

Zeitschrift: Theologische Zeitschrift
Herausgeber: Theologische Fakultät der Universität Basel
Band: 73 (2017)
Heft: 2

Buchbesprechung: Rezensionen

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 08.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Rezensionen

*Simon Gathercole, **Defending Substitution.** An Essay on Atonement in Paul, Acadia Studies in Bible and Theology, Baker Academic, Grand Rapids 2015.*

128 S., ISBN 978-0-8010-4977-4, € 17.99.

Ist Jesu stellvertretender Tod wesentlicher Teil der Sühnelehre des Paulus? Simon Gathercole meint: Ja. Dies will der Senior Lecturer für Neues Testament der Universität Cambridge in seinem kleinen Buch verteidigen. Das Buch entstand aus Vorlesungen. Dies ist dem Aufbau und der Argumentationsweise anzumerken. Die Erläuterungen sind straff und jeweils auf wenige Punkte konzentriert.

Gathercole definiert: «I am defining substitutionary atonement for the present purposes as Christ's death in our place, instead of us.» (15) Damit ist Stellvertretung explizit in einem exkludierenden Sinne gemeint. Er unterscheidet die Begriffe Strafe (penalty), personale Vertretung (representation), Abwendung des Zornes Gottes (propitiation) und Genugtuung (satisfaction) von dem Begriff Stellvertretung (substitution). Deshalb könne das Motiv der Stellvertretung in der Sühne für sich allein untersucht werden. Zugleich betont er aber, dass diese Motive einander nicht ausschliessen und simultan verwendet werden können. In der Einführung nennt er zudem drei Fronten, die Kritik an der Lehre der Stellvertretung geübt haben. Er bezeichnet sie als theologische, philosophische und logische Einwände und beschreibt ihre Kritik. Die wichtigste Kritik stamme aber aus der biblischen Exegese. Darum diskutiert er in einem ersten Kapitel drei exegetisch begründete Infragestellungen der Deutung des Kreuzestodes Jesu als Stellvertretung. Hierzu orientiert er sich exemplarisch an den Arbeiten von Hartmut Gese und Otfried Hofius (inkludierende Stellvertretung), Morna Hooker (Austausch in Christus) und J. Louis Martyn (apokalyptische Befreiung). Allen drei sei eine Schwäche in der Interpretation gemeinsam: Nämlich, dass sie nicht die Bedeutung der Sünden (im Plural!), als individuelle Taten gegen den Willen Gottes genügend berücksichtigten. Dieser Plural ist auch wesentlich in der Aussage in I Kor 15,3, die er im zweiten Kapitel untersucht. Im Hintergrund dieses Textes stehe Jes 53. Verbunden mit linguistischen Beobachtungen zum Begriff ὑπὲρ sieht Gathercole den Gedanken der Stellvertretung gut begründet. I Kor 15 sei eine Schlüsselstelle für das Verständnis des Evangeliums, wie es Paulus verkündigt habe. Deshalb unterstreiche die Nennung der Stellvertretung an dieser Stelle die Bedeutung der Lehre. In einem kurzen Exkurs bespricht er die Frage, warum Christen dennoch sterben. Darin bietet er eine kleine Übersicht zu den unterschiedlichen Bedeutungen von Tod bei Paulus. Danach folgt in einem dritten Kapitel die Analyse von Röm 5,6-8. Im Hintergrund sei diesmal nicht ein alttestamentlicher Text anzunehmen, sondern Beispiele aus der paganen Literatur (wie z.B. Alkestis). Diese belegen, dass ein stellvertretender Tod im 1. Jh. durchaus denkbar war, jedoch nicht in diesem Sinne, dass einer stellvertretend für seine Feinde stirbt,

wie es auf einzigartige Weise im Evangelium verkündigt wird. Gathercole schliesst mit einer Zusammenfassung, welche nochmals die Argumentation des Buches Revue passieren lässt. Sie führt zurück zur seelsorgerlichen Bedeutung, die er am Anfang auch als Grund dafür erwähnt hat, warum man sich dem Thema widmen sollte. Dem Buch ist eine Bibliographie, ein Sach-, Autoren- und Stellenregister angefügt.

