

MICHAEL MEYER-BLANCK

Gottesdienst- lehre

2. Auflage

MOHR SIEBECK

NEUE THEOLOGISCHE GRUNDRISSE

Neue Theologische Grundrisse

Herausgegeben von

Christian Albrecht, Peter Gemeinhardt, Jürgen Mohn,
Michael Moxter, Konrad Schmid und Jens Schröter

Michael Meyer-Blanck

Gottesdienstlehre

2. durchgesehene und korrigierte Auflage

Mohr Siebeck

MICHAEL MEYER-BLANCK, geboren 1954; 1974–1979 Studium der evangelischen Theologie und Kirchenmusik in Köln, Mainz, Heidelberg und Göttingen; 1979 Vikar in Göttingen, 1981 Pfarrer in Bramstedt, 1987 Dozent am Religionspädagogischen Institut in Loccum; 1991 Promotion, 1994 Habilitation; 1995 Professor für Praktische Theologie an der Humboldt-Universität in Berlin, seit 1997 an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn; 2006 bis 2019 Vorsitzender der Liturgischen Konferenz in der EKD.

1. Auflage 2011

ISBN 978-3-16-159566-0 (Broschur)   eISBN 978-3-16-159567-7
DOI 10.1628/978-3-16-159567-7

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

© 2020 Mohr Siebeck Tübingen.

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 Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

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

Vorwort zur zweiten Auflage

Der Grundansatz des Lehrbuchs ist von der Zunft durchgehend freundlich gewürdigt worden. Das betrifft zunächst die Idee, Homiletik und Liturgik nicht additiv, sondern integrativ zu behandeln. Predigt und Liturgie, Rede und Ritus stehen im evangelischen Gottesdienst in einem fruchtbaren Spannungsverhältnis. Wer predigt, vertritt das individuelle Moment des Christseins, während die Liturgie die *communio sanctorum* lebendig werden lässt. Beides hat im Gottesdienst sein Recht. Ritus und Rede sollten miteinander und gegeneinander profiliert werden.

Ebenfalls hat das Prinzip, anthropologische und theologische Sichtweisen miteinander zu entfalten, positive Resonanz gefunden. Mir ist es wichtig, den Gottesdienst sowohl als Verkündigung als auch als Darstellung und Inszenierung zu erfassen. Dadurch kommt die Verantwortung der Beteiligten ebenso zum Ausdruck wie die Tatsache, dass das Entscheidende der gottesdienstlichen Feier dem Menschen entzogen bleibt.

In diesen Zusammenhang gehört auch mein Bemühen, neuprotestantische („liberale“) und reformatorische Beschreibungen des Gottesdienstes miteinander zu verbinden.

Die Veränderungen gegenüber der ersten Auflage beschränken sich auf die Korrekturen von Fehlern. So ist das Buch in beiden Auflagen seitengleich.

Ich bedanke mich beim Verlag, namentlich bei Katharina Gutekunst und Susanne Mang, für die wiederum freundliche und unkomplizierte Zusammenarbeit und hoffe auf eine weitere geneigte Aufnahme der Gottesdienstlehre.

Bonn, im Mai 2020

Michael Meyer-Blanck

Vorwort zur ersten Auflage

Die Lehre vom Gottesdienst verbindet nicht nur den Stoff der beiden praktisch-theologischen Disziplinen Homiletik und Liturgik. Es handelt sich darüber hinaus bei der Ausarbeitung einer Gottesdienstlehre um ein Unterfangen, das auf verschiedene wissenschaftliche Perspektiven angewiesen ist. Darum ist das vorliegende Buch nicht historisch oder systematisch, sondern perspektivisch gegliedert. Nach der Klärung von Vorfragen (Kapitel 1) folgt die systematische Perspektive (Kapitel 2), weil die historische Rekonstruktion (Kapitel 3) immer schon auf dem Hintergrund bestimmter Grundannahmen geschieht. An die historische schließt sich die empirische Perspektive an (Kapitel 4), weil die historisch gewordenen Strukturen und die gegenwärtig zu beobachtende Gottesdienstpraxis den Bedingungsrahmen für die Wahrnehmung und die Gestaltung von Gottesdiensten ausmachen. Zwei weitere „empirische“ Gegebenheiten sind schließlich die liturgischen Traditionen der anderen Kirchen (Kapitel 5) und die ästhetischen Überlegungen der Gegenwart, die in der Praktischen Theologie und Alltagskultur eine bedeutende Rolle spielen (Kapitel 6). Im Spiegel der Ökumene wird das Spezifikum des evangelischen Gottesdienstes, das ihm eigene Spannungsfeld von Ritus und Rede, in angemessener Weise deutlich. Erst nach diesen sechs verschiedenen Bedingungsfeldern folgt das Buch dem Ablauf des evangelischen Gottesdienstes. Dazu werden in Kapitel 7 die verschiedenen Reflexionsperspektiven im Hinblick auf die Wahrnehmung und Planung von Gottesdiensten zusammengeführt. Das betrifft die gemeinsame Behandlung der beiden Disziplinen Homiletik und Liturgik, die in wissenschaftsgeschichtlicher Betrachtung weitgehend voneinander getrennt begegnen und darum auch in diesem Buch zunächst vielfach nebeneinander dargestellt werden müssen. Indem dann aber Kapitel 7 den einzelnen Elementen des evangelischen Gottesdienstes in ihrem Ablauf nachgeht, kommen zwangsläufig der homiletische Bezug des gesamten Gottesdienstes und der liturgische Kontext der Predigt immer deutlicher in den Blick.

An dieser Stelle kann ich kaum allen danken, deren Beratung und Hilfe zum Abschluss dieses Buches beigetragen haben. Zunächst sind die Freunde und Kollegen zu nennen, die Teile des Manuskriptes gelesen und kritisch kommentiert haben: Heinrich Assel in Greifswald sowie Wolfram Kinzig, Martin Laube und Michael Wolter in Bonn. Außerdem danke ich Holger Eschmann

Vorwort

in Reutlingen für seine Hinweise zur methodistischen Kirche und Liturgie. Bei den mühsamen Kleinarbeiten von der Recherche bis zur Korrektur¹ haben mich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Daniel Bauer, Charlotte Loesch, Sebastian Schmidt, Anne Wellmann und besonders Hiltrud Stärk-Lemaire tatkräftig unterstützt; aus dem Kreis der Doktoranden ist außerdem Frank Peters eigens zu erwähnen.

Schließlich danke ich Herrn Dr. Henning Ziebritzki und Frau Tanja Idler für die gute Zusammenarbeit sowie dem Verlag Mohr Siebeck für das Wagnis, eine neue Lehrbuchreihe zu beginnen und in diesem Rahmen eine Gottesdienstlehre vorzusehen.

Bonn, am Fest Christi Himmelfahrt 2010

Michael Meyer-Blanck

---

1 Die Schreibweise folgt den Regeln der reformierten Rechtschreibung. Auch in den Zitaten ist die Orthographie durchgehend in diesem Sinne angepasst, während Luther in der Regel nach der Weimarer Ausgabe (WA) zitiert wird. Außerdem wird bei einigen Zitaten und Begriffen die originale Schreibweise wiedergegeben (z.B. bei Schleiermachers Begriffsbildung „Sichselbstnichtsogesezthaben“).

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Kapitel 1: Prolegomena der Gottesdienstlehre	1
§ 1 Gottesdienstlehre, Homiletik, Liturgik	1
1. Vorbemerkung zu Begriff und Konzept der „Gottesdienstlehre“ . . .	1
2. „Miteinander reden“: Zum Begriff der „Homiletik“ im Anschluss an Lukas 24	3
3. Zu den Begriffen „Liturgie“, „Liturgik“ und „Gottesdienst“	6
4. Der Zusammenhang von Predigt und Liturgie und die Gottesdienstlehre	10
Zusammenfassung	13
§ 2 Theologische und semiotische Bezüge der Gottesdienstlehre	14
1. Gottesdienstlehre und Bezugswissenschaften	14
2. Die Zeichentheorie (Semiotik) als neue Bezugswissenschaft	18
3. Die Predigt als „offenes Kunstwerk“	22
Zusammenfassung	24
§ 3 Leitende Kategorien: Mitteilung und Darstellung des Evangeliums	25
1. Der Gottesdienst als gemeinsames Handeln	25
2. Gottesdienst als „darstellende Mitteilung“ und „mitteilende Darstellung“ bei Schleiermacher	26
3. Die „Kommunikation des Evangeliums“ bei Ernst Lange	34
4. Der Gottesdienst als Mitteilung und Darstellung des Evangeliums	37
Zusammenfassung	40
§ 4 Die rituelle Gestalt gottesdienstlicher Darstellung und Mitteilung	40
1. Der Begriff „Ritual“	41
2. Psychoanalytische Theorien (Freud und Erikson)	43
3. Soziologische und alltagstheoretische Theorien	44
4. Kulturanthropologische Theorien zu „Übergangsritualen“ (van Gennep und Turner)	47

Inhaltsverzeichnis

5. Die Ambivalenz von Liturgie und Ritual	49
Zusammenfassung	51
§ 5 Andere Gottesdienstlehren und Quellensammlungen	
(Literaturüberblick)	52
1. Quellen des Gottesdienstes	53
2. Historische Darstellungen	54
3. Überblick zu Lehrbüchern der Liturgik	56
Zusammenfassung	60
§ 6 Andere Predigtlehren und homiletische Quellensammlungen	60
1. Gottesdienstlehre und Darstellungen der Predigtlehre	61
2. Quellen der Predigtlehre	61
3. Aktuelle Predigtlehren	62
Zusammenfassung	71
Kapitel 2: Gottesdienstlehre in systematischer Perspektive	72
§ 7 Systematische und systematisch-theologische Überlegungen	
in der Gottesdienstlehre	72
1. Gottesdienstlehre und Systematik	72
2. Das Verhältnis der Gottesdienstlehre zu den anderen theologischen Disziplinen	78
Zusammenfassung	81
§ 8 Die Bedeutung des biblischen Gottesdienstverständnisses	82
1. Die Bedeutung des biblischen Gottesdienstes	82
2. Der Gottesdienst im Kontext von Tempel und Opfer	85
3. Der Gottesdienst im Kontext von Synagoge und Unterweisung	88
4. Der Gottesdienst im Kontext von Haus, Gebot und Gebet	89
5. Das Zusammenspiel von Tempel, Synagoge und Haus	92
Zusammenfassung	93
§ 9 Implizite Modelle in der Liturgiegeschichte	94
1. Liturgiegeschichte als Rekonstruktion	94
2. Rekonstruktionsmodelle der Liturgiegeschichte	96
3. Die Bedeutung historischer Rekonstruktionen für die Beurteilung und Gestaltung von Gottesdiensten	102
Zusammenfassung	103

§ 10 Die Bedeutung der Dogmatik für die Gottesdienstlehre	103
1. Der Gottesdienst in der Dogmatik	104
2. Der Gottesdienst als dreifaches „Interim“ bei Peter Brunner	106
3. Gefeierte und gelehrter Glaube	107
4. Korrelative Verhältnisbestimmung von Gottesdienstlehre und Dogmatik	111
Zusammenfassung	114
§ 11 Die Bedeutung des Betens für die Gottesdienstlehre	114
1. Gebet, Wort und Sakrament	115
2. Das Gebet als Selbstvergewisserung	117
3. Das Gebet als Bitte	119
4. Das Gebet als Gedenken	120
Zusammenfassung	124
§ 12 Das Verhältnis von Wort und Sakrament	124
1. „Verkündigung“ und „Wort“ in der Gottesdienstlehre	125
2. „Wort“ als umfassende evangelische Metapher	126
3. „Wort und Sakrament“ als zu unterscheidende Mitteilungs- und Darstellungsformen des Evangeliums	132
Zusammenfassung	134
Kapitel 3: Gottesdienstlehre in historischer Perspektive	135
§ 13 Die Wurzeln des evangelischen Gottesdienstes in der Alten Kirche	135
1. Frühchristliche Mahlfeiern im 2. Jahrhundert und die Didache	136
2. Der Zusammenhang von Wort und Mahl	137
3. Die Entwicklung und Konzentration der Mahlfeier im 3. und 4. Jahrhundert	139
4. Zur Entwicklung von Kirchenjahr und Kirchenbau	144
Zusammenfassung	148
§ 14 Die Entstehung des evangelischen Gottesdienstes an der Schwelle von Mittelalter und Neuzeit	148
1. Mittelalter und Neuzeit	149
2. Die Messe im ausgehenden Mittelalter	150
3. Die Gottesdienstreform Martin Luthers	154
4. Der oberdeutsche Predigtgottesdienst und die reformierte Gottesdienstreform	159
Zusammenfassung	161

