

JOHANNES MICHAEL MODEß

Gottesdienst als Skandal

*Hermeneutische Untersuchungen
zur Theologie*
85

Mohr Siebeck

Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie

Herausgegeben von

Christof Landmesser (Tübingen) · Martin Laube (Göttingen)
Margaret M. Mitchell (Chicago) · Philipp Stoellger (Heidelberg)

85

Johannes Michael Modeß

Gottesdienst als Skandal

Eine kreuzestheologische Fundamentalliturgik

Mohr Siebeck

Johannes Michael Modeß, Geboren 1986; Studium der Ev. Theologie und Musikwissenschaft in Münster, Wien und Heidelberg; 2013 1. Theologisches Examen; 2017–19 Vikar; 2019 Promotion; seit 2020 ordiniertes Pfarrer der Ev. Kirche in Österreich und Hochschulpfarrer für Wien und Österreich.

orcid.org/0000-0002-8264-9596

Gedruckt mit Unterstützung der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich

Dissertation Greifswald 2019

ISBN 978-3-16-159649-0 / eISBN 978-3-16-161091-2

DOI 10.1628/978-3-16-161091-2

ISSN 0440-7180 / eISSN 2569-4065 (Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie)

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

© 2022 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 und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Buch wurde von epline in Böblingen aus der Minion gesetzt, von Druckerei Gulde in Tübingen auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und von der Buchbinderei Spinner in Ottersweier gebunden.

Printed in Germany.

Uxori C(l)arissimae, Almae Matri. Der Ebenbürtigen

Vorwort

Dieses Buch ist meine nur marginal veränderte Dissertation, mit der ich am 1. April 2019 von der Theologischen Fakultät der Universität Greifswald zum Dr. theol. promoviert wurde. Die vorliegende Arbeit hätte nicht entstehen können, wenn nicht zahlreiche Menschen und Institutionen das Projekt unterstützt hätten.

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland hat mir ein Anschubstipendium gewährleistet, um die ersten, noch unausgereiften Gedanken vertiefen zu können. Durch mein Promotionsstipendium beim Evangelischen Studienwerk Villigst war nicht nur die Finanzierung des Arbeitens und Lebens abgesichert. Vielmehr fallen in die Zeit der Begleitung durch das Evangelische Studienwerk Erfahrungen, die zu den besten meines wissenschaftlichen Lebens überhaupt zählen. Der Austausch mit jungen Promovierenden aller Fachbereiche, die alle mit dieser Gesellschaft etwas wollen, hat mich tief beeindruckt und haben sicher dazu beigetragen, dass ich heute als Hochschulpfarrer für Wien und Österreich begeistert bin für die Theologie der verschiedensten Wissenschaften. Als ordinerter Pfarrer der Evangelischen Kirche in Österreich danke ich dieser meiner Kirche nicht nur für den Raum, die hier entwickelten Thesen in der Praxis zu erproben, sondern auch für einen stattlichen Druckkostenzuschuss.

Prof. Dr. Heinrich Assel bin ich als meinem Betreuer zu großem Dank verpflichtet. Nicht nur, dass er die Arbeit professionell und mit großem Interesse begleitet hat – er hat auch die Projektidee von Anfang an mit großem Vertrauen unterstützt. Über die Jahre ist er mir zu einem theologischen Gesprächspartner geworden, dessen Denken nicht nur an biographischen Schnittstellen wie etwa bei meiner Ordination prägend wurde. Prof. Dr. Alexander Deeg danke ich für alle Gespräche, mit denen er sein Interesse an meinem Projekt signalisierte und mich in mancher Phase motivierte, diese Arbeit auf der Schnittstelle zwischen Systematischer und Praktischer Theologie anzusiedeln. Prof. Dr. Heiko Schulz hat meine Interpretation Kierkegaards wohlwollend und mit großer fachlicher Kenntnis begleitet. Auch dafür bin ich sehr dankbar. Vermutlich hätte ich diese Arbeit nicht geschrieben, hätte mich nicht in den Heidelberger Jahren meines Studiums Prof. Dr. Helmut Schwier für die Liturgik begeistert.

Meine Eltern, Prof. Dr. Jochen A. Modeß und Dr. Christiane Modeß, haben mein Dissertationsprojekt von Beginn an begleitet und durch Gespräche, Korrekturen und infrastrukturelle Unterstützung mitgetragen. Auf ihrer Berghütte auf der Gerlitzten konnten in einer Klausurphase weite Teile der Arbeit abgeschlossen werden. Vielen Dank dafür.

Mein Freund Dr. Philipp A. Pilhofer war nicht nur bei dieser Klausur dabei, sondern hat die Arbeit vom ersten bis zum letzten Schritt verfolgt, gelesen und verflucht. Unseren so unterschiedlichen theologischen Perspektiven und unserer tiefen über 20-jährigen Freundschaft verdankt nicht nur die vorliegende Arbeit Vieles.

Meiner Frau Clarissa Breu bin ich von Herzen dankbar, dass ich ihr nicht danken kann und muss wie in derartigen Danksagungen üblich. Sie musste mich zu keiner Zeit „entbehren“ – und hätte das auch nicht zugelassen. Sie musste zu keiner Zeit im privaten Bereich mehr leisten als ich – und hätte das auch nicht zugelassen. So bin ich unendlich dankbar, in ihr nicht einer sich Aufopfernden zu danken, sondern einer in jeder Hinsicht Ebenbürtigen. Unsere Ebenbürtigkeit im Denken, im Humor und im Elternsein für unsere Kinder Alma und (inzwischen auch) Immanuel steckt überall zwischen den Zeilen dieser Arbeit. Ihr ist sie daher in Liebe gewidmet.

Wien, im September 2021

Johannes Michael Modeß

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Einleitung	1
<i>Kapitel I: Kreuzestheologie. Eine Theorie religiöser Rede</i>	7
A. <i>Kreuzestheologie – ein umstrittener Trend.</i>	
<i>Ein Versuch, die aktuelle Situation der Kreuzestheologie zu beschreiben</i>	8
1. Kreuzestheologie als Trend	8
2. Kreuzestheologische Kontroversen	9
2.1 Eine Problemanzeige	9
2.2 Systematische Kontroversen	10
2.2.1 Kreuzestheologie als Vorzeichen vor aller Theologie	11
2.2.2 Kreuzestheologie und Soteriologie	15
2.2.3 Kreuzestheologie und Gotteslehre	21
2.2.4 Kreuzestheologie und politische Theologie	26
2.3 Theologiegeschichtliche Kontroversen:	
Wo und wann findet sich Kreuzestheologie?	32
2.3.1 Die Kontroverse um das paulinische Monopol auf biblische Kreuzestheologie	34
2.3.1 Die Kontroverse um das Monopol der Heidelberger Disputation als Zeugnis für Luthers Kreuzestheologie	39
2.3.2 Die Kontroverse um das Monopol Luthers auf alle Kreuzestheologie zwischen Paulus und dem 20. Jahrhundert	44
2.3.3 Methodologisches Fazit: Welche Bedeutung hat die Frage nach den Quellen der Kreuzestheologie?	44
2.4 Zusammenfassung: Zum Umgang mit den kreuzestheologischen Unsicherheiten	46
B. <i>Luthers Heidelberger Disputation (1518):</i>	
<i>Ein Entwurf von Kreuzestheologie als Theorie religiöser Rede</i>	47
1. Der Unterbrechungscharakter der Kreuzestheologie	47
2. Kreuzestheologie als Theorie religiöser Rede von Gott, Mensch und Welt	53
3. Kreuzestheologie als nicht missbrauchsanfällige Theologie?!	60

4. Umbau vom Materialprinzip auf ein Existenzialprinzip der Theologie	69
5. Kreuzestheologie als Kanontheorie – hermeneutische Implikationen und Konsequenzen	71
6. Fazit: Die Heidelberger Disputation – Kreuzestheologie als Theorie religiöser Rede	76
<i>C. Die Theorie religiöser Rede vor dem Forum der Kreuzestheologien. Verortungen in der Forschungslandschaft</i>	77
1. Kreuzestheologie als Vorzeichen vor aller religiösen Rede	77
2. Kreuzestheologie und Soteriologie	78
3. Kreuzestheologie und Gotteslehre	79
4. Kreuzestheologie und das Politische	79
<i>D. Kreuz – Wort vom Kreuz – Kreuzestheologie</i>	83
1. Diskussionsstand in Exegese und Systematischer Theologie	84
2. Sagen des unsagbar Gewordenen: Eigene Position	93
<i>E. Von der Rede zur Performanz – wie aus der Kreuzestheologie ein Modell für die Fundamentalliturgik wird. Ein Vorausblick</i>	97
 <i>Kapitel II: Skandalon, Ärgernis und Skandal</i>	 99
<i>A. Voraussetzungen</i>	99
1. Hermeneutische Vorüberlegung: Zum Verhältnis von Skandalon und Skandal	99
2. Drei Beobachtungen	99
3. Hermeneutische Klärung: Vermutung von Strukturähnlichkeiten	100
<i>B. Skandalon</i>	101
1. Zentrale Einsichten aus der biblischen Begriffsgeschichte	102
2. Wirkungsgeschichte des biblischen Skandalonbegriffs	106
2.1 Dogmatische Lehren De Scandalo	107
2.1.1 Thomas von Aquin	108
2.1.2 Philipp Melanchthon	110
2.1.3 Zusammenfassende Überlegungen	114
2.2 Die kirchenpolitische Instrumentalisierung des Begriffs in der Reformationszeit	116
2.3 Das Skandalon im Kirchenrecht: Die römisch-katholische Ausprägung des Skandalonbegriffs	122
2.4 Die existenzielle Entscheidung gegen das Ärgernis – Sören Kierkegaard	124
2.4.1 Methodische Vorbemerkungen	125
2.4.2 Grundzüge von Kierkegaards Ärgerniskonzept	126

2.4.3 Die christologische Figur der Gleichzeitigkeit und das Ärgernis ..	134
2.4.4 Die Möglichkeit des Ärgernisses und die Existenz der Glaubenden	137
2.4.5 Ärgernis ohne Kreuz?	144
2.5 Kierkegaard-Rezeption in der Theologie des 20. Jahrhunderts ...	149
2.5.1 Gustav Stählins begriffsgeschichtliche Arbeiten über den Skandalonbegriff	151
2.5.2 Emil Brunners Ärgernis des Christentums	152
2.5.3 Otto Schmitz' Wesen des Ärgernisses	154
2.5.4 Karl Barth	155
2.6 René Girard	158
2.7 Fazit: Tendenzen der Wirkungsgeschichte von Skandalon	164
C. Skandal	166
1. Was ist Skandalforschung?	166
1.1 Skandalforschung in Geschichte und Gegenwart – ein kurzer Überblick	166
1.2 Theologie und Skandalforschung: Spuren der Interaktion	168
1.2.1 Religion und Theologie in der Skandalforschung	168
1.2.2 Zur Rezeption skandalogischer Ergebnisse in der Theologie	170
2. Methoden und Minimalkonsense der Skandalforschung	171
2.1 Methoden der Skandalforschung	171
2.2 Minimalkonsense	172
2.2.1 Zum Skandalbegriff	172
2.2.2 Triade der Skandalakteure	174
3. Neun weiterführende Einsichten der Skandalforschung	175
3.1 Ob und wie eine Normüberschreitung zum Skandal wird, ist nur zum Teil planbar	175
3.2 Es gibt verschiedene Skandalkulturen – Skandale sind kontextuelle Phänomene	177
3.3 Der Kern von Skandalen sind Diskursüberschreitungen	179
3.4 Herrschaftsstabilisierung vs. Machtkritik: Die politische Funktion von Skandalen ist umstritten	185
3.5 Skandale haben immer mit Sünde zu tun	188
3.6 Skandale sind Grenzziehungsmechanismen	191
3.7 Skandale sind öffentliche Phänomene	194
3.8 Skandale folgen einer ritualisierten Dramaturgie	196
3.9 Skandale erschweren Indifferenz	197
4. Fazit: Was ist ein Skandal?	198

