

universität
wien

DISSERTATION

Titel der Dissertation

Der Exorzismus in der Katholischen Kirche

Ein liturgisches Ritual zwischen Film, Mythos und Realität

Verfasserin

Mag. Monika Scala

angestrebter akademischer Grad

Doktorin der Theologie (Dr. theol.)

Wien, im Februar 2009

Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 080 011

Dissertationsgebiet lt. Studienblatt: Katholische Fachtheologie

Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Basilius J. Groen

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	10
Einleitung	12
 Teil 1	
0. Hinführung	
0.1 Der Horrorklassiker <i>The Exorcist</i> (USA 1973) als Hinführung	
zum Thema „Exorzismus“? Zehn gute Gründe zur Antwort ...	23
0.1.1 Internationaler Kinokassenerfolg und Auszeichnungen	23
0.1.2 Mediales Furore	23
0.1.3 Unterschiedliche Rezeption in der Katholischen Kirche	24
0.1.4 Forschungsschwerpunkt „Religiöse Rituale im Film“	26
0.1.5 Film als geeignetes Medium zur Darstellung von Realität	28
0.1.6 Zeichen und Symbole in Film und Theologie	29
0.1.7 Rituelle Handlungen im Alltagsleben und Film	31
0.1.8 Die Entdeckung klassischer mythologischer Motive und Archetypen	33
0.1.9 Die Imagination des Bösen im Film	33
0.1.10 Liturgie im Film – Film in der Liturgie	34
 1. Im Anfang war der Film ...	
1.1 Die Exorzismus-Welle der 1970er Jahre	37
1.2 <i>The Exorcist</i>, <i>Der Exorzist</i>, USA 1973 – Der Film	41
1.2.1 Spannungs- und erfolgreichster Horrorfilm aller Zeiten?	41
1.2.2 Die Vorgeschichte vom Bestseller zum Blockbuster	43
1.2.3 Filmhandlung	45
1.2.3.1 Prolog	46
1.2.3.2 Der Anfang	48
1.2.3.3 Der Gipfel	50
1.2.3.4 Der Abgrund	54
1.2.3.5 „Und laß mein Flehen zu dir kommen“	57
1.2.4 Filmische Elemente von theologischer Relevanz	61

1.2.4.1 Gut und Böse	61
1.2.4.2 Dämon Pazuzu	66
1.2.4.3 St. Joseph	70
1.2.4.4 Alte Welt – Neue Welt	75
1.2.4.5 Die Mutter – Chris MacNeil	78
1.2.4.6 Die Tochter – Regan MacNeil	83
1.2.4.7 Ouija-Brett und Okkultismus	84
1.2.4.8 Schwarze Messen und Satanskult	88
1.2.4.9 Priester und Exorzist – Father Damien Karras	98
1.2.4.10 Priester und Exorzist – Father Lankester Merrin	102
1.2.5 Liturgische Elemente im Film	106
1.2.5.1 Die Feier der heiligen Messe	109
1.2.5.2 Probeexorzismus (<i>Exorcismus probativus</i>) und Zeichen einer Besessenheit	117
1.2.5.2.1 Exkurs: Die Entwicklung der Hypnose aus dem Ex- orzismus im Kampf um die Unterscheidung der Geister	121
a. Johann Joseph Gassner (1727-1779), Exorzist und Teu- felsbanner	122
b. Franz Anton Mesmer (1734-1815), Arzt und Heiler durch tierischen Magnetismus („Mesmerismus“)	125
1.2.5.3 Der Große Exorzismus nach dem Rituale Romanum in 'The Exorcist' (01:36:40 – 01:56:42)	128
1.2.5.4 Die Absolution in Todesgefahr (<i>The Exorcist</i> , 01:57:18 – 01:58:00)	135
1.3 Resümee: Film als Medium zur Darstellung von theologischer, liturgischer und soziokultureller Relevanz des Exorzismus	137

Teil 2

2. Biblische und frühchristliche Einflüsse auf die Bedeu- tung von Besessenheit und Exorzismus

2.1 Klärung allgemeiner Terminologien, Etymologien und Definiti- onen aus kirchenrechtlicher und liturgiewissenschaftlicher

Sicht	140
2.1.1 Was ist Exorzismus, exorzisieren oder ein Exorzist?	140
2.1.2 Was bedeutet Besessenheit, besessen oder ein Besessener sein?	143
2.1.3 Wer sind die guten und bösen Geister, Engel und Dämonen? ..	144
2.1.3.1 <i>Engel</i>	144
2.1.3.2 <i>Dämonen</i>	146
2.1.4 Woher kommen die Begriffe Satan, Teufel, der oder das Bö- se?	149
2.2 Biblische Befunde zum Exorzismus	152
2.2.1 Altes Testament	152
2.2.1.1 „Exorzisieren“ als beschwörender Befehl שבע / ἑξορκίζω / <i>adiuro</i>	152
2.2.1.1.1 <i>Gen 24,3</i>	152
2.2.1.1.2 <i>Gen 24,37</i>	153
2.2.1.1.3 <i>Num 5,21</i>	153
2.2.1.1.4 <i>1 Kön 22,16</i>	153
2.2.1.1.5 <i>Esr 10,5</i>	153
2.2.1.1.6 <i>Neh 13,25</i>	154
2.2.1.1.7 <i>Hld 2,7</i>	154
2.2.1.1.8 <i>Resümee</i>	154
2.2.1.2 „Exorzismus“ als Anklage gegen Satan, den <i>advocatus</i> <i>diaboli</i>	156
2.2.1.2.1 <i>1 Chr 21,1</i>	156
2.2.1.2.2 <i>Ijob 1,6-12; 2,1-7</i>	156
2.2.1.2.3 <i>Sach 3,1-7</i>	159
2.2.1.2.4 <i>Resümee</i>	161
2.2.2 Neues Testament – Synoptische Evangelien	161
2.2.2.1 <i>Jesu Kampf gegen Satan und seine dämonischen Mächte</i>	161
2.2.2.2 <i>Jesu Exorzismen sind gebunden an die Verkündigung des Reiches Gottes</i>	163
2.2.2.3 <i>Jesu Tätigkeit ist ein unaufhaltsamer Exorzismus</i>	164
2.2.2.4 <i>Der Exorzismus in der Synagoge von Kafarnaum (Mk</i>	

1,21-28; par Lk 4,31-37)	166
2.2.2.5 <i>Der Besessene von Gerasa</i> (Mk 5,1-20; parr Mt 8,28-34; Lk 8,26-39)	170
2.2.2.6 <i>Die besessene Tochter der Syrophönizierin</i> (Mk 7,24- 30; par Mt 15,21-28)	178
2.2.2.6.1 <i>Resümee</i>	180
2.2.2.7 <i>Der „von einem Geist“ besessene Knabe</i> (Mk 9,14-29; parr Mt 17,14-21; Lk 9,37-43a)	181
2.2.2.7.1 <i>Resümee</i>	187
2.2.2.8 <i>Jesus selbst besessen?</i> (Mk 3,22-30; parr Mt 12,22-32; Lk 11,14-23; 12,10)	188
2.2.2.9 <i>Exorzismus ist Auftrag an die Jünger mit der Vollmacht Jesu Christi</i> (Mk 3,15; 6,7.13; parr Mt 10,1; Lk 9,1)	191
2.2.2.10 <i>„In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben“ (Mk 16,17)</i>	193
2.3 Die exorzistische Terminologie in den synoptischen Evangelien	
2.3.1 Dämonen / Satan / Teufel / Geist	194
2.3.2 Besessen sein / dämonisiert werden / einen unreinen Geist be- sitzen	196
2.3.3 Austreiben mit Wort / Geist / Finger / Vollmacht / Kraft Got- tes	196
2.3.4 Befehl / Befehlen / drohen – gehorchen	197
2.3.5 Ausfahren / verlassen / einfahren	198
2.3.6 Heilen / retten / befreien	199
2.3.7 Glaube / glauben	200
2.4 Biblische Heilungs- und Exorzismuserzählungen aus heutiger Sicht	201
2.4.1 Die formgeschichtliche Forschungsmethode der 1970er Jahre und neuere Versuche einer dämonologischen Krankheitsdeu- tung	201
2.4.2 Wunderheilung – Mythos oder Kerygma, Wunsch oder Sym- bol, Glaube oder medizinische Grenzüberschreitung?	204
2.4.3 Treibt Dämonen aus! – Jesus als Exorzist?	209

2.5 Resümee: Der exorzistische Befehl erhält sein Wesen von alttestamentlicher Tradition her und ist im Neuen Testament gänzlich verbunden mit Christus	213
2.6 Besessenheit und Exorzismus im Urchristentum und bei den frühen Kirchenvätern	218
2.6.1 Dämonenaustreibungen und Wunderheilungen in der apostolischen Nachfolge Jesu	218
2.6.1.1 <i>Jünger und Apostel wirken vollmächtig in Wort und Tat</i>	218
2.6.1.2 <i>Petrus, Philippus und Paulus als Wunderheiler und Exorzisten im Namen Jesu Christi</i>	220
2.6.1.3 <i>Resümee</i>	226
2.6.2 Zeugnisse der Kirchenväter zu Dämonen, Besessenheit und Exorzismus zur frühchristlichen Verfolgungszeit (1.-4. Jh.) ...	226
2.6.2.1 <i>Die Apostolischen Väter (ca. 100-150 n. Chr.)</i>	226
2.6.2.1.1 <i>Der Barnabasbrief</i>	228
2.6.2.1.2 <i>Der Hirte des Hermas</i>	229
2.6.2.2 <i>Die frühkirchlichen Apologeten (2./3.Jh.)</i>	231
2.6.2.2.1 <i>Justin der Märtyrer (ca. 100-165)</i>	231
2.6.2.2.2 <i>Tatian (2. Hälfte 2. Jh.)</i>	234
2.6.2.2.3 <i>Theophilus von Antiochien (2. Hälfte 2. Jh.)</i>	237
2.6.2.2.4 <i>Irenäus von Lyon († um 200)</i>	237
2.6.2.2.5 <i>Clemens von Alexandrien († vor 215/16)</i>	240
2.6.2.2.6 <i>Tertullian († nach 220)</i>	241
2.6.2.2.7 <i>Marcus Minucius Felix (1. Hälfte 3. Jh.)</i>	247
2.6.2.2.8 <i>Origenes († 253/54)</i>	249
2.6.2.2.9 <i>Cyprian von Karthago († 258)</i>	254
2.6.2.3 <i>Der Kirchenhistoriker Eusebius von Cäsarea († um 340)</i>	256
2.6.3. Zeugnisse der griechischen und lateinischen Kirchenväter zu Dämonen, Besessenheit und Exorzismus nach dem Konzil von Nicäa (325) (4.-8. Jh.)	259
2.6.3.1 <i>Das ägyptische Mönchtum und Asketentum</i>	259
2.6.3.1.1 <i>Pachomius († 346)</i>	259

2.6.3.1.2 Athanasius († 373) – <i>Vita Antonii</i>	263
2.6.3.1.3 Palladius von Helenopolis († vor 431)	266
2.6.3.2 Die Kirchenlehrer des frühchristlichen Ostens	268
2.6.3.2.1 Ephräm der Syrer († 373)	268
2.6.3.2.2 Cyrill von Jerusalem († 387)	269
2.6.3.2.3 Die drei Kappadokier: Basilius von Cäsarea († 379), Gregor von Nazianz († 390) und Gregor von Nyssa († 394)	271
2.6.3.2.4 Johannes Chrysostomus († 407)	274
2.6.3.2.5 Johannes von Damaskus († 750)	276
2.6.3.3 Die Kirchenlehrer des frühchristlichen Westens	282
2.6.3.3.1 Ambrosius von Mailand († 397)	282
2.6.3.3.2 Hieronymus († 420)	283
2.6.3.3.3 Aurelius Augustinus von Hippo († 430)	286
2.6.3.3.4 Leo I., der Große († 461)	293
2.6.3.3.5 Gregor I., der Große († 604)	295
2.6.3.4 Hrabanus Maurus († 856) – „Praeceptor Germaniae“ ...	298
2.7 Resümee zum exorzistischen Verständnis bei den frühen Kirchenvätern des Ostens und des Westens	306

Teil 3

3. Quellenmaterial für liturgische Exorzismusrituale aus der Zeit der frühen Kirche bis zum Rituale Romanum

3.1 Frühkirchliche Quellentexte für liturgische Exorzismusrituale ..	310
3.1.1 <i>Traditio apostolica</i> (Trad. apost.; ca. 215)	312
3.1.1.1 Gibt es den kirchlichen Dienst des Exorzisten nach der <i>Traditio apostolica</i> ?	313
3.1.1.2 Exorzismen über Katechumenen und Sachbeschwörungen in der <i>Traditio apostolica</i>	314
3.1.2 Apostolische Konstitutionen / <i>Constitutiones apostolorum</i> (Apost. Konst. / Const. Apost.; 4. Jh.)	319
3.1.2.1 Das Gebet über die Energumenen innerhalb der liturgischen Feier (Apost. Konst. 8,7)	320

3.1.2.2 Die Bestellung zum kirchlichen Dienst des Exorzisten ohne Handauflegung	323
3.1.2.3 Die Absage an den Satan in der Taufvorbereitung (Apost. Konst. 7,41,2)	324
3.1.3 Testamentum Domini nostri Jesu Christi (T. Dom., 5. Jh.)	325
3.1.3.1 Einzelne und kollektive Exorzismen vor der Taufe nach dem Testamentum Domini (T. Dom. 2,7)	326
3.1.3.2 Eine gegen Westen gerichtete Abrenuntiation vor der präbaptismalen Salbung mit dem Öl des Exorzismus (T. Dom. 2,8)	331
3.1.3.3 Resümee zu den Kirchenordnungen (3.-5. Jh.)	332
3.2 Älteste frühmittelalterliche Sammlungen von liturgischen Tex- ten für die Kirchen des Westens	333
3.2.1 Das Sacramentarium Gelasianum Vetus („Altgelasianum“ GeV; 8. Jh.)	334
3.2.1.1 Das gelasianische Exorzismusformular gegen vom Teu- fel Besessene »Exorzismus contra Inerguminos« (GeV 1705-1725)	335
3.2.1.2 Exorzismus über die vom Teufel besessenen Katechume- nen und Kinder (GeV 593-594)	336
3.2.1.3 Kollektive Exorzismen über Electi (GeV 291-298)	337
3.2.1.4 Ein Taufexorzismus mit Effata-Ritus und Abrenuntiation (GeV 419-421)	339
3.2.1.5 Sachbeschwörungen über Salz, Öl und Wasser	341
3.2.1.6 Der Weihestand des Exorzisten (GeV 743; 752)	343
3.2.2 Das Pontificale Romano-Germanicum (PRG; 10. Jh.)	344
3.2.2.1 » Exorcizo te, immunde spiritus ... « (PRG 115-119)	345
3.2.2.2 Exorzistische Handlungen an dämonisch Besessenen (PRG 119)	347
3.3 Das Rituale Romanum	348
3.3.1 Das Exorzismusritual im Rituale Romanum von 1614 (1925 / 1952)	350
3.3.1.1 Das RR 1614 im Verhältnis zu den Ausgaben	

von 1925 und 1952	350
3.3.1.2 Gliederungsübersicht des Exorzismusrituals nach RR 1614 / 1925 / 1952	352
3.3.1.3 »De exorcizandis obsessis a daemonio« – »Normae ob- servandae circa exorcizandos a daemonio« – 21 Vorbemer- kungen für den Exorzisten	353
3.3.1.4 »Ritus exorcizandi obsessos a daemonio« – Der Ritus zum Exorzismus an vom Dämon Besessenen – Der Gro- ße Exorzismus (RR 1614 / 1925 / 1952)	355
3.3.1.4.1 Die Eröffnungsriten	355
3.3.1.4.2 Die eigentlichen Exorzismen	362
3.3.1.4.3 Die Schlussgebete	374
3.3.1.4.4 Gliederungstabellen für den Großen Exorzismus (RR 1614 / 1925 / 1952)	376
3.3.1.5 »Exorcismus in satanam et angelos apostaticos« – Ex- orzismus gegen den Satan und die abtrünnigen Engel – Der Kleine (Leonische) Exorzismus (Leo XIII; RR 1925 / 1952)	380
3.3.1.5.1 Hintergründe zur Entstehung	380
3.3.1.5.2 Inhalt und Aufbau	382
3.3.1.5.3 Gliederungstabelle für den Kleinen (Leonischen) Exorzismus (RR 1925 / 1952)	386
3.3.2 Das Exorzismusritual des Rituale Romanum von 1999 (2004) »De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam (DESQ)«	387
3.3.2.1 Hintergründe zur Entstehung	387
3.3.2.2 Inhalt und Aufbau von DESQ 1999 / 2004	391
3.3.2.2.1 Praenotanda – 38 Vorbemerkungen	392
3.3.2.2.2 Caput 1 »Ritus exorcismi maioris« – Der Große Exorzismus	393
3.3.2.2.3 Caput 2 »Textus varii qui in ritu ad libitum adhiberi possunt« – Auswahltexte zur freien Verfügung	399
3.3.2.2.4 Appendices – Anhänge	400
3.3.2.2.5 Gliederungsübersicht zum Exorzismusritual nach	

DESQ 1999 / 2004	402
3.3.2.3 DESQ 1999 im Verhältnis zum RR 1614 – Veränderungen, Neuerungen und Tendenzen	403
3.3.2.3.1 Hinsichtlich der Praenotanda	403
3.3.2.3.2 Hinsichtlich des Großen Exorzismus	405
3.3.2.3.3 Hinsichtlich der Terminologie des Exorzismus	412
3.3.2.4 Hoffnung und Enttäuschung – Ambivalente Reaktionen gegenüber dem neuen Exorzismusritual DESQ 1999	413
3.3.3 Der innerkirchliche Streit um den Zankapfel Exorzismus seit den Siebzigerjahren	416
3.3.3.1 Nicht mehr enden wollende Kritik am Exorzismus	417
3.3.3.1.1 Kritik aus neutestamentlicher Sicht – F. Annen als Repräsentant	417
3.3.3.1.2 Kritik aus systematischer und praktisch-theologischer Sicht	418
3.3.3.1.3 Kritik aus psychiatrischer, psychologischer und parapsychologischer Sicht	421
3.3.3.2 Das alternative Konzept: Das Gebet um Befreiung	424
3.3.3.2.1 Einzelne Aspekte nach modernen theologischen und humanwissenschaftlichen Erkenntnissen	425
3.3.3.2.2 Einzelne Elemente des Gebets zur Befreiung	425
3.3.3.2.3 Alternative Exorzismusgebete ohne Imperativ.....	426
4. Resümee und Ausblick	426
Bibliographie	435
Filmographie	477
Film Websites	479
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis, Nachweis der Bildzitate	482

Vorwort

Als zu Beginn des Jahres 2006, während meiner Tätigkeit als Assistentin für Liturgiewissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien, der Vorschlag für eine Dissertation zum Exorzismus in der Katholischen Kirche an mich herangetragen wurde, war ich zunächst der überzeugten Ansicht, dass es sich dabei um ein etwas ungewöhnliches, eher unzeitgemäßes, wenn nicht sogar uninteressantes Thema handelte. Um mit entsprechenden Argumenten leichthin meine ablehnende Haltung zu untermauern, „blätterte“ ich zunächst auf den verschiedenen Seiten des Internets, musste jedoch zu meinem nicht geringen Erstaunen zur Kenntnis nehmen, dass ich es hier mit einem ebenso weit reichenden wie komplizierten und vor allem ernstesten Gegenstand zu tun hatte, der auf populärer und medialer Ebene gerade wieder *en vogue* zu sein schien. Aus den vielschichtigen Informationen von den unterschiedlichsten mehr oder weniger zuverlässigen Quellen war nur schwer auszumachen, was es denn sei, das das Charakteristikum des Exorzismus ausmache, worauf es tatsächlich ankäme, worum es schließlich im Kern der Angelegenheit gehe und wie dieses rätselhafte und geheimnisvoll anmutende Phänomen aus der Sicht eines rational denkenden, aufgeklärten, um einen redlichen Glauben bemühten Christenmenschen der Postmoderne zu bewerten sei.

Um es auf den Punkt zu bringen: Ich wurde schlichtweg neugierig und begab mich daher auf die Suche nach aufschlussreichen Erklärungen unter biblischen, historischen, theologischen und vor allem liturgiewissenschaftlichen Aspekten und ehe ich mich versah, steckte ich bereits mitten in der vorliegenden Arbeit, von der mir mit zunehmendem Voranschreiten immer klarer wurde, dass sie einerseits einer gezielten Abgrenzung bedurfte und andererseits immer unvollendet bleiben würde, was mich dennoch nicht vom gewagten Unternehmen abzuhalten vermochte.