§ 15 Aufklärung und Pietismus als Wegmarken des evangelischen Gottesdienstes	162
1. Städtische Ökonomisierung und liturgische Individualisierung . . .	162
2. Tendenzen der liturgischen Entwicklung im 17. und 18. Jahrhundert	164
3. Die Liturgie im Herrnhuter Pietismus	170
Zusammenfassung	172
§ 16 Der Gottesdienst im 19. und 20. Jahrhundert	172
1. Zwischen positivem Bezug auf die Moderne und kirchlichem Gegenprogramm	173
2. Zwischen Erneuerung und Traditionalismus: Liturgische Bewegungen im 19. und 20. Jahrhundert	174
3. Evangelische Agendengeschichte in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert	178
Zusammenfassung	183
§ 17 Geschichte der Predigt	183
1. Predigt und Homiletik	184
2. Origenes und die Predigt als spirituelle Deutung von Wirklichkeit .	185
3. Augustin und die biblisch-kirchliche Lehre für den Menschen	186
4. Luther und das Herz des Hörers vor Gott	188
5. Spener und die innere Erfahrung der Frömmigkeit („Gottseligkeit“)	190
6. Schleiermacher und das Verstehen der inneren religiösen Erfahrung	192
7. Christian Geyer und Friedrich Rittelmeyer und die religiös gestimmte Seele	194
8. Karl Barth und das fremde Wort der Bibel	195
9. Wilhelm Stählin und die liturgisch bestimmte Predigt	196
10. Die Predigt in der Gegenwart seit der „empirischen Wende“ in der Homiletik	197
Zusammenfassung	198
§ 18 Aus der Geschichte der evangelischen Homiletik bis zum Ende des 19. Jahrhunderts	199
1. Predigt und Predigtlehre	199
2. Augustin und die Predigttheorie in Antike und Alter Kirche	200
3. Die Predigttheorie der Reformationszeit und Orthodoxie	202
4. Erbauung und Belehrung als homiletische Prinzipien in Aufklärung und Pietismus	204
5. Darstellung glaubender Erfahrung des Evangeliums in der Homiletik Schleiermachers	205

6. Die Homiletik nach Schleiermacher bis zum Ende des 19. Jahrhunderts	207
Zusammenfassung	209
§ 19 Geschichte der Homiletik im 20. Jahrhundert	209
1. Friedrich Niebergall 1902/1921: Die Lehre von der „modernen Predigt“	210
2. Paul Kleinert 1907: Vermittlungstheologischer Ertrag des 19. Jahrhunderts	213
3. Karl Barths Homiletik	215
4. Karl Fezer 1925: „Moderne Predigt“ und „Wort-Gottes-Theologie“	216
5. Wolfgang Trillhaas 1935/36: Dialektische Theologie und Wirklichkeit	217
6. Otto Haendler 1941 und die Person des Predigers	219
7. Zu den homiletischen Impulsen Ernst Langes	221
Zusammenfassung	222
§ 20 Die Zuordnung von Liturgie und Predigt, Liturgik und Homiletik	222
1. Das Verhältnis von Predigt und Abendmahl	223
2. Das Verhältnis von Predigt, Lesung, Gesang und Gebet	229
Zusammenfassung	233
Kapitel 4: Gottesdienstlehre in empirischer Perspektive	234
§ 21 Grundsätzliche Überlegungen und quantitative Daten zur Gottesdienstteilnahme	234
1. Zum Stellenwert von empirischen Erkenntnissen für die Gottesdienstlehre	234
2. „Immer leerere Kirchen“? Einige statistische Daten	236
3. Erhöhte Erwartungen an den Gottesdienst	239
4. Veränderte Rezeptionsweisen durch die Gewöhnung an elektronische Medien	241
5. Konsequenzen der geschilderten Entwicklungen	242
Zusammenfassung	244
§ 22 Milieutheorien und qualitative Daten zur Gottesdienstteilnahme	245
1. Qualitative und quantitative Erfassung der gottesdienstlichen Wirklichkeit	245
2. Milieutheorien und Gottesdienst	247

Inhaltsverzeichnis

3. Ein qualitativer ritualtheoretischer Zugang zur gottesdienstlichen Wirklichkeit	254
Zusammenfassung	256

§ 23 Entwicklungspsychologie des Verstehens von Gottesdienst

und Predigt	256
1. Soziologische und psychologische Beschreibungen	257
2. Elemente des kognitiven und sozialen Verstehens	258
3. Das Verständnis von Gottesdienst und Predigt im Kindesalter	260
4. Das Verständnis von Gottesdienst und Predigt im Jugendalter	262
5. Frühes Erwachsenenalter	264
6. Späteres Erwachsenenalter	266
Zusammenfassung	268

§ 24 Geschlechtsspezifische Voraussetzungen der Gottesdienstteilnahme und Gottesdienstgestaltung . . . . .

1. Frauen in der Geschichte des Gottesdienstes	270
2. Frauen und Männer im Gottesdienst heute	271
3. Liturgien von Frauen und für Frauen	275
Zusammenfassung	277

Kapitel 5: Gottesdienstlehre in vergleichender Perspektive 279

§ 25 Das II. Vatikanische Konzil und die katholische Liturgiereform 279

1. Die Liturgiekonstitution 1963 und die Gottesdienstreform 1970	280
2. Modifikationen der Liturgiereform: Zu aktuellen Entwicklungen in der katholischen Kirche	284
3. Die Wiederezulassung der tridentinischen Messe im Jahre 2007	286
4. Inkulturation und Übersetzung der Liturgie als Aufgaben der katholischen Weltkirche	288
Zusammenfassung	289

§ 26 Die gegenwärtige Diskussion in der katholischen

Liturgiewissenschaft 290

1. Historische Forschung, Liturgietheologie, Kulturwissenschaft	290
2. Historische Liturgiewissenschaft	292
3. Liturgietheologie	293
4. Ästhetische und kulturwissenschaftliche Bezüge der Liturgiewissenschaft	298
Zusammenfassung	299

§ 27 Die Rolle der Predigt im katholischen Gottesdienst	300
1. Liturgie und Predigt in katholischer Sicht	300
2. Die Predigt in katholischen kirchenamtlichen Dokumenten	302
3. Die Predigt als Brücke zwischen dem „Tisch des Wortes“ und dem „Tisch des Sakramentes“	303
4. Die Predigt als Christusbegegnung	305
5. Katholische Homiletische Lehrbücher	309
6. Praktische Predigtprobleme in vergleichender evangelisch- katholischer Sicht	310
Zusammenfassung	312
§ 28 Das zelebrierte Geheimnis: Der katholische Gottesdienst	312
1. Gottesdienstliche Vergegenwärtigung in katholischer und evangelischer Sicht	313
2. Geheimnis, Mysterientheologie und „Pascha-Mysterium“	315
3. Der zelebrierende Priester und die feiernde Gemeinde	318
4. Das Geheimnis der katholischen Liturgie im ökumenischen Kontext	320
Zusammenfassung	321
§ 29 Mimesis und Schau des Geheimnisses:	
Der orthodoxe Gottesdienst	321
1. Die Besonderheiten des orthodoxen Gottesdienstes	322
2. Die Chrysostomusliturgie und die Basiliusliturgie mit ihren Wurzeln	324
3. Der Verlauf des orthodoxen Gottesdienstes heute nach der Chrysostomusliturgie	325
4. Orthodoxe Liturgietheologie	329
Zusammenfassung	331
§ 30 Freies Wort und freies Gebet: Der freikirchliche Gottesdienst	331
1. Katholischer – orthodoxer – freikirchlicher Gottesdienst	332
2. Der Gottesdienst bei Mennoniten und Baptisten	334
3. Der methodistische Gottesdienst	335
4. Pfingstkirchliche und charismatische Gottesdienste	337
Zusammenfassung	341
Kapitel 6: Gottesdienstlehre in ästhetischer Perspektive	343
§ 31 Der Gottesdienst als Kunstwerk	343
1. Kunst und Künste in der Gottesdienstlehre	343
2. Kunst und Ästhetik in der Gottesdienstlehre und Praktischen Theologie	345

Inhaltsverzeichnis

3. Kunst und Religion, ästhetische und religiöse Erfahrung	346
4. Das „offene Kunstwerk“ und die Zeichentheorie	350
Zusammenfassung	352
§ 32 Grundfragen der Kirchenmusik	353
1. Kirchenmusik als ästhetische und religiöse Praxis	353
2. Theologie der Kirchenmusik	355
3. Die Kirchenmusik der Gemeinde: Gesangbuch und Hymnologie	358
4. Kirchenmusik und Predigt	361
Zusammenfassung	363
§ 33 Gottesdienst, Bildende Kunst und Raum	363
1. Kunst, Kirchenraum und Liturgie	364
2. Raumerfahrung und liturgische Erfahrung	365
3. Bildende Kunst und Liturgie	368
4. Zur praktisch-theologischen Verhältnisbestimmung von Kunst und Religion	371
Zusammenfassung	374
§ 34 Die Liturgie als Inszenierung: Gottesdienst und Theatertheorie	374
1. Der Gottesdienst als Inszenierung	375
2. Liturgiegeschichte und Theatergeschichte	377
3. Die Diskussion um Liturgie und Theater in der Praktischen Theologie	380
4. Die Inszenierung des Evangeliums in verschiedenen Zeichensprachen	383
Zusammenfassung	387
Kapitel 7: Gottesdienstlehre in handlungsorientierter Perspektive	388
§ 35 Grundlegendes zum Gottesdienst in handlungsorientierter Perspektive	388
1. Gottesdienstlehre und gottesdienstliches Handeln	388
2. Der Sonntagsgottesdienst als Modell liturgischer Kunst	390
3. Schwelle und Unterbrechung: Der liturgische Ort und die liturgische Zeit	393
4. Die Inszenierung von Schwelle und Unterbrechung: Gottesdienstliche Dramaturgie	395
Zusammenfassung	396

§ 36 Das „Evangelische Gottesdienstbuch“ und die „Reformierte Liturgie“ aus dem Jahr 1999	396
1. Von der Ordnungsagende zum Werkbuch	397
2. Vom „Strukturpapier“ 1974 zum „Ev. Gottesdienstbuch“ (EGb) von 1999	398
3. Die „Reformierte Liturgie“	404
Zusammenfassung	407
§ 37 Eröffnung und Anrufung	407
1. Charakteristika und dramaturgische Funktionen des Eröffnungsteils	407
2. Die Struktur der Eröffnung in verschiedenen Grundformen	409
3. Die liturgischen Elemente in Teil A „Eröffnung und Anrufung“	413
4. Gesamtdramaturgie von Teil A	417
Zusammenfassung	419
Zur Verschränkung von Homiletik und Liturgik: Vorbemerkung zu den Paragraphen 38–43	419
§ 38 Verkündigung und Bekenntnis – Prinzipielle Homiletik	421
1. Die Predigt im Zusammenhang der liturgischen Struktur von Verkündigung und Bekenntnis	421
2. Begegnung mit Gott im Hören und Auslegen des Evangeliums	423
3. Die Kategorie „Wort Gottes“ als prinzipielle homiletische Spielregel	430
Zusammenfassung	431
§ 39 Verkündigung und Bekenntnis – Materiale Homiletik	432
1. Die Ordnung der Lesungen und Predigttexte	433
2. Texte und Kontexte: Das Material der Predigt und die „Invention“	437
3. Der „Predigteinfall“	441
4. Die verschiedenen Funktionen des biblischen Textes in der Predigt	443
Zusammenfassung	444
§ 40 Materiale Homiletik: Die Predigt über alttestamentliche Texte	444
1. Das Alte Testament als Voraussetzung und Inhalt der christlichen Predigt	445
2. Die Problematik einer homiletischen Hermeneutik von „Verheißung und Erfüllung“	446
3. Die Christologie in der Predigt des Alten Testaments	450
Zusammenfassung	452

