

KAUFMANN/KOTTJE/MOELLER/WOLF (HRSG.)

Ökumenische Kirchengeschichte

VOM HOCHMITTELALTER
BIS ZUR FRÜHEN NEUZEIT

2

Ökumenische Kirchengeschichte

Herausgegeben von Raymund Kottje und Bernd Moeller
zusammen mit Thomas Kaufmann und Hubert Wolf

Band 1:

Von den Anfängen bis zum Mittelalter

Band 2:

Vom Hochmittelalter bis zur frühen Neuzeit

Band 3:

Von der Französischen Revolution bis 1989

Ökumenische Kirchengeschichte

Band 2: Vom Hochmittelalter bis zur frühen Neuzeit

Von Johannes Helmuth, Andreas Holzem, Thomas Kaufmann,
Ludger Körntgen, Volker Leppin, Bernd Moeller, Martin Ohst,
Rudolf Reinhardt (†), Hans Schneider und Heribert Smolinsky

Herausgegeben von Thomas Kaufmann und Raymund Kottje

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

Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in
und Verarbeitung durch elektronische Systeme.

© 2008 by WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt
Die Herausgabe dieses Werks wurde durch
die Vereinsmitglieder der WBG ermöglicht.
Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier
Printed in Germany

Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-darmstadt.de

ISBN 978-3-534-19238-0

Zeittafel

Die Zeittafel orientiert sich am Inhalt des Werkes. Sie reiht den größten Teil der in ihm genannten Personen und Ereignisse in Gestalt ihrer Daten aneinander. Dabei sind für die wichtigsten Personen der Kirchengeschichte die Lebensdaten genannt und bei kirchlichen und weltlichen Amtsträgern die Regierungszeiten, sonst das Datum eines Hauptereignisses der Lebensgeschichte oder das Sterbedatum.

ca. 6 v. Chr.–30 n. Chr.	Jesus von Nazareth
33/34	Bekehrung des Paulus
64	Christenverfolgung in Rom unter Kaiser Nero (54–68)
ca. 64/65	Petrus und Paulus in Rom †
kurz vor 70	Markusevangelium
70	Zerstörung Jerusalems
ca. 80–90	Matthäusevangelium
vor 96	Lukasevangelium
ca. 96	I. Clemensbrief
um 100	Johannesevangelium, Johannesbriefe
nach 100	Pastoralbriefe des Neuen Testaments
nach 110	Briefe des Ignatius von Antiochien
112/113	Briefwechsel zwischen Plinius d. J. und Kaiser Trajan (98–117) über die Christen
144	Bruch der römischen Gemeinde mit Marcion († 160)
ca. 135–160	Gnostische Schule des Valentinus in Rom
nach 150	Christliche Apologeten (u. a. Justin, † ca. 165)
nach 150	Montanus in Phrygien (Montanisten)
ca. 180	Bischofslisten des Hegesipp († ca. 180)
ca. 180	Celsus, <i>Alethés logos</i>
189/190	Osterfeststreit unter Bischof Victor von Rom (ca. 189–198)
zweite Hälfte	
des 2. Jh.	Ausbildung des Kanons des Neuen Testaments
spätes 2. Jh.	Sog. Apostolisches Glaubensbekenntnis
ca. 202	Irenäus von Lyon †
vor 215	Clemens von Alexandrien †
ca. 220	Tertullian †
ca. 236	Hippolyt von Rom †
ca. 185–ca. 253	Origenes
248/249–258	Cyprian Bischof von Karthago
249–251	Christenverfolgung unter Kaiser Decius
253–260	Christenverfolgung unter Kaiser Valerian
277	Mani †, Begründer des Manichäismus
ca. 300	Mönchtum des Antonius († 356)
301	Taufe des armenischen Königs Tirdat III. durch Gregor den Erleuchter
303–305	Christenverfolgung unter Kaiser Diokletian (284–305)
304/305	Porphyrius †, Verfasser der <i>Katá Christianōn lógoi</i>
306–337	Kaiser Konstantin d. Gr.
311	Toleranzedikt des Galerius
312	Sieg Kaiser Konstantins an der Milvischen Brücke
313	Mailänder Protokoll (sog. „Toleranzedikt“) zwischen Konstantin und Licinius

314	Synode von Arles (Donatistischer Streit)
ca. 323	Gründung des Klosters Tabennisi durch Pachomius († 347)
324	Sieg Konstantins über Licinius
325	1. Konzil von Nicäa
328–373	Athanasius Bischof von Alexandrien
335	Arius †
ca. 339	Euseb von Caesarea †
342 oder 343	Synode von Sardika
342 (?)	Taufe des Wulfila († 383)
361–363	Heidnische Reaktion unter Kaiser Julian
330–379	Basilius d. Gr. Bischof von Caesarea in Kappadozien
380	Religionsedikt des Kaisers Theodosius I. (379–395) <i>Cunctos populos</i>
381	1. Konzil von Konstantinopel
373–397	Ambrosius Bischof von Mailand
nach 385	Jovinianus
344–407	Johannes Chrysostomus
354–430	Augustin (396–430 Bischof von Hippo Rhegius)
410	Eroberung Roms durch die Westgoten
411	Synode von Karthago (Donatistischer Streit)
nach 418	Pelagius †
347–420	Hieronymus
431	Konzil von Ephesus
444	Kyrill, Patriarch von Alexandrien †
440–461	Papst Leo I., der Große
451	Konzil von Chalcedon
459	Simeon Stylites †
471–526	Theoderich, König der Ostgoten
476	Ende des Römischen Reiches im Westen
498/499 (?)	Taufe des Frankenkönigs Chlodwig (481/482–511)
527–565	Kaiser Justinian I.
529	Schließung der Akademie in Athen
529	2. Synode von Orange
ca. 550	Benedikt von Nursia †
553	2. Konzil von Konstantinopel
587	Übertritt des Westgotenkönigs Rekkared (586–601) zum katholischen Christentum
590–604	Papst Gregor I., der Große
ab 596	Missionierung der Angelsachsen von Rom aus
599/601–636	Isidor Bischof von Sevilla
632	Mohammed †, Begründer des Islam
680/681	3. Konzil von Konstantinopel
691/692	Trullanische Synode
716	Beginn der Mission des Winfried–Bonifatius († 754) auf dem Kontinent
735	Beda Venerabilis †
726–843	Ikonoklasmus und Bilderstreit
749	Johannes von Damaskus †
751	Königssalbung Pippins
754	Vertrag von Quierzy zwischen Papst Stephan II. und König Pippin
768–814	Karl d. Gr.

