

Volker Leppin

Luther und die Juden

Mohr Siebeck

Volker Leppin
Luther und die Juden

Volker Leppin

Luther und die Juden

Antijudaismus und Proto-Antisemitismus
in Spätmittelalter und Reformation

Mohr Siebeck

Volker Leppin, geboren 1966; Studium der Ev. Theologie; 1994 Promotion; 1997 Habilitation; 2000–2010 Lehrstuhl für Kirchengeschichte in Jena; 2010–2021 Lehrstuhlinhaber für Kirchengeschichte in Tübingen; Horace Tracy Pitkin Professor of Historical Theology an der Yale Divinity School. orcid.org/0000-0001-8561-1086

ISBN 978-3-16-200204-4 / eISBN 978-3-16-200205-1

DOI 10.1628/978-3-16-200205-1

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

© 2026 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 die Verbreitung, Vervielfältigung, Übersetzung sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Das Recht einer Nutzung der Inhalte dieses Werkes zum Zwecke des Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Satz: Martin Fischer, Tübingen. Gedruckt auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier.

Mohr Siebeck GmbH & Co. KG, Wilhelmstraße 18, 72074 Tübingen, Deutschland
www.mohrsiebeck.com, info@mohrsiebeck.com

Vorwort

Als ich vor fast fünf Jahren aus Deutschland in die USA umzog, dachte ich, ich lasse auch Martin Luther hinter mir. Das hat sich als Irrtum erwiesen – er blieb in meinem Gepäck, und mittlerweile bin ich nicht nur ordiniertes Pfarrer der Evangelical Lutheran Church in America (ELCA), sondern bin auch mit Freude eingebunden in die Ausbildung lutherischer Theologiestudierender in Nordamerika. So wenig wie Luther habe ich meine deutsche Herkunft insgesamt hinter mir gelassen, zu der auch gehört, dass mir nicht nur die christlich-jüdischen Beziehungen aufgrund meines lutherischen Erbes ein Anliegen sind, sondern dass Gespräche über den Nahostkonflikt mich immer wieder spüren lassen, wie sehr deutsche Schuld und Verantwortung meine Wahrnehmung prägen. Aus dem Nachdenken hierüber ist dieses Buch entstanden, das zugleich jahrzehntelange Beschäftigung mit dem Thema „Luther und die Juden“ widerspiegelt. Es wäre vermessen, zu diesem Thema, zu dem viel geforscht wurde, nur Neues sagen zu wollen. Ich bin dankbar für die vielen Arbeiten, die hierzu in den vergangenen Jahren vorgelegt wurden. Mit der Verwurzelung Luthers in der spätmittelalterlichen Exegese und dem Aufweis der engen Verquickung von Papst- und Judenpolemik meine ich dennoch einen eigenen Akzent setzen und das Gesamtbild weiterentwickeln zu können – und hoffe auch, dazu beitragen zu können, dass die von der Evangelischen Kirche in Deutschland 2015 aufgeworfene Frage, wie Luthers Rechtfertigungstheologie so neu durchdacht werden kann, dass sie Antijudaismus nicht ein-, sondern ausschließt, weiter bearbeitet werden kann.

Insofern ist dies ein kirchenhistorisches Buch, das sich als Beitrag zum gegenwärtigen theologischen Gespräch der Kirche

versteh – und ich danke gerade deswegen besonders herzlich den Landeskirchen von Hessen-Nassau, Kurhessen-Waldeck und Württemberg sowie der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), die mir alle sehr unbürokratisch und mit großem Vertrauensvorschuss Druckkostenbeiträge gewährt haben. Das Buch spiegelt meinen Weg in den letzten Jahren auch darin wider, dass es gleichzeitig, leicht geändert, auf Englisch erscheinen wird. Für die Übersetzung der deutschen und die Bearbeitung der englischsprachigen Passagen danke ich Samuel Brandt und für die formale Korrektur der englischen Ausgabe Maia-Grace de Bourcier, so wie ich für die formale Vereinheitlichung der deutschen Ausgabe sehr herzlich Marko Eichele danke.

New Haven, Epiphania 2026

Volker Leppin

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Einleitung	1
Kapitel 1: <i>Hebraica veritas</i> : Exegetischer Antijudaismus im späten Mittelalter	13
Kapitel 2: Martin Luther: Gegen Juden und falsche Christen	53
Kapitel 3: Christliche Wahrnehmung des Judentums um 1500	79
Kapitel 4: „Dass Jesus Christus ein geborner Jude sei“: Antijudaismus in freundlichem Gewand	121
Kapitel 5: Hass, Polemik und theologische Reflexion – Luthers späte antijüdische Schriften	161
Kapitel 6: Im Schatten des Holocaust: Zum Umgang mit Luthers antijüdischen Schriften in der Gegenwart	203
Ausblick	223
Bibliographische Angaben	229
In diesem Band verarbeitete Aufsätze	246
Register	247