Inhaltsverzeichnis

§ 41 Formale Homiletik: Das predigende Subjekt	452
1. Das „homiletische Dreieck“ und das „Subjekt“ der Predigt	453
2. Predigen in psychologischer Perspektive	458
3. „Persönlich predigen“	459
4. Transaktionsanalytische Beschreibung des Predigens	463
5. Umgehen mit der eigenen Prägung	465
Zusammenfassung	466
§ 42 Formale Homiletik: Das Ziel der Predigt und die Rhetorik	467
1. Die Predigt im Kontext von Rhetorik und Pädagogik	467
2. Die „genera dicendi“ und die Ziele der Predigt	469
3. Reden und Handeln: Sprechakte in der Predigt	472
4. Fehlformen: Gehäufte Behauptungen und verdeckte Appelle	475
Zusammenfassung	478
§ 43 Formale Homiletik: Der Aufbau der Predigt	478
1. Möglichkeiten und Gefahren der „Disposition“	478
2. Die Homilie	480
3. Die Themapredigt und die Partition in Teilthemen	481
4. Das lernpsychologische Schema	485
5. Erzählende Predigt	487
Zusammenfassung	488
§ 44 Das Abendmahl	488
1. Von der Mitteilung zum Teilen – vom Wortteil zum Mahlteil	489
2. Die Elemente der evangelischen Abendmahlsfeier	490
3. Kirchenrechtliche und ökumenische Aspekte des Abendmahls im evangelischen Gottesdienst	498
Zusammenfassung	500
§ 45 Abendmahlsfeier und Gottesdienstform	500
1. Das theologische und liturgische Verhältnis von Predigt und Abendmahl	502
2. Alternative Abendmahlsfeiern	505
Zusammenfassung	511
§ 46 Sendung und Segen	511
1. Das rettende und das segnende Handeln Gottes	512
2. Die Struktur von „Sendung und Segen“ im evangelischen Gottesdienst	513
3. Die Bedeutung des Segens	517
Zusammenfassung	522

§ 47 Die Dramaturgie des Gottesdienstes	522
1. Diachrone und synchrone Betrachtung des Gottesdienstes	522
2. Dramaturgie der betenden Haltung im Gottesdienst	524
3. Zur Dramaturgie der betenden Haltung im Schulgottesdienst	530
Zusammenfassung	533
§ 48 Planung und Vorbereitung von Gottesdienst und Predigt	534
1. Planung und Vorbereitung mit anderen	535
2. Die eigene Planung und Vorbereitung	537
3. Sprache und Sprechen	541
Zusammenfassung	544
§ 49 Rückblick und Ausblick	544
1. Der Zusammenhang der verschiedenen Perspektiven	545
2. Ausblick	546
Bibelstellenregister	549
Personenregister	554
Sachregister	561

Kapitel 1: Prolegomena der Gottesdienstlehre

§1 Gottesdienstlehre, Homiletik, Liturgik

Literatur: CHRISTIAN ALBRECHT/MARTIN WEEBER (Hg.): Klassiker der protestantischen Predigtlehre. Einführungen in homiletische Theorieentwürfe von Luther bis Lange, Tübingen 2002 ♦ HANS ASMUSSEN: Die Lehre vom Gottesdienst (Gottesdienstlehre I. Band), München 1937 ♦ KARL-HEINRICH BIERITZ: Liturgik, Berlin/New York 2004 ♦ LEONHARD FENDT: Einführung in die Liturgiewissenschaft, Berlin 1958 ♦ ALBRECHT GRÖZINGER: Homiletik, Gütersloh 2008 ♦ PAUL KLEINERT: Homiletik, Leipzig 1907 ♦ LEITURGIA. Handbuch des evangelischen Gottesdienstes, hg. von Karl Ferdinand Müller und Walter Blankenburg, 5 Bände, Kassel 1954–1970 ♦ MICHAEL MEYER-BLANCK: Evangelische Gottesdienstlehre heute. Ein Überblick, in: ThLZ 133 (2008), 3–20 ♦ MICHAEL MEYER-BLANCK: Der evangelische Gottesdienst aus Quellentexten erklärt, Göttingen ²2009 [Gütersloh 2001] ♦ HANS MARTIN MÜLLER: Art. „Homiletik“ in: TRE 15 (1986), 526–565 ♦ HANS MARTIN MÜLLER: Homiletik, Berlin/New York 1996 ♦ WOLFGANG TRILLHAAS: Evangelische Predigtlehre, München ²1936 [1935]

1. Vorbemerkung zu Begriff und Konzept der „Gottesdienstlehre“

Der Begriff der „Gottesdienstlehre“ wird in diesem Buch programmatisch verwendet. Er steht für die Einsicht, dass die beiden praktisch-theologischen Disziplinen Homiletik und Liturgik zusammen entfaltet werden müssen. Bisher werden sie zwar in der Regel aufeinander bezogen, aber dennoch als getrennte Disziplinen behandelt. Gewiss gibt es theoriegeschichtlich und arbeitsökonomisch gute Gründe, beides zu trennen: Schon der historische Stoff beider Disziplinen ist umfangreich und die humanwissenschaftlichen Bezüge sind mit der Rhetorik auf der einen Seite und der Ritualtheorie auf der anderen unterschiedlich. Das wissenschaftliche Gespräch bezieht in der Liturgik wichtige Impulse aus der Ökumene, besonders aus der katholischen Kirche; die Homiletik hingegen ist und bleibt bis heute eine Art von Alleinstellungsmerkmal des Protestantismus (und eine gute Kenntnis der Predigt- und Homiletikgeschichte bringt zugleich eine gute Kenntnis der evangelischen Theologiegeschichte mit sich). Als sich im 19. Jahrhundert die wissenschaftliche Praktische Theologie und damit auch die Homiletik und Liturgik ausbildeten, entwickelten sich die beiden auf den einen Gottesdienst bezogenen Teildisziplinen mehr und mehr auseinander. Noch bei Schleiermacher gehörte

Entstehung von
Homiletik und
Liturgik im
19. Jahrhundert

beides unter dem Begriff des „Kultus“ zusammen und auch der bedeutende Vermittlungstheologe Christian Palmer (1811–1875) war der Ansicht, „dass die Homiletik streng genommen einen Theil der Liturgik bildet“.¹ Vergleicht man hingegen die beiden zuletzt erschienenen Lehrbücher (BIERITZ 2004 und GRÖZINGER 2008), so sind die Zusammenhänge der Argumentationen inzwischen sehr verschieden.

Dennoch handelt es sich für die Praktiker im Pfarramt und für die Gemeinde um ein und dieselbe Veranstaltung „Gottesdienst“. Und auch systematisch gelten Predigt und Liturgie nur zusammen als Gestalt des Evangeliums (bzw. des Wortes Gottes). Die Predigt ist wie die übrige Liturgie darstellendes Handeln (GRÖZINGER 297–290) und der Kanzelauftritt selbst hat seit dem Mittelalter eine eigenständige Liturgie ausgebildet (BIERITZ 401–403). Vor allem aber interagieren Predigt und Liturgie dadurch, dass sie in fruchtbarer Spannung zueinander stehen. Die Predigt kann als *Widerspruch zum Ritus im Kontext des Ritus* verstanden werden. Die Predigt ist in dieser Sicht eine Art von regelrechter Regelverletzung des rituellen Handelns durch rhetorisches Handeln bzw. sie ist der Teil des gottesdienstlichen Rituals, der dieses deutet.² Die Liturgie andererseits bildet praktisch und sachlich den Rahmen der Predigt. Zwar gibt es biblisch wie kirchengeschichtlich auch die Missionspredigt außerhalb des rituellen bzw. liturgischen Handelns nach dem Modell der Areopagrede (Apg 17,22–31), aber nahezu alle evangelischen Predigten werden heute in einem liturgischen Kontext gehalten. Das gottesdienstliche Reden und Hören, Singen und Beten ermöglicht es, dass das Evangelium vernommen und verstanden werden kann. In klassischer protestantischer Diktion: Dass „unser lieber Herr selbst mit uns rede“, *dass Christus selbst sich in seinem Wort vergegenwärtigt, wird rituell mitgeteilt und dargestellt* und tritt damit neu in Geltung. Erst in diesem Rahmen kommt es überhaupt zu dem rhetorischen Vollzug, den die evangelische Homiletik zu bedenken hat.

Predigt als Teil
der Liturgie

Das damit Umschriebene ist die Grundthese, die in diesem Band leitend ist: Die Predigt ist ein Teil der Liturgie und zwar derjenige Teil, der ihre Regeln gerade durch die Ausnahme von den Regeln bekräftigt. Diese spannungsvolle Beziehung von Rituell und Rhetorischem ist eine ständige Herausforderung für die gottesdienstliche Praxis und damit auch für deren theoretische Reflexion. Das ist besonders auch im Hinblick auf die ökumenische Diskussion wichtig. Denn nur der evangelische Gottesdienst legt auf die persönliche

---

1 ECKART BEUTEL: Homiletik – ein Teil der Liturgik. Christian Palmers vermittlungstheologisch geprägte Predigtlehre, in: ALBRECHT/WEEBER, 120–143: 129.

2 CHRISTIAN ALBRECHT: Schleiermachers Predigtlehre. Eine Skizze vor dem Hintergrund seines philosophisch-theologischen Gesamtsystems, in: ALBRECHT/WEEBER, 93–119: 113.

2. „Miteinander reden“: „Homiletik“ im Anschluss an Lukas 24

Rede eines Einzelnen besonderes Gewicht, während die katholische Predigt als Teil der Eucharistiefeyer gilt: In der Homilie als Bestandteil der Messe teilt die Kirche den Gläubigen ihre Lehren und Handlungsmaximen mit.³ Gerade diese klare katholische Verhältnisbestimmung kann als Aufforderung für die evangelische Gottesdienstlehre gelten, nach einer für sie angemessenen Verhältnisbestimmung zu fragen. Das wird aber dann unmöglich, wenn beide Disziplinen unabhängig voneinander konzipiert werden. Es darf in der evangelischen Gottesdienstlehre darum auch nicht zu einer „Auflösung der Homiletik in die Liturgik“ kommen.⁴

Der Grund für die Entscheidung, Homiletik und Liturgik in einem einzigen Lehrbuchband zu behandeln, ist damit nicht primär ein arbeitsökonomischer, sondern ein sachlicher. Es handelt sich bei diesem Buch auch nicht einfach um die Kombination einer Homiletik und einer Liturgik, die hintereinander in einem Band entfaltet würden. Es geht vielmehr um eine Gottesdienstlehre mit liturgischen und homiletischen Gesichtspunkten, die in verschiedenen Perspektiven so weit wie möglich miteinander verschränkt zu behandeln sind. Die zusammenhängende Betrachtung führt dabei aber gerade auf die spezifischen Profile von Predigt und Liturgie und muss – besonders in der Homiletik – auch deren eigene Gesetze angemessen zur Sprache bringen.

Das vorliegende Lehrbuch ist im Übrigen eine *evangelische* Gottesdienstlehre, die die gemeinsame lutherische, reformierte und unierte Gottesdiensttradition in Deutschland zum Ausgangspunkt nimmt, wie diese seit der Preußischen Agende von 1895 und erst recht seit dem „Evangelischen Gottesdienstbuch“ von 1999 (→ § 16.3) bestimmend geworden ist. Dennoch klingen auch reformierte und lutherische Besonderheiten hier und da an (→ §§ 10.14.36.37.44).

2. „Miteinander reden“: Zum Begriff der „Homiletik“ im Anschluss an Lukas 24

In der Emmaus-Geschichte, in Lukas 24,14, ist zu lesen, dass die Jünger auf dem Weg darüber sprachen, was in den letzten Tagen um Ostern geschehen war. Sie „redeten miteinander von allen diesen Geschichten“, so übersetzt

---

3 Die Predigt ist nach der Enzyklika „Mediator Dei“ von 1947 Belehrung und Ermahnung der Gemeinde und sie dient dazu, dass „der Vorsteher der Gemeinde die Vorschriften des göttlichen Meisters ins Gedächtnis ruft und dann nutzbringend erklärt (...)“ (MD Nr. 21).

4 Dieses Problem benannte schon JOHANNES MEYER: Grundriss der Praktischen Theologie, Leipzig/Erlangen 1923, 4. Ein völliges liturgisches Übergewicht findet sich dann tatsächlich in Hans Asmussens als „Gottesdienstlehre“ bezeichnetem Entwurf. Dieser beginnt mit dem grundlegenden Abschnitt „Die Lehre vom Wort Gottes“ (ASMUSSEN 20–98), widmet der Predigt in der Durchführung aber nur wenige Seiten (126–137 und 242–244).

Luther schlicht das Wort, das der Homiletik ihren Namen gegeben hat: „ὁμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων“. Die „ὁμιλετική τεχνή“, abgekürzt Homiletik, ist dann die Technik (bzw. die Kunst), so zu anderen zu reden, dass eine Unterredung daraus wird. Das Verb ὁμιλεῖν begegnet im Neuen Testament nur hier und zweimal in der Apostelgeschichte. In Apg 20,11 wird erzählt, wie Paulus sich mit der Gemeinde in Troas die ganze Nacht hindurch bespricht; in Apg 24,26 unterhält sich Paulus mit dem Statthalter Felix über den Fortgang seines Prozesses. Sonst gibt es das Wort nur noch einmal bei Paulus, in dem Menanderzitat in 1 Kor 15,33, wo es heißt, dass schlechte „Homilien“ – im Sinne dummen Geschwätzes bzw. schlechten Umganges – gute Sitten verderben. Ὅμιλεῖν meint schlicht: sich unterhalten, sich besprechen, etwas einander mitteilen, miteinander Umgang haben, jemanden ansprechen oder einfach: reden. Das Wort hat ursprünglich keinen religiösen Kontext und die Homiletik ist zunächst einfach die Kunst des Miteinanderredens. Erst seit dem 17. Jahrhundert ist der *terminus technicus* „Homiletik“ für die Predigtlehre aufgekommen und inzwischen nur noch für diese gebräuchlich (→ § 18).