787	2. Konzil von Nicäa
ca. 791	<i>Libri Carolini</i>
800	Kaiserkrönung Karls des Großen
843	Teilungsvertrag von Verdun
858–867	Papst Nikolaus I.
nach 863	Mission durch Kyrill († 869) und Methodius († 885) in Mähren
858–867 und	
878–886	Patriarch Photios I.
869/70	4. Konzil von Konstantinopel
ca. 870	Johannes Scotus Eriugena †
909/910	Gründung des Klosters Cluny
936–973	Kaiser Otto I., d. Gr.
989	Taufe des Großfürsten Wladimir I. in Kiew, Christianisierung Russlands
1022	1. Ketzerverbrennung (in Orbians)
1046	Synode von Sutri
1049–1054	Papst Leo IX.
1054	Beginn des Schismas zwischen der lateinischen und der griechischen Kirche
1056–1106	Kaiser Heinrich IV.
1059	Römische Ostersynode: Papstwahldekret
1066	Eroberung Englands durch die Normannen
1073–1085	Papst Gregor VII.
1075	<i>Dictatus Papae</i>
1077	Heinrich IV. in Canossa
1084	Gründung des Kartäuserordens
1088–1099	Papst Urban II.
1096–1099	Erster Kreuzzug
1098	Gründung des Klosters Cîteaux (Zisterzienserorden)
1109	Anselm von Canterbury †
1119–1124	Papst Calixt II.
1121	Gründung von Prémontré (Prämonstratenserorden)
1122	Wormser Konkordat
1123	1. Laterankonzil
1139	2. Laterankonzil
ca. 1140	Gratian, <i>Concordantia discordantium canonum</i> (<i>Decretum Gratiani</i>)
1144	Weihe der Klosterkirche von St.-Denis, der ersten gotischen Kathedrale
1147–1149	Zweiter Kreuzzug
ca. 1150	Petrus Lombardus († 1160), <i>Libri quattuor Sententiarum</i>
1153	Bernhard von Clairvaux †
1155	Arnold von Brescia †
1152–1190	Kaiser Friedrich I. Barbarossa
1154–1189	König Heinrich II. von England
1173/1176	Bekehrung des Valdes (Waldenser)
1179	3. Laterankonzil
1189–1192	Dritter Kreuzzug
1198–1216	Papst Innozenz III.
1180–1223	König Philipp II. August von Frankreich
ca. 1200	Gründung der Universitäten Paris und Bologna

ca. 1202	Joachim von Fiore †
1202–1204	Vierter Kreuzzug
1215	4. Laterankonzil
ca. 1170–1221	Dominikus
1181/1182–1226	Franziskus von Assisi
1209–1229	Kreuzzug gegen die Katharer („Albigenserkrieg“)
1212/1215–1250	Kaiser Friedrich II.
1227–1241	Papst Gregor IX.
1229	Gründung der Universität Toulouse
1243–1254	Papst Innozenz IV.
1245	1. Konzil von Lyon
1243–1254	Papst Innozenz IV.
1265–1273	Thomas von Aquin († 1274), <i>Summa Theologiae</i>
1274	Bonaventura †
1274	2. Konzil von Lyon
1280	Albertus Magnus †
1294	Siger von Brabant †
1294–1303	Papst Bonifaz VIII.
1302	Bulle <i>Unam sanctam</i>
1308	Johannes Duns Scotus †
1309–1376	Päpste in Avignon
1324	Marsilius von Padua († 1342/1343), <i>Defensor Pacis</i>
ca. 1328	Meister Eckhart †
1349	Wilhelm von Ockham †
1361	Johann Tauler †
1378–1417	Großes Abendländisches Schisma
1384	John Wiclif †
1409	Konzil von Pisa
1410–1437	Kaiser Sigismund
1414–1418	Konzil von Konstanz
1415	Verbrennung Jan Hus' auf dem Konzil
1417–1431	Papst Martin V.
1431–1442	Konzil von Basel–Ferrara–Florenz
1431–1449	Papst Eugen IV.
1453	Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen, Ende des Byzantinischen Reiches
1458–1464	Papst Pius II.
1464	Nikolaus von Kues †
1471	Thomas von Kempen †
1492	Ankunft Christoph Kolumbus' in Amerika
1492	Abschluss der spanischen <i>Reconquista</i>
1498	Girolamo Savonarola †
1466/1469–1536	Erasmus von Rotterdam
1483–1546	Martin Luther
1484–1531	Ulrich Zwingli
1480 oder	
1486–1541	Andreas Karlstadt
1497–1560	Philipp Melanchthon
1509–1564	Johannes Calvin
1513–1521	Papst Leo X.
1517	Luthers 95 Thesen gegen den Ablass
1520/1521	Bannung Luthers

1509–1547	König Heinrich VIII. von England
1519–1556	Kaiser Karl V.
1521	Reichstag zu Worms
1522–1523	Papst Hadrian VI.
1523–1534	Papst Clemens VII.
1524–1526	Deutscher Bauernkrieg
1525	Thomas Müntzer †
1525	Erste „Wiedertaufe“ in Zollikon bei Zürich
1527	Hans Denck †
1529	2. Reichstag zu Speyer: Protestation
1530	Reichstag zu Augsburg, <i>Confessio Augustana</i>
1534	Suprematsakte in England
1534/1535	Täuferreich zu Münster
1534–1549	Papst Paul III.
1536	Wittenberger Konkordie
1540	Päpstliche Bestätigung des Jesuitenordens
1542	Sebastian Franck †
1542	Gründung der Römischen Inquisition
1543	Nikolaus Kopernikus †
1545–1563	Konzil von Trient
1548	Augsburger Interim
1555	Augsburger Religionsfriede
1556	Ignatius von Loyola †
1558–1603	Königin Elisabeth I. von England
1563	Sebastian Castellio †
1565–1572	Papst Pius V.
1566	Bartolomé de Las Casas †
1567	Päpstliche Verurteilung des Michael Bajus (1513–1589)
1572	Bartholomäusnacht
1572–1585	Papst Gregor XIII.
1577	<i>Formula Concordiae</i>
1585–1590	Papst Sixtus V.
1589	Proklamation des Moskauer Patriarchats
1596	Jean Bodin †
1596	Union von Brest-Litowsk
1598	Edikt von Nantes
1600	Luis de Molina †
1604	Fausto Sozzini †
1608/1609	Gründung der Evangelischen „Union“ und der Katholischen „Liga“
1618/1619	Synode von Dordrecht
1621	Johann Arndt †
1624	Jakob Böhme †
1618–1648	Dreißigjähriger Krieg
1642–1660	„Große Revolution“ in England unter Oliver Cromwell († 1658)
1640	Cornelius Jansen († 1638), <i>Augustinus</i>
1645	Hugo Grotius †
1648	Westfälischer Friede
1650	René Descartes †
1651	Thomas Hobbes († 1679), <i>Leviathan</i>

1653	Bulle Papst Alexanders VII. <i>Cum occasione</i> gegen den Jansenismus
1643/1661–1715	König Ludwig XIV. von Frankreich
1654	Bekehrung Blaise Pascals († 1662)
1675	Philipp Jakob Spener († 1705), <i>Pia desideria</i>
1676	Paul Gerhardt †
1682	Gallikanische Artikel
1685	Aufhebung des Edikts von Nantes
1688	„Glorious Revolution“ Wilhelms III. in England
1691	George Fox †
1695	Gründung des Waisenhauses in Halle/S. durch August Hermann Francke († 1727)
1699/1700	Gottfried Arnold († 1714), <i>Unparteiische Kirchen- und Ketzer-Historie</i>
1682/1689–1725	Zar Peter d. Gr.
1704	Jacques-Benigne Bossuet †
1704	John Locke †
1713	Bulle <i>Unigenitus</i> (gegen Quesnel und den Jansenismus)
1716	Gottfried Wilhelm Leibniz †
1717	Jeanne Marie de Guyon †
1718	William Penn †
1727	Gründung der Brüdergemeine in Herrnhut durch Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf († 1760)
1738	Bekehrung John Wesleys († 1791), Entstehung des Methodismus
1740–1758	Papst Benedikt XIV.
1740–1780	Kaiserin Maria Theresia
1740–1786	König Friedrich II. von Preußen
1750	Johann Sebastian Bach †
1756	François-Marie Arouet, gen. Voltaire († 1778), <i>Essai sur les mœurs</i>
1762	Jean-Jacques Rousseau († 1778), <i>Du contrat social</i>
1763	<i>Febronius</i> des Trierer Weihbischofs Johann Nikolaus von Hontheim († 1790)
1773	Auflösung des Jesuitenordens
1774–1778	„Fragmentenstreit“, Gotthold Ephraim Lessing († 1781)
1776	David Hume †
1781	Immanuel Kant († 1804), <i>Kritik der reinen Vernunft</i>
1762–1796	Zarin Katharina II., die Große
1765/1780–1790	Kaiser Joseph II.
1784–1791	Johann Gottfried Herder († 1803), <i>Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit</i>
1786	Emser Punktation
1788	Johann Georg Hamann †
1789	Französische Revolution
1790	Adam Smith †
1790	Johann Salomo Semler †
1791	Wolfgang Amadeus Mozart †
1751–1832	Johann Michael Sailer
1775–1831	Georg Hermes
1800–1823	Papst Pius VII.
1801/1802	Französisches Konkordat und Organische Artikel