Einleitung

Antisemitismus ist mit ungeahnter Wucht in die modernen Gesellschaften zurückgekehrt. Nach der Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober 2023 und dem folgenden Gazakrieg mit seinen vielen zivilen Opfern ist die Zahl antisemitischer Übergriffe weltweit in einem erschreckenden Maße angestiegen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht dabei die akademische Welt. In den USA, in Deutschland und in anderen Ländern hat es neben Auseinandersetzungen, wie sie zum Alltag politisch engagierter Menschen gehören, Übergriffe und Ausgrenzungsversuche gegen Juden gegeben. Die *Harvard University* hat sich in vorbildlicher Weise der Mühe unterzogen, diesen neuen Antisemitismus – und ebenso auch den bedenklichen Islamhass – auf dem eigenen Campus deutlich, aber differenziert zu benennen und hat angekündigt, gegen beides entschlossen vorzugehen.¹ Damit antwortet sie auch auf einen pauschalen Gebrauch des Begriffs Antisemitismus. Um zu erfassen, was in den Auseinandersetzungen tatsächlich als Antisemitismus zu gelten hat und wie sich die verschiedenen Formen von Israelkritik und Kritik an der israelischen Regierung hierzu verhalten, ist große Achtsamkeit geboten² – eine unbedachte Verwendung des Antisemitismusvor-

---

¹ S. das Material auf der Internetseite der *Harvard University: Presidential Task Force on Combating Antisemitism and Anti-Israeli Bias*, <https://www.harvard.edu/task-force-on-antisemitism/> (Dezember 2025; Zugriff 6.12.2025).

² Entsprechend wird in der aktuellen Debatte auch um das exakte Verständnis von Antisemitismus gestritten; s. die *Jerusalem Declaration of Antisemitism*, <https://jerusalemdeclaration.org/#jda> (2021; Zugriff 6.12.2025), die 2021 als Antwort auf die nach wie vor international vorherrschende Definition der *Holocaust Remembrance Alliance (Working*

wurfs kann auch von tatsächlich ausgeprägtem Antisemitismus ablenken. Das gilt für die gegenwärtigen Auseinandersetzungen wie auch für die historischen Traditionen, die im modernen Antisemitismus kulminieren.

Zu der Komplexität der Vorgänge gehört nämlich auch, dass ein Antisemitismus, der vor allem auf die Konflikte im Nahen Osten reagiert, in den christlich geprägten Kulturen Europas und Nordamerikas auf eine lange Geschichte der christlichen Judenfeindschaft stößt. Hier kann man nicht von einer einlinigen Kontinuität sprechen. Die mittelalterlichen Vorstellungen gingen durch zahlreiche Transformationen hindurch. Sie veränderten sich, aber es gibt auch Verbindungen, sei es durch Wirkung oder durch Rezeption. Und die Linien von der Vergangenheit zur Gegenwart zeigen sich wohl an keiner Gestalt so deutlich wie an Martin Luther. Dass der Thüringer Bischof Martin Sasse die Zerstörung der Synagogen am 9. November 1938 mit Luthers Geburtstag am folgenden Tag verknüpft hat (s. u. S. 203), ist der zynischste Ausdruck der Verbindung des eliminatorischen Antisemitismus des Dritten Reiches zu Luthers Juden Hass.

Trotz solcher offenkundiger Verbindungslinien gilt aber für Luther wie generell für die vormoderne Judenfeindschaft, dass wir aufpassen müssen, den früheren Jahrhunderten nicht moderne Begriffe und Problemkonstellationen überzustülpen. Idealtypisch wird man recht klar den in der Vormoderne überwiegenden Antijudaismus von dem im 19. Jahrhundert geformten rassistischen Antisemitismus unterscheiden können.³ *Antijudaismus* ist hiernach eine religiös bestimmte Haltung, die das Judentum als eine Religion, die durch das Christentum überholt

---

definition of antisemitism, <https://holocaustremembrance.com/resources/working-definition-antisemitism> [2016; Zugriff 21.12.2025]) vorgeschlagen wurde. Zu den Debatten s. Maizels, Linda, *What is Antisemitism? A contemporary introduction*, London 2022, 10–18.

³ S. grundlegend auch Heil, Johannes, „Antijudaismus“ und „Antisemitismus“. Begriffe als Bedeutungsträger, in: *Jahrbuch für Antisemitismusforschung* 6 (1997), 92–114.

ist, sieht. Theoretisch richtet sie sich gegen Juden und Jüdinnen nur, solange sie dieser Religion angehören. Mit der Taufe werden sie in die Gemeinschaft der Christ:innen aufgenommen und entsprechend nicht mehr ausgegrenzt. Während der Antijudaismus also das Judentum als ein erworbenes, veränderliches Merkmal eines Menschen ansieht, sieht der *Antisemitismus* die Zugehörigkeit zum Judentum als ein angeborenes und damit unveränderliches Merkmal eines Menschen an. Der Begriff kam um 1880 auf.⁴ Jüdischsein wurde hier nicht mehr religiös verstanden,⁵ sondern die Begriffsbestimmung setzte die pseudowissenschaftliche⁶ Rasseneinteilung in „Indo-Europäer“, „Indogermanen“, „Arier“ voraus.⁷

Diese Begriffsunterscheidung zwischen Antisemitismus und Antijudaismus ist allerdings offenkundig akademisch, und von früh an verfließen die Grenzen. So hat die *Jewish Encyclopedia* schon 1901 im Artikel „Anti-Semitism“ die Geschichte dieses Phänomens, jedenfalls im weiteren Sinne mit dem Buch Esther beginnen lassen.⁸ Gegenüber Angleichungen dieser Art hat keine Geringere als Hannah Arendt protestiert:

„Der Antisemitismus, eine profane Ideologie des 19. Jahrhunderts, die dem Namen, wenn auch nicht den Argumenten nach vor 1870 unbekannt war, kann offensichtlich nicht mit dem religiösen Juden Hass gleichgesetzt werden, der sich aus der wechselseitigen Feindschaft zwischen zwei einander bekämpfenden Glaubensrichtungen herleitet (...) Wer meint, eine kontinuierliche Reihe von Verfolgungen, Vertreibungen

---

⁴ Nipperdey, Thomas / Rürup, Reinhard, Art. Antisemitismus, in: *Geschichtliche Grundbegriffe. Bd. 1*, Stuttgart 1972, 129–153.139.