In Lk 24,14ff. wird die Unterhaltung der Jünger als eine solche gekennzeichnet, in deren Zusammenhang Jesus selbst als gegenwärtig vernommen wird: „Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen“ (V 15). Die Unterhaltung der Menschen über den Herrn wird für sie zur Anwesenheit des Herrn.

Selbstvergegenwärtigung Gottes in der Form der Unterredung

Dieser Vers ist zentral für das evangelische Verständnis von Gottesdienst und Predigt. In, mit und unter der Sprache der Menschen, die sich unterhalten, wird von Gott gesprochen und wird Gott selbst vernehmbar. Gott wird nicht durch heilige bzw. geweihte Personen mit heiligen Worten und Handlungen beschworen, sondern Gott vergegenwärtigt sich selbst in der Form der menschlichen Unterredung. Gott vergegenwärtigt sich nach evangelischem Verständnis aber auch nicht in einem Buch, denn „heilige Texte“ gibt es nur als *in Gebrauch genommene* Texte, die Menschen zum Anlass werden, mit anderen davon zu sprechen. Die biblischen Texte sind notwendig, aber diese sind noch nicht die Sache selbst. (Diese Annahme war der Irrtum der Lehre von der so genannten „Verbalinspiration“ in der Orthodoxie des 17. Jahrhunderts.) Nicht der Text ist heilig, sondern der sich im Textgebrauch zuwendende, der die Menschen heiligende Gott. Die Kirche predigt nicht Texte, sondern sie predigt Christus mit Hilfe von Texten. Gemeindeglieder unterhalten sich so über die biblischen Texte, dass Christus als der Anwesende geglaubt und erfahren werden kann. Der Unterhaltung der Glaubenden – und damit auch der Predigt – wird in der evangelischen Kirche eine hohe Bedeutung zugemessen.

Sakramentales Wortverständnis

Hans Martin Müller hat in seiner Homiletik zu Recht notiert, dass Martin Luther vom Wort Gottes mit Ausdrücken spricht, die herkömmlicherweise

2. „Miteinander reden“: „Homiletik“ im Anschluss an Lukas 24

auf das Sakrament bezogen wurden: Das Wort Gottes wird Luther zufolge nicht nur mit-geteilt, sondern es wird ausgeteilt. Vom Wort ist sakramental zu sprechen: „Alle Worte und Geschichten des Evangeliums sind in dieser Weise Sakramente, heilige Zeichen, durch die Gott in den Glaubenden dasjenige bewirkt, was jene Geschichten bedeuten.“⁵ Erst recht die Worte Christi sind „Sakramente, durch die unser Heil ins Werk gesetzt wird. Darum muss das Evangelium sakramental genannt werden, das heißt, Christi Worte sind als solche Symbole zu verstehen, durch welche Gerechtigkeit, Tugend, Heil gegeben wird, welches diese Worte selbst vor sich her tragen.“⁶

In der Predigt wird nach Luthers Auffassung nicht über Gerechtigkeit, neues Leben und Heil informiert, sondern diese werden in der Zuwendung Christi selbst zum Ereignis. Christus mache keine leeren Versprechungen und darum stimme das, was er selbst – im Medium der Predigt – sage. Hans Martin Müller betont Luthers „Erkenntnis, dass Gott mit uns Menschen nicht umgeht wie mit Sachen, sondern uns als Personen behandelt. Er stößt nicht herum, er ‚greift‘ nicht ein, sondern er ‚spricht‘ zu uns.“ (MÜLLER 1996, 48) Glaube und Gemeinschaft mit Christus werden danach in der Predigt nicht lediglich „thematisiert“, sie werden vielmehr „ausgeteilt“. In einer Hauspredigt am Pfingstmontag 1532 hat Luther das in aller Schlichtheit des menschlichen Tuns so formuliert:

„Man kann sonst nicht predigen quam de Iesu Christo et fide. Das ist generalis scopus. Macht ein scopum de Christiana libertate, so kompt yhr da von. Ipse abrogat omnia, legem, mortem, peccatum et iram dei et humanam fiduciam, iusticias et sapientiam. Er nimpt viel auff ein hauffen dominus, quando loquitur: vitam aeternam habebit et non peribit, si in filium crediderit, tum Tod, Teufel, iustitia, lex, praemia sind hin weg. Ich kunde also nicht reden, wenn ich mich solt zureissen.“ (BoA 7, 15 = WA 36, 180, 10–16)

Die evangelische Denkfigur von der „Selbstvergegenwärtigung Jesu in seinem Wort“ könnte als Übersteigerung der Predigt angesehen werden, und diese Kritik wird auch vielfach geäußert, nicht zuletzt von katholischen Theologen. Doch Luthers Beschreibung ist zugleich eine Art Entmythologisierung und Entdramatisierung von Predigt und Gottesdienst. Denn nach Luther spricht Gott keine mysteriösen Sondersprachen und benutzt keine schauerlich-schö-

---

5 WA 9, 440, 2–5: „Atque hoc est, quod dico sacramentaliter, hoc est, omnia verba, omnes historie Euangelice sunt sacramenta quedam, hoc est sacra signa, per que in credentibus deus efficit, quicquid ille historie designant.“ (Weihnachtspredigt vom 25. 12. 1519)

6 „Ita verba Christi sunt sacramenta, per que operatur salutem nostram. Itaque sacramentaliter notandum est Euangelium, idest verba Christi sunt meditanda tamquam symbola, per que detur illa ipsa iusticia, virtus, salus, quam ipsa verba pre se ferunt.“ (WA 9, 440, 9–12)

nen Ereignisse, die den Menschen ästhetisch umwerfen. Gott wird eben ganz schlicht, in der Form der Unterredung, in der *homilia*, erfahren.

Dabei ist wichtig zu beachten, dass unter der *homilia* oder der „*praedication*“ der gesamte Predigtvorgang einschließlich des Höreranteils und des liturgischen Kontextes zu verstehen ist – und nicht etwa bestimmte Meinungen oder Formulierungen einer einzelnen predigenden Person.

In diesen Zusammenhang gehört auch die bekannteste Äußerung Luthers zum Gottesdienst, die so genannte „Torgauer Formel“. In seiner Predigt zur Einweihung der Schlosskirche in Torgau 1544 hatte Luther den gesamten Gottesdienst vom Grundbild der *homilia* Jesu mit seiner Gemeinde her beschrieben: Im Gottesdienst geschehe nichts anderes, als „das unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort, und wir widerumb mit jm reden durch Gebet und Lobgesang“ (WA 49, 588, 16–18).⁷

3. Zu den Begriffen „Liturgie“, „Liturgik“ und „Gottesdienst“

„Liturgie“ **3.1** Von der Rolle der am Gottesdienst beteiligten Gemeinde her ergibt sich eine unmittelbare Verbindung zum Begriff der „Liturgie“. Denn im griechischen Begriff *leiturgia* findet sich das Wort „Laie“ von „*λαός*“ (*laos*), „Volk“. Das Lehnwort „Leiturgia“ ist zusammengesetzt aus den Wörtern „*laitos*“ („auf das Volk bezogen“) sowie *οὐργία* („Werk, Dienst“, bekannt auch aus dem Begriff „Chirurgie“, „Werk mit der Hand“, griech. „*χείρ*“). Man kann demnach „Liturgie“ wörtlich als „Volksdienst“ oder „öffentlicher Dienst“ übersetzen. In der griechischen Antike wurde jede öffentliche Dienstleistung der Reichen für das Gemeinwesen, wie eine öffentliche Speisung oder das Ausrüsten eines Kriegsschiffes, mit dem Begriff der „Liturgie“ bezeichnet. Der religiöse Dienst war nur ein Teil des öffentlichen Dienstes für alle, für das Volk.

Im Neuen Testament ist mit „*leiturgia*“ allgemein das christliche Leben (Apg 13,2) oder die karitative Dienstleistung (2 Kor 9,12; Phil 2,30), aber nicht (außer Apg 13,2) der Gottesdienst gemeint – ganz anders als in der Septuaginta, die das Wort für den Priesterdienst in Stiftshütte oder Tempel verwendet als Übersetzung von *עבדה* (*abodah*) bzw. von *שרת* (*scheret*). Als „*leiturgia*“ wird so auch der Priesterdienst von Zacharias im Tempel bezeichnet (Lk 1,23). Das Neue Testament verwendet für den christlichen Gottesdienst weder die alttestamentliche noch die pagane kultische Terminologie wie

---

7 PETER C. BLOTH: „auf das dies neue Haus dahin gericht werde, das nichts anders darin geschehe, denn das ...“. Zur Interpretation, Wirkungsgeschichte und praktisch-theologischen Bedeutung von Martin Luthers Torgauer Einweihungspredigt am 5. Oktober 1544, in: Prädestination und Willensfreiheit. Luther, Erasmus, Calvin und ihre Wirkungsgeschichte (FS Theodor Mahlmann), Leipzig 2009, 35–65.

3. Zu den Begriffen „Liturgie“, „Liturgik“ und „Gottesdienst“

λατρεία (Kult) oder θυσία (Opfer). Man spricht stattdessen lieber von der Zusammenkunft im Namen Jesu (συνάγεσθαι, συνέρχεσθαι 1 Kor 5,4; 1 Kor 11,17.18. u. ö.; Apg 2,44 u. ö.; Mt 18,20) oder vom „Brotbrechen“ (κλᾶν τὸν ἄρτον bzw. κλάσις τοῦ ἄρτου Lk 24,35; Apg 2,42; 20,7.11), weil man sich von den heidnischen Kulthandlungen bewusst absetzen will; die kultischen Begriffe werden stattdessen ethisch umcodiert (Röm 12,1). Erst im 4. Jahrhundert wird der Begriff „Liturgie“ für den Gottesdienst in der Ostkirche gebräuchlich und setzt sich im 9. Jahrhundert als Bezeichnung für den eucharistischen Gottesdienst durch. Bis heute ist dies in der *orthodoxen Kirche* so; sie feiert sonntäglich „Die göttliche Liturgie des hl. Johannes Chrysostomus“. Die Chrysostomusliturgie entstand zwar erst sehr viel später in Konstantinopel, sie wird aber in der Tradition der Ostkirche auf Johannes Chrysostomus (ca. 344–407) zurückgeführt (MEYER-BLANCK 2009, 160–165).

In der *römisch-katholischen Kirche* wird der Begriff „Liturgie“ seit der Konstitution „Sacrosanctum Concilium“ des II. Vatikanischen Konzils von 1963 programmatisch verwendet: Der Gottesdienst ist „Liturgie“ im Sinne des Handelns des Volkes Gottes. Das neue katholische Verständnis von Liturgie betont die „volle, bewusste und aktive Teilnahme“ der Gemeinde („plena, conscia, activa participatio“, MEYER-BLANCK 2009, 281–295).

Katholischer
Sprachgebrauch

Man kann vor allen weiter differenzierenden Überlegungen zunächst ökumenisch festhalten: Die Liturgie ist „Laiendienst“ im doppelten Sinne als Dienst des Volkes und Dienst für das Volk. Wenn der Begriff der „Volkskirche“ (wegen des Begriffes „Volk“) missverständliche Konnotationen haben mag und man darum lieber von der „öffentlichen Kirche“ sprechen möchte, dann kann man sagen: *Liturgie ist öffentlicher Gebetsdienst der Kirche*. Gerade das öffentliche Moment ist in Deutschland auch staatskirchenrechtlich⁸ wichtig. Denn der Gottesdienst ist keine Vereinsversammlung oder Gemeindeversammlung. Die Liturgie findet – wie die Synagogenversammlungen zur Zeit Jesu – öffentlich statt, und es wird durch Glockengeläut zu ihr eingeladen (das Läuterecht gehört zur positiven Religionsfreiheit nach Art. 4 des Grundgesetzes). Nach dem Verständnis der Agenden ist das Geläut bereits ein Teil des Gottesdienstes.