1802	François-René Vicomte de Chateaubriand († 1848), <i>Le génie du christianisme</i>
1803	Reichsdeputationshauptschluss
1768–1834	Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher
1770–1831	Georg Wilhelm Friedrich Hegel
1814/1815	Wiener Kongress, Wiederherstellung des Kirchenstaates
1817	Gründung der „Preußischen Union“
1817–1827	Konkordat bzw. vertragliche Festlegungen mit Bayern, Preußen, Hannover und den südwestdeutschen Staaten
1825	Claude-Henri de Saint-Simon †
1830	Gründung der Mormonen durch Joseph Smith († 1844)
1832	Johann Adam Möhler († 1838), <i>Symbolik</i>
1835	David Friedrich Strauß († 1874), <i>Das Leben Jesu</i>
1841	Ludwig Feuerbach († 1872), <i>Das Wesen des Christentums</i>
1845	Übertritt John Henry Newmans († 1890) von der anglikanischen zur katholischen Kirche
1846–1878	Papst Pius IX.
1847	Thomas Chalmers †
1848	Gründung der Inneren Mission durch Johann Hinrich Wichern († 1881)
1848	Karl Marx († 1883), <i>Kommunistisches Manifest</i>
1854	Dogma von der Unbefleckten Empfängnis Mariens
1855	Sören Kierkegaard †
1857	Auguste Comte †
1859	Charles Darwin († 1882), <i>On the Origins of Species</i>
1860	Ferdinand Christian Baur †
1863	Ernest Renan († 1892), <i>La vie de Jésus</i>
1864	Enzyklika <i>Quanta cura</i> und <i>Syllabus errorum</i>
1867	Richard Rothe †
1869–1870	Erstes Vatikanisches Konzil
1870	Verlust des Kirchenstaates
1871	Abspaltung der Altkatholischen Kirche
1871–1887	Kulturkampf in Deutschland
1873	John Stuart Mill †
1876	Gründung der Christian Science durch Mary Baker Eddy († 1910)
1878–1903	Papst Leo XIII.
1886–1890	Adolf Harnack († 1930), <i>Lehrbuch der Dogmengeschichte</i>
1889	Albrecht Ritschl †
1890	Ignaz von Döllinger †
1891	Enzyklika <i>Rerum novarum</i>
1900	Friedrich Nietzsche †
1903–1914	Papst Pius X.
1905	Trennung von Staat und Kirche in Frankreich
1906	Entstehung der Pfingstbewegung
1907	Enzyklika <i>Pascendi dominici gregis</i> , gegen den Modernismus
1910	Weltmissionskonferenz in Edinburgh
1910	Antimodernisteneid
1911	Wilhelm Dilthey †
1912	Ernst Troeltsch († 1923), <i>Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen</i>

1914–1922	Papst Benedikt XV.
1914–1918	Erster Weltkrieg
1917	Friedensinitiative Papst Benedikts XV.
1917	Einführung des <i>Codex iuris canonici</i>
1917	Russische Oktoberrevolution
1866–1926	Karl Holl
1866–1931	Nathan Söderblom
1884–1976	Rudolf Bultmann
1886–1969	Karl Barth
1922–1939	Papst Pius XI.
1924–1932	Konkordate mit Bayern, Preußen und Baden
1933	Reichskonkordat
1925	Gründung der Kommission „Life and Work“
1926	Otto Dibelius († 1967), <i>Das Jahrhundert der Kirche</i>
1927	Gründung der Kommission „Faith and Order“
1929	Lateranverträge zwischen dem Hl. Stuhl und Italien
1933–1945	Drittes Reich in Deutschland, evangelischer und katholischer Kirchenkampf
1934	Barmer Theologische Erklärung
1937	Enzyklika <i>Mit brennender Sorge</i>
1939–1945	Zweiter Weltkrieg
1939–1958	Papst Pius XII.
1945	Dietrich Bonhoeffer †
1945	Sog. „Stuttgarter Schuldbekennnis“ des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
1948	Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland
1948	Gründung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Amsterdam
1950	Dogma von der Leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel
1958–1963	Papst Johannes XXIII.
1962–1965	Zweites Vatikanisches Konzil
1963–1978	Papst Paul VI.
1968	Enzyklika <i>Humanae vitae</i>
1968	Romano Guardini †
1969	Gründung des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR
1971/1973	Leuenberger Konkordie
1971–1975	Gemeinsame Synode der westdeutschen Bistümer (<i>Würzburger Synode</i>)
1973–1975	Pastoralsynode der Bistümer und Jurisdiktionsbezirke der DDR
1978–2005	Papst Johannes Paul II.
1984	Karl Rahner †
1991	Rechtliche Wiederherstellung der Evangelischen Kirche in Deutschland
1991	Zerfall der Sowjetunion
1995	Yves Congar †
1999	Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre
2005	Wahl Joseph Ratzingers zum Papst: Benedikt XVI.

INHALT

Vorwort der Herausgeber.	11

Abschnitt IV

Das hohe Mittelalter

<i>Von Ludger Körntgen und Martin Ohst.</i>	13

Einleitung: Wandel und Kontinuität, Einheit und Vielfalt.

Die Kirche im 12. und 13. Jahrhundert

<i>Von Ludger Körntgen</i>	15

Teil A: Die Kirche im 12. Jahrhundert

<i>Von Ludger Körntgen</i>	17

1. Kapitel: Die Kreuzzüge und die Ausbreitung des Christentums	17

Entstehung und Motive der Kreuzzugsbewegung	17

Die Kreuzfahrerherrschaften und die Kreuzzüge des 12. Jahrhunderts	21

Europa, die Kirche und die nichtchristliche Welt.	23

2. Kapitel: Kirche, Papsttum und weltliche Gewalt	27

Stellung und Probleme des Papsttums in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts.	27

Papst und Kaiser bis zum Frieden von Venedig (1177)	29

Das Dritte Laterankonzil (1179)	31

Papst und Kaiser bis zum Ausbruch des staufisch-welfischen Thronstreits (1198)	32

Die Entwicklung der päpstlichen Autorität	33

Die Organisation der Kurie.	34

Bischöfe und Diözesen	36

Kritik an Papst und Kirche.	37

3. Kapitel: Religiöses Leben, Bildung und Wissenschaft.	38

Reformen und Differenzierung des religiösen Gemeinschaftslebens	38

Die Ausbildung der neuen Orden: Institutionalisierung und Schriftlichkeit.	46

Armutsbewegung und häretische Gruppen	48

Die christliche Gesellschaft	51

Wissenschaft und Bildung: Die Frühscholastik	54

Schulen und Lehrer	57

Theologie und Frömmigkeit.	58

Teil B: Die Kirche im 13. Jahrhundert

<i>Von Martin Ohst</i>	63
Vorbemerkung	63
1. Kapitel: Das Papsttum und sein Anspruch auf Oberherrschaft in Kirche und Welt	64
Die Fülle der Herrschaft	64
Das Papsttum, das Imperium und die Königreiche	66
2. Kapitel: Die Bettelorden	72
Vorbemerkung	72
Franziskus von Assisi und die Minderbrüder	72
Die Dominikaner	77
Die Augustiner	80
Weibliche Askese im Umfeld der Bettelorden	80
Mendikantenfrömmigkeit in der Laienwelt	82
3. Kapitel: Arbeitsfelder der Kirchenreform	82
Vorbemerkung: Das Vierte Laterankonzil.	82
Konzentration und Intensivierung (Messe, Seelsorge, Predigt)	84
Profilschärfung und Abgrenzung (Juden, Häresien)	91
Expansion	97
1. Die Kreuzzugsbewegung	98
2. Das Verhältnis zur Ostkirche	100
4. Kapitel: Wissenschaftliche Neugestaltung im Dienst der Kirche	102
Vorbemerkung	102
Die neuen Universitäten	103
Kirchenrecht und Kanonistik.	108
Theologie	109
1. Neue philosophische Impulse	110
2. Schulen, Lehrer, Positionen	112