Im Zentrum des Buches stehen somit die Analysen von I Kor 15,3 und Röm 5,6-8, an denen der Gedanke des stellvertretenden Todes in exkludierendem Sinne nachgewiesen wird. Jedoch betont der Autor öfters, dass dies nur ein Motiv des Sühnegeschehens neben anderen sei. Aussergewöhnlich für eine englischsprachige Publikation ist, wie er sich prominent mit der deutschsprachigen Forschung auseinandersetzt. Die Form eines Essays ist einerseits wertvoll, weil die Argumente konzise dargelegt werden. Andererseits kann die Verteidigung der Lehre der Stellvertretung in dieser Kürze nur exemplarisch geschehen. Dennoch scheint mir die These des Buches an entscheidender Stelle nachgewiesen. Dadurch kann dieser Beitrag gerade im deutschsprachigen Kontext neue Impulse setzen.

Michael R. Jost, Zürich

Derek R. Brown, The God of This Age. Satan in the Churches and Letters of the Apostle Paul (WUNT II 409), Mohr Siebeck, Tübingen 2015.

XI + 243 S., ISBN 978-3-16-153708-0, € 79.00.

In this study, Derek R. Brown seeks to answer the question: «How and why does Paul refer to the figure of Satan in his letters?» (p. 15). This is due to the lack of comprehensive study to the figure of Satan in Pauline scholarship. Brown limits himself to the undisputed Pauline letters, and in particular the text in the following order: Rom 16:20; 1 Thess 2:18 and 3:5 (chapter 5), then the Corinthian passages: 2 Cor 4:4; 1 Cor 5:5; 1 Cor 7:5; 2 Cor 2:11; 2 Cor 6:15; 2 Cor 11:3.14f. and lastly 2 Cor 12:7 (chapter 6). Brown first discusses Satan in Biblical and Second Temple Jewish literature and how he is portrayed (i.e. his *roles*). There already Brown mentions that Paul emphasizes certain aspects i.e. the role of Satan as ruler [cf. 2 Cor 4:4] and as opponent in the history of Israel. Brown lays down a framework of the apocalyptic and Satan in Pauline theology (chapter 3) in which the most important conclusion is that Paul views Satan as being active in the overlapping of the so-called «two ages», the present age and the age to come (hence the title: *The God of This Age*). He puts this conclusion together with the one in his chapter on Paul's relationship with his churches which entails that Paul had a special concern for «his» churches, those he set up and nurtured. Especially the last point is significant according to Brown, because Paul invested much in «his» churches, because he saw it as the «fruit» or the «seal» of his apostolic labour as an apostle (cf. 1 Cor 9:2). Paul felt highly responsible for the well-being of the churches and feared for their falling away, not the least because his apostolic success, his labour, depended on it. The «Satan» references are discussed in this framework.

Brown is able to address the questions neatly jumping over the immense and extensive literature on some aspects of the text (e.g. the notorious handing over to Satan in 1 Cor 5:5, or the «thorn in the flesh, an angel of Satan», 2 Cor 12:7), summing up the major interpretations shortly. He is able to give a critique and to purport his own views.

There are, however, some remarks to be made on the style and form of the book. In chapter 2 there is a lot of summarizing the source material, without discussing the source texts themselves. One can also find some unclear references to earlier mentioned books (*ibid.*) when the foregoing footnote mentions two titles, pp. 150.158), as well as some double references (citation in text, repeated in the footnote, pp. 54, 92), missing words or hustling word order (p. 79: in the translation of 1 Cor 9:2; pp. 131–132: the use of capitals on 131 it is «God the Father» and on 132 in footnote 8 «God (the father)» etc.). A minor remark on the conclusions: the general conclusions of Chapter 2 and 3 are numbered, while only the sub-conclusions of chapters 5 and 6 are numbered.

In terms of the content, I think it is a thorough study, although sometimes conclusions do not follow from the foregoing discussion, such as in the end on Chapter 2 on pp. 59f., where a conclusion is that the identity/function of Satan can be summed up in five categories, but he already categorized them in his discussion in those same categories. Just after that, Brown notes that Paul would not have thought in these categories, but he discussed Paul's thought in the following chapter. Also conclusions on p. 192 seem not to connect entirely with the foregoing discussion. There are some small inconsistencies elsewhere as well, such as on p. 90 where Brown states «As we suggested above, the aim [of Paul is to] ... establish faith communities in key cities in the Mediterranean world.» Brown, however, has not discussed these cities as key («various cities», pp. 74–76). It is striking that Brown argues that Paul did not have the serpent from Gen 3 in mind when writing 2 Cor. 11:3 (p. 173); if in Paul's time readers would have made the connection to Gen 3, why not Paul as well? The discussion on the «thorn in the flesh, an angel of Satan» (2 Cor 12:7) is very interesting, only the discussion of some of the words (σκόλω, ἄγγελος σατανᾶ, κολαφίζω) is meager; Brown discusses the first only in a LXX context, the question arises by the second whether there are antecedents in and outside of Biblical literature, and the discussion of the third, the verb κολαφίζω, is limited to the NT context. I was surprised to see Brown discuss a *passivum divinum* in 2 Cor 12:7 (186–191) because I thought it was a bit out of fashion lately.