<i>Kapitel III: Der Skandal des Kreuzes. Systematische Lektüren des Kreuzes-</i> <i>skandals im Horizont von Kreuzestheologie und Skandalforschung</i>	199
A. <i>Voraussetzungen</i>	199
1. Zum Grundverständnis Systematischer Theologie	199
2. Der Text: 1 Kor 1,18–28.	201
Eigene Übersetzung	202
B. <i>Lektüren des Kreuzesskandals</i>	203
1. Die Verkündigung des Gekreuzigten als Diskursüberschreitung	203
1.1 Paulus, Badiou und die Theorie der Diskurse	203
1.2 Die diskursive Gemengelage zur Zeit des Paulus	205
2. Skandal und Glaube. Der Skandal des Kreuzes in existenziell-anthropologischer Perspektive	217
2.1.1 Kor 1,18–28 nach Kierkegaard	218
2.2 Ein impliziter Widerspruch seitens der Auslegung	220
2.3 Die theologische Debattenlage	221
2.4. Noch einmal Paulus: Text gegen Kontext	227
2.5 Zwischenfazit	231
2.6 Markus – Der Skandal der Glaubenden	231
2.6.1 Die Antwort der markinischen Kreuzestheologie	231
2.6.2 Zwischenfazit	244
2.7 Systematischer Ertrag: Skandal und Glaube	245
2.7.1 Skandal und Glaube bei Helmut Bintz	246
2.7.2 Eigene These: Der Skandal des Kreuzes und der Prozess des Glaubens	247
3. Der Skandal des Kreuzes in hamartiologischer Perspektive: Skandal und Sünde	248
3.1 Paulinische Personenkonstellation: Die Triade der Skandalakteure und die Sünde	249
3.2 Zwischen personaler und diskursiver Sünde – peccatum originale und peccata actualia	253
3.3 Sünde als individuelles, kulturelles und universales Phänomen	259
3.4 Ein nichtmoralischer Sündenbegriff	260
3.5 Der usus elencticus des Kreuzesskandals	262
3.6 Die existenzielle Dimension: Skandal, Sünde und Selbst.	263
4. Der Gott des theologus crucis und sein Kanon. Der Skandal des Kreuzes als Grundfigur eines christlichen Postfundamentalismus.	265
4.1 Oliver Marcharts Theorie des Postfundamentalismus	266
4.2 Der Skandal des Kreuzes im Schrei der Gottverlassenheit: Gottes Selbstbestreitung als Letztbegründung	268
4.3 Postfundamentalistische Normativität – der biblische Kanon im Licht des Kreuzesskandals	272

4.3.1 Verhältnisbestimmungen zwischen Einheit und Vielfalt des Kanons	274
4.3.2 Analyse der Positionen: implizite Voraussetzungen und Konsequenzen	279
4.3.3 Kritik der Voraussetzungen und Konsequenzen	281
4.3.4 Würdigung der Spannung von Einheit und Vielfalt: Zwei Beispiele	282
4.3.5 Eine skandalöse Kanontheorie	284
4.3.6 Tota scriptura? – Schärfung durch Kritik	291
4.3.7 Scheitern an der Empirie?	292
5. Anders ‚wir‘ sagen. Der Skandal des Kreuzes und die christliche Identität	293
6. Fazit	299

Kapitel IV: Gottesdienst als Skandal.

Der Skandal des Kreuzes und die Theologie des Gottesdienstes	301
A. <i>Voraussetzungen</i>	301
1. Zu Ziel und Aufbau dieses Kapitels	301
2. Die Chance: Der Skandal des Kreuzes als Kategorie für den Gottesdienst	301
2.1 Was bisher geschah: Liturgiewissenschaftliche Relektüren	301
2.1.1 Liturgiewissenschaftliche Relektüre des I. Hauptteils: Kreuzestheologie und Liturgie	302
2.1.2 Liturgiewissenschaftliche Relektüre des II. Hauptteils: Skandalon, Skandal und Liturgie	305
2.2 Widerspruch: Kann Liturgie skandalös sein?	309
2.3 Systematische Klärung: Der Skandal des Kreuzes als Basis einer theologischen Theorie gottesdienstlichen Zeichenhandelns	310
3. Theologie des Gottesdienstes: Inhaltliche und methodische Orientierung	317
3.1 Überblick: Gottesdiensttheologische Programmatiken	318
3.2 Methodische Mindeststandards: Was muss man tun, um Gottesdiensttheologie zu treiben?	327
4. Politischer Gottesdienst?! – Zum Stand der Forschung	328
B. <i>Konkretionen</i>	338
1. Bilder, die nicht ins Bild passen – der Skandal des Kreuzes als Grundmodell gottesdienstlichen Handelns	339
1.1 Der Skandal des Kreuzes als Modell gottesdienstlichen Sprechens	339
1.1.1 Drei gegenwärtige Modelle religiöser Rede	340

a) Christian Lehnert: Poetische Gottesrede aus kreuzestheologischem Geist	340
b) Alexander Deeg: Das Wort als <i>verbum externum</i>	343
c) Bruno Latour: Das transformative Potential religiöser Rede . . .	346
1.1.2 Zusammenschau und Erinnerung: Gegenwärtige Herausforderungen gottesdienstlicher Rede	348
1.2 Eigener Ansatz: Der Skandal des Kreuzes als theologisches Fundament gottesdienstlichen Sprechens	350
1.2.1 Sinnentzug durch Bedeutungsproduktion – Zur Wirkweise von Skandalen	350
1.2.2 Bilder, die nicht ins Bild passen – kontextuelle Metaphorizität des Skandals	353
a) „Bilder, die nicht ins Bild passen“ als Beschreibung skandalöser Metaphorizität	353
b) Bilder, die nicht ins Bild passen und die Kontextualität des Skandals	372
c) Und warum das alles?	375
1.3 Liturgische Konkretionen	375
1.3.1 Der gottesdienstliche Gebrauch des biblischen Kanons	375
a) Der Problemhorizont: Bibelverdunstung und gottesdienstlicher Gebrauch des Alten Testaments	376
b) Zur Frage der Perikopenordnungen	379
c) Die Lesungen im Gottesdienst	380
1.3.2 Gottesdienstliche Gebete	388
a) Die Gottesanrede im Gebet	388
b) Psalmen beten im Gottesdienst	389
c) Das Kollektengebet	394
d) Die Fürbitten	396
1.3.3 Die Predigt	396
1.3.4 Glockengeläut	398
1.3.5 Der Talar	399
2. Die Möglichkeit des Sünders. Die soteriologische Dimension des Kreuzesskandals und das Politische des gottesdienstlichen Menschenbildes	400
2.1 Sünder*innen mit Möglichkeit. Die soteriologische Dimension des Kreuzesskandals und die gottesdienstliche Anthropologie	401
2.2 Liturgische Konkretion: Die Kyrie-Gloria-Sequenz	405
3. Die anti-identitäre Identität der Christen. Der Skandal des Kreuzes und das Politische gottesdienstlicher Identitätsbildung	407
3.1 Identitäre Identitätskonstrukte – Zur Situation	407
3.2 Hypothese: Gottesdienst als Skandal bedeutet Unterbrechung identitärer Identitätskonstrukte	408

3.3	Liturgische Konkretionen	409
3.3.1	Erste Tendenz: Das ‚Wir‘ der Gottesdienstgemeinde wird durch Angewiesenheit und Passivität konstituiert	409
	a) Das Adjutorium	409
	b) Kanzelgruß und Kanzelsegen	410
	c) Segen	412
	d) Fazit	415
3.3.2	Zweite Tendenz: Das ‚Wir‘ der Gottesdienstgemeinde weist über sich als ‚Wir‘ der konkret anwesenden Menschen hinaus	415
	a) Das Glaubensbekenntnis	415
	b) Die Kollekte	418
	c) Sanctus	419
	d) Geliehene Worte	421
	e) Fazit	421
	Zusammenfassung	423
	Literaturverzeichnis	427
	Register	459
	Bibelstellen	459
	Namen	462
	Sachregister	465

Einleitung

Stell dir vor, es ist *Heldenplatz* und das wohl situierte Publikum inklusive Bundespräsident klatscht wohlwollend Beifall. Das ist natürlich nicht Wien am 4. November 1988, sondern Wien, genauer Theater in der Josefstadt, am 9. September 2010.¹

Zieht man einmal den Bundespräsidenten ab, so beschreibt der damalige Leiter des Thomas-Bernhard-Archivs, Martin Huber, in diesen Zeilen genau mein ‚Skandal-Urerlebnis‘. Vorbereitet durch die Medienberichte und ins österreichische kollektive Gedächtnis übergegangene Bilder vom Skandal der Heldenplatz-Premiere 1988 besuchte auch ich 2010 die Neuinszenierung des Stücks von Thomas Bernhard in der Wiener Josefstadt. Und auch ich war erstaunt über das ‚Wohlwollen des wohl-situierten Publikums‘. Das Lachen über die Boulevardmedien war so laut, dass es die Bernhard’schen Sätze über die bürgerliche Presse übertönte. So entkam das Publikum der Selbstkritik. Von Bernhards Polemik gegen das bei Weitem nicht entnazifizierte Nachkriegsösterreich sah sich das Publikum von 2010 offensichtlich nicht mehr betroffen. Der Skandal blieb aus.

Dieser Theaterabend war die Initialzündung für mein Fragen nach den Wirkweisen von Skandalen, die schließlich zu der vorliegenden Arbeit geführt hat. Und von Anfang an wollte ich die Frage nach dem Skandal bewusst als Theologe stellen – mit Kierkegaard und Paulus im Hintergrund, die mein Fragen theologisch motiviert haben.

Mein Interesse entwickelte sich weiter – besonders systematisch-theologisch und liturgiewissenschaftlich. Und irgendwann war da der Wunsch, eine Kreuzestheologie des Gottesdienstes vorzulegen, die vom Skandalbegriff ausgeht. *Gottesdienst als Skandal*: müsste das nicht ein biblisch gedecktes und kreuzestheologisch legitimes Programm für eine theologische Bestimmung des Gottesdienstes sein? Die vorliegende Arbeit versteht sich insgesamt als ein Ja auf diese Frage.

Gleich zu Beginn sollen einige Missverständnisse ausgeräumt werden. Sie alle haben damit zu tun, dass man sich eine Verbindung von Skandal und Gottesdienst auch ganz anders vorstellen könnte als das im Folgenden geschehen soll. Sie alle sind mir auf die ein oder andere Weise in Gesprächen und Vorträgen begegnet und spiegeln somit Erwartungshaltungen wider, die die Formulierung *Gottesdienst als Skandal* offenbar aufruft. Daher setze ich mit einer kurzen Auflistung einiger

---

¹ HUBER, MARTIN, Was war der „Skandal“ an Heldenplatz? Zur Rekonstruktion einer österreichischen Erregung, in: Johann Georg Lughofer (Hg.), Thomas Bernhard. Gesellschaftliche und politische Bedeutung der Literatur (Literatur und Leben 81), Wien u. a. 2012, 125–136, hier: 129 (Herv. i. Orig.).

erwarteter Verbindungen von Gottesdienst und Skandal ein, um die es in dieser Arbeit *nicht* geht.

(1) Skandale *im* Gottesdienst: Allein in der Zeit, in der ich an der vorliegenden Promotion gearbeitet habe, haben sich verschiedene Skandale *in Gottesdiensten* ereignet. Nur ein Beispiel: Im Gottesdienst am ersten Weihnachtstag des Jahres 2013 kletterte eine Femen-Aktivistin mit nacktem Oberkörper samt Aufschrift „I am God“ auf den Altar des Kölner Doms. Sie wurde von Sicherheitskräften abgeführt. Daran, wie Medien und Kirchenvertreter auf dieses und ähnliche andere Ereignisse reagiert haben, zeigt sich, dass Gottesdienste offensichtlich als Orte gelten, die einen guten Nährboden für Skandale bieten. Sie sind Orte mit einem relativ klaren Normgefüge. Der gesellschaftliche Konsens darüber, was in einem Gottesdienst geschehen ‚darf‘ und was nicht, scheint verhältnismäßig hoch zu sein. Es scheint also relativ leicht, gottesdienstliches Geschehen öffentlichkeitswirksam zu stören und somit einen Skandal zu evozieren. Doch auch wenn die kirchliche Reaktion auf derartige Störungen in vielen Fällen – so auch in Köln – m. E. ziemlich überzogen ist, eignen sich Skandale im Gottesdienst schon aus hermeneutischen Gründen nicht als theologisches Programm. Die vorliegende Arbeit ist schließlich als theologische Dissertation nicht nur, aber doch in erster Linie Teil eines theologischen Binnendiskurses und somit an Menschen gerichtet, die für das, was im Gottesdienst geschieht zumindest indirekt Verantwortung tragen. Eine Störung dieses Geschehens von außen, etwa durch Aktivist*innen, mag in einigen Fällen ihre Berechtigung haben, in anderen nicht. Aber die Aufgabe einer theologischen Dissertation ist es sicher nicht, eine Anleitung für Störungen des eigenen Diskurses anzubieten. Um Skandale *im* Gottesdienst, verstanden als Störungen des gottesdienstlichen Geschehens, geht es im Folgenden also nicht.