⁵ Nipperdey / Rürup, *Antisemitismus*, 131.

⁶ Hoffmann, Christhard, Christlicher Antijudaismus und moderner Antisemitismus. Zusammenhänge und Differenzen als Problem der historischen Antisemitismusforschung, in: Leonore Siegele Wensckewitz (Hg.), *Christlicher Antijudaismus und Antisemitismus. Theologische und kirchliche Programme Deutscher Christen*, Frankfurt/M. 1994, 293–317.301.

⁷ Nipperdey / Rürup, *Antisemitismus*, 130.

⁸ Deutsch, Gotthard, Art. Anti-Semitism, in: Isidore Singer (Hg.), *The Jewish Encyclopedia. Bd. 1*, New York/London 1901, 641–649.642.

und Blutbädern führe bruchlos vom Ausgang des römischen Reiches über das Mittelalter und die Neuzeit bis in unsere Tage, und vielleicht noch hinzusetzt, der moderne Antisemitismus sei nichts weiter als die Profanversion eines verbreiteten mittelalterlichen Aberglaubens, ist (...) nicht weniger im Irrtum als die Antisemiten, die ganz entsprechend meinten, seit dem Altertum regiere eine jüdische Geheimgesellschaft die Welt und strebe danach.“⁹

Das mag sehr scharf zugespitzt sein, aber es macht doch deutlich, dass es keine Gründe gibt, die Unterscheidung von Antijudaismus und Antisemitismus als bloße Luther-Apologetik abzutun, wie es gelegentlich vorgeschlagen wird.¹⁰ Sofern sie hierzu dient, ist sie fehlgeleitet – und stellt übrigens auch ein grundlegendes Missverständnis Luthers dar: Gerade mit der Rede von Antijudaismus wird ja herausgestrichen, dass sein Judenhass primär in seine religiösen und theologischen Vorstellungen eingebettet ist. Das hat aus der für sein Selbstverständnis maßgeblichen theologischen Perspektive nicht weniger, sondern mehr Gewicht als gesellschaftlich geteilte Vorurteilmuster. Und genau das macht auch für moderne Lutheranerinnen und Lutheraner den Umgang mit Luthers Anfeindungen gegen Juden viel schwieriger, als es der Fall wäre, wenn man sagen könnte, Luther habe eben lediglich gängige Denkmuster aufgegriffen. Die Frage nach seinem Verhältnis zum Judentum reicht in den Kern von Luthers Theologie und damit auch von lutherischer Theologie.

Die primäre Zuordnung Luthers zum Antijudaismus entspricht nicht nur jener theoretischen Grundlagenunterscheidung von Hannah Arendt, sondern auch dem derzeit gültigen Rahmen der Forschung zum Verhältnis der dominanten Strömungen der westlichen Kultur zum Judentum, das ja seit jeher Teil dieser Kultur ist. David Nirenberg hat seine grundlegende Darstellung der konstitutiven Bedeutung des Judenhasses für

---

⁹ Arendt, Hannah, *Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, Totalitarismus*, München 2025, 37.

¹⁰ Bühl, Achim, *Antisemitismus. Geschichte und Strukturen von der Antike bis 1848*, Wiesbaden 2019, 12–14.

das Selbstverständnis der vormodernen Kultur bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts unter den Titel „Anti-Judaismus“ („Anti-Judaism“) gestellt und so deutlich gemacht, dass dies für diese Zeit die zunächst angemessene Kategorie ist.¹¹ Im Einzelnen verschwimmen die Dinge gleichwohl auch hier. So benennt Nirenberg, dass im Zusammenhang des spanischen Judenhasses im späten Mittelalter Phänomene auftraten, „die wir heute Rassentrennung nennen würden“,¹² und eben dieses Verschwimmen zeigt sich auch bei Martin Luther. Berühmt ist sein Tischreden-Verdikt:

„Wenn ich mer ein Juden tauff, so will ich in auf die elbpruckh furen, ain stain an hals hengen vnd hinab stossen et dicere: Ego te baptiso in nomine Abraham, quia non servant fidem [und sagen: Ich taufe dich im Namen Abrahams, weil sie den Glauben nicht bewahren].“¹³

Eben das oben angesprochene Kriterium, die Taufe ändere die Zugehörigkeit zur ausgegrenzten Gruppe, trifft hier also nicht zu. Nun sind Tischreden eine schwierige Quelle,¹⁴ und selbst wenn man annimmt, dass wir hier einen Originalspruch Luthers vor uns hätten, handelte es sich doch offenkundig nicht um eine bedachte, reflektierte theologische Äußerung. Gleichwohl entspricht der Duktus dem, was wir weiter unten feststellen werden: Luthers Aussagen über Juden bleiben nicht allein religiös geformt, sondern in ihnen finden sich auch stereotype Ablehnungsmuster, die mit Annahmen einer nicht allein durch Religion, sondern auch durch Blut übertragenen Charakterisierung hantieren.

---

¹¹ Nirenberg, David, *Anti-Judaismus. Eine andere Geschichte des westlichen Denkens*, München 2015; vgl. auch Chazan, Robert, *From Anti-Judaism to Anti-Semitism. Ancient and medieval Christian Constructions of Jewish History*, New York 2016.