Zwischen den Begriffen „Liturgie“ und „Gottesdienst“ ist keine Unterscheidung zu treffen, weil es sich insgesamt um den öffentlichen Dienst des Evangeliums handelt (→ § 3). Auch der Begriff „Liturgiewissenschaft“ – als Theorie des gesamten Gottesdienstes der Kirche – hat nur so seinen Bezug. Verfehlt ist die im vortheoretischen Gebrauch anzutreffende Unterscheidung zwischen der Liturgie einerseits und der Predigt andererseits. Diese beruht

„Liturgie“ und
„Gottesdienst“

8 Wegen der religiös pluralen Gesellschaft spricht die Mehrzahl der Juristen inzwischen lieber vom „Religionsverfassungsrecht“ als vom „Staatskirchenrecht“. Das ändert aber sachlich nichts an den Bestimmungen.

auf der evangelischen Hochschätzung der Predigt, droht aber die tatsächliche Verbindung und den wechselseitigen Einfluss zu missachten. Der Gottesdienst ist nicht die Summe von Liturgie und Predigt, sondern er ist insgesamt gemeinsamer Gebetsdienst der Gemeinde mit verschiedenen Rollen. Gebet, Gesang, Musik und Predigt sind jeweils Bestandteile des einen ungeteilten Dienstes, das Evangelium öffentlich mitzuteilen und darzustellen.

„Liturgik“
und „Liturgie-
wissenschaft“

3.2 Die Liturgik ist die praktisch-theologische Reflexion des öffentlichen kirchlichen Gebetsdienstes, der Liturgie. Als eine solche Theorie richtet sich die Liturgik primär an die wissenschaftlich vorgebildeten bzw. interessierten Verantwortlichen für den Gottesdienst, also an die Pfarrer(innen) und Kirchenmusiker(innen). Das steht nicht im Gegensatz zu dem Prinzip, dass der Gottesdienst unter der Beteiligung und Verantwortung der ganzen Gemeinde gefeiert wird (so das erste Kriterium des „Evangelischen Gottesdienstbuches“ von 1999). Die professionelle Verantwortung ist ein Teil der gemeinsamen Verantwortung für den Gottesdienst und hat dieser zu helfen.

Ebenso wie „Liturgie“ und „Gottesdienst“ werden auch die Begriffe „Liturgik“ und „Liturgiewissenschaft“ synonym verwendet. Das ist heute allgemein üblich, aber keinesfalls immer so gewesen. Bei der Feststellung, dass die Liturgiewissenschaft eine praktisch-theologische und damit eine zugleich praktische Wissenschaft ist, handelt es sich keinesfalls um eine lange vertraute Selbstverständlichkeit. So wurde die Liturgie im Katholizismus bis zum II. Vatikanischen Konzil primär im Reflexionshorizont von Moraltheologie und Kirchenrecht gesehen: Der Gottesdienst galt als der Gott geschuldete Dienst, als der „cultus debitus“. Seit dem II. Vatikanum ist die katholische Liturgiewissenschaft an den meisten Fakultäten ein eigenes Fach und nicht Teil der Praktischen Theologie.

Die evangelische „Einführung in die Liturgiewissenschaft“ von Leonhard Fendt (1958) traf eine eigentümliche Unterscheidung, die sich nicht durchgesetzt hat: Sie sah zwar die „Liturgik“ als Teil der Praktischen Theologie an, definierte aber gleichzeitig die Liturgiewissenschaft als „Teil der Kirchen- bzw. Dogmengeschichte.“ (FENDT 1) Dieses Grundverständnis hat es mit sich gebracht, dass man Liturgiewissenschaft vielfach als ein Gebiet nur für historische Spezialisten ansah. Und tatsächlich verarbeiteten die großen liturgiewissenschaftlichen Standardwerke wie „Leiturgia“ eine Unmenge an historischem Stoff, machten damit aber Studierende und Praktiker eher sprachlos und ließen es zudem an Praxisreflexion mangeln. Erst mit der ästhetischen Wende in der Praktischen Theologie der letzten 20 Jahre und durch den damit verbundenen liturgiewissenschaftlichen Aufbruch hat sich das geändert. In den letzten Jahren erscheint die Liturgik sogar bisweilen als die Leitdisziplin der Praktischen Theologie.

3. Zu den Begriffen „Liturgie“, „Liturgik“ und „Gottesdienst“

3.3 Das deutsche Wort „Gottesdienst“ eröffnet einen Interpretationsspielraum, den es weder bei dem griechischen Begriff „leitourgia“, dem lateinischen (italienischen, französischen) „cultus“ (von lat. colere, pflegen, verehren) noch bei dem englischen „worship“ gibt. Die Mehrdeutigkeit liegt in dem Genitiv, der sich sowohl als ein genitivus subiectivus wie auch als ein genitivus obiectivus verstehen lässt. Das Wort „Gottesdienst“ kann den Dienst Gottes und den Dienst für Gott meinen. Martin Luther hat besonderen Wert darauf gelegt, dass der Gottesdienst nicht als frommes Werk verstanden wird, durch das der Mensch Gott gnädig zu stimmen und zu beeinflussen sucht. So benannte Luther in seiner liturgischen Schrift „Von der Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde“ 1523 die Missbräuche der mittelalterlichen Messe und sah den Kern darin, dass diese insgesamt zum frommen Werk wurde. Einer der Missbräuche bestand genau darin, dass man „Gottesdienst als ein (gutes) Werk getan hat, damit Gottes Gnade und Seligkeit zu erwerben. Da ist der Glaube untergegangen und hat jedermann der Kirche Stiftungen machen, Pfaffe, Mönch und Nonne werden wollen.“⁹ Der falsche Gottesdienst vermittelt ein falsches Gottesbild – als sei Gott einer, der mit guten Werken und Opfern gnädig gestimmt werden müsste. Doch der Gottesdienst ist für Luther vor allem Gottes Wohltat, nicht des Menschen Werk – beneficium Dei statt sacrificium hominis. So schreibt Luther in seiner „Vermahnung“ zum Abendmahl während des Augsburger Reichstags:

„Gottesdienst“

„Denn das heißt ein rechter Gott, der da gibt und nicht nimmt; (...). In Summa: der alles tut und gibt, und der niemandes bedarf, und solches alles umsonst aus lauter Gnade tut, ohne Verdienst (...). Siehe, dieser Gottesdienst geht wohl ohne alle Pracht daher und füllt nicht die Augen, er füllt aber das Herz“ (Aland 6, 114; WA 30II, 603, 12–19).

Die Entgegensetzung zwischen dem den Menschen dienenden und dem Werke fordernden Gott geht hier noch in eine andere über: Der innere Gottesdienst ist dem äußeren überlegen und die Überwältigung der Sinne ist dem Anrühren des Herzens unterlegen. Darum wird der Gottesdienst nicht mehr vom äußeren, sondern vom inneren Vollzug her bestimmt. Im *Herzen* klingt der wahre Gottesdienst, das Gedächtnis Christi: „von jnnen aus dem hertzen heraus lautet er also starck, das dich alle Creatur duncken dasselbige klingen“.¹⁰ Für Luther ist der Gottesdienst eine personale, modern gesprochen

---

9 Von der Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde, Aland 6, 82 (WA 12, 35, 15–18; BoA 2, 424).

10 WA 30II, 603, 32f. (Aland 6, 114). Zur zentralen Bedeutung der Herzensmetapher s. SYBILLE ROLF: Zum Herzen sprechen. Eine Studie zum imputativen Aspekt in Martin Luthers Rechtfertigungslehre und zu seinen Konsequenzen für die Predigt des Evangeliums, Leipzig 2008. Luther bezieht sich auf die Hörenden, indem er „das konkrete *Herz* der Hörenden anzusprechen versucht“ (371, Hervorhebung dort).

könnte man geradezu sagen: eine individuelle Angelegenheit. Das Angesprochenwerden durch Christus, der Widerklang von Christus im Herzen ist das Entscheidende.

Von daher greift die völlige Entgegensetzung von genitivus obiectivus und genitivus subiectivus im Begriff „Gottesdienst“ doch zu kurz. Der Gegensatz gilt soteriologisch, aber nicht hermeneutisch. In seinem Verstehen Gottes ist der Mensch auf ein Geben und Nehmen angewiesen. Es geht um einen Dialog, wie ihn Luther mit der „Torgauer Formel“ beschrieben hat. Wie im Dialog zwischen Menschen gehört das Handeln beider Partner eng zusammen.

Christusresonanz

Was Luther mit Wort und Antwort meint, kann gut mit dem Begriff der Christusresonanz zum Ausdruck gebracht werden. Denn die Resonanz ist ja eine Form von aktiver Passivität, in der ich selbst mitvollziehe, was aber dennoch nicht ursächlich von mir ausgeht. Wenn man die für uns vor allem mitschwingenden emotionalen Beiklänge etwas zurückstellt, kann auch gesagt werden: Es ist das unmittelbare Erleben als Gewisswerden der Christusrede, welches den Gottesdienst zum Gottesdienst macht. Dieses unmittelbare Erleben aber ist personengebunden und weder stellvertretend durch einen großartigen kirchlichen Ritus noch durch eine richtige Gottesdiensttheologie oder Predigt zu garantieren. Das Hören des einzelnen Menschen auf den mit ihm redenden Christus und die Resonanz des Herzens sind die Phänomene, an denen erst klar wird, dass Gott ein gebender und kein nehmender, ein dem Menschen zugute handelnder Gott ist. Es führt liturgietheologisch in die Irre, das Handeln Gottes und das Handeln des Menschen gegeneinander auszuspielen. Das Handeln Gottes gibt es für uns immer nur als Deutungsleistung des Menschen in Bezug auf bestimmte Zeichen, so dass das Handeln Gottes im Medium menschlicher Zeichendeutung erscheint.

4. Der Zusammenhang von Predigt und Liturgie und die Gottesdienstlehre

Viele homiletische Entwürfe, die im Einflussbereich der Wort-Gottes-Theologie und auch während der sich anschließenden Phase der empirisch-sozialwissenschaftlich bestimmten Theologie entstanden, thematisieren den Gottesdienst überhaupt nicht. Fast immer aber rangiert die Predigt sachlogisch vor bzw. über der Liturgie. Das lässt sich sehr gut an dem Konzept von Wolfgang Trillhaas (1903–1995) aus dem Jahr 1935 sehen. Dieses Buch ist eines der wenigen, das den Zusammenhang von Liturgie und Predigt überhaupt genauer bedenkt.

Wolfgang
Trillhaas

Trillhaas, der die erste Predigtlehre unter dem Einfluss der „Dialektischen Theologie“ verfasste, beginnt – als Luther- wie als Schleiermacher-Kenner – sein Buch mit zwei Paragraphen, die unter den Überschriften „Predigt und Liturgie“ und „Wort und Sakrament“ stehen. Im Leitsatz zu § 1 heißt es:

Bibelstellenregister

Genesis		Hiob	
Gen	446	Hi 14,1–6	263
Gen 1	520		
Gen 1,3	520	Psalmen	
Gen 1–2	257	Ps	449
Gen 2,22	518	Ps 1	137, 527
Gen 2,28	518	Ps 2	447
Gen 8,18–22	449	Ps 8	395
Gen 12,1–3	518	Ps 18	45
Gen 12,1–4 a	526	Ps 23	413, 540
Gen 15,6	267	Ps 24	447
Gen 17,17	267	Ps 27,4–7	344
Gen 22,1–13	263	Ps 27,8 a	344
Gen 27	518	Ps 33	329
Gen 50,15–21	261	Ps 34,9	344
		Ps 51,18–21	85
Numeri		Ps 67,7–8	515, 516
Num	446	Ps 73,14	528
Num 6,22–27	516, 518	Ps 73,23–26	528
Num 6,24–26	344, 515f., 520, 522	Ps 73,28	528
		Ps 98,1	413
Deuteronomium		Ps 103,1	367
Dtn 6,4f.	88	Ps 104	395
Dtn 6,9	90	Ps 118,25	136
Dtn 11,20	90	Ps 118,26	518
Dtn 12	87	Ps 121	413
Dtn 17,13–16	518	Ps 121,7f.	513
Dtn 28,6	518	Ps 124,8	410
Dtn 30	518	Ps 139	207
Dtn 33	518		
		Jesaja	
1. Samuel		Jes	446
1 Sam 2,1–8	267, 449	Jes 6	106
1 Sam 3,1–10	527	Jes 6,1–3	157, 324
		Jes 6,3	492f., 495, 518
1. Könige		Jes 6,8–11	364
1. Kön 8,26–28	243	Jes 7	447
1. Kön 8,27	86	Jes 7,14	447