Einen wesentlichen Anteil meines Mutes und Durchhaltevermögens verdanke ich den unermüdlichen Ermutigungen meines Betreuers Prof. Dr. Basilius Groen, Leiter des Instituts für Liturgiewissenschaft an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Seine aufmerksam begleitenden Ratschläge und kritischen Korrekturen haben den Verlauf der Arbeit nicht nur auf liturgiewissenschaftlich feinsinnige, son-

dern zugleich auf freundschaftlich fürsorgliche Weise in die rechten Bahnen geleitet. Ohne seine fachliche wie menschenfreundliche Unterstützung wäre diese Dissertation wohl kaum zustande gekommen und dafür danke ich ihm vom ganzen Herzen.

Ein nicht geringerer Dank gebührt dem Zweitbetreuer dieser Dissertation, Prof. Dr. Manfred Probst, nunmehr emeritierter Liturgiewissenschaftler der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar und einer der wenigen langjährigen, gründlichen Erforscher des Exorzismusrituals, der ungünstigerweise diese Arbeit in relativ fortgeschrittenem Stadium zur Betreuung erhalten hat, als die Weichen im Großen und Ganzen gestellt waren. Ihm zolle ich daher höchste Anerkennung und Respekt für seine geistige wie menschliche Größe, die gefordert waren, über manche meiner „Zeitirrtümer“ und Unvollkommenheiten hinwegzusehen, sollte alles schließlich zu einem guten Ende geführt werden.

Dekan Prof. Dr. Martin Jäggle an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien danke ich für seine verständnisvolle und förderliche Unterstützung durch weitgehende Freistellung von dienstlichen Verpflichtungen besonders während der Endphase, die zur termingerechten Fertigstellung des Manuskripts entscheidend beigetragen hat.

Auf außerordentliche Weise entgegenkommend erwies sich mein gegenwärtiger Vorgesetzter und Förderer, Prof. Dr. Andreas Redtenbacher, o. Professor für Liturgiewissenschaft an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Klosterneuburg, der mir den Weg zum Doktorat mit seiner wohlwollenden Geduld, mit zeitlicher Großzügigkeit und ermunternden Zusprüchen stets zu erleichtern versucht hat. Ihm sei herzlich gedankt.

Zuletzt, aber umso inniger weiß ich mich meiner Familie in ewiger Dankbarkeit verbunden, meiner Mutter Elfriede, ohne die ich nicht wäre, die ich heute bin, meinem Bruder Franz, meinem Mann Rudolf und unseren beiden Söhnen Christoph und Alexander, die nicht nur bereit sind, die freudigen Ereignisse mit mir zu teilen, sondern die immer wieder auch meine Ängste und Sorgen mittragen und mir die Vertrautheit und Geborgenheit entgegen bringen, durch die sie mir längst zur Heimat in der Fremde geworden sind.

Einleitung

Was diese Arbeit möchte

Interessierte finden zum Thema Exorzismus alte und immer wieder neue, schier endlos scheinende Literatur sowohl auf konservativem Wege in Bibliotheken, deren Regale mit entsprechenden Büchern und Zeitschriften gefüllt sind, als auch über das Internet, das Informationen und Einschaltungen verschiedenster Arten anbietet, bis hin zu öffentlichen Portalen, in denen die Teilnehmer ihre Meinungen darüber austauschen können. Die jeweiligen Angebote sind meist von unterschiedlicher Qualität und Relevanz, weshalb die eigene Kritik- und Urteilsfähigkeit gefordert sind. Aber auch die Alltagsmedien wie Presse, Fernsehen, Radio und Kino greifen gerne das Stichwort Exorzismus auf, entweder im Zusammenhang mit Kirche, Religion, Medizin, Psychologie, Parapsychologie, Okkultismus, Magie, Satanismus oder einfach, um mit dem damit assoziierten Mysteriösen, Unbekannten, Transzendenten die allgemeine Aufmerksamkeit zu erregen. Und dazu eignet sich der Exorzismus allemal hervorragend, ranken sich doch viel mehr geheimnisvolle Fragen um ihn als es Antworten gibt.

Aber was ist eigentlich Exorzismus? Wird dieses mythische Ritual in Zeiten der aufgeklärten Wissenschaft, modernen Technokratie und postmodernen High-Tech-Gesellschaft überhaupt noch durchgeführt? Wer glaubt heutzutage noch an Teufel und Dämonen und erst recht an deren Austreibung? Darf Exorzismus überhaupt sein, hat er eine Berechtigung? Wenn ja, aus welchen zuverlässigen Quellen bezieht er sie? Was sagen Naturwissenschaftler, Mediziner und Ärzte dazu? Welche Standpunkte kann eine ernst zu nehmende und verantwortungsvolle Theologie und Liturgiewissenschaft heute einnehmen?

Um den Einstieg in die, wie es scheint, doch sehr komplexe und nicht ganz einfache Thematik zu erleichtern, habe ich mich dazu entschieden, den amerikanischen Horrorklassiker *The Exorcist* (Regie: William Friedkin, USA 1973)¹ an den Anfang der Arbeit zu stellen. Der Film bietet sich insofern als geeignet an, als er das Exorzismusritual in rund 40 Spielminuten – das ist ein Drittel seiner Gesamt-

¹*The Exorcist, Der Exorzist*, USA 1973 / *The Exorcist – The Version you’ve never seen. Director’s Cut, Der Exorzist – Die neue Fassung*, USA 2000.

länge – darstellt und zwar „as realistic as possible“², wie der Regisseur W. Friedkin selbst beteuert. Neben der soziokulturellen Komponente interessieren vor allem die theologisch und liturgisch relevanten Elemente hinsichtlich deren Darstellung im Film sowie der filmische Umgang mit den Phänomenen Teufel, Besessenheit und Exorzismus. Die methodische Herausforderung wird darin gelegen sein, einerseits die maßgeblich beteiligten Personen, darunter zwei Priestergestalten, in ihren spezifischen Rollen wahrzunehmen und in ihrem je eigenen Verhältnis zum Exorzismus und zur Thematisierung des Bösen zu deuten. Andererseits gilt es, die einzelnen mehr oder weniger religiös geprägten, gezielt eingesetzten filmischen Stilmittel wie Leitelemente, Schlüsselbegriffe, symbolischen Gegenstände und Handlungen zu erkennen, aufzugreifen, in ihrem tatsächlichen Sitz im Leben zu verorten, um sie so für einen Vergleich im Kontext der realen Welt nutzbar zu machen. Das Hauptaugenmerk wird schließlich den liturgischen Elementen im Film gelten, vornehmlich der aufmerksamen Analyse des verwendeten Exorzismusrituals hinsichtlich seiner theologischen Authentizität und liturgisch korrekten Übertragung.

Ein zweiter größerer Abschnitt widmet sich der Frage nach dem Wesen, der Herkunft und der Bedeutung von Besessenheit und Exorzismus von den biblischen Wurzeln und frühchristlichen Ausläufern bis zu deren frühmittelalterlichen Entfaltung. Als Methode bieten sich die diachrone Vorgehensweise zur Erarbeitung der historischen Basis und die synchrone Betrachtung für die systematische Analyse von Texten an. Zunächst bedarf es noch einer vorangehenden Klärung exorzistischer Begrifflichkeiten wie Exorzismus, Besessenheit, Satan, Engel, Dämonen und dergleichen. Danach kann auf der Suche nach dem Woher dieses christlichen Rituals ein biblischer Befund angestrebt werden. Für das Alte Testament stellt sich zum einen die Frage, ob es Teufelsaustreibungen kennt oder wie weit sich zumindest dem Exorzismus verwandte Terminologien des „Beschwörens“ (hebr. **שבע** / griech. ἐξορκίζω bzw. ὁρκίζω / lat. adiuro) finden lassen und zum anderen, inwiefern der Gestalt des Teufels oder Satans eine Bedeutung beigemessen wird.

² CLAGETT, Thomas D., *William Friedkin. Films of Aberration, Obsession and Reality. Expanded and Updated 2nd Edition*. Los Angeles: Silman-James, 2003, 137.

Im Mittelpunkt der Untersuchungen der neutestamentlichen Überlieferungen steht Jesus Christus selbst, der als „Christus exorcista“³ machtvoll mit Wort und Tat das Reich Gottes verkündet hat: „Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes (ἐν πνεύματι θεοῦ) / Finger Gottes (ἐν δακτύλῳ θεοῦ), austreibe, dann ist das Reich Gottes (ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ) schon zu euch gekommen“ (Mt 12,28 / Lk 11,20). Mit Jesus Christus ist das Ende der Zeiten bereits angebrochen, denn der Teufel ist „wie der Blitz vom Himmel gefallen“ (vgl. Lk 10,18) und der Auferstandene verheißt denen, die zum Glauben gekommen sind: „In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben / ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβᾶλοῦσιν“ (Mk 16,17).⁴ Im Gegensatz zum Johannesevangelium, dessen Frohbotenschaft gänzlich ohne Exorzismuserzählungen auszukommen scheint, überliefern die synoptischen Evangelien folgende vier signifikante Erzählungen von Jesu Begegnungen mit dämonisch Besessenen, die nach deren Aufbau, Struktur und Terminologie sowie auf mögliche Gemeinsamkeiten und charakteristische Merkmale hin zu untersuchen wären:

- (1.) Der Exorzismus in der Synagoge von Kafarnaum (Mk 1,21-28; par Lk 4,31-37)
- (2.) Der Besessene von Gerasa (Mk 5,1-20; par Mt 8,28-34; Lk 8,26-39)
- (3.) Die besessene Tochter der Syrophönizierin (Mk 7,24-30; par Mt 15,21-28)
- (4.) Der „von einem unreinen Geist“ besessene Knabe (Mk 9,14-29; par Mt 17,14-21; Lk 9,37-43a)

Für eine differenziertere Sicht müssten diese Exorzismus-, Heilungs- oder Wundererzählungen zumindest schlaglichtartig zusätzlich unter den Aspekten von einander verschiedenen Zugängen und Forschungsmethoden beleuchtet werden, sei es formgeschichtlich nach G. Theißen⁵, entmythologisierend nach R. Bultmann⁶,

³ Vgl. das gleichnamige Werk von O. Böcher, der „aus der Exorzistentätigkeit des historischen Jesus die Rolle des Erhöhten als des Siegers über die Dämonen“ erwachsen sieht, in: BÖCHER, Otto, *Christus exorcista. Dämonismus und Taufe im Neuen Testament*. (BWANT; 96). Stuttgart u.a.: Kohlhammer, 1972, 14.

⁴ Vgl. ebenso: „Er rief die Zwölf zu sich und sandte sie aus, jeweils zwei zusammen. Er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben“ (Mk 6,7; vgl. Mk 16,17; Mt 10,1).

⁵ THEISSEN, Gerd, *Urchristliche Wundergeschichten. Ein Beitrag zur formgeschichtlichen Erforschung der synoptischen Evangelien*. (StNT; 8). Gütersloh: Mohn, 1974.

⁶ BULTMANN, Rudolf, *Neues Testament und Mythologie. Das Problem der Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung*. (Nachdr. d. 1941 ersch. Fassg. hg. v. Eberhard JÜNGEL). (BEvTh; 96). München: Kaiser, 1985.

hermeneutisch nach J. Kremer⁷, entdämonisiert nach H. Haag⁸, archetypisch nach C.G. Jung⁹ oder tiefenpsychologisch nach E. Drewermann¹⁰.

Im Anschluss an die alttestamentlichen Annäherungen und die ersten Grundlagen für eine christliche Lehre zu Besessenheit und Exorzismus durch Jesus Christus selbst, legt sich eine weitere Verfolgung der Entwicklungslinie nahe, die als nächstes durch die Apostelgeschichte hindurch bis in die frühe nachchristliche Zeit des apologetischen Schrifttums führt. Die schriftlichen Zeugnisse der Apostolischen Väter, des Hirten des Hermas, des Märtyrers Justin, eines Irenäus von Lyon, Clemens von Alexandrien, Tertullian, Origenes, Cyprian von Karthago und schließlich des Kirchengeschichtsschreibers Eusebius umfassen im Großen und Ganzen die patristische Literatur der ersten drei Jahrhunderte bis zum ersten großen ökumenischen Konzil von Nicäa (325 n. Chr.). Deren Aussagen oder auch Schweigen, ablehnende oder befürwortende Haltung bezüglich teuflischer Besessenheit und Dämonenaustreibung in der Nachfolge Jesu Christi werden mit Spannung zu verfolgen sein. Das im 4. Jh. n. Chr. sich in der Wüste Ägyptens herausbildende asketische Mönchtum (Pachomius, Athanasius) sowie die Kirchenlehrer des Ostens (Basilus der Große, Johannes Chrysostomus) und des Westens (Ambrosius von Mailand, Augustinus von Hippo) spiegeln ein breites Spektrum sowohl an Literatur als auch an liturgischer Praxis der Kirche des ersten Jahrtausends wider, was auf einen entsprechenden Überblick über das exorzistische Verständnis an den jeweiligen Orten zu den jeweiligen Zeiten hoffen lässt.

In einem dritten Abschnitt werden aus einer Anzahl frühkirchlicher Quellentexte vom zweiten bis fünften nachchristlichen Jahrhundert die Kirchenordnungen der *Traditio apostolica*, der Apostolischen Konstitutionen und des *Testamentum Domini* ausgewählt, die die ersten festgeschriebenen Exorzismusformulare enthalten. Sie beschreiben die Beschwörungen, Gebete und Handlungen, wie sie zur Zeit der frühen Kirchenväter durchgeführt wurden. Darunter befinden sich aber nicht nur Exorzismen über Besessene bzw. Energumenen, sondern in der Mehrzahl Taufexorzismen über Katechumenen, vermischt mit Sachbeschwörungen über Salz, Was-

⁷ KREMER, Jacob, *Weshalb ich es euch verkündet habe. Gesammelte Studien zur Exegese, Theologie und Hermeneutik des Neuen Testaments*. Stuttgart: Verl. Kath. Bibelwerk, 2005.

⁸ HAAG, Herbert, *Teufelsglaube*. Tübingen: Katzmann, 1974.

⁹ JUNG, Carl Gustav, *Symbolik des Geistes*. (Psychologische Abhandlungen; 4). Zürich: Rascher, 1948.

¹⁰ DREWERMANN, Eugen, *Tiefenpsychologie und Exegese. Die Wahrheit der Werke und der Worte. Wunder, Vision, Weissagung, Apokalypse, Geschichte, Gleichnis*. Bd. 2. (Sonderausgabe 1991). Olten u.a.: Walter, 1985.

ser, Gegenstände, Tiere und Orte. Zum *Taufexorzismus im christlichen Altertum* hat J. Dölger¹¹ zu Beginn des 20. Jhs. ein einschlägiges Standardwerk verfasst. Gleichzeitig hat A. Franz¹² *Die kirchlichen Benediktionen*, eine äquivalente zweibändige liturgiewissenschaftliche Studie über die Sachbeschwörungen, über Beschwörungen von Personen, in Gefahren, in Krankheiten und bei Besessenheit, erstellt. Nach dem II. Vatikanischen Konzil hat E. Bartsch¹³ diesen Faden aufgenommen und das Thema der *Sachbeschwörungen der Römischen Liturgie* nach erneuerten Vorstellungen der Liturgiekonstitution gründlich überarbeitet. Diese fundamentalen Werke genießen einen anerkannten Ruf und ihre Vorarbeiten leisten immer noch gute Dienste, sodass diese Arbeit darauf aufbauend die Verfolgung ihres eigenen roten Fadens quer durch die Exorzismusgeschichte aufnehmen und die frühchristlichen Textquellen nach den eigenen spezifischen Vorgaben befragen kann.

Ein weiterer Schritt wird sein, zu untersuchen, wie weit diese frühen Kirchenordnungen Eingang gefunden haben in die frühmittelalterlichen Sakramentarien der westlichen Kirche. Auch dazu erleichtern die Grundlagen von J. Dölger und A. Franz die selektive Auswahl aus den zahlreichen *Sakramentartypen*, erstellt nach K. Gamber¹⁴, und erlauben eine Reduzierung auf das für den Exorzismus höchst relevante Sacramentarium Gelasianum Vetus („*Altgelasianum*“) aus dem 8. Jh. einerseits und das Pontificale Romano-Germanicum (Römisch-germanische Pontifikale) aus dem 10. Jh. andererseits. Auf die grundlegende Bedeutung und den nachhaltigen Einfluss dieser frühen Textquellen auf die späteren Exorzismusformulare der Katholischen Kirche hat R. Kaczynski in einem liturgiewissenschaftlich fundamentalen Beitrag zum Exorzismus bereits hingewiesen.¹⁵ Diesem lagen wiederum die Ergebnisse einer umfassenden Beschäftigung mit der Ent-

¹¹ DÖLGER, Franz Joseph, *Der Taufexorzismus im christlichen Altertum*. Würzburg: Scheiner, 1906. – Ders., *Der Taufexorzismus im christlichen Altertum*. (SGKA; 3, 1-2). Paderborn: Schöningh, 1909.

¹² FRANZ, Adolph, *Die kirchlichen Benediktionen*. 1-2. Freiburg i. Br.: Herder, 1909.

¹³ BARTSCH, Elmar, *Die Sachbeschwörungen der römischen Liturgie. Eine liturgiegeschichtliche und liturgietheologische Studie*. (LQF; 46). Münster: Aschendorff, 1967.

¹⁴ GAMBER, Klaus (Hg.), *Sakramentartypen. Versuch einer Gruppierung der Handschriften und Fragmente bis zur Jahrtausendwende*. (Texte und Arbeiten hgg. v. d. Erzabtei Beuron; 49/50). Beuron / Hohenzollern: Beuroner Kunstverl., 1958.

¹⁵ KACZYNSKI, Reiner, *Der Exorzismus*, in: KLEINHEYER, Bruno / SEVERUS, Emmanuel von / KACZYNSKI, Reiner, *Sakramentliche Feiern II*. (GDK 8). Regensburg: Pustet, 1984, 275-291.

wicklungsgeschichte des Exorzismus aus christlicher und nichtchristlicher Sicht von K. Thraede vor.¹⁶

Zugegebenermaßen muss eingestanden werden, dass zwischen dem vollendeten ersten Jahrtausend und dem frühneuzeitlichen 17. Jahrhundert in der Erforschung des Exorzismus ein garstig weiter Graben der Unkenntnis auseinander klafft. Nicht etwa, dass nicht ausreichend Material vorhanden wäre, aber die exorzistischen Ritualbücher dieser Epoche fallen aus dem Brennpunkt des Interesses an der Erforschung der weitaus populäreren Hexenverfolgungen, Inquisitionsprozesse und des *Malleus Maleficarum*, des berühmten Hexenhammers¹⁷. Ein unbezahlbares Verdienst für die Liturgiewissenschaft zur Erhellung in diese Richtung kommt M. Probst zu, der über einen Zeitraum von zwei Jahrzehnten (1973-1993) hinweg eine *Bibliographie der katholischen Ritualdrucke des deutschen Sprachbereichs* mühevoll gesammelt, zusammengestellt und schließlich veröffentlicht hat.¹⁸ Seine jüngste Monographie widmet sich der eingehenden Auseinandersetzung mit den frühneuzeitlichen Exorzismushandbüchern des Girolamo Menghi und des Maximilian von Eynatten, die parallel zum ersten Römischen Rituale (1614) im Umlauf waren und eifrig verwendet wurden.¹⁹ Zum fruchtbaren Erkenntnisgewinn über diese wenig erschlossene Periode sei mit gutem Gewissen auf die sorgfältigen Analysen und aufschlussreichen Resultate von M. Probst verwiesen.

Für den Fortgang dieser Studie rückt als nächstes Objekt der Nachforschungen das *Rituale Romanum* (Römisches Rituale) von 1614 in den Mittelpunkt des Interesses, das in seinem letzten Kapitel ein lateinisches Exorzismusformular enthält, dessen liturgischer Aufbau und Gliederung sowie eine nähere Analyse des Textes zunächst herausgearbeitet und festgehalten werden sollen. Dieses Ritual bleibt in nahezu unveränderter Form das von der Katholischen Kirche zum *Exorzismus an vom Dämon Besessenen* (*Ritus exorcizandi obsessos a daemonio*) empfohlene für knapp vier Jahrhunderte bis zum Beginn des Jahres 1999, als die römische Kon-

¹⁶ THRAEDE, Klaus, *Exorzismus*, in: RAC 7 (1969) 44-117.