On the whole it is a very interesting study, with very helpful insights, particularly those about the strong relationship Paul had with his churches. This brings a deepened perspective to the relationship Paul had with his churches, as well as a rather convincing overview on how and why Paul mentioned Satan in his letters. Concluding I would say this study contributes strongly to the exegesis of the Pauline passages on Satan.

Ruben van Wingerden, Amsterdam

Veronika Wieser/Christian Zolles/Catherine Feik/Martin Zolles/Leopold Schlöndorff (Hg.), Abendländische Apokalyptik. Kompendium zur Genealogie der Endzeit (Kulturgeschichte der Apokalypse Bd. 1), Akademie Verlag, Berlin 2013.

738+XXVII S., ISBN 978-3-05-005797-2, € 149.95.

Die Apokalyptik ist zurück in der westlichen Moderne. Dieser Befund ist nicht unbedingt neu. Friedrich Lücke gab Mitte des 19. Jahrhunderts der Apokalyptik der jüdisch-christlichen Tradition nicht nur einen Namen, sondern kontextualisierte und entschärfte sie damit auch. Doch der aufgeklärte Friede um das Traditionsgut währte nicht lange. Bereits im frühen 20. Jahrhundert erfuhr die Apokalyptik eine ungeahnte Renaissance. Nicht nur diffundierten apokalyptische Symbole aus dem engeren Kreis der Religionsgemeinschaften hinaus und durchtränkten Kunst, Kultur, Politik und intellektuelle Öffentlichkeit gleichermaßen. Sondern im Angesicht des Ersten Weltkriegs wurde die apokalyptische Bildsprache zugleich um einen entscheidenden Faktor verkürzt: «Kupierte Apokalypsen» (Klaus Vondung) prägten die Denk- und Vorstellungswelten fortan, also solche, die um den Aspekt des Neubeginns nach dem katastrophischen Untergang des alten Äon gebracht, also «beschnitten» wurden. In dieser säkularisierten Form prägt apokalyptische Semantik den Umgang mit Krisenwahrnehmungen in den Gesellschaften der westlichen Moderne bis auf den heutigen Tag (man denke nur an die Debatten um die Prozesse der Klimaerwärmung).

Dieser Vorgang ist nicht unbemerkt geblieben und hat mittlerweile eine breite historisch-kulturwissenschaftliche Apokalyptikforschung auf den Plan geführt (von den theologischen Erforschungen im engeren Sinne einmal abgesehen). Eine Vielzahl von Sammelbänden dokumentiert die laufenden Forschungen. In diesem Kontext nimmt der hauptsächlich von Veronika Wieser herausgegebene Band zur «Abendländischen Apokalyptik» eine gewisse Sonderstellung ein. Einerseits betrifft das seinen aussergewöhnlichen Umfang. Das Autorenverzeichnis umfasst neben bekannteren Grössen der gegenwärtigen Apokalyptikforschung (wie der Wiener Literaturwissenschaftlerin Eva Horn) eine grosse Zahl von Nachwuchsforschenden. Die Herausgeber selbst waren Mitglieder eines an der Universität Wien angesiedelten interdisziplinären Forschungsprojekts. Andererseits besteht das Besondere dieses Gemeinschaftswerks in seinem Anspruch, nicht nur den Zeitraum zwischen dem vierten und dem 21. Jahrhundert abzudecken, sondern methodisch zugleich eine «Genealogie» der Endzeit im «abendländischen» Kulturraum zu liefern. Dabei liegt das Schwergewicht allerdings auf der Moderne im engeren Sinn. Drei der insgesamt sechs grösseren Abschnitte des Buches umfassen das 18.-21. Jahrhundert und nur jeweils einer das 15.-17., 5.-14. sowie das 4.-12. Jahrhundert.