Bibelstellenregister

Jes 9	447	Mt 6,33	118
Jes 9,1–6	447, 542	Mt 7,7	118
Jes 11	447	Mt 7,7–10	119
Jes 11,1–2	447	Mt 11,1–10	113
Jes 40,1–8	450	Mt 11,3	192
Jes 52,13–53,12	450	Mt 11,25	170
Jes 53	445	Mt 14,19	91
Jes 53,1–12	326, 435	Mt 15,36	91
Jes 60,1–6	435	Mt 18,5–6	193
Jes 66,1	85, 86	Mt 18,15–20	430
		Mt 18,20	7, 83f., 116, 137, 418, 426, 429, 469f.,
Jeremia			511
Jer	446		88
Jer 1,4–8	527	Mt 19,17	257
Jer 1,4–10	450	Mt 20,1–16 a	347
Jer 3,7	186	Mt 21,1–11	146
Jer 23,5–6	447	Mt 21,1–9	433, 436, 482, 485,
Jer 23,5–8	434		487
Jer 23,30	201	Mt 21,9	136, 518
Jer 31,31–34	447	Mt 21,12–17 par	86
		Mt 21,22	118
Ezechiel		Mt 23,24	88
Ez 36,26	126	Mt 24–26	146
		Mt 25,34	518
Amos		Mt 26,26	91
Am 5,21–24	85	Mt 26,31–56	146
		Mt 26,54	447
Micha		Mt 26,56	447
Mi 5,1–4	447	Mt 27,9	447
		Mt 27,15–22	487
Sacharja		Mt 27,57–60	487
Sach 9,9	436	Mt 28,1	144
		Mt 28,16–20	265
Matthäus		Mt 28,18–20	113, 243
Mt 1	447		
Mt 1,22	447	Markus	
Mt 2,1–12	146	Mk 1,1	84
Mt 3,13–17	147	Mk 1,11	89
Mt 4,1–11	192	Mk 1,15	38f.
Mt 4,8–10	192	Mk 1,17	39
Mt 5,1ff.	39	Mk 1,31	514
Mt 5,13–16	264	Mk 2,9	518
Mt 5,38–48	260	Mk 2,12	417
Mt 6,5	88	Mk 2,23–28	260, 273
Mt 6,5–13	89	Mk 5,22	88
Mt 6,6	90, 117	Mk 6,21–28	90
Mt 6,7	32		

Bibelstellenregister

Mk 6,24f.	90	Lk 24,1	144
Mk 7,1–5	90	Lk 24,14	3, 88
Mk 8,1	203	Lk 24,14ff.	4
Mk 8,1–9	203	Lk 24,35	7
Mk 10,15	513	Lk 24,49–51	519
Mk 10,16	518	Lk 24,50f.	518
Mk 10,35–45	261		
Mk 10,45	514	Johannes	
Mk 10,48 par	414	Joh 1,1–4	127, 365
Mk 11,9f.	136	Joh 1,1–14	515
Mk 16,2	144	Joh 1,29	493, 495
		Joh 2,1–11	147
Lukas		Joh 2,8–10	91
Lk 1	447	Joh 2,13–17	86
Lk 1,9–11	86	Joh 2,18–21	86
Lk 1,23	6	Joh 4,23f.	341
Lk 1,46–55	416	Joh 6,11	91
Lk 1,59	91	Joh 6,23	91
Lk 1,67–79	267	Joh 8	39
Lk 2,1–14	146	Joh 8,12	483
Lk 2,11	395	Joh 8,32	347
Lk 2,14	415	Joh 8,36	347
Lk 2,22–35	267	Joh 9,37	518
Lk 3,8	186	Joh 10,11–16	540
Lk 4,14–31	91	Joh 11	146
Lk 4,16–30	88	Joh 12,24	542
Lk 5,1–11	195, 265, 461, 526–	Joh 12,28	170
	528	Joh 13,1–17	80
Lk 5,13–16	265	Joh 14,12–14	430
Lk 6,28	519	Joh 14,13	84, 426
Lk 7,36–50	90	Joh 14,14	118
Lk 8,41	88	Joh 15,16	84
Lk 10,25–37	259	Joh 16,27	170
Lk 10,31	86	Joh 19,34f.	327
Lk 10,38–42	273	Joh 20,1	144
Lk 14,1–11	364	Joh 20,19–23	484
Lk 15,11–32	261, 273, 481	Joh 20,25	509
Lk 17,11–19	265		
Lk 18,9–14	477	Apostelgeschichte	
Lk 18,31–43	419	Apg 1	146
Lk 19,1–10	261	Apg 2	146
Lk 19,5	395	Apg 2,15	146
Lk 19,9	395	Apg 2,42	7, 83
Lk 19,41–48	273	Apg 2,42ff.	35
Lk 19,47f.	86	Apg 2,44	7
Lk 22,19	504	Apg 2,46f.	137
Lk 23,43	395	Apg 3,6	85

Bibelstellenregister

Apg 4,9–12	430	Röm 12,1	7, 228, 401
Apg 4,12	85	Röm 12,6–16	202
Apg 4,17f.	430	Röm 12,14	519
Apg 7,48	86	Röm 12,15	379
Apg 8,26–40	326	Röm 13,8–12	433
Apg 9,36–43	273	Röm 13,12	436
Apg 10,2	270	Röm 13,13	90
Apg 11,20	38	Röm 15,4	203
Apg 12,12	270		
Apg 13,2	6	1. Korinther	
Apg 13,14–16	88	1 Kor 1,18	528
Apg 13,48–50	89	1 Kor 1,18–25	526
Apg 16,13–15	270	1 Kor 3,21–23	483
Apg 16,33	270	1 Kor 4,9	377
Apg 17,2–3	88	1 Kor 5,3–4	430
Apg 17,4	89	1 Kor 5,4	7, 85
Apg 17,22–31	2	1 Kor 5,7f.	145
Apg 18,8	270	1 Kor 10,16	91
Apg 19,23–40	90	1 Kor 11,17	7
Apg 19,26	86	1 Kor 11,21	505
Apg 19,29	377	1 Kor 11,23 b–25	492
Apg 19,31	377	1 Kor 11,24	121, 504
Apg 20,11	4, 88	1 Kor 11,25	154
Apg 22,19	88	1 Kor 11,26	94, 136
Apg 24,26	4	1 Kor 11,27–30	505
Apg 26,11	88	1 Kor 11,29	506
Apg 27,35	91	1 Kor 12,29	429
		1 Kor 13	347, 456
Römer		1 Kor 13,1–5	112
Röm 1,16	113	1 Kor 14	341
Röm 1,17	449	1 Kor 14,25	80, 83
Röm 2,29	93	1 Kor 15,3 b–5	38, 80
Röm 4,3–5	267	1 Kor 15,33	4
Röm 5,1–11	480	1 Kor 16,22	137
Röm 6,3–14	323		
Röm 7	456	2. Korinther	
Röm 7,12	131	2 Kor 4,5	462
Röm 7,14	131	2 Kor 9,5f.	519
Röm 7,14–21	131	2 Kor 9,12	6
Röm 7,14–25 a	263	2 Kor 13,13	516
Röm 7,24–8,4	131		
Röm 8,15	186	Galater	
Röm 8,28–39	202	Gal 1,7	84
Röm 10,14	543	Gal 2,16	307
Röm 10,14–16	112	Gal 2,20	307
Röm 10,17	104, 112, 127, 344, 362	Gal 3,15–18	202
		Gal 3,27	94, 268, 277, 278

Bibelstellenregister

Gal 3,28	127, 254	2. Timotheus	
Gal 4,10–20	202	2 Tim 3,16	203
Gal 4,21–26	202		
Gal 5,6	307	Titus	
Gal 5,25	483	Tit 1,5–6	270
Epheser		1. Johannes	
Eph 1,3	517	1 Joh 2,12	85
Eph 2,8	526		
Eph 4,15	127	Hebräer	
Eph 5,13f.	148	Hebr 3,15	395
		Hebr 10,23–25	436
Philipper		Hebr 10,24f.	436
Phil 2,9–10	430	Hebr 13,15	430
Phil 2,30	6		
Phil 3,3	93	Jakobus	
Phil 4,4–7	416, 437	Jak 1,13–15	484
Kolosser		Offenbarung	
Kol 3,17	84	Offb 1,10	145
Kol 4,3	132	Offb 1,6	414
Kol 4,15	270	Offb 4,8	492f., 495
		Offb 22,17.20	171
1. Timotheus			
1 Tim 2,1–3	108		
1 Tim 2,15	186		
1 Tim 3,2–5	270		

Personenregister

- Adorno, Theodor W. 350, 393
Albrecht, Christian 2, 206, 208
Albrecht, Christoph 57, 362
Alexander der Große 90
Alt, Heinrich 379
Althaus, Paul 133
Altmann, Ulrich 53, 142
Ambrosius von Mailand 54, 144, 148
Andresen, Carl 200
Angelini, Giuseppe 303
Aquino, Thomas von 153, 307, 317
Aristoteles 214, 377
Arndt, Ernst Moritz 359
Arnold, Jochen 108, 513, 520
Asmussen, Hans 3, 367
Athanasius der Große 322
Augustinus, Aurelius 11, 65, 87, 108,
132, 200, 433, 443, 482
Augustus 9
Austin, John L. 186, 472, 473
- Bach, Johann Sebastian 54, 163, 166,
173, 356
Barth, Karl 61, 70, 73, 105, 119–121,
124, 128–131, 134, 177, 195f., 213,
215–218, 220f., 362, 372, 413, 428,
437, 440
Bartleman, Frank 339
Basilius der Große 324
Bassermann, Heinrich 231f.
Baumgarten, Otto 210
Baumstark, Anton 292
Baur, Ferdinand Chr. 97
Beauvuin, Dom Lambert 175
Becker, Thomas 251
Beckmann, Joachim 53
Becks, Hartmut 249
Beethoven, Ludwig van 357
- Beier, Peter 364, 366
Belliger, Andrea 46
Berger, Teresa 271
Berne, Eric 463
Berthold von Chiemsee 154
Berthold von Regensburg 188
Beutel, Albrecht 61, 118, 188, 191, 482
Beutel, Eckart 208
Beuys, Horst 372
Beyreuther, Erich 165
Bianchi, Enzo 304
Biel, Gabriel 151f.
Bieler, Andrea 338
Bieritz, Karl-Heinrich 2, 58, 128, 146,
160f., 380, 396, 402, 502
Birkner, Hans-Joachim 349
Biscontin, Chino 310, 311
Block, Johannes 358
Bloth, Peter C. 6, 59
Bohren, Rudolf 64f., 122
Böll, Heinrich 182
Bonaccorso, Giorgio 299, 308, 313,
318–321
Bonhoeffer, Thomas 537
Bouley, Allan 142
Brahms, Johannes 173
Brauneck, Manfred 380
Brecht, Bertolt 380
Brunner, Peter 74, 106f., 322, 516
Bucer, Martin 155
Büchsel, Carl 154, 506
Bugenhagen, Johannes 140, 158, 491,
493, 496
Bugnini, Annibale 302
Bukowski, Peter 65f., 197, 476f., 486
Bullinger, Heinrich 430
Bultmann, Rudolf 423, 449
Bundschuh-Schramm, Christiane 301