¹⁷ SPRENGER, Jakob / KRAMER, Heinrich (Institoris), *Der Hexenhammer. Malleus Maleficarum*. (Neu aus dem Lat. übertr. v. Wolfgang BEHRINGER; hgg. u. eingel. v. Günter JEROUSCHEK). (Dtv; 30780). München: Dt. Taschenbuch Verl., 2000.

¹⁸ PROBST, Manfred, *Bibliographie der katholischen Ritualdrucke des deutschen Sprachbereichs. Diözesane und private Ausgaben*. (LQF; 74). Münster: Aschendorff, 1993.

¹⁹ PROBST, Manfred, *Besessenheit, Zauberei und ihre Heilmittel. Dokumentation und Untersuchung von Exorzismushandbüchern des Girolamo Menghi (1523-1609) und des Maximilian von Eynatten (1574/75-1631)*. (LQF; 97). Münster: Aschendorff, 2008.

gregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung den neuen Ritus *De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam* herausgibt. Aufbau, Gliederung und Textanalyse sind auch von diesem Ritus zu erarbeiten und anschließend dem Rituale Romanum 1614 zum Vergleich gegenüber zu stellen. Die festzustellenden Veränderungen, Neuerungen oder Auslassungen würden eventuelle Rückschlüsse, Vermutungen oder Spekulationen theologischer, liturgischer, kirchlicher oder welcher Art auch immer erlauben. Neben allen diesen Aspekten bleibt die zentrale Fragestellung bis zum Schluss, ob, in welchem Ausmaß und in welcher Form Exorzismustexte oder zumindest Terminologien aus den früheren Quellen tradiert wurden und auch noch in diese beiden Texte Eingang gefunden haben.

Die bisher gesammelten Ergebnisse sollen in einem Resümee übersichtlich zusammengefasst, auf wenige zentrale Aussagen reduziert und nach Möglichkeit auf einen gemeinsamen Brennpunkt hin fokussiert werden.

Für einen abschließenden Ausblick erscheint es unerlässlich, die unterschiedlichen Meinungen zum alten Ritus des Rituale Romanum (1614) wie zum erneuerten Exorzismusritual (1999/²2004) sowohl innerhalb der Katholischen Kirche als auch die differenzierten Sichtweisen von außerhalb kritisch ins Visier zu nehmen und in die aktuelle Diskussion um die Probleme, Gefahren und Risiken des Exorzismus einzusteigen. Seit der traumatischen Erfahrungen mit den Exorzismus-handlungen an der Studentin Anneliese Michel (1976) mit tödlichem Ausgang, wollen die anklagenden und vehement fordernden Stimmen seitens Humanwissenschaftlern, Medizinerinnen aber auch Theologen nicht mehr verstummen, die für eine gänzliche Abschaffung des kirchlichen Exorzismusrituals plädieren und stattdessen ein *Gebet zur Befreiung vom Bösen* vorschlagen.²⁰ Für die Liturgen und Liturgiewissenschaftler der Gegenwart und der Zukunft wird der Exorzismus zur immer stärker nach Lösungen drängenden Herausforderung, die nach einem gangbaren Weg zwischen einer allzu leichtfertigen Preisgabe der christlichen Wertschätzung gegenüber der Tradition auf der einen Seite und einer sklerotisierten Festklammerung am sinnentleerten Traditionalismus auf der anderen Seite verlangt.

Wenn es mit dieser Arbeit gelingen sollte, den Exorzismus in der Katholischen Kirche von seiner Herkunft, seiner Tradition und Transformation her über eine

²⁰ PROBST, Manfred / RICHTER, Klemens: *Exorzismus oder Liturgie zur Befreiung vom Bösen*. Münster: Aschendorff, 2002.

möglichst lange Zeitstrecke, zumindest in größeren Stationen bis in die Gegenwart in einer Weise zu verfolgen, dass dadurch begreifbar wird, dass es sich bei diesem Ritual trotz medialer Verzerrungen und einem mythischen Überbau um ein höchst reales liturgisches Sakramentale handelt, das wie jede Liturgie seinem Wesen und seiner Bestimmung nach ein sichtbares Zeichen für das Heilswirken Gottes durch Christus im Heiligen Geist sein möchte, der den Menschen mit seiner liebenden Gegenwart aus den Fesseln aller seiner Unfreiheiten zu (er)lösen und durch seine heiligende Gegenwart zu heilen vermag, dann wäre ein Dreifaches gewonnen: Erstens könnte die dem Exorzismus anhaftende Dürsterkeit eines willkürlichen, magisch-okkulten, veralteten Hexenzaubers im Licht eines wohl geordneten, liturgischen Geschehens zur Erhellung gebracht werden. Zweitens käme vielleicht deutlicher zum Ausdruck, dass Exorzismus zwar wie jede liturgische Feier und Handlung im Sinne des II. Vatikanischen Konzils eine dialogisch strukturierte „heilige Handlung“²¹ ist, aber dennoch eine Sonderstellung einnimmt, sofern es in ihm erst sekundär um den *Dialog zwischen Gott und Mensch*²² geht und primär um das gnadenhaft heilende und befreiende Wirken des dreieinigen Gottes im und am Menschen²³. Und drittens, dass Exorzismus, wie jedes andere Ritual auch, niemals losgelöst werden darf weder von seinem zeitlichen noch örtlichen Kontext und daher ebenso dem kirchlichen Prinzip „semper reformanda“²⁴ unterstellt werden muss, möchte es von den Wogen der Tradition getragen bleiben und nicht am Fels des Traditionalismus zerschellen.

²¹ Vgl. SC 7, in: HÜNERMANN, Peter (Hg.), *Die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils. Konstitutionen, Dekrete, Erklärungen*. (Lat.-dt. Studienausgabe). (Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil; 1). Freiburg i.Br. u.a.: Herder, 2004, 7f.

²² Vgl. dazu das gleichnamige liturgiewissenschaftliche Basiswerk von: LENGELING, Emil Joseph, *Liturgie – Dialog zwischen Gott und Mensch*. (Hgg. v. Klemens RICHTER). Freiburg i. Br. u.a.: Herder, 1981.

²³ „Deshalb bewirkt die Liturgie der Sakramente und Sakramentalien [liturgia Sacramentorum et Sacramentalium] dies, dass den gut bereiteten Gläubigen beinahe jedes Ereignis ihres Lebens geheiligt wird durch die göttliche Gnade [gratia divina] ...“ (SC 61,1).

²⁴ Diese Redewendung stammt aus der lutherischen Reformationszeit, während das II Vatikanische Konzil wohl auch noch von *reformatio* oder *instauratio*, aber häufiger wie in diesem Zusammenhang von *recognitio* spricht: „Da sich im Laufe der Zeiten bestimmte Dinge in die Riten der Sakramente und Sakramentalien eingeschlichen haben, durch die ihr Wesen und ihr Zweck unseren Zeiten weniger einsichtig erscheinen, und es deshalb notwendig ist, bestimmte Dinge in ihnen den Erfordernissen unserer Zeit anzupassen, trifft das Hochheilige Konzil für ihre Überarbeitung [recognitione] die folgenden Anordnungen“ (SC 62,1).

Was diese Arbeit nicht erbringen kann

Nicht erbracht werden kann im Rahmen dieser Studie eine vollständige biblische Exegese nach den einzelnen historisch-kritischen Methodenschritten, weder für die zitierten alt- noch neutestamentlichen Bibeltexte. Die einschlägigen Kommentare namhafter Autoren werden an den jeweiligen Stellen angeführt und für den Zweck des Vorantreibens dieser Arbeit sollten die text- und literarkritischen Auseinandersetzungen sowie die Resultate der exegetischen Vorarbeiten der einzelnen Bibelwissenschaftler Genüge leisten. Ähnliches muss auch für die Abhandlung der patristischen Literatur gelten, deren Texte ohne weitere Berücksichtigung von kritischen Apparaten und Anmerkungen herangezogen werden, da das Ziel der Beschäftigung mit ihnen höchstens im Gewinn eines groben Überblicks über deren Aussagen zum Thema Exorzismus, Besessenheit, Engel, Teufel und Dämonen gelegen sein kann.

Des Weiteren können die Taufexorzismen und Sachbeschwörungen nur insofern mitberücksichtigt werden, als sie thematisch mit dem Exorzismus über Besessene nahezu untrennbar verwoben sind, wie es bei den älteren liturgischen Quellen häufig der Fall ist. Auch hier kann für nähere Informationen lediglich auf ältere Standardwerke verwiesen werden, die weiter oben bereits Erwähnung fanden.

Ebenso marginale Beachtung kommt betrüblicherweise den Psalmen zu, die in den Exorzismusformularen seit jeher eine zentrale, vorwiegend apotropäische Funktion einnehmen. Ihnen gebührte eine eigene wissenschaftliche Zuwendung von ungeteilter Aufmerksamkeit in einem Ausmaß wie es diesen Rahmen bei weitem sprengen würde.

Wie schon erwähnt, hat M. Probst mit der Erstellung einer umfangreichen Bibliographie deutschsprachiger, katholischer Ritualiedrucke²⁵ in verdienstvoller Vorarbeit ausreichend Material aufbereitet, das nur noch darauf wartet, wissenschaftlich bearbeitet zu werden, damit dem liturgiewissenschaftlichen Schweigen zum Exorzismus des Mittelalters Stimmen verliehen werden, wozu M. Probst bereits die Initiative gesetzt hat.²⁶ Auch dieser ehrenwerten Aufgabe kann hier be-

²⁵ PROBST, Manfred, *Bibliographie der Katholischen Ritualiedrucke*, 1993.

²⁶ PROBST, Manfred, *Besessenheit, Zauberei und ihre Heilmittel*, 2008.

dauerlicherweise nicht nachgekommen werden, dennoch sei an dieser Stelle abermals zur Anregung darauf hingewiesen.

Der so genannte „Fall Anneliese Michel“ meint den Exorzismus an der deutschen Studentin A. Michel, der 1976 mit tödlichem Ausgang aufgrund starker Unterernährung der 23-jährigen Frau endete. Dieses Ereignis hat so etwas wie eine Kopernikanische Wende in der langen Geschichte des Exorzismus in der Katholischen Kirche herbeigeführt und gleichzeitig eine Wissenschaftsdebatte um den Sinn und Unsinn dieses Rituals ausgelöst, die bis in die Gegenwart andauert. Da dieser „collateral damage“ in den vergangenen dreißig Jahren von verschiedensten Seiten bis ins Detail literarisch verarbeitet wurde, und die Überlegung mühsig ist, ob die Betroffene überlebt hätte, wäre kein Exorzismus an ihr durchgeführt worden, wird auf jede weitere diesbezügliche Diskussion verzichtet und an den entsprechenden Stellen lediglich auf einschlägige Literatur verwiesen, so dass die Konzentration mehr den aktuellen Auswirkungen und Folgeerscheinungen gewidmet werden kann.

Auf der Basis der wahren Begebenheit von Anneliese Michel wurden kürzlich zwei Kinofilme produziert, wovon die amerikanische Version mit dem Titel *The Exorcism of Emily Rose* (Regie: Scott Derrickson, USA 2005)²⁷ aus der Sicht der Gerichtsverhandlung von rückwärts den Fall aufrollt und das deutsche Pendant dazu unter dem Titel *Requiem* (Regie: Hans-Christian Schmid, D 2006)²⁸ die tragische Biographie der jungen Studentin A. Michel darstellt. Beide Filme waren international gesehen und gemessen an *The Exorcist* (USA 1973) seinerzeit ein mäßiger Erfolg. Das ist jedoch nicht der ausschlaggebende Grund, warum diese beiden Filme hier nicht weiter behandelt werden, sondern vielmehr weil kaum Exorzismusrituale darin gezeigt werden und sie daher für diese Arbeit schlichtweg liturgiewissenschaftlich unergiebig sind. Interessierte werden in diesem Fall für aktuelle Informationen auf die Filmographie bzw. auf die entsprechenden Film Websites im Anhang verwiesen.

Schließlich muss gleich zu Anfang vorausgeschickt werden, dass der äußerst komplexe Themenbereich des Exorzismus unweigerlich die Problematiken des Besessenheitsphänomens, der Dämonologie und damit verbunden die Sichtweisen der Psychologie, Parapsychologie, Psychiatrie und Medizin mit einschließt, die

²⁷ *The Exorcism of Emily Rose*, *Der Exorzismus von Emily Rose*, USA 2005.

²⁸ *Requiem*, D 2006.

selbst wiederum eigene Wissenschaften und eigens dafür ausgebildete Fachleute für sich beanspruchen, sodass es eine Anmaßung wäre, sich völlig unqualifiziert auf fremdes Territorium zu begeben. Die folgende Studie zum Exorzismus in der Katholischen Kirche sieht sich daher verpflichtet, sich in ihrem wesentlichen Kern und auch in ihren Aussagen auf die theologischen bzw. liturgiewissenschaftlichen Kompetenzen zu beschränken, ihre klaren Grenzen zu erkennen und zu akzeptieren. Obwohl eine strikte Trennung von Theologie und den übrigen Wissenschaften kaum möglich und ein interdisziplinärer Ansatz unumgänglich sein wird, möge das Bemühen dahingehend ausgerichtet sein, möglichst sachlich auf die Problemstellung aufmerksam zu machen und auf die entsprechende weiterführende Fachliteratur zu verweisen.

Die Autorin ist sich bewusst, dass der Exorzismus in der Katholischen Kirche im strengen Sinne die Exorzismusrituale der mit Rom unierten Kirchen, die ihre eigenen byzantinischen, syrischen, koptischen u.a. Traditionen haben, mit einbeziehen müsste. Da aber auch dieses Unternehmen den zulässigen Umfang dieses Vorhabens über die Maßen sprengte, muss verständlicherweise eine Beschränkung auf den lateinischen Ritus erfolgen.

Last but not least bedürfen noch zwei Eigentümlichkeiten bezüglich des sprachlichen Stils einer Erklärung. Zum einen betrifft es die (kirchen-) lateinische und fallweise auch altgriechische Sprache, zu deren Wiederbelebung der Versuch unternommen wird, einzelne markante Begriffe nach Möglichkeit in Klammern direkt dem deutschen Text anzufügen, wobei das Risiko in Kauf genommen wird, dass dadurch der Textfluss gewissermaßen gestört sein mag, wenn nicht sogar darunter leidet. Zum anderen möchte die Autorin vorweg all jene um Verzeihung bitten, die sich ernsthaft um eine praktische Umsetzung von Gender-Mainstreaming bemühen und sich daher notwendigerweise durch die konsequente Missachtung aller diesbezüglichen Schreibregeln in dieser Arbeit provoziert, verärgert bis frustriert fühlen. Bei aller Sympathie für die Sache, meint die Autorin, sich als Frau die Freiheit nehmen zu dürfen, sich zulasten einer geschlechtergerechten Ausdrucksweise in diesem Fall für die flüssigere Lesart zu entscheiden.

Teil 1

0. Hinführung

0.1 Der Horrorklassiker *The Exorcist* (USA 1973) als Hinführung zum Thema „Exorzismus“? Zehn gute Gründe zur Antwort

0.1.1 Internationaler Kinokassenerfolg und Auszeichnungen

Warum der Film *The Exorcist* (USA 1973, Regie: William Friedkin / *The Exorcist – The Version you’ve never seen. Director’s Cut*“, *Der Exorzist – Die neue Fassung*, USA 2000, Regie: William Friedkin) an den Anfang dieser Arbeit gestellt ist, verdankt er nicht nur seinem global phänomenalen Kinokassenerfolg mit einer für die damalige Zeit ungewöhnlich hohen Einspielsumme von rund 300 Millionen Dollar²⁹ sowie seinen zahlreichen internationalen Auszeichnungen von zwei Oscars für das beste Drehbuch („Best Writing“) und für den besten Ton („Best Sound“)³⁰, vier Golden Globes in den Kategorien „Best Director“, „Best Motion Picture“, „Best Screenplay“ und „Best Supporting Actress“³¹, Golden Scroll für „Best Horror Film“, „Best Make-Up“, „Best Special Effects“ und dem „Movie Masterpiece Award“³² für den Regisseur W. Friedkin. Dies alles scheint zwar nach außen hin *The Exorcist* für die Filmgeschichte unsterblich gemacht zu haben, aber was die eigentliche Faszination dieses Films seinerzeit ausmachte und nach wie vor maßgeblich zu sein scheint für das zuweilen anhaltende Interesse, dem soll in den nachfolgenden Betrachtungen nachgegangen werden.

0.1.2 Mediales Furore

Aufmerksamkeit und Neugier weckten zunächst schrille Schlagzeilen in den internationalen Gazetten und Filmzeitschriften unmittelbar nach Erscheinen des

²⁹ KERMODE, Mark, *The Exorcist*. 2nd edition. London: BFI 1998, 110.

³⁰ CLAGETT, Thomas D., *William Friedkin. Films of Aberration, Obsession and Reality. Expanded and Updated 2nd Edition*. Los Angeles: Silman-James, 2003, 132.

³¹ IMDb, *The Exorcist* (1973), in:
<http://www.imdb.com/title/tt0070047/awards> (Stand 08.07.2007).

³² Ebda.

Films wie “Probably the most eagerly anticipated film of the year”³³, “*L’Exorciste* ... le prototype d’un nouveau cinéma”³⁴ oder „L’opium du peuple – l’un des meilleurs films de terreurs jamais réalisés“³⁵ oder auch theologische Anspielungen wie “la transforme en incarnation de Satan”³⁶ oder “The devil made me do it!”³⁷ sowie sensationelle Pressemeldungen wie: “During the first weeks of its opening engagement in New York City in December ’73, THE EXORCIST broke attendance records at all four first-run houses where it was playing, attracting capacity crowds who were willing to wait as long as five hours exposed to one of the city’s worst winters in recent years”³⁸. Aber auch negative kritische Stimmen blieben nicht aus, die *The Exorcist* platt als “trash bombshell of 1973”³⁹ bezeichneten, weil neben hochtrabenden Reden, “despite their pontificating about Greek tragedy, the mystery of faith, and Good vs. Evil“, das Auditorium rücksichtslos mit urmenschlichen Ängsten und Vorurteilen manipuliert würde.⁴⁰ Reaktionäre könnten zu ihrer “oldtime religion”⁴¹ zurückkehren, alles geschehe “in the name of God and faith“ und schließlich “the joke is that, theologically, the movie is idiotic ... the climax of a black mass”⁴². Eine andere zeitgenössische Filmzeitschrift hält den Film über den Exorzismus für einen christlichen Aberglauben und eine Machtausübung der Religion auf ein Amerika, das sich nicht entscheiden kann zwischen Vergangenen und der Gegenwart.⁴³

0.1.3 Unterschiedliche Rezeption in der Katholischen Kirche

Wie die Rezeptionsgeschichte zeigt, wurde *The Exorcist* von Anfang an von der Gesellschaft weltweit unterschiedlich interpretiert und aufgenommen. Die Kriti-

³³ N.N., *The Exorcist*, in: American Cinematographer, Feb (1974) 154-157; 229-234., zit. 154.

³⁴ KANÉ, Pascal, *Le secret derrière la peur*, in: Cahiers du cinéma 253 (1974) 41.

³⁵ ZIMMER, Jacques, *L’exorciste*, in: La Revue du cinéma. Image et son. 290, (Nov. 1974) 98-100, 98.

³⁶ DUTEIL, Christian, *L’exorciste*, in: Jeune cinéma 83 (Déc./Jan. 1974/75) 44f, 44.

³⁷ MCCORMICK, Ruth, *The devil made me do it! A Critique of The Exorcist*, in: Cinéaste, Vol. 6, No. 3 (1974) 18-22, 18.

³⁸ Ebda., 19.

³⁹ DEMPSEY, Michael, *The Exorcist*, in: Film Quarterly 27/4 (Summer 1974) 61f, 61.

⁴⁰ “The movie ruthlessly manipulates the most primitive fears and prejudices of the audience”, in: Ebda., 61.

⁴¹ Ebda., 61.

⁴² Ebda., 62.

