Gottes/Christi 19, 27f, 30, 36, 97, 101f, 105–107, 109–111, 114f, 118, 120f, 143, 157, 174, 200, 225–229, 236, 239, 259f, 265, 268, 303–305, 308, 310, 314f, 318, 332f, 335, 337f, 357, 362–364, 366f, 369f, 373–375, 378, 383–385, 392f, 396, 405
- Religion, religiös 1, 6f, 12f, 18f, 30, 34–36, 42, 45f, 61, 74, 77, 79, 81, 83, 89, 91f, 95f, 99, 101, 109f, 111f, 121, 123, 125, 128, 131, 134f, 144, 150, 156f, 159, 161–166, 168–174, 178–182, 188, 190, 192f, 200f, 207, 209, 214f, 221, 223, 226–228, 234, 239, 248f, 257f, 263f, 267f, 273, 277, 280, 289f, 293, 295–297, 301–307, 313, 318, 322, 327f, 330–332, 334, 341, 343–346, 349f, 352f, 357, 374, 379, 381–383, 388, 390, 400, 402, 405
- Religionsphilosophie 5, 25, 89, 92, 95, 160, 188, 199, 205, 210f, 238
- Renaissance 170
- Revolution 114, 161, 178, 218f, 222, 241f, 247, 400, 402
- Romantik 60, 248f, 253
- Ruf 142f, 244, 311, 327–329, 371, 392
- Sakrament 103f, 148, 150–153, 155, 268, 342–345, 350, 388
- Satan 43
- Schicksal 11, 16, 98–102, 106f, 110f, 114, 123, 175, 206, 220f, 223, 229, 241, 249f, 272, 278, 280, 283, 294, 299, 306–308, 310, 312–316, 318, 327f, 332, 365, 384, 391, 393
- Scholastik, scholastisch 62, 133f, 351
- Schöpfer 46, 67, 71, 74, 136, 246, 249, 255, 293f
- Schöpfung 33, 191f, 246, 250, 293, 307, 312f, 335f, 377
- Schöpfungsordnung 27f, 31, 33
- Schuld, schuldig 11, 38, 76f, 92, 96, 116, 128–130, 146, 181, 188f, 192, 201, 228, 234, 237, 300, 306f, 312, 314f, 329, 365, 369, 374–376, 384, 395–398
- Schuldgefühl 47, 51, 181, 263, 290, 299–301
- Seele, seelisch 35, 58, 68, 83–85, 123, 140, 168f, 180, 182, 186, 206f, 285, 314f, 350, 364, 385
- Selbsterkenntnis 19, 132, 173, 208, 261, 299, 301, 305, 307, 316f, 324, 328f, 332, 352f, 362, 364f, 367f, 377, 387f
- Sittengesetz 38f, 57f, 75, 96, 182, 276, 342
- Sittlichkeit 16, 38, 40, 45f, 54–65, 68, 77, 89, 96, 111–114, 117–120, 126, 144, 146, 162, 166, 181, 190, 192, 204, 252, 274, 297, 341f, 344–346, 351, 365
- solī Deo* 13
- Souveränität 17, 32, 113, 199, 217, 219–221, 284f, 287
- Sozialethik 1, 6, 12, 34, 78, 183f, 190, 211, 213, 223, 229f, 238, 240, 253, 267, 269, 273, 275f, 280f, 285, 289f, 298, 398

- Sozialismus 34, 117
 Sozialphilosophie 9, 12, 110, 116, 119f,
 222, 257, 262, 289, 294f, 301, 334
 Staat 10, 17, 23, 26, 29, 35, 100, 110–117,
 120, 123f, 192, 197, 199, 213–215,
 217–219, 222, 225, 242, 251f, 256, 270f,
 273–275, 277, 284–287, 302, 401f
 Subjektivität, Subjekt 45, 49–51, 53, 57,
 59f, 74, 91, 99, 164, 207, 221, 234, 241,
 243, 263, 287, 289, 294f, 330, 332,
 337–340, 342–344, 353, 374, 381,
 403–405
 Sünde 6, 10, 15, 44, 52–54, 56, 62–64,
 70–72, 84, 97, 110, 116, 121, 128,
 137–140, 143f, 148, 165, 191, 204f, 228,
 243, 246f, 249f, 255f, 292, 297f, 301,
 307, 313, 315, 330, 352, 382f, 386–388,
 395
 Sünder 7, 10, 12, 16, 38, 53, 55, 58, 61, 63,