¹² Nirenberg, *Anti-Judaismus* 230.

¹³ WA.TR 2, 217, 1–4 (Nr. 1795).

¹⁴ S. grundlegend Klitzsch, Ingo, *Redaktion und Memoria: Die Lutherbilder der „Tischreden“*, Tübingen 2020 (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation 114).

Die Sachlage ist also allgemein und speziell bei Luther kompliziert, und die Forschung bemüht sich seit einigen Jahrzehnten, dem komplexen Verhältnis von vormodernem Antijudaismus und modernem Antisemitismus gerecht zu werden, das heißt für den Fall Luthers, die Besonderheit seines theologischen Denkens erkennen zu lassen, ohne den falschen apologetischen Eindruck zu erwecken, es handele sich bei Luthers Juden Hass um ein Phänomen, das mit modernem Antisemitismus gar nichts zu tun habe. Luthers Juden Hass hat den mörderischen Antisemitismus der Nationalsozialisten nicht hervorgebracht, aber die Geschehnisse des Dritten Reiches lassen sich von seinem Erbe auch nicht lösen. Vielleicht am treffendsten ist es Heiko A. Oberman mit der Formulierung „Wurzeln des Antisemitismus“ in der Reformation gelungen, diesen Zusammenhang auf den Punkt zu bringen.¹⁵ Damit ist allerdings noch kein eingängiger Begriff gefunden, um Luthers Denken zu erfassen. Man kann hier wie Thomas Kaufmann, dem die Forschung zum Thema zahlreiche wichtige Beiträge verdankt, von einem dezidiert „vormodernen Antisemitismus“ sprechen.¹⁶ Um dem damit allerdings verbundenen Risiko zu entgehen, dass in der Rezeption das Attribut und damit der betonte Unterschied zum modernen Antisemitismus verlorengeht, wird im Folgenden im Anschluss an Peter von der Osten Sacken, neben dem klassischen Antijudaismus, der Begriff Proto-Antisemitismus gewählt,¹⁷ um den Zusammenhang zwischen Vormoderne und Moderne auszudrücken.

Das Nachdenken über die Begriffe Antisemitismus und Antijudaismus aber fordert noch eine weitere Bestimmung. Beides nämlich sind zunächst Wahrnehmungsmuster, erst in zweiter Linie auch soziale Handlungsmuster. Zunächst wird eine Grup-

---

¹⁵ Oberman, Heiko A., *Wurzeln des Antisemitismus: Christenangst und Judenplage im Zeitalter von Humanismus und Reformation*, Berlin 1981.

¹⁶ Kaufmann, Thomas, *Luthers Juden*, Stuttgart 2014, 10.

¹⁷ Von der Osten-Sacken, Peter, *Martin Luther und die Juden. Neu untersucht anhand von Anton Margarithas „Der gantz Jüdisch glaub“ (1530/31)*, Stuttgart 2002, 294.

pe konstruiert, die es auszugrenzen gilt. „Es ist der Antisemit, der den Juden schafft“, hat Jean-Paul Sartre dieses Phänomen pointiert zusammengefasst¹⁸ und Antisemitismus in erster Linie als „passion“, Leidenschaft, beschrieben,¹⁹ die nicht auf von außen kommenden Erfahrungen beruht, sondern einer Stimmungslage Ausdruck gibt. Allein schon der Unterschied zwischen Antijudaismus und Antisemitismus zeigt, wie wichtig dieses Moment der Konstruktion des Judentums in und durch den hierauf gerichteten Hass ist, denn je nachdem ob das Judentum als Religion oder als fingierte Rasse ausgegrenzt wird, unterscheidet sich die Zusammensetzung der vom Hass betroffenen Gruppe. Es unterscheiden sich auch die Merkmale, die man dieser Gruppe zuweist. Dabei kann sich auch der religiöse Juden Hass als Proto-Antisemitismus biologischer Stereotype bedienen, während auch der rassische Antisemitismus Juden mit religiösen Merkmalen darstellen kann. Die eine Form des Hasses wird aber ihren Schwerpunkt hier finden, die andere dort. Das einmal konzipierte Vorurteilmuster setzt dann Handlungen unterschiedlicher Art frei. So kann Ablehnung des Judentums als Religion, wie im Falle Luthers der frühen zwanziger Jahre, sich in Missionsgedanken umsetzen, die bei einem rassisch bestimmten Antisemitismus keinen Sinn geben. Beides, Antijudaismus wie Antisemitismus, kann in Absonderung, Unterdrückung, Verfolgung, Vernichtung der Juden münden. Darin kommen die Hassmuster zusammen – im Ursprung sind es Muster der Wahrnehmung, die das Wahrgenommene erst schaffen.

Das gilt für Luther zumal, weil er seine Vorstellung von Juden in einer sozialen Wirklichkeit entwickelte, in der es eigentlich keine Erfahrung mit Juden gab. In Wittenberg hatte bis 1440 ein Judenviertel bestanden, dann waren die Bewohner vertrieben worden, so dass es Anfang des 16. Jahrhunderts praktisch keine

---

¹⁸ Sartre, Jean-Paul, *Réflexions sur la question Juive*, Paris 1954, 176: „c'est le antisémite qui crée le Juif“.

¹⁹ Sartre, *Question Juive*, 10: „passion“.