⁴³ „On joue sur la fascination ... dans le vieux fond des superstitions chrétiennes et sur le pouvoir qu’exerce toujours la religion sur une Amérique incapable de choisir entre le passé et ... le présent“, in: LEDUC, Jean, *The Exorcist*, in: Cinéma québec, Vol. 3, No. 5 (Fév./Mars 1974) 50.

ken und Kommentare reichten in der amerikanischen Zeitschrift *The New Yorker* von “deeply religious“⁴⁴, “documentary quality“⁴⁵, “the most ferocious language“⁴⁶ bis zu Aussagen über die Katholische Kirche als “the true faith, feared by the Devil, and that its rituals can exorcise demons“⁴⁷. Schließlich wurde er für die beste Werbung für die Katholische Kirche seit langem gehalten: “...the biggest recruiting poster the Catholic Church has had since the sunnier days...”⁴⁸. Gleichzeitig stellte sich auf dem europäischen Kontinent jedoch die Frage, ob der katholische Glaube nicht in eine Horrorshow parodiert wurde und ob alles akzeptiert werden sollte, solange die Kirche in einem guten Licht erscheint? In diesem Sinne hat sich die vatikanische Zeitschrift *La Civiltà Cattolica* in Rom zur selben Zeit weniger erfreut über den Film *L’esorcista* geäußert. Mit tosendem Gelächter („con fragorose risate“) habe das römische Publikum auf die „erfundene Teufelei“, entgegen der neuen amerikanischen Begeisterungswelle für Horror, „gesund reagiert“⁴⁹. Andererseits muss auch Rom die im Film positiven Bemühungen zur Verbreitung der Botschaft vom Geheimnis Jesu Christi, deren Überbringer die Religion ist, gebührend anerkennen.⁵⁰

Zwei Jahre davor verfasste ein italienischer Jesuit in *La Civiltà Cattolica* eine wahre Lobeshymne auf den Schriftsteller William P. Blatty und dessen Bestseller über „Schauer und Teufelei“⁵¹. Er würdigte die aufwendigen Recherchen zu *L’Esorcista*, „einem der meist gelesenen Bücher in den USA“⁵², und schenkt seinem Autor den Glauben, dass „nichts an der Geschichte erfunden wäre“⁵³. Die Aspekte und Probleme, die im Zusammenhang mit dem Besessenheitsphänomen auftauchen, würden auf der Ebene der Psychiatrie, der erschreckenden dämonolo-

⁴⁴ KAEL, Pauline, *The Current Cinema. Back to the Ouija Board*, in: *The New Yorker* (Jan. 7, 1974) 59-62, 59.

⁴⁵ Ebda., 59.

⁴⁶ Ebda., 59.

⁴⁷ Ebda., 60.

⁴⁸ Ebda., 60.

⁴⁹ „Il pubblico romano, che sottolinea con fragorose risate le diavolerie inventate da William Friedkin nel film *L’esorcista* ... dimostra di saper reagire in maniera sana...“, in: FANTUZZI, Virgilio SJ, *L’esorcista* (USA 1974), in: *Civ. Catt.* 4 (1974) 207f, 207.

⁵⁰ „... si ostinano a non voler riconoscere lo sforzo ... che fa la religione per rendere più accessibile il mistero di cui è portatrice“, in: Ebda., 208.

⁵¹ MONDRONE, Domenico SJ, *Brividi e diavolerie in un best-seller di W. Peter Blatty*, in: *Civ. Catt.* 1 (1972) 42-50.

⁵² „L’opera che gli è costo maggior tempo, per le necessarie ricerche e approfondimenti del caso, è *L’Esorcista*, oggi tra i libri più letti negli USA“, in: Ebda., 42.

⁵³ „Niente è inventato nel libro. Luoghi e persone sono vere ...“, habe W.P.Blatty im amerikanischen Fernsehen am 28. Juli 1974 beteuert. In: MONDRONE, Domenico SJ, *Brividi e diavolerie*, (1972) 42-50, 42.

gischen Phänomenologie sowie der Religion, die im ausdrücklichen Kontrast zu den Widerständen der Wissenschaft steht, offen und realistisch dargelegt.⁵⁴ Blatty wäre es gelungen, eine ebenso ungewöhnliche wie schwierige Materie mit einer überraschenden Wirksamkeit plastisch zu schildern, wobei er auch nicht zögerte, die okkulte Präsenz des Dämonischen auf dem „Markt der Wunder“ zu verkünden⁵⁵, noch dazu in einer Zeit, in der der Skeptizismus längst zum Dogma erhoben und „Gott weniger glaubhaft ist als der Teufel“⁵⁶.

0.1.4. Forschungsschwerpunkt „Religiöse Rituale im Film“

Abgesehen von dieser spannungsreichen Vorschau gaben noch weitere anderweitige Aspekte den entscheidenden Anstoß zur Voranstellung einer theologischen und liturgiewissenschaftlichen Beschäftigung mit *The Exorcist*. Ein gewichtiger davon ist wohl, dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit religiösen Ritualen im Film zu den Forschungsschwerpunkten des Instituts für Liturgiewissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien zählt⁵⁷ und, dass es bis zur Gegenwart nur wenige Filme gibt, die Rituale der römisch-katholischen Liturgie in solchem Umfang darstellen oder sie sich, wie im vorliegenden Fall, zum zentralen Thema gemacht haben. Reale Exorzismen sollen möglichst unter Ausschluss der Öffentlichkeit, „fern von der Masse“⁵⁸ durchgeführt werden, damit sie nicht Gefahr laufen, zur Schau gestellt zu werden. Deshalb ist es auch nicht üblich, Exorzisten bei ihrer Arbeit zu beobachten oder Aufnahmen

⁵⁴ Ebda., 43.

⁵⁵ Ebda., 49.

⁵⁶ „... come tacitamente lascia pensare il romanziere al nostro Claudio Gorlier, trovano Dio meno credibile del diavolo“, in: Ebda., 50.

⁵⁷ Vgl. dazu „Religiöse Rituale im Film“ als „Internationales, interdisziplinäres & interreligiöses Forschungsprojekt“ mit den entsprechenden Hinweisen zu „Thema, Leitfragen, Publikationen, Leitung und Kooperationspartner“ auf der Homepage des Instituts für Liturgiewissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Hans-Jürgen Feulner, in: FEULNER, Hans-Jürgen, *Internationales, interdisziplinäres & interreligiöses Forschungsprojekt: Religiöse Rituale im Film*, in: <http://www.univie.ac.at/ktf/content/site/lt/forschung/schwerpunkte/ARTICLE/933.html> (Stand: 04.03.2008).

⁵⁸ „Der Besessene soll für den Exorzismus, wo möglich, in die Kirche oder an einen geweihten und angemessenen Ort, fern von der Masse [a multitudine perductus], gebracht werden“, in: RR, Tit. XII, Cap. 1, Nr. 11, in: SIEGMUND, Georg (Hg.): *Ecclesia Catholica. Der Exorzismus der Katholischen Kirche*. Authentischer lateinischer Text nach der von Papst Pius XI. erweiterten und genehmigten Fassung mit deutscher Übersetzung. Stein am Rhein: Christiana, ³2005, 29.

davon zu machen.⁵⁹ In manchen Fällen von dämonischer Besessenheit und Teufelsaustreibung werden von den Exorzisten selbst über den Verlauf und die Ergebnisse Tagebücher geführt, wie sie nach eigenen Aussagen des Autors auch dem weltweit erfolgreichen Roman *The Exorcist* (1971) zugrunde liegen⁶⁰, denn das Hauptanliegen des Bestsellerautors William Peter Blatty war, “to write a case history of an authentic case of demonic possession”⁶¹. Hierin handelte es sich um eine wahre Begebenheit eines authentischen Falles von dämonischer Besessenheit und Exorzismus, wie er sich bei einem 14-jährigen Jungen aus Mount Rainier in Maryland/USA im Jahre 1949 zugetragen haben soll. Die US-amerikanische Tageszeitung *The Washington Post* berichtete auf dem Titelblatt vom 20. August 1949 unter den Schlagzeilen “Priest Frees Mt. Rainier Boy Reported Held in Devil’s Grip. Ritual of Exorcism Repeated” über “one of the most remarkable experiences of its kind in recent religious history”⁶². Ein 14-jähriger Junge aus Mount Rainier wurde von einem katholischen Priester, der an ihm 20 bis 30 Mal das alte Ritual des Exorzismus durchgeführt hatte, schließlich von seiner teuflischen Besessenheit befreit.⁶³ Regisseur William Friedkin verwendete Blatty’s Roman nahezu unverändert als Drehbuch für seinen gleichnamigen Film und strebte zu diesem Zeitpunkt ebenfalls weniger das Horror- oder Fantasygenre an als vielmehr die reale Ebene des Dokumentarfilms “as realistic as possible”⁶⁴.

⁵⁹ Eine Ausnahme dürfte die dokumentarische Videoverfilmung von Gino Cadeggiani darstellen, die italienische Priester beim Exorzismus zeigt und die in deutscher oder italienischer Fassung im Fachhandel oder per Internet (www.violafilm.com) erhältlich ist: *Die Exorzisten. Ein Leben mit dem Teufel* (D 1999), Koproduktion des Bayrischen Rundfunks mit Gino Cadeggiani viola film (Länge: 45 min, DVD/VHS).

⁶⁰ William Peter Blatty, der Autor des Romans “*The Exorcist*“, beteuert in einem späteren Buch über die Entstehung des gleichnamigen Films ausdrücklich, das Tagebuch eines jesuitischen Exorzisten, der an der Austreibung des besessenen Jungen in St. Louis im Jahre 1949 beteiligt gewesen ist, selbst gelesen zu haben: “And it is also a fact that I have read it ... and can attest that the diary kept by the exorcist is in part, and beyond any doubt, the thoroughly meticulous, reliable – even cautiously understated – eyewitness report of paranormal phenomena“, in: BLATTY, William Peter, *From Novel*, 1974, 22.

⁶¹ KERMODE, Mark, *Exorcist. 2nd*, 1998, 15.

⁶² BRINKLEY, Bill, *Priest Frees Mt. Rainier Boy Reported Held in Devil’s Grip. Ritual of Exorcism Repeated*, in: *The Washington Post* (Aug. 20, 1949) 1.

⁶³ “Only after between 20 and 30 performances of the ancient ritual of exorcism here and in St. Louis was the devil finally cast out of the boy“, in: Ebda.

⁶⁴ MITCHELL, Dennis, *Exorzist – Besessen. In den Klauen des Bösen – Von der erschreckenden Realität zum filmischen Alptraum*. Hille: MPW, 2002, 137.

0.1.5 Film als geeignetes Medium zur Darstellung von Realität

Eine „situative Rahmung“ verankert die „profilmische“, gespielte Filmhandlung in einer „afilmmischen Realität“⁶⁵, die von der Kamera unabhängig ist. Ausgangspunkt und Ziel des Interesses sind das reale Alltagsleben, denn indem „der Film das Gewicht auf die wahren Aspekte einer modernen amerikanischen Stadt legt, den Rahmen, die Kleidung, den Wortschatz unserer Zeit wiedergibt, tatsächliche Straßen und Einrichtungen beschreibt, läßt er keinen Zweifel offen“⁶⁶. Darüber hinaus holt er den Menschen aber auch in seiner Sehnsucht nach dem Leben in seiner unendlichen Weite ab und führt ihn in eine schattenhafte Kopie der Welt, in der wir leben.⁶⁷ Indem er die tatsächlichen Handlungen über das bewusst Wahrgenommene hinaus übersteigt, suggeriert er dem Zuschauer die Unberechenbarkeiten des Lebens aus sicherer Distanz und dennoch hautnah.⁶⁸ Die filmische Intention strebt nach der Grenzüberschreitung des Unmöglichen und Unbekannten, das außerhalb der Alltagserfahrung liegt, wobei es darum geht, ein metaphysisches Verlangen zu befriedigen.⁶⁹ *The Exorcist* erlaubt einen „realistischen Blick

⁶⁵ Die Unterscheidung von afilmmischer und profilmmischer Realität als zwei unterschiedlichen Situationstypen geht zurück auf den französischen Filmwissenschaftler Etienne Soureau (1951). In: MIKOS, Lothar, *Film- und Fernsehanalyse*. (UTB; 2415). Konstanz: UVK, 2003, 116.

⁶⁶ VOGEL, Amos, *Film als subversive Kunst*. (Dt. Ausgabe der engl. Originalausgabe „Film as a Subversive Art“, 1974). St. Andrä-Wörtern: Hannibal, 1997, 257.

⁶⁷ „Der Vergleich mit Platons Höhle ist in der Geschichte der Filmtheorie häufig bemüht worden, um dem faszinierenden Spiel mit dem ästhetischen Schein auf die Spur zu kommen und eine Aussage über Wahrheit und Abbild, Echtheit und Illusion zu machen“, in: MARTIG, Charles / KARRER, Leo (Hgg.), *Traumwelten. Der filmische Blick nach innen*. (Film und Theologie; 4). Marburg: Schüren, 2003, 14. – Filme reduzieren das Bewusstsein, begünstigt von der Dunkelheit der Kinos, wodurch der Kontakt mit der Wirklichkeit verringert wird. Deshalb wurde dieses Medium seit jeher mit einer Art Rauschgift verglichen und es wurde auf seine betäubende Wirkung hingewiesen. In: KRACAUER, Siegfried, *Theorie des Films*, 1985, 217f. – Bereits in den 1950er Jahren wurde die These entwickelt, „Kino sei der imaginäre Spiegel des menschlichen Innenlebens und seines Begehrens“, in: STIGLEGGER, Marcus, *Ritual & Verführung*, 2006, 25. – In den 1960er Jahren beginnt Ingmar Bergmann, „das Filmgeschehen selbst als Traumspiel zu klassifizieren, verwischt die Grenzen zwischen realem und irrealem Geschehen“, in: Ebda., 26.

⁶⁸ Nach dem konstruktivistischen Verständnis des Films als Kommunikation liefern Medien „zwar Aussagen über die Realität, sind aber darin zugleich Teil der Realität und konstituieren diese damit letztlich erst“. Aus der kommunikationstheoretischen Sicht des Films nimmt der systemtheoretische Modellansatz „keine Realität an sich“, die sich in der Kommunikation abbildet, an, „sondern daß sich die Individuen ihre *eigene Wirklichkeit* aufgrund ihrer eigenen Bedingungen der Wahrnehmung und der Bewußtseinskonstitution schaffen“, in: HICKETHIER, Knut, *Film- und Fernsehanalyse*, 1993, 11. – „Sich ein Bild vom Schrecklichsten zu machen, bedeutet, dieses zu erfahren, es »wirklich zu machen« ... Diese Dinge, von denen man sich in der Realität abwendet, in einem filmischen Spiegel zu erblicken, hieße ... sie zu »erfahren«“, in: STIGLEGGER, Marcus, *Ritual & Verführung*, 2006, 14.

⁶⁹ KRACAUER, Siegfried, *Theorie des Films*, 1985, 228.

auf unerklärliche Ereignisse“⁷⁰, auf paranormale Phänomene, außerirdische Wesen oder Geister, auf Dämonen als „körperlose, übel wollende Intelligenz“⁷¹, Satan, Besessenheit, das Böse schlechthin, aber auch auf die Transzendenz, auf Gott, „the mystery of goodness“⁷², auf Erlösung und „the everlasting life“⁷³. Und am Ende sind es die Zuschauer, die die Geschichte des Films erlebt haben, weil sie sie in ihren Köpfen zusammengefügt haben.

0.1.6 Zeichen und Symbole in Film und Theologie

Ein weiteres Argument, den Film zur Entfaltung des Themas über den Exorzismus voranzustellen, ist auch die der Liturgie verwandte Methode, mit der bestimmte Objekte, aber auch Orte und Situationen bewusst als Zeichen oder Symbole eingesetzt werden, damit sie auf etwas, das außerhalb ihrer selbst liegt, verweisen⁷⁴. Liturgie selbst ist Zeichen für einen „unsichtbaren und unhörbaren gnadenhaften Vorgang“⁷⁵ und die sichtbaren und hörbaren liturgischen Zeichen mit sakramentalem Charakter wie Brot, Wein, Wasser, Handauflegung, die meist dem Alltagsleben entnommen sind, sollen „ausdrücken und bewirken, was für das Auge des Glaubens jetzt wirklich geschieht“⁷⁶. Dazu setzen sie allerdings „den Glauben

⁷⁰ A „realistic look at inexplicable events“, Regisseur William Friedkin über den Roman *The Exorcist* in: BLATTY, William Peter. *From Novel*, 1974, 37.

⁷¹ Der Begriff des Dämons als „disembodied malevolent intelligence“ verstanden, würde weniger der Vernunft widersprechen, meint Blatty in seinem Buch: BLATTY, William Peter, *From Novel*, 1974, 12.

⁷² Blatty versteht den Akt des ultimativen Selbstopfers des Priesterexorzisten am Ende des Films als einen Akt der Liebe, den er mit dem Thema „the mystery of goodness“ überschreiben würde, in: BLATTY, Ebda., 10.

⁷³ William Blatty war von der Geschichte des besessenen Jungen begeistert, denn für ihn war klar, wenn Dämonen existieren, muss es möglicherweise auch Gott geben und damit auch ewiges Leben: „I was excited ... If there were demons, there were angels and probably God and a life everlasting“, in: Ebda., 6.

⁷⁴ „Symbolon (griechisch) ist das ‚Zusammengefügte‘ (von *symballein* – zusammenwerfen); im Zeichen ist das Bezeichnete gegenwärtig, im Wahrnehmbaren tritt das/der Nicht-Wahrnehmbare in Erscheinung“, in: HARNONCOURT, Philipp, *Gott feiern in versöhnter Verschiedenheit*. Lemberg: Svičado, 2004, 39. – „Das Symbol ist sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit ... Die Spannung zwischen sinnlicher Anschaulichkeit und geistiger Bedeutung macht das Symbol zu einem wichtigen Ausdrucksmittel in Philosophie, Religion und Kunst“, in: LURKER, Manfred (Hg.), *Wörterbuch der Symbolik*. Stuttgart: Kröner, 1983, 665f. – Trotz verschiedenartigster Definitionen, herrscht Einigkeit darüber, dass mit dem Wort Symbol „etwas bezeichnet werden soll, hinter dessen gegenständlichem, sichtbarem Sinn noch ein unsichtbarer, tieferer, verborgener liegt“, in: JACOBI, Jolande, *Komplex, Archetypus, Symbol in der Psychologie C.G. Jungs*. Zürich: Rascher, 1957, 90.

⁷⁵ LENGELING, Emil Joseph, *Liturgie – Dialog zwischen Gott und Mensch*. (Hg. und bearb. von Klemens RICHTER). Freiburg i. Br. u.a.: Herder, 1981, 100.

⁷⁶ Ebda., 105.

nicht nur voraus, sondern durch Wort und Ding nähren sie ihn auch, stärken ihn und zeigen ihn an“ (SC 59)⁷⁷.

Auf ähnliche Weise bedient sich die Filmwelt symbolischer Hilfsmittel und allein der durch Menschen geschaffene architektonische Umraum ist im Film immer auch „Zeichen für historische und soziale Gegebenheiten“, wodurch „Situationen und Handlungsfelder angelegt werden“⁷⁸. Die Entwicklung von Tricktechniken und Special Effects, aber auch Licht-Schatten-Malerei unter Verwendung symbolträchtiger Farben vermögen „dem schlummernden Unterbewusstsein Stimmungen und Gefühle (zu) vermitteln, die alptraumhafte Formen annehmen können“⁷⁹. Vor allem die Exorzismusszenen finden sich in ein tiefes Blau getaucht, eine Farbe mit stark symbolischer Wirkung „zwischen Phantasie und Lüge“⁸⁰. Dieses Blau vermittelt nicht nur die schaurige, ungewöhnliche Nähe von Kälte⁸¹ und sonstiger Ferne des Reiches der ewigen Schatten und des Teufels⁸², sondern als positive Seite der Phantasie charakterisiert es einerseits „utopische Ideen“ und andererseits wird, intensiviert „im verruchten Violett“, die „negative Seite der Phantasie ... die Nähe zur Lüge“⁸³ symbolisiert. Der Exorzismus selbst spiegelt den symbolischen Kampf von Gut und Böse wider und impliziert bereits die drängende Frage nach filmischen Bildern einer Erlösungssymbolik, wie sie in der christlichen Ikonographie durch den Opfertod Jesu Christi am Kreuz begründet ist. Um über die religiöse Ebene hinweg ein möglichst breit gestreutes Publikum zu erreichen, setzt der Regisseur William Friedkin bewusst auf die nach vielen Seiten hin offene, breite Palette der Symbolhaftigkeit, die eine dem individuellen weltanschaulichen

⁷⁷ Liturgiekonstitution, Sacrosanctum Concilium SC 59, in: RAHNER, Karl / VORGRIMLER, Herbert, *Kleines Konzilskompendium. Alle Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen des Zweiten Vaticanums in der bischöflich genehmigten Übersetzung. Allgemeine Einleitung – 16 spezielle Einführungen, ausführliches Sachregister*. Nach d. 3., erg. Auflage der Taschenbuchausgabe, Freiburg i. B.: Herder, ³1967.

⁷⁸ HICKETHIER, Knut, *Film- und Fernsehanalyse*, ³2001, 75.

⁷⁹ Ebda., 76.

⁸⁰ HELLER, Eva, *Farben wirken. Farbpsychologie, Farbsymbolik, Kreative Farbgestaltung*. Reinbek: Rowohlt, 1989, 26.