Der thematische und methodische Spielraum der in englischer und deutscher Sprache abgefassten Beiträge ist dabei ungemein breit. Von «Napalm Falling like Prostitutes». Occidental Apocalypse as Managed Volatility» (Yvonne Sherwood), einem philosophischen und wissenssoziologischen Beitrag zur modernen Apokalyp-

tik, über das «Lob des Berührens. Zur phantasmatischen Dimension der Elektrizität und ihrer Medientheorien» (Florian Sprenger), «Die *Ismaliten* [sic!] in den älteren lateinischen Fassungen der *Revelationes* des Pseudo Methodius» (Clemens Gantner) bis hin zur «Weltchronik des Sulpicius Severus. Fragmente einer Sprache der Endzeit im ausgehenden 4. Jahrhundert» (Veronika Wieser) sind äusserst viele mögliche Bereiche der «abendländischen» Kulturgeschichte in den Beiträgen vertreten. Methodisch sind die Beiträge an den jeweiligen Herkunftsdisziplinen der Verfasserinnen und Verfasser orientiert.

Angesichts der grossen thematischen, historischen und thematischen Bandbreite der grösstenteils sehr gehaltvollen Beiträge hätte dem Band eine stabile, informative und methodisch aufschlussreiche Einleitung gutgetan. Dies ist den Herausgebern allerdings nur ansatzweise gelungen. Der an sich lobenswerte Versuch, «die Frage nach den gesellschaftlichen Prozessen, die hinter den Endzeitvorstellungen (Aussagen und Bildern) auszumachen und damit allein aus der Zeit heraus zu begreifen sind» (18) [sic!], führt letztlich zu methodischer Verwirrung. Denn die Hgg. versuchen zusätzlich, sich vollständig von traditionellen Definitionsversuchen des Apokalyptischen zu lösen und stattdessen «die Traditionen der Apokalypse zu hinterfragen und historische Vorstellungen vom Ende der Welt bzw. der Zeit in Relation zu jeweils herrschenden Strukturen und Steuerungs- bzw. Repressionsmechanismen zu setzen» (21) bzw. «[g]egen die trügerische Kontingenz einer auf Genuität und transhistorische Konstanz abzielenden Definitionsgewalt [...] spezifische, unter ganz konkreten Prämissen spezifizierbare apokalyptische Phänomene in Stellung zu bringen» (ebd.). Das (angebliche) Absehen von einer Arbeitsdefinition des Apokalyptischen führt in der Einleitung zu Selbstwidersprüchen und semantischen Überlagerungen. Dabei wird letztlich doch auf inhaltlich bestimmte Verständnisse des Apokalyptischen zurückgegriffen («Vorstellungen vom Ende der Welt und der Zeit, [...] Verfallssymptome, Zerstörungspotentiale, Krisenerscheinungen oder Erlösungsphantasien» [22]; «Naherwartungen» [20]; «Endzeitvorstellungen» [18] u.a.), wenn das Phänomenfeld eingegrenzt werden soll – was ja anders auch kaum möglich ist.

Diese Schwierigkeiten sind dem Versuch der Herausgeber geschuldet, das Material des Bandes nicht für sich sprechen zu lassen und vielleicht ein wenig auf die Qualität anderer Arbeiten zur Apokalyptikforschung zu vertrauen. Ein genauere Blick in die einzelnen Beiträge des Buches lohnt sich dennoch sehr, insbesondere für thematisch Interessierte und Forschende. Denn hier findet sich nicht nur ein Einblick in die erstaunliche Breite gegenwärtiger kulturwissenschaftlicher Apokalyptikforschung, sondern auch teilweise sehr fundierte fachwissenschaftliche Beiträge von vielversprechenden Nachwuchsforschenden.

Harald Matern, Basel

Christian Link, **Schöpfung**. Ein theologischer Entwurf im Gegenüber von Naturwissenschaft und Ökologie, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 2012.

385 S., ISBN 978-3-7887-2585-3, € 39.00.

Christian Links fast klassisch zu nennendes Lehrbuch zur Protologie ist 2012 in einer zweiten Auflage erschienen. Link ist ein Klassiker der Gegenwart nicht nur deshalb, weil er es auf hervorragende Weise versteht, prägende Positionen der Schöpfungstheologie des 20. Jahrhunderts übersichtlich und klar verständlich darzustellen. Er ist es auch deswegen, weil er mit seiner Fragestellung, Themenwahl und seinem eigenständigen Beitrag prägnant für seine Zeit steht. Nicht nur Studierende, sondern auch Forschende haben deshalb einen Anhalt an Links Ausführungen.