- Calvin, Johannes 67, 366, 410, 421
 Carolsfeld, Julius Schnorr von 369
 Carpzov, Johann Benedikt 203f., 482
 Casel, Odo 122, 271, 281, 293, 315–320
 Cassirer, Ernst 149
 Catella, Alceste 303
 Cavagnoli, Gianni 305, 318
 Cézanne, Paul 370
 Christlieb, Theodor 208
 Christus, *siehe auch* Jesus 2, 133
 Chrysostomus, Johannes 7, 138, 145,
 186, 324, 327, 329, 378, 443, 480, 481
 Cicero, Marcus Tullius 95, 200, 438,
 482
 Collins, John N. 514
 Cornehl, Peter 59, 163, 166, 181, 243,
 506
 Cornelius-Bundschuh, Jochen 98, 166
 Cyrill von Jerusalem 93, 138, 144, 148,
 322–324, 327f., 330, 378, 443, 452
 Cyrillus 324
- Daewel, Hartwig 538
 Daiber, Karl-Fritz 474
 Dannowski, Hans-Werner 439, 456,
 474, 481, 486
 Denecke, Axel 461f.
 Deutz, Rupert von 449
 Diderot, Denis 380
 Dilthey, Wilhelm 423
 Dinkel, Christoph 503, 505
 Dmitrievskij, Aleksej 325
 Doerne, Martin 196f., 220, 439
 Douglas, Mary 42
 Dreesman, Ulrich 167, 205
 Drehsen, Volker 61
 Drews, Paul 210
 Dryander, Ernst von 174
 Durkheim, Émile 44–46
- Ebeling, Gerhard 30f.
 Eco, Umberto 18, 22f., 84, 351, 402f.
 Ehrensperger, Alfred 99, 165–168
 Eisenbach, Franziskus 302
 Engemann, Wilfried 18, 20f., 62, 68,
 234, 310f., 438f., 443, 450, 456, 463,
 475, 477
- Enzner-Probst, Brigitte 27, 276
 Erikson, Erik H. 44, 266, 460, 521
 Eschmann, Holger 336f.
- Fechtner, Kristian 58, 242
 Fendt, Leonhard 8, 55, 439
 Fezer, Karl 208, 216f.
 Fischer-Lichte, Erika 123
 Fowler, James W. 258, 261, 264–266
 Franz, Ansgar 436
 Freud, Anna 44
 Freud, Sigmund 42f., 464
 Friedrich der Große 180
 Friedrich Wilhelm I. 180
 Friedrich Wilhelm III. 179f.
 Friedrich, Caspar David 349, 368
 Friedrich, Marcus A. 380
 Friedrichs, Lutz 58, 237, 242, 390, 501,
 536
 Fuchs, Georg 382
 Fürst, Walter 346
- Gall, Sieghard 264
 Garhammer, Erich 309
 Gennep, Anold van 47f.
 Gerhard, Johann 126
 Gerhards, Albert 60, 288, 291, 293, 299,
 308, 415
 Gerhardt, Paul 163, 191, 361
 Gerhardt, Uta 50
 Geyer, Christian 174, 194
 Giebel, Michael 71
 Gigon, Olof 377
 Goethe, Johann Wolfgang von 210, 365,
 377
 Goeze, Johann August Ephraim 166
 Goeze, Johann Melchior 166, 356
 Goffman, Erving 47f., 377
 Gözl, Richard 361f.
 Gräb, Wilhelm 67, 74, 221, 346, 349,
 351, 371f., 426
 Graff, Paul 32, 55, 98f., 117, 162, 165f.,
 224
 Grasso, Domenico 306f., 309
 Gregor von Nazianz 146
 Gregor von Nyssa 146
 Greinacher, Norbert 305, 309

Personenregister

- Greiner, Dorothea 516, 518
Grethlein, Christian 17, 37, 58, 85, 179, 219, 235, 512f.
Grillo, Andrea 176, 291, 293, 295–297, 299, 301, 313, 317
Groen, Bert 106
Grotowski, Jerzy 381
Grözinger, Albrecht 2, 70, 345, 441, 468
Grümbel, Ute 273f.
Guardini, Romano 74, 98f., 291, 293–295, 297, 313f., 316, 320, 357
Gutmann, Hans-Martin 338
- Habdank, Walter 370
Habermas, Jürgen 36, 473f.
Haendler, Otto 69, 210, 214, 219, 458
Hagenbach, Karl Rudolf 230f.
Hahne, Werner 287, 291, 298, 350f.
Härle, Wilfried 391
Harms, Claus 301, 481
Harnack, Theodosius 12, 55, 225f., 230
Harris, Thomas A. 463
Härtner, Achim 337
Hauger, Martin 237
Hauschildt, Eberhard 42, 248, 251–253
Heckel, Ulrich 517, 519
Hegel, Georg W. F. 226
Heiler, Friedrich 177
Heine, Susanne 270
Heitmann, Ludwig 177
Henke, Ernst Ludwig Theodor 231
Henkys, Jürgen 59, 361, 538, 542
Herbst, Michael 538
Herder, Johann Gottfried 375
Hering, Theodor 188
Hermann, Nikolaus 307
Hirsch, Emanuel 61, 188, 449
Hirscher, Johann Baptist 169, 262
Hollaz, David 126, 190, 440
Hörisch, Jochen 538
Hyperius, Andreas 203
- Isidor von Kiew 328
Iwand, Hans-Joachim 196, 439
- James, William 211
Jens, Walter 430f., 468
- Jesus, *siehe auch* Christus 32, 38f., 83f., 89, 131, 212, 294, 310, 314, 317, 320, 451, 504f.
Jetter, Werner 41
Johannes der Täufer 93
Johannes Chrysostomus 145
Josuttis, Manfred 53, 62, 441, 456, 523
Jüngel, Eberhard 395
Jungmann, Josef Andreas 54, 99f., 292, 491
Justin der Märtyrer 148, 327
Justinian I. 329
Jutzler, Konrad 439
- Kabel, Thomas 377, 385
Kaczynski, Rainer 291
Käsemann, Ernst 228
Kafka, Franz 431
Kalb, Friedrich 57
Kandinsky, Wassilij 345, 371
Kant, Immanuel 99, 169, 214, 294, 346, 348, 468
Kantz, Caspar 410
Karl der Große 150, 159, 187
Karle, Isolde 272, 277, 431
Karlstadt, Andreas 155
Kathen, Charlotte von 171
Kawerau, Peter 203
Kemp, Wolfgang 374
Kerner, Hanns 254–256
Kierkegaard, Sören 309
Kinzig, Wolfram 148
Klaiber, Walter 335–337
Klee, Paul 345
Kleinert, Paul 213, 215, 218
Klek, Konrad 98, 176
Klemens von Alexandrien 145
Klepper, Jochen 361
Kliefoth, Theodor 225f., 230
Klinghardt, Matthias 90
Knape, Joachim 17, 468
Kohlberg, Lawrence 258
Kohler, Eike 251–253
Konradt, Matthias 83
Konstantin 136, 144, 146f.
Kopfermann, Wolfram 341
Korenhof, Mieke 273

- Körtner, Ulrich H. J. 131
 Koselleck, Reinhart 95
 Kramer, Hendrik 37
 Kranemann, Benedikt 60, 106, 175,
 291–293, 299, 308
 Krieger, David 46
 Kriz, Jürgen 463
 Krötke, Wolf 127
 Krüger, Jürgen 252
 Krummacher, Christoph 354, 356f., 362
 Krusche, Peter 527
 Kück, Cornelia 181
 Kugler, Georg 508
 Kumlehn, Martin 375
 Kunz, Ralph 161, 504
 Kunze, Gerhard 434
 Kurth, Gottfried 175
 Kurzke, Hermann 361
- Lagarde, Paul de 193
 Lang, Bernhard 341
 Lange, Ernst 26, 34–37, 58, 65, 133,
 168, 197, 205, 210, 227f., 433, 438f.,
 527, 539
 Lavater, Johann Caspar 205
 Lefebvre, Marcel 287
 Lengeling, Emil Joseph 306
 Lessing, Gotthold Ephraim 309, 356
 Leyser, Wilhelm (Lyserius) 199, 482
 Lietzmann, Hans 137, 142, 144, 147
 Lindner, Herbert 507f.
 Löhe, Wilhelm 180, 225, 230
 Löscher, Valentin Ernst 191
 Lubkoll, Hans-Georg 487
 Lucian 95
 Ludwig XIV. 163
 Luhmann, Niklas 36
 Lurz, Friedrich 404, 415
 Luther, Henning 538
 Luther, Martin 4–6, 9f., 39, 78, 97,
 128–131, 134, 144, 151–162, 166,
 188–190, 222, 281, 307, 310, 357–
 359, 361–364, 378f., 415, 425, 427f.,
 430f., 434, 449, 471, 480, 491, 493,
 496f., 503, 516f.
 Lütze, Frank Michael 62, 474f.
- Mädler, Inken 367f.
 Magin, Charlotte 237
 Mahrenholz, Christhard 181, 360, 401
 Marc, Franz 370, 371
 Marrou, Henri-Irénée 200
 Martin, Gerhard Marcel 22, 351
 Martin, Jeannett 254
 Matthes, Joachim 243
 Maurus, Hrabanus 201
 Mead, George H. 46
 Melanchthon, Philipp 67, 202, 225f.,
 481
 Merkel, Friedemann 177, 304
 Mertin, Andreas 371f.
 Meßner, Reinhard 74f., 123, 136, 158,
 292, 297
 Methodius 324
 Metzger, Marcel 125
 Meyer, Hans-Bernhard 56, 292, 318,
 417
 Meyer, Johannes 3
 Meyfart, Johann Matthäus 191
 Menger, Marcel 57
 Mezger, Manfred 61
 Morgenroth, Matthias 266
 Morris, Charles William 472
 Mosebach, Martin 287
 Mosheim, Lorenz von 204
 Moule, Charles Francis Digby 83, 91
 Mowinkel, Sigmund 123
 Mozart, Wolfgang Amadeus 153, 348
 Mozer, Thomas 336f.
 Müller, Hans Martin 4, 61, 66, 208,
 218, 479
 Müller, Klaus 309
 Müller, Philipp 422
 Müntzer, Thomas 155
 Musculus, Wolfgang 54, 160
- Nagel, William 57, 142f., 168
 Napoleon 95
 Nasfeter, Gabriele 368
 Nebe, August 211, 484
 Neijenhuis, Jörg 404
 Nembach, Ulrich 188
 Neumann, Jo. Georg 199
 Nicolai, Philipp 191

Personenregister

- Niebergall, Alfred 177, 185
Niebergall, Friedrich 210f., 213–217
Niemann, Hartwig A. 391
Nietzsche, Friedrich 382
Nipperdey, Thomas 173
Nitschke, Horst 262
Nitzsch, Carl Immanuel 226, 454, 455,
467, 484
Nolde, Emil 370
Nord, Ilona 272, 277
- Odenthal, Andreas 75
Oncken, Johann Gerhard 334
Origenes 65, 92, 143, 145, 185, 452,
480f.
Oser, Fritz 258
Ostervald, Jean-Frédéric 405
Otto, Gert 70
Otto, Rudolf 177
- Pahl, Irmgard 56
Palamas, Gregorius 322
Palmer, Christian 2, 208, 213, 478
Papst Benedikt XVI. 282
Papst Hadrian 150
Papst Johannes XXIII. 287
Papst Johannes Paul II. 284
Papst Paul VI. 100, 150, 152
Papst Pius V. 152
Papst Pius IX. 108
Papst Pius X. 280
Papst Pius XII. 108
Papst Sergius I. 492
Paulus 93, 147, 340
Peirce, Charles Sanders 20f., 299, 424
Petri, Ludwig Adolf 180
Petrus 147
Petrus Lombardus 132, 307
Pfenningdorf, Emil 16f.
Philo von Alexandrien 86, 93
Piaget, Jean 258
Picasso, Pablo 348
Plato 65
Plüss, David 380, 382
Post, Paul 299, 381
Poullain, Valérand 405
Prause, Dennis 118
- Prenter, Regin 105
Procter-Smith, Marjorie 275
Prosper von Aquitanien 108
- Quenstedt, Johann A. 126
Quintilian 482
- Rahner, Karl 280, 297
Raschzok, Klaus 101f., 367, 371
Ratzinger, Joseph 99, 101, 287f., 293f.,
301, 315f.
Rau, Gerhard 243
Reinhardt, Max 380
Rexer, Jochen 147
Rheindorf, Thomas 399
Rietschel, Georg 54f., 226, 514
Ritschl, Albrecht 119, 124
Rittelmeyer, Friedrich 194f.
Ritter, Karl Bernhard 177f.
Robins, Roger B. 338
Roessler, Roman 527
Rogers, Carl 463
Röhser, Günter 277
Rolf, Sybille 9
Rössler, Dietrich 74, 527
Roth, Ursula 123, 380f.
Rousseau, Jean-Jacques 166
Rousseau, Olivier 175
Röwekamp, Georg 145
Ruler, Arnold A. van 64
Ruppel, Paul Ernst 361
- Salzmann, Jorg Christian 93
Schelling, Friedrich Wilhelm Jos.
von 349
Schian, Martin 163, 191, 371
Schiller, Friedrich 378f.
Schlegel, Friedrich 423
Schleiermacher, Friedrich Daniel
Ernst 2, 25–34, 39, 62, 99, 102f.,
113, 121, 124, 149, 162, 164, 173,
175, 185, 199, 204, 211, 215, 218,
230, 232, 295, 298, 344, 346–349,
358f., 367, 370–372, 376, 383, 392f.,
396, 427, 431, 453, 479–481, 485, 533
Schmemmann, Alexander 109–111, 329,
330