Juden mehr in Wittenberg gab.²⁰ Auch in den anderen Städten, in denen der Reformator wohnte, war die Möglichkeit, Juden zu begegnen, gering. Zwar lebten in seiner Geburtsstadt Eisleben „ungefähr 50 Juden“,²¹ aber Luther verließ sie bekanntlich schon als Kleinkind, und in Mansfeld, wo die Familie nun ansiedelte, waren seit 1434 keine Juden bezeugt.²² Letztlich hat Luther wohl, wie Peter von der Osten-Sacken gezeigt hat, nur ein einziges Mal in seinem Leben tatsächlich Juden zum Gespräch über die Bibel getroffen.²³ Die von dem Rabbiner Reinhold Lewin, dem Begründer der modernen Erforschung der Frage nach Luther und den Juden, erwogene Begegnung am Rande des Reichstages von Worms hat wohl keine historische Basis.²⁴ Das heißt: Juden waren für Luther weniger eine soziale Realität als ein theologisches Konstrukt.

Um Luther zu verstehen, muss man also von den Grundlagen eben dieses Konstrukts ausgehen – das ist der Grund dafür, dass dieses Buch nicht sozialhistorisch ansetzt, sondern bei der Geschichte von Ideen, genauer, bei der Geschichte theologischer Ideen, und hier vorwiegend bei der Auslegung der Bibel, da sich darin die grundlegenden Wahrnehmungsmuster des christlichen Mittelalters, dem Luther entstammte, bildeten. Noch in seiner späten, von Ausfällen strotzenden Schrift *Von den Juden*

---

²⁰ Aliche, Klaus Dieter, Art. Wittenberg, in: ders., *Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum* (<https://www.juedische-gemeinden.de/index.php/gemeinden/u-z/2109-wittenberg-elbe-sachsen-anhalt>; Zugriff 21.12.2025).

²¹ Aliche, Klaus Dieter, Art. Eisleben, in: ders., *Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum* (<https://www.juedische-gemeinden.de/index.php/gemeinden/e-g/551-eisleben-sachsen-anhalt>; Zugriff 21.12.2025).

²² Kaufmann, *Luthers Juden*, 32.

²³ Von der Osten-Sacken, *Luther und die Juden*, 103–111.

²⁴ Lewin, Reinhold, *Luthers Stellung zu den Juden. Ein Beitrag zur Geschichte der Juden in Deutschland während des Reformationszeitalters*, Berlin 1911, 29–39; zur kritischen Auseinandersetzung s. von der Osten Sacken, *Luther und die Juden*, 77. 108 f.

und ihren Lügen berief Luther sich ausdrücklich auf „die zween treffliche Menner, Lyra und Burgensis“²⁵ als Zeugen für seine biblische Ablehnung des Judentums. Beide waren maßgebliche Exegeten im späten Mittelalter. Das erste Kapitel wird Luthers Hinweis aufgreifen und der Formung seines Bildes von Juden durch die spätmittelalterliche Exegese und dann durch seine eigene Bibelauslegung nachgehen.

Dass Luthers Antijudaismus biblisch geformt ist, verweist darauf, dass es sich hier nicht um einen Aspekt handelt, den man einfach von den zentralen Themen seiner Theologie trennen könnte. Man wird dem Gewicht von Luthers Antijudaismus nicht gerecht, wenn man die späten hasserfüllten Schriften von seinem sonstigen Denken gewissermaßen abspaltet. Zu Recht hat Christine Helmer ein verbreitetes Muster apologetischer Lutherdeutung kritisiert, demzufolge allein der späte Luther das Problem sei.²⁶ Tatsächlich ist in dieser Hinsicht der ganze Luther das Problem – und das heißt: Man kann den ganzen Luther, gerade wenn man sich ihm verbunden fühlt, nicht einfach unproblematisch aufgreifen, sondern nur durch vielfache Brechungen hindurch.

Luthers Konzentration auf die Rechtfertigungslehre hat auch seine Einstellung zum Judentum geformt, und zwar, dies ist die erste These, die die folgenden Studien innerhalb der komplexen Forschungslage hervorheben, in beständiger Parallele und Verquickung mit seiner Ablehnung falscher Formen des Christentums, die er nach seiner Lösung vom Papsttum in diesem besonders verwirklicht sah. Antipapalismus und Antijudaismus sind zwei unterschiedliche Ausprägungen der negativen Kehrseite von Luthers Rechtfertigungstheologie. Luther selbst erklärt das Papsttum sogar zu seinem heuristischen Schlüssel zum Verständnis des Judentums (vgl. unten S. 192f):

---

²⁵ Luther, *Von den Juden und ihren Lügen* (WA 53, 417, 24).

²⁶ Helmer, Christine, *How Luther Became the Reformer*, Louisville 2019, 90.

„Und wenn ich meine Papisten nicht hette erfahren, So were mirs ungleublich gewest, das auff Erden so boese Leute sein solten, die oeffentlicher, erkanter warheit, das ist Gott selbs ins Angesicht, wissentlich solten widerstreben. Denn ich solchen verstockten mut in keines Menschen Hertz, Sondern allein in des Teufels hertz, mich hette versehen. Aber nu verwunder ich mich nicht, weder der Tuercken noch der Jueden blindheit, hertigkeit, bosheit, Weil ich solchs mus sehen in den aller heiligsten Vetern der Kirchen, Bapst, Cardinal, Bisschoven.“²⁷

So wie hier, hat Luther oft, bis in seine späten Schriften hinein, beide ausdrücklich in Parallele gesetzt.