⁸¹ Ebda., 27f. – Das kalte Blau ist im symbolisch-übertragenen Sinn eine abweisende Farbe der Gefühllosigkeit, des Stolzes und der Härte, zudem es blass und kränklich erscheinen lässt. In: Ebda., 28.

⁸² Indigoblau, „König der Farbstoffe und Teufelsfarbe“, wird lange Zeit nach seiner Entdeckung auf dem Seeweg nach Indien (Ende 15. Jh.) im Industriezeitalter weltweit zur typischen Farbe der Arbeiter, der „Blue-collar-workers“. In: Ebda., 32-34. – Blau ist daneben aber auch Symbol für das Göttliche sowie das Weibliche am Beispiel der Jungfrau Maria. In: Ebda., 38f.

⁸³ HELLER, Eva, *Farben*, 1989, 26. – E. Heller weist ferner auf die im deutschen Sprachgebrauch üblichen Wendungen hin wie: „Das Blaue vom Himmel herunterlügen“, „Blauen Dunst vormachen“ oder in der Stunde der Wahrheit „sein Blaues Wunder erleben“. Auch im Französischen werden Lügengeschichten mit „contes bleues“ bezeichnet. In: Ebda., 26f.

und Glaubenskonzext entsprechende persönliche Deutung zulässt, sodass er zu Recht postulieren kann: „You take from *The Exorcist* whatever you bring to it“⁸⁴. Es kann daher ein Abenteuer der besonderen Art sein, die im Film verwendeten Zeichen und Symbole in ihrer kontextuellen Bedeutung aufzuspüren und deren (katholisch-) theologischer Relevanz nachzugehen.⁸⁵

0.1.7 Rituelle Handlungen im Alltagsleben und Film

Ein theologisch besonders herausforderndes und zu untersuchendes Element in diesem Film ist die Priorität des Rituals. „Riten sind festgelegte wiederholbare und wiederholte wahrnehmbare Äußerungen mit ganz bestimmten und erkennbaren Bedeutungen und Wirkungen“ und Rituale umfassen „umfangreichere, aus mehreren Riten zusammengesetzte Handlungen und Verhaltensmuster“⁸⁶. Das Ritual stellt eine bedeutungsvolle Brücke zwischen alltäglichen und liturgischen Abläufen im gemeinschaftlichen Leben her, denn sowohl der Religion als auch der menschlichen Kultur liegt die vom Menschen vollzogene Handlung in sich ständig wiederholenden Formen fundamental zugrunde. „Vor allem im Zusammenhang mit dem Leben und Überleben von einzelnen Individuen und von Gruppen sind solche rituelle Handlungen absolut notwendig ... die meisten Riten sind instinktgesteuert, manche durch ständige Gewohnheit eingeübt“⁸⁷.

Aber nicht immer werden Ritus, Riten und Ritual begrifflich unterschieden, denn sowohl in der Alltagssprache als auch in der Religionswissenschaft werden sie häufig synonym verwendet. Die Ritualforschung stellt mittlerweile einen eigenen Wissenschaftszweig dar, der sich mit den Problemen „des Verhältnisses von Ritualen zu Mythen“ einerseits und deren „Funktion zur Schaffung sozialer Ord-

⁸⁴ Dieses Zitat habe William Friedkin des Öfteren wiederholt, in: KERMODE, Mark, *The Exorcist returns*, in: *Sight and Sound*, Vol. 8, Nr. 7 (July 1998) 6-11, 8.

⁸⁵ Eine das Bild unterstützende wichtige Funktion kommt dem Ton, dem Geräusch und auch der Musik zu, die es wert wären, ihnen ein eigenes Kapitel zu widmen, was im Rahmen dieser Arbeit leider nicht möglich sein wird. Mike Oldfield hat mit der Auszeichnung des Oscars für den besten Ton („Best Sound“ 1974) der Titelmelodie „Tubular Bells“ seinen Durchbruch in der damaligen Musikwelt geschafft. In einer bestimmten Szene am Beginn des Films kombinierte Regisseur William Friedkin die hellen und sanften Glockenklänge mit der Leichtigkeit von den im Wind elegant wehenden weißen Kleidern und Schleiern zweier Nonnen und den im Reigen dazu tanzen-den herbstlichen Blättern und er schwärmte davon mit einem simplen: „It was beautiful ...“. In: CLAGETT, Thomas D., *William Friedkin*, 2003, 153.

⁸⁶ HARNONCOURT, Philipp, *Wozu brauchen wir Riten und Rituale?*, in: *Pfarrblatt Graz-St. Vinzenz* (Feb. 2008) 8-9, 8.

⁸⁷ Ebda., 8.

nungen“ andererseits beschäftigt.⁸⁸ Gängige Definitionsversuche stellen das „Regelhafte, Stereotype, Traditionelle, Sequenzielle, Formale, Invariable“ als charakteristische Merkmale für Rituale heraus, während in der jüngeren Debatte die Elemente des „Kreativen, Ästhetischen, Performativen“ in den Vordergrund treten und der symbolische Charakter häufig hervorgehoben wird.⁸⁹

Die liturgiegeschichtliche Bedeutung von Ritualen liegt zum einen in der Gewährleistung deren korrekten und effektiven Vollzugs und zum anderen in ihrem konfessions- und identitätsstiftenden Gehalt. Um der Gefahr einer „rituellen Erstarrung“ entgegen zu wirken, bemüht sich die liturgische Bewegung seit dem 20. Jh. wiederum, die „Sprach- und Zeichenhandlungen als Quelle der Spiritualität freizulegen“.⁹⁰ Das II. Vatikanische Konzil verwendet die Begriffe Ritus bzw. Ritual, insbesondere in der Liturgiekonstitution *Sacrosanctum Concilium*, im mehrfachen Sinn: Einmal für die „gesamte Liturgie und alle gottesdienstlichen Gebräuche“, ein anderes Mal im Sinn von „schriftlich fixierter Ordnung für eine Gottesdienstfeier“, womit „alle gottesdienstlichen Elemente der jeweiligen Feier“ gemeint sind, und schließlich noch für die „non-verbalen Vollzüge gottesdienstlicher Feiern, wie Gebärden, Gesten, Körperhaltungen“.⁹¹

Gerade die Liturgie, die als Gottesdienst der Kirche dem privaten Gestaltungswillen entzogen ist, aber die gemeinsame Feier ermöglichen möchte, kann auf den Gebrauch von Riten und Ritualen gar nicht verzichten und es bedarf verbindlicher Texte, Lieder und Bewegungsabläufe, die nur im richtigen Zusammenhang und mit einer gewissen Regelmäßigkeit Sinn, Bedeutung und Sicherheit vermitteln. Die rituelle Prägung der Gebete und Sakramente entlastet von der stetigen Suche nach neuen, spontanen und angemessenen Formen. „Riten und Rituale der Sakramente sind nicht willkürliche Erfindungen, die ebenso anders sein könnten, sondern sie haben schon im alltäglichen menschlichen Zusammenleben ihre Bedeutung: Waschen und Salben, Essen und Trinken, Hand-Auflegen, miteinander und zueinander reden. Aber in der Feier der Sakramente erfahren sie eine Erweiterung und Vertiefung in das Heilige.“⁹²

⁸⁸ STAUSBERG, Michael, *Ritus / Ritual*, in: RGG 7⁴(2004) 547-559, 548.

⁸⁹ Ebda., 548.

⁹⁰ KRANEMANN, Benedikt, *Ritus / Ritual*, in: RGG 7⁴(2004) 547-559, 554.

⁹¹ KACZYNSKI, Reiner, *Ritus / Ritual*, in: RGG 7⁴(2004) 547-559, 555.

⁹² HARNONCOURT, Philipp, *Wozu brauchen wir Riten und Rituale?* (Feb. 2008) 8-9, 9.

Da Ritual und Leben eng miteinander verknüpft sind, eignen sie sich im Besonderen für eine strukturalistische Analyse im je eigenen Kontext. Möglicherweise spielte das Exorzismusritual in *The Exorcist* eine bedeutende Rolle als Inspirationsquelle für die bewusste Gegenüberstellung zu den medizinischen Ritualen. Die radikale Folgerichtigkeit der Abfolge der rituellen Handlungen bestimmt im einen wie im anderen die äußere Handlung, dient zugleich als Grundgerüst, sodass die rituelle Struktur zum Motiv wird, das zunehmend in das Zentrum des Films rückt.

0.1.8 Die Entdeckung klassischer mythologischer Motive und Archetypen

Das Medium Film ist immer entweder eng mit klassischen Mythen und mythologischen Motiven verwoben oder schafft seine eigenen durch charismatische Protagonisten, klassische Archetypen oder um existenzielle Motive herum wie Leben, Tod, Schuld, Erlösung, Gewalt, Angst, Freude, Glück. Der finale Opfertod führt das mythische Opferritual in die „»nichterwiderbare Gabe«, den Tod des Protagonisten, sein Selbstopfer“⁹³, das die irreversible Gabe des eigenen Leibes („Das ist mein Leib ... Geheimnis des Glaubens“) ist, und das in die christliche Erlösungsgeschichte mündet, denn „*The Exorcist* almost accidentally introduces one of the great themes of world literature: redemption through love“⁹⁴.

0.1.9 Die Imagination des Bösen im Film

Die nähere Betrachtung der konkreten Imagination des Bösen stellte eine besondere Herausforderung dar, um den Film an den Anfang zu positionieren. Wie kann das Böse auf der Leinwand anschaulich vor Augen geführt werden, wenn „sich das Heilige – ebenso wie das Böse – einer konkreten Darstellung entzieht“? Es kann einerseits „nur als eine Differenz auftreten zwischen nachvollziehbarer Alltagssituation und jener leichten Abweichung, in der sich die Hierophanie offenbart“, durch „aufs Äußerste reduzierte Inszenierungen“, andererseits lässt sich die

⁹³ STIGLEGGER, Marcus, *Ritual & Verführung*, 2006, 90.

⁹⁴ Die Deutung des Sprunges in den Tod von Father Karras am Ende des Exorzismus in *The Exorcist* wurde häufig mit dem Opfertod Jesu Christi verglichen und deshalb wie in diesem Fall als Werk der „Erlösung durch Liebe“ verstanden, in: REILLY, Charles Phillips, *The Exorcist*, in: *Films in Review* (Feb. 1974) 117f, 118.

„unfreiwillige Komik, die in der Überfüllung der Inszenierung des Heiligen beziehungsweise des Bösen liegt“ kaum verhindern.⁹⁵ *The Exorcist* lässt sich also auf die gefährliche Gratwanderung ein und umschreibt nicht bloß andeutungsweise durch Zeichen und Symbole das Böse, sondern bemüht sich, unter möglichst umfangreicher Einbeziehung der ästhetischen Sinne, durch akustische, visuelle und plastische Stimulation zur Entfaltung zu bringen, wie die zerstörerische Macht sukzessive, uneingeschränkt und zügellos vom menschlichen Körper und Geist Besitz ergreift, sodass von einer cineastischen „Inkarnation des Bösen“⁹⁶ gesprochen werden kann, die glauben macht, „dass der Teufel existiert, nicht als Symbol, sondern leibhaftig, der echte, biblische Teufel“⁹⁷ als eine „machtvolle Realität *sui generis*“⁹⁸ und „weder die medizinische Wissenschaft noch die Psychiatrie vermögen etwas dagegen auszurichten“⁹⁹.

0.1.10 Liturgie im Film – Film in der Liturgie

Zu guter Letzt fällt das Hauptaugenmerk auf die liturgischen Elemente und religiösen Rituale, wie sie im Film gezeigt werden. Sie sind auf deren Authentizität hin zu überprüfen, indem die Handlungen und Texte mit den entsprechenden liturgischen Büchern verglichen werden, sodass entweder deren Originalität bestätigt oder Abweichungen festgestellt werden können. Im Falle von Veränderungen würden infolge deren Ausmaß und Bedeutung interessieren sowie deren Ursachen und Absichten, weiters inwiefern sie von einem schlichten Irrtum herrühren oder aber eine bestimmte Intention dahinter vermutet werden kann.

⁹⁵ STIGLEGGER, Marcus, *Ritual & Verführung*, 2006, 174.

⁹⁶ GESTRICH, Christoph, *Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt. Die Christliche Lehre von der Sünde und ihrer Vergebung in gegenwärtiger Verantwortung*. Tübingen: Mohr, ²1996 (ersch. 1995), 179. – Vgl. dazu die französische Filmkritik aus dem Jahre 1974/75, die über *L'Exorciste* als einer „suspense métaphysique“ spricht und seinen Erfolg auf seinen „horifiant réalisme“ einerseits und „la transforme en incarnation de Satan devant nos yeux incrédules et sceptiques“ andererseits zurückführt. In: DUTEIL, Christian, *L'exorciste*, in: *Jeune cinéma* 83 (Déc./Jan. 1974/75) 44f, 44.

⁹⁷ VOGEL, Amos, *Film als subversive Kunst*. (Dt. Ausgabe der engl. Originalausgabe „Film as a Subversive Art“, 1974). St. Andrä-Wördern: Hannibal, 1997, 257.

⁹⁸ GESTRICH, Christoph, *Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt. Die Christliche Lehre von der Sünde und ihrer Vergebung in gegenwärtiger Verantwortung*. Tübingen: Mohr, ²1996 (ersch. 1995), 180.

⁹⁹ VOGEL, Amos, *Film*, 1997, 257.

Spannend ist in diesem Zusammenhang der Ablauf des Ritus der heiligen Messe, der in zwei relativ kurzen Sequenzen¹⁰⁰ ausschnittsweise dargestellt wird, vor allem deshalb, weil er in die Zeit der Erneuerung der Liturgie nach dem II. Vatikanischen Konzil (1962-65) hineinfällt.¹⁰¹ Bei der Fülle an Literatur, die es mittlerweile zu *The Exorcist* gibt, finden sich nur wenige bis kaum ausführlichere Stellungnahmen zur Darstellung der Liturgie in diesem Film und es stellte sich die schwierige Aufgabe, eine von Rom anerkannte adäquate anglo-amerikanische Übersetzung des Römischen Missale zu finden, die auch tatsächlich zur Zeit der Dreharbeiten von einem Priester hätte verwendet werden können. Überraschenderweise bot sich ein amerikanisches Messbuch¹⁰² aus dem Jahre 1966 an, das diesen sukzessiven Prozess der Anpassung vom alten Messritus nach dem ersten Missale Romanum (mit Veränderungen seit Papst Pius V., 1570) an die konziliarren Erneuerungen (SC 5-46; 47-58)¹⁰³ des nachvatikanischen Missale Romanum (seit Papst Paul VI., 1970) widerspiegelte, indem es mehrere kleine Heftchen aus den Jahren zwischen 1966 und 1970 eingefügt hatte, die gut sichtbar mittels langer Metallklammern mit dem ursprünglichen Messbuch nachträglich vereinigt wurden. Dieses so genannte „Zwischenmissale“ soll dem liturgischen Text der heiligen Messe in *The Exorcist* mutmaßlich unterstellt werden und zum Vergleich mit diesem dienen.

¹⁰⁰ *The Exorcist – The Version you’ve never seen. Director’s Cut, Der Exorzist - Die neue Fassung*, USA 2000, 00:45:26 - 00:45:52; 01:26:25 – 01:27:11.

¹⁰¹ Durch die Apostolische Konstitution *Missale Romanum* vom 3. April 1969 hat Papst Paul VI. die gemäß den Bestimmungen der „Konstitution über die heilige Liturgie“ (Sacrosanctum Concilium) vom 4. Dezember 1963 erneuerte Ordnung der Messfeier approbiert. Im besonderen Auftrag des Papstes führt die Ritenkongregation diese Ordnung der Messfeier ein und ordnet an, dass sie ab 30. November des Jahres 1969, dem 1. Adventsonntag, in Kraft tritt. Nachzulesen in Decr., in: *Sacra Congregatio Rituum. Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI. promulgatum [sic!]. Ritenkongregation. Das Römische Messbuch gemäß Beschluß des Zweiten Vatikanischen Konzils erneuert und von Papst Paul VI. eingeführt.* (Lat.-dt.). Hg. und übers. von den Liturgischen Instituten in Salzburg, Trier und Zürich. (Nachkonziliare Dokumentation; 19). Trier: Paulinus, 1970, 13.

¹⁰² *The English-Latin Sacramentary for the United States of America. The Prayers of the Celebrant of Mass together with the Ordinary of the Mass.* English Translations Approved by the National Conference of Bishops of the United States of America and Confirmed by the Apostolic See. New York: Catholic Book Publishing Co., 1966.

¹⁰³ Die Konstitution über die heilige Liturgie „Sacrosanctum Concilium“ (SC) wurde auf dem II. Vatikanischen Konzil (1962-65) als erstes von insgesamt 16 Dokumenten am 4. Dezember 1963 feierlich verabschiedet, weil vor allem das Thema der Liturgie und ihre Erneuerung auf dem Konzil einen breiten Raum einnahmen. Das Kapitel I (SC 5-46) enthält die allgemeinen Grundsätze zur Erneuerung sowie Wesen und Bedeutung der Liturgie. Das Kapitel II versucht in 12 Artikeln (SC 47-58) vor allem das „heilige Geheimnis der Eucharistie“ unter neuen Gesichtspunkten zu entfalten und betont unter anderem besonders die „bewusste, fromme und tätige Teilnahme“ aller Gläubigen an der Feier („conscie, pie et actuose participant“ SC 48). In: RAHNER, Karl / VORGRIMLER, Herbert, *Konzilskompendium*,³ 1967.

Ähnlich, jedoch weitaus weniger schwierig verhält es sich mit dem Römischen Rituale für den Exorzismus. Hier haben wir den Vorteil, dass der liturgische Text seit dem Jahre 1614 mit nur geringen Veränderungen auch noch für die Siebzigerjahre größtenteils Gültigkeit besitzt und eine amerikanische Ausgabe des *Roman Ritual*¹⁰⁴ aus dem Jahre 1964 als Grundlage für den Film für ausreichend und durchaus realistisch angenommen werden kann.

Father Peter Malone hat sich in seiner Buchreihe „Lights, Camera, Faith“¹⁰⁵ zum Ziel gesetzt, für jede Sonntagslesung im liturgischen Jahr einen passenden Film zur Predigt anzubieten. Die Idee dahinter war, „... to break open the Scriptures to understand God’s love more fully and thus deepen our faith. A movie lectionary is one way of breaking open the Sunday Scripture“.¹⁰⁶ Jeden Film, den er präsentiert, hat er unter dem Aspekt ausgesucht, dass er auf irgendeine Weise das reale Leben widerspiegelt, „the real-life struggles of people – human struggles that beg a human response“ und daher auch geeignet ist, mit der christlichen Erzählung aus der Schriftlesung der Sonntagsliturgie in Verbindung gebracht zu werden. Für das Lesejahr B¹⁰⁷ hat er am vierten Sonntag des Jahreskreises zur alttestamentlichen Lesung von der Bundesordnung aus dem Buch Deuteronomium (Dtn 18,15-20) über Zauberer und Propheten und parallel dazu zur neutestamentlichen Lesung von der Standesordnung in der Gemeinde über den heiligen Wert des ungeteilten Gott-Dienens aus dem Ersten Korintherbrief (1 Kor 7,32-35) bzw. zum Evangelium von Jesu Austreibung des unreinen Geistes in der Synagoge von Kafarnaum nach Markus (Mk 1,21-28) thematisch passend *The Exorcist* ausgewählt und treffend mit dem Schlagwort „Confronting Unclean Spirits“¹⁰⁸ über-

¹⁰⁴ WELLER, Philip T., *The Roman Ritual. Complete Edition*. (Imprimatur John P. Treacy, S.T.D., Bishop of La Crosse, Sept. 1, 1964). Milwaukee: The Bruce Publishing Company, 1964.

¹⁰⁵ MALONE, Peter, *Lights, Camera, Faith. A Movie Lectionary – Cycle B. A Movie Lover’s Guide to Scripture*. By Peter Malone, with Rose Pacatte, Foreword by Chazz Palminteri. Boston: Pauline, 2002. – Father Peter Malone gehört als katholischer Priester den Missionaren vom Heiligen Herzen Jesu MSC (= missionarii sacratissimi cordis) in Melbourne/Australien an. Zurzeit lebt und arbeitet er in London / UK. Er ist prämierter Autor zahlreicher Bücher, emeritierter Präsident von SIGNIS (World Catholic Association for Communication), Präsident des OCIC (International Catholic Organisation for Cinema) und Mitglied des Pontifical Council for Social Communications.

¹⁰⁶ Ebda., xii.