Die gegenüber der ersten Auflage von 1991 erheblich erweiterte Neuedition wird den Status des Klassikers bestätigen. Mehr als ein Lehrbuch ist Links «Schöpfung» nun zu einem sehr eigenständigen dogmatischen Entwurf geworden. Die Darstellung der grossen deutschsprachigen Positionen des 20. Jhs. (v.a. Barth, Moltmann, Pannenberg) (1.) tritt zurück hinter ein ausführliches biblisch-theologisches Kapitel (2.) sowie eine ausführliche Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Anfragen (3.) und ökologischen Herausforderungen (4.) sowie einer eigenständigen dogmatischen Einbettung und Begründung. Dabei tritt Link, der zu den Protagonisten der neuen «biblischen Theologie» gezählt werden kann, auf den breit geführten anglophonen Diskurs ein und entwickelt eine eigene Schöpfungsethik.

Über einen (gleichwohl selbst positionellen) Überblick hinaus bietet Link eine eigenständige Aufarbeitung der sowohl im deutsch- wie auch im englischsprachigen Raum zu verzeichnenden eschatologischen Transformation der Schöpfungstheologie. Diese begann in den 1960er Jahren mit den prägenden eschatologischen Neu-einsätzen Moltmanns und Pannenburgs und hat mittlerweile auch weite Teile der englischsprachigen Theologie erreicht. Den damit einhergehenden, insbesondere im US-amerikanischen Raum weit verbreiteten, teilweise nahezu naiven Realismus kann Link durch eine an Barth geschulten differenzontologischen Position gekonnt auffangen.

Links «Schöpfung» ist, in seiner sorgfältigen Wortwahl und dogmatischen Sanftmut, damit nicht nur ein Kind seiner Zeit, sondern eine aufmerksame Zeitdiagnose. Für Studierende ist die Lektüre mit Sicherheit ein Gewinn – und die Forschung wird sich weiterhin mit der durch Link repräsentierten eschatologischen Schöpfungslehre auseinandersetzen müssen und wollen. Denn Link repräsentiert nicht nur diejenige Tradition, die den gegenwärtig dominanten schöpfungstheologischen Diskurs geprägt hat – vielmehr war und ist er selbst an dessen Gestaltung beteiligt.

Harald Matern, Basel

Giancarlo Caronello (Hg.), Erik Peterson. Die theologische Präsenz eines Outsiders, Duncker & Humblot, Berlin 2012.

XXVIII, 652 S., ISBN 978-3-428-13766-4, € 98.00.

Der evangelische Theologe Erik Peterson (1890-1960), der 1930 zum Katholizismus konvertierte, hatte nicht nur eine faszinierende bildungsbürgerliche Biographie, sondern stand auch in intensivem Kontakt zu den prägenden Wegbereitern der evangelischen Theologie des 20. Jahrhunderts. Als Fakultätskollege Karl Barths und Emanuel Hirschs in Göttingen in den 1920er Jahren sowie als Wegbereiter der Berufung Barths nach Bonn (1930) war er Zeitgenosse und Gesprächspartner namhafter Gestalten der evangelischen Systematischen Theologie. Seine Studien zur Alten Kirchengeschichte und Christlichen Archäologie machten ihn auch zu einem Vordenker des gegenwärtigen Katholizismus.

Petersons Wirken und Werk wird, nach längerer Zeit der Schattenexistenz, seit Beginn der 1990er Jahre wiederholt Gegenstand theologischer Forschung. Zu verdanken ist dies der bahnbrechenden Lebens- und Werkgeschichte zu Peterson der katholischen Theologin Barbara Nichtweiß (*Erik Peterson. Neue Sicht auf Leben und Werk*. Freiburg i.Br. 1992). In jüngerer Zeit ist Erik Peterson auch in den Fokus des ökumenischen Gesprächs gerückt. Dies ist einerseits der wiederum von Nichtweiß initiierten Werkausgabe (Würzburg 1994ff.) zu verdanken. Die Ausgabe wurde zwar auf editorischer Ebene (nicht zu Unrecht) kritisiert (F.W. Graf, *Zeitschrift für neuere Theologiegeschichte* 17 [2010], 283-293), bietet aber dennoch nicht nur die Gelegenheit, sondern ist tatsächlich Anlass dafür, dass Petersons Werk auch auf interkonfessioneller Ebene historisch-kritisch – aber auch im Blick auf seine Gegenwartsbedeutung – neu erörtert wird.

Ein erstes Zeugnis dieses neuen Interesses war die Tagung «Vom Ende der Zeit – Geschichtstheologie und Eschatologie bei Erik Peterson», die im Jahr 2000 in Mainz abgehalten wurde. Nach dieser Initialzündung wurde zehn Jahre später ein weiteres Symposium zum Werk Petersons abgehalten (24.-26. Oktober 2010). Zu verdanken ist diese Erinnerung diesmal dem Beharren des katholischen Theologen Giancarlo Caronello. Unter dem Titel «Erik Peterson. La presenza teologica di un outsider. Simposio nel cinquantenario della morte» wurde des 50. Todestages des Theologen gedacht. Caronello organisierte indes einen weiteren Studientag zu Peterson am 9. Mai 2012 in Rom; und vom 6.-8. Februar 2013 fand in Bonn wiederum eine Tagung zu Petersons Wirken an der dortigen Universität statt. Die Ergebnisse letzterer Zusammenkunft sind mittlerweile veröffentlicht (M. Meyer-Blanck [Hg.]: *Erik Peterson und die Universität Bonn*. Studien des Bonner Zentrums für Religion und Gesellschaft Bd. 11. Würzburg 2014).

2012 erschien «Erik Peterson. Die theologische Präsenz eines Outsiders» bei Duncker & Humblot in Berlin. Der umfangreiche und schön edierte Sammelband mit einem Geleitwort von Christoph Marksches enthält sechs grössere Abschnitte, die, aus der Vogelperspektive betrachtet, institutionellen Fragestellungen gewidmet

sind. Die internationale und interkonfessionelle Besetzung der AutorInnen widerspricht allerdings dieser vordergründig stereotyp-katholisierenden Einordnung.

Wissenschaftlich hervorzuheben sind (ungeachtet der hochkarätigen Besetzung) einzelne Texte. So nimmt etwa Michele Nicoletti, Professor für Politische Philosophie an der Universität Turin, das enge und nicht einfach zu beurteilende Verhältnis Petersons zu Carl Schmitt in den Blick (557-580). Dieses hat nicht nur eine intrinsische Beziehung zur Frage nach der institutionellen (und damit politischen Dimension) der christlichen Vergemeinschaftungsformen, sondern es stellt zugleich die zentrale Frage nach der implizit religiösen Dimension der Politik der Weimarer Republik. Die Institutionalität des Christentums stellt sich, als Praxis, ganz anders dar in der Einlassung Michael Meyer-Blancks (439-458), Professor für Praktische Theologie an der Universität Bonn. Hier kommt das metaphysisch-mystische Interesse Petersons zum Tragen, das seine dialektisch-theologischen Zeitgenossen in den 1920er Jahren zu Recht verwirrte. Folgt man dem renommierten Apokalyptikforscher Jörg Frey, Professor für Neutestamentliche Wissenschaft an der Universität Zürich, dann hat Petersons Verhältnis zum Judentum (299-328) eine entschieden kritische Pointe zur politischen Dimension des kirchlichen Christentums. Peterson war sich der konflikthaften Dimension des Verhältnisses von Christentum und Judentum wohl bewusst. Allerdings unterläuft er diese kritische Perspektive wiederum zugunsten der Notwendigkeit der institutionellen Repräsentation der Christen.

Das Bild, das in Caronellos Sammelband vom Theologen Erik Peterson gezeichnet wird, ist ambivalent. Möglicherweise handelt es sich dabei nicht nur um ein beschreibendes Merkmal des Theologen Peterson, sondern auch um die Schwierigkeit des interkonfessionellen (und, im Hinblick auf das Judentum, des interreligiösen) Gesprächs. Die Erschließung des Werks dieses vielfach gebildeten und vernetzten Theologen beider Konfessionen ist ein wichtiger Baustein für die Erforschung der Entwicklung des europäischen Christentums im 20. Jahrhundert.