(2) *Gottesdienst als Skandalkommentar*: Der Praktische Theologe Wilfried Engemann erhebt in einem Beitrag² deutlichen Einspruch gegen die Praxis, Gottesdienst und speziell Predigt als Kommentar der aktuellen Katastrophen und Skandale zu verstehen. Er stellt die Frage:

Was aber geschieht, wenn das sich stets erneuernde Potential an Katastrophen und Skandalen, aus dem durch die Medien in jeder Woche ein oder zwei favorisiert werden, zum Standardrepertoire des Gemeindegottesdienstes wird? Dass wir vor der Herausforderung stehen, uns der Lebenswirklichkeit des Einzelnen anzunähern, sie zu respektieren, sie zur Sprache zu bringen, sie mit ihm verstehen zu lernen, ihr gegenüber eine Haltung zu finden, in gewissem Sinne in sie einzugreifen und dabei vielleicht Möglichkeiten der Veränderung anzubahnen, steht außer Zweifel. Aber ist dafür die ‚Katastrophe der Woche‘ der geeignete Anknüpfungspunkt?³

Dabei zeigt Engemann anhand empirischer Beobachtungen, dass ein solcher Kommentar meist in Form von *Empörung*, *Betroffenheit* oder gar *Anklage der Gemeinde* daherkommt. Engemanns Frage begegnete mir tatsächlich auch in zahlreichen

² ENGEMANN, WILFRIED, Predigt als homiletischer Kommentar zur Katastrophe der Woche?, in: Amt und Gemeinde 63 (2012/13), 369–384.

³ ENGEMANN, *Kommentar zur Katastrophe*, 371.

Gesprächen über das Thema meiner Dissertation: Sollte nicht ein Gottesdienst ein Ort sein, an dem man einmal Ruhe hat vor den ständigen Skandalen, die uns täglich umgeben? Engemann und jeder einzelnen, die so gefragt hat, gebe ich Recht: Auch um Gottesdienst als ständigen Skandalkommentar kann es *nicht* gehen.

(3) *Gottesdienst als Skandalbewältigung*: Schließlich könnte man allerdings auch meinen, gerade der Gottesdienst sei der Ort, an dem öffentliche Skandale bewältigt und abschließend bearbeitet werden müssten. Das wäre dann eine besondere Form politischer Theologie des Gottesdienstes. Ein besonders interessantes Beispiel für diesen Zugang ist die Bewältigung der Barschel-Affäre 1987 durch die damalige Kirchenleitung der Nordelbischen Kirche, besonders durch den damaligen Bischof des Sprengels Holstein-Lübeck und Vorsitzenden der Kirchenleitung der Nordelbischen Kirche, Ulrich Wilckens.⁴ Als kurze Erinnerung: Mitte Oktober 1987 befindet sich das Land Schleswig-Holstein in einem Schockzustand. Für den Landtagswahlkampf 1987 hatte sich Barschel die dubiose Unterstützung eines vormaligen Springer-Journalisten erkaufte und ihn als Medienreferenten der Staatskanzlei eingestellt. Dieser ging mit brutalen Machenschaften gegen Gegner der CDU vor, besonders hart gegen den SPD-Kandidaten Björn Engholm. Er rief Engholm etwa unter dem Tarnnamen eines Arztes an und teilte ihm mit, er sei möglicherweise an AIDS erkrankt. Der strittige und bis heute nicht restlos geklärte Punkt ist der Grad der direkten Involviertheit Barschels. Barschel wurde am 11. Oktober 1987 von einem mit ihm verabredeten Stern-Journalisten tot in der Badewanne eines Genfer Hotelzimmers aufgefunden.

Vor diesem Hintergrund schreibt Wilckens im Namen der Kirchenleitung der Nordelbischen Kirche am 14. Oktober 1987 einen Brief an alle Pastorinnen und Pastoren der – damals noch – Nordelbischen Kirche.⁵ Darin fordert er sie auf, angesichts der „schwierigen und verworrenen Lage“ Schleswig-Holsteins im Gottesdienst die Ereignisse zu thematisieren. „Der legitime Ort, Schmerz und Trauer über das Geschehen der letzten Wochen zum Ausdruck zu bringen und um Hilfe zu rufen, ist das Gebet. Im Kyrie eleison können wir alles zusammenfassen, was uns persönlich und unser öffentliches Leben belastet.“ Das Kyrie wird so zum Ort angemessener Skandalbewältigung. Wilckens empfiehlt deutlich, sich dabei an die vorformulierten Texte zu halten, die dem Brief beigegeben sind.⁶ Die einzelnen Kyriebiten sind dabei zwar relativ unverfänglich⁷, dennoch bleibt ein ziemlich

⁴ Die Texte zur Sache sind gesammelt in: WIEBE, HANS-HERMANN (Hg.), Die Kieler Affäre und kirchliches Handeln (Zeitkritische Beiträge der Evangelischen Akademie Nordelbien 1), Bad Segeberg 1988.

⁵ WILCKENS, ULRICH, Rundschreiben an alle Pastorinnen und Pastoren der Nordelbischen Kirche vom 14. Oktober 1987, in: Wiebe, *Kieler Affäre*, 112. Die folgenden Zitate stammen aus diesem Dokument.

⁶ Kyrie-Gebet für den Sonntagsgottesdienst am 18. Oktober 1987, in: Wiebe, *Kieler Affäre*, 113–115.

⁷ Zwei Beispiele: „Herr, unser Gott, Schlimmes ist passiert in unserem Land. Im politischen Kampf um Macht und Stimmen ist die Ehre von Menschen aufs Spiel gesetzt worden. Dein gutes Gebot, das Ruf und Ansehen von Menschen schützt, ist verletzt worden. Unter dieser Rücksichtslosigkeit und Feindschaft leiden wir. Deshalb rufen wir dich an und bitten dich im Geist

fader Beigeschmack, wenn man bedenkt, dass Wilckens zugleich Barschels Privatseelsorger war.⁸ Dann nämlich erscheint der Umstand erstaunlich, dass die Kirchenleitung eine Kyriebitte für Familie Barschel⁹ vorschlägt, was zwar angesichts des öffentlich inszenierten Todes durchaus nachvollziehbar ist. Wenn aber sonst in den Kyriebitten keine weitere Person konkrete Erwähnung findet, also niemand, der unter den Machenschaften des CDU-Wahlkampfes gelitten hat, ist das eben schon auffällig.

Ohne dass ich mich in den Details verlieren will, mag diese Beobachtung doch dazu anstiften, zu fragen, ob und wie Gottesdienst ein sinnvolles Instrument zur Bewältigung von Skandalen sein kann. Auch dies ist jedenfalls nicht das, was ich in dieser Arbeit vorschlagen will: Gottesdienste als Orte der *Skandalbewältigung* zu verstehen.

Im Gegensatz zu diesen drei Möglichkeiten, Skandal und Gottesdienst zu verbinden, möchte ich theologisch grundsätzlicher ansetzen. Ausgehend von der kreuzestheologischen Tradition (I. Kapitel) und von der Begriffs- und Wirkungsgeschichte des biblischen Skandalonbegriffs, die sich nicht zuletzt auch in zeitgenössischen Skandaldiskursen zeigt (II. Kapitel) möchte ich den *Skandal des Kreuzes* als eine kreuzestheologisch und skandaltheoretisch geklärte theologische Kategorie ins Spiel bringen (III. Kapitel), bevor ich überlege, was diese Kategorie für die Theologie des Gottesdienstes leisten kann (IV. Kapitel). Die Grundfrage lautet also: *Wie sehen Gottesdienste aus, deren theologisches Zentrum der Skandal des Kreuzes ist?*

Um diese Frage beantworten zu können, bewegt sich die vorliegende Studie als Grenzgängerin zwischen verschiedenen theologischen Disziplinen, die üblicherweise fein säuberlich voneinander getrennt scheinen. Aus der Perspektive eines Systematischen Theologen geschrieben, versteht sie „Theologie des Gottesdienstes“ von Beginn an als Gespräch zwischen Systematik und Liturgik auf Augenhöhe. Wo es der Stringenz der Argumentation dient, werden zudem exegetische und kirchenhistorische Forschungen und Methoden einbezogen – und darüber hinaus kulturwissenschaftliche und philosophische. Dieses Vorgehen, das die Fachgrenzen innerhalb und außerhalb der Theologie immer wieder überschreitet – nicht als Spielerei, sondern weil es dem stringenten Verfolgen eines Gedankengangs sachgemäß erscheint – macht die vorliegende Untersuchung auch zu einer im weiteren Sinne

---

des Respektes füreinander über die Gräben unterschiedlicher politischer Überzeugung hinweg. Herr, erbarme dich!“ (113). „Herr, unser Gott, wir haben die Macht der Medien neu erfahren. Sie haben Unrecht und Machenschaften aufgedeckt, wie schnell stellen sie aber auch Menschen an den Pranger! Wir bitten dich für Journalisten, Reporter und Redakteure, daß sie ihre Arbeit verantwortlich und der Wahrheit verpflichtet tun. Herr, erbarme dich!“ (114).

⁸ Vgl. WILCKENS, ULRICH, Predigt zur Trauerfeier für Uwe Barschel am 27. Oktober 1987, in: Wiebe, *Kieler Affäre*, 116–123, bes. 117.

⁹ „Herr, unser Gott, durch den Tod des ehemaligen Ministerpräsidenten ist unendliches Leid über seine Familie hereingebrochen. Wir denken besonders an seine Frau und seine Kinder. Wir bitten dich für sie, daß sie aus Trauer, Schmerz und Bitterkeit heraus den Blick auf dich richten können, unseren Vater im Himmel, bei dem Lebende und Tote geborgen sind. Gib ihnen gute Freunde, die ihnen zur Seite stehen und ihnen Kraft geben für die nächsten Schritte. Herr, erbarme dich!“ (114f.).

hermeneutischen. In ihrem Ringen um Verstehen bedient sie sich verschiedener theologischer Zugänge. In der Art und Weise, wie dabei die Theologie des Gottesdienstes auch und gerade in der Ästhetik des Gottesdienstes aufgespürt und niemals unabhängig von ihr betrachtet wird, streift sie zudem auch einen Kerngedanken in der Geschichte der Hermeneutik im engeren Sinne. Vom Skandal des Kreuzes her gedacht, so wird sich zeigen, kann ‚Theologie des Gottesdienstes‘ niemals nach einem ‚Wesentlichen‘ fragen, das jenseits konkreter Erscheinungsformen der Liturgie greifbar wäre. So hoffe ich, dass damit in das Verhältnis von Dogmatik und Liturgiewissenschaft eingetragen wäre, was bereits Gadamer mit seiner Hermeneutik forderte: dass die essentialistische Vorstellung eines ‚Wesens‘, eines „eigentliche[n] Sein[s] [...]“, von dem das ästhetische Sein unterschieden sei“¹⁰ überwunden werden kann.¹¹

Neben der Beantwortung der oben genannten Grundfrage hoffe ich, auch einen Beitrag dazu leisten zu können, dass christliche Kirchen sich ihrer eigenen Herkunft aus einem Skandal-Geschehen wieder stärker bewusst werden. Was ich damit meine, möchte ich abschließend anhand eines Beispiels aus der jüngeren Kunstgeschichte illustrieren.¹² Als Martin Kippenbergers „Zuerst die Füße“, das einen gekreuzigten Frosch zeigt, im Jahr 2008 im neu eröffneten Museum für moderne Kunst „Museion“ in Bozen ausgestellt wurde, äußerten sich einige Politiker, aber auch der zuständige römisch-katholische Bischof erbost. Sie sahen eine Verletzung religiöser Gefühle und versuchten, eine Entfernung des Bildes aus dem Museum zu erwirken. Der damalige Papst Benedikt XVI. höchstselbst soll zeitgleich in der Region Urlaub gemacht und sich mit dem Fall beschäftigt haben. Für viele Christ*innen war die Skulptur ein Skandal.