¹⁰⁷ „Die römisch-katholische Liturgie kennt heute keine Liturgiefeier, in der nicht biblische Texte gelesen und rezitiert werden ... Der dreijährige Lesezyklus für die Sonn- und Festtage sieht im Lesejahr A das Mt-, im Lesejahr B das Mk- und für das Lesejahr C das Lk-Evangelium vor. Das Joh-Evangelium bleibt bestimmten Festzeiten vorbehalten“, in: GERHARDS, Albert / KRANEMANN, Benedikt: *Einführung in die Liturgiewissenschaft*. (Einführung Theologie). Darmstadt: WBG, 2006, 158f.

¹⁰⁸ MALONE, Peter, *Lights, Camera, Faith*, 2002., 174-178.

schrieben. Diese Methode ermöglicht nicht nur die Botschaft der Kirche auf dramatische Art und Weise in einen zeitgemäßen Dialog zu bringen, sondern zeigt auch, dass der Film durchaus in der Liturgie seinen Sitz im Leben haben kann.

1. Im Anfang war der Film ...

1.1 Die Exorzismus-Welle der 1970er Jahre

Bis in die Siebzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts wusste in der modernen westlichen Welt bis auf wenige Ausnahmen wahrscheinlich kaum noch jemand etwas mit dem Begriff *Exorzismus* anzufangen, geschweige denn eine rechtmäßige Beschreibung für die Tätigkeit eines *Exorzisten* zu finden. Im Gegenteil, es drängten sich in diesem Zusammenhang vage Vermutungen auf, ob das denn nicht eine vergangene Sache des Mittelalters gewesen sei, die in Verbindung mit Aberglauben an die Existenz böser Geister und Dämonen, des Satans und des Teufels stehe, satanische Kultpraktiken sowie Hexerei und Hexenverfolgung beinhalte, unter die sich alsbald der Geruch von rauchenden Scheiterhaufen mischte.¹⁰⁹ Solche und ähnliche Überlieferungen galten im Zeitalter der Aufklärung und Säkularisierung¹¹⁰ längst nicht mehr als dem vernunftbegabten Menschen angemessen und wurden daher zum Anlass genommen, sich von der Idee des Bösen als personales Wesen allmählich zu verabschieden¹¹¹, sodass Experten selbst heute noch von einem „Zusammenbruch der Lehre von der Existenz des Teufels“¹¹² sprechen,

¹⁰⁹ Hexenprozesse und Inquisition wurden nach Ernst Bloch († 1977), deutscher Philosoph jüdischer Abstammung, „durch den Teufelsglauben genährt“ (121), weshalb ein „Krieg gegen das Dämonische“ (121) eröffnet wurde mit „Hexenbränden“, die im 17./18. Jh. nicht nur in Europa allorts aufflammten, sondern sich bis Nordamerika ausbreiteten. „Die letzte Hexe wurde um 1770 herum in der Nähe von Würzburg verbrannt ...“ (122), Ernst Bloch in seinem Beitrag zur Tagung 5. Salzburger Humanismusgespräch (September 1970) zum Thema »Die Zukunft der Religion – Zum Problem der Säkularisierung in der modernen Gesellschaft«, in: BLOCH, Ernst, *Aufklärung und Teufelsglaube*, in: SCHATZ, Oskar (Hg.): *Hat die Religion Zukunft?*, Graz, u.a.: Styria, 1971, 120-134.

¹¹⁰ „So fest war der Glaube an Teufel, Hexen und all die Umdriebe der Hölle. Und so leicht ist es der Aufklärung gelungen, die gesamte Satanologie zu entwurzeln ...“ in: Ebda., 123.

¹¹¹ „Abschied vom Teufel“ nahmen selbst Theologen innerhalb der Katholischen Kirche mit der Überzeugung, „daß es »das Böse« in sich nicht gibt“, sondern es nur insofern existiert, „als es in einem Menschen, durch sein Wollen und sein Handeln, Gestalt annimmt“, nachzulesen im gleichnamigen Werk von: HAAG, Herbert, *Abschied vom Teufel*. Einsiedeln: Benzinger, 1973 (1969), 10.

¹¹² AMORTH, Gabriele, *Exorzisten und Psychiater*. Stein am Rhein: Christiana, 2002, 32.

in der der Satan zu einem „bloßen Symbol, einer Karikatur“¹¹³ verkommen ist und daher kaum noch Exorzismen vorgenommen werden und auch nicht mehr recht daran geglaubt wird.¹¹⁴ Und dennoch stellen wir täglich neuerlich fest, dass es in der Welt, in der wir leben, keineswegs so aussieht, als wäre sie längst von allem Bösen befreit. Selbst der Begriff der Besessenheit, „Obsession“¹¹⁵, ist aus der medizinischen Sprache der Psychiatrie bis heute nicht verschwunden, und wird auch von der World Health Organization (WHO) anerkannt und offiziell bestätigt¹¹⁶, sodass, wie auch immer wir es letztlich interpretieren wollen, das Problem nicht einfach geleugnet werden kann, denn „das Böse ist doch da!“¹¹⁷

The Exorcist (*Der Exorzist*, USA 1973, Regie: William Friedkin), „der erste populäre Horrorfilm, der von Exorzisten und bösen Mächten handelt“¹¹⁸ hat das gegenwärtige Bewusstsein angeregt und die künftigen Vorstellungen vom Ritual des Exorzismus der katholischen Kirche über das Filmpublikum hinaus nachhaltig geprägt. „Der Film mit seinen realistisch wirkenden Spezialeffekten ... barg weit mehr als den üblichen Horror-Hokuspokus. *Der Exorzist* sprach tiefsitzende Schichten des Unbewußten an und setzte namenlose Ängste frei.“¹¹⁹ Infolge seines weltweiten Kinoerfolges in den Jahren 1973 und 1974 hat er nicht nur einen neuen Anfang für den Exorzismus als geeignetes Sujet für das Horrorgenre gesetzt, sondern förmlich eine „Exorzismus-Welle“¹²⁰ ausgelöst, die das Interesse an

¹¹³ Ebda., 32.

¹¹⁴ Ebda., 34.

¹¹⁵ „Obsession (lat. obsessio Besetztsein) ... s. Zwangsstörung ... *obsessive-compulsive disorder* ... Zwangsgedanken, die massive Angst od. Unbehagen auslösen ...“ in: PSCHYREMBEL, Willibald (Hg.), *Klinisches Wörterbuch*. 260., neu bearbeitete Auflage. Berlin, New York: deGruyter, 2004, 1301, 1995.

¹¹⁶ Die WHO klassifiziert „Trance- und Besessenheitszustände“ als „Störungen, bei denen ein zeitweiliger Verlust der persönlichen Identität und der vollständigen Wahrnehmung der Umgebung auftritt; in einigen Fällen verhält sich ein Mensch so, als ob er von einer anderen Persönlichkeit, einem Geist, einer Gottheit oder einer ‚Kraft‘ beherrscht wird. Aufmerksamkeit und Bewusstsein können auf nur ein oder zwei Aspekte der unmittelbaren Umgebung begrenzt und konzentriert sein, und häufig findet sich eine eingeschränkte, aber wiederholte Folge von Bewegungen, Stellungen und Äußerungen“ (ICD-10 F 44.3), in: WHO, *Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD, Kap. V (F). Klinisch-diagnostische Leitlinien*. Bern u.a.: Huber, 4²⁰⁰⁰.

¹¹⁷ BLOCH, Ernst, *Aufklärung*, 1971, 120-134, 126.

¹¹⁸ BOHRMANN, Thomas / VEITH, Werner / ZÖLLER, Stephan (Hgg.), *Handbuch. Theologie und populärer Film*. Bd. 1. Paderborn u.a.: Schöningh, 2007, 174.

¹¹⁹ ALLEN, Thomas B., *Besessen – Die wahre Geschichte eines Exorzismus*. Aus dem Amerikanischen von Hans-Joachim MAASS. München: Bertelsmann, 1993, 9.

¹²⁰ SEESSLEN, Georg / JUNG, Fernand, *Horror. Geschichte und Mythologie des Horrorfilms*. Marburg: Schüren, 2006, 400.

diesem Thema vor allem beim jüngeren Publikum aufs Neue geweckt hat¹²¹, deren Wirkung bis in die Gegenwart anhält und von der sich seither sowohl amerikanische wie auch europäische Filmemacher immer wieder mitreißen lassen, in der Hoffnung auf eine weltweite Flut von Begeisterung und hohe Profite.

Hinzu kommt die mittlerweile in Hollywood üblich gewordene Angewohnheit, „auf kommerziellen Erfolg getrimmte Blockbuster, die innerhalb weniger Wochen ihre Produktionskosten wieder einspielten“¹²² zu wiederholen, wodurch die Filmindustrie versucht, „solche Goldminen jeweils ein zweites und drittes Mal mit sogenannten *sequels* auszubeuten“¹²³. Bereits 1977 erschien die erste Fortsetzung von *The Exorcist* mit dem Titel *Exorcist II – The Heretic* (Exorzist II – Der Ketzer, USA 1977, Regie: John Boorman) und einige Jahre darauf folgte eine weitere *The Exorcist III: Legion* (*Der Exorzist III: Legion*, USA 1990, Regie: William Peter Blatty), aber keiner dieser Nachfolger konnte auch nur annähernd an die Beliebtheit des Originals herankommen.¹²⁴ William Friedkin, der Regisseur von *The Exorcist* (1973), der geschäftlich mit dem *Exorcist II* nichts zu tun haben wollte, begründete missbilligend, es sei für ihn „qualvoller anzusehen als ein Autounfall auf einer Kreuzung ... Ein einfach selten dummer Film ...“¹²⁵. Wie sehr Friedkin mit seiner Beurteilung Recht behalten sollte, bestätigte sich kurz darauf, als die berühmte Produktionsfirma Warner Bros. für gut 14 Millionen Dollar¹²⁶ den wohl „größten Flop“¹²⁷ aller Zeiten hinnehmen musste und die Enttäuschung war somit nicht nur auf der Seite des Kinopublikums groß, das unter anderem der Meinung war, dass selbst „schöne Bilder und Farben das schwache Drehbuch schwer verbergen“¹²⁸ könnten. Auch das Nachfolgeprojekt *The Exorcist III* (1990) ereilte ein ähnliches Schicksal. Zwar vom selben Autor wie beim ersten

¹²¹ Zitat von Drehbuchautor William Peter Blatty: „Ich bin überzeugt, dass die jungen Leute sich mitten in einer Wende vom extremen wissenschaftlichen Materialismus zum Mystizismus befinden“, in: Ebda., 402.

¹²² GRONEMEYER, Andrea, *Film*. (DuMont Schnellkurs), Köln: Dumont, 1998, 168.

¹²³ Ebda., 169.

¹²⁴ ASTER, Christian, *Horror-Lexikon. Von Addams Family bis Zombieworld: Die Motive des Schreckens in Film, Literatur und Wirklichkeit*. Berlin: Lexikon Imprint, 2002, 125f. – Vgl. ebenso SEESSLEN, Georg / JUNG, Fernand, *Horror. Geschichte und Mythologie des Horrorfilms*. Marburg: Schüren, 2006, 406f.

¹²⁵ MITCHELL, Dennis, *Exorzist – Besessen*, 2002, 134.

¹²⁶ Ebda, 136. – GOLOBBEK, Jens, *Der Exorzist II – Der Ketzer*, in: MANTHEY, Dirk / ALTENDORF, Jörg / LODERHOSE, Willy (Hgg.), *Das große Filmlexikon. Alle Topfilme von A-Z*. Bd.1. Hamburg: Kino, 1991, 345.

¹²⁷ MITCHELL, Dennis, *Exorzist – Besessen*, 2002, 136.

¹²⁸ HASENBERG, Peter u.a., *Religion im Film. Lexikon mit Kurzkritiken zu 1200 Kinofilmen*. Köln: KIM, 1993, 74. – Vgl. GOLOBBEK, Jens, *Der Exorzist II*, 1991, 345.

Kinoerfolg, William Peter Blatty, geschrieben, distanzierte sich Regisseur William Friedkin dennoch von diesem Drehbuch und auch dieses Mal in weiser Voraussicht, denn abermals investierte eine Produktionsfirma aus Hollywoods Traumfabrik ein „knapp 11 Millionen Dollar Budget“¹²⁹ in einen finanziellen Alptraum, wie sich hinterher herausstellte¹³⁰, obwohl die Kritiken zum Teil gar nicht so schlecht ausfielen und der Film mitunter als „perfekt inszeniert und gut besetzt“¹³¹ gelobt wurde.

Der nächste große Durchbruch mit dem *Exorzisten* gelang schließlich seinem ursprünglichen Schöpfer William Friedkin selbst im Jahr 2000 mit der Wiederaufnahme des ersten Films nach mehr als einem Vierteljahrhundert, indem er zehn Minuten von dem 1973 verworfenen Filmmaterial wieder hinzufügte, das Ganze digital überarbeitete und schließlich als *The Exorcist – The Version you’ve never seen. Director’s Cut* (*Der Exorzist – Die neue Fassung*, USA 2000, Regie: William Friedkin) in die Kinos und als DVD auf den Markt brachte. Dieser einmalige und spektakuläre Wiederaufnahmeerfolg, der allein in den USA für nur eine Million Dollar Unkosten rund 40 Millionen Dollar einspielte¹³², bewog alsbald weitere Produzenten dazu, dem Klassiker *The Exorcist* Vorgeschichten, so genannte *Prequels*, voran zu stellen. Auf diese Weise entstanden *Exorcist – The Beginning* (*Exorzist – Der Anfang*, USA 2004) und *Dominion: Prequel to the Exorcist* (*Dominion: Exorzist – Der Anfang des Bösen*, USA 2005), von denen es jedoch weder dem einen noch dem anderen bis heute gelungen ist, sich zahlenmäßig dem Kassenschlager der Siebzigerjahre auch nur einigermaßen anzunähern. „Das Geschrei in den USA um den Film“¹³³ *Exorcist – The Beginning* war zwar groß¹³⁴, gleichermaßen fanden es andere Kritiker wiederum übertrieben, denn die „Listen der

¹²⁹ Es ist aus „*Der Exorzist III* nicht viel mehr als ein durchschnittlicher Horrorfilm geworden, dessen Schwachpunkte vor allem in seiner verworrenen Handlung liegen“, in: MITCHELL, Dennis, *Exorzist – Besessen*, 2002, 154.

¹³⁰ GOLOMBEK, Jens, *Der Exorzist III*, in: MANTHEY, Dirk / ALTENDORF, Jörg / LODERHOSE, Willy (Hgg.), *Das große Filmlexikon. Alle Topfilme von A-Z*. Bd.1. Hamburg: Kino, 1991, 345.

¹³¹ HASENBERG, Peter u.a., *Religion im Film. Lexikon mit Kurzkritiken zu 1200 Kinofilmen*. Köln: KIM, 1993, 75.

¹³² BAUMGARDT, Carsten, *Exorzist: Der Anfang*. In: <http://www.filmstarts.de/kritiken/37383%2CExorzist%20Der%20Anfang.html> (Stand 04.07.2007), 1.

¹³³ Ebda.

¹³⁴ „Unfortunately, this annoyingly disjointed shocker stumbles badly after promising early scenes, and quickly devolves into chaotic blur ...“, in: LEYDON, John, *Exorcist: The Beginning*. In: http://www.variety.com/index.asp?layout=print_review&reviewid=VE1117924675&categoryid=31 (Stand: 04.07.2007).

Schwächen ist lang, aber es ist längst nicht so mies, wie es gemacht wurde ...¹³⁵. *Dominion: Prequel to the Exorcist* wurde seinem Inhalt nach weniger als seine Vorgänger dem Genre des Horrorfilms zugeordnet, sondern erntete als “an intelligent drama about good and evil“ und “very interesting and credible exorcism film“¹³⁶ sogar durchaus positiven Zuspruch.

1.2 *The Exorcist*, *Der Exorzist*, USA 1973 – Der Film

(*The Exorcist –The Version you’ve never seen. Director’s Cut, Der Exorzist – Die neue Fassung, USA 2000*)

“Linda Blair stars as a 12-year-old girl possessed by the devil in William Friedkin’s film based on the William Peter Blatty novel. One of the most suspenseful films ever made.”¹³⁷

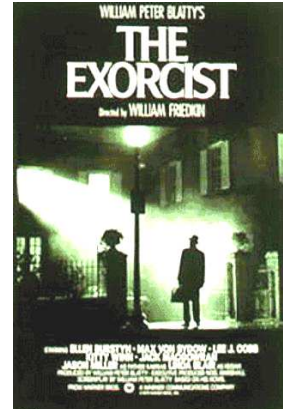

Abb. 1: *The Exorcist*,
Premiere: 26. Dez.
1973, Produktions-
land: USA, Länge:
122 min.

1.2.1 Spannungs- und erfolgreichster Horrorfilm aller Zeiten?

Obwohl dieses Datum von skeptischen Kritikern für eine möglicherweise „optimale Voraussetzung zum Angriff durch den Satan“ gehalten wurde¹³⁸, feierte *The Exorcist* just einen Tag nach Weihnachten, am 26. Dezember 1973, in den Kinosälen Amerikas seine Premiere. Tatsächlich schien in den USA von diesem Tag an der Teufel los. Zeitungen und Fernsehsender berichteten laufend und ausführlich über die ersten spektakulären Reaktionen von Zuschauern, von „Frauen, die

¹³⁵ BAUMGARDT, Carsten, *Exorzist: Der Anfang*. In: <http://www.filmstarts.de/kritiken/37383%2CExorzist%20Der%20Anfang.html> (Stand 04.07.2007), 1.

¹³⁶ MALONE, Peter, *Dominion: The Prequel To The Exorcist*, in: Signis Film Reviews, March 2006. In: http://www.signis.net/article.php3?id_article=339 (Stand: 04.07.2007), 3f.

¹³⁷ WEDDING, Danny / BOYD, Mary Ann / NIEMIEC, Ryan M., *Movies & Mental Illness. Using Films to Understand Psychopathology*. 2nd revised and expanded edition. Ashland: Hogrefe, 2005, 189.

¹³⁸ “It sets the stage for an attack by Satan”, in: CLAGETT, Thomas D., *William Friedkin*, 2003, 132.

während des Films eine Frühgeburt hatten, bis hin zu Herzattacken, schweren Kreislaufstörungen und Nervenzusammenbrüchen“¹³⁹, von einem „Mann, der plötzlich die Leinwand attackierte, um den Dämon zu vertreiben“¹⁴⁰ sowie von Kinobesuchern, die nach der Vorstellung in eine Psychiatrische Klinik eingeliefert werden mussten.¹⁴¹ Im eisig kalten New York scheuten sich die Massen nicht, sich in stundenlangen Warteschlangen vor den Kinos zu drängen und vereinzelt auf dem Schwarzmarkt bis zu mehr als 100 Dollar für ein Ticket auszugeben.¹⁴² Stephen King, Zeitzeuge und Meister des Horrors, bestätigt die Hysterie um den Film, indem er schreibt: „In jeder größeren Stadt, wo er lief, bildeten sich Schlangen um ganze Häuserblocks ... Kirchengruppen liefen Sturm; Soziologen mit Pfeifen kommentierten; Nachrichtensendungen brachten an ereignislosen Abenden Ausschnitte. Das ganze Land geriet buchstäblich zwei Monate lang in den Besessenheitstaumel.“¹⁴³

Im Jahr darauf wurde *The Exorcist* für zehn Academy Awards nominiert und erhielt 1974 schließlich zwei Oscars für das beste Drehbuch („Best Writing“) und für den besten Ton („Best Sound“) ¹⁴⁴ sowie vier Golden Globes in den Kategorien „Best Director“, „Best Motion Picture“, „Best Screenplay“ und „Best Supporting Actress“. ¹⁴⁵ 1975 gewann er die Golden Scroll für „Best Horror Film“, „Best Make-Up“, „Best Special Effects“ und „Best Writer“, außerdem wurde Regisseur William Friedkin 1999 mit dem „Movie Masterpiece Award“ prämiert. ¹⁴⁶ Für rund zehn Millionen Dollar Herstellungskosten¹⁴⁷ spielte der Film bereits in

¹³⁹ MITCHELL, Dennis, *Exorzist – Besessen*, 2002, 74. – Vgl. ALLEN, Thomas B., *Besessen*, 1993, 9: „Der Film brach Zuschauerrekorde und löste so viele Anfälle von Hysterie aus, daß in einigen Großstadtkinos Krankenschwestern bereitstanden. Kinobesucher fielen in Ohnmacht oder mussten sich übergeben. Viele Menschen bemühten sich um psychiatrische Hilfe, um Ängste loszuwerden, die sie sich nicht erklären konnten. Psychiater begannen über Fälle von »Kino-Neurose« zu schreiben.“

¹⁴⁰ „In Berkely a man threw himself at the screen in an attempt to 'get the demon'“, in: KERMODE, Mark, *Lucifer Rising*, in: *Sight and Sound*, Vol. 8, Nr. 7, July 1998, 6-11, 8. – Vgl.: MITCHELL, Dennis, *Exorzist – Besessen*, 2002, 74.