Abschnitt V**Das Spätmittelalter**

<i>Von Johannes Helmraath und Volker Leppin</i>	121
Einleitung: Bonifaz VIII. (1294–1303)	
<i>Von Johannes Helmraath</i>	123
1. Kapitel: Das Papsttum in Avignon (1303/14–1376)	
<i>Von Johannes Helmraath</i>	124
Die päpstliche Politik	130

2. Kapitel: Schisma – Konzilien – Reform	
<i>Von Johannes Helmrath</i>	133
Das Große Abendländische Schisma (1378–1417)	133
Die Zeit der großen Konzilien (1409–1449)	137
Konzilsappellationen und Lateranum V (1512–1517)	160
Nach den Konzilien – vor der Reformation?	161
3. Kapitel: Das „Renaissancepapsttum“	
<i>Von Johannes Helmrath</i>	166
Die einzelnen Pontifikate, Türken- und Italienpolitik	169
Ausbau der Stadt Rom	176
4. Kapitel: Theologie im späten Mittelalter	
<i>Von Volker Leppin</i>	178
Scholastische Theologie zwischen Dynamisierung des Gottesbildes und Verfestigung des Systems der <i>Viae</i>	178
Theologien in nationalem Kontext	185
Frömmigkeitstheologie	189
5. Kapitel: Frömmigkeit im späten Mittelalter	
<i>Von Volker Leppin</i>	192
Leben im Angesicht des Todes	192
Quantifizierbarkeit des Heils – Veräußerlichung der Frömmigkeit	197
Die nahe Gnade – Verinnerlichung der Frömmigkeit	203
Intensivierung monastischer Frömmigkeit	209
Veränderungen der Frömmigkeit in den Städten im Reich	210
6. Kapitel: Humanismus	
<i>Von Volker Leppin</i>	215
Renaissance und Humanismus	215
Italienischer Renaissance-Humanismus	219
Anfänge des Humanismus im deutschen Sprachraum	225
Erasmus von Rotterdam	226

Abschnitt VI

Das Zeitalter der Reformation

<i>Von Bernd Moeller und Heribert Smolinsky</i>	229
1. Kapitel: Die Voraussetzungen der Reformation	
<i>Von Heribert Smolinsky</i>	231
2. Kapitel: Die Anfänge der Reformation	
<i>Von Heribert Smolinsky</i>	236
Der junge Luther	236
Neue Theologie	240

Der Ablass-Streit und seine Folgen bis zur Leipziger Disputation	245
Von der Leipziger Disputation bis zum Reichstag zu Worms 1521	250
3. Kapitel: Die reformatorische Bewegung von 1521–1525	
<i>Von Heribert Smolinsky</i>	254
Luther auf der Wartburg	254
Kirchliche und gesellschaftliche Neuordnung.	259
Beobachtungen zur Wirkung Luthers.	266
Aspekte der Religionspolitik des Kaisers, der Päpste und der Stände bis 1530	269
4. Kapitel: Die große Spaltung der Reformationsbewegung	
<i>Von Bernd Moeller</i>	274
Zwingli und die Städtereformation in der Schweiz und in Oberdeutschland.	274
Streit um das Abendmahl	277
Die radikale Reformation – Spiritualisten und Täufer	280
5. Kapitel: Das Zeitalter des Ausbaus und der Konsolidierung der Reformation 1525–1555	
<i>Von Bernd Moeller</i>	288
Evangelische Kirche.	288
Evangelische Kirchenpolitik vom Bauernkrieg bis zum Religionsfrieden	295
Luthers Theologie in ihrer reifen Gestalt	304
6. Kapitel: Der frühe Protestantismus in Europa und Johannes Calvin	
<i>Von Bernd Moeller und Heribert Smolinsky</i>	308
Die Anfänge der Reformation außerhalb des Reiches (<i>von Bernd Moeller</i>)	308
Calvins Weg zum Reformator bis 1536 (<i>von Heribert Smolinsky</i>)	312
Genf und Straßburg 1536–1541 (<i>von Heribert Smolinsky</i>)	316
Calvin in Genf von 1541 bis 1564 (<i>von Heribert Smolinsky</i>)	319
Aspekte der Theologie Calvins (<i>von Heribert Smolinsky</i>)	322

Abschnitt VII

Das konfessionelle Zeitalter

<i>Von Andreas Holzem und Thomas Kaufmann</i>	331
1. Kapitel: Der Augsburger Religionsfrieden	
<i>Von Thomas Kaufmann</i>	333
2. Kapitel: „Konfessionalisierung“ und „konfessionelle Kulturen“:	
Der Prozess der Bekenntnisbildung	
<i>Von Andreas Holzem und Thomas Kaufmann</i>	337

3. Kapitel: Protestantische Bekenntnisbildungen	
<i>Von Thomas Kaufmann</i>	340
Bekenntnisbildung im Luthertum	340
Reformierte Bekenntnisbildung	346
Protestantischer Dissent	351
4. Kapitel: Europäische Grundlagen einer katholischen Konfessionalisierung	
<i>Von Andreas Holzem</i>	355
Grundlagen der katholischen Bekenntnisbildung:	
Das Konzil von Trient	355
Grundlagen des Wandels von Religiosität und Bildung:	
Ignatius von Loyola und der Jesuitenorden	369
5. Kapitel: Die Entwicklung der europäischen Protestantismen	
<i>Von Thomas Kaufmann</i>	373
Westeuropa (England, Frankreich, Niederlande)	373
Nord- und Osteuropa	379
6. Kapitel: Grundlagen der Konfessionalisierung in den deutschen Territorien	
<i>Von Andreas Holzem und Thomas Kaufmann</i>	383
Merkmale protestantischer Konfessionskulturen (<i>von Thomas Kaufmann</i>)	383
Luthertum (<i>von Thomas Kaufmann</i>)	384
Reformiertentum (<i>von Thomas Kaufmann</i>)	396
Konfessionelle Kulturen in katholischen Territorien (<i>von Andreas Holzem</i>)	405
7. Kapitel: Krisen der Konfessionalisierung	
<i>Von Andreas Holzem</i>	419
Die Hexenverfolgungen	419
Der drohende Konfessionskrieg	427
8. Kapitel: Der Dreißigjährige Krieg und der Westfälische Friede	
<i>Von Andreas Holzem</i>	430
Religion und Kriegsbereitschaft in Europa: Spanien, Frankreich, Niederlande, Ostseeraum	430
Verlauf und Phasen des Krieges	438
Religiöse Kriegserfahrung	442
Der Westfälische Friede	444

Abschnitt VIII**Frühe Neuzeit**

Von Rudolf Reinhardt (†) und Hans Schneider 449

Teil A: Die katholische Kirche (1648–1789)