Ich glaube, dass nur dann ein Frosch am Kreuz zum Skandal werden kann, wenn die christlichen Kirchen (egal welche) vergessen haben, was der eigentliche Skandal ist: nämlich ein Christus am Kreuz. Wenn es mit der vorliegenden Arbeit gelingt, diesen Umstand wieder ins Gedächtnis zu rufen, dann ist ein wesentliches Ziel erreicht.

¹⁰ GADAMER, HANS-GEORG, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik (Gesammelte Werke Bd. 1), Tübingen ⁵1986.

¹¹ Die Ergebnisse der vorliegenden Studie habe ich methodologisch zugespitzt in: MODEB, JOHANNES MICHAEL, Wir Angewiesenen. Die skandalöse Identität der Glaubenden in der Liturgie, in: JLH 59 (2020), 9–27.

¹² Zum Folgenden: Bozener Museion darf ‚gekreuzigten Frosch‘ nun doch zeigen, in: Der Standard vom 30.5.2008, <https://derstandard.at/3349690/Bozener-Museion-darf-gekreuzigten-Frosch-nun-doch-zeigen>, zuletzt aufgerufen am 4.8.2020.

KAPITEL I

Kreuzestheologie. Eine Theorie religiöser Rede¹

In diesem ersten Teil mache ich meinen kreuzestheologischen Ansatz deutlich. Dies geschieht vor dem Hintergrund der aktuellen Situation der Kreuzestheologie, wie ich sie wahrnehme (A.). Diese Situation lässt sich m. E. am besten so beschreiben, dass wir es bei der Kreuzestheologie mit einem Trendthema zu tun haben, bei dem jedoch fast alles umstritten ist. Es wird sich also herausstellen, dass in der Kreuzestheologie die eigene Positionierung und Profilierung stärker gefordert ist als in anderen Bereichen der Theologie. Es ist also Ziel des Kapitels, einen eigenen Ansatz der Kreuzestheologie zu entwickeln. Neben der aktuellen Diskussionslage dient mir dabei eine kreuzestheologische Grundschrift als Hintergrundfolie, die ich gründlicher interpretieren werde: Luthers Heidelberger Disputation (B.). Daraus ergibt sich für mich ein Verständnis von Kreuzestheologie als Theorie religiöser Rede. Auf der Basis dieses Verständnisses nehme ich dann noch einmal offene Fragen in den Blick und schärfe an ihnen meine Position (C.). Abschließend wende ich mich einer bis dato ausgesparten systematischen Klärung zu, indem ich versuche, das Verhältnis von Kreuz, Wort vom Kreuz und Kreuzestheologie möglichst sauber zu bestimmen (D.).

Von vornherein ist dabei klarzustellen, dass meine Perspektive auf die Kreuzestheologie nicht interesselos ist. Auch wenn sich viele Zuspitzungen im Laufe meiner Gesamtargumentation erst in den Kapiteln II–IV ergeben werden, kann und will ich mein Interesse am *Skandal* des Kreuzes einerseits und an einer Kreuzestheologie, die sich als Theorie für den *Gottesdienst* eignet andererseits, zu keinem Zeitpunkt leugnen. Wenn sich also beim Lesen schon immer wieder Einsichten finden, die sich vor allem und vielleicht nur aus dieser spezifischen Interessenslage ergeben, so ist das durchaus beabsichtigt. Keinesfalls ist es meine Absicht, abschließend zu klären, was Kreuzestheologie ‚ist‘ oder notwendigerweise sein muss. Immer geht es mir hingegen darum, zu zeigen, was Kreuzestheologie *sein kann* – wenn sie vom Skandal her als Gottesdiensttheologie profiliert wird.

---

¹ Der Begriff Rede, der im Kontext einer Arbeit über den Gottesdienst reduktiv scheinen mag, meint zunächst tatsächlich nur Sprache. Dies ist den Quellen geschuldet, aus denen ich meinen kreuzestheologischen Ansatz entwickle. Den Überschrift von der Rede hin zur Performanz kündige ich unter E. genauer an und beschreibe ihn dann im gottesdiensttheologischen IV. Kapitel.

A. Kreuzestheologie – ein umstrittener Trend.

Ein Versuch, die aktuelle Situation der Kreuzestheologie zu beschreiben

1. Kreuzestheologie als Trend

Man hat von einem *kreuzestheologischen Trend* in den letzten Jahren gesprochen² und tatsächlich gibt es einige Indikatoren für eine solche Zuschreibung. Man könnte etwa die *wachsende Publikationsdichte kreuzestheologisch interessierter Beiträge* nennen: Monographien und Qualifikationsarbeiten nehmen sich des Themas an³; Zeitschriften gestalten Themenschwerpunkte zu Kreuzestheologie⁴. Als weiterer Indikator bietet sich etwa die Selbstverständlichkeit an, mit der die Kreuzestheologie heute eigene Kapitel in den meisten jüngeren Paulus-⁵, und Lutherdarstellungen⁶ erhalten hat.

Ebenso ist aber gesehen worden, dass die Behauptung eines *kreuzestheologischen Trends* nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass diese Zuschreibung auch Vieles

² PÖDER, THOMAS-ANDREAS, *Solidarische Toleranz. Kreuzestheologie und Sozialethik bei Alexander von Oettingen* (Forschungen zur systematischen und ökumenischen Theologie 156), Göttingen 2016, 24, stimmt mit Einschränkungen der Einschätzung der Konjunktur der Kreuzestheologie bei Michael Korthaus, sowie von Kreuzestheologie als ‚trendy theological concept‘ bei Anna Madsen zu. Vgl. KORTHAUS, MICHAEL, *Kreuzestheologie. Geschichte und Gehalt eines Programmbegriffs in der evangelischen Theologie* (Beiträge zur historischen Theologie 142), Tübingen 2007, 1; MADSEN, ANNA, *The Theology of the Cross in Historical Perspective* (Distinguished Dissertations in Christian Theology), Eugene 2007, 231.

³ Neben den bereits genannten aus jüngerer Zeit etwa: WEAVER, J. DENNY, *Gewaltfreie Erlösung. Kreuzestheologie im Ringen mit der Satisfaktionstheorie* (Ökumenische Studien 47), Berlin 2016; KNIELING, REINER, *Das Kreuz mit dem Kreuz. Sprache finden für das Unverständliche*, Gütersloh 2016; RIEGER, HANS-MARTIN, *Theologie als Funktion der Kirche. Eine systematisch-theologische Untersuchung zum Verhältnis von Theologie und Kirche in der Moderne* (Theologische Bibliothek Töpelmann 139), Berlin/New York 2007.

⁴ Vgl. etwa: Ökumenische Rundschau 64 (2015), 147–243 zum Thema: „Das Kreuz mit dem Kreuz. Kreuzestheologie im ökumenischen Diskurs“; Glaube und Lernen. Theologie interdisziplinär und praktisch 27 (2012), 1–112, „Thema: Kreuz“.

⁵ Vgl. etwa: WOLTER, MICHAEL, *Paulus. Ein Grundriss seiner Theologie*, Neukirchen-Vluyn 2011, 116–128; SCHNELLE, UDO, *Paulus. Leben und Denken* (de Gruyter Lehrbuch), Berlin/New York 2003, 486–492; VON DER OSTEN-SACKEN, PETER, *Die paulinische theologia crucis als Form apokalyptischer Theologie*, in: Ders., *Der Gott der Hoffnung. Gesammelte Aufsätze zur Theologie des Paulus* (Studien zu Kirche und Israel. Neue Folge 3), Leipzig 2014, 93–117. Einen guten Überblick über Forschungstendenzen zur Paulustheologie bietet: SCHLIEBER, BENJAMIN, *Paulustheologie im Vergleich. Eine kritische Zusammenschau neuerer Entwürfe zur paulinischen Theologie*, in: Jörg Frey/Benjamin Schließer (Hg.), *Die Theologie des Paulus in der Diskussion. Reflexionen im Anschluss an Michael Wolters Grundriss* (Biblisch-Theologische Studien 140), Neukirchen-Vluyn 2013, 1–79.

⁶ Vgl. etwa Martin Hoffmans Studienbuch, das Luther insgesamt von der Kreuzestheologie her beleuchtet: HOFFMANN, MARTIN, *Studienbuch Martin Luther. Grundtexte und Deutungen*, Leipzig 2014. In der Einleitung (11–17) entfaltet Hoffmann seine „Perspektive des Kreuzes“ (13). Zur grundlegenden hermeneutischen Funktion der Kreuzestheologie für das Gesamtwerk Luthers vgl. auch: WESTHELLE, VÍTOR, *Luthers theologia crucis*, in: Robert Kolb/Irene Dingel/L’ubomir Batka (Hg.), *The Oxford Handbook of Martin Luther’s Theology*, Oxford 2014, 156–167. Als Beleg aus dem Bereich neuerer deutschsprachiger Lutherbücher: BARTH, HANS-MARTIN, *Die Theologie Martin Luthers. Eine kritische Würdigung*, Gütersloh 2009, 169–192.

ausblendet.⁷ Für mich spielt hierbei vor allem eines eine Rolle: dass nämlich überhaupt nicht klar ist, was der Begriff Kreuzestheologie eigentlich meint, der da so im Trend liegen soll. Beschäftigt man sich genauer mit der kreuzestheologischen Landschaft unserer Zeit, so wird schnell deutlich, auf welch unsicherem Boden sich eigentlich die Debatte bewegt. Einige Unsicherheiten mögen zwar von Scheinüber-einkünften überdeckt werden, aber wenn man tiefer bohrt, zeigt sich bald: *In der Kreuzestheologie ist nahezu alles kontrovers*. Dies gilt es im Folgenden zu zeigen und in seinen Konsequenzen zu reflektieren.

2. Kreuzestheologische Kontroversen

2.1 Eine Problemanzeige

Wovon reden wir, wenn wir von Kreuzestheologie reden? Das ist keinesfalls klar: In seiner begriffsgeschichtlichen Darstellung ist Michael Korthaus den unterschiedlichen Verwendungsweisen des Kreuzestheologiebegriffs nachgegangen⁸ und hat dabei treffend eine große „inhaltliche Bandbreite“⁹ des Begriffs aufgespürt. Die folgenden drei Schlaglichter wollen und können diesen Befund nur aktualisieren – ich würde sogar z. T. von einer ‚Begriffskonfusion‘ sprechen.

Schlaglicht 1: Auf dem Seminarplan zum Hauptseminar „Kreuzestheologie“ steht als erstes Werk Anselms *Cur Deus Homo*. Einige Jahre später, bei der Anmeldung zur Examensprüfung mit dem Spezialthema „Kreuzestheologie“ wird dem Studenten mitgeteilt – wie dieser heute meint: völlig zu Recht – *Cur Deus Homo* sei bei aller wirkungsgeschichtlichen Bedeutung doch kein *kreuzestheologischer* Text.

Schlaglicht 2: Ein Sammelband erscheint mit dem Anspruch, kreuzestheologische Beiträge – kontrovers zwar, aber doch alle unter den Begriff Kreuzestheologie subsummierbar – zu vereinen.¹⁰ Die Beiträge sind ausnahmslos von hoher Qualität. Drei interpretieren Luther, einer Paulus, einer einen außerkanonischen Text, ein anderer sucht nach der Mitte der Schrift, ein weiterer betreibt Versöhnungslehre und auch der richtigen Ausgestaltung der Karfreitagspredigt ist ein Beitrag gewidmet. Zwei Beiträge verstehen die Kreuzestheologie existenziell, wobei einer davon den Begriff *Theologia crucis* nur notgedrungen (weil das Buch dem Thema gewidmet ist?) auf seine Ergebnisse anwenden will. Eine Sichtung aller Beiträge mit der Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner ergibt kaum mehr, als dass irgendwie alle Beiträge auf das Kreuz Christi zu sprechen kommen.