Sieht man diesen von Luther so deutlich pointierten engen Zusammenhang, lässt sich auch neues Licht auf die Entwicklung in Luthers gesellschaftspolitischer Haltung zu den Juden werfen. Wie sich unten zeigen wird, ist auch seine vorübergehende oberflächliche Freundlichkeit ein Ausdruck dessen, dass Luthers theologische Überzeugung ihn dazu gebracht hat, beiden, bei parallel laufender theologischer Kritik, im eschatologischen Endzeitszenario eine unterschiedliche Rolle zuzuweisen. Die Äußerungen zum Umgang mit den Juden sind, so die zweite These dieses Buches, nicht primär aus gesellschaftspolitischen Erwägungen heraus zu erklären – das wäre eine anachronistische Modernisierung –, sondern aus seinen Vorstellungen vom Endzeitszenario. Wenn diese Beobachtung zutrifft, erscheint Luthers Stellung zum Judentum weitaus konsistenter als in Modellen, die ihm, wenig plausibel, eine Entwicklung von Ablehnung des Judentums in den frühen Vorlesungen über Wohlwollen im Traktat *Dass Jesus Christus ein geborner Jude sei* zu erneuter, nun aber massiverer Ablehnung zuschreiben wollen. Eine theologiehistorische Deutung hebt hervor, dass die grundierende Haltung von Luthers Schreiben die Ablehnung war und sich lediglich die Mittel zu deren Umsetzung verschoben haben. Die auf äußerer Ebene freundliche Schrift von 1523 zielt, so der Gedanke, nicht weniger auf die Beendigung der Existenz des Judentums als die

---

²⁷ Luther, *Von den Juden und ihren Lügen* (WA 53, 449, 22–28).

Bibelstellen

Genesis	13	Ps 2,8	41, 139
Gen 1,1	80	Ps 2,9	67
Gen 1,26	80	Ps 2,10	70
Gen 1,27	80	Ps 2,12	42, 67
Gen 3,15	139–144	Ps 5	55
Gen 10,24	27	Ps 9,4	73, 75
Gen 14,13	27	Ps 16	75
Gen 17,4	164	Ps 31,2	73
Gen 22,18	139	Ps 68,26	86
Gen 24,43	87	Ps 78	72
Gen 49,10	139, 188 f	Ps 82	173
		Ps 117	163 f
Ex 2,8	87		
Ex 4,22	48	Spr 30,18	87
Lev 18,5	30	Hld 1,3	87 f
		Hld 6,8	87
Num 36,6	196		
		Jes 7,14	85, 139, 144
Dtn 4,6	81	Jes 11,1	141
Dtn 6,4	80, 84	Jes 35	25 f
Dtn 32,43	25 f	Jes 53	191
2 Sam 2,7	139	Ez 33,11	95
2 Sam 23,1–7	197		
		Dan 9,24–27	27, 139
Psalter	13, 17, 37, 53–55, 65	Hag 2,10	139
Ps 2	37 f, 65–72		
Ps 2,1	51	Sach 8,23	139
Ps 2,1 f	47		
Ps 2,4	66	Mt 1	195 f
Ps 2,6	42, 66	Mt 1,15 f	195 f
Ps 2,7	43 f, 46, 48–50, 67	Mt 1,23	144
		Mt 16	184

Mt 21	27	Röm 8,3	22
Mt 24	117	Röm 9–11	113–119, 126, 159, 167, 174, 182 f, 224
Mt 27,22	181		
Mt 27,25	155	Röm 9,6–8(9)	119, 200
Lk 1,23	196	Röm 10,2	190
Lk 1,26	141	Röm 10,4	167
Lk 1,46–55	125–131, 134, 136, 149, 160	Röm 10,16	34 f
Lk 1,54 f	126	Röm 10,17	34 f
Lk 3,24	196	Röm 11,1	227
Lk 9,51–56	109	Röm 11,17–19	156
Joh 5,39	107	Röm 11,25 f	116
Apg 4,25	47, 68	Röm 15	33
Römerbrief	13, 21, 61–65, 114 f	Röm 15,10	24
Röm 1,17	28, 36, 61, 63 f	Röm 15,12	25
Röm 2,17	26	1 Kor 3,16	16
Röm 2,28	190	1 Kor 7,18	163
Röm 3,30	35 f, 64	Galaterbrief	13
Röm 3,31	30	Gal 2,21	30, 56
Röm 3,4	33	Gal 3,16	131
Röm 4	73	Gal 3,21	30
Röm 8,1	32	Hebräerbrief	13
Röm 8,3	22	Hebr 1,5	46, 69
Röm 8,15	32	Hebr 9,11–13	179
		Offb 1,9	117

Namen

Martin Luther wird im Register nicht eigens aufgeführt.

