

Inhalt

Vorwort	9
1 Einleitung	11
TEIL 1: INTERRELIGIÖSE KOOPERATION UND KONFLIKTTTRANSFORMATION – THEORETISCHE GRUNDLAGEN	17
2 Ethnopolitische Konflikte in der Friedens- und Konfliktforschung	17
2.1 <i>Der Konflikttypus des ethnopolitischen Konfliktes</i>	17
2.2 <i>Konflikttheorien ethnopolitischer Konflikte</i>	19
2.2.1 Zur Definition des Begriffs „Ethnie“	19
2.2.2 Zur Abgrenzung der Begriffe „Ethnie“ und „Nation“	21
2.2.3 Zur Abgrenzung der Begriffe „Nationalismus“ und „Ethno-Nationalismus“	22
2.2.4 Theoretische Erklärungsansätze ethnopolitischer Konflikte	23
2.2.4.1 Die Theorie des relativen Gruppenwerts von Donald Horowitz	25
2.2.4.2 Die Mobilisierung ethnischer Gruppen	29
2.2.4.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerung	32
2.2.5 Die Rolle von Religion in ethnopolitischen Konflikten	32
2.2.5.1 Politikwissenschaftliche Analysemodelle	32
2.2.5.2 Religionswissenschaftliche Analysemodelle	36
2.2.5.2.1 Essentialistische Interpretationen der Rolle von Religionen in Konflikten	36
2.2.5.2.2 Die wechselseitige Instrumentalisierung von Religion und Politik	38
2.2.5.2.3 Ethnoreligionen	38
2.2.5.2.4 Exkurs: Ethnoreligion und Ethnoklerikalismus in BiH	39
2.2.5.3 Religionstypologische Beschreibung von „Ethnoreligionen“	41
2.2.5.4 Ethnoreligion als Verbindung von Merkmalen primärer und sekundärer Religion	46
2.3 <i>Theorieansätze der Konfliktbearbeitung</i>	48
2.3.1 Zur Definition des Begriffes „Mediation“	48
2.3.2 Einführender Überblick zur wissenschaftlichen Debatte	48
2.3.3 Abkommensorientierte Ansätze der Konfliktbearbeitung	49
2.3.4 Beziehungsorientierte Ansätze der Konfliktbearbeitung	51
2.3.5 Der transformationsorientierte Ansatz der Konfliktbearbeitung	51
2.3.5.1 Der „Peacebuilding-Ansatz“ von Lederach	52
2.3.5.2 Prämissen des „Peacebuilding-Ansatzes“	52
2.3.5.3 Konflikt und Konfliktodynamik	53
2.3.5.4 Versöhnung als Ziel der Konflikttransformation	54
2.3.5.5 Zeitpunkt und Akteure der Konfliktbearbeitung	57
TEIL 2: KONFLIKT- UND KONTEXTANALYSE	61
3 Methodologische Grundlagen der Dissertation	61
3.1 <i>Forschungsdesign und Fragestellung</i>	61
3.1.1 Exkurs: Die Interpretation des „Statement of Shared Moral Commitment“	62
3.2 <i>Grundlagen einer interreligiösen Hermeneutik</i>	63
3.3 <i>Konzeption der qualitativen Interviews</i>	67
3.4 <i>Quellenkritik</i>	70

3.5	<i>Transkription, Auswertung und Analyse der Interviews</i>	70
3.6	<i>Evaluationsforschung</i>	72
3.6.1	Das Evaluationskonzept des „Peacebuilding-Ansatzes“ von Lederach	74
3.6.2	Evaluationskriterien	76
4	Analyse des ethnopolitischen Konfliktes in Bosnien-Herzegowina (BiH)	78
4.1	<i>Der Vielvölkerstaat Jugoslawien und der Krieg in BiH</i>	78
4.2	<i>Ursachen und Verlauf des Konflikts in BiH</i>	79
4.3	<i>Das Friedensabkommen von Dayton und die Auswirkungen des Bosnien-Krieges 1992 bis 1995</i>	83
4.3.1	Das Friedensabkommen von Dayton	83
4.3.1.1	Machtpolitische Dimensionen des Friedensabkommens von Dayton	83
4.3.1.2	Die ökonomischen Auswirkungen des Bosnien-Krieges und die Bestimmungen des Vertragswerks von Dayton	86
4.3.1.3	Die psychosozialen Auswirkungen des Bosnien-Krieges und die Bestimmungen des Vertragswerks von Dayton	88
4.3.2	Kriegsverbrecher und der Internationale Gerichtshof in Den Haag	89
4.3.3	Flüchtlingsrückkehr	90
4.3.4	Gewaltsame Zwischenfälle und die Diskriminierung von Minderheiten	91
4.3.5	Zum Stadium des Versöhnungsprozesses in BiH	93
5	Die Rolle der traditionellen Religionsgemeinschaften im ethnopolitischen Konflikt BiHs	95
5.1	<i>Islamische Gemeinschaft und Nationalismus in BiH</i>	95
5.1.1	Die historischen Wurzeln bosniakischer Identität	95
5.1.2	Islamische Religionsgemeinschaft und nationalistische Mobilisierung	97
5.1.3	Die politische Haltung der SDA und der muslimischen Geistlichkeit	99
5.2	<i>Katholische Kirche und Nationalismus in BiH</i>	100
5.2.1	Historische und kirchengeschichtliche Wurzeln der katholischen Kirche in BiH ...	100
5.2.2	Katholische Kirche und nationalistische Mobilisierung	101
5.2.3	Die politische Haltung der katholischen Kirche	103
5.3	<i>Serbisch-orthodoxe Kirche und Nationalismus in BiH</i>	104
5.3.1	Historische und kirchengeschichtliche Wurzeln	104
5.3.1.1	Exkurs: Die religiöse Konnotation des Kosovo-Mythos	106
5.3.2	Serbisch-orthodoxe Kirche und nationalistische Mobilisierung	107
5.3.3	Die politische Haltung der serbisch-orthodoxen Kirche	108
6	Die ökumenischen und interreligiösen Beziehungen in Bosnien-Herzegowina	110
6.1	<i>Die ökumenischen und interreligiösen Beziehungen in BiH bis 1965</i>	110
6.2	<i>Die ökumenischen und interreligiösen Beziehungen zwischen 1965 und 1991</i>	111
6.3	<i>Zusammenfassende Bewertung</i>	115
TEIL 3: DIE EVALUATION DER WCRP-INITIATIVE IN BIH		117
7	Die WCRP-Initiative in Bosnien-Herzegowina	117
7.1	<i>Zur Entstehungsgeschichte der „World Conference on Religion and Peace“</i>	117
7.2	<i>Die spirituelle Basis des Friedensengagements der WCRP</i>	118

7.3	<i>Der Friedensbegriff der WCRP</i>	119
7.4	<i>Die spirituellen Wurzeln der WCRP – Risho Kosei-kai und der Unitarismus</i>	120
7.5	<i>Arbeitsfelder der WCRP</i>	123
7.6	<i>Prinzipien und Organisation interreligiöser Kooperation</i>	124
7.7	<i>Die WCRP und die Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen (UN)</i>	125
7.8	<i>Die Organisations- und Finanzstrukturen der WCRP</i>	126
7.9	<i>Das Konflikttransformationsprogramm der WCRP</i>	127
7.9.1	Die Ziele des WCRP-Konflikttransformationsprogramms	128
7.9.2	Das Konfliktverständnis der WCRP	129
7.9.3	Die Rolle von Religionen in ethnopolitischen Konflikten aus WCRP-Perspektive ..	130
7.9.4	Die „theory of change“ der WCRP	132
7.9.5	Die Identifikation der Problemlösungsfunktionen von Religionen in Konflikten ..	135
7.10	<i>Das Konflikttransformationsprogramm der WCRP in Bosnien-Herzegowina</i>	137
7.10.1	Die Etablierung des „Interreligiösen Rates“ von BiH	137
7.10.2	Die Ausarbeitung des „Statement of Shared Moral Commitment“	138
7.10.3	Die administrative Organisation des Interreligiösen Rates von BiH	139
7.10.4	Die Aktivitäten des Interreligiösen Rates von BiH	139
8	Die Interpretation des Begriffes „Gerechtigkeit“ in Judentum, Islam, Orthodoxie und Katholizismus	143
8.1	<i>Der Begriff der Gerechtigkeit in der jüdischen Theologie</i>	143
8.1.1	Das Verhältnis von Bund und Thora im jüdischen Denken	143
8.1.2	Das Menschenbild im Judentum	145
8.1.3	Gottes Gerechtigkeit im Judentum	146
8.1.4	Das Verhältnis von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes in der rabbinischen Theologie	147
8.1.5	Gottes Barmherzigkeit als Appell an den Menschen als Ebenbild Gottes	150
8.2	<i>Der Begriff der Gerechtigkeit im Islam</i>	152
8.2.1	Das Menschenbild im Islam	153
8.2.2	Gottes Barmherzigkeit und Gerechtigkeit im Islam	157
8.2.3	Gerechtigkeit als ethisches Prinzip im Islam	160
8.3	<i>Der Begriff der Gerechtigkeit im orthodoxen Glauben</i>	162
8.3.1	Das Menschenbild in der Orthodoxie	162
8.3.2	Zur Gerechtigkeit Gottes im orthodoxen Denken	165
8.3.3	Gerichtsvorstellungen und Eschatologie im orthodoxen Glauben	168
8.3.4	Gerechtigkeit als ethisches Prinzip orthodoxer Theologie	169
8.4	<i>Zum Gerechtigkeitsbegriff im Katholizismus</i>	170
8.4.1	Zum Menschenbild im Katholizismus	170
8.4.2	Zur Gnaden- und Rechtfertigungslehre im Katholizismus	172
8.4.3	Gerechtigkeit als ethisches Prinzip des Katholizismus	175
8.5	<i>Zusammenfassung</i>	176
9	Die Interpretation der Begriffe Wahrheit, Gerechtigkeit und Zusammenleben durch die Vertreter der traditionellen Religionsgemeinschaften BiHs	179
9.1	<i>Die Interpretationen der islamischen Religionsgemeinschaft</i>	179
9.1.1	Die Interpretation des Begriffes „Wahrheit“	179
9.1.2	Die Interpretation des Begriffes „Gerechtigkeit“	181
9.1.3	Die Interpretation des Begriffes „Zusammenleben“	184