⁷ PÖDER, *Solidarische Toleranz*, 24, nennt im Wesentlichen drei Einschränkungen: theologiegeschichtliche Epochen, in denen Kreuzestheologie nicht wichtig war; Stimmen in gegenwärtigen Theologien, die Kreuzestheologie als unwichtig einschätzen und Widersprüche in der Ökumene – besonders seitens orthodoxer Theologie – gegen Kreuzestheologie.

⁸ Vgl. KORTHAUS, *Kreuzestheologie*, 2–12.

⁹ KORTHAUS, *Kreuzestheologie*, 2.

¹⁰ GRÜN WALDT, KLAUS/HAHN, UDO (Hg.), *Kreuzestheologie – kontrovers und erhellend*. FS Volker Weymann, Hannover 2007.

Schlaglicht 3: Ein Lexikonartikel zum Thema „Theology of the cross“¹¹ erscheint und wird sogleich kritisiert: Warum springt die Autorin von Luther sofort ins 20. Jahrhundert? Gab es dazwischen etwa keine Kreuzestheologie?¹²

Die drei Schlaglichter zeigen ganz knapp eine Konkretisierung des oben geäußerten Urteils: *In puncto* Kreuzestheologie ist nahezu alles umstritten. In welchen Texten findet sie sich? Was ist ihr Inhalt? Wo ihr theologiegeschichtlicher Ort? So kommt es, dass auch innerhalb einzelner Beiträge manchmal nicht klar wird, welches Verständnis von Kreuzestheologie eigentlich zugrunde liegt.¹³ Ein erstes Teilziel kann es also nur sein, die Kontroversen zu ordnen und zu systematisieren.

2.2 Systematische Kontroversen

Den umstrittenen Status dessen, worum es in der Kreuzestheologie geht, mache ich in einem ersten Durchgang anhand einer *systematischen Aufbereitung der Kontroversen* deutlich. Ich frage danach, wo in den verschiedenen Ansätzen von Kreuzestheologie jeweils der systematische Akzent gesetzt wird. Es wird sich dabei zeigen, dass es grundverschiedene Positionen zu der Frage gibt, worum es in der Kreuzestheologie überhaupt geht. Denn auch wenn der folgende Überblick nicht so zu verstehen ist, dass die in den jeweiligen Abschnitten genannten Autor*innen die anderen Themen für kreuzestheologisch irrelevant halten, so gehen doch mit den unterschiedlichen Pointierungen Positionierungen einher, die es unmöglich machen, diese Positionierungen transzendierend davon zu sprechen, was Kreuzestheologie ‚sei‘.

Mein Überblick ist so aufgebaut, dass schon die verschiedenen Akzentsetzungen 2.2.1–2.2.4 einander widersprechen. Zudem habe ich in jeden Abschnitt die Gegenargumente und Gegenpositionen, sowie Modifikationen der einzelnen Ansätze einfließen lassen, sodass sich insgesamt ein Bild verschiedener Ansätze ergibt, deren Zugänge zur Kreuzestheologie jeweils spezifischen Anfragen ausgesetzt sind. Mein Interesse ist dabei durch und durch *problemorientiert-systematisch*. Entscheidend ist für mich nicht, welche Autorin oder welcher Autor welche Position vertritt oder kritisiert, sondern welche Gedanken gedacht, mit welchen Argumenten sie vertreten und mit welchen bestritten wurden.

¹¹ MADSEN, ANNA: Art. Cross, Theology of the, in: Encyclopedia of the Bible and its Reception 5 (2012), 1063–1070.

¹² Diese Frage an Madsen stellt ASSEL, HEINRICH, So schwer wie nötig! So schwierig wie möglich? – Hermeneutik einst und jetzt. Was Bibeltexte fremd belässt und was sie unnötig schwierig macht, in: Verkündigung und Forschung 58 (2013), 82–110, 103.

¹³ In dem dem Kreuz gewidmeten Kapitel der Christologie Michael Welkers (WELKER, MICHAEL, Gottes Offenbarung, Christologie, Neukirchen-Vluyn 2012, 135–194) wird mir etwa nicht ganz deutlich, für welche Teile des Kapitels Welker den Begriff ‚Kreuzestheologie‘ veranschlagen würde. Will er auch die seinen eigenen Abschnitt bestimmenden offenbarungs-, und sühne- bzw. opfertheologischen Abschnitte unter diesem Begriff fassen, wie die Eröffnung des Kapitels mit Luthers *theologia crucis* vermuten ließe? Oder hält er Kreuzestheologie für einen Teilbereich einer „Opfer- und Hingabetheologie“, wie im Fazit (194) angedeutet?

Register

Bei vielen Belegen werden besonders wichtige **fett** markiert

Bibelstellen

<i>Gen</i>		83,14–19	390
3,5	90	106,36	116
15,6	289	118,22	223
22	358	124,8	409
37–50 (Josephsgeschichte)			
	162, 253	<i>Jes</i>	
		6	234, 236, 419
<i>Ex</i>		8,14	223
17	357	28,21	43, 48, 73
23,33	116		
33	73	<i>Hos</i>	
34,12	116	5,12	389
<i>Num</i>		<i>Mt</i>	
21,4–9	357	5,29	104
21,8	358	11,6	104, 126
		11,28	126
<i>Dtn</i>		13,10–17.18	235
7,6	116	13,18	238
21,22 f.	208, 219	15,1–12	128
21,23	208 f., 362	15,1–20	108
		15,1	128
<i>Jos</i>		15,12	110
23,13	116	15,14	108, 110
		16,13–23	241
<i>Ri</i>		16,18	241
2,3	116	16,23	110, 241
		17,27	104,111
<i>Hiob</i>	162, 253, 413	18–24	115
		18,6	104 f., 109 f., 118, 121
<i>Psalmen</i>		18,7	105
4,4	43	23,37	389
22	42, 269, 355	24,10	105
22,2	268	25,14–30	382

26	242	<i>Joh</i>	
26,31	105	3,14	358
26,33	242	6,61	129
27,24–27	128	8,1–10	384
		12,32	126
<i>Mk</i>		<i>Apg</i>	72
3,31–55	237		
4	35, 234–240, 289, 296	<i>Röm</i>	
4,1–9	234	1,22	60
4,10–12	234	3,21 f.	157
4,11	237	4	289
4,13	238	5	251
4,34	240	7	133, 251
6,3	152	8	92
8,14–21	237	8,3–4	156
8,27	240	9–11	219
8,29	241	9,33	105, 219, 224,
8,31–33	240	11,9	105, 219
8,32	238	14,1–15,2	113
8,34	240	14,13	104, 156
9,30–32	240	14,15	110
10,32	240	14,21	110
10,32–45	36	<i>1 Kor</i>	
10,35–37	237	1	21, 200, 408
10,46–52	36	1,4–9	230
14,27	109, 161, 243	1,18–28	34, 45, 199, 201 f., 218, 251–259
14,29	109	1,18–25	34, 163, 199, 225
14,37–66	237	1,18	219, 225, 228, 231, 248, 252
14,50	238, 241	1,21	61, 214, 252
15,2	211	1,22	86, 145 f., 203, 205, 252
15,32	212	1,22 f.	205
15,34	268	1,23	44, 100, 105, 109, 116, 127, 146, 152, 157, 203, 205, 213, 218–222, 235, 237, 250–253, 284 f., 311, 372
15,39	36, 233, 239, 296	1,24	219 f.
15,40	242 f.	1,25	54, 85
16,6	239	1,26	230
16,8	242	1,28	34, 252, 256 f., 424,
16,9–20	248	1,29	252
		1 f.	92
<i>Lk</i>		2,6–16	230, 237
1,1–4 (Lukasprolog)		6,12–20	384
	287	8,9–13	113
2,1–20 (Weihnachtsgeschichte)		8,11	105
	341	8,13	104
2,34	104		
5,27–32	352		
6,36	91		
7,23	129		
8,9–11	235		
8,11	238		

<i>2 Kor</i>		<i>2 Thess</i>	
4,4	369	1,2	410
13,13	410		
		<i>Past</i>	290
<i>Gal</i>		<i>1 Petr</i>	
2,19	62	2,6–8	105
2,20	82	2,8	223
3,1	93, 368–370		
3,13	209, 250	<i>1 Joh</i>	
5,11	62, 85, 100, 105 f., 109, 154, 199, 219, 222, 284 f., 372	4,8	22
5,16–26	62	4,16	71
6,14	34, 62		
		<i>Jak</i>	287
<i>Phil</i>		2	289
4,7	345, 411		
		<i>Offb</i>	70
<i>Kol</i>	39	1,4	410

Namen

- Adorno, Theodor W. 407
Agamben, Giorgio 266
Alkier, Stefan 236
Anselm von Canterbury 9, 19
Arnold, Jochen 319 f., 326, 384
Assel, Heinrich VII, 22, 91–96, 199, 213, 269, 282, 381
Assmann, Jan 276–279, 286
- Bach, Johann Sebastian 17
Bader, Günter 37, 55, 58 f., 65, 82, 92–96, 270 f., 349 f., 369
Badiou, Alain 200, 203–206, 216, 266, 298
Barrabas 211
Barschel, Uwe 3 f.
Barth, Hans-Martin 12
Barth, Karl 59, 155–157, 318
Barth, Ulrich 13, 43
Baschera, Luca 331–334
Bayer, Oswald 228, 318, 361
Beck, Volker 182–184
Becker, Eve-Marie 280
Bedford-Strohm, Heinrich 225
Beintker, Michael 28, 81–83, 156–158
Benedikt XVI. 5, 71
Bernhard, Thomas 1, 178
Bieritz, Karl-Heinrich 319, 373 f., 384 f., 399,
Bintz, Helmut 246 f.
Blaumeiser, Hubertus 40 f.
Bösch, Frank 178, 186
Breu, Clarissa V, VIII
Brunner, Emil 148, 152 f.
Brunner, Peter 320, 326
Bubenheimer, Ulrich 116 f.
Bühler, Pierre 15 f., 26–32, 42 f., 72, 81
Bulkow, Kristin 196
Bultmann, Rudolf 155
Burkhardt, Steffen 168–172, 196
- Cage, John 313
Campell, Charles L. 311, 396
Caputo, John 271 f., 292, 298
Cassius Dio 210
Cicero 215
Cilliers, Johan 311, 396
Clemens von Alexandrien 294
Cornehl, Peter 303 f., 309
Cuvillier, Elian 35 f., 238
- Dalferth, Ingolf Ulrich 89–97, 220, 227
Deeg, Alexander VII, 310 f., 232, 327 f., 338 f., 343–345, 349, 376 f., 380, 388, 390
Derrida, Jacques 76, 95
Dettwiler, Andreas 35
Dieter, Theodor 50, 65
Dinkel, Christoph 366
Dormeyer, Detlev 37
Dunn, James 283–286
- Ebach, Jürgen 371, 393, 398, 412, 414, 419, 421
Ebeling, Gerhard 12 f., 15, 24, 39, 42, 53–55, 88–97, 227, 268, 303 f., 315, 318, 329, 338
Ebner, Martin 36, 232
Ebrard, August 331–334
Eisenegger, Mark 182
Elert, Werner 30–32
Engemann, Wilfried 2 f., 403 f.
Engholm, Björn 3
Etzelmüller, Gregor 282 f., 286, 379, 409, 421
- Fiedrowicz, Michael 356
Fischer, Joschka 180 f., 313
Flügge, Erik 94
Förster, Niclas 210 f.
Foucault, Michel 172, 179–181, 256, 258, 299, 313, 378, 419, 425