- Abraham 5, 27, 41, 144, 164
Adam 32, 143
Albrecht IV. von Bayern 97
Alkuin 41
Anselm von Laon 15, 20
Arphaxades 27
Augustin 15, 40, 131
- Bach, Karl-Otto von der 211
Beda Venerabilis 131
Bernhard von Clairvaux 127, 141
Bernhard, Konvertit 134, 182
Brant, Sebastian 20, 38
Bruno von Segni 38
Bruno von Würzburg 38
Bruno von Köln 38
Bucer, Martin 156–159
Buchwald, Georg 204, 212
Bullinger, Heinrich 194
Burchart, Franz 131
- Capito, Wolfgang 167
Chamberlain, Houston Stewart
206
Clemen, Otto 208
- Daun, Philipp von, Erzbischof von
Köln 111
David 16, 33, 40, 42, 44, 47 f, 68 f,
164, 169, 195–197
Döring, Matthias 14, 19 f, 26,
32, 49
- Eck, Johannes 122 f, 153–156,
170 f
Elias Levita 194
Erasmus von Rotterdam 224
- Faber Stapulensis 38 f, 50–52, 54,
56 f, 65 f, 68 f, 138, 144
Falb, Alfred 205, 211
Ferdinand, Erzherzog 131
Fischer, Ludwig 208 f
Flavius Josephus 27
Foliot, Gilbert 87
Froben, Johann 20
Fyner, Konrad 82
- Gamaliel 46
Gerhoch von Reichersberg 38
Gnesius, Heinrich 199
Gratian 101 f
Gratius, Ortwin 112
Gregor IX., Papst 155
(Ps.-)Haimo von Halberstadt 38
- Heber 27
Herodes 40, 50
Hieronimus 39, 42 f, 66, 88, 170,
196
Hoogstraeten, Jacob von 98
Hugo von St.-Cher 38
- Innozenz III., Papst 100 f, 103 f,
146

- Innozenz IV., Papst 154 f
 Irenäus von Lyon 140
- Jacobus Perez de Valencia 20, 38, 73, 75
 Jesus 22 f, 55, 100, 107, 132, 150 f, 193–195
 Joachim II. von Brandenburg, Kurfürst 186
 Johann von Sachsen, Kurfürst 167, 173
 Johann Friedrich von Sachsen, Kurfürst 173
 Johann Ohneland von England, König 103
 Josel von Rosheim 166–168, 175, 181 f, 205
 Joseph, Mann Mariens 132, 195 f
 Joseph ben Nathan 45
 Judas 206
- Karl V., Kaiser 131
 Karlstadt, Andreas 161 f, 173
 Katharina von Bora 197 f
 Kunigunde von Österreich 97
- Lamparter, Eduard 206, 208
 Lang, Johannes 54, 113
 Linden, Walther 204, 208
 Ludendorff, Mathilde 208, 212
- Margaritha, Anton 166 f
 Maria, Mutter Jesu 85 f, 92, 125–130, 132, 140–142, 195 f, 198
 Mattan / Mattat 196
 Miriam 87
 Maximilian I., Kaiser 97 f, 109, 155
 Melanchthon, Philipp 112, 174
 Mose 87, 98, 162, 165, 181
 Müntzer, Thomas 173
- Nigri, Petrus 81–89, 94, 99, 144 f
 Nikolaus von Lyra 9, 14–20, 22, 24, 26 f, 30–33, 39, 41–50, 52, 58–60, 63, 67, 69, 79 f, 91, 116, 137, 141, 192, 195
- Ockham, s. Wilhelm von Ockham
 Osiander, Andreas 152–154, 156, 187, 194
- Parisus, Ludwig 212 f
 Paul von Burgos 9, 14, 18–37, 52, 61, 63 f, 70, 90 f, 107, 181, 189, 192
 Paul III., Papst 187
 Paulus 21, 64
 Petrus 21
 Petrus Alfonsi 21
 Petrus Lombardus 15, 20, 39–41, 118
 Petrus von Tarantasia 36
 Pfefferkorn, Johannes 89–98, 104, 109–112, 117 f, 122, 125, 137, 147 f, 150–153, 155, 182, 184–186
 Philipp von Hessen 158 f, 174
 Pilatus 40, 50
 Planitz, Hans von 131
- Raschi 45, 47
 Raymund von Peñaforte 79, 192
 Raymundus Martini 79–81, 84
 Rebekka 87
 Reuchlin, Johannes 69, 98–114, 136 f, 142, 150–153, 157, 167, 186
 Rhau-Grunenberg, Johannes 54, 56, 124
- Sala 27
 Salomo 87
 Salvagus Porchetus 188 f, 193

- Sasse, Martin 2, 203
Schlick, Wolfgang Graf von 178
Schurf, Hieronymus 131
Selnecker, Nikolaus 209
Spalatin, Georg 112 f, 115, 131 f,
148
Staupitz, Johann von 127 f
Staupitz, Johannes 127 f
- Thekla 86
Thomas von Aquin 17, 19, 28, 30,
58, 63, 79, 81, 102–104
- Uriel von Gemmingen, Erzbischof
von Mainz 98, 110
- Viktor von Karben 98
Vogelsang, Erich 208
- Walch, Johann Georg 20
Wilhelm von Ockham 35
- Zwingli, Huldrych 192