9.2	<i>Die Interpretationen der jüdischen Gemeinde</i>	189
9.2.1	Die Interpretation des Begriffes „Wahrheit“	189
9.2.2	Die Interpretation des Begriffes „Gerechtigkeit“	192
9.2.3	Die Interpretation des Begriffes „Zusammenleben“	196
9.3	<i>Die Interpretationen der katholischen Religionsgemeinschaft BiHs</i>	199
9.3.1	Die Interpretation des Begriffes „Wahrheit“	199
9.3.2	Die Interpretation des Begriffes „Gerechtigkeit“	201
9.3.3	Die Interpretation des Begriffes „Zusammenleben“	205
9.4	<i>Die Interpretationen der serbisch-orthodoxen Kirche BiHs</i>	210
9.4.1	Die Interpretation des Begriffes „Wahrheit“	210
9.4.2	Die Interpretation des Begriffes „Gerechtigkeit“	214
9.4.3	Die Definition des Begriffes „Zusammenleben“	217
9.5	<i>Zusammenfassung der Auswertung</i>	221
9.5.1	Übereinstimmungen und Differenzen in der Interpretation der zentralen Schlüsselbegriffe des „Statement of Shared Moral Commitment“ des IRC	221
9.5.2	Missverständnisse und interethnische bzw. interreligiöse Konfliktgegenstände der interreligiösen Kooperation im Rahmen des IRC	223
10	<i>Evaluation der WCRP-Initiative in BiH</i>	227
10.1	<i>Der Indikator der vertikalen und horizontalen Integration</i>	227
10.1.1	Zur vertikalen Integrationsleistung der WCRP-Initiative	227
10.1.2	Horizontale Integrationsleistung und die Nachhaltigkeit der WCRP-Initiative	229
10.2	<i>Der „Transformative Capacity-Responsiveness-Indikator“</i>	231
10.2.1	Exkurs: Die symbolische Wirkung des IRC	235
10.3	<i>Der „Conjunctural Capacity-Responsiveness-Indikator“</i>	236
10.3.1	Die Identifikation von Konfliktthemen durch die WCRP	237
10.3.1.1	Die Analyse der IRC-Blockaden durch WCRP-Mitarbeiter	239
10.3.1.2	Die Antwort der WCRP auf wahrgenommene Konfliktthemen bzw. Konfliktlinien	240
10.3.2	Die Blockaden des IRC	241
10.3.3	Die IRC-Aktivitäten im Bereich institutioneller Reformen	243
10.3.3.1	Die Arbeitsgruppe „Religiöse Erziehung“	243
10.3.3.2	Die Arbeitsgruppe „Rechtsexperten“	244
10.3.3.2.1	Der Gesetzesentwurf der Arbeitsgruppe „Rechtsexperten“	246
10.3.3.2.2	Das durch das bosnische Parlament erlassene Gesetz	248
10.4	<i>Zusammenfassung</i>	249
11	<i>Schlussbetrachtungen</i>	253
	<i>Bibliographie</i>	257
	<i>Nachweise</i>	284
	<i>Abkürzungen</i>	284