- Franziskus 178
 Frettlöh, Magdalene L. 412
 Frey, Jörg 38, 222, 228 f.
 Friedmann, Michel 190
 Friedrich Wilhelm III. 399
- Geißler, Heiner 190
 Gelz, Andreas 171
 Gestrinch, Christof 254–258, 401 f.
 Girard, René 107, 158–164, 166, 191, 205,
 242, 253, 392
 Gnilka, Joachim 235
 Gräb, Wilhelm 319, 373 f.
 Grass, Günter 182
 Gundry, Robert H. 244
- Haldimann, Konrad 84–88
 Hartenstein, Friedhelm 366 f., 371, 381, 385
 Haspelmath-Finatti, Dorothea 322
 Hauptmann unter dem Kreuz 36, 232–234,
 243–245, 248, 265
 Heinrich von Zutphen 118
 Hengel, Martin 206, 212–216, 359
 Hirsch, Emanuel 305–308
 Hodler, Beat 114, 116, 119 f., 170
 Hoeneß, Ulrich 250, 351, 353, 355
 Hofius, Otfried 212 f.
 Hondrich, Karl Otto 185, 191, 193, 290
 Huber, Martin 1
- Iwand, Hans Joachim 12, 15, 30–32, 42
- Jacobs, Hanna 396
 Jörns, Klaus-Peter 16, 302, 386 f.
 Jüngel, Eberhard 22–25, 50–53, 58 f., 71,
 79, 335
 Justin 208, 360
- Käsemann, Ernst 228, 277, 283, 288, 309 f.,
 336
 Käßmann, Margot 195
 Kammler, Hans-Christian 229–231
 Karlstadt, Andreas 117–119
 Karrer, Martin 207, 209, 212
 Kepplinger, Hans Mathias 179, 186–188,
 191 f.
 Kierkegaard, Sören 1, 107, 124–166, 217 f.,
 227, 229, 231, 244–247, 263–265, 299,
 305–307, 352, 416, 424
- Kießling, Günter 261
 Kippenberger, Martin 5
 Klein, Joseph 123
 Körtner, Ulrich 221, 225 f., 302
 Konradt, Matthias 20
 Korthaus, Michael 9, 15, 28, 33, 39, 46,
 80–82, 304
 Kuhn, Heinz-Wolfgang 37, 241
- Laclau, Ernesto 181, 296 f., 413
 Lathrop, Gordon 321, 333
 Latour, Bruno 339, 346–350, 353
 Lehnert, Christian 339–343, 348 f., 355,
 388, 408, 419
 Luhmann, Niklas 166, 172
 Luther, Martin 47–76, 78–83, 88, 94–100,
 112, 115–117, 120 f., 157, 165, 231, 247,
 252, 260, 270, 287 f., 291, 306, 308, 321,
 324 f., 340, 344, 350, 355, 367–370,
 412–414
 Luz, Ulrich 12 f., 35, 38, 63, 71, 77
- Manet, Édouard 192
 Marchart, Oliver 266–268, 272–274
 Marksches, Christoph 388
 Martensen, Hans Lassen 138, 143
 Mayer, Heinz 102
 Melancthon, Philipp 107, 110–114,
 117–119, 148
 Meßner, Reinhard 322
 Meyer-Blanck, Michael 53, 322 f., 327,
 333–335
 Mildenerger, Friedrich 199
 Mildenerger, Irene 319
 Minucius Felix 361
 Modeß, Christiane VII
 Modeß, Jochen A. VII
 Moltmann, Jürgen 12, 15, 22 f., 26–30, 32,
 42, 80–83, 309 f., 353
 Morgan, Robert 286
 Mouffe, Chantal 181, 266, 296 f., 413
 Moxter, Michael 366 f., 371
 Mynster, Jacob Peter 137 f.
- Neckel, Sighard 174
 Neddens, Christian Johannes 26, 30–32, 79
 Neijenhuis, Jörg 312 f.
 Nicol, Martin 324, 387, 405
 Nikolaou, Theodor 25

- Odysseus 359 f.
 Oehmers, Franziska 197

 Petersen, Christer 196
 Pickstock, Catherine 339, 407
 Pilhofer, Philipp A. VII
 Pöder, Thomas-Andreas 32, 44
 Pörksen, Bernhard 176
 Pontius Pilatus 160, 210
 Prieur, Jean-Marc 356

 Ramshaw, Gail 339
 Ratzmann, Wolfgang 319, 321, 410
 Reinmuth, Eckart 368 f.
 Richter, Cornelia 63, 144
 Richter, Olaf 307, 370
 Rieger, Hans-Martin 13–15, 52, 75, 374
 Rosenau, Hartmut 145–147, 414
 Ruster, Thomas 406

 Schleiermacher, Friedrich D. E. 53, 321 f.,
 331–335
 Schmitt, Carl 30, 32
 Schmitz, Otto 154 f., 223–226
 Schottroff, Luise 220 f.
 Schrage, Wolfgang 225 f., 246
 Schröder-Field, Caroline 291
 Schröer, Henning 223–226
 Schröter, Jens 222 f.
 Schulz, Heiko VII, 129, 150
 Schwab, Werner 61
 Schwöbel, Christoph 325
 Schweizer, Alexander 331
 Schweizer, Eduard 232, 237 f.
 Schwier, Helmut VII
 Semler, Johann Salomo 273 f., 279 f.
 Slenczka, Notger 41, 376–379, 390, 393
 Smith, James K. A. 331, 333
 Söding, Thomas 278 f.,
 Sokrates 133, 141, 360
 Soukup, Paul A. 168, 171

 Steinbrück, Peer 313
 Stählin, Gustav 99–106, 109, 151–154, 165,
 168, 224
 Steffen, Bernhard 22
 Stör, Thomas 120
 Stoll, Volker 62
 Sueton 210

 Tebartz-van Elst, Franz-Peter 178
 Tertullian 248, 357–362
 Thaidigsmann, Edgar 68, 79
 Theißen, Gerd 21, 221–223, 278
 Theißen, Henning 370, 389
 Thomas von Aquin 107–110, 188, 249,
 321
 Thompson, John B. 195
 Trowitzsch, Michael 74 f., 252, 273

 Veronese, Paolo 351–353
 von Löhneysen, Wolfgang 192
 von Loewenich, Walther 11–17, 20, 24, 31,
 40 f., 63 f., 77, 79, 84, 144, 264
 Vögelin, Salomon 331
 Vogel, Manuel 20
 Vouga, François 72, 145

 Wainwright, Geoffrey 325 f.
 Wannewetsch, Bernd 330 f.
 Weber, Max 143
 Wehling, Elisabeth 362–365, 374, 402
 Wilckens, Ulrich 3 f., 256
 Wischmeyer, Oda 280
 Wolff, Jens 41, 355
 Wolter, Michael 264, 284–286, 293–298,
 408

 Zenger, Erich 390–393
 Zilling, Henrike Maria 359
 Žižek, Slavoj 266
 Zulehner, Paul M. 364, 258 f.
 Zumstein, Jean 35

Sachregister

- Abduktion 310, 323, 328, 338
Abendmahl 117, 302–304, 332, 338, 351 f.
– Abendmahlsliturgie 302, 338
absconditas sub contrario 58, 237, 239, 270, 412, 414
absconditas sub eodem 58, 66, 82, 269 f.
Absolutes, Absolutheit 25, 145 f., 306
– Absolutheitsaxiom 25
Absurdität, Absurdes 132 f., 146, 217, 248, 359
Adam, alter Adam 49 f., 133, 254
Adjutorium 409
Ärgernis, *siehe scandalum*
Agende 317, 320, 388, 403
Agnus Dei 302, 314, 324
Allversöhnung 226
Alte Kirche 120, 206, 321
Amen 147, 312, 393 f., 411, 421
Anabasis 320, 340
Analogie 30, 273
Anamnesis 307 f., 326, 370 f., 395, 423
Angewiesenheit 409–415, 420 f., 424
Anstoß, Anstößigkeit 108, 110, 121, 124, 129 f., 136, 146, 148, 154, 156, 166, 174, 216, 219, 221, 226 f., 241, 303, 310, 382, 386
– Stein des Anstoßes 223
Anthropologie 18, 25, 49–52, 56, 62, 65, 67, 74–77, 126, 130–132, 160 f., 163 f., 205, 217, 220, 232, 247, 253, 256, 290, 333, 336, 338, 347, 360, 374
– anthropologische Evangelientheorie, *siehe* Evangelium
– Kulturanthropologie 158 f., 164, 186, 190
– liturgische Anthropologie 401–406
Antijudaismus 205, 372
Apathieaxiom 25, 214 f.
Apologie, *apology* 171, 189, 190
– *siehe auch* Entschuldigung
– Apologeten 208, 244, 276, 356–362
Auferstehung 24, 37, 72, 152, 156, 162, 225, 238, 242
Aufklärung 169, 274 f., 344
Augustiner 117 f.
Ausblendung 69, 252 f., 256–265, 401, 420, 424
Auslegung, textpragmatische 229, 231, 236 f.
Barschel-Affäre 3 f.
Bekenntnis 93, 113, 116, 153, 171, 206, 211 f., 223, 241, 245, 284, 323, 326, 340, 347, 358, 393, 419
– Bekenntnis des Hauptmanns unter dem Kreuz 36, 232–234, 243 f.
– Glaubensbekenntnis/Credo 415–418
– Petrusbekenntnis 241 f., 247
Beschneidung 85, 219
Betroffenheit 94, 161, 225, 231, 244, 246, 352
Bibel in gerechter Sprache 220, 386
Bibelübersetzung 385 f.
Bibelverdunstung 376
Bild
– Bilder, die nicht ins Bild passen 339, 353, 356, 362, 365 f., 370, 372, 374 f., 397, 404, 423 f.
– Bilderlust 353 f., 371
– Bilderstreit 116, 367
– Bildersturm 177, 346, 349, 353–356, 371
– Bilderverbot 346, 366, 371, 375
– Bildproduktion 346, 349, 354, 371
– Bildtheorie 353, 365, 367
– *siehe auch* Differenz, ikonische
– *siehe auch* Gottesbilder
– *siehe auch* Ikonographie
– *siehe auch* Image
Bindung Isaaks 358, 381
CDU 3 f., 185, 190
Christengemeinde und Bürgergemeinde 27

- Christologie 19, 21, 68, 72, 126, 130–135, 143, 146–148, 156 f., 164, 227, 233, 306, 308, 342, 393, 406
- DDR 329
- Deduktion 81, 328, 338
- Demokratie 28, 136, 185, 195, 266, 288, 292, 297, 300, 425
- Deskriptivität 320, 323, 328, 338, 408
- Deutschland, BRD 178 f., 180, 250, 261
- Dialektik, 11 f., 24, 32, 40, 43, 92 f., 95, 129, 134, 142, 150, 156 f., 235 f., 294, 332, 335, 343, 348, 355, 371
- dicta probantia* 110
- Differenz, ikonische 367–370
- Digitalisierung 177, 195
- Diskurs 179–185, 203–217, 253–265
- Diskursanalyse 179–181, 256–259, 313, 419
  - Diskursregeln 180 f., 185, 188, 233, 260, 265, 317, 366, 404, 420
- Dogmatik 5, 12, 31, 39, 42, 53–55, 70, 77, 85, 107, 109 f., 114, 137, 147 f., 220, 246 f., 268, 286, 292, 299, 309, 313, 315, 317, 319 f., 323, 326 f., 334, 336, 373
- Dogmatik / Metadogmatik 77
- Doxologie 65, 326, 383, 393 f., 405 f.
- Drogen 183 f., 190
- EKD 13, 17, 22, 45, 225, 354, 386
- Ekklesiologie 77, 81 f., 139, 226, 299
- Ekphrasis* 368 f.
- Empirie 2, 61, 85–88, 91, 95, 128, 186, 273, 282 f., 285, 292, 317, 323, 327 f., 376, 379, 412
- Empörung 169, 173 f., 180, 182, 193, 195 f., 373
- Engel 346 f., 420
- England, *siehe* Großbritannien 167, 178, 186
- Enrüstung 173, 185, 191
- Entscheidung 104, 106, 124, 126–137, 148–155, 163, 166, 197, 218, 224, 229 f., 244 f., 273 f., 286, 291, 301 f., 307, 378, 391, 416
- Entschuldigung 189 f., 197, 316, 402, 405
- *siehe auch* Apologie
- Entselbstverständlichung 14, 52, 59, 75, 95, 374, 414
- Entweder – Oder 126 f.
- Epistemologie, *siehe* Erkenntnistheorie
- Erbsünde, *siehe* Sünde
- Erkenntnistheorie 11, 13, 15, 162, 172, 252, 323
- Erlösung 11, 16, 18, 21, 37, 123
- Erotik 192
- Eschatologie 24, 27, 29–31, 42, 70, 77, 105, 115, 229, 326, 371
- Ethik 31, 51 f., 57, 67–69, 79 f., 83, 103, 105, 124, 140, 148 f., 153, 156, 171, 176, 275, 289, 319, 326, 330, 334–337, 375, 385, 423
- Sozialethik 114, 124, 164
- Europa 191
- Evangelium 14, 20, 38, 63, 99, 105 f., 116, 120 f., 123, 152, 232 f., 239, 241, 243, 255, 277, 283, 320, 322, 329, 382, 384, 400 f.
- anthropologische Evangelientheorie 163
  - Johannesevangelium 38, 236
  - Lukasevangelium 38 f., 235, 269, 287 f.
  - Markusevangelium 34–37, 232–248, 268, 287, 289, 352, 413 f.
  - Matthäusevangelium 109, 233–235, 241
- Ewigkeit, Ewiges 75, 145, 309, 393, 395,
- Exegese 4, 11 f, 19 f., 33 f., 39, 44, 78, 84 f., 97, 125, 151 f., 162, 165, 200, 204–207, 218, 220, 222, 225, 229, 235, 239, 252, 269, 274 f., 279–281, 303, 320, 344, 371
- Existenz 9, 23, 30 f., 34, 36, 51, 62, 69–72, 79, 82 f., 91, 124, 127 f., 130–133, 137–143, 147 f., 152–155, 165, 217 f., 226, 231 f., 239, 243–245, 253, 255, 263–265, 296, 298, 315, 334 f., 414, 425
- *coram Deo* 29
  - *coram mundo* 29
  - Existenz unter dem Kreuz 62–64
- Exklusion 197, 296–298, 408, 413
- Exotik 192
- Externität, *extra nos* 29 f., 43, 86, 343, 377
- *siehe auch* *verbum externum*
- Feindschaft 63, 160, 213–215, 236 f., 297 f., 329, 359, 386
- Fluch 93 f., 209, 250
- Flüchtlinge 183, 259, 364
- Framing* 362–366, 423
- Frauen 18, 132, 179, 186, 190, 192, 242 f., 289 f.