Harald Matern, Basel

*Markus Witte (Hg.), **Der Messias im interreligiösen Dialog.** Christliche, jüdische und islamische Stimmen aus Vergangenheit und Gegenwart (SKI.NF 9), Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2015.*

160 S., ISBN 978-3-374-04054-4, € 26.00.

Das Verständnis des Messias und sein Verhältnis zu Jesus Christus sind bestimmend für die Beziehung zwischen dem Judentum und dem Christentum, aber auch dem Islam. «Der Messias im interreligiösen Dialog» fokussiert entsprechend eine breite Palette quellenkundlicher, exegetischer, systematisch-theologischer, religionsgeschichtlicher, musikkundlicher und religionspädagogischer Aspekte. Ziel ist es, Einblicke in gelebte messianische Religion zu vermitteln. Der vorliegende Band will als Be-

gleitbuch zu dem im Jahre 2014 erschienen Themenheft der Berliner Theologischen Zeitschrift (BThZ) «Der Messias. Jüdische und christliche Vorstellungen messianischer Figuren» gelesen werden. Jenes Messias-Heft der BThZ setzt Schwerpunkte zu bibelwissenschaftlich-historischen Fragen einerseits und rezeptionsgeschichtlich-gegenwartsbezogenen Themen andererseits.

Der erste Beitrag von SKI.NF 9 trägt den Titel «Jüdische Quellen zum Messias». Darin bietet Yaacov Zinvirt einen lexikonartigen Überblick über zentrale Messias-Texte in jüdischer Literatur von der Hebräischen Bibel über rabbinische Zeugnisse bis hin zum Werk des mittelalterlichen Religionsphilosophen Maimonides. Deziert dem jüdisch-christlichen Dialog verpflichtet ist der Beitrag «Jesus – Messias Israels» von Peter von der Osten-Sacken. Er geht der Frage nach, wie angesichts der Legitimität des jüdischen Neins zu Jesus als Messias christlicherseits weiterhin von ihm als Messias – und in der Konsequenz bedeutet das: als Messias Israels – gesprochen werden kann. Markus Mühling untersucht unter dem Titel «Das Messianische Prinzip» den Gebrauch des Messias-Begriffs in der gegenwärtigen protestantischen systematischen Theologie. Er kommt zum Schluss, dass dem Messiasitel hierin zwar keine tragende Bedeutung zukomme, dass dieser aber «als kritisch-regulatives «messianisches Prinzip» eine wichtige Funktion für die methodisch-kontrollierte Selbstexplikation des christlichen Glaubens» (49) besitze. Der Artikel «Das Jesusbild im Judentum und Islam – eine Anfrage an das christliche Dogma?» von Andreas Feldtkeller stellt zunächst separat die sich fundamental voneinander unterscheidenden jüdischen, respektive islamischen, Jesusbilder dar. In einem weiteren Schritt diskutiert er die gemeinsame Herausforderung für die Christologie, die sich an denjenigen Stellen ergibt, an denen sich islamische mit jüdischen Jesusbildern verbinden. Das Thema «Messianische Texte in der Musik» wird von Gunter Kennel untersucht. Auf dem Hintergrund von Händels *Messiah* und unter Einbezug ausgewählter Christus-/Messias-Kompositionen des 18. und 19. Jahrhunderts zeigt er auf, dass auch im Medium der Musik die Frage nach dem Messias als Kernbestandteil einer Christologie besondere Beachtung geschenkt wurde. Der letzte Beitrag unter dem Titel «Lernaufgaben zum Themenfeld «Messias – Messianismus» in religionspädagogischer Perspektive» von Hans-Günter Heimbrock entfaltet schliesslich verschiedene Problemebenen sachgemässer religionspädagogischer Zugänge. Er geht von einem Unterrichtsentwurf zum Thema Messias aus und diskutiert den gegenwärtigen Gebrauch des Messiasitels für sehr unterschiedliche Figuren, aus gegenwärtiger Pop-Kultur und Politik.

Fünf, in Farbe abgedruckte, Bilder der Künstlerin Mareike E. Kaiser stehen zwischen den einzelnen Aufsätzen und illustrieren die Sammlung. Abgerundet wird der Band mit einem über die einzelnen Aufsätze hinausgehenden und zur weiteren und vertiefenden Lektüre einladenden Literaturverzeichnis. Hierin wird der Horizont des interreligiösen Dialogs auf afrikanische und fernöstliche Religionen ausgeweitet.

Der schmale Band mit seinen unterschiedlichen didaktischen, hermeneutischen und methodischen Zugangsweisen repräsentiert eine beachtliche Bandbreite an Be-

gegnung jüdischer, christlicher und islamischer Perspektiven und lädt ein zu einem weiterführenden Dialog.

Esther Kobel, Basel