¹⁴¹ Ebda.

¹⁴² Ebda.

¹⁴³ KING, Stephen, *Danse Macabre. Die Welt des Horrors*. Aus dem Amerikanischen von Joachim KÖRBER. München: Ullstein, 2000, 281.

¹⁴⁴ CLAGETT, Thomas D., *William Friedkin*, 2003, 132.

¹⁴⁵ IMDb, *The Exorcist* (1973), in: <http://www.imdb.com/title/tt0070047/awards> (Stand 08.07.2007).

¹⁴⁶ Ebda.

¹⁴⁷ GOLOMBEK, Jens, *Der Exorzist*, in: MANTHEY, Dirk / ALTENDORF, Jörg / LODERHOSE, Willy (Hgg.), *Das große Filmlexikon. Alle Topfilme von A-Z*. Bd.1. Hamburg: Kino, 1991, 345.

den ersten Jahren seines Erscheinens 250 Millionen Dollar¹⁴⁸ und laut William Friedkin insgesamt 300 Millionen Dollar¹⁴⁹ ein, womit es diesem unvergleichlichen „Phänomen“¹⁵⁰ zumindest aus finanzieller Sicht gelungen ist, bis heute zu den erfolgreichsten Horrorfilmen aller Zeiten gezählt zu werden.

1.2.2 Die Vorgeschichte vom Bestseller zum Blockbuster¹⁵¹

Die literarische Grundlage für den Film *The Exorcist* bildet der Bestseller-Roman¹⁵² von William Peter Blatty, mit dem gleichnamigen Titel *The Exorcist*¹⁵³, von dem unmittelbar nach seinem Erscheinen im Jahr 1971 allein in den USA 13 Millionen Exemplare verkauft wurden¹⁵⁴ und der daraufhin seinen weltweiten Triumphzug antrat. 1972 wurde die erste deutsche Übersetzung herausgegeben, auf die bis in die Gegenwart zahlreiche Neuauflagen folgten.¹⁵⁵

Die überdurchschnittliche Nachfrage seines Romans verdankte der Autor einer ihm zugrunde liegenden wahren Begebenheit, die 1949 in der Umgebung von Washington Aufsehen erregte. Blatty las einen Zeitungsartikel in *The Washington Post*¹⁵⁶ darüber, in dem berichtet wurde, dass in Mount Rainier, Maryland (USA), allmählich und auf mysteriöse Weise „etwas Unheimliches sich in den Körper und Geist des damals 14-jährigen

Abb. 2: *The Exorcist*, 1971, a novel by William Peter Blatty (The first book in the Exorcist series)

¹⁴⁸ CLAGETT, Thomas D., *William Friedkin. Films of Aberration, Obsession and Reality. Expanded and Updated 2nd Edition*. Los Angeles: Silman-James, 2003, 132.

¹⁴⁹ KERMODE, Mark, *The Exorcist. 2nd edition*. London: BFI 1998, 110.

¹⁵⁰ CLAGETT, Thomas D., *William Friedkin. Films of Aberration, Obsession and Reality. Expanded and Updated 2nd Edition*. Los Angeles: Silman-James, 2003, 132.

¹⁵¹ In Anlehnung an den Titel von BLATTY, William Peter, *On the Exorcist. From Novel to Film*. New York: Bentam, 1974.

¹⁵² „Ein Roman handelt üblicherweise vom Innenleben einer Person. Er zeigt Gedanken, Gefühle, Empfindungen und Erinnerungen einer Figur ... Ein Roman findet zumeist im Kopf der Hauptfigur statt“, in: FIELD, Syd u.a., *Drehbuchschreiben für Fernsehen und Film. Ein Handbuch für Ausbildung und Praxis*. (List Journalistische Praxis). München: List, 1994, 93.

¹⁵³ BLATTY, William Peter, *The Exorcist*. New York: Harper & Row, 1971.

¹⁵⁴ MITCHELL, Dennis, *Exorzist – Besessen. In den Klauen des Bösen – Von der erschreckenden Realität zum filmischen Alptraum*. Hille: MPW, 2002, 7.

¹⁵⁵ BLATTY, William, *Der Exorzist*. Aus dem Amerikanischen übertragen von Gisela Stege. Wien-München-Zürich: Molden, 1972. – BLATTY, William Peter, *Der Exorzist*. Aus dem Englischen übersetzt von Joachim Honnef. Bergisch-Gladbach: Lübbe, 2000.

¹⁵⁶ BRINKLEY, Bill, *Priest*, in: *The Washington Post*, Aug. 20 (1949) 1. – Vgl.: KERMODE, Mark, *Lucifer Rising*, in: *Sight and Sound*, Vol. 8, Nr. 7, July 1998, 6-11, 8.

Robbie einzunisten“¹⁵⁷ begann. Weder Ärzte, noch Medikamente konnten dem Jungen helfen¹⁵⁸, sondern er sei „von einem katholischen Priester durch Exorzismen aus dem ‚Griff des Teufels‘ befreit worden“¹⁵⁹ und schließlich „habe das Böse den Körper des Besessenen verlassen“.¹⁶⁰

Thomas B. Allen hat diese Ereignisse gut vierzig Jahre später genau rekonstruiert und in einem Buch unter dem Titel *Possessed. The True Story of an Exorcism*¹⁶¹ erfolgreich veröffentlicht. Seine authentische Quelle stammte von einem Tagebuch, das ein Jesuit, der dem Exorzismus an dem Jungen von Mount Rainier assistierte, geführt hatte, von einem Augenzeugen also, und wurde daher von Th. B. Allen für den „gründlichsten und verlässlichsten Bericht über einen Exorzismus, der im zwanzigsten Jahrhundert geschrieben worden war“¹⁶² gehalten.

Durch seine katholische Schulbildung und als Absolvent der jesuitisch geprägten Georgetown University in Washington D.C., dem späteren Drehort des Filmes *The Exorcist*, war Blatty von Kindheit an religiös geprägt, weshalb ihn auch dieser mysteriöse Vorfall dermaßen faszinierte, dass er noch zu seiner Zeit zu recherchieren begann, den Stoff aufarbeitete und daraus die Geschichte für sein Buch formte. Für ihn war es klar, dass das, was sich in Mount Rainier abgespielt hatte, ein klarer Fall von dämonischer Besessenheit gewesen ist, sonst hätte er niemals *The Exorcist* geschrieben, denn seine ursprüngliche Absicht war nicht ein Roman, sondern “to write a case history of an authentic case of demonic possession“.¹⁶³

Einerseits, um sich von der wahren Geschichte zu distanzieren und andererseits, um die Spannung zu steigern, bevorzugte Bill Blatty anstelle des besessenen Knaben ein 12-jähriges Mädchen, alle Namen wurden verändert und auch dieses Haus in der Prospect Street gibt es so in Wirklichkeit nicht.¹⁶⁴ Als Drehbuch musste es

¹⁵⁷ MITCHELL, Dennis, *Exorzist – Besessen*, 2002, 8.

¹⁵⁸ ”But before it [the rite of exorcism, M.S.] was undertaken, said a priest here, all medical and psychiatric means of curing the boy ... were exhausted. The boy was taken to Georgetown University Hospital here ... and to St. Louis University. Both are Jesuit institutions. Finally both Catholic hospitals ... were unable to cure the boy through natural means”, in: BRINKLEY, Bill, *Priest*, in: *The Washington Post*, Aug. 20 (1949) 1.

¹⁵⁹ “... a 14-year-old Mount Rainier boy has been freed by a Catholic priest of possession by the devil“, in: Ebda.

¹⁶⁰ HARDER, Bernd, *Das Lexikon der Großstadtmythen. Unglaubliche Geschichten von Astralreisen bis Zombies*. Frankfurt a.M.: Eichborn, 2005, 123f.

¹⁶¹ ALLEN, Thomas B., *Possessed. The True Story of an Exorcism*. New York: Bentam, 1993.

¹⁶² ALLEN, Thomas B., *Besessen – Die wahre Geschichte eines Exorzismus*. Aus dem Amerikanischen von Hans-Joachim MAASS. München: Bertelsmann, 1993, 11f.

¹⁶³ KERMODE, Mark, *Exorcist. 2nd*, 1998, 15.

¹⁶⁴ Vgl. ”Author’s note“, in: BLATTY, William Peter, *Exorcist*, 1971.

ein weiteres Mal adaptiert werden¹⁶⁵, vor allem durch das Einfügen von Special Effects, was dem Autor offensichtlich meisterhaft gelungen ist, weil er nicht nur mit den Awards¹⁶⁶ „Best Special Effects“, „Best Screenplay“ und „Best Drama Adapted from Another Medium“ belohnt, sondern auch von der berühmten Produktionsfirma Warner Bros. begeistert aufgenommen und sofort als Filmproduzent eingestellt wurde.¹⁶⁷ Bloß Regisseur William Friedkin zeigte sich enttäuscht, ihm schien das Drehbuch zu weit von der Wirklichkeit entfernt und er verwarf es mit den Worten: „Ich mochte Blattys Roman schon immer ... der Roman ist unser Drehbuch!“¹⁶⁸, denn zu diesem Zeitpunkt wollte auch Friedkin keinesfalls ein Horror- oder Fantasygenre kreieren, als vielmehr auf der realen Ebene des Dokumentarfilms bleiben, das Ganze sollte auf den Zuseher „as realistic as possible“¹⁶⁹ wirken.

1.2.3 Filmhandlung

Das Aufbauschema folgt hier der originalen Version Blatty's Roman *The Exorcist*, der unterteilt ist in vier Hauptkapitel, „The Beginning“, „The Edge“, „The Abyss“ sowie „And let my cry come unto thee ...“, umklammert von einem „Prologue“ und einem „Epilogue“.¹⁷⁰ Nach moderneren filmtheoretischen Ansätzen könnte der Aufbau in vier Hauptteile unter liturgischen Aspekt genauso gut in einen „Eröffnungsritus“, einen ersten Hauptteil nach den „medizinischen Riten“, gefolgt von einen zweiten Hauptteil des „feierlichen Ritus des Exorzismus“ und schließlich den abschließenden „Entlassungsteil“ mit dem Absolutionsritus eingeteilt werden.¹⁷¹

¹⁶⁵ „Ein Drehbuch befaßt sich mit Äußerlichkeiten, mit Details ... Ein Drehbuch ist eine Geschichte, die in Bildern erzählt wird ... Eine Adaption sollte wie ein Originaldrehbuch gesehen werden. Der Roman, das Stück u.s.w. sind nur *Ausgangspunkt, Quelle, Materialsammlung*, nichts weiter“, in: FIELD, Syd u.a., *Drehbuchschreiben für Fernsehen und Film. Ein Handbuch für Ausbildung und Praxis*. (List Journalistische Praxis). München: List, ⁵1994, 93.

¹⁶⁶ IMDb, *The Exorcist* (1973), in: <http://www.imdb.com/title/tt0070047/awards> (Stand 08.07.2007).

¹⁶⁷ CLAGETT, Thomas D., *William Friedkin*, 2003, 135.

¹⁶⁸ MITCHELL, Dennis, *Exorzist – Besessen*, 2002, 51.

¹⁶⁹ CLAGETT, Thomas D., *William Friedkin*, 2003, 137.

¹⁷⁰ Vgl.: BLATTY, William Peter, *Exorcist*, 1971.

¹⁷¹ Nach den „Stationen des Modells“ für den erfolgreichen Film in: KRÜTZEN, Michaela, *Dramaturgie des Films. Wie Hollywood erzählt*. Frankfurt a. M.: Fischer, 2004, 127-270.

1.2.3.1 Prolog

Die jüngste Version *The Exorcist – The Version you’ve never seen. Director’s Cut* (*Der Exorzist – Die neue Fassung*, USA 2000) beginnt mit zwei neuen Kameraeinstellungen: Zum einen die nächtliche Außenansicht des Hauses, das die Schauspielerin Chris MacNeil gemeinsam mit ihrer Tochter Regan MacNeil während ihrer Dreharbeiten in Georgetown, Washington D.C., gemietet hat, und zum anderen in Großaufnahme die Statue der Gottesmutter der nahe gelegenen Jesuitenkirche bei der Georgetown University. Die beiden Kameraeinstellungen werden in ein- und demselben Bild zusammengeführt, weil den beiden gezeigten Objekten bald darauf ein- und dasselbe Schicksal ereilt: Sie werden unbarmherzig und auf grausame Weise zerstörerisch vom Dämon heimgesucht, sowohl das MacNeil Haus und seine Bewohner wie auch die benachbarte Holy Trinity Church und ihre Gläubigen. „Der Anfang des Grauens kam beinahe unbemerkt ...“¹⁷²

Abb. 3: Washington D.C.
Das MacNeil Haus in der Prospect Street und die Statue der Gottesmutter in der benachbarten jesuitischen Holy Trinity Church

Der eigentliche Auftakt des Films entführt zunächst noch in eine völlig andere Welt, in die antike, orientalische Atmosphäre des nördlichen Iraks, in die Stadt Mosul und ihre archäologischen Ausgrabungsstätten des zerstörten Ninive, über die sich gerade die goldgelbe Sonne am glutroten Himmel erhebt und die Stimme des Muezzins zum Morgengebet ruft.

Abb. 4: Mosul, Nordirak, Schauplatz des Prologs

Während seiner abschließenden Ausgrabungsarbeiten in einem der zahlreichen staubigen Tells macht der Jesuitenpater und Archäologe Father Lankester Merrin neben mehr oder weniger bedeutungsvollen Fundgegenständen, wie einem neuzeitlichen St. Josephs-Medaillon mit der Aufschrift

¹⁷² BLATTY, William, *Exorzist*, 1972, 9.

„Sancte Joseph Ora Pro Nobis“, eine unerwartete Entdeckung. Vom Schmutz freigelegt, erkennt er in dem kleinen grünlichen Stein in seiner Hand den Kopf des Dämons Pazuzu¹⁷³, die Verkörperung des Südwestwindes, der in Form eines Amuletts von seinem Besitzer zum Schutz getragen wurde, quasi als “Evil against evil”¹⁷⁴ (Böses gegen Böses).

Fr. Merrin war in seiner Vergangenheit auch als Exorzist tätig und hatte daher Erfahrung mit Dämonen und Exorzismus. Er ist nicht mehr ganz jung und auch nicht gesund, er muss gelegentlich Pillen wegen seiner Herzerkrankung einnehmen, sowie jetzt, nachdem er diesen Fund gemacht hat, der eine böse Vorahnung (“premonition”) in ihm aufkommen lässt von einer nicht länger aufschiebbaren Erledigung, der er sich nun unausweichlich stellen müsse.

Abb. 5: Father Lankester Merrin, “The man in Khaki“, Archäologe, Jesuitenpriester und Exorzist wird von einer bösen Vorahnung (*premonition*) eingeholt

Abb .6: Fr. Lankester Merrin und Dämon Pazuzu sind bereit zum Kampf Gut gegen Böse.

Wie einem lauten Ruf folgend, steuert “The man in Khaki”¹⁷⁵ zielstrebig auf die entlegenen Hügel über der ehemaligen Stadt Ninive zu, wo er sich der riesigen Statue des Dämons Pazuzu gegenüber stellt, face-to-face seinem alten Feind ins Auge blickend, der erneut

zum Kampf herausgefordert hat. Ein kalter Wind wirbelt Staub auf, Nebel steigt hoch und die Sonne verfinstert sich, in der Ferne kläffen sich keilende Hunde, die Pendeluhr im Museum von Mosul bleibt stehen ...

¹⁷³ Diese Beschreibung des Dämons Pazuzu folgt dem Roman *The Exorcist*, in: BLATTY, William Peter, *Exorcist*, 1971, 6. – Hier wird Pazuzu als Personifikation des Südwestwindes erklärt, wogegen neuere Erkenntnisse sich für einen Dämon des Ostwindes aussprechen. Zur wissenschaftlichen Diskussion um diesen Dämon Pazuzu siehe in einem eigenen Kapitel weiter unten.

¹⁷⁴ *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 00:06:13.

¹⁷⁵ Fr. Merrin wird im Prolog des originalen Romans *The Exorcist* namenlos und aufgrund seiner Bekleidung als “The man in Khaki“ eingeführt. In: BLATTY, William Peter, *Exorcist*, 1971, 4-7.

1.2.3.2 Der Anfang

In Georgetown, Washington D.C., hat zur selben Zeit Chris MacNeil, eine bekannte Hollywood-Schauspielerinnen aus Los Angeles, gemeinsam mit ihrer Tochter Regan für die Dauer ihrer Dreharbeiten ein elegantes Haus gleich in der Nähe ihres Arbeitsplatzes, dem Georgetown University Campus, gemietet. Sie arbeitet abends gerade an ihrem Drehbuch, als sie durch seltsame Geräusche, vom Dachboden des Hauses kommend, gestört wird und denkt, es seien Ratten. Als sie nachsieht, kann sie jedoch keine entdecken.

Abb. 7:
Schauspielerinnen
und Mutter,
Chris MacNeil

Chris MacNeil repräsentiert am Beginn des Films eine selbstbewusste, emanzipierte Frau, die getrennt von ihrem Mann als allein erziehende Mutter sowohl ihr Privatleben als auch die berufliche Karriere erfolgreich im Griff hat. Sie erzieht ihre Tochter mit Hilfe von Hauspersonal auf moderne, liberal aufgeschlossene und wertneutrale Weise, ohne religiöses Bekenntnis, aber auch nicht atheistisch.

Abb. 8:
Tochter Regan
MacNeil

Regan MacNeil, ihre 12-jährige Tochter, wird als gesundes, aufgewecktes Mädchen vorgestellt, das voller Lebensfreude, eine gute Schülerin und seiner Mutter ein gutes Kind ist. Sie liebt ihre Mutter und ihre Mutter liebt sie und beide zeigen einander das auch auf herzliche Weise. Sie wünscht sich ein Pferd, Chris lacht und tröstet sie auf ihre Rückkehr nach Los Angeles. Regan hat den Kontakt zu ihrem Vater, der in Europa lebt, bis auf seltene Telefonate verloren. Ob sie den Trennungsschmerz je überwunden hat oder ob er zu psychosomatischen Störungen führen könne? Wer kann schon in die Gedankenwelt eines Teenagers hineinschauen? Das Mädchen verbringt viele Stunden zu Hause allein mit sich und dem Modellieren von menschen- und tierähnlichen Figuren, die ihrer Phantasie ent-

springen oder die ihr der imaginäre Spielkamerade „Captain Howdy“¹⁷⁶ über das Ouija-Brett¹⁷⁷ einsagt.

Als Chris im Verhalten und Wesen ihrer Tochter zunehmend starke Veränderungen feststellt, wie Leistungsabfall in der Schule, Schlaflosigkeit, Gereiztheit und Temperamentausbrüche von geradezu anormaler Energie und Regan zudem über nächtliches Poltern in ihrem Zimmer und Wackeln ihres Bettes klagt, fasst sie den Entschluss, einen Arzt aufzusuchen.

Regans erste Untersuchung beim Internisten Dr. Klein ergibt abgesehen von der Feststellung obszöner Redeweisen eine hyperkinetische Verhaltensstörung, eine Störung der Nerven als extreme Reaktion auf Depressionen, eine für Kinder in der pubertären Wachstumsphase zunächst nicht ungewöhnliche Diagnose. Er verschreibt ein hierfür häufig angewendetes Anregungsmittel, Ritalin¹⁷⁸, ein Me-

¹⁷⁶ Dieser Name weist eine scheinbar zufällige Ähnlichkeit mit dem Namen von Regans so sehr geliebten Vater Howard auf, der von seiner Familie getrennt in Rom lebt, was zwar im Roman, nicht aber im Film erwähnt wird. Vgl. BLATTY, William Peter, *Exorcist*, 1971, 38, 44.