- Fremdheit biblischer Texte 377, 380 f., 386
 Fremdsprachigkeit 312
 Frömmigkeit 222, 280, 378
 Fürbitten, *siehe* Gebet
 Fundamentalismus 267, 273, 288, 291 f.
 – *siehe auch* Postfundamentalismus
 Fundamentaltheologie 11–13, 31 f., 43, 79,
 320, 322–324, 327

 Gebet 3, 269, 398, 403, 405, 409
 – Fürbitten 396
 – Kollektengebet 308, 394 f.
 – *siehe auch* Psalmen, Psalter
 Geheimnis 22, 71, 186, 235, 237 f., 324, 340
 – *siehe auch* Messiasgeheimnis
 Geist 31, 143, 151, 278, 280, 285, 302, 329,
 340, 398
 – Heiliger Geist, Geist Gottes 3, 22 f., 25,
 28, 62, 82, 92, 95, 134, 230, 326, 333, 393,
 395, 411, 415, 417, 421
 – Zeitgeist 16, 249, 374
 Geistliche 136, 347, 352, 399 f., 410
 Geschichtswissenschaft 164, 186, 210
 Gesetz 64, 85–87, 108, 119, 157, 180, 184,
 262, 264, 294
 Gewalt 19, 28, 158–163, 166, 222, 292,
 391 f., 415
 Glaube 14, 22, 24, 27 f., 40, 58, 61–63,
 75, 78, 88 f., 96, 105 f., 109, 111, 118,
 126–138, 140, 143, 146, 148 f., 151–157,
 164, 166, 200 f., 217–248, 255 f., 270 f.,
 278, 284 f., 287 f., 293, 295 f., 299, 303,
 321, 325 f., 331, 342, 359, 377, 381, 387,
 396, 411, 415–418, 424
 – *siehe auch* Bekenntnis
 – Christusglaube 31, 151
 – *fides adventitia bzw. apprehensiva* 247 f.
 – *fides qua* 415 f.
 – *fides quae* 247, 415 f.
 – Glaubende und Ungläubige 62, 96, 109,
 135, 137, 140, 141, 202, 218–246, 270,
 293, 295 f., 299, 325, 331, 377, 381, 416,
 424
 Gleichnisse Jesu 36, 149, 235 f., 238, 240 f.,
 358
 Gleichzeitigkei 129, 135–137, 143,
 305–308, 352, 395, 405
 Glocken 398 f., 414
Gloria in excelsis 324, 406

Gloria patri 65, 393 f., 406
 Gnade 36, 47, 57 f., 64, 78, 138, 154, 232,
 235, 237, 367, 405, 410 f.
 Golgatha 31, 106, 210, 309
 Gott
 – Allmächtiger 145
 – *Deus absconditus* 17, 24, 36, 50, 73, 234,
 291, 342, 348, 355
 – *Deus revelatus* 234, 342, 355
 – Eigenschaften Gottes 24 f., 66–69, 96
 – Gnade Gottes, *siehe* Gnade
 – Gottesbilder 19, 371, 375, 388 f., 394
 – Gotteslehre 21–26, 79, 217
 – Gottesrede 54–59, 65–67, 70 f., 79, 272,
 292, 324, 340–342, 355, 372, 388
 – Gottverlassenheit 131, 268 f., 271, 290
 – *(in)visibilia Dei* 48, 60, 65
 – Liebe Gottes 14, 67, 148, 153, 410
 – *opus alienum* Gottes 48, 73
 – *opus proprium* Gottes 48, 73
 – Schöpfer 257 f., 342
 – Selbstdefinition Gottes 24, 78 f., 216,
 388
 – Tod Gottes 23, 342
 – Unsagbarkeit Gottes 57, 92–94, 340
 – Vater 4, 22–25, 28, 54, 91, 130, 358,
 388 f., 391, 393, 406, 410, 421
 – Wesen Gottes 23, 25
 – Wille Gottes 268
 – Wort Gottes 255, 291
 Gottesdienst
 – Cultus 332
 – Dramaturgie des Gottesdienstes 324,
 410, 417
 – Gottesdienstbesucher*innen 302, 317,
 334, 375, 385, 399, 412
 – Gottesdienst im Alltag der Welt 325 f.,
 335 f.
 – Theologie des Gottesdienstes 302–423
 – Wesen des Gottesdienstes 319, 323, 373
 Großbritannien 167, 178, 186

 Häresie 276 f., 295, 320, 360
 Halleluja 312, 382 f., 421
 Hamartologie 74, 85, 133, 152, 164, 201,
 248–257, 260–266, 298–300, 363 f., 375,
 397, 400 f., 411, 425
 Heil, Heilsökonomie 11, 16–20, 24, 29 f., 47,
 64, 68, 71, 75 f., 89–91, 105, 108–111, 145,

- 217, 219, 225, 227, 229, 270, 284 f., 302, 307–309, 359 f., 373, 395, 409, 423
- Hermeneutik 5, 27, 72, 74–76, 103 f., 109, 123 f., 138, 159, 163, 272, 275, 276, 280, 288–291, 304, 366, 371, 374 f., 385, 411, 417
- Hermeneutikkritik 275
  - Schrifthermeneutik 109, 291 f.
  - *siehe auch* Kanonhermeneutik
- Homiletik 59, 127, 220, 303 f., 314, 323, 337, 365, 380 f., 417
- Fundamentalhomiletik 311
- Homosexualität 186, 193, 261
- Identität 17 f., 28, 37, 41, 50, 68–73, 120, 191, 194, 230, 251, 255, 268, 275, 277, 284 f. 293–300, 338–342, 407–425
- Identitätsbildung 238, 294, 296, 341, 407
  - Identitätskonstruktion 69, 230 f., 252, 263 f., 294, 296, 298 f., 425
  - Identitätspolitik 297, 407
  - Identitätstheorie 266, 338, 407–409, 414, 419, 421
- Ikongraphie 370
- Image 185, 189
- Imperium Romanum* 36, 205
- Indifferenz 134, 197 f.
- Induktivität 172, 320, 338
- Inkarnation 72, 145–149, 155, 157
- Ironie 211
- Jesus, historischer 306, 308
- Journalismus, Journalist*innen 3 f., 175–177, 180, 341, 365
- Judentum, Juden 21, 127, 140, 146, 157, 202–212, 218–225, 235, 250–256, 259, 264, 294, 350, 361
- Jünger 36, 63, 128 f., 147, 151 f., 160, 232, 234–245, 265, 285, 351
- Jüngerunverständnis 232, 234–245, 285
  - Jünger zweiter Hand 305
- Kairologie 329
- Kanon 71–76, 272–299, 375–388
- alttestamentlicher 285
  - außerkanonische Texte 9, 275, 386 f.
  - biblischer 76, 271–275, 283, 288
  - Einheit und Vielfalt des Kanons 273–276, 284–291
  - Kanonhermeneutik 75, 276, 288
  - Kanon im Kanon 72, 278–281, 285, 379
  - Kanon kreuzestheologischer Texte 17, 40, 45 f.
  - Kanonkritik 273–276, 280, 287, 291
  - kulturwissenschaftliche Kanontheorie 276 f.
  - Mitte der Schrift 9, 76, 278
  - neutestamentlicher 72 f., 283–286
  - Vier-Evangelien-Kanon 275
- Kanzelgruß 410 f.
- Kanzelsegen 410 f.
- Karfreitag 9, 303
- Katabasis* 320, 340
- Kerygma 24, 155, 278, 389
- kerygmatischer Christus 306, 308
- Kießling-Affäre 261
- Kirche
- *siehe auch* Alte Kirche
  - *ecclesia triumphans* 139
  - Kirchenpolitik 114, 116–122, 124, 164 f.
  - Kirchengründung 120
  - Selbstentmachtung von Kirche 291
  - sichtbare und unsichtbare Kirche 220, 226, 299
- Kirchenjahr 303 f., 314, 383 f., 395
- Kirchenrecht, *siehe* Recht
- Klage, *siehe* Psalmen
- Klatsch 186, 194
- Kollekte 418 f.
- Kommunismus 193
- Konstruktivismus 172, 174
- Kontextualität 94 f., 114, 147, 260, 314, 349–353, 362, 372–375
- Kontingenz 103 f., 163, 266, 273 f., 281 f., 286 f., 310, 325, 378, 413
- Kreuzestitel, *siehe titulus crucis*
- Kreuzesworte/Letzte Worte Jesu 268 f.
- Kreuzigung 19, 37, 87, 147, 206, 208–210, 215, 217, 228, 242, 257, 303, 342, 359
- Kuba 193
- Kulturwissenschaften 4, 167, 276 f., 343 f.
- Kyrie eleison 3 f., 324, 341, 394, 405 f., 421
- Leiden 23, 31, 37, 49, 61–66, 76, 117, 130, 134, 143–147, 208, 211, 214 f., 233, 240–245, 306, 345, 358 f., 392, 406, 412
- Leidenspathos 64, 144
  - Leidensunfähigkeit, *siehe* Apathieaxiom

