

THEOLOGIE DER LITURGIE

Band 25

THEOLOGIE DER LITURGIE

Herausgegeben von

Martin Stuflesser

Band 25

Entwurf einer liturgiewissenschaftlichen

Bildtheologie

Verlag Friedrich Pustet

Regensburg

Mike Qerkini

Entwurf einer liturgiewissen- schaftlichen Bildtheologie

Eine zeichentheoretische und
sakramentaltheologische Studie
zu liturgischen Bildern

Verlag Friedrich Pustet
Regensburg

Mit freundlicher Unterstützung durch:

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

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

© 2026 Verlag Friedrich Pustet, Regensburg
Gutenbergstraße 8, 93051 Regensburg
Tel. +49 (0)941 / 920220, verlag@pustet.de

1. Auflage 2026

ISBN 978-3-7917-3656-3
Umschlag: www.martinveicht.de
Satz: Fotosatz Pfeifer, Germering
Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg
Printed in Germany 2026

Diese Publikation ist auch als eBook erhältlich:
eISBN 978-3-7917-7637-8 (pdf)

Unser gesamtes Programm finden Sie unter
www.verlag-pustet.de

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	9
I. Häufige Abkürzungen	9
II. Abkürzungen griechischer Kirchenväter und ihrer Schriften	10
Vorwort	13
TEIL I: HINFÜHRUNG	15
1. Einleitung	17
2. Eine definitorische Annäherung: das liturgische Bild?	23
3. Aufbau und Vorgehen der bildliturgischen Studie	27
TEIL II: THEORETISCHER BILDZUGANG	31
1. Einleitung	33
2. Methodik	36
3. Die Bildphilosophie	37
3.1 Semiotik des Bildes: Bilder als Zeichen	37
3.1.1 Das Bild als Gegenstand der antiken Philosophie	37
3.1.1.1 Das Bild bei Platon: εἶδωλον und εἰκόν	38
3.1.1.2 Das Bild bei Aristoteles: μίμησις	42
3.1.1.3 Fazit zum antiken Bildbegriff	47
3.1.2 Das Bild als Gegenstand der modernen Philosophie	49
3.1.2.1 Das Bild im semiotischen Ansatz	49
3.1.2.2 Das Bild im funktionalen Ansatz	54
3.1.2.3 Fazit zum modernen Bildbegriff	57
3.1.3 Liturgiewissenschaftliche Überlegungen	58
3.2 Phänomenologie des Bildes: Bilder als Erscheinung	61
3.2.1 Phänomenologische Grundthemen	63
3.2.1.1 Der Ansatz der Epoché: phänomenologische Reduktion	63

3.2.1.2	Das Konzept der Intentionalität	67
3.2.1.3	Der Abschattungsansatz von Gegenständen	70
3.2.2	Bildtheorie bei Edmund Husserl	72
3.2.2.1	Phänomenologische Bildreflexion: Objekt, Träger und Subjekt	74
3.2.2.2	Bildbewusstsein	77
3.2.2.3	Wahrnehmungsaspekt der Bilder	79
3.2.2.4	Merkmale der Bildform	84
3.2.3	Bedeutung phänomenologischer Theorien für die Liturgiewissenschaft	87
3.2.3.1	Liturgischer Bewusstseinsakt: <i>participatio actiosa</i> ..	88
3.2.3.2	Die Phänomenologie liturgischer Bilder	93
3.3	Exkurs zur Anthropologie des Bildes:	
	Bilder als menschliche Artefakte	97
3.3.1	Philosophische Bildanthropologie	97
3.3.2	Kulturgeschichtliche Bildanthropologie	100
3.3.3	Liturgiewissenschaftliche Überlegungen	107

TEIL III: PATRISTISCHER BILDZUGANG 111

1.	Einleitung	113
2.	Methodik	117
3.	Die patristische Wende im Verständnis sakraler Bilder	121
3.1	Vorüberlegungen	124
3.1.1	Patristisches Bildverständnis – eine Annäherung	124
3.1.2	Von der immateriellen zur materiellen Bildpräsenz	128
3.1.3	Liturgische Bildhermeneutik: exemplarische Anwendung auf die johanneischen Sprachbilder	131
3.1.3.1	Zeichentheoretische Annäherung an die johanneischen Sprachbilder	131
3.1.3.2	Hermeneutische Annäherung an die johanneischen Sprachbilder	136
3.2	Liturgische Dimension johanneischer Bildlichkeit	137
3.2.1	Prolegomena bildlicher Christologie im JohEv	137
3.2.2	Liturgische Auslegung der johanneischen Bildvielfalt	140
3.2.2.1	Metaphorische Bildlichkeit	142
3.2.2.2	Symbolische Bildlichkeit	148
3.2.2.3	Titulare Bildlichkeit	158

3.2.2.4	Narrative Bildlichkeit	166
3.2.2.5	Konzeptuelle Bildlichkeit	178
3.2.3	Liturgiewissenschaftliche Annahmen	183
3.3	Liturgische Bedeutung der allegorisch-typologischen Auslegung ..	195

TEIL IV: LITURGIEWISSENSCHAFTLICHER BILDZUGANG 201

1.	Einleitung	203
2.	Methodik: sakramentaltheologischer Ansatz	205
3.	Liturgiewissenschaftliche Bildtheorie	209
3.1	Entwicklung christlicher Bildverwendung	211
3.1.1	Frühchristliche Bildverwendung	212
3.1.1.1	Die Bilddiskussion im Osten	218
3.1.1.2	Der Streit um die Bildverehrung und das Konzil von Nikaia II	228
3.1.2	Mittelalterliche Bildtheologie	235
3.1.2.1	Die Bilddebatte im Westen	236
3.1.2.2	Reformatorische Bildkritik	240
3.1.2.3	Das Trienter Dekret über den katholischen Bilderbrauch	246
3.1.3	Moderne Bildentwicklung	247
3.1.4	Fazit zur historischen Bildentwicklung im Christentum ...	252
3.2	Gegenwärtige Bildverwendung in der Liturgie	255
3.2.1	Liturgische Bildvorschriften	261
3.2.1.1	Die Bilderthematik in Sacrosanctum Concilium (SC)	261
3.2.1.2	Das Kreuz als liturgisches Leitbild	263
3.2.1.3	Bilder im liturgischen Jahr	276
3.2.2	Bilderpraxis der Gläubigen: Pia Exercitia	286
3.2.2.1	Bildandacht und Bildverehrung	287
3.2.2.2	Bildsegnungen	292
3.2.2.3	Herstellung sakraler Kunst und Kunstschulen	296
3.3	Grundlagen einer liturgiewissenschaftlichen Bildtheorie	301
3.3.1	Gegenwartsweisen in der Liturgie	302
3.3.1.1	Sakramentale Realpräsenz	304
3.3.1.2	Wirksame Aktualpräsenz	312
3.3.1.3	Realsymbolische und bildbezogene Präsentation ...	319
3.3.1.4	Fazit: Heilige Gegenwart in liturgischen Bildern ...	324

3.3.2	Bildbezogene Sakramentalität	328
3.3.2.1	Bildliturgische Ausdrucksformen	330
3.3.2.2	Fazit: Sakramentalität der Bilder	344
3.3.3	Kritische Reflexionen und Herausforderungen	345
3.4	Fazit: Liturgiewissenschaftlicher Bildzugang	348
3.4.1	Sakramentaltheologische Bildkonzeption	349
3.4.1.1	Theologische und systematische Grundlegung	351
3.4.1.2	Interdisziplinäre Grundlegung	357
3.4.2	Desiderata einer liturgiewissenschaftlichen Bildkonzeption	360

TEIL V: ENTWURF EINER LITURGIEWISSENSCHAFTLICHEN BILDTHEOLOGIE 365

1.	Ergebnissicherung und Grundlegung	367
2.	Zusammenschau: Bild und Liturgie	370
2.1	Theologische und interdisziplinäre Perspektiven liturgischer Bilder	370
2.2	Aspekte liturgiewissenschaftlicher Bildtheologie	372
2.3	Ausblick: bildliturgische Desiderata	377

TEIL VI: BIBLIOGRAPHIE 381

1.	Literaturverzeichnis	383
1.1	Primärquellen	383
	Quellentexte	383
	Vorchristliche antike Autoren	383
	Griechische Kirchenväter und weitere theologische Quellentexte	383
	Weitere philosophische Schriften	386
	Heilige Schriften, kirchliche Dokumente und Ähnliches	387
	Liturgische Bücher	388
	Lexika	389
1.2	Sekundärquellen	390
2.	Abbildungsverzeichnis	408
	Teil II – „3.3 Exkurs zur Anthropologie des Bildes: Bilder als menschliche Artefakte“ (Abb. 1–6)	408
	Teil IV – „3.1 Entwicklung christlicher Bildverwendung“ (Abb. 7–29)	408

Abkürzungsverzeichnis

I. Häufige Abkürzungen

1 Joh	Erster Johannesbrief
AA	Apostolicam Actuositatem
AAS	Acta Apostolicae Sedis
Abb.	Abbildung
AEM	Allgemeine Einführung in das Römische Messbuch
Apg	Apostelgeschichte
Bd.	Band
ca.	circa
CCEO	Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Chr	Buch der Chronik
CIC	Codex Iuris Canonici
DH	Denzinger/Hünemann
Eph	Brief an die Gemeinde in Ephesus
ETH	Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Ex	Exodus
Ez	Ezechiel
Gal	Brief an die Galater
GdK	Gottesdienst der Kirche
Gen	Genesis
H.	Heft
Hebr	Brief an die Hebräer
Hos	Hosea
Jer	Jeremia
Jes	Jesaja
Jh.	Jahrhundert
Joh	Evangelium nach Johannes
JohEv	Johannesevangelium
KKK	Katechismus der Katholischen Kirche
Kol	Brief an die Gemeinde in Kolossä
Kön	Buch der Könige
Kor	Brief an die Gemeinde in Korinth
LCI	Lexikon der christlichen Ikonographie
LJ	Liturgisches Jahrbuch
Lk	Evangelium nach Lukas
LThK	Lexikon für Theologie und Kirche
MAS	Master of Advanced Studies

MB II	Messbuch (Kleinausgabe, für alle Tage des Jahres)
Mk	Evangelium nach Markus
Mt	Evangelium nach Matthäus
n. Chr.	nach Christus
NA	Nestle-Aland
ntl.	neutestamentlich
Num	Numeri
Offb	Die Offenbarung des Johannes
Petr	Petrusbrief
PG	J. P. Migne (Hrsg.), <i>Patrologiae cursus, series graeca</i> , Paris 1857 ff.
PO	Presbyterorum Ordinis
Ps	Buch der Psalmen
rkZ	römisch-katholische Zentralkonferenz der Schweiz
Röm	Brief an die Gemeinde in Rom
SC	Sacrosanctum Concilium
SIK-ISEA	Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft
ThKNT	Theologischer Kommentar zum Neuen Testament
ThWNT	Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament
TRE	Theologische Realenzyklopädie
u. a.	und andere
vgl.	vergleiche
Weish	Buch der Weisheit

II. Abkürzungen griechischer Kirchenväter und ihrer Schriften

Maßgebliche Textausgabe, die in dieser Studie verwendet wurde:

- J. P. Migne (Hrsg.), *Patrologiae cursus, series graeca* (PG), Paris 1857 ff.

Die Abkürzungen basieren auf den Verzeichnissen in:

- Lampe, Geoffrey William Hugo, *A Patristic Greek Lexicon*, Oxford 1961–68.
- *Thesaurus Linguae Latinae* (TLL). Index, hrsg. von C. G. van Leijenhorst / D. Krömer, Berlin 1990.
- *Lexikon der Alten Welt*, hrsg. von Andresen, Carl / Erbse, Hartmut u. a., Zürich – Stuttgart 1965.

Athan.

Ar.
ep. Serap.
incarn.
or. de incarn.

Athanasius

Orationes adversus Arianos (PG 26 MIGNE)
Epistolae ad Serapionem (PG 26 MIGNE)
De incarnatione (PG 26)
Oratio de Incarnatione Verbi (PG 25 MIGNE)

serm. fid.	Sermo maior de fide (PG 26 MIGNE)
trin. Liber de Trinitate et Spiritu sancto	(PG 26 MIGNE)
Bas.	Basilius von Caesarea
hex.	Homiliae in hexaemeron (PG 29 MIGNE)
spir.	De spiritu sancto (PG 32 MIGNE)
Cyr. Alex.	Cyrrill v. Alexandrien
incarn. unigen.	De incarnatione unigeniti dialogus (PG 75 MIGNE)
incarn. verb.	De incarnatione verbi Dei, Filii Patris (PG 75 MIGNE)
Iul.	Contra Iulianum (PG 76 MIGNE)
Cyr. H.	Cyrrill von Jerusalem
catech. myst.	Catecheses mystagogicae quinque (PG 33 MIGNE)
Greg. Naz.	Gregor von Nazianz
or.	Orationes (PG 36 MIGNE)
Greg. Nyss.	Gregor von Nyssa
bapt. Chr.	In Baptismum Christi (PG 46 MIGNE)
bapt. or.	Adversus eos, qui differunt baptismum oratio (PG 46 MIGNE)
Fil. et Spir.	De deitate Filii et Spiritus Sancti (PG 46 MIGNE)
hom. opif.	De hominis opificio (PG 44 MIGNE)
res. orat.	In Christi Resurrectionem orationes quinque (PG 46 MIGNE)
Steph. proto.	In S. Stephanum protomartyrem (PG 46 MIGNE)
Hier. Hieronymus	
comm. in Is	Commentarius in Isaiam (PG 26 MIGNE)
Iren. Irenaeus v. Lyon	
haer.	Adversus haereses (PG 7 MIGNE)
Jo. Chrys.	Johannes Chrysostomus
hom. in Genes.	Homiliae in Genesin (PG 53 MIGNE)
hom. Joa.	Homiliae in Joannem (PG 59 MIGNE)
Jo. Dam.	Johannes von Damaskus
fid. orth.	De fide orthodoxa (PG 94 MIGNE)
imag.	Pro sacris Imaginibus Orationes (PG 94 MIGNE)
Max. Maximus Confessor	
ambig.	Ambiguorum liber (PG 91 MIGNE)
Orig. Origenes	
Cels.	Contra Celsum (PG 11 MIGNE)
comm. in Ev. Joa.	Commentaria in Evangelium Joannis (PG 14 MIGNE)

Eus. Eusebius v. Caesarea

dem.	Demonstratio evangelica (PG 22 MIGNE)
epi.	Epistolae (PG 20 MIGNE)
h. e.	Historia ecclesiastica (PG 20 MIGNE)

Theod. Stud.**Theodorus Studita**

refut. et subv.	Ejusdem refutatio et subversio impiorum poematum (PG 99 MIGNE)
-----------------	---

Vorwort

Das vorliegende Buch ist die gekürzte Fassung meiner Dissertationsschrift, die ich im Januar 2025 unter dem Titel „Entwurf einer liturgiewissenschaftlichen Bildtheologie. Eine zeichentheoretische und sakramentaltheologische Studie zu liturgischen Bildern“ an der Theologischen Hochschule Chur eingereicht habe und die im Juni desselben Jahres angenommen wurde. Für die Publikation wurde der Text an einigen Stellen überarbeitet und gestrafft, um die wesentlichen Argumentationslinien klarer hervorzuheben.

Im Zentrum der Arbeit steht die Frage, wie christliche Bilder liturgiewissenschaftlich zu verstehen und zu deuten sind. Meine Herkunft und liturgietheologische Prägung im Kontext der ostkirchlichen Tradition spiegelt sich teilweise in der Argumentation wider. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Prinzipien der östlichen Bildtheologie unmittelbar auf den westlichen Bildzugang übertragbar wären. Vielmehr verfolgt die Arbeit das Ziel, Synergien zwischen beiden Perspektiven aufzuzeigen und Wege zu entwickeln, wie sie fruchtbar und kompatibel miteinander in Beziehung gesetzt werden können. Mein Anliegen war es, die Bildthematik neu zu erschließen und sie im Licht moderner Bildtheorien für die liturgiewissenschaftliche Reflexion fruchtbar zu machen.

Dankbar blicke ich auf die Weggemeinschaft zurück, die dieses Projekt ermöglicht hat. Meiner Familie, Freundinnen, Freunden und Bekannten danke ich für die vielfältige Unterstützung. Ganz besonders danke ich Frau Prof. Dr. Birgit Jeggle-Merz für die kompetente Betreuung sowie Herrn Prof. em. Dr. Dr. h. c. Albert Gerhards für seine Gutachtertätigkeit. Ebenso danke ich Frau Prof. Dr. lic. phil. habil. Martina Roesner, Herrn Prof. Dr. Markus Lau und den Mitgliedern der Ikonen-Schule für wertvolle Anregungen und kritisches Mitlesen. Mein Dank gilt auch der Grafikerin Frau Barbara Willi-Halter für die Umsetzung der Grafiken.

Für die Publikation danke ich Herrn Prof. Dr. Martin Stuesser für die Aufnahme in die Reihe „Theologie der Liturgie“ und dem Verlag Friedrich Pustet, besonders Herrn Dr. Rudolf Zwanck für die sorgfältige Betreuung. Ebenso danke ich dem Verein Ikonen-Schule, dem Bereich Soziales und Bildung der Katholischen Kirche im Kanton Zürich sowie privaten Geberinnen und Gebern für die finanzielle Unterstützung.

Mein tiefster Dank gilt Jesus Christus. Aus Freude an Ihm und zu Ehren der Menschwerdung Gottes habe ich versucht, die Bildfrage ins Zentrum der liturgiewissenschaftlichen Reflexion zu stellen. Möge die Leserschaft in dieser Arbeit Anregungen finden, die das Nachdenken über den theologischen und spirituellen Stellenwert christlicher Bilder in der Liturgie bereichern.

TEIL I: HINFÜHRUNG

1. Einleitung

Sowohl Kinder als auch Erwachsene finden Freude daran, Wolken zu beobachten und deren wechselnde Formen zu deuten. Diese flüchtigen Gebilde fungieren dabei als eine Projektionsfläche¹ für unsere inneren Bilder: Mal sehen wir Tiere oder Pflanzen, ein anderes Mal erscheinen Gesichter oder menschliche Silhouetten.² Im Bewusstsein, dass Vergleiche nur bedingt Erklärungen bieten können, lässt sich dieses Beispiel auch auf religiöse Bilder übertragen, da liturgische Formen und Räume ebenso als theologische Projektionsfläche für visuelle Vorstellungen dienen. Doch wie entstehen solche Wahrnehmungen und welchen Einfluss haben diese Bilder auf unser Denken und Fühlen?

Neurowissenschaftliche und psychologische Studien zeigen, dass diese Deutungen Ausdruck einer menschlichen Tendenz sind, in zufälligen Mustern vertraute Formen zu erkennen – ein Phänomen, das allgemein als „Pareidolie“ bezeichnet wird.³ Das Beispiel des Wolkenschauens dient als Verweis auf eine tiefere Verankerung von Bildern, Zeichen und Symbolen im menschlichen Geist. Diese werden nicht nur äußerlich wahrgenommen, sondern in erster Linie innerlich gedeutet und verarbeitet. Die wahrgenommenen Formen lassen sich neuropsychologisch als Aktivierungsmuster beschreiben, bei denen synaptische Verbindungen im Gehirn äußere Eindrücke in innere Gestalten umwandeln.⁴ Mit anderen Worten: Der Mensch ruft seine Erfahrung in Erinnerung und überträgt diese auf die gegenwärtige Situation. In der Liturgiewissenschaft wird dieser Erinnerungsprozess als Anamnese bezeichnet,⁵ in

¹ In der Psychologie und Neurologie werden bildliche Vorstellungen eng mit den Funktionen des Gedächtnisses verknüpft. Dabei verfügt der Mensch nicht nur über ein einziges Gedächtnis, sondern über eine Vielzahl unterschiedlicher Gedächtnissysteme, wie etwa das Arbeitsgedächtnis oder das semantische Gedächtnis. Vgl. Goldenberg, *Neurologische Grundlagen bildlicher Vorstellung*, 2–4; Myers, *Psychologie*, 281–283; Merz, *Gebetsformen der Liturgie* (GdK), 106, 112.

² Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Bildstudie das generische Maskulinum verwendet. Personenbezeichnungen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf alle Geschlechter.

³ Vgl. Myers, *Psychologie*, 249–266; Goldenberg, *Neurologische Grundlagen bildlicher Vorstellungen*, 13; Jonas, *Homo Pictor und die differentia des Menschen*, 161–176.

⁴ Das menschliche Wahrnehmungssystem wird durch ein Zusammenspiel von Empfindungen, Kognitionen und Emotionen beeinflusst. In der Analyse liturgischer Wahrnehmung haben alle sensorischen Systeme ihre Bedeutung: Sehen, Hören, Tasten, Schmecken, Riechen sowie die Wahrnehmung von Körperposition und Bewegung. In der Psychologie wird Wahrnehmung als biopsychosoziales Phänomen verstanden, das sowohl biologische als auch psychologische und soziale Faktoren integriert. Diese ganzheitliche Perspektive verdeutlicht, dass liturgische Erfahrungen nicht nur visuell, sondern multisensorisch und vielschichtig sind, wodurch sie eine tiefergehende Wirkung auf den Menschen entfalten. Vgl. Myers, *Psychologie*, 282 f.; Goldenberg, *Neurologische Grundlagen bildlicher Vorstellungen*, 1–20; Gerhards/Kranemann, *Grundlagen und Perspektiven der Liturgiewissenschaft*, 180 f.

⁵ Vgl. Meßner, *Einführung in die Liturgiewissenschaft*, 161–169; 204.

welcher der biblischen Heilsgeschichte gedacht wird und gleichzeitig eine aktuelle, ganzheitliche Präsenz des Göttlichen erfahrbar wird.⁶ Diese liturgische Theologie findet ihren Ausdruck in der Tiefenstruktur des christlichen Gebets, insbesondere im Hochgebet als Gebetshaltung der ganzen Gemeinde,⁷ das die „Heilsökonomie Gottes“⁸ durch die sakramentale Vergegenwärtigung des Heilsgeschehens entfaltet:⁹ So, wie Gott in der Vergangenheit gehandelt hat und dies in der Bibel als Zeugnis überliefert ist, wird er auch heute im Leben der Gläubigen, in der aktuellen Liturgie und in dieser Zeit handeln. Diese Verschränkung von liturgischer Erinnerung, gegenwärtiger Wirklichkeit und eschatologischer Erwartung fördert nicht nur das Bewusstsein für das Heilige, sondern erzeugt innere und äußere Bilder, welche die Hoffnung und das Vertrauen der Gläubigen in das heilbringende Handeln Gottes in ihrem Leben stärken. Liturgische Bilder stehen folglich im Dienst der christlichen Liturgie, in der die Fülle des Heils gegenwärtig ist (vgl. SC 5–7). Diese liturgische Prämisse führt dazu, dass die Gnade Gottes ihren Weg findet und sinnliche Zugänge schafft, um heilvoll auf den Menschen zu wirken. Gerade diese liturgietheologische Annahme legt nahe, die Bildthematik aus liturgiewissenschaftlicher Perspektive vertieft zu analysieren.¹⁰

Die Bildfunktion in der Liturgie

In diesem heilsökonomischen und liturgischen Prozess haben die visuellen Elemente und die Bildlichkeit seit jeher eine wesentliche Funktion im christlichen Sakralraum.¹¹ Sie tragen maßgeblich dazu bei, das göttliche Heilshandeln visuell erfahrbar zu machen und die sakramentale Wirklichkeit zu vergegenwärtigen (vgl. SC 7–9).¹² Wie bei der Beobachtung der Wolkenformationen innere Bilder erzeugt werden, lässt sich auch in den liturgischen Formen die Gegenwart Gottes durch Anamnese wiedererkennen und als real erfahrbar machen: Wenn wir in den Himmel schauen und die sanften, fließenden Formen betrachten, aktiviert unser Gehirn synaptische Verbindungen des Gedächtnisses. Dadurch werden äußere Eindrücke in innere Bilder umgewandelt. Die im Laufe des Lebens angesammelten neuronalen Muster spielen

⁶ Vgl. Merz, Gebetsformen der Liturgie (GdK), 106.

⁷ Vgl. Meßner, Einführung in die Liturgiewissenschaft, 200 f.

⁸ Die „οἰκονομία τοῦ σωτηρίου“, wörtlich als „Verwaltung des Heils“ übersetzt, ist ein zentraler Begriff in der christlichen Theologie. Er beschreibt den göttlichen Heilsplan, den Gott zur Erlösung der Menschheit entworfen hat: von der Erschaffung der Welt bis zu den Sakramenten und dem Wirken der Kirche. Die Mitte der Heilsökonomie ist das Christusergehn. Für eine eingehende Analyse der Heils- und Offenbarungsgeschichte: vgl. Rahner, Grundkurs des Glaubens, 167–171; Casel, Das christliche Kultmysterium, 26 f.

⁹ Vgl. Sequeira, Gottesdienst als menschliche Ausdruckshandlung (GdK), 14 f.

¹⁰ Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Liturgie und Bild, 24.

¹¹ Vgl. Sörries, Der frühchristliche Kirchenraum, 9–12.

¹² Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Liturgie und Bild, 25–37.

hierbei eine wesentliche Rolle, indem sie unser Sehen, Deuten und Fühlen prägen.¹³ Ähnlich verhält es sich beim Blick auf die Liturgie: In der liturgischen Anamnese und in der persönlichen Gotteserfahrung eröffnen sich Möglichkeiten, äußere Zeichen zu verinnerlichen und darin eine reale Begegnung mit Gottes Heil zu erfahren. Beispielsweise ist die Alltagserfahrung, dass Brot nährt, stärkt und dadurch Leben ermöglicht, eng verbunden mit dem eucharistischen Brot, das das ewige Leben ebenfalls stärkt und nährt. Diese dynamische Wechselwirkung zwischen äußeren Eindrücken und inneren Bildern führt zu einer lebendigen Vorstellungskraft, die das liturgische Denken, Fühlen und Handeln des Menschen nachhaltig beeinflusst und prägt. Im positiven Fall erweitern solche Bilder den liturgietheologischen Horizont und spenden Trost, Stärkung und Inspiration. Negative Bildwelten können bei Gläubigen Furcht und Unsicherheit hervorrufen, insbesondere wenn diese Bilder in Kontrast zu persönlichen Alltagserfahrungen stehen. Liturgische Bilder wirken folglich nicht nur auf die Psyche, sondern greifen in die existenziellen Grundfragen des Selbst-, Welt- und Gottesbildes ein.¹⁴ Die Bilder sind demnach ein unvermeidlicher Bestandteil des menschlichen Seins und ebenso mit der liturgischen Praxis eng verbunden. Diese Dynamik verdeutlicht die Komplexität und die prozesshaften Aspekte visueller Wahrnehmung sowie den starken Einfluss ihrer liturgietheologischen Deutung auf das Denken und Fühlen der Menschen. Entscheidend ist die Erkenntnis für das liturgietheologische Verständnis von Bildern, die in der römisch-katholischen Liturgie und im Glaubensleben verwendet werden. Sie fungieren nicht nur als ästhetische Elemente, sondern entfalten eine tiefgreifende liturgie- und sakramentaltheologische¹⁵ Bedeutung, indem sie Glaubensinhalte visualisieren und die spirituelle Erfahrung der Gläubigen weitreichend prägen.¹⁶ Somit gehören liturgische Bilder in einen heilssökonomischen Prozess und sie sind ein integraler Bestandteil des liturgischen Vollzugs und des Glaubenslebens.

¹³ Vgl. Myers, *Psychologie*, 264–266.

¹⁴ Vgl. Sequeira, *Gottesdienst als menschliche Ausdruckshandlung* (GdK), 15–17.

¹⁵ Der Begriff „sakramentaltheologisch“ bezieht sich in dieser Bildstudie auf die liturgietheologische Betrachtung und Auslegung von Sakramenten und Sakramentalien (sakramentliche Feiern), wie sie Odo Casel (1886–1948) in seiner Mysterientheologie verstand. In diesem Kontext sind sakramentliche Feiern – einschließlich der sakralen Bilder als Sakramentalien – lebendige, in der Liturgie vergegenwärtigende Heilshandlungen Gottes. Sie vereinen die Gläubigen mit dem einen Mysterium Christi und vertiefen ihren Glauben. Aus dem einen Erlösungsmysterium Christi fließen alle anderen Mysterien und Gnaden. Ziel einer sakramentaltheologischen Betrachtung ist es, die sakramentale Dynamik zu untersuchen, die Gott in der Bedeutung der Zeichen gelegt hat, und diese in ihren liturgischen und heilsgeschichtlichen Dimensionen zu verstehen. Wenn auch der Begriff „sakramentaltheologisch“ in dieser Arbeit weit gefasst ist, so bleibt die Bildthematik dennoch den traditionellen Begriffen von Sakrament und Sakramentalien verpflichtet – insbesondere dann, wenn sie theologiegeschichtlich erarbeitet werden muss. Vgl. Casel, *Das christliche Kultmysterium*, 86 f.; 101–104.

¹⁶ Vgl. Emminghaus, *Der gottesdienstliche Raum und seine Ausstattung* (GdK), 409–416; Schilson, *Theologie als Sakramententheologie*, 19–24.

Die Sinnlichkeit der Bilder

Die Liturgie möchte mit allen Sinnen erlebt werden; andernfalls verliert sie ihre tiefere Bedeutung. Folglich müssen Bilder in der Liturgie bewusst wahrgenommen werden,¹⁷ denn ohne diese „aktive Betrachtung“¹⁸ verlieren sie ihre liturgische Relevanz und ihre Funktion, den Glauben zu stärken und die Begegnung mit Gott auf visueller Ebene zu ermöglichen. Das Visuelle ist in der Liturgie nicht nur auf materielle Bilder beschränkt, sondern besitzt auch in allen zeichenhaften liturgischen Handlungen sowie in den biblischen Sprachbildern, die innerhalb des liturgischen Vollzugs verwendet werden, Bedeutung.¹⁹ Am Beispiel des eucharistischen Brotes zeigt sich die Betonung des Visuellen ausdrücklich bei der Elevation nach der Wandlung oder während der eucharistischen Anbetung, da die sakramentale Präsenz Christi in der sichtbaren Gestalt des Brotes bewusst ins Zentrum liturgischer Aufmerksamkeit gerückt wird. Der bildbezogene Zugang zur Eucharistie verdeutlicht zugleich, dass der Mensch nicht bei der äußeren, visuellen Wahrnehmung verweilen kann. Die Gaben von Brot und Wein werden nicht zur bloßen Betrachtung konsekriert, sondern zur Kommunion der Gläubigen. Der sinnlich entscheidende Akt ist das Konsumieren, das durch das vorhergehende Anschauen der eucharistischen Gaben liturgisch vorbereitet wird. In diesem Sinne greifen liturgische Bilder auf sinnliche Erfahrungen zurück, um durch bildhafte Ausdrucksformen eine Brücke zur transzendenten, inneren Gottesbegegnung zu schlagen. Um die in der Liturgie erscheinenden Bilder tiefer zu verstehen, bedarf es einer liturgiewissenschaftlichen Bildtheologie, die das Verhältnis von Bildern und ihrer Funktion im liturgischen Kontext systematisch untersucht.

Entwurf einer liturgiewissenschaftlichen Bildtheologie

Im liturgischen Kontext offenbart sich ein faszinierendes Zusammenspiel von menschlicher Wahrnehmung, Bildlichkeit, Farbgestaltung und Formen, das in vielfältigen liturgischen Ausdrucksformen Gestalt annimmt.²⁰ Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass neuronale Netzwerke durch wiederkehrende Denk- und Handlungsmuster ständig verändert werden,²¹ was die Wirkung liturgischer Bilder

¹⁷ Das Bildbewusstsein entsteht aus dem Wahrnehmungsakt. Vgl. Wiesing, *Phänomene im Bild*, 48–51.

¹⁸ Eine aktive Betrachtung umfasst den gesamten „Sehprozess“: das Sehen der Bilder, das Erkennen ihrer Bedeutung und das Wissen, worauf sie verweisen. In diesem Prozess benötigen die Gläubigen gegebenenfalls eine katechetische Unterweisung, sofern die Liturgie nicht den Schlüssel für die Bilder anbietet.

¹⁹ Knut Wenz beschreibt den „Körper des Sakraments“ als einen lebendigen Organismus, in dem ein Wechselspiel zwischen Zeichen und Wirklichkeit sowie zwischen Präsenz und Repräsentation stattfindet. Vgl. Wenz, *Reale Gegenwart*, 68.

²⁰ Vgl. Pfeifer, *Das Gebet – Psychodynamik, Wirksamkeit, Therapie*, 230–232.

²¹ Vgl. Goldenberg, *Neurologische Grundlagen bildlicher Vorstellungen*, 69–81.

auf den Glauben und die spirituelle Erfahrung des Menschen beeinflusst. Solche Bilder – sei es in Sakralräumen, während der Liturgie oder im Rahmen der Volksfrömmigkeit – besitzen die Fähigkeit, tiefe emotionale und spirituelle Erfahrungen auszulösen und entfalten dadurch eine besondere Wirkkraft.²² Diese Studie versucht, einen „Entwurf einer liturgiewissenschaftlichen Bildtheologie“ zu skizzieren, um das komplexe Verhältnis von Bild und Liturgie zu erschließen. Bereits in den ersten Schritten wird deutlich, dass dieses Thema einen interdisziplinären Ansatz erfordert, der sowohl theologische als auch bildwissenschaftliche Perspektiven vereint. Dabei werden keine abschließenden Bildtheorien entwickelt, sondern eine bestimmte Auswahl von Bildtheorien betrachtet, die sich aus der christlichen Bildentwicklung ergibt. Zugleich bleibt Raum für unterschiedliche Schwerpunkte, wie etwa philosophische, psychologische oder sakramentaltheologische Überlegungen, sodass die Arbeit methodisch offen bleibt und verschiedene Perspektiven einbeziehen kann.

Der zentrale Ansatz dieser Arbeit stützt sich auf die Tradition der griechischen Kirchenväter, deren allegorische Exegese in der Heilsökonomie verwurzelt ist.²³ Die Heilsökonomie beschreibt das kontinuierliche, göttliche Handeln zur Erlösung der Menschheit – von der Schöpfung über die Menschwerdung Christi, sein Leiden und seine Auferstehung bis hin zur endgültigen Vollendung.²⁴ Zentral in dieser Theologie ist die Vorstellung, dass die gesamte Schöpfung nach und nach in die Gemeinschaft mit Gott zurückgeführt wird. In diesem Zusammenhang werden sakrale Bilder als integraler Bestandteil des göttlichen Heilsplans verstanden,²⁵ was auf die platonische Urbild-Abbild-Theorie zurückgeht. Für die Kirchenväter waren sakrale Bilder repräsentativ und sakramental wirksam, da sie – ähnlich wie die Menschwerdung Christi – als sichtbares Zeichen unsichtbarer göttlicher Realitäten fungieren. Die von den Kirchenvätern geprägte Heilsökonomie erlaubt eine tiefere hermeneutische Erschließung des Unsichtbaren, indem das Bild als Medium der Offenbarung und Gnadenempfang in die liturgischen Vollzüge eingebunden wird. Das Thema des Bilderverbots, das in der Bibel in Exodus 20,4 f. und Deuteronomium 5,8 f. thematisiert wird, wird in dieser Studie nicht berücksichtigt. Denn die christliche Bildtradition war liturgietheologisch nie auf Anbetung ausgerichtet, sondern diente von Beginn an als Gnadenmittel zur Erinnerung, Belehrung und Stärkung im Glauben.²⁶

²² Vgl. Pfeifer, *Das Gebet – Psychodynamik, Wirksamkeit, Therapie*, 230.

²³ Die Lehre der Heilsökonomie wird in verschiedenen Schriften der griechischen Kirchenväter behandelt, etwa bei Athan. *or. de incarn.* 2–5 (PG 25, 38CD–41C Migne).

²⁴ Vgl. Athan. *or. de incarn.* 2 (PG 25, 38CD–39ABCD Migne).

²⁵ Vgl. neue Bilder–„Ökonomie“ in KKK 1159; christliche Ikonographie und Heilige Schrift in KKK 1160; Christozentrik liturgischer Zeichen und Bilder in KKK 1161.

²⁶ Eine Ausnahme bildet die Anbetung der konsekrierten Gaben von Brot und Wein, die nicht bloß symbolisch, sondern in ihrem Wesen als wahre somatische Präsenz Christi verstanden werden. Hier zeigt sich eine unüberbietbare Sakralität von Materie, die jedoch nicht auf sakrale Bilder angewendet werden kann. Ein Modell für die liturgische Verehrung sakraler Bilder zeigt sich in der Karfreitagsliturgie bei der Kreuzverehrung: Gang zur Kreuzverehrung, begleitet von

Um eine liturgiewissenschaftliche Bildtheologie zu entwerfen, bedarf es einer liturgiewissenschaftlichen Systematisierung. Die in dieser Studie behandelten Themen reichen vom philosophischen Zugang zu Bildern, wie der Urbild-Abbild-Konzeption, der Semiotik und der Bildphänomenologie, bis hin zum liturgiewissenschaftlichen Bildzugang, der die Sakramentalität und die Präsenz Christi in liturgischen Bildern thematisiert. Die Entwicklung des Bildgebrauchs im Christentum selbst gibt viele dieser Themen vor, da es in der Kirchengeschichte immer wieder Kontroversen und Problemanzeigen im Zusammenhang mit dem Bilderkult und der Verehrung sakraler Bilder gab. Hier leistet das patristische Bildverständnis einen wichtigen Beitrag, um die Bildthematik im Kontext liturgischer Vollzüge einzuordnen und einen möglichen Zugang zu christlichen Bildern zu eröffnen. Daher ist die vorliegende Studie in drei Bildzugänge gegliedert: den philosophisch-theoretischen (Teil II), den patristischen (Teil III) und den liturgiewissenschaftlichen Bildzugang (Teil IV). Im abschließenden Teil V wird auf der Grundlage der Erkenntnisse aus diesen drei Zugängen ein „Entwurf einer liturgiewissenschaftlichen Bildtheologie“ entwickelt und präsentiert.

Dies ist eine anspruchsvolle, aber lohnende Reise in die Welt der liturgischen Bilder, eine Reise, die von den theologischen Anfängen bis in die Gegenwart reicht und die liturgischen Bilder als wesentlichen Teil des gelebten Glaubens sichtbar macht. Zu Beginn dieser Bildstudie wird klar, dass es dabei nicht nur darum geht, wie der Mensch, die Liturgie und ihre Bilder funktionieren, sondern darum, wie vielfältig der Mensch und sein Schöpfer ihre Beziehung gestalten und wie diese Bilder das Leben des Menschen prägen und transformieren.

Gesängen sowie Verehrungsgesten wie Kuss, Kniebeuge, Berührung und anderen Formen der Ehrbezeugung. Vgl. Die Feier der Heiligen Messe, [53]–[58].

2. Eine definatorische Annäherung: das liturgische Bild?

In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Begriff „Bild“ zeigt sich, dass jede Disziplin diesen Begriff unterschiedlich definiert.²⁷ Bildwissenschaftlich lässt sich das Bild nur schwer allgemeingültig definieren, da die Perspektiven variieren.²⁸ Jede Fachdisziplin bringt ihre eigenen Fragestellungen und Konzepte mit, was dazu führt, dass der Bildbegriff in einem weiten Feld von Definitionen und Funktionen verortet wird. Insbesondere im liturgischen Kontext ist das Bild untrennbar mit dem Sakralraum und der darin gefeierten Liturgie verbunden.²⁹ Diese Verknüpfung erfordert eine Betrachtung des Bildes als Bestandteil des liturgischen Zeichensystems. Das christliche Bild ist auf die Liturgie angewiesen, da das Bild ohne seinen liturgischen Kontext seine spirituell-theologische und sakramentale Funktion verliert. Erst durch die Einbindung in das liturgische Geschehen erlangt das Bild seine liturgie-theologische Legitimität, indem es die im Sakralraum gefeierten Heilsmysterien visuell vergegenwärtigt und die Gläubigen zur Teilnahme an der gottesdienstlichen Feier führt. Der in dieser Studie verfolgte sakramentaltheologische Ansatz stellt jedoch nicht den einzigen möglichen Zugang zu einer liturgiewissenschaftlichen Bildtheologie dar, sondern wurde für die Zwecke dieser Arbeit bewusst ausgewählt.

Die liturgische Dimension sakraler Bilder

Aus liturgiewissenschaftlicher Sicht ist das Bild primär von seiner liturgischen Funktion her zu definieren. Diese Funktion lässt sich als „liturgisch“ beschreiben: Das Bild ist eingebettet in ein Zeichensystem, das innerhalb des Sakralraumes eine besondere, visuelle Funktion innehat. Die Liturgie selbst zielt auf die Verherrlichung Gottes und die Heiligung des Menschen ab (vgl. SC 4–6, 10), wodurch alle liturgischen Zeichensysteme auf diese zentrale Funktion hin ausgerichtet sein sollen. Ein Bild, das im liturgischen Kontext verwendet wird oder sich in einem Sakralraum befindet,³⁰ verweist daher auf eine unsichtbare, transzendente Wirklichkeit, aber auch auf die konkrete Heilsgeschichte Gottes, die in Jesus Christus ihren Höhepunkt erreicht – also im Paschamysterium. Diese doppelte Verweiskraft – auf die unsichtbare und die sichtbare (historische) Dimension der Heilsgeschichte – verleiht der Liturgie und dem liturgischen Bild seine sakramentale Dimension (vgl. SC 5–8). Denn in der Liturgie, die das Geheimnis von Tod und Auferstehung Jesu Christi feiert, wird das

²⁷ Vgl. Mersch/Ruf, *Bildbegriffe und ihre Etymologien*, 1–7.

²⁸ Vgl. Mersch/Ruf, *Bildbegriffe und ihre Etymologien*, 2.

²⁹ Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, *Liturgie und Bild*, 10.

³⁰ Der Sakralraum kann auch als ein liturgisches Bild interpretiert werden.

Bild zu einem *Gnadenmittel*³¹, durch das der Mensch die Verkündigung des Reiches Gottes erfahren kann (vgl. SC 10). So wird das Bild zu einem wesentlichen Bestandteil des sakramentalen Zeichensystems der Liturgie und der Kirche. In diesem Sinn kommt liturgischen Bildern eine besondere Bedeutung zu, insofern sie als Zeichen und Ausdrucksform des Glaubens dem heutigen Menschen einen Zugang zur Heilsbotschaft in sichtbarer Gestalt eröffnen. In der liturgiewissenschaftlichen Betrachtung greift das Thema „Bild und Liturgie“ über die sakramentale Dimension hinaus und thematisiert grundlegende Fragestellungen der liturgischen Ästhetik, der historischen Entwicklung und der Funktion von Bildern im liturgischen Handeln sowie der Frömmigkeitspraxis. Das Bild wird hier nicht nur als sakramentales Medium verstanden, sondern es nimmt eine zentrale Rolle in verschiedenen Zeichensystemen wie der Verkündigung, der Katechese und dem symbolischen Handeln ein. Dadurch finden Bilder aus dem liturgischen Kontext auch in der Volksfrömmigkeit Verwendung und sie können dort ihre liturgische Funktion entfalten.

Definitoriale Annäherungsversuch dieser Bildstudie

Wenn in dieser Untersuchung von „liturgischen Bildern“ gesprochen wird, umfasst dieser Begriff alle sinnlich fassbaren Formen, die in liturgischen Kontexten Verwendung finden. Dazu gehören insbesondere materielle Bilder wie Ikonen, Gemälde und Statuen, aber auch sprachliche Bilder wie Metaphern und Symbole, die in den Riten und Gebeten der Liturgie präsent sind. Sie können in ihrer Art und Weise durch den liturgischen Sprechakt „sinnlich“ werden. Im engeren Sinn bezieht sich der Begriff der „liturgischen Bilder“ jedoch auf sichtbare und sakrale Objekte, die eine spezifische Vergegenwärtigung des Heiligen ermöglichen.³² Diese Bilder tragen einen sakralen Charakter, weil sie aus liturgiewissenschaftlicher Perspektive das Transzendente symbolisieren und vermitteln. Der Dargestellte ist heilig und die sakralen Bilder haben durch die Veranschaulichung Anteil an der Heiligkeit des Dargestellten (vgl. Lev 11,44; 1 Petr 1,14). Sie werden als sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit verstanden, durch welche die reale Gegenwart Christi in der Gemeinschaft der Gläubigen bezeugt wird – insbesondere an jenem Ort, wo die Kirche sich versammelt, um der Heilsgeschichte zu gedenken und die Sakramente zu feiern (vgl. Mt 18,20).

³¹ In der liturgiewissenschaftlichen Reflexion ist der Zusammenhang von Gnade und Bild eigens zu analysieren: Gnade wird als unverdiente göttliche Zuwendung und reale Gegenwart Gottes verstanden, die vor allem in den Sakramenten wirksam wird. Die liturgische Funktion des Bildes besteht darin, diese göttliche Gnade visuell und symbolisch zu vergegenwärtigen, da die Offenbarung Gottes darauf abzielt, dem Menschen das Heil erfahrbar und zugänglich zu machen. Ein nicht mit den Sinnen erfahrbare Gnadenbild wäre aus liturgischer Perspektive funktionslos, da es weder die Heilswirklichkeit darstellt noch eine Begegnung mit der Gnade Gottes ermöglicht. Insofern ist das Bild als vermittelndes Zeichen der Gnade wesentlich für die liturgische Erfahrung.

³² Vgl. zum Bildbegriff im liturgischen Kontext: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Liturgie und Bild, 7–8.

Es ist entscheidend, dass das Bild in der Liturgie nicht mit der dargestellten Realität verwechselt wird. Der über das Bild hinausgehende Verweis auf die transzendente Wirklichkeit darf nicht verloren gehen (vgl. alttestamentliches Bildverbot in Ex 20,4; Dtn 5,8).³³ Diese Spannung zwischen Darstellbarkeit und Nichtdarstellbarkeit zieht sich durch die Geschichte des Christentums und zeigt sich besonders in der Debatte um die visuelle Darstellung Jesu Christi. Die frühe Kirche versuchte, diese Spannung zu lösen, indem sie eine Vielzahl an Christusbildern, wie beispielsweise die vier Evangelien, nebeneinander stellte, um die Festlegung auf ein einziges Bild zu vermeiden.³⁴ Ähnliches lässt sich innerhalb des Johannesevangeliums (JohEv) beobachten, wo der Evangelist unterschiedliche Sprachbilder verwendet, die zu einem Christusmosaik zusammengefügt werden können. Aus theologischer Sicht kann kein Bild die wesentliche Beziehung zu Christus ersetzen. Die liturgischen Bilder dienen jedoch der „Inkarnation“ der Frohen Botschaft in der Liturgie. Sie wirken, indem sie die Gläubigen in das Mysterium der Heilsfeier hineinnehmen und eine Wechselwirkung zwischen der erfahrbaren Immanenz und der unanschaulichen Transzendenz ermöglichen.

Die hier präsentierten Ansätze basieren auf den fundamentalen Prinzipien der christlichen Bildtheologie, nach denen das liturgische Bild nicht nur die Funktion hat, „etwas zu bezeichnen oder darzustellen, sondern es *ist* Form von Präsenz des Dargestellten“³⁵: In der philosophischen Bilddebatte erweist sich ein phänomenologischer Zugang als besonders hilfreich für die Liturgie. Auf sakramentaltheologischer Ebene bietet der patristische Bildzugang eine Erklärung dafür, wie liturgische Bilder als Gnadenmittel wirken. Diese bildliturgische Studie beschreibt daher drei Zugänge zu liturgischen Bildern, um die Vielschichtigkeit ihres Einsatzes sowie ihrer Bedeutung in der Liturgie und darüber hinaus zu beleuchten und so eine präzise liturgiewissenschaftliche Bilddefinition zu formulieren.³⁶ Solche Bildzugänge sind keinesfalls als abschließend zu verstehen, sondern stellen vielmehr eine vorläufige liturgiewissenschaftliche Skizze dar – einen Entwurf einer liturgiewissenschaftlichen Bildtheologie. Ziel ist es, ausgewählte Aspekte des Bildverständnisses im liturgischen Kontext zu beleuchten, ohne den Anspruch zu erheben, eine umfassende oder abschließende Theologie der Bilder zu entwickeln.

³³ Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Liturgie und Bild, 9.

³⁴ Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Liturgie und Bild, 10.

³⁵ Stoellger, Theologie, 442 f.

³⁶ Das interdisziplinäre Handbuch zum Bild präsentiert sechzehn verschiedene Methoden und Ansätze zur Bildtheorie. Eine explizit liturgietheologische Perspektive bleibt jedoch bedauerlicherweise unberücksichtigt. Der liturgietheologische Zugang zum Bild verdeutlicht in der Bilddebatte, wie vielfältig Bilder interpretiert werden können und welche tiefgreifende Wirkung sie insbesondere auf spirituell-liturgischer Ebene entfalten. Vgl. Bild. Ein interdisziplinäres Handbuch, V.

Aufbauend auf diesen Ansätzen stellt sich die Frage nach der konkreten Wirkweise und der Bedeutung dieser Bilder im Sakralraum. Es genügt nicht, sie lediglich als „Zeichen“ oder „Metapher“ zu begreifen, da ihre Zeichenhaftigkeit beziehungsweise metaphorische Bedeutung weit über diese Kategorien hinausreicht, indem sie das Transzendente „berührt“. Aus liturgietheologischer Perspektive können liturgische Bilder als Gnadenmittel verstanden werden, da sie über die Vorstellungskraft einen Raum für Gottesbegegnung eröffnen. Um diesen bildbezogenen Raum der Gottesbegegnung erfassen zu können, sind unterschiedliche Bildzugänge erforderlich.³⁷

³⁷ Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Liturgie und Bild, 11.

- ZIBAWI Mahmoud, Die Ikone. Bedeutung und Geschichte, aus dem Französischen übertragen von Claudia Krülls-Hepermann, Düsseldorf und Zürich 1993.
- ZIEGENAUS Anton, Die Heilsgegenwart in der Kirche. Sakramentenlehre, Katholische Dogmatik, Bd. VII, hrsg. von Scheffczyk Leo Cardinal / Ziegenaus Anton, Aachen 2003.
- ZIMMERMANN Ruben, Christologie der Bilder im Johannesevangelium. Die Christopoetik des vierten Evangeliums unter besonderer Berücksichtigung von Joh 10, Tübingen 2004.
- ZÜRCHER HOCHSCHULE DER KÜNSTE, Studium, Forschung, Weiterbildung, auf: <https://www.zhdk.ch/studium>, abgefragt am 7. August 2024.

2. Abbildungsverzeichnis

Alle Skizzen wurden, sofern nicht anders angegeben, vom Verfasser dieser Studie erstellt und von der Graphic Designerin, Barbara Willi-Halter, Zürich, gesetzt.

Teil II – „3.3 Exkurs zur Anthropologie des Bildes: Bilder als menschliche Artefakte“

Abb. 1–6

Foto 1: **Madonna von Einsiedeln**, © Qerkini Mike, Einsiedeln 2024.

Foto 2: **Madonna von Guadalupe**, Gnadenbild Erzdiözese Mexiko-Stadt, Qerkini Mike, Schönenberg 2024.

Foto 3: **Madonna von Sheshan**, Unsere Liebe Frau von China, © Kirche in Not, Luzern 2025.

Foto 4: **Schweizer Mutter mit Kind**, Kälin Janine, © Trachtengruppe „Waldlüt vo Einsiedle“, Sennenchilbi_Feussisberg_6.10.2024 (83) 1.

Foto 5: **Mexikanische Mutter mit Kind**, Inocente Sanchez Quadarrama, auf: <https://www.pexels.com/photo/a-woman-carrying-a-baby-on-her-back-12733689/>, abgefragt am 17. Oktober 2025.

Foto 6: **Chinesische Mutter mit Kind**, © Archivkatalog/Query Staatsarchiv Luzern, FDC 118/18 Mission Tsitsikar Qiqihar: Frau mit einem Kind auf dem Arm, Mann daneben, chinesische Familie auf: <https://query-staatsarchiv.lu.ch/detail.aspx?ID=1805648>, abgefragt am 17. Oktober 2025.

Teil IV – „3.1 Entwicklung christlicher Bildverwendung“

Abb. 7–29

Foto 7: **Baptisterium mit Wandmalerei (3. Jh.)**, Domus ecclesiae aus Dura Europos, Syrien, auf: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dura_Europos_baptistry_overview.jpg, abgefragt am 12. Juli 2024.

Foto 8: **Arcosolium mit Pfauendarstellung (2. Jh.) Katakomben**, Rom, auf: <https://images.app.goo.gl/-f3ovLcQkKVf8SDFU8>, abgefragt am 8. Juli 2024.

Foto 9: **Heiligenbild vor der Confessio (4. Jh.)**, SS. Giovanni e Paolo, Rom, auf: <https://corvinus.nl/2015/12/24/rome-santi-giovanni-e-paolo/>, abgefragt am 8. Juli 2024.

Foto 10: **Hl. Demetrius (6. Jh.) Demetriusbasilika Thessaloniki**, auf: https://de.wikipedia.org/wiki/Hagios_Demetrios#/media/Datei:St_George_as_patron_of_two_children._Mosaic,_church_of_St_Demetrios_in_Thessaloniki.jpg, abgefragt am 8. Juli 2024.

Foto 11: **Apsis Alt-St. Peter**, Rom, Biblioteca Apostolica, Vatikan, auf: <https://www.wga.hu/art/g/grimaldi/apse.jpg>, abgefragt am 22. Juli 2024

Foto 12: **Moderner Fünf-Wunden-Weg**, Michaelskapelle Frankenbrunn (Bayern, DE), auf: <https://www.michaelskapelle-frankenbrunn.de/fuenf-wunden>, abgefragt am 24. Juli 2024.

Foto 13: **Veronica**, wahre Ikone, (15. Jh.), Hans Memling, altniederländische Schule, auf: https://de-academic.com/pictures/dewiki/72/Hans_Memling_026.jpg, abgefragt am 24. Juli 2024.

- Foto 14: **Wallfahrt zur Schönen Madonna**, Regensburg, Michael Ostendorfer, 1523, Überbordende Verehrung eines Gnadenbildes, auf: https://de-academic.com/pictures/dewiki/52/41Sh%C3%B6ne_Madonna_von_Regensburg.jpg, abgefragt am 24. Juli 2024.
- Foto 15: **Neue Kirche St. Josef**, Holzkirchen, © Erzbischöfliches Ordinariat München, Foto Achim Bunz, München 2025.
- Foto 16: **Ältestes bekanntes Kruzifix**, geöffnete Augen, Enghausen/DE, 9. Jh., © Erzbischöfliches Ordinariat München, Hauptabt. Kunst, Foto Achim Bunz / Kath. Pfarramt St. Vitus, bearbeitet von Mike Qerkini, Schönenberg 2025.
- Foto 17: **Gero-Kreuz**; erstes bekanntes Kruzifix, das den toten Christus zeigt, geschlossene Augen, Hohe Domkirche Köln, 10. Jh., © Hohe Domkirche Köln, Dombauhütte; Foto Matz und Schenk, bearbeitet von Mike Qerkini, Schönenberg 2025.
- Foto 18: **Imervard-Kruzifix**, Volto-Santo-Typus, Braunschweiger Dom, 12. Jh., © Ev.-luth. Domkirche St. Blasii zu Braunschweig, bearbeitet von Mike Qerkini, Schönenberg 2025.
- Foto 19: **Enghausener Kruzifix nach der Restauration**, © Erzbischöfliches Ordinariat München, Hauptabt. Kunst, Foto Achim Bunz / Kath. Pfarramt St. Vitus, bearbeitet von Mike Qerkini, Schönenberg 2025.
- Foto 20: **Köln, Dom, Kreuzkapelle, Kreuzaltar mit Gerokreuz, Gesamtansicht**, © Hohe Domkirche Köln, Dombauhütte; Foto Matz und Schenk, Köln 2025.
- Foto 21: **Köln, Dom, Stephanuskapelle, Wandmalerei über dem Altar, Kreuzwunder des Erzbischofs**, © Hohe Domkirche Köln, Dombauhütte; Foto Matz und Schenk, Köln 2025.
- Foto 22: **Imervard-Kreuz**, Holzplastik, Braunschweiger Dom, auf: <https://www.braunschweiger-dom.de/imervard>, abgefragt am 1. August 2024.
- Foto 23: **Priscillakatakomben**, Rom (2. Jh.), Mutter & Kind, über ihnen der Stern, den der Prophet Bileam aufgehen sah (vgl. Num 24,17), auf: <https://www.rome-roma.net/catacombes-de-priscille/>, abgefragt am 3. August 2024.
- Foto 24: **Glas-Krippe**, modern, 21. Jh., © Qerkini Mike, Wilen bei Wil 2024.
- Foto 25: **Paxtafel**, Paxtafel, flach geschnittene Kreuzigungsgruppe, Domschatzmuseum Chur, Süddeutschland, Mitte 15. Jh., © Qerkini Mike, Chur 2025.
- Foto 26: **Ölberg- und Taufkapelle**, St. Ulrich & Afra, Kreuzlingen/TG, 18. Jh., © Qerkini Mike, Kreuzlingen 2024.
- Foto 27: **Statue der Unbefleckten Empfängnis in Lourdes** von J.-H. Fabisch, © stock. Adobe.com/Unclsam.
- Foto 28: **Katholische Volksfrömmigkeit und Liturgie**: Lourdes-Grotte in Chur, nach dem Vorbild der Lourdesgrotte in Frankreich, © Qerkini Mike, Chur 2024.
- Foto 29: **Christus als Hohepriester**, modern, Ikonenkurs Zizers/GR, © Qerkini Mike, Zizers 2022.