Von Rudolf Reinhardt 451

1. Kapitel: Der Westfälische Friede und seine Folgen 451

2. Kapitel: Papsttum und Päpste 454

3. Kapitel: Reflexionen und Reformen 462

4. Kapitel: Der Gallikanismus 467

5. Kapitel: Der „Jansenismus“ 469

6. Kapitel: Der Josephinismus 477

7. Kapitel: Die Aufklärung. 482

Teil B: Der Protestantismus

Von Hans Schneider 485

1. Kapitel: Frömmigkeits- und Reformbewegungen vor dem Pietismus . . 485

2. Kapitel: Der mystische Spiritualismus 489

3. Kapitel: Der Pietismus. 493

4. Kapitel: Neue Horizonte und Perspektiven. 510

5. Kapitel: Die Aufklärung. 514

Verzeichnis der Literatur 533

Allgemeine und übergreifende Literatur zur Kirchengeschichte 533

Zu Abschnitt IV: Das hohe Mittelalter 535

Zu Abschnitt V: Das Spätmittelalter 539

Zu Abschnitt VI: Das Zeitalter der Reformation 544

Zu Abschnitt VII: Das konfessionelle Zeitalter 549

Zu Abschnitt VIII: Frühe Neuzeit 558

Herausgeber und Autoren. 563

Register der Personen und Orte 565

VORWORT DER HERAUSGEBER

Der nunmehr als letzter erscheinende zweite Band der Ökumenischen Kirchengeschichte umspannt das 12. bis 18. Jahrhundert. Diese gegenüber der älteren Ausgabe (Bd. 2, zuletzt 5. Auflage 1993) veränderte Einteilung umfasst jene Epochen, die gemeinhin mit Begriffen wie Spätmittelalter, Reformation, konfessionelles Zeitalter oder frühe Neuzeit bezeichnet werden und die man von der Neuzeit bzw. der Moderne unterschieden weiß. Die Epochentitulaturen und -abgrenzungen innerhalb dieses guten halben Jahrtausends sind bis heute besonders umstritten und nach wie vor auch von konfessionellen Optionen mitbestimmt. Dies betrifft traditionellerweise vor allem die Einordnung der Reformation. Ihre epochale Bedeutung für den Zusammenhang der Kirchengeschichte kann – ungeachtet mancher neueren allgemeinhistorischen Periodisierungen – nicht ernsthaft bestritten werden. Unsere Bandenteilung versteht sich insofern nicht als ein eigenes Epochenkonzept, wohl aber als ein durchaus pragmatischer Versuch, auch Momente der längeren Dauer in der Geschichte der lateineuropäischen Christenheit angemessen zur Darstellung zu bringen. Die Plausibilität dieses Verfahrens muss die Darstellung selbst erweisen. Um epochenkonzeptionelle Diskussionen zu führen, erscheint uns ein Lehrbuch nicht als geeigneter Ort.

Wie die anderen Bände enthält auch dieser zweite Band einige ältere Texte, die für die Neuausgabe durchgesehen und bibliografisch aktualisiert wurden (Abs. VI, 4–6; VIII); die übrigen Abschnitte wurden neu verfasst. Herr Kollege Reinhardt konnte seinen Abschnitt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selber durchsehen und ist während der Drucklegung verstorben. Die Durchsicht hat Herr Wolf übernommen.

Wir freuen uns, die Ökumenische Kirchengeschichte nun vollständig in neu bearbeiteter Form vorgelegt zu haben, danken allen Mitautoren auf das Herzlichste und hoffen, dass das Werk abermals seinen Dienst als Lese- und Studienbuch leisten wird.

Bonn, Göttingen, Münster

Die Herausgeber

ABSCHNITT IV:

DAS HOHE MITTELALTER

Von Ludger Körntgen und Martin Ohst

EINLEITUNG: WANDEL UND KONTINUITÄT, EINHEIT UND VIELFALT.

Die Kirche im 12. und 13. Jahrhundert

Von Ludger Körntgen

Das 12. Jahrhundert wird häufig als Zeit des Aufbruchs und Wandels in nahezu allen Lebensbereichen beschrieben. Im Blick auf den Neuanfang der Bildungs- und Wissenschaftsgeschichte hat Charles H. Haskins von der „Renaissance des 12. Jahrhunderts“ gesprochen; weit darüber hinausgreifend will Hagen Keller die Wende zur Rationalität als entscheidendes Merkmal europäischer Kultur in dieser Epoche verorten. An diesem geistes- und kulturgeschichtlichen Wandel waren Kirche und religiöses Leben ebenso wesentlich beteiligt wie an der zuletzt ausführlich diskutierten „Expansion“ Europas durch die Kreuzzüge, die Reconquista und die Christianisierung des skandinavischen Nordens sowie des slawischen und baltischen Ostens. Um den kirchlichen Reformbegriff in seinen verschiedenen Ausprägungen und Wirkungen zu erfassen, hat Giles Constable die Formel von der „Reformation des 12. Jahrhunderts“ geprägt. Demgegenüber weist der Begriff der „Papstrevolution“, von Eugen Rosenstock-Huussy schon 1931 zur Debatte gestellt und seitdem wiederholt aufgegriffen, in die Mitte des 11. Jahrhunderts. Die aktuelle Diskussion löst sich aber immer deutlicher von dieser Suche nach dem zentralen, epochenbegründenden Motiv und versucht stattdessen, die Vielfalt des Wandels in allen Lebensbereichen zu erfassen. Dabei wird vorausgesetzt, dass die einzelnen Phänomene in wechselnden Zeithorizonten beschrieben werden müssen. Dementsprechend sind jeweils verschiedene Epochenjahre anzugeben, etwa 1050 oder 1100 auf der einen, 1200, 1250 oder erst 1300 auf der anderen Seite.

Diese Relativierung der Epochengrenzen ist gerade für die kirchengeschichtlichen Entwicklungen sinnvoll: Denn die verschiedenen Reformimpulse des 11. Jahrhunderts wirkten im 12. Jahrhundert weiter, wurden noch intensiviert, ausdifferenziert oder durch neue Anstöße abgelöst. Das Papsttum gewann durch die anhaltenden Reformbemühungen der religiösen Gemeinschaften und die Intensivierung der Laienfrömmigkeit weiter an Autorität. Organisatorischer Ausbau und institutionelle Ausbildung von Kirche und neuen Orden profitierten von der zunehmenden pragmatischen Rationalität. In den scholastischen Wissenschaften und im Kirchenrecht legte die methodische Rationalität den Grund für die ekklesiologische und kanonistische Legitimierung des zentralen päpstlichen Leitungsanspruchs im 13. Jahrhundert.

Die institutionell gefestigten Strukturen, die auch schon früh Kritik auf sich zogen, konnten aber nur noch einen Teil der weiterwirkenden religiösen Aufbruchsimpulse auffangen und regulieren. Radikalisierte Kirchenkritik und vor allem der

unbedingte Anspruch der Armutsbewegung gerieten in Konflikt mit der universal-kirchlichen Autorität, die jetzt entschlossen und im Ganzen zu wenig differenzierend die Grenze zwischen Rechtgläubigkeit und Häresie definierte und zu deren Bekämpfung die weltliche Gewalt zu Hilfe rief. Die theologische und frömmigkeitspraktische Herausforderung der häretischen und häresienahen Bewegungen wurde zugleich durch die neuen Bettelorden aufgegriffen; die kirchliche Integration der Armutsbewegung konnte allerdings von den Franziskanern nur unter härtesten inneren Auseinandersetzungen geleistet werden.