¹⁷⁷ Ein Ouija-Brett oder auch „Witchieboard“, Hexenbrett genannt, besteht gewöhnlich aus einer hölzernen Tafel, worauf das Alphabet und Ziffern sowie die Wörter *Oui* (französisch, Ja) und das deutsche Wort *Ja*, wonach das Spiel benannt ist, abgebildet sind. Der Spieler legt eine Hand auf den beweglichen Zeiger an der oberen Kante des Brettes und glaubt durch Konzentration oder Ähnliches erreichen zu können, dass der Zeiger sich in Bewegung versetzt, auf entsprechende Buchstaben und Ziffern weist, die zusammengesetzt eine bestimmte Botschaft enthalten. Üblicherweise werden hinter diesen Signalen übersinnliche Wesen vermutet, weshalb das Ouija-Brett für spiritistische Sitzungen benützt wird. – Zur wissenschaftlichen Aufklärung des Problems, wie es zu den unterschiedlichen Bewegungen, den so genannten psychischen Automatismen, kommen kann, leistet folgendes Werk einen wertvollen Beitrag: MISCHO, Johannes, *Okkultismus bei Jugendlichen. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung*. Mainz: Matthias Grünewald, 1991, 168-212. – Vgl. einen eigenen Abschnitt mit der Überschrift *Ouija-Brett und Okkultismus* sowie Abb. 22 weiter unten.

¹⁷⁸ Ritalin oder Metylphenidat zählt zu zentral wirkenden Substanzen, die „an entsprechenden Strukturen des Zentralnervensystems wirken ...“ und unterschiedliche Wirkungen entfalten. Vgl. dazu: *Roche-Lexikon Medizin*, hrsg. von der Hoffmann-LaRoche AG und Urban & Schwarzenberg ... München u.a.: Urban & Schwarzenberg, 1998, Sympathomimetika, 1623. – Angewendet wird dieses Medikament bei „hyperkinetischen Kindern“, aber auch als „Betäubungsmittel“, in: Ebda, 1101. – Häufige Anwendung findet Ritalin bei der so genannten AD(H)S = Aufmerksamkeitsdefizit-(Hyperaktivitäts-)Störung, das ist eine Kombination von „Aufmerksamkeitsstörung mit überaktivem, impulsivem Verhalten, häufig auch mit Störung des Sozialverhaltens; Beginn vor dem 7. Lj.; 3-5% der Schulkinder (v.a. Jungen) sind betroffen“, in: PSCHYREMBEL, Willibald (Hg.), *Klinisches Wörterbuch*, 2004, 167. – Über Krankheitsbild, mögliche Ursachen und Behandlung von ADHS, das „mittlerweile zu den häufigsten Erkrankungen des Kindes- und Jugendalters“ (9) zählt, informiert und berät die Neuerscheinung von: PAAL, Doren, *ADHS. Aufmerksamkeitsdefizit-, und Hyperaktivitätsstörung. Alle Alternativen zu Ritalin & Co.* (Herbig Gesundheitsratgeber). München: Herbig, 2007. – Kritische Anmerkungen zum Problem von Ritalin „als bevorzugtes Medikament für hyperaktive Kinder“ sowie „seines Missbrauchs als kokainähnliche Straßendroge“ (9) sind gut aufgearbeitet in: DEGRANDPRE, Richard, *Die Ritalin-Gesellschaft. ADS: Eine Generation wird krankgeschrieben*. Aus dem Amerikanischen von Andreas Nohl. Weinheim: Beltz, 2002. – Amerikanischer Originaltitel: DEGRANDPRE, Richard, *Ritalin Nation. Rapid-Fire-Culture and the Transformation of Human Consciousness*. New York: Norton & Company, 2000. – Über die negativen Folgen einer Langzeittherapie mit Ritalin sowie über die rechtlichen, sozialen und psychischen Probleme aus der Sicht eines Kriminalbeamten und Gesundheitsberaters informiert: WIMMER, Franz H., *Hyperaktivität Ritalin – Kriminalität? Warum habt ihr mir das angetan?* Starn-

tylphenidat, und empfiehlt, Regan weiterhin zu beobachten. Was Dr. Klein während der Untersuchungen nicht sehen kann, ist etwas, das nur für Bruchteile von Sekunden andauert und ausschließlich für Regan sichtbar wird: Die erste Visualisierung des Dämons ...

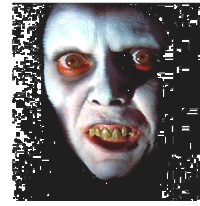

Abb. 9: Regan erscheint der Dämon

Von diesem Zeitpunkt an geben sich die Persönlichkeitsveränderungen des Mädchens immer deutlicher ihrer Umwelt zu erkennen. Zu einer ersten öffentlichen Eskalation kommt es während einer Abschiedsparty in ihrem Haus, die Mrs. MacNeil anlässlich ihres Abschlusses der Dreharbeiten veranstaltet und zu der sie unterschiedliche Gäste aus der Politik, der Regierung, der Filmcrew und aus der jesuitischen Nachbarschaft eingeladen hat. Als sich die Stimmung zu heben beginnt, platzt plötzlich die 12-jährige Regan, bekleidet in ihrem Nachthemd, in die angeheiterte Runde, stellt sich mitten im Wohnzimmer vor einen Gast, der von Beruf Astronaut ist, und sagt ihm ins Gesicht: „Du wirst da oben sterben“¹⁷⁹, wobei sie auf den Teppich uriniert. Noch in derselben Nacht wird die Mutter Augenzeugin wie ihre aus dem Schlaf gerissene Tochter unaufhörlich samt ihrem Bett von einer gewaltigen, unsichtbaren Kraft gerüttelt und geschüttelt wird, hilflos schreiend: “Make it stop! Mother, please make it stop!”¹⁸⁰

1.2.3.3 Der Gipfel

Die kleine Regan MacNeil muss abermals Kräfte raubende Prozeduren von Krankheitstests über sich ergehen lassen und selbst das Elektroenzephalogramm¹⁸¹, das Bild von Regans Gehirnwellen, verleiht den Ärzten noch immer nicht die nötige Gewissheit darüber, worum es sich bei den geschilderten Symptomen handelt. Eine „bestimmte Art von Störungen der chemo-elektrischen Ak-

berg: Der Finanzberater, 2004. – Auf die Wichtigkeit der Berücksichtigung der sozialen Umgebung als Verursacher und Veränderer von Verhalten bei Kindern und Jugendlichen verweist die Aphasiotherapeutin in: FRANKE, Ulrike (Hg.), *Therapie aggressiver und hyperaktiver Kinder*. Stuttgart u.a.: G. Fischer, ²1995.

¹⁷⁹ *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 00:41:11.

¹⁸⁰ Vgl. BLATTY, William Peter, *The Exorcist*. New York: Harper & Row, 1971, 79. - *The Exorcist – The Version you’ve never seen. Director’s Cut, Der Exorzist - Die neue Fassung*, USA 2000, 00:42:55.

¹⁸¹ Elektroenzephalographie (EEG) ist „das mit einem Elektroenzephalographen erfolgende Registrieren bioelektrischer Potentialschwankungen im Gehirn (»hirnelektrische Aktivität«) ... Auf diese Weise können sowohl die normalen als auch die abnormalen ... EEG-Wellenmuster ... analysiert werden. Eine Domäne des EEG ist die Epilepsiediagnostik“, in: *Roche-Lexikon Medizin*, ⁴1998, 447f.

tivität im Gehirn“ erweckt den Verdacht auf eine Schädigung im linken oberen lateralen Bereich des Schläfenlappens, was der Auslöser für Halluzinationen¹⁸² und Konvulsionen¹⁸³ sowie destruktives zuweilen sogar kriminelles Verhalten sein könne.

Zur genauen Abklärung muss eine bei vollem Bewusstsein äußerst schmerzvolle so genannte Hirnangiographie¹⁸⁴ der Hirngefäße durchgeführt werden, die anhand einer gezielten Röntgenkontrastdarstellung die Diagnose von Gefäßanomalien im Gehirn zulässt. Aber auch auf diesen Röntgenbildern ist „nichts zu sehen, überhaupt keine vaskuläre Verengung.“¹⁸⁵ Die Ärzte bleiben ratlos und verschreiben zur Linderung der schizophrenen Störungen Thorazin¹⁸⁶, ein Nervendämpfungsmittel.

Unmittelbar danach werden auch Dr. Klein und der von ihm hinzugezogene Neurologe Augenzeugen eines von Regans schrecklichen „Anfällen“, bei dem sie gewaltvoll, horizontal von ihrem Bett hoch in die Luft geworfen und anschließend wieder auf die Matratze zurück geschleudert wird, wobei sich ihr hilfloses und verzweifelter Schrei unter Verdrehen der Augen in sonderbar animalisches Brüllen verwandelt. Die beiden dabei stehenden Fachleute müssen gestehen, dass das, was sie hier zu Gesicht bekommen, sich jeglicher medizinischen Erklärung

¹⁸² Eine Halluzination ist eine „evtl. mehrere (bis alle) Sinne betreffende (= komplexe), nicht durch entsprechende äußere Sinnesreize hervorgerufene, jedoch für die betroffene Person Realitätscharakter besitzende Sinnestäuschung ...“, in: Ebda, 691.

¹⁸³ Eine Konvulsion ist „ein sich in Serien wiederholendes klonisches oder tonisches Krampfgeschehen der Körpermuskulatur ...“, in: Ebda, 941.

¹⁸⁴ Als Angiographie wird eine Darstellung der Gefäße bezeichnet „durch Injektion eines Röntgenkontrastmittels u. anschließende Anfertigung schneller, programmierter Aufnahmeserien (Angiogramme)“, in: *Roche-Lexikon Medizin*, 41998, 69. – Eine Hirnangiographie ist demnach eine Darstellung der Hirngefäße unter Kontrastmitteleinbringung durch einen Katheter (vgl. ebda, 890, Katheterangiographie) der Karotis (Kopfarterie im Halsbereich; vgl. ebda, 105). Diese Methode dient zur Diagnostik von Gefäßerkrankungen sowie zur „Diagnostik raumfordernder Prozesse des Gehirns“ und wird „heute weitgehend ersetzt durch Computertomographie u. Kernspinnresonanztomographie“, in: Ebda, Karotisangiographie, 884. – Regisseur William Friedkin bestätigt in seinem persönlichen Kommentar zum *Director's Cut*, dass die Szene mit diesem operativen Eingriff an Regan (Linda Blair) von wirklichen Ärzten am New York University Medical Center durchgeführt wurde, indem er die Szene folgend erklärt: „What you are seeing now by actual doctors from NYU Medical Center in New York is an arteriogram. And for many years it was used as a training film for other radiologists who were going to perform arteriograms“, in: *The Exorcist – Director's Cut*, USA 2000. Specials. Original-Kommentar von Regisseur William Friedkin, 00:48:32-46.

¹⁸⁵ *The Exorcist – Director's Cut*, USA 2000, 00:50:30.

¹⁸⁶ Thorazin oder Chlorpromazin ist die Bezugssubstanz der so genannten Neuroleptika, das sind „psychotrope Substanzen mit antipsychotischer, sedierender u. psychomotorischer Wirkung, die aufgrund vielfältig möglicher Nebenwirkungen nicht kritiklos verwendet werden sollen“. Als Nebenwirkungen werden genannt: Unterschiedliche motorische Störungen, Bewusstseins- und Kreislaufstörungen, (u.U. lebensbedrohliches) Fieber, psychische und allergische Störungen ... in: *Roche-Lexikon Medizin*, 41998, 1197.

entzieht und auch die Medikamente keinerlei Einwirkungen mehr darauf zeigen, was immer es auch sein mag, das dieses Kind unter Beschlag genommen hat.

Ein letzter medizinischer Versuch, Erhellung in die Sache zu bringen, verspricht die ebenso qualvolle wie lebensgefährliche Methode der Pneumoenzephalographie¹⁸⁷ oder Hirnkammerluftfüllung. Als auch dieses Resultat negativ bleibt, verweisen die Ärzte nur noch ratlos auf die Psychiatrie.

Zu Regans unerklärlicher, böser Erkrankung kommt noch der zunächst rätselhafte plötzliche Todesfall von Burke Dennings hinzu, Arbeitskollege und bester Freund von Chris MacNeil, der auf mysteriöse Weise am Ende der steilen Treppe, angrenzend an das MacNeil Haus, mit um 180 Grad verdrehtem Kopf tot aufgefunden wird. Detective Kinderman vom Morddezernat stößt im Zuge seiner Ermittlungen nach dem Ort, an dem Burke Dennings zuletzt lebend gesehen wurde, auf die Bewohner des Hauses MacNeil und gelangt zu dem ihm selbst absurd erscheinenden Ergebnis, dass zur möglichen Tatzeit niemand außer der kleinen Regan im Haus gewesen sein kann ...

Der Psychiater kommt ins Haus und versetzt Regan in Hypnose, um durch Befragung herauszufinden, was ihre Probleme verursacht. Er nimmt sie durchaus ernst, als sie ihm gesteht, dass manchmal „jemand in ihr ist“¹⁸⁸. Regan hat Angst, über diese Person zu sprechen, offensichtlich hat der Dämon es ihr verboten, aber sie möchte, dass er sie verlässt. Als der Psychiater ihn auffordert, herauszukommen, fällt das Mädchen mit übermenschlicher Kraft wie ein brüllender Löwe über den Psychiater her und es entsteht ein Kampf um Leben und Tod, der für den Mann tödlich hätte enden können, wäre es den Umstehenden nicht gelungen, die „wilde Bestie“ noch rechtzeitig zu überwältigen.

Erst jetzt stellt Dr. Klein zum ersten Mal die allerletzte medizinische Diagnose mit einer Form von Besessenheit in einen Zusammenhang und nennt diese „*somnambular-form possession*“¹⁸⁹, über die zwar wenig bekannt sei, außer dass sie beim Patienten den Eindruck hervorruft, „sein Körper sei besessen von einer

¹⁸⁷ Pneumoenzephalographie ermöglicht die „Darstellung der Liquorräume des Gehirns ... nach Einbringen von Luft ... durch ... Punktion“, heute weitgehend ersetzt durch Computer- und Kernspintomographie. In: Ebda, 1344.

¹⁸⁸ *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 00:58:55.

¹⁸⁹ In der deutschsprachigen Filmversion wiedergegeben als „somnambule Wahnbildung“, in: *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:05:33. – Somnambulismus ist auch als Nacht-, oder Schlafwandeln bekannt. Medizinisch betrachtet meint es die „Ausführung komplexer Handlungen im Schlaf (meist im traumlosen Stadium) u. mit völliger retrograder Amnesie; gehäuft bei Vollmond (»Mondsüchtigkeit«, »Lunatismus«) ...“, in: *Roche-Lexikon Medizin*, ⁴1998, 1560.

fremden Intelligenz (*alien intelligence*), einem bösen Geist.“¹⁹⁰ Zu diesem Zweck empfiehlt er als einzige Möglichkeit der Therapie einen Exorzismus. Er stellt Mrs. MacNeil die Frage: „Wissen Sie, was Exorzismus ist?“ und beantwortet sie selbst als „ein religiöses Ritual, in dem ein Rabbi oder Priester den in den Körper eingedrungenen Geist auszutreiben versucht. – Eine fragwürdige Angelegenheit, außer bei Katholiken, die sie etwas schamhaft versteckt halten, weil sie ihnen vermutlich peinlich ist. Aber es hat tatsächlich manchmal gewirkt, allerdings nicht aus dem Grund, den die Geistlichen sich einbilden. Es war nichts als die Kraft der Suggestion. So wie der Glaube des Opfers an die Besessenheit diese Besessenheit verursacht, kann im Gegenzug der Glaube an die Wirkung des Exorzismus sie auch wieder beseitigen.“¹⁹¹

Indessen erklimmt Regans Zustand seinen absolut höchsten Gipfel an Gewalt und Horror, Obszönität und Blasphemie. Aus ihrem Zimmer dröhnt Geschrei und Gestöhne in unterschiedlichsten Stimmlagen, die Vorhänge wirbeln bei geschlossenem Fenster im eiskalten Sturm, Gegenstände und Möbelstücke sausen durch den Raum, Regan sitzt im Bett und treibt mit einem Kruzifix Blasphemien. Als Chris ihr es wegnehmen möchte, wird sie von ihrer Tochter brutal zusammengeschlagen und dabei schwer verletzt. Der Körper des Mädchens selbst ist zerkratzt, zerschunden und blutüberströmt. Sie verdreht ihren Kopf um 180° und ruft in Burke Dennings’ Stimme ihrer Mutter Obszönitäten zu ...

Abb. 10: Regans Anfälle erreichen einen Höhepunkt an Horror und Gewalt, Obszönität und Blasphemie

¹⁹⁰ Dr. Klein, in: *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:05:49.

¹⁹¹ Ebda, 01:06:46. – Filmtheoretisch könnte diese Stelle als so genannter *Plot Point* bezeichnet werden, das ist „ein Vorfall, eine Episode oder ein Ereignis, das in die Handlung »eingreift« und sie in eine andere Richtung dreht. Richtung meint »Entwicklungslinie«, in: FIELD, Syd, *Handbuch*, ¹³2001, 42. – Vgl. Ders. u.a., *Drehbuchschreiben für Fernsehen und Film. Ein Handbuch für Ausbildung und Praxis*. (List Journalistische Praxis). München: List, ⁵1994, 76. – Während bisher die Hoffnung auf Heilung allein auf medizinisch-technische Hilfe gesetzt wurde, macht das endgültige Bekenntnis zu deren Scheitern nun den Weg frei für den Exorzismus.

1.2.3.4 Der Abgrund

Father Damien Karras ist zirka Mitte Dreißig und Priester der Jesuitenresidenz von Georgetown Campus, wo er gleichzeitig als psychologischer Berater allen übrigen Geistlichen zur Verfügung steht, weil er eine hervorragende medizinische Ausbildung in Psychiatrie absolviert hat. Aber auch er wird zurzeit und des Weiteren zunehmend von Zweifeln geplagt, sodass er selbst vom Verlust seines Glaubens spricht. Angesichts der Armut, Krankheit und anderer Übel, denen er im Alltag begegnet, fragt er sich, wenn es einen Gott gibt, wie Gott das alles zulassen kann?

Abb. 11: Father Damien Karras, Jesuitenpriester und Psychiater, rational, modern und aufgeschlossen

Fr. Karras besucht und pflegt regelmäßig seine allein stehende, kranke, alte Mutter und trotzdem macht er sich Vorwürfe, sich zu wenig um sie zu kümmern, weil sie entfernt von ihm in New York lebt. Obwohl sie ihn inständig anfleht, sie nicht von zu Hause fort zu bringen, lässt sein Onkel sie in eine Frauenklinik einliefern, weil das Geld für eine spezielle medizinische Betreuung nicht reicht. Das verzeiht Mrs. Karras ihrem Sohn nicht, sie will ihn nicht mehr sehen und schickt ihn in ihrer Muttersprache quasi zum Teufel: „φύγε!“¹⁹² (griechisch: „Verschwinde!“). Kurz darauf stirbt die Mutter, unversöhnt mit ihrem einzigen Sohn.

Damien Karras hat den Glauben an Gott verloren und nun auch die Liebe zu seiner Mutter. Welche Hoffnung bleibt ihm noch? In seiner scheinbar schwärzesten Stunde bekommt er Besuch von seinem Mitbruder und besten Freund Fr. Dyer auf seinem Zimmer in der Jesuitenresidenz. Dieser bringt eine Flasche Chivas Regal Whiskey mit, um die Nacht für seinen Freund erträglicher zu machen. Stunden später hilft er dem schon etwas betrunkenen Damien zu Bett und verabschiedet sich.

Damien Karras schläft sofort ein und im Traum erscheinen ihm Elemente der „premonition“ von Fr. Merrin zu Beginn des Films. Er sieht die St. Josephs-Medaille zu Boden fallen, die Pendeluhr aus dem Museum in Mosul und einen derselben kläffenden Hunde, die Fr. Merrin vor der Statue des Dämons Pazuzu gesehen hat.

¹⁹² *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 00:37 :35.

Dann steigt Damien Karras' Mutter eine U-Bahn-Treppe herauf, sie winkt und ruft ihm etwas zu, doch er kann sie nicht verstehen, er läuft ihr entgegen, er möchte ihr etwas sagen, da erscheint ihm in Sekundenschnelle dieselbe Teufelsfratze, wie sie Regan im Krankenhaus gesehen hat und noch bevor Damien seine Mutter erreichen kann, kehrt diese um und steigt die Treppe wieder hinab, zurück in das Reich der Toten.

Abb. 12: Fr. Damien Karras' Traum von Tod und Auferstehung seiner Mutter

Am Tag darauf feiert Fr. Karras eine Heilige Messe im Gedenken an seine verstorbene Mutter: „Wir bitten dich, o Herr, gedenke deiner Dienerin Mary Karras, die von uns gegangen ist im Zeichen des Glaubens und den ewigen Frieden gefunden hat. Herr, ich bin nicht würdig, dich zu empfangen, aber du musst nur sagen das Wort und ich werde geheilt werden. Möge der Leib Christi in mir das ewige Leben bringen.“¹⁹³

Gerade in dieser Verfassung macht Chris MