

GERHARD LINDEMANN

DIVERGING EXPERIENCES OF CHURCH
UNDER COMMUNIST DICTATORSHIP AND IN
DEMOCRACY: THE GERMAN PERSPECTIVE

GENERAL CONDITIONS

Before we consider the situation of the Christian Churches in East and West Germany during the period from 1945 to 1989 I will look back on the situation in the previous decades. The Weimar Republic, founded in 1919, offered the churches a lot of opportunities. There was the separation of state and church (marked by the statement of the Weimar constitution “There is no state church”), but the main (state) Churches remained public corporations. The state considered these Churches in another way than for example registered societies or syndicates. It was the first time in Germany that the Churches were free to mind their own business. Apart from this, the Churches received support from the state through taxes. With the exception of Bremen, confessional religious education remained a regular subject at public schools, furthermore the state maintained theological faculties at universities for the scientific training of future pastors and priests, and the constitution guaranteed the Churches privileged spiritual welfare e.g. in the army, hospitals, or prisons.¹

The clergy of the Catholic Church was quite sceptical toward the idea of the sovereignty of the people,² but the Center party representing

¹ See Ernst Rudolf Huber, Wolfgang Huber, *Staat und Kirche im 19 und 20 Jahrhundert. Dokumente zur Geschichte des deutschen Staatskirchenrechts*, vol. IV Staat und Kirche in der Zeit der Weimarer Republik, Berlin (West), 1988, 128-132.

² See Stefan Gerber, “Legitimität, Volkssouveränität und Demokratie. Clemens August Graf von Galen und die Weimarer Reichsverfassung”, in: Joachim Kuroepka (ed.), *Streitfall Galen. Studien und Dokumente*, Münster, 2007, p. 95-114.

political Catholicism became a stabilizing factor of the young democracy.³ Only in the final stage of the Republic, did the positions which preferred an authoritarian corporative state gain more influence.⁴ On the other hand, there was no explicit Protestant political party. This was one reason that the accommodation to the new type of state was for Protestants more difficult than for Catholics. Democracy was considered as an alien Western political system which seemed not to correspond to the German national character.⁵ Because of its neutrality in these matters the Republic was considered as an areligious “state without God”.⁶ Both major confessions cooperated with the state in social affairs – the welfare state had attained a constitutional status.⁷

³ See Herbert Hömig, *Das preußische Zentrum in der Weimarer Republik*, Mainz 1979; Rudolf Morsey, *Die Deutsche Zentrumspartei 1917–1923*, Düsseldorf, 1966; Karsten Ruppert, *Im Dienst am Staat von Weimar. Das Zentrum als regierende Partei in der Weimarer Republik 1923–1930*, Düsseldorf, 1992; *Idem.*, “Die Deutsche Zentrumspartei und die Weimarer Demokratie 1918–1933”, in: Wolfram Pyta, Carsten Kretschmann, Giuseppe Ignesti, Tiziana Di Maio (eds.), *Die Herausforderung der Diktaturen. Katholizismus in Deutschland und Italien 1918–1943/45*, Tübingen, 2009, p. 13-37.

⁴ See Hans Mommsen, *Die verspielte Freiheit. Der Weg der Republik von Weimar in den Untergang 1918 bis 1933*, Frankfurt am Main, Berlin, 1990, p. 268; Gerhard Besier, “Berufsständische Ordnung” und autoritäre Diktaturen. Zur politischen Umsetzung einer “klassenfreien” katholischen Gesellschaftsordnung in den 20er und 30er Jahren des 20 Jahrhunderts, in: *Idem.*, Hermann Lübke (eds.), *Politische Religion und Religionspolitik. Zwischen Totalitarismus und Bürgerfreiheit*, Göttingen, 2005, p. 79-110.

⁵ See Roland Kurz, *Nationalprotestantisches Denken in der Weimarer Republik. Voraussetzungen und Ausprägungen des Protestantismus nach dem Ersten Weltkrieg in seiner Begegnung mit Volk und Nation*, Gütersloh, 2007; Manfred Gailus, “Protestantismus und Nationalismus in der Kriegs- und Zwischenkriegszeit 1914–1945”, in: Berndt Hamm, Harry Oelke, Gury Schneider-Ludorff (eds.), *Spielräume des Handelns und der Erinnerung. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern und der Nationalsozialismus*, Göttingen, 2010, p. 19-41; Kurt Nowak, *Evangelische Kirche und Weimarer Republik. Zum politischen Weg des deutschen Protestantismus zwischen 1918 und 1932*, Weimar–Göttingen, 1981, p. 85-87.

⁶ See Nowak, *Evangelische Kirche*, *op. cit.*, p. 76-84.

⁷ See Werner Abelshäuser (ed.), *Die Weimarer Republik als Wohlfahrtsstaat*, Stuttgart, 1987; Jochen-Christoph Kaiser, “Die Diakonie als subsidiärer Träger des Sozialstaats der Weimarer Republik”, in: Traugott Jähnichen, Norbert Friedrich

While the Catholic bishops first were warning of National-Socialism as an anti-Christian ideology,⁸ Protestants sympathized more with the Hitler movement. One reason for this attitude was the formula of “positive Christendom” in the program of the brown party. Other reasons were its strong nationalism and anti-Bolshevism, its model of an authoritarian state or the promise of a national community of people (*Volksgemeinschaft*) instead of the so called atomisation of human beings in the modern mass society.⁹ After Hitler’s seizure of power in January 1933 Protestants (and Catholics) accepted his promises of a future political course being in favor of the Churches.¹⁰ The Catholic bishops withdrew their warnings, and the Center party agreed at the Reichstag to the Enabling Act which facilitated Hitler to enact laws without the consent of the parliament. The Holy See concluded a treaty with the German Reich, a concordat, which seemed to guarantee the Catholic fields of work by surrendering political Catholicism, but on the other hand from the point of view of foreign affairs it was a great win for Hitler’s reputation.¹¹ Both Protestants and Catholics agreed with wide fields of Hitler’s policy, but this agreement was made more and more difficult by the increasing interventions of the totalitarian regime in the

(eds.), *Protestantismus und Soziale Frage. Profile in der Zeit der Weimarer Republik*, Münster, Hamburg, London, 2000, p. 113-128; *Idem.*, “Protestantische Sozialarbeit in der Weimarer Republik”, in: Waltraud Schreiber (ed.), *Die religiöse Dimension im Geschichtsunterricht an Europas Schulen. Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt*, Tagungsband, Neuried, 2000, p. 227-244; *Idem.*, *Sozialer Protestantismus im 20. Jahrhundert. Beiträge zur Geschichte der Inneren Mission 1914–1945*, München, 1989, p. 67-71, 95-185.

⁸ See Heinz Hürten, *Deutsche Katholiken 1918–1945*, Paderborn–München–Wien–Zürich, 1992, p. 163-166. About the situation of the German Catholic Church during the Nazi-Dictatorship See Christoph Kösters, Mark Edward Ruff (eds.), *Die katholische Kirche im Dritten Reich. Eine Einführung*, Freiburg–Basel–Wien, 2011; Karl-Joseph Hummel, Michael Kißener (eds.), *Die Katholiken und das Dritte Reich. Kontroversen und Debatten*, Paderborn–München–Wien–Zürich, 2010.

⁹ See Nowak, *Evangelische Kirche*, *op. cit.*, p. 297-320.

¹⁰ See Christoph Strohm, *Die Kirchen im Dritten Reich*, München, 2011, p. 16-23.

¹¹ See Thomas Brechenmacher, *Das Reichskonkordat 1933. Forschungsstand, Kontroversen, Dokumente*, Paderborn–München–Wien–Zürich, 2007.

internal affairs of the Evangelical church,¹² its intrusions on the rights of both Churches¹³ and the defamation of the Catholic clergy.¹⁴

THE CHURCHES IN OCCUPIED GERMANY (1945–1949)

In the international Western perspective the resistance of the churches against the regime¹⁵ seemed to be stronger than it had really been, so that a directive of the European Advisory Commission of the future victorious powers of World War II in 1944 marked the bounds of future church policy: a far-reaching unimpeded holding of services and

¹² See Kurt Meier, *Der evangelische Kirchenkampf*, 3 vols., 1984; *Idem.*, *Kreuz und Hakenkreuz. Die evangelische Kirche im Dritten Reich*, München, 2001; Klaus Scholder, Gerhard Besier, *Die Kirchen und das Dritte Reich*, 3 vols., Frankfurt am Main–Berlin–Wien, 1977, 2000; Carsten Nicolaisen, Gertraud Grünzinger, *Dokumente zur Kirchenpolitik des Dritten Reiches*, 5 vols., München–Gütersloh, 1971–2008; Siegfried Hermle, Jörg Thierfelder (eds.), *Herausgefordert. Dokumente zur Geschichte der Evangelischen Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus*, Stuttgart, 2008.

¹³ See Martin Greschat (ed.), *Zwischen Widerspruch und Widerstand. Texte zur Denkschrift der Bekennenden Kirche an Hitler (1936)*, München, 1987.

¹⁴ See Hans Günter Hockerts, *Die Sittlichkeitsprozesse gegen katholische Ordensangehörige und Priester 1936/37. Eine Studie zur nationalsozialistischen Herrschaftstechnik und zum Kirchenkampf*, Mainz, 1971; Petra Madeleine Rapp, *Die Devisenprozesse gegen katholische Ordensangehörige und Geistliche im Dritten Reich. Eine Untersuchung zum Konflikt deutscher Orden und Klöster in wirtschaftlicher Notlage, totalitärer Machtausübung des nationalsozialistischen Regimes und im Kirchenkampf 1935–36*, Diss. phil. Bonn, 1981; Ulrich von Hehl, *Christoph Kösters, Petra Stenz-Maur, Elisabeth Zimmermann, Priester unter Hitlers Terror. Eine biographische und statistische Erhebung*, 2 vols., Paderborn–München–Wien–Zürich, 1996–1997; Eike Lossin, *Katholische Geistliche in nationalsozialistischen Konzentrationslagern. Frömmigkeit zwischen Anpassung, Befehl und Widerstand*, Würzburg, 2011.

¹⁵ See Gerhard Ringshausen, *Widerstand und christlicher Glaube angesichts des Nationalsozialismus*, Berlin, Münster, 2008; C. Strohm, *Die Kirchen*, *op. cit.*, p. 105–111; Andreas Henkelmann, Nicole Priesching (eds.), *Widerstand? Forschungsperspektiven auf das Verhältnis von Katholizismus und Nationalsozialismus*, Saarbrücken, 2010; Hubert Wolf, *Papst Pius XII und die Juden. Zum Stand der Forschung*, in: *Theologische Revue* 105 (2009), p. 265–280; Michael F. Feldkamp, *Mitläufer, Feiglinge, Antisemiten? Katholische Kirche und Nationalsozialismus*, Augsburg, 2009; Clemens Vollnhals, *Evangelische Kirche und Entnazifizierung. Die Last der nationalsozialistischen Vergangenheit*, München, 1989.

undertaking of gatherings in the parishes, an independent regulation of internal affairs, a dissolving of anticlerical Nazi-laws, the return of confiscated buildings, the continuation of the collection of church taxes by the state and of giving state subsidies to the churches and the admission of a church press, of Religious Education at school and of societies within the churches.¹⁶ After the end of the war the occupation powers mostly followed these agreements in their occupation zones.¹⁷

In all these zones the churches emphasized the public responsibility of Christians and churches. This was a consequence of the failure of the Weimar democracy, of the totalitarian experience during the time of Nazi-dictatorship and of the political and moral omissions of Christians during this dark period of German history.¹⁸ In this context the churches wanted to activate laypersons to take on responsibility for the society and political affairs. Special target groups were social elites as jurists, economists, doctors, or university teachers. For this purpose and for the encounter between church and society both Christian confessions founded academies where relevant issues were openly discussed.¹⁹ Similar

¹⁶ See Clemens Vollnhals (ed.), *Die evangelische Kirche nach dem Zusammenbruch. Berichte ausländischer Beobachter aus dem Jahre 1945*, Göttingen, 1988; Jürgen Heideking, "USA und deutsche Kirchen. Beobachtung, Planungen und Besatzungspolitik 1942 bis 1949", in: Anselm Doering-Manteuffel, Joachim Mehlhausen (eds.), *Christliches Ethos und der Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Europa*, Stuttgart–Berlin–Köln, 1995, p. 119-138.

¹⁷ See Jörg Thierfelder, "Die Kirchenpolitik der vier Besatzungsmächte und die evangelische Kirche nach der Kapitulation 1945", in: *Geschichte und Gesellschaft*, no. 18, 1992, p. 6-21; about the Soviet Zone See J. Jürgen Seidel, *Aus den Trümmern 1945. Personeller Wiederaufbau und Entnazifizierung in der evangelischen Kirche der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands. Einführung und Dokumente*, Göttingen, 1996; *Idem.*, "Neubeginn" in der Kirche? *Die evangelischen Landes- und Provinzialkirchen in der SBZ/DDR im gesellschaftspolitischen Kontext der Nachkriegszeit (1945–1953)*, Göttingen, 1989.

¹⁸ See Martin Greschat, *Die evangelische Christenheit und die deutsche Geschichte nach 1945. Weichenstellungen in der Nachkriegszeit*, Stuttgart, 2002, p. 292-296; Heike Springhart, *Aufbrüche zu neuen Ufern. Der Beitrag der Religion und Kirche für Demokratisierung und Reeducation im Westen Deutschlands nach 1945*, Leipzig, 2008.

¹⁹ See Hermann Boventer (ed.), *Evangelische und katholische Akademien. Gründerzeit und Aufstieg heute*, Paderborn, 1983; Thomas Mittmann, *Kirchliche*

goals were pursued with the student parishes²⁰ and Church congresses (on evangelical side founded in 1949).²¹ Later on the council of the Evangelical Church in Germany, established since 1945,²² founded so called “chambers”, committees dealing with political, economical, and theological issues.

Akademien in der Bundesrepublik. Gesellschaftliche, politische und religiöse Selbstverortung, Göttingen, 2011; Leonore Siegele-Wenschkewitz, “Hofprediger der Demokratie“. Evangelische Akademien und politische Bildung in den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland”, in: *Zeitschrift für Kirchengeschichte* no. 108, 1997, p. 236-251; Rulf Jürgen Treidel, *Evangelische Akademien im Nachkriegsdeutschland. Gesellschaftspolitisches Engagement in kirchlicher Öffentlichkeitsverantwortung*, Stuttgart-Berlin-Köln, 2001; Martha Friedenthal-Haase (ed.), *Evangelische Akademien in der DDR. Quellen und Untersuchungen zu Bildungsstätten zwischen Widerstand und Anpassung*, Leipzig, 2007; Nikolaus Hueck, *Lerngemeinschaft im Erziehungsstaat. Religion und Bildung in den evangelischen Kirchen in der DDR*, Gütersloh, 2000.

²⁰ See Gisela Sommer, *Grenzüberschreitungen. Evangelische Studentengemeinde in der DDR und BRD. Geschichte – Verhältnis – Zusammenarbeit in zwei deutschen Staaten*, Stuttgart, 1984; Christina Müller, “Die Jungen Gemeinden in der DDR am Beispiel der Evangelischen Studentengemeinde Halle”, in: Hermann-Josef Rupieper (ed.), *Hallische Beiträge zur Zeitgeschichte. Studentische Beiträge zur Universitäts- und Stadtgeschichte*, Halle, 2003, p. 63-96; Tobias Netzbandt, “Eine Gemeinschaft Gleichgesinnter. Zur Geschichte der Evangelischen Studentengemeinde (ESG) Jena”, in: Uwe Hoßfeld, Tobias Kaiser, Heinz Mestrup (eds.), *Hochschule im Sozialismus. Studien zur Geschichte der Friedrich-Schiller-Universität Jena 1945–1990*, Köln-Weimar-Wien, 2007, p. 871-900; Raimund Nitzsche, Konrad Glöckner (eds.), *Geistige Heimat ESG. In Freiheit leben aus gutem Grund. Erinnerungen aus 60 Jahren Evangelischer Studentengemeinde Greifswald*, Greifswald, 2006.

²¹ Harald Schroeter, *Kirchentag als vor-läufige Kirche. Der Kirchentag als eine besondere Gestalt des Christseins zwischen Kirche und Welt*, Stuttgart-Berlin-Köln, 1993; Dirk Palm, “Wir sind doch Brüder!”, *Der evangelische Kirchentag und die deutsche Frage 1949–1961*, Göttingen, 2002; Rüdiger Runge, Margot Käßmann (eds.), *Kirche in Bewegung. 50 Jahre Deutscher Evangelischer Kirchentag*, Gütersloh, 1999; Peter Beier, *Missionarische Gemeinde in sozialistischer Umwelt. Die Kirchentagskongreßarbeit in Sachsen im Kontext der SED-Kirchenpolitik (1968–1975)*, Göttingen, 1999; Traugott Jähnichen, “Kirchentage und Akademien”, in: Norbert Friedrich, Traugott Jähnichen (eds.), *Gesellschaftspolitische Neuorientierungen des Protestantismus in der Nachkriegszeit*, Münster, 2002, p. 127–144.

²² See Annemarie Smith-von Osten, *Von Treysa 1945 bis Eisenach 1948. Zur Geschichte der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland*, Göttingen, 1980.

Both Churches included first of all West and East Germany, where in 1949 as a consequence of the cold war²³ two separate states arose,²⁴ the West German Federal Republic of Germany grew to a parliamentary democracy, while the German Democratic Republic in the East was a Communist dictatorship.

WEST GERMANY

At first I will focus on the situation of the Churches in West Germany.²⁵ Because of the close relationships between the Churches in both parts of Germany until 1989, West German development had an influence on the thinking of Christians in the GDR. The West German constitution (*Grundgesetz*) contained the Church articles of the Weimar constitution from 1919. Therefore, the Churches had a strong position in West German society. The major churches had wide possibilities in participating in shaping the modern society (educational sector, health service, penal system, military, and the electronic mass media).²⁶ There was close cooperation between the state and church.

In regard to the engagement in political affairs Protestantism had better opportunities than in the Weimar Republic.²⁷ The newly

²³ Wilfried Loth, *Die Teilung der Welt. Geschichte des Kalten Krieges 1941–1955*, München, 2000; Gregor Schöllgen, *Geschichte der Weltpolitik von Hitler bis Gorbatschow 1941–1991*, München, 1996; Owen Chadwick, *The Christian Church in the Cold War*, London, 1993; Dianne Kirby (ed.), *Religion and the Cold War*, Basingstoke, 2003; Martin Greschat, *Protestantismus im Kalten Krieg. Kirche, Politik und Gesellschaft im geteilten Deutschland 1945–1963*, Paderborn, 2010.

²⁴ See Christoph Klessmann, *Die doppelte Staatsgründung. Deutsche Geschichte 1945–1955*, Bonn, 1991; Peter Graf Kielmansegg, *Das geteilte Land. Deutsche Geschichte 1945–1990. New Edition*, München, 2007.

²⁵ For the Protestants See Martin Greschat, *Der Protestantismus in der Bundesrepublik Deutschland (1945–2005)*, Leipzig, 2010.

²⁶ See Götz Klostermann, *Der Öffentlichkeitsauftrag der Kirchen. Rechtsgrundlagen im kirchlichen und staatlichen Recht*, Tübingen, 2000.

²⁷ See Michael Klein, *Westdeutscher Protestantismus und politische Parteien. Anti-Parteienmentalität und parteipolitisches Engagement von 1945 bis 1963*, Tübingen, 2005.

founded Christian Democratic Union was a interdenominational party. This was a consequence of the experiences of the *Third Reich*.²⁸ The Catholic Church had ended its support for the Center Party. The Social Democratic Party (SPD) transformed to an ideological neutralism by opening to church and Christendom.²⁹

The division of Germany affected the Protestant churches more than the Catholic Church³⁰, because a wide majority of the East German population was Evangelical. At first the EKD treated both states with a position of equidistance³¹ (like the World Council of Churches at its founding assembly at Amsterdam 1948³²), but soon abandoned this position in January 1950 in the face of the increasing number of infringements of the law in the GDR. Now from a Christian perspective, the governing body of the German Protestants considered human dignity and freedom as inviolable.³³ But in the 1950's for Protestants

²⁸ See Frank Bösch, *Die Adenauer-CDU. Gründung, Aufstieg und Krise einer Erfolgspartei 1945–1969*, Stuttgart, 2001; Gerhard Besier, "Christliche Parteipolitik" und Konfession. Zur Entstehung des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU", in: *Kirchliche Zeitgeschichte*, no. 3, 1990, p. 166-187.

²⁹ See Greschat, *Der Protestantismus*, op. cit., p. 76.

³⁰ See Claudia Lepp, *Tabu der Einheit? Die Ost-West-Gemeinschaft der evangelischen Christen und die deutsche Teilung (1945–1969)*, Göttingen, 2005; *Idem.*, Kurt Nowak (eds.), *Evangelische Kirche im geteilten Deutschland (1945–1989/90)*, Göttingen, 2001; Diether Koch, *Heinemann und die Deutschlandfrage*, München, 1972; Martin Lotz, *Evangelische Kirche 1945–1952. Die Deutschlandfrage. Tendenzen und Positionen*, Stuttgart, 1992; Joachim Mehlhausen, Leonore Siegele-Wenschkewitz (eds.), *Zwei Staaten – zwei Kirchen? Evangelische Kirche im geteilten Deutschland. Ergebnisse und Tendenzen der Forschung*, Leipzig, 2000; Friedrich Winter, Werner Radatz, *Geteilte Einheit. Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg 1961 bis 1990*, Leipzig, 2000; Christian Hanke, *Die Deutschlandpolitik der Evangelischen Kirche in Deutschland von 1945 bis 1990. Eine politikwissenschaftliche Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des kirchlichen Demokratie, Gesellschaft und Staatsverändernisses*, Berlin, 1999.

³¹ See Karl-Heinz Fix, *Die Protokolle des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland*, vol. 3, 1949, Göttingen, 2006, p. 352.

³² See W. A. Visser't Hooft (ed.), *Die erste Vollversammlung des Oekumenischen Rates der Kirchen in Amsterdam vom 22. August bis 4. September 1948*, Genf–Zürich, 1948, p. 104.

³³ See Anke Silomon, *Die Protokolle des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland*, vol. 4, 1950, Göttingen, 2007, p. 51 s.

the integration of West Germany in the Western system of alliances was highly controversial. There were intense debates in the synod of the EKD, a good practice of a culture of democratic debate which at this time was nearly totally lacking in the Catholic Church. Prominent Protestants took part in demonstrations against West German rearmament and the equipment of the West German army with atomic weapons.³⁴ These acts either were contributions to the vivification and animation of the young democracy.

German Catholicism became involved in the new order of West German politics and society much more easily than the Protestant Church. According to the conception of Chancellor Adenauer the recovery of Western Europe, the “occident”, was considered as the only chance to prevent the territorial spreading of Soviet Communism. Therefore, West Germany had to be connected with the Western community of values being a protective wall for Christian belief.³⁵

³⁴ See Johanna Vogel, *Kirche und Wiederbewaffnung. Die Haltung der Evangelischen Kirche in Deutschland in den Auseinandersetzungen um die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik 1949–1956*, Göttingen, 1978; Martin Greschat, “Der Militärseelsorgevertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Evangelischen Kirche in Deutschland”, in: *Zeitschrift für Kirchengeschichte*, no. 119, 2008, p. 63-79; Ulrich Möller, *Im Prozeß des Bekennens. Brennpunkte der kirchlichen Atomwaffendiskussion im deutschen Protestantismus 1957–1962*, Neukirchen-Vluyn, 1999; Christian Walther (ed.), *Atomwaffen und Ethik. Der deutsche Protestantismus und die atomare Aufrüstung 1954–1961. Dokumente und Kommentare*, München, 1981; Hans Karl Rupp, *Außerparlamentarische Opposition in der Ära Adenauer. Der Kampf gegen die Atombewaffnung in den fünfziger Jahren*, Köln, 1970.

³⁵ See Anselm Döring-Manteuffel, *Katholizismus und Wiederbewaffnung. Die Haltung der deutschen Katholiken gegenüber der Wehrfrage 1948–1955*, Mainz, 1981; Irene Dingel, “Der Abendlandgedanke im konfessionellen Spannungsfeld. Katholische und evangelische Verlautbarungen (um 1950/60)”, in: *Idem.*; Matthias Schnettger (eds.), *Auf dem Weg nach Europa. Deutungen, Visionen, Wirklichkeiten*, Göttingen, 2010, p. 215-236; Arnd Bauerkämper, “Zivilgesellschaftliches Engagement im Katholizismus? Die Debatte über das „christliche Abendland“ in Deutschland, Österreich und Italien, 1945 bis 1965”, in: *Idem.*; Jürgen Nautz (eds.), *Zwischen Fürsorge und Seelsorge. Christliche Kirchen in den europäischen Zivilgesellschaften seit dem 18. Jahrhundert*, Frankfurt am Main–New York, 2009, p. 175-214.

In the second half of the 1950's German Protestantism accepted modern society more and more.³⁶ In view of the political and economic success of the young Federal Republic the traditional Protestant skepticism about Western democracy decreased. But there was still no profound understanding of democracy.³⁷

The rise of democratization in the 1960's connected with a higher rating of individuality, the gradual collapse of authoritarian structures³⁸ and the establishment of a pluralism of opinions and values had an effect on the churches and their members. The Second Vatican Council opened the Catholic Church to the modern world.³⁹ In connection with the Church congress movement under Protestants a discussion of Church reform was begun. There should be a higher degree of joint responsibility for the laypersons, smaller districts for the parishes, and an "open church".⁴⁰ There were new versions of services, for example. the

³⁶ See Axel Schildt, Arnold Sywottek (eds.), *Modernisierung im Wiederaufbau. Die westdeutsche Gesellschaft der 50er Jahre*, Bonn, 1993; Axel Schildt, *Moderne Zeiten. Freizeit, Massenmedien und „Zeitgeist“ in der Bundesrepublik der 50er Jahre*, Hamburg, 1995.

³⁷ See Norbert Friedrich, Traugott Jähnichen (eds.), *Gesellschaftspolitische Neuorientierungen des Protestantismus in der Nachkriegszeit*, Münster, 2002; Thomas Sauer, *Westorientierung im deutschen Protestantismus? Vorstellungen und Tätigkeit des Kronberger Kreises*, München, 1999.

³⁸ See Ursula Krey, "Der Bruch mit der Gehorsamstraditio", in: Bernd Hey, Volkmar Wittmütz (eds.), *1968 und die Kirchen*, Bielefeld, 2008, p. 13-34.

³⁹ See Otto Hermann Pesch, *Das Zweite Vatikanische Konzil. Vorgeschichte, Verlauf, Ergebnisse, Nachgeschichte*, Würzburg, 2011; Franz Kaufmann, Arnold Zingerle (eds.), *Vaticanum II und Modernisierung. Historische, theologische und soziologische Perspektiven*, Paderborn, 1995; Verena Schmidt, *Das Bistum Essen und das Zweite Vatikanische Konzil. Eine Untersuchung zum Rezeptionsprozess in den Pfarreien*, Münster, 2011.

⁴⁰ See Greschat, *Der Protestantismus, op. cit.*, p. 120-125; Angela Hager, *Ein Jahrzehnt der Hoffnungen. Reformgruppen in der bayerischen Landeskirche 1966–1976*, Göttingen, 2010; Hermann Ehmer, Rainer Lächele, Jörg Thierfelder (eds.), *Zwischen Reform und Revolution. Evangelische Kirche in Württemberg in den sechziger Jahren*, Stuttgart, 2007; Heinrich Grosse, HansOtte, Joachim Perels (eds.), *Kirche in bewegten Zeiten. Proteste, Reformen und Konflikte in der hannoverschen Landeskirche nach 1968*, Hannover, 2011; Michael Ahme, *Der Reformversuch der EKD 1970–1976. Vorgeschichte, Verlauf, Ergebnisse*, Stuttgart, 1990.

political night prayer – an ecumenical project.⁴¹ The churches became mentors of the policy of détente between East and West.⁴²

In the 1970's church members joined the new social movements,⁴³ pastors supported movements directed against atomic energy or dealing with ecological questions.⁴⁴ In 1985 a memorandum by the EKD praised parliamentary democracy as a type of state and emphasized the principle of the sovereignty of the people, human dignity and human rights, but also the protection of minorities and the right to resist by

⁴¹ See Dorothee Sölle, Fulbert Steffensky (eds.), *Politisches Nachtgebet in Köln*, 2 vols., Stuttgart, Mainz, 1969–1971.

⁴² See Martin Greschat, "Protestantismus und Evangelische Kirche in den 60er-Jahren", in: Axel Schildt, Detlef Siegfried, Karl Christian Lammers (eds.), *Dynamische Zeiten. Die 60er Jahre in beiden deutschen Gesellschaften*, Hamburg, 2000, p. 544-581; Siegfried Hermle, Claudia Lepp, Harry Oelke (eds.), *Umbrüche. Der deutsche Protestantismus und die sozialen Bewegungen in den 1960er und 70er Jahren*, Göttingen, 2007; Klaus Fitschen, Siegfried Hermle, Katharina Kunter, Claudia Lepp, Antje Roggenkamp-Kaufmann (eds.), *Die Politisierung des Protestantismus. Entwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland während der 1960er und 70er Jahre*, Göttingen, 2011; Martin Greschat, "Vom Tübinger Memorandum (1961) zur Ratifizierung der Ostverträge (1972). Protestantische Beiträge zur Aussöhnung mit Polen", in: Friedhelm Boll, Wiesław Wysocki, Klaus Ziemer (eds.), *Versöhnung und Politik. Polnisch-deutsche Versöhnungsiniciativen der 1960er-Jahre und die Entspannungspolitik*, Bonn, 2009, p. 29-51; Thomas E. Heck, *EKD und Entspannung. Die Evangelische Kirche in Deutschland und ihre Bedeutung für die Neuformulierung der Ost und Deutschlandpolitik bis 1969*, Frankfurt am Main, 1996; Reinhard Henkys (ed.), *Deutschland und die östlichen Nachbarn. Beiträge zu einer evangelischen Denkschrift*, Stuttgart, 1966; Edith Heller, *Macht – Kirche – Politik. Der Briefwechsel zwischen den polnischen und deutschen Bischöfen im Jahre 1965*, Mainz, 1992; Anton Legerer, *Tatort Versöhnung. Aktion Sühnezeichen in der BRD und in der DDR und Gedenkdienst in Österreich*, Leipzig, 2011; Katharina Kunter, *Die Kirchen im KSZE-Prozeß 1968–1978*, Stuttgart, 2000.

⁴³ See Dieter Rucht, *Modernisierung und neue soziale Bewegungen. Deutschland, Frankreich und USA im Vergleich*, Frankfurt am Main, 1994; Christian A. Widmann, "Der "Linksprotestantismus" und die evangelischen Kirchen in den 1960er und 1970er Jahren", in: Cordia Baumann, Stefan Gehrig, Nicolas Büchse (eds.), *Linksalternative Milieus und Neue Soziale Bewegungen in den 1970er Jahren*, Heidelberg, 2011, 211-236; Greschat, *Der Protestantismus, op. cit.*, p. 154-161.

⁴⁴ See Freia Anders, "Die Evangelische Kirche von Hessen und Nassau im Konflikt um die Startbahn West", in: Bernd Hey, Volkmar Wittmütz (eds.), *1968 und die Kirchen*, Bielefeld, 2008, p. 207-237.

the extension of limits by the state as appropriate to the Christian understanding of existence. The text called upon the Christians to engage themselves in democratic institutions, to take part in open discussions and debates about controversial questions, but also to take care of the further shaping and preservation of a democratic basic consent. The Protestant Church showed that it had finally arrived at parliamentary democracy.⁴⁵

EAST GERMANY⁴⁶

With the exception of the Christian holidays, religious education at school, and confessional schools the articles dealing with the church in the constitution of the German Democratic Republic (GDR) in 1949 were phrased in close connection to the constitution of the Weimar Republic. The churches got the right to give their own opinion on “vital matters of the people” (Art. 41, 2). This was an enactment of the requirement of the church to public effectiveness as a legal right.⁴⁷ On the other hand, the constitution prohibited the abuse of the institutions of religious communities, religious acts, and of religious education for unconstitutional purposes (Art. 41, Abs. 2). The constitution based on a so-called “dynamic interpretation” (preamble, art. 3). The development of rights depended on the current stage of the development of the socialist society. This principle opened the way to uncertainty and arbitrariness.⁴⁸

⁴⁵ See *Evangelische Kirche und freiheitliche Demokratie. Der Staat des Grundgesetzes als Angebot und Aufgabe*, Gütersloh, 1985.

⁴⁶ See Gerhard Besier, *Der SED-Staat und die Kirche*, 3 vols., München, 1993; Berlin–Frankfurt am Main, 1995; Rudolf Mau, *Der Protestantismus im Osten Deutschlands*, Leipzig, 2011.

⁴⁷ See Thomas Friebel, *Kirche und politische Verantwortung in der sowjetischen Zone und der DDR 1945–1969. Eine Untersuchung zum Öffentlichkeitsauftrag der evangelischen Kirchen in Deutschland*, Gütersloh, 1992.

⁴⁸ See about these aspects Thomas Boese, *Die Entwicklung des Staatskirchenrechts in der DDR von 1945 bis 1989. Unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses von Staat, Schule und Kirche*, Baden-Baden, 1994; Holger Kremser, *Der Rechtsstatus der evangelischen Kirchen in der DDR und die neue Einheit der EKD*, Tübingen, 1993.

In 1952 the leading party, the SED, began a forced building up of socialism, combined with the accomplishment of a monopoly of the Marxist-Leninist ideology.⁴⁹ A struggle against the churches began. It came to a climax with a specific repression against the so-called “young parishes” of the Protestant church in the spring of 1953. Nearly 3.000 young Christians were expelled from school, most of them in public assemblies. Some youth and student priests were arrested.⁵⁰ After Stalin’s death the Kremlin urged the SED to finish this course of open repression. Instead the Soviets suggested a change to atheistic instruction and propaganda.⁵¹ As in the other East European countries the aim of the German Communists was the systematic dispelling of Christendom and the church to the fringes of society.⁵² In 1954 a wave

⁴⁹ See *Beschluß der 2. Parteikonferenz der SED zur gegenwärtigen Lage und zu den Aufgaben im Kampf für Frieden, Einheit, Demokratie und Sozialismus*, Berlin (East), 1952; Horst Dähn, “Die 2. Parteikonferenz der SED und die Kirchenpolitik der Partei 1952/53”, in: *Jahrbuch für historische Kommunismusforschung*, 2002, p. 55-82.

⁵⁰ See Ellen Ueberschär, *Junge Gemeinde im Konflikt. Evangelische Jugendarbeit in SBZ und DDR 1945-1961*, Stuttgart, 2003, p. 186-203; Hermann Wentker, “Kirchenkampf” in der DDR. Der Konflikt um die Junge Gemeinde 1950-1953”, in: *Vierteljahresshefte für Zeitgeschichte*, no. 42, 1994, p. 95-127; Peter Helmberger, *Blauehemd und Kugelkreuz. Konflikte zwischen der SED und den christlichen Kirchen um die Jugendlichen in der SBZ/DDR*, München, 2008; Christine Koch, *Die Junge Gemeinde der evangelischen Landeskirchen in Sachsen und Thüringen 1945–1953. Dargestellt unter besonderer Berücksichtigung des Konfliktes zwischen Staat und kirchlicher Jugendarbeit (Theorie und Forschung/Zeitgeschichte, 9)*, Regensburg, 2000; Jan Schönfelder, *Klassen-Kampf. Die Oberschule Pößneck und die Junge Gemeinde 1952–1954*, Leipzig, 2007; Ulrich Schröter, “Der Kampf des MfS gegen die Hallenser Studentengemeinde 1953 und ihren Pfarrer Johannes Hamel”, in: Hermann-Josef Rupieper (ed.), “... und das Wichtigste ist doch die Einheit”. *Der 17. Juni 1953 in den Bezirken Halle und Magdeburg*, Münster–Hamburg–London, 2003, p. 381-402; Axel Noack, “Die Evangelische Studentengemeinde im Jahr 1953. Hintergrundinformation zu einem Kapitel der SED-Kirchenpolitik”, in: Horst Dähn, Helga Gotschlich (eds.), “Und führe uns nicht in Versuchung ...”. *Jugend im Spannungsfeld von Staat und Kirche in der SBZ/DDR 1945 bis 1989*, Berlin, 1998, p. 60-88.

⁵¹ See Martin Georg Goerner, *Die Kirche als Problem der SED. Strukturen kommunistischer Herrschaftsausübung gegenüber der evangelischen Kirche 1945 bis 1958*, Berlin, 1997, p. 111-119.

⁵² See Christian Winter, *Gewalt gegen Geschichte. Der Weg zur Sprengung der*

of anti-religious propaganda started.⁵³ Until 1958 the SED succeeded in a nationwide action to make the youth initiation ceremony a substitute ritual for the Evangelical confirmation.⁵⁴ From 1956 the Churches had no right to demand the payment of church taxes, after 1958 religious education was expelled from the public schools.⁵⁵ The official relationships to the EKD⁵⁶ were broken down. Christians got fewer educational opportunities⁵⁷ and prospects for promotion than people

Universitätskirche Leipzig, Leipzig, 1998; Rüdiger Lux, Martin Petzoldt (eds.), *Vernichtet, vertrieben – aber nicht ausgelöscht. Gedenken an die Sprengung der Universitätskirche St. Paul zu Leipzig nach 40 Jahren*, Leipzig, Berlin, 2008; Stefan Welzk, *Leipzig, 1968. Unser Protest gegen die Kirchensprengung und seine Folgen*, Leipzig, 2011.

⁵³ See Alfred Hoffmann, “Mit Gott einfach fertig”. *Untersuchungen zu Theorie und Praxis des Atheismus im Marxismus-Leninismus der Deutschen Demokratischen Republik*, Leipzig, 2000.

⁵⁴ See Ellen Ueberschär, “Die Einführung der Jugendweihe. Zähes Ringen im Staat-Kirche-Konflikt 1954 bis 1958”, in: Jochen-Christoph Kaiser (ed.), *Vom Ertrag der neueren Kirchengeschichte für Kirche und Gesellschaft. Symposium zum 70. Geburtstag von Martin Greschat*, Marburg, 2008, p. 121-139; Detlef Urban, *Hans Willi Weinzen, Jugend ohne Bekenntnis? 30 Jahre Konfirmation und Jugendweihe im anderen Deutschland 1954–1984*, Berlin (West), 1984; Christian Fischer, *Wir haben euer Gelöbnis vernommen. Konfirmation und Jugendweihe im Spannungsfeld. Ein Beispiel für den Einfluß gesellschaftlicher Verhältnisse auf praktisch-theologische Argumentationen in der DDR (1949–1978)*, Leipzig, 1998; Albrecht Döhner, *Jugendweihe zwischen Familie, Politik und Religion. Studien zum Fortbestand der Jugendweihe nach 1989 und die Konfirmationspraxis der Kirchen*, Leipzig, 2000; Hermann Wentker, “Die Einführung der Jugendweihe in der DDR. Hintergründe, Motive und Probleme”, in: Hartmut Mehringer (ed.), *Von der SBZ zur DDR. Studien zum Herrschaftssystem in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands und der Deutschen Demokratischen Republik*, München, 1995, p. 139-165.

⁵⁵ See Dieter Reiher (ed.), *Kirchlicher Unterricht in der DDR von 1949 bis 1990. Dokumentation eines Weges*, Göttingen, 1992.

⁵⁶ See Sigurd Rink, *Der Bevollmächtigte. Propst Grüber und die Regierung der DDR*, Stuttgart–Berlin–Köln, 1996.

⁵⁷ See Harald Bretschneider, “Konflikte der Weltanschauung zwischen sozialistischer und christlicher Erziehung”, in: Gerhard Barkleit, Tina Kwiatkowski-Celofiga (eds.), *Verfolgte Schüler – gebrochene Biographien. Zum Erziehungs und Bildungssystem der DDR*, Dresden, 2008, p. 77-90; Ilona Katharina Schneider, *Weltanschauliche Erziehung in der DDR. Normen – Praxis – Opposition. Eine kommentierte Dokumentation*, Opladen, 1995; Gerhard Schreier, *Förderung und Auslese*

without ties with the church⁵⁸. This policy demanded that members of the new socialist elites and specific professions as teachers, policemen, or professional soldiers leave the churches. The escape of great parts of the educated classes and of middle-class property owners to West Germany led to a strong process of contraction of the so called “peoples’ church” and to its marginalization.⁵⁹

In addition to this course the SED pursued a policy of differentiation between progressive Christians getting awards⁶⁰ and so called “reactionary” church members being restricted and attempted to infiltrate the churches with unofficial members of the East German secret service.⁶¹

After the erection of the Berlin wall on August 13, 1961⁶² meetings and encounters between Christians from East and West Germany became more difficult.⁶³ In 1969 the East German Protestant state churches

im Einheitsschulsystem. Debatten und Weichenstellungen in der SBZ/DDR 1946 bis 1989, Köln–Weimar–Wien, 1997; Reimund Blühm, “Die staatliche Bildungspolitik und die evangelische Kirche in der DDR”, in: *Die Christenlehre*, no. 46, 1993, p. 238-256; Kirstin Wappler, *Klassenzimmer ohne Gott. Schulen im katholischen Eichsfeld und protestantischen Erzgebirge unter SED-Herrschaft*. Hg. von der Bildungsstätte am Grenzlandmuseum Eichsfeld, Teistungen, Duderstadt, 2007.

⁵⁸ See Peter Maser, “Benachteiligung durch Religiosität. Ungleichbehandlung von Gläubige”, in: Lothar Mertens (ed.), *Soziale Ungleichheit in der DDR. Zu einem tabuisierten Strukturmerkmal der SED-Diktatur*, Berlin, 2002, p. 103-118.

⁵⁹ See Detlef Pollack, *Kirche in der Organisationsgesellschaft. Zum Wandel der gesellschaftlichen Lage der evangelischen Kirchen in der DDR*, Stuttgart–Berlin–Köln, 1994, p. 147, p. 150 s., p. 155 s., p. 381.

⁶⁰ See Peter Beier, *Die “Sonderkonten Kirchenfragen”. Sachleistungen und Geldzuwendungen an Pfarrer und kirchliche Mitarbeiter als Mittel der DDR-Kirchenpolitik (1955–1989/90)*, Göttingen, 1997.

⁶¹ See Clemens Vollnhals, “Die kirchenpolitische Abteilung des Ministeriums für Staatssicherheit”, in: *Idem.* (ed.), *Die Kirchenpolitik von SED und Staatssicherheit. Eine Zwischenbilanz*, Berlin, 1996, p. 79-119; Gerhard Besier, Stephan Wolf (eds.), “Pfarrer, Christen und Katholiken”. *Das Ministerium für Staatssicherheit der ehemaligen DDR und die Kirchen*, Neukirchen-Vluyn, 1992; Katharina Lenski, Angelika Schön, Walter Schilling et al. (eds.), *Die “andere” Geschichte. Kirche und MfS in Thüringen*, Erfurt, 1993; Sandra Pingel-Schliemann, *Zersetzen. Strategie einer Diktatur*, Berlin, 2002.

⁶² See Michael Höhle, “Der 13. August 1961 und die Kirchen”, in: *Zeitschrift für Kirchengeschichte*, no. 114, 2003, p. 364-383.

⁶³ See Claudia Lepp, *Das Tabu*, op. cit., p. 383 s.

separated from the Evangelical Church in Germany and founded the Federation of the Evangelical Churches in the GDR (BEK).⁶⁴ The external reason for this decision was the new constitution of the GDR in 1968. The wide church articles of the former constitution were reduced to the grant of the freedom of worship and conscience. The Churches were obliged to act in correspondence with the constitution and the law of the GDR. In future further details were to be laid down by negotiations between the church and state. Furthermore the constitution prohibited organizations transcending the territory of the GDR. So it seemed to be better to separate from the Western dominated EKD.

Internal reasons⁶⁵ were e.g. the increasingly different situation in West and East Germany⁶⁶ which required a differentiated propagation of the gospel and the state policies of differentiation which had given preference to the more state loyalist church of Thuringia.⁶⁷

⁶⁴ See Reinhard Henkys (ed.), *Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR. Dokumente zu seiner Entstehung*, Witten, 1970; Peter Maser, Manfred Wilke, *Die Gründung des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR. Materialien aus dem Zentralen Parteiarchiv der SED und aus dem Archiv der Ost-CDU*, Berlin, 1994; *Kirche als Lerngemeinschaft. Dokumente aus der Arbeit des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR, Bischof D. Albrecht Schönherr zum 70. Geburtstag*, ed. by Sekretariat des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR, Berlin (East), 1981; *Gemeinsam unterwegs. Dokumente aus der Arbeit des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR 1980–1987*, Ed. by Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR, Berlin (Ost), 1989; Christoph Demke, Manfred Falkenau, Helmut Zeddies (eds.), *Zwischen Anpassung und Verweigerung. Dokumente aus der Arbeit des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR*, Leipzig, 1995; Manfred Falkenau (ed.), *Kundgebungen. Worte, Erklärungen und Dokumente des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR*, 2 vols., Hannover, 1995; 1996.

⁶⁵ See Lepp, *Das Tabu*, op. cit., p. 781-850; Anke Silomon, *Anspruch und Wirklichkeit der "besonderen Gemeinschaft"*. *Der Ost-West-Dialog der deutschen evangelischen Kirchen 1969–1991*, Göttingen, 2006, p. 45-148.

⁶⁶ See Gottfried Kretzschmar, *Völkiskirche im Umbruch*, Berlin (East), 1967; Hagen Kühne, "1968 – ein Schwellenjahr. Erfahrungswandel und kirchlich-theologische Urteilsbildung in den östlichen Gliedkirchen der EKD", in: *Herbergen der Christenheit*, no. 20, 1996, p. 40-58.

⁶⁷ See Christine Koch-Hallas, *Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen in der SBZ und Frühzeit der DDR (1945–1961). Eine Untersuchung über Kontinuitäten und Diskontinuitäten einer landeskirchlichen Identität*, Leipzig, 2009; Christoph Marksches,

In the 1970's the Protestant church made more accommodations to the Socialist development of society. Since 1971 the relations to the state became closer and reached a first climax on March 6, 1978 when the chief of the state and the SED, Erich Honecker, talked with the leading board of the church federation.⁶⁸ Indications for the church's course were the formula "church in socialism" which could be interpreted in different ways⁶⁹ and the characterization of the church federation as "a community of the service of the churches in the socialist society of the GDR". As a church for others (Dietrich Bonhoeffer)⁷⁰ they strived for overcoming the gap to the socialist society. More and more the situation as a Christian minority was considered as a chance for a new definition of church and a new way of Christian existence: A church without privileges in a secularized society searching for new shapes for Christian life.

But due to the financial support by the West German EKD moreover, the Protestant churches and in some aspects also the Catholic Church in the GDR had the structures of state churches so that the church was present in nearly every village. The GDR-state also

"Kirchenhistorische und systematisch-theologische Bemerkungen zur Diskussion über den "Thüringer Weg", in: Thomas A. Seidel (ed.), *Thüringer Gratwanderung. Beiträge zur fünfundsiebzigjährigen Geschichte der evangelischen Landesgeschichte Thüringens*, Leipzig, 1998, p. 209-220.

⁶⁸ See Martin Onnasch, "Das Spitzengespräch vom 6. März 1978 – Glücks- oder Sündenfall?", in: *Das Spitzengespräch vom 6. März 1978. 20 Jahre nach dem Gespräch zwischen dem Vorstand der Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen und dem Vorsitzenden des Staatsrates der DDR*. Ed. by Gesellschaft zur Förderung Vergleichender Staat-Kirche-Forschung e.V., Berlin, 1998, p. 8-21; Martin Ziegler, "Spitzengespräche. Zur Gesprächsstrategie des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR 1978-1989", in: *Ev. Arbeitsgemeinschaft für Kirchliche Zeitgeschichte. Mitteilungen*, no. 19, 2001, p. 31-65.

⁶⁹ See Wolfgang Thumser, *Kirche im Sozialismus. Geschichte, Bedeutung und Funktion einer ekklesiologischen Formel*, Tübingen, 1996; Heino Falcke, "Kirche im Sozialismus" als Kompromißformel?, in: *Die Zeichen der Zeit*, no. 47, 1993, p. 82-86; Richard Schröder, "Kirche im Sozialismus", in: *Berliner Theologische Zeitschrift. Neue Folge*, no. 26, 2009, p. 317-322.

⁷⁰ See Wolf Krötke, "Dietrich Bonhoeffer als "Theologe der DDR". Ein kritischer Rückblick", in: *Zeitschrift für Evangelische Ethik*, no. 37, 1993, p. 94-105.

profited⁷¹ from the Western financial support. In its constitution from 1969 the East German Protestant church federation did profess the “special community of the whole Christianity in Germany” (Art. 4, 4). Since 1973 the visits of West Germans to the GDR were facilitated. Now on all levels of the Protestant church there were personal encounters connected with personal interchanges of ideas and information.⁷²

Similar to the new social movements in Western Europe since the end of the 1970’s on the side of the Protestant church so-called “basic groups” arose.⁷³ They dealt with topics such as peace⁷⁴, ecology⁷⁵, human

⁷¹ See Armin Boyens, “Den Gegner irgendwo festhalten. Transfersgeschäfte” der Evangelischen Kirche in Deutschland mit der DDR-Regierung 1957–1990”, in: *Kirchliche Zeitgeschichte*, no. 6, 1993, p. 379-426.

⁷² See Walter Hammer, Uwe-Peter Heidingsfeld (eds.), *Die Konsultationen. Ein Ausdruck der “besonderen Gemeinschaft” zwischen der EKD und dem BEK in den Jahren 1980–1990*, Hannover, 1995; *In besonderer Gemeinschaft. Gemeinsame Worte des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR und der EKD*, ed. by Kirchenamt der EKD, Hannover, 1989; Anke Silomon, *Anspruch, op. cit.*; Karoline Rittberger-Klas, *Kirchenpartnerschaften im geteilten Deutschland. Am Beispiel der Landeskirchen Württemberg und Thüringen*, Göttingen, 2006; Martin Cordes (ed.), *Durch die Ritzen der Mauer. Kontinuitäten, Brüche, Neuanfänge in kirchlichen Partnerschaften nach 1949*, Hannover, 2011.

⁷³ See Wolfgang Rüddenklau (ed.), *Störenfried. DDR-Opposition 1986–1990. Mit Texten aus den “Umweltblättern”*, Berlin, 1992; Detlef Pollack, *Politischer Protest. Politisch alternative Gruppen in der DDR*, Opladen, 2000; Christa Sengenspeick-Roos, *Das ganz Normale tun. Widerstandsräume in der DDR-Kirche*, Berlin, 1997; Christoph Wunnicke, Fernziel Zivilgesellschaft, “Die Selbstorganisation der kirchlichen Basisgruppen in der DDR”, in: *Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Staat*, no. 23, 2008, p. 113-135; Anne-Cathrin Schreck, *Gesellschaftskritische Gruppen im Umfeld der evangelischen Kirche in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) in den 1980er Jahren. Ein Beitrag zur Zeitgeschichte der Stadt Chemnitz*, Berlin, 2008.

⁷⁴ See Wolfgang Büscher, Peter Wensierski, Klaus Wolschner (eds.), *Friedensbewegung in der DDR. Texte 1978–1982*, Hattingen, 1982; Klaus Ehring, Martin Dallwitz (eds.), *Schwerter zu Pflugscharen. Friedensbewegung in der DDR*, Reinbek, 1982; Olaf Lingner, “Friedensarbeit in der Evangelischen Kirche der DDR 1978–1987”, in: *Kirchliches Jahrbuch*, no. 114, 1987, p. 96-265; Anke Silomon, “Schwerter zu Pflugscharen” und die DDR. *Die Friedensarbeit der evangelischen Kirchen in der DDR im Rahmen der Friedensdekaden 1980 bis 1982*, Göttingen, 1999; Helmut Zander, *Die Christen und die Friedensbewegungen in beiden deutschen Staaten. Beiträge zu einem Vergleich für die Jahre 1978–1987*, Berlin (West), 1989; Matthias Kluge, *Das Christliche Friedensseminar Königswalde bei Werdau. Ein Beitrag zu den Ursprüngen der ostdeutschen Friedensbewegung in Sachsen*, Leipzig, 2004.

rights⁷⁶, gender questions⁷⁷, and problems of the “Third World”.⁷⁸ There were conflicts between these groups and the governing bodies of the Church, but, on the other hand, the church remained as a place of freedom, especially among young people.

Because of its minority status the Catholic Church was more reluctant in this respect, there were no protests against the policies of the regime in public, but, on the other hand, there were no accommodations to the Communist ideology. In 1976 an independent East German conference of bishops was created.⁷⁹

⁷⁵ See Hans-Peter Gensichen, “Umweltverantwortung in einer betonierten Gesellschaft. Anmerkungen zur kirchlichen Umweltarbeit in der DDR 1970 bis 1990”, in: Franz-Josef Brüggemeier (ed.), *Natur und Umweltschutz nach 1945. Konzepte, Konflikte, Kompetenzen*, Frankfurt am Main, New York, 2005, p. 287-304; Peter Wensierski, *Von oben nach unten w ächst gar nichts. Umweltzerstörung und Protest in der DDR*, Frankfurt am Main, 1986; Carlo Jordan, Hans Michael Kloth (eds.), *Arche Nova. Opposition in der DDR. Das “Grün-ökologische Netzwerk Arche” 1988–90*, Berlin, 1995.

⁷⁶ See Wolfgang Templin, Reinhard Weißhuhn, “Die Initiative Frieden und Menschenrechte”, in: Eberhard Kuhrt (ed.), *Opposition in der DDR von den 70er Jahren bis zum Zusammenbruch der SED-Herrschaft*, Opladen, 1999, p. 171-211; Stephan Bickhardt (ed.), *Recht ströme wie Wasser. Christen in der DDR für Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung. Ein Arbeitsbuch*, Berlin (West), 1988; Anke Silomon, *Synode und SED-Staat. Die Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR in Görlitz vom 18. bis 22. September 1987*, Göttingen, 1997.

⁷⁷ See Cordula Kahlau (ed.), *Aufbruch! Frauenbewegung in der DDR. Dokumentation*, München, 1990; Sonja Ackermann, *Christliche Frauen in der DDR. Alltagsdokumente einer Diktatur in Interviews*, Leipzig, 2005; Ingrid Miethe, *Frauen in der DDR-Opposition. Lebens- und kollektivgeschichtliche Verläufe in einer Frauenfriedensgruppe*, Opladen, 1999; Stefanie Krautz, *Lesbisches Engagement in Ost-Berlin 1978–1989*, Marburg, 2009; Hans-Jochen Tschiche, “Die Kirche ist für alle da, aber nicht für uns!” Die Kirche(n) und ihre (Basis-)Gruppen sowie der besondere Umgang der Kirche(n) mit den Lesben- und Schwulengruppen (Arbeitskreise Homosexualität)”, in: *Lesben und Schwule in der DDR. Tagungsdokumentation*, Halle, 2008, p. 67-82.

⁷⁸ See Inkota-Netzwerk (ed.), *Zwischen Rostock und Dresden, 2/3-Welt-Gruppen. Ein Handbuch*, Gießen, 1990.

⁷⁹ See Martin Höllen, *Loyale Distanz? Katholizismus und Kirchenpolitik in SBZ und DDR. Ein historischer Überblick in Dokumenten*, 3 vols., Berlin, 1994–2000; Reinhard Grütz, *Katholizismus in der DDR-Gesellschaft 1960–1990. Kirchliche Leitbilder, theologische*

The basic-groups were the active formers⁸⁰ of the revolution in 1989 which led to a collapse of the regime. In September 1989 the synod of the East German Protestant Church Federation called for the basic elements of a liberal democracy: a variety of political parties, democratic elections, the freedom of travelling, economic reforms, and the freedom of the press.⁸¹ During the revolution⁸² the churches

Deutungen und lebensweltliche Praxis im Wandel, Paderborn–München–Wien–Zürich, 2004; Ute Haese, *Katholische Kirche in der DDR. Geschichte einer politischen Abstinenz*, Düsseldorf, 1998; Christoph Kösters, Wolfgang Tischner (eds.), *Katholische Kirche in SBZ und DDR*, Paderborn–München–Wien–Zürich, 2005; Bernd Schäfer, *Staat und katholische Kirche in der DDR*, Köln, 1999.

⁸⁰ See Christian Dietrich, Uwe Schwabe (eds.), *Freunde und Feinde. Dokumente zu den Friedensgebeten in Leipzig zwischen 1981 und dem 9. Oktober 1989*, Leipzig, 1994; Christian Sachse (ed.), “Mündig werden zum Gebrauch der Freiheit”. *Politische Zuschriften an die Ökumenische Versammlung 1987–89 in der DDR*, Münster, 2004; *Ökumenische Versammlung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Dresden – Magdeburg – Dresden. Eine Dokumentation*, ed. by Aktion Sühnezeichen, Friedensdienste, Berlin (West), 1990; Katharina Seifert, *Glaube und Politik. Die Ökumenische Versammlung in der DDR 1989/90*, Leipzig, 2000; *Der Konziliare Prozess in der DDR in den 1980er Jahren*, Berlin, 2009; Heino Falcke, “Der Beitrag der Evangelischen Kirchen zur Herbstrevolution 1989 – gezeigt am Beispiel der “Ökumenischen Versammlung”, in: *Berliner Theologische Zeitschrift*. Neue Folge, no. 18. 2001, p. 272-284; Stephen Brown, *Von der Unzufriedenheit zum Widerspruch. Der konziliare Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung als Wegbereiter der friedlichen Revolution in der DDR. Mit einem Vorwort von Margot Käßmann*, Frankfurt am Main, 2010; Tobias Hollitzer, Reinhard Bohse (eds.), *Heute vor 10 Jahren. Leipzig auf dem Weg zur friedlichen Revolution*, Bonn–Fribourg–Leipzig–New York, 2000; Karl Wilhelm Fricke, “Die DDR-Kommunalwahlen 1989 als Zäsur für das Umschlagen von Opposition in Revolution”, in: Eberhard Kuhrt (ed.), *Opposition in der DDR von den 70er Jahren bis zum Zusammenbruch der SED-Herrschaft*, Opladen, 1999, p. 467-505; Andrea Herz, Aribert Rothe, *Wahl und Wahlbetrug im Mai 1989. DDR-Kommunalwahlen im Thüringer Raum. Kirche und gewaltfreie Revolution. Die Wende 1989 am Beispiel Erfurts*, Erfurt, 2004; Christoph Kösters, “Revolution, Wiedervereinigung und katholische Kirche 1989/90”, in: *Historisch-politische Mitteilungen*, no. 17, 2010, p. 55-112; Katharina Kunter, *Erfüllte Hoffnungen und zerbrochene Träume. Evangelische Kirchen in Deutschland im Spannungsfeld von Demokratie und Sozialismus (1980–1993)*, Göttingen, 2006.

⁸¹ See Demke et al., *Zwischen Anpassung, op. cit.*, p. 391-395.

⁸² See Klaus-Dietmar Henke (ed.), *Revolution und Vereinigung 1989/90. Als in*

provided their rooms for protest assemblies and later for the round tables.⁸³

CONCLUSION

The democratic Federal Republic of Germany offered the major Christian churches a high privileged status, connected with wide possibilities in participating in shaping the modern society. There was (and is) a close cooperation between church and state. At first, the Catholic church supported the Western orientation of the young Republic mostly because of its anti-communist tendencies. Because in the 1950's a lot of Protestants lived in East Germany and because of its nationalistic tradition great parts of the Evangelical Church criticized this course, but later there was a great accommodation to the parliamentary democracy. In East Germany the Communist regime first of all took a tough line against churches and Christians. Owing to the policy of détente between East and West the official line of the church policy became softer, in the Protestant Church there were tendencies to more conformist positions. On the other hand, the political basic groups beyond the parishes and critical pastors created a basis for the revolution of 1989 and the change to democracy. A central factor as well was the

Deutschland die Realität die Phantasie überholte, München, 2009; Ehrhart Neubert, *Unsere Revolution. Die Geschichte der Jahre 1989/90*, München, 2008; Ilko-Sascha Kowalczyk, *Endspiel. Die Revolution 1989 in der DDR*, München, 2009; Gerhard Rein, *Die protestantische Revolution 1987–1990. Ein deutsches Lesebuch*, Berlin, 1990; Arnd Brummer (ed.), *Vom Gebet zur Demo. 1989, die friedliche Revolution begann in den Kirchen*, Frankfurt am Main, 2009; Karl Czok, *Nikolaikirche – offen für alle. Eine Gemeinde im Zentrum der Wende*, Leipzig, 1999; Christoph Pötzsch, “Die Rolle der katholischen Kirche im Transformationsprozess von der Diktatur zur Demokratie in der DDR 1989/1990”, in: Klaus Stüwe/Eveline Hermannseder (eds.), *Die Wiedervereinigung geteilter Nationen. Erfahrungen aus Deutschland und Perspektiven für Korea*, Berlin, Münster, 2011, p. 295-313; Gerhard Lindemann, “Die christlichen Kirchen und der deutsche Vereinigungsprozess”, in: Gerhard Besier, Katarzyna Stokłosa (eds.), *15 Jahre Deutsche Einheit. Was ist geworden?*, Berlin, 2007, p. 129-148.

⁸³ See Friedrich Winter (ed.), *Die Moderatoren der Runden Tische. Evangelische Kirche und Politik 1989/90*, Leipzig, 1999.

close contacts between the churches and Christians from East and West Germany which had been intensified as a result of better opportunities in crossing the “iron curtain” between the two parts of Germany since the 1970’s.