Die häretischen Bewegungen und der Beginn einer koordinierten Ketzerbekämpfung bilden nur den spektakulärsten Beleg für die Ambivalenz der kirchlichen Entwicklung. Zugleich mit dem einheitsstiftenden Leitungsanspruch des Papsttums bildete sich eine neue Vielfalt und Verschiedenheit der Reformansätze und der religiösen Lebensformen aus. Die Einheit des benediktinischen Mönchtums und der kanonischen Lebensform wurde durch die Vielfalt der neuen Ordensgemeinschaften abgelöst. Die scholastische Methode entwickelte sich in der Kontroverse der Schulen und unter dem immer wieder aktualisierten Häresieverdacht kirchlicher Autoritäten. Zugleich artikulierte sich im Kontext der traditionellen monastischen Theologie ein neues, persönlicheres Gottesverhältnis mit langfristigen Konsequenzen für die Frömmigkeitspraxis. Zur Vielfalt des religiösen Lebens trugen schließlich das gesteigerte Interesse und die intensivere Beteiligung der Laien bei. Die Kreuzzugsbewegung und das europäische Rittertum lassen sich nur auf diesem Hintergrund verstehen. Mit dem verstärkten Landesausbau und der Entwicklung der Städte wurde das Netz der Pfarreien immer engmaschiger; noch intensiver als die reformierten Kanoniker im 12. wandten sich die Mendikanten im 13. Jahrhundert der Seelsorge zu. Im Kontext dieser vielfältigen Entwicklungen die Einheit der zentralen kirchlichen Lebensvollzüge zu gewährleisten, war ein wesentliches Anliegen des Vierten Laterankonzils. Über dessen Erfolg entschied die Rezeption und Umsetzung in den sich weiterhin vielfältig und differenziert präsentierenden Ordensgemeinschaften, Diözesen und Pfarreien der expandierenden Kirche.

TEIL A: DIE KIRCHE IM 12. JAHRHUNDERT

Von Ludger Körntgen

1. Kapitel: Die Kreuzzüge und die Ausbreitung des Christentums

Entstehung und Motive der Kreuzzugsbewegung

Wesentliche Reformimpulse und Entwicklungen des 11. Jahrhunderts wirkten zusammen in der Kreuzzugsbewegung: die allgemeine Intensivierung des religiösen Engagements, die Rückbesinnung auf die Urkirche und damit auf die historischen Stätten des neutestamentlichen Heilsgeschehens und schließlich die gesteigerte Anteilnahme der Laien am kirchlichen Leben bis hin zum militärischen Einsatz. Wichtigste Vorbedingung aber war wohl die neue, aktive Rolle des Papsttums als zentraler Autorität der Kirche. Von Papst Urban II. ging die entscheidende Initiative zum Kreuzzug aus. Den Anstoß hatte ein Hilfersuchen des byzantinischen Kaisers gegeben, der allerdings kein europäisches Aufgebot zur Rettung der orientalischen Christenheit erwartete, sondern gemäß einer schon bewährten Praxis europäische Söldner anwerben wollte, um die Wiedereroberung der seit der Niederlage von Mantzikert im Jahr 1071 an die türkischen Seldschuken verlorenen kleinasiatischen Gebiete in Angriff nehmen zu können. Urban II. sah darin wohl die Chance, seinen kirchlichen Primat mit Hilfe des byzantinischen Kaisertums auf die Ostkirche auszudehnen und zugleich die Autorität des Reformpapsttums weiter zu stärken. Daneben wirkte vielleicht auch ein besonderes heilsgeschichtliches Bewusstsein: Die Eroberung Siziliens durch die Normannen und die intensiviertere spanische Reconquista (s. u. S. 26) hat Urban jedenfalls in einzelnen Äußerungen als Zeichen für eine heilsgeschichtliche Wende zugunsten der Christen gedeutet.

Wie weit die Pläne des Papstes reichten und ob Jerusalem von Beginn an das Ziel war, ist umstritten. Der gut vorbereitete *Kreuzzugsaufruf*, den Urban am 27. November 1095 auf einer Reformsynode im südfranzösischen Clermont verkündete und in den folgenden Wochen auf einer Rundreise durch Zentralfrankreich weiter propagierte, richtete sich wohl zunächst an den südfranzösischen Adel. Teilnehmer der Synode und selbsternannte Kreuzzugsprediger sorgten aber dafür, dass weite Teile Europas davon erreicht wurden. Schon vor dem vereinbarten Termin brachen unorganisierte Gruppen auf, denen sich auch Kreuzzugsbegeisterte aus der unbewaffneten Landbevölkerung anschlossen. Als charismatischer Prediger und Anführer wirkte vor allem der Mönch Peter von Amiens. Eine Gruppe unter seiner Führung wurde in Kleinasien von den Seldschuken vernichtet; weitere Gruppen lösten auf dem Weg durch das Rheinland die ersten, verheerenden Judenpogrome der europäischen Geschichte aus. Materielle Not der zumeist schlecht ausgerüsteten Teilnehmer und die Überzeugung, von den Judengemeinden der Städte

finanzielle Leistungen fordern zu dürfen, verbanden sich mit blindem religiösen Eifer und dem im päpstlichen Kreuzzugsaufruf zunächst auf die Muslime bezogenen Motiv, die „Feinde Gottes“ zu bestrafen.

Nach ersten, schlecht dokumentierten *Pogromen* in Spanien und Frankreich kam es zu einer Explosion der Gewalt gegen die Judengemeinden in den rheinischen Bischofsstädten, vor allem in Mainz, Worms und Köln; später waren besonders Regensburg und Prag betroffen. Die für den Schutz der Juden zuständigen Bischöfe zeigten sich zumeist machtlos. Allein in Speyer bot der bischöfliche Palast Sicherheit. Viele Juden zogen den Tod der erzwungenen Taufe vor; in Deutschland dürften mehr als 3.000 Menschen umgekommen sein. Das zeitgenössische Kirchenrecht verbot zwar die Zwangstaufe ausdrücklich, doch wurde die einmal vollzogene Taufe aus sakramententheologischen Gründen nicht zur Disposition gestellt.

Allerdings blieb sogar der Protest des kaiserlichen Papstes wirkungslos, als Heinrich IV. bald darauf den unter Zwang getauften Juden die Rückkehr zu ihrem angestammten Glauben gestattete. Der Kaiser hatte schon einige Jahrzehnte zuvor mit zwei Privilegien für die jüdischen Gemeinden von Speyer und Worms den besonderen *königlichen Schutz* für die deutschen Juden begründet, der in der Folge immer wieder erneuert und im 13. Jahrhundert als Institut der jüdischen Kammerknechtschaft festgeschrieben wurde. Für die Entwicklung der jüdischen Gemeinden in Deutschland bedeuteten die Pogrome einen gewaltigen Rückschlag, der aber im Verlauf des 12. Jahrhunderts überwunden werden konnte. Eine konsequente Linie zu den europaweiten Verfolgungen des 14. Jahrhunderts lässt sich wohl nicht ziehen; trotzdem ist festzustellen, dass die intensiviertere Religiosität des späten 11. und des 12. Jahrhunderts offenbar auch dazu beitrug, dass man den Juden zunehmend mit Vorbehalten begegnete und sie Verdächtigungen aussetzte, die immer wieder lokale Verfolgungen provozierten. Judenfeindliche Übergriffe blieben auch Begleiterscheinung aktualisierter Kreuzzugsbegeisterung, so im Vorfeld des Zweiten Kreuzzuges, als Bernhard von Clairvaux einer von Wanderpredigern geschürten Pogromstimmung entgegentreten musste, und vor Beginn des Dritten, als Kaiser Friedrich I. Barbarossa ähnlichen Regungen schon vorab mit harten Sanktionen begegnete.