- Schmidbauer, Wolfgang 463
 Schmidt-Lauber, Hans-Christoph 101, 227
 Schmidt-Rottluff, Karl 370
 Schneider, Hans-Dieter 36
 Schneider, Matthias 538
 Schopenhauer, Arthur 355f.
 Schreiner, Helmut 220
 Schröter, Jens 92
 Schulz, Frieder 101, 182, 400, 490, 499, 519
 Schulze, Gerhard 247f., 251
 Schulze, Udo 196
 Schurr, Viktor 306
 Schütz, Heinrich 176
 Schwebel, Horst 349, 368, 372
 Schweitzer, Albert 356
 Schweitzer, Friedrich 258, 262, 264
 Schweizer, Alexander 66, 208, 420, 483
 Schwier, Helmut 237, 264, 276f., 402, 403, 525
 Searle, John R. 474
 Seibt, Ilsabe 359
 Semler, Johann Salomo 204
 Seymour, Joseph 339
 Sickel, Gustav 207
 Siegel, Helmut 535
 Simons, Menno 334
 Smend, Julius 29, 98, 176f.
 Sodi, Manlio 304
 Söhnngen, Oskar 181, 357, 362
 Sölle, Dorothee 182
 Spaemann, Robert 287
 Spalding, Johann Joachim 118, 167, 204f.
 Spangenberg, August Gottlieb 170
 Spener, Philipp Jakob 170, 199
 Speratus, Paul 358
 Spitta, Friedrich 175f., 506
 Spitta, Phillip 29, 98
 Spurgeon, Charles Haddon 334
 Stählin, Wilhelm 177, 196, 218, 225, 313, 436
 Stanislawski, Konstantin 380
 Steffensky, Fulbert 182
 Stein, Hans Joachim 92
 Steinbrink, Bernd 438
 Steinmeyer, Franz Ludwig 213, 483
 Stenico, Tommaso 303
 Stier, Rudolf 207
 Stork-Denker, Katharina 264
 Stroh, Ralf 28
 Stuflesser, Martin 107f.
 Terrin, Aldo Natale 42
 Tertullian 378
 Theißen, Gerd 487
 Theodosius I. 136, 147
 Thurneysen, Eduard 17, 70, 196, 213, 220, 428, 481
 Tillich, Paul 177, 294, 370f.
 Trautwein, Dieter 53, 400f.
 Trillhaas, Wolfgang 10–12, 185, 193f., 217f., 220, 478, 480f., 483f., 543
 Tucholsky, Kurt 479
 Turner, Victor 47f., 394
 Ueding, Gert 438
 Uhsadel, Walter 227, 232
 Vagaggini, Cipriano 315
 Vajta, Vilmos 128, 129, 223
 Valentinian 147
 Vogt, Fabian 237, 487
 Voigt, Gottfried 440, 485
 Volp, Rainer 59, 345, 371, 372
 Vorgrimler, Herbert 280
 Wagner, Richard 173, 210, 355f., 382
 Wagner-Rau, Ulrike 270
 Wahle, Stephan 297f., 317
 Wainwright, Geoffrey 106f.
 Waldenmaier, Hermann 401
 Wallraff, Martin 101f., 148
 Walter, Johann 157, 360
 Weber, Max 369f., 379
 Weeber, Martin 2, 200
 Weidemann, Heinz 359
 Weismann, Eberhard 160
 Wendebourg, Dorothea 101f.
 Wesley, Charles 335
 Wesley, John 335, 339
 Weyel, Birgit 59, 79, 117, 258
 Wick, Peter 83, 87–93

Personenregister

- Widor, Charles-Marie 356
Winkler, Eberhard 510
Winkler, Gabriele 74, 292
Winter, Veit Anton 169
Wintzer, Friedrich 61, 199, 207f., 214,
232
Wittgenstein, Ludwig 472
Wladimir von Kiew 324
Wundt, Wilhelm 211
- Zar Alexander I. 180
Zerfaß, Rolf 282, 301, 304, 309
Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf
von 170
Zschoch, Hellmut 188
Zulehner, Paul M. 272
Zwingli, Huldrych 160f., 166, 223, 271

Sachregister

- Aachen 150
Abendmahlsscheu 505, 510
Abkündigungen 514
Actuosa Participatio 281
Adjutorium 410
Admission 510
Advent 147
Agende 173f., 180, 181
Agnus Dei 274, 492f., 495
Alpirsbach, Alpirsbacher 11, 177
Altar 35
Ältere Liturgische Bewegung 29, 98
Altpreußische Union 179
Anabasis, anabatisch 123
Anamnese, anamnetisch 121, 151, 158, 297f., 315, 367, 495
Antidoron 325f., 329
Antijudaismus 445
Apostolische Konstitutionen 324
Apostolische Sukzession 333
Athos 325
Aufklärung 149
Augenkommunion 153
Auredit 23, 438, 472
Azusa Street Erweckung 339
- Babstsches Gesangbuch 359
Bahnlesung 435
Basilika 147
Basiliusliturgie 324
Berlin 179, 368
Berliner Ladenkirche 34
Bern 378
Berneuchen, Berneuchener 11, 177
Bildung 77, 164, 294, 392
Bonn 29, 176, 215
Braunschweig 158
Bremen 367
Byzanz 324
- Canon Romanus 150, 415
Capitulum 433
Charismatisch 340
Christusresonanz 10, 157, 189
Christologie 63
Chrysostomosliturgie 144, 324
Code 20, 472
Codex Iuris Canonici 12
Comunità celebrante 319
Confiteor 412
- Dänemark 158
Deutsche Messe 155
Diakonisches Gebet 514
Dialektische Theologie 369
Diataktik 478
Didache 136, 137
Disposition 479
Dogmatik 15, 75f.
Dorisch 357
- Ecône 287
Eisenacher Perikopenreform 479
Ektenie 328, 415, 514
Elevation 153, 156, 328
Emotionen 462
Empirische Wende 17, 61
Entwicklungspsychologie 256
Enzyklopädie 20, 472
Epiklese 121, 151, 323, 494f.
Eucharistiegebet 493f., 499
Euchologion des Serapion 325
Evangelisches Gottesdienstbuch (EGb) 8, 27, 116, 276
Evangelium 2, 5, 8, 38–40, 85, 111, 310, 313, 320, 366, 504f., 546
Expressionismus 370

Sachregister

- Feierabendmahl 507f.
Fest 28f.
Form 345
Fürbitten 229, 414, 422
Finalthema 483
- Gebet 31–34, 87, 91, 107, 115, 166,
229, 293, 338
Gebot 91
Genf 378
Gesetz und Evangelium 62, 132, 134
Glaubensbekenntnis 422
Gloria 411, 415
Gloria patri 414
Göttingen 224
Graduallied 436
Gregorianischer Choral 357
- Hamburg 158, 224, 334, 338
Halieutik 207
Heilige, Heiligenfeste 147
Herz 307, 503
Hilfswissenschaften 16
Hochgebet 493
Hochkirchliche Bewegung 11
Holstein 158
Homiletik (Begriffsklärung) 4
– Formale H. 66
– Materiale H. 66
– Prinzipielle H. 66
Homiliar 187
Homilie 3, 12, 156, 282, 479,
480
- Identität 46
Ikonen 327
Ikonostase 323f., 326, 328
Inklinationsgebet 328
Interpretant 20f., 472
Introitus 413, 415
Inverbation 430
Israel 406, 413
Ius liturgicum 404
- Jerusalem 145f.
Jüngere liturgische Bewegung 24, 98,
175
- Jugendbewegung 29, 177
Justinsches Schema 281, 326
- Kasualien 277, 512
Kasualthema 483
Katabasis, katabatisch 123
Katechumenenmesse 327
Kanzelauftritt 165
Kelchentzug 153
Keryktik 208
Kirchenbau 59, 147
Kirchenraum, *siehe* Raum 59
Kirchentonarten 357
Kitsch 350, 353
Kleiner und großer Einzug 327f.
Klementinische Liturgie 57, 142, 324f.
Klugches Gesangbuch 358
Kollekte (Gebet) 415
Kommunikation des Evangeliums 34,
37, 69, 221
Konfirmanden 418, 535
Konfirmation 48, 510, 512
Konstantinopel 146, 324
Königstür 324
Kunst 28, 29, 49, 298
Kunstreligion 355, 382
Kyrie 414f.
Kyrie eleison 411
Kyrie–Gloria–Sequenz 412
- Lalektik 208
Lectio continua 159f.
Lectio semi-continua 435
Lektor 422
Leib 294
Lernpsychologisches Schema 485
Leuenberger Konkordie 498f.
Lima-Liturgie 508
Liminalität 48, 394
Liminoidität 49, 394
Liturgiewissenschaft, Liturgik 7, 13, 15,
290–300
Liturgische Fundamentaltheologie 76
Lobpreis 341
London 334, 405
Los Angeles 339, 341
Lübeck 158

- Lutherische Liturgische Konferenz
 (LLK) 399
- Mailand 146
 Maria Laach 292, 315
 Martyretik 208
 Mechelner Ereignis 175
 Mediator Dei 3, 108, 111
 Meditation 177
 Messe 3, 9, 54, 100, 144, 150–161, 280,
 284, 491
 Messopfer 140
 Moralpredigt 69
 Motiv 212
 Murbacher Comes 434
 München 350
 Münstermaifeld 153
- Nazarener 368f.
 Neuchâtel 405
 Neuzeit 149
 New Orleans 341
 Nicäa 101
 Nördlingen 155
 Nürnberg 155, 174, 228, 507
- Offenbarung 69
 Offenes Kunstwerk 22
 Ohnmacht 339, 340
 Opfer 86, 87, 151f., 157, 274–276, 289,
 404
 Ordo Lectionum Missae 435
 Orgelchoral 169
 Osterfestkreis 145
- Padua 295, 299, 313
 Pantokrator 323
 Partition 479, 481
 Pascha-Mysterium 281, 292, 315, 319,
 382
 Passa, Pascha, Pessach 92, 145, 315
 Perikope 433
 Perikopenordnung 160, 273
 Perikopenrevision 435
 Pfingsten 145
 Politisches Nachtgebet 182, 401
 Postcommunio 492f., 495
- Poststancus 492f.
 Pommern 158
 Pneumatologie 64
 Präfation 495
 Praktische Theologie 8
 Präsenz 385
 Preces 514
 Pronaus 159
 Propheten 447
 Proskomidie 326
 Prosphonese 514
 Prospora 326
 Prothesis 326
- Quadragesima 145
 Quartodezimaner 145
 Quietiv 212
- Rechtfertigungslehre 14, 85, 127
 Referent 20f.
 Renaissance 55
 Rezeptionsästhetik 19, 70
 Rhetorik 2, 12, 17
 Rites de passage 48
 Ritual, rituell 2, 12, 40–51, 295–297,
 394
 Rom 145–148, 369, 413, 434
 Routine 391f.
 Rubrik 291
- Sacramentarium Gregorianum 150
 Sacrosanctum Concilium 7, 280–284
 Sakrament 5, 115
 Sanctus 492f., 495
 Schaufrömmigkeit 153f.
 Schön, das Schöne 348
 Schulgottesdienst 29, 264, 530–533
 Segen 265
 Semiotik 14, 18–24, 26, 59, 79, 125,
 258, 297, 329, 346, 352, 383
 Sendung, Sendungsteil
 Signifikant 20f.
 Signifikat 20f.
 Singen, Singbewegung 170
 Situation 537
 Sonntagsgebot 299
 Sonntagsgottesdienst 58

Sachregister

- Sprache 20
Sprache Kanaans 442
Stationsgottesdienst 146
Straßburg 29, 160, 176
Straßburger Kyrie 155
Struktur 402f.
Strukturpapier 182, 399
Stufengebet 411f.
Subjekt 546
Subjektivität 69
Sursum Corda 140, 142, 144, 492, 494f.
Symbol 5, 294, 527
Systematische Liturgiewissenschaft 74
- Tabernakel 284
Tagesgebet 415
Talar 35
Taufe 512
Teufel 310
Theater, Theatertheorie 173
Themapredigt 479–481
Theonome Reziprozität 64
Thomasmesse 509, 513
Thmuis 325
Tiefenpsychologie 221
Tora 83, 88, 90, 445, 447
Torgauer Formel 6, 10, 176, 281, 363
Totenmesse 152
Traditio Apostolica 139, 492, 493
Tradition 537
Transaktionsanalyse 463
Trauung 512
- Triduum sacrum 146
Transsubstantiationslehre 316
- Unterbrechung 348, 394f.
- Vaterunser 496
Verbalinspiration 4, 126, 190
Verheißung und Erfüllung 34, 447f.
Verkündigung 75, 219, 304f., 505
- Weihnachten 266
Weihnachtsfestkreis 146
Wittenberg 158, 159
Worms 155
Wort Gottes 134, 361, 424f.
Wort-Gottes-Theologie 10, 35, 36, 42, 61, 125, 177, 196, 216, 426
- Zeichen 18–24, 49, 110f., 161, 259, 297, 329, 351, 366, 376, 385, 423f., 527, 546f.
Zeichenlehre, *siehe* Semiotik 299, 362
Zeit der Gemeinschaft 337
Zölibat 270
Zürich 160, 334, 378
Zungenrede 338
Zweites Programm 182, 246, 501, 508f., 536
Zweites Vatikanisches Konzil 7, 8, 12, 74, 127, 175, 251, 279–290, 421, 499, 547