- Leidensankündigungen 35, 37, 232,
239–242, 247
- Lektionar 386 f.
- Lesung 379–387, 394, 416–418
- Letztbegründung 65 f., 76, 266–272, 278,
300, 378–391, 423–425
- lex orandi, lex credendi* 326
- Linguistik 362
- Literaturwissenschaft 158
- Liturgie 5, 77, 282 f., 301–425
- *formative liturgy* 53, 330–334
  - liturgische Anthropologie, *siehe* Anthropologie
  - Liturgische Theologie, *siehe* Theologie
- Liturgiewissenschaft, Liturgik 1, 5, 301–425
- Fundamentalliturgik 97, 311, 322–324, 327, 331
  - historische 317, 322
  - systematische 322
- Lob, *siehe* Doxologie
- Medien 1–4, 166–177, 181–187, 192,
195–197, 250 f., 261, 351, 399, 424
- Medienethik 171
- Mensch
- *siehe auch* Anthropologie
  - *conditio humana* 260
  - *homo religiosus* 220, 224
  - Menschenrechte 28, 183
  - *Zóon politikón* 160
- Messe 346, 384, 110, 116–118
- Messreform 116 f.
  - *siehe auch* *Ordinarium missae*
  - *siehe auch* *Proprium missae*
  - Privatmessen 117
  - Streit um die Messe 116–118
  - Totenmesse 113
- Messias
- gekreuzigter Messias 207 f., 220, 216, 224, 244 f., 256
  - königliche Dimension des Messias 36 f., 207–214, 350 f., 354
  - Messiasanspruch 211
  - Messiasgeheimnis 35, 237 f., 245
  - Messiashoffnungen 211 f.
  - Messiasvorstellungen 207–212
  - politische Dimension des Messias 213 f.
  - theologische Dimension des Messias 212
- metanoia* 88 f., 94, 243, 403
- Metapher, Metaphorizität 80 f., 88, 93, 103,
105, 129, 135, 192, 194, 256, 259 f., 343,
349, 353, 355 f., 363–366, 371, 388 f.,
423 f.
- Mimesis 93, 158–163, 205, 253, 370
- Missbrauchsanfälligkeit von Theologie 55,
61–70, 272
- Missstand 170–177, 187, 189, 193–195
- Mitte der Schrift, *siehe* Kanon
- Mittler, Christus als 152
- Moderne 33, 168–170, 297, 303
- Monotheismus 278, 287
- Moral 29, 71, 91, 123 f., 169 f., 178, 183 f.,
186–189, 193 f., 197, 220, 251, 260–263,
295, 330, 351, 384, 396
- Moralisierung 188 f., 249, 384
- Nachfolge 27, 36, 63 f., 223, 241–244, 305
- Narr, Narrheit 132, 140–145, 165, 311, 335,
351 f.
- Nationalsozialismus 178
- Norm
- *norma normans* 286–290, 387
  - *norma, qua normare nequit* 286–290
  - Normaffirmation 188
  - Normbruch, Normüberschreitung 120,
129, 173–176, 179, 182–185, 251, 291
- Normativität 266, 272–289, 328, 377 f., 387
- Öffentlichkeit 2–4, 31, 108, 110, 118, 120,
123, 138, 169, 173–198, 215, 250, 259,
261, 266, 311, 314, 330, 351, 388, 391,
398 f., 424
- Ontologie 267, 298
- Opfer (theologisch, christologisch) 10,
16–18, 22, 31, 62, 116, 130, 159–164, 253,
263, 302 f., 309, 314, 337, 342, 358 f., 364,
392, 418
- Opfer (skandaltheoretisch) 31, 62, 159–164,
168, 186, 190, 195
- opus alienum*, *siehe* Gott
- opus proprium*, *siehe* Gott
- Ordinarium missae* 324, 343, 379, 383 f.,
408
- Parabeltheorie 35, 234–240, 245
- Paradox, Paradoxalität 36, 49, 51 f., 70, 72 f.,
86, 126–139, 145–147, 156, 223, 233,
236–240, 307, 376

- Parodie 37, 211
- Passionsgeschichte/Passionserzählung 24, 36, 160, 168, 211 f., 269
- Passivität 64, 270, 409
– *siehe auch vita passiva*
- Performativität, Performanz 7, 95, 97 f., 141, 233, 243, 312, 315 f., 326, 337, 369, 371–375, 387 f., 398, 402, 411–415, 423
- Perikopenordnung 74, 379 f., 385
- Pharisäer 108, 115, 128, 209
- Philosophie 4, 93, 124, 133, 136 f., 152, 200, 206, 214 f., 226, 246, 266 f., 271, 292, 298, 305, 323, 327, 339, 340, 342, 345–348
- Pneumatologie 75, 273
- Politikwissenschaft 167
- Postfundamentalismus 201, 265–274, 378–383, 387, 425
- Predigt 2, 9, 61, 98, 112, 117, 119–121, 127, 138–140, 147, 214, 220, 229, 278, 303–307, 311, 314, 316, 326, 329, 335, 337, 345, 376, 379–385, 396–398, 408–411, 417 f.,
- Prophetie 104, 157, 204, 207, 237, 398
– Zwickauer Propheten 117
- Proprium missae* 379, 383 f., 388, 394
- Psalmen, Psalter 41 f., 73, 162, 253, 376, 379, 381, 389–394
– Feindpsalmen 162, 389–394
– Klagepsalmen 162, 269, 329, 390–393
- Psychologie 167, 191
- Recht
– Kanonisches Recht 107, 122 f., 164–169
– Kirchenrecht 122 f.
– Rechtsbruch 187
– Rechtsstaat, Rechtsstaatlichkeit 178, 186
– Unrecht 4, 64, 113, 115, 133, 163, 392
- Rechtfertigungslehre 14–16, 21, 78, 86 f., 190, 224, 246, 255, 258, 277 f., 322, 334, 385, 401 f.
- Reformation 107, 114, 116, 120–123, 164 f., 249, 269, 272, 287, 291 f., 367
– frühe Reformation 119
- Reich Gottes, *siehe* Gott
- Religionskritik 15
- Reputationstheorie 177, 182–184
- Rezeptionsgeschichte, *siehe* Wirkungsgeschichte
- Rhetorik 93, 95 f., 140, 171, 176, 189 f., 311, 335, 349, 368 f.
– *siehe auch Ekphrasis*
- Risiko 30, 83, 95, 97, 187, 348 f., 398 f.
- Ritual, Ritualisierung, Ritalität 171, 189 f., 196 f., 282, 315–317, 337, 383, 387, 402, 405
- Säkularität 251, 259, 262, 269, 290, 293, 402, 405
- Sakrament 313, 325, 326, 330, 344, 411
- Sanctus* 324, 341, 409, 419–421
- Satan 158–164, 191
- Satire 141, 211
- Satisfaktionstheorie 18 f.
- scandalum*, Ärgernis
– Ergernis der ersten bzw. andern Tafel 115
– Geärgerte*r 128, 133
– Möglichkeit des Ärgernisses 127–141, 144, 151, 153 f., 157, 217 f., 224, 227, 307, 352
– Ärgernis, positives 134
– Ärgernis, negatives bzw. leidendes 134
– *scandalum acceptum* 112, 114, 118–122, 124, 165, 174, 188, 221, 224, 391
– *scandalum activum* 108–110
– *scandalum crucis* 115, 169, 362
– *scandalum datum* 102, 111, 113 f., 118, 120, 124, 165, 174, 188, 221, 391
– *scandalum Pharisaeorum* 108, 114, 119
– *scandalum pusillorum* 109, 118 f.
- Schauspieltheorien 38
- Scheideweg 127–131, 135, 151, 153, 217, 229
- Schrei, *siehe* Gott / Gottverlassenheit
- Schriftgemäßheit 39, 45, 67, 125, 241, 327
- Schuld 113 f., 120–122, 124, 129, 161 f., 168, 171, 174, 188–191, 195, 197, 249, 253–262, 346, 362
- Schwieriges 381–388
- Segen 317, 321, 410, 412–415
– *siehe auch* Kanzelsegnen
- Semiotik 312–314
– *siehe auch* Zeichen
- Septuaginta 103 f., 209
- Shitstorm 196
- simul iustus et peccator*, *siehe* Mensch
- Sinnenzug 350–355, 370–375, 389, 398 f., 423 f.

- Skandalforschung 67, 94, 99–101, 110, 163, 166–199, 203, 245, 250, 253, 260, 290, 293, 295, 312–314, 349, 366, 372
- Skandal
- Dopingskandal 172
  - Lebensmittelskandal 172
  - Medienskandal 175
  - politischer 170, 172
  - Skandalbewältigung 3 f., 352, 360
  - Skandalkulturen 177–179, 184, 349, 372
- Skandalthorie, funktionalistische 185–188, 265, 290 f., 312–314, 350, 353
- Sohn Gottes 22, 37, 222, 233 f.
- sola scriptura* 74, 272, 291, 375
- Soteriologie 13, 15–21, 26, 30, 37, 68, 78–96, 164, 171, 261, 302, 375, 397, 400–403, 424
- Soziologie 167, 169, 185 f., 195, 218, 264, 294, 346
- Störung 2, 222
- Südafrika 186, 311, 329
- Sünde
- Erbsünde 152
  - Hybris 258, 263
  - *siehe auch* Hamartiologie
  - *siehe auch simul iustus et peccator*
  - Skandal und Sünde 248–265
  - strukturelle 188, 191
  - Sündenbewältigung 402
  - Sündenbock 160, 162, 183, 189, 190, 291, 295
  - Sündenvergebung 18, 133 f.
  - Sündlosigkeit Jesu 156
  - Tatsünden bzw. *peccata actualia* 253–260
  - Ursünde bzw. *peccatum originale* 253–260
  - wider den Heiligen Geist 134
- sylogismus practicus* 142–144
- Synode 136
- Synhedrium 211
- Systemtheorie 172, 193, 295
- Täufer, Wiedertäufer 113, 115, 120
- Talar 399 f.
- titulus crucis* 94, 210, 354
- Theologie
- des Gottesdienstes, *siehe* Gottesdienst
  - Dialektische 12, 150, 156
  - feministische 18 f., 21, 61, 64, 263
  - Geschichtstheologie 152, 273, 305–308, 395
  - katholische 40, 122, 158
  - *siehe auch* Kreuzestheologie
  - Liturgische Theologie/*Theologia prima* 321 f., 333
  - *siehe auch* Missbrauchsanfälligkeit
  - negative 56–58
  - politische 3, 16, 26–32, 272, 337, 399
  - Systematische 12, 39, 43, 45, 71, 84, 97, 164, 199 f., 231, 313, 327, 367
  - *theologia crucis*, *siehe* Kreuzestheologie
  - *theologia gloriae* 43, 65, 71, 73, 147, 233
- Theorie, politische 26, 266, 296 f., 330
- Tod Gottes, *siehe* Gott
- Tod Jesu 13, 19, 21, 23, 37, 45, 64, 89 f., 136, 232 f., 360
- Torheit 21, 57, 61, 66, 128, 133, 135, 140, 144, 152, 152, 202, 214, 216, 224 f., 227–230, 237, 311
- Transformation, Verwandlung 347
- Triade der Skandalakteure 174, 249
- Trinität, Trinitätstheologie 22–24, 79, 152, 326
- Trotz 133, 138, 157
- Twitter 184
- Übertribunalisierung 260
- Umkehr, *siehe* *metanoia*
- Unterbrechung 32, 47–53, 67, 75, 311, 330, 334–336, 366, 375, 399, 407 f., 414
- Unveränderlichkeitsaxiom 25
- USA 178, 193, 311, 333
- usus elenchthicus crucis* 49, 65, 69, 262
- verbum externum*, *siehe* Wort
- Verlorene und Gerettete 219 f., 228 f., 294, 296, 298
- Versöhnungslehre 9, 12
- Verstockung 234–237
- Verwandlung, *siehe* Transformation
- vita activa* 29
- vita passiva* 29
- *siehe auch* Passivität
- Volk 31, 118 f., 143, 203, 205, 211, 220, 237, 241, 296 f., 357 f., 364, 395, 407 f., 419–422, 424
- Vorletztes 14 f., 68

- Wahrheit 4, 49–51, 56, 58, 80, 91, 110, 113,
121 f., 137 f., 142 f., 154, 180, 254–258,
263, 336, 347 f., 385, 398, 407
- Weisheit 36, 38, 48, 50, 60 f., 64 f., 85 f.,
144, 202 f., 205, 214, 222, 224–228, 250,
252
- Werte 21, 51 f., 178, 194, 267
– Tyrannei der Werte 52
– Umwertung aller Werte 86
– Wertekanon 179
– Wertethik 51 f.
- Willensfreiheit 47, 56, 65
- Wirkungsgeschichte 4, 17–19, 89, 100 f.,
106–166, 200, 205, 208 f., 218, 249, 260,
282, 301, 392, 424
- Wort
– biblisches 344
– *verbum externum* 75, 320, 343–345, 417
– Wort Gottes, *siehe* Gott
– WortKult 344
- Wort und Sakrament 313, 326
– Wort vom Kreuz 13–17, 28, 31, 35,
49, 55, 62, 68, 81–97, 106, 216, 219 f.,
225–233, 254, 265, 290, 293 f., 298,
303–305, 311, 314 f., 349 f., 355 f., 368 f.,
401 f., 416, 423
- Wunder 36, 129, 149, 154
- Zehn Gebote 159, 371
- Zeichen 63, 86, 95, 121, 129–131, 212, 243,
294, 302, 350, 357, 359 f., 361, 412–415
– gottesdienstliche 310–317, 328,
337–341, 370, 396, 398 f., 402 f., 408, 410,
416 f., 423
– kosmische 233
– *siehe auch* Semiotik
– Zeichenforderung 206 f., 212, 252,
202–207, 212
- Zölibat 113, 122
- Zwei-Reiche-Lehre 27, 29