Auf ihrem weiteren Weg verbreiteten die Gruppen der ersten Kreuzfahrerwelle auch unter der christlichen Bevölkerung Schrecken, bis sie von ungarischen Truppen vernichtet wurden. Im Spätsommer 1096 brach die Mehrheit der *ritterlichen Kreuzfahrer* auf, vor allem Südfranzosen unter Führung des Grafen Raimund von Toulouse, Nordfranzosen sowie Normannen aus England, Frankreich und Süditalien. Von den erstrangigen deutschen Fürsten nahm aufgrund des anhaltenden Konfliktes zwischen Kaiser und Papst nur der Herzog von Niederlothringen, Gottfried von Bouillon, teil. Im Ganzen machten sich wohl 50.000–60.000 Menschen auf den Weg, darunter etwa 10.000 Ritter. Nach langwierigem Anmarsch und Kämpfen mit einzelnen seldschukischen Kommandeuren in Kleinasien drang nur ein Teil des Kreuzfahrerheeres nach Jerusalem vor. Am 15. Juli 1099 wurde die

Stadt gestürmt. Die erbitterten Kämpfe endeten in einem Blutbad an der muslimischen, jüdischen und z. T. auch christlichen Stadtbevölkerung, das unter den Muslimen in Syrien und Ägypten ungeheures Aufsehen erregte und noch fast ein Jahrhundert später von arabischen Chronisten der für die Christen vernichtenden Schlacht von Hattin (1187) in Erinnerung gerufen wurde.

Die Gewaltexzesse bei der *Eroberung von Jerusalem* wurden von den lateinischen Chronisten des Kreuzzuges nicht nur kritiklos dargestellt, sondern in biblischer, vor allem auf die Landnahmeerzählungen des Alten Testaments und die neutestamentliche Apokalypse Bezug nehmender Sprache sogar noch übersteigert. Damit wollte man die heilsgeschichtliche Qualität des kaum erwartbaren Ereignisses herausstellen, das in Europa ungeheures Aufsehen erregte und als göttliche Beglaubigung des Kreuzzugsunternehmens gewertet wurde.

Den Willen Gottes zu tun, war eine leitende Überzeugung der Kreuzzugsteilnehmer, die sich schon bei der Predigt Urbans II. in Clermont in der Losung „*Gott will es*“ (*Deus lo volt*) ausgesprochen hatte. Damit knüpfte man an eine Traditionslinie theologischer Reflexion an, die auf den Kirchenvater Augustinus zurückging. Nachdem die Kirche zur privilegierten Religion des spätantiken Staates geworden war, hatte Augustinus die zuvor selbstverständliche Distanz der Christen zur militärischen Gewalt relativiert und konkrete Bedingungen für die theologische Dignität staatlicher Gewaltanwendung formuliert. Der „*gerechte Krieg*“ musste von einer legitimen Obrigkeit geleitet werden, er musste gerechten Zielen dienen und mit angemessenen Mitteln geführt werden.

Die Forschung diskutiert, ob der „gerechte“ in der Vorstellungswelt des Mittelalters auch zum „heiligen“ Krieg werden konnte. Nur im Blick auf das Alte Testament hatte Augustinus davon gesprochen, dass Gott selbst Kriege veranlasst habe. Auf den Willen Gottes hat man sich dann etwa in den Abwehrkämpfen des Frankenreiches gegen nichtchristliche Feinde wie die Normannen oder die Ungarn berufen und in den Kämpfen der christlichen Herrscher im Norden Spaniens gegen die berberisch-arabischen Muslime. Daneben gab es in der frühmittelalterlichen Bußpraxis und in Stellungnahmen einzelner Theologen aber auch die Tendenz, jedes Blutvergießen zumindest grundsätzlich als bußwürdig zu deklarieren.

Diese Vielstimmigkeit der theologischen Tradition wurde in der Entwicklung des 11. und 12. Jahrhunderts nicht zuletzt zugunsten der zeitgemäßen kanonistischen Systematisierung und Harmonisierung aufgegeben. Dabei trat in der *moral-theologischen Wertung* das schon von Augustinus herausgearbeitete Kriterium der Intention gegenüber den blutigen Umständen und Wirkungen der Tat immer deutlicher in den Vordergrund. Allerdings hatten auch schon die ethischen Stellungnahmen frühmittelalterlicher Theologen und manche Bußsatzungen der frühmittelalterlichen Bußbücher zwischen äußeren und persönlichen Umständen der Tat differenziert und dabei die Intentionen berücksichtigt. In der kirchlichen Praxis war wohl auch vor allem die scharfe Frontenbildung des Investiturestreits dafür verantwortlich, dass der religiös begründete Einsatz der Waffen als ein Moment der

religiösen und politischen Wirklichkeit akzeptiert wurde. Eine ältere Wurzel hatte die Mobilisierung der Laien zum militärischen Einsatz für kirchliche Ziele in der *Gottesfriedensbewegung* des 11. Jahrhunderts. In dieser Tradition diente der Kreuzzugsaufruf des Papstes ausdrücklich auch dazu, die Adelsgesellschaft zu befrieden und deren kriegerisches Potenzial gegen einen äußeren Feind zu lenken: aus „Räubern“, so heißt es in einer Überlieferung der päpstlichen Predigt von Clermont, sollten „Soldaten Christi“ (*milites christi*) werden.

Diese Ansätze zur theologischen und rechtlichen Legitimation und zur praktischen Akzeptanz militärischer Gewalt erklären allerdings noch nicht, warum größere Gruppen des europäischen Adels sich im 12. Jahrhundert für die Kreuzzugs-idee begeisterten und gewaltige Kosten, Anstrengungen und Gefahren auf sich nahmen. Sozialökonomische Gründe wie etwa die Existenzsorgen unversorgter Adelsöhne in Teilen Frankreichs dürften eine untergeordnete Rolle gespielt haben, denn nur ein kleiner Teil der Kreuzfahrer ließ sich dauerhaft im Heiligen Land nieder. Sicher spielten auch Abenteuerlust und Beutegier eine Rolle; zumeist aber dürften *religiöse Motive* ausschlaggebend gewesen sein. Auf dem Hintergrund einer alten Tradition der Wallfahrt nach Jerusalem verband sich die Vorstellung, die Stätten des biblischen Heilsgeschehens leibhaftig zu erfahren, mit dem Anspruch, sie nach Jahrhunderten wieder unter christliche Herrschaft zu bringen. Darin findet die Formel vom Kreuzzug als „bewaffneter Wallfahrt“ ihre Begründung, aber auch ihre Grenzen, denn die Jerusalemwallfahrt hatte zuvor gelegentlich durchaus bewaffneten Schutz, aber keinen religiös akzentuierten Herrschaftswechsel erfordert. Zum Wallfahrtsgedanken kam auch das damit zwar immer schon verbundene, durch Urban II. aber besonders herausgestellte Motiv der Buße hinzu, das in der Entwicklung des 12. Jahrhunderts zu einem immer konkreter formulierten und rechtlich fixierten Moment der kirchlichen Kreuzzugspredigt wurde. Zwar dürfte Urban unter der *remissio peccatorum* zunächst nur die Abgeltung bestimmter Auflagen der kirchlichen Buße durch die Kreuzzugsteilnahme verstanden haben, doch wurde daraus in den Kreuzzugspredigten wohl schnell der Erlass aller zeitlichen Sündenstrafen im Sinne der sich in der Folge ausbildenden Ablasslehre.

Als Wallfahrt, Bußleistung und Kampf für Gott selbst eröffneten die Kreuzzüge den waffentragenden Laien eine spezifische Möglichkeit, am *religiösen Aufbruch der Zeit* teilzunehmen. Jetzt, so formulierte es der nordfranzösische Abt und Geschichtsschreiber Guibert von Nogent (gest. ca. 1125), konnten die Laien ohne Konversion zum Mönchtum einen besonderen Weg zum Heil beschreiten. Grundsätzliche Kritik an der Verbindung von militärischer Gewalt und religiösen Zielen hatte seit der als Tat Gottes gedeuteten Eroberung Jerusalems zunächst keine Chance mehr. Erst die neuartige Verbindung von monastischer und militärischer Lebensweise durch die Templer bedurfte vertiefter Rechtfertigung, die von keinem Geringeren als *Bernhard von Clairvaux* formuliert wurde (s. u. S. 52f.). Die gegenüber dem ersten Ritterorden vorgetragene Kritik blieb langfristig ebenso folgenlos wie Jahrzehnte später die Auseinandersetzung mit den Grundlagen der Kreuzzugs-

bewegung durch Radulf Niger (gest. um 1200). Gleichwohl ließ sich die allgemeine Akzeptanz der Kreuzzugs idee nicht in gleichmäßige Kreuzzugsbegeisterung umsetzen. Die europaweiten Initiativen nach dem Fall der ersten Kreuzfahrerherrschaft Edessa (1144) und der Eroberung Jerusalems durch Saladin (1187) bedurften jeweils ausführlicher propagandistischer, politischer und logistischer Vorbereitung. Für den einzelnen Kreuzfahrer bedeutete die Teilnahme nicht nur ein hohes persönliches Risiko, sondern vor allem eine große, häufig nur durch die Unterstützung kirchlicher Institutionen zu tragende wirtschaftliche Belastung. Neben religiösem Enthusiasmus waren vielfach persönliche Bindungen, Verwandtschaft oder familiäre Traditionen ausschlaggebend für die Kreuznahme. Die kanonistischen Rahmenbedingungen wurden nach Ansätzen in Clermont vor allem durch die päpstlichen Bullen *Quaedam praedecessores* vor dem Zweiten und *Audita tremendi* (1187) vor dem Dritten Kreuzzug entwickelt und in der Kanonistik des 13. Jahrhunderts fortgeschrieben. Neben einem weit gefassten Ablass wurde den Kreuzfahrern kirchlicher Schutz für Frauen und Kinder sowie ihr Eigentum zugesichert. Ein Zinsverbot für Anleihen und Regeln für die Verpfändung von Kreuzfahrerbesitz an die Kirche sollten die stets problematische Finanzierung des Unternehmens sicherstellen.

Die Kreuzfahrerherrschaften und die Kreuzzüge des 12. Jahrhunderts

Als Sitz eines christlichen Königreiches, dessen erster Herrscher, Gottfried von Bouillon (gest. 1100), auch aus religiöser Demut noch auf den Königstitel verzichtete, wurde Jerusalem zum Zentrum der im vorderen Orient errichteten *Kreuzfahrerherrschaften*. Trotz der Ansiedlung europäischer Bauern und der zunehmenden herrschaftlichen und fiskalischen Erfassung der muslimischen Bevölkerung blieben das Königreich und die christlichen Fürstentümer auf die beständige militärische Unterstützung durch europäische Kreuzfahrer und die immer aktiver werdenden See- und Handelsstädte Venedig und Genua angewiesen. Einen wesentlichen Teil der militärischen Kraft machten die Ritterorden der Templer und Johanniter aus.

Trotz der beständigen Anspannung der militärischen Kräfte, die sich etwa im besonderen Typ der Kreuzritterburg niederschlug, standen die Kreuzfahrerherrschaften nicht im ununterbrochenen Abwehrkampf gegen eine geschlossene Front *muslimischer Gegner*. Das Königreich und die christlichen Fürstentümer wurden vielmehr schon bald zu Faktoren innerhalb der vielfach zersplitterten politischen Welt der Seldschukenherrschaften zwischen Kleinasien, Syrien und Ägypten, die immer wieder auch Koalitionsbildungen über religiöse Grenzen hinweg ermöglichte. Schon während des Anmarsches hatten die Teilnehmer des Ersten Kreuzzuges mit dem byzantinischen Kaiser gebrochen, der den Lateinern im Heiligen Land in der Folgezeit zumeist reserviert oder sogar feindlich gegenüberstand. Obwohl Jerusalem zu den heiligen Stätten des Islam gehörte, war die Rückeroberung der Stadt

lange Zeit kein selbstverständliches Ziel der muslimischen Nachbarn. Erst die in seldschukischem Militärdienst aufsteigenden Familien der Zengiden und Ayyubbi- den verstanden es, den in Palästina zumeist nicht politisch aufgefassten Gedanken vom Dschihad zu nutzen, um den Kampf gegen die christlichen Herrschaften zu stärken.

Mit der Eroberung der ältesten Kreuzfahrerherrschaft Edessa (1144) gab der Herrscher von Mossul, Immad Ad-Din Zengi, den Anstoß zu einer *zweiten großen Kreuzzugsbewegung* in Europa. Offenbar unabhängig voneinander ergriffen Papst Eugen III. und König Ludwig VII. von Frankreich entsprechende Initiativen, die auf Vermittlung Bernhards von Clairvaux miteinander abgestimmt wurden. Die päpstliche Kreuzzugsbulle *Quantam praedecessores* führte den Fall des Fürstentums Edessa auf die Sünden der Menschen zurück und prägte damit die Formel, unter der man immer wieder Rückschläge der Kreuzzüge und christliche Niederlagen erklären konnte, ohne die göttliche Legitimation des Unternehmens in Frage zu stellen.

Die Propagierung des neuen Kreuzzuges, die mit einer Predigt *Bernhards von Clairvaux* am 31. März 1146 im burgundischen Vézelay begann, sollte zunächst auf Frankreich beschränkt bleiben. Vom deutschen König erwartete der Papst Hilfe in Italien. Nicht autorisierte Kreuzzugsprediger wie der Zisterzienser Radulf brachten aber die deutschen Bischöfe in Bedrängnis, die schließlich Bernhard zur Hilfe riefen. Der wandte sich nicht nur mit theologischer Argumentation gegen die erneut geschürten Übergriffe auf Juden in den rheinischen Städten, sondern predigte schließlich in Deutschland ebenfalls den Kreuzzug. In öffentlicher Reaktion auf die Predigt des berühmten Zisterziensers nahm auch König Konrad III. am Weihnachtsfest 1146 im Speyerer Dom das Kreuz. Trotz der erstmaligen Beteiligung zweier Könige geriet das Unternehmen zum Fiasko: Nach schweren Niederlagen des deutschen Heeres gegen die kleinasiatischen Seldschuken ließen sich Konrad III. und der über das Mittelmeer ins Heilige Land gekommene Ludwig VII. schließlich gemeinsam mit dem König von Jerusalem auf ein militärisches Abenteuer gegen die Stadt Damaskus ein, das mit der Kapitulation des Kreuzfahrerheeres in taktisch auswegloser Lage endete.

Das *Scheitern des Zweiten Kreuzzuges* ließ die Kreuzzugsbegeisterung in Europa deutlich abkühlen. Erst Jahrzehnte später brachte ein weiteres dramatisches Ereignis im Heiligen Land eine erneute europäische Kreuzzugsinitiative in Gang. Nach einem Sieg in der Schlacht bei Hattin, der die militärische Macht des Königreichs Jerusalem vernichtet und den König in seine Hand gebracht hatte, konnte der Ayyubbide *Saladin* im Jahr 1187 die Heilige Stadt einnehmen. Fast 90 Jahre nach der christlichen Eroberung Jerusalems wirkte das in Europa als ein gewaltiger Schock, der aktuelle politische Gegensätze in den Hintergrund treten ließ. Papst Gregor VIII. (gest. 1187) und sein Nachfolger Clemens III. suchten sofort die Verständigung mit dem Kaiser und wirkten auch auf dessen Widersacher im deutschen Episkopat entsprechend ein. Gleichzeitig wurde eine Waffenruhe zwischen den Königen von England und Frankreich vermittelt.