Sachregister

- Abendmahl 76, 161 f, 188, 192
Abrahamskindschaft 41, 118 f,
128–133, 144, 164, 200
Antichrist 75, 77, 117, 137, 150,
171 f, 175, 179 f, 224
Antijudaismus 2–7, 9, 11, 29, 36 f,
49–52, 66, 69, 71–98, 116–118,
121, 123 f, 126, 135, 148, 151 f,
156, 158 f, 164, 166, 170 f,
175, 177, 179, 193, 197, 204,
206–211, 214–218, 220, 222
Antikatholizismus 9, 68, 70–78,
117 f, 125–127, 138, 150, 159,
161, 165, 170 f, 175, 179, 183,
190–193, 224
Antisemitenpetition 204 f, 207, 209
Antisemitismus, Proto-
Antisemitismus 1–7, 11, 121,
124 f, 164, 198–201, 203–207,
213 f, 218, 226
Arbeit 94–96, 147 f, 185 f
- Beschneidung 24, 30, 36, 162–165,
176 f, 189 f
Blasphemie 106, 110, 174
Bürger 99 f, 106
Buße 54, 74
- Christologische Exegese 18, 29,
33, 36–38, 40 f, 45–60, 68, 88 f,
91, 138 f, 216 f
- Drittes Reich, s. Nationalsozia-
lismus
Dunkelmännerbriefe 112 f
- Endzeit 10, 17, 60, 66, 77 f, 90,
113–119, 121, 137 f, 150, 157,
159, 171, 174, 176 f, 180, 225
Evangelium 57, 67, 171
Exegese, jüdisch 18, 47–50, 58, 80,
138 f, 169, 183, 197
Exkommunikation 131, 148 f
- Fettmilch-Aufstand 210
- Gesetz 30, 46, 56 f, 126, 161,
163–165, 219, 222
Glaube 28–31, 34–36, 58, 61–65,
70, 76, 90, 190, 192, 219, 222
Glossa ordinaria 15, 20, 28, 33 f,
39–41, 47, 63, 79 f, 87, 118, 131,
141
Gnade 24, 30 f, 88, 119, 170, 190
- Häretiker 72–76, 111, 131, 149
Hebraica veritas, s. Hebräisch
Hebräisch 13, 25–27, 42–45, 52,
67, 69, 80–85, 88, 92, 104, 108 f,
141–145, 189, 197
Heiden 26, 28, 32 f, 41, 50, 64,
161–164, 198
Heiliger Geist 16, 57, 161
Heilsgeschichte 23 f, 28–30, 33,
36, 70, 190, 199
Hermeneutik 8, 16 f, 52, 55–60,
83 f, 88, 143 f, 179, 181, 189, 216,
218, 226
Hölle 32
Humanismus 18, 20, 40, 43, 50,
88 f, 109, 112, 143, 167

- Inspiration 57
Islam 165
- Judenemanzipation 147 f
Judensau 135, 186, 194 f
„jüdisches Blut“ 5, 198–200, 213
Jungfrau 85–88, 132 f, 143–145
- Kabbala 104 f
Kammerknechtschaft 100
Ketzer, s. Häretiker
Kirche 58, 129, 179
Kirchenrecht 102, 109, 136, 150
Kleidungsvorschriften 100, 131
Konfiskation 96 f, 109
Konzil
– Vienne 1310 109
– IV. Lateranum 1215 100
- Legenden 55, 99, 152–154, 187 f, 194 f
- Messias 38, 40 f, 44–47, 66, 81, 90, 105, 116, 131, 151, 154 f, 168, 178 f, 181, 190–192, 195, 221
- Mission 92–94, 96, 101 f, 105, 108–110, 116, 118, 126, 129, 134–137, 145–148, 150 f, 158, 164–169, 171 f, 177, 179, 181–183, 185, 198, 221, 225 f
- Mystik 16, 62 f, 68, 71, 74, 127
- Nationalsozialismus 2, 6, 65, 203 f, 207 f, 211, 215, 218, 226
- Obrigkeit 92 f, 96 f, 157
Opfer 22
- Papsttum 9 f, 71, 73, 75–78, 117, 121 f, 150, 159, 162, 165, 170 f, 175, 179 f, 183 f, 190–193
- Passion 22
Pro nobis 59
Propheten 46, 57, 70, 91, 101, 114, 136, 181, 190
Protevangeliem Jacobi 86
Proto-Antisemitismus, s. Antisemitismus
Proto-Humanismus 18, 20, 27, 42, 79, 88, 114, 188 f
- Rassismus 5
Rechtfertigung 9, 24, 28, 30 f, 33 f, 36, 56, 58, 61–64, 70 f, 73–75, 125, 151, 159, 165 f, 190–193, 197, 207, 216, 218, 222, 226
Reformatorsche Entdeckung 61 f, 74
Reichstag
– Worms 1509 97
– Worms 1521 8
– Augsburg 1530 166
- Reformationsjubiläum 220–222
- Sabbather 176–180
Sabbath 165, 176 f
Sakrament 31, 76
Scholastik 30, 34 f, 49, 112, 114
Septuaginta 39 f
Stuttgarter Schulderklärung 214
Substitutionstheorie 21–52, 56, 70, 127 f, 139, 159, 163 f, 178, 181, 200, 213, 225
Sünde 22–24, 32, 73, 104 f, 153, 190
Synagoge 58, 70, 72, 157 f, 180, 183 f, 186, 203
- Talmud 55, 94 f, 105, 107 f, 169 f, 184, 194
Targum 43
Taufe 31 f, 34 f, 101, 199 f

- Täufer, a. auch Sabbather 173–175, 224
 Teufel 10, 73, 75, 140, 143, 180
 Toleranz 98 f, 102 f, 148, 167, 169, 174, 186, 221
 Turmbau zu Babel 27
- Väter (des Alten Bundes) 24, 28–30, 32 f, 35, 136
 Verheißung und Erfüllung 29, 51, 64, 85, 91, 101, 127, 139, 143, 178, 181, 195, 216, 219
- Vertreibung 95, 184, 198
 Volk Gottes 21, 24, 29, 42, 70, 126 f, 163, 181, 190
 Vulgata 39 f, 42, 86–88
- Wucher, s. Zins
- Zins 93–96, 122–125, 148, 155, 159, 185
 Zwangspredigt 81, 94 f, 158
 Zwei-Regimente-Lehre 149, 219