 65–69, 73, 85, 104, 116, 122, 126, 129,
 131, 133, 139, 143f, 181, 185, 191, 247,
 255f, 297, 336, 388, 395
synthesis 351
 Taufe 103, 109
tertius usus legis 12, 256
 Theismus 38, 40, 42, 45, 53, 58f, 62, 82,
 86, 100f, 107, 172, 179, 190, 197f, 206,
 208, 220, 255, 265f, 269, 273, 275, 289f,
 293–296, 305, 328
 Theonomie 386
 Theozentrik 13, 38, 71, 78, 81–83, 106,
 121, 129, 133, 136, 182, 185, 269, 307,
 334–336, 344, 378
 transzendental 39
 Triebfeder 40, 51, 55f, 58, 62, 96, 146,
 177f, 181, 342–345
 Ubiquität 151
 Umformungskrise 1
 unbedingte Forderung 38, 40, 46f, 49f,
 52, 54, 56f, 60–62, 75f, 80, 130, 143,
 201, 204, 291, 363, 365
 unbedingter Wille 46f, 50, 146
 Undelegierbarkeit 18, 165, 317, 332, 378
 unsichtbare Kirche 16, 28, 30, 36, 97, 99,
 101f, 104–110, 114f, 117, 119, 124, 154,
 157, 174, 179, 182f, 337f, 389f, 392
usus elenchticus 11, 13, 52f, 256, 295
usus politicus 256
 Utilitarismus 78
 Verborgenheit 17, 28, 41, 83, 86f, 98,
 104f, 111, 197–199, 204f, 215–218,
 221f, 268, 284–287, 313, 337, 354, 361,
 369, 372, 392, 397
 Vergebung, Verzeihung 11, 15, 58, 66, 77,
 85, 92, 104, 128, 130, 136, 143f, 146,
 186, 191, 201, 246, 356, 378, 383, 386f
 Vernunft 39f, 45f, 49f, 51, 56–59, 90,
 115, 119, 238, 240, 242, 286, 292, 299f,
 319–321f, 323f, 327f, 332, 350, 374, 386
 Versöhnung 19, 129, 336, 345f, 361–363,
 367–370, 372, 376, 397
 Volk 17f, 33, 100, 106, 110–113, 115f,
 117, 123f, 199, 213, 217f, 220–223, 225,
 230, 235, 242, 245, 254, 260f, 263, 265,
 270–272, 274–281, 283–285, 287, 296,
 303
 völkisch 2, 6, 17, 199, 211, 216–219,
 224f, 232, 235, 238, 253f, 259–264, 270,
 273f, 276, 279–281, 285, 296, 302, 333,
 349
 Wahrheitsbewusstsein 1, 5, 240, 308,
 310, 318–322, 324f, 329, 333, 373, 375
 Weltanschauung 17, 197f, 223–230,
 232–235, 237, 241f, 252, 262f, 271f,
 274, 276, 279, 281, 285, 302
 Weltbewusstsein 176, 375, 401–403
 Weltbild 18, 198, 235, 240, 242, 252, 260,
 278f, 316, 318–320, 325, 374, 379, 399,
 402
 Weltkrieg, Erster 3, 41, 78, 80, 94, 99,
 113f, 121–123, 154, 157–160, 162, 174,
 178, 198f, 201, 209, 216–218, 221, 224,
 232, 235, 237, 262, 266, 269, 271f, 296,
 302, 395, 398
 Weltkrieg, Zweiter 3, 395, 398
 Werkgerechtigkeit 84, 192, 200, 257–259,
 378
 Widerstandsrecht 15, 23, 36f, 217, 222,
 254, 267
 Wiedergeburt, wiedergeboren 256, 347,
 350, 357, 365
 Wiedertäufer 32

- Wort und Gewissen 35, 37, 40–42, 102,
105, 151 f, 202 f, 334, 337
- Wort und Glaube 140, 152, 333 f, 336 f,
350, 397
- Zweideutigkeit 170, 301, 311 f, 377 f, 380,
382, 385, 387, 390
- Zwei-Reiche-Lehre 9, 13, 15, 23, 33–37,
98 f, 105 f, 110, 114 f, 117, 124 f, 197, 200,
225, 227, 236, 239, 245 f, 248, 251, 253,
260, 265, 267, 305, 333, 374, 382, 392,
396, 398, 402, 405
- zwei-strahlig, -stämmig, -Quellen 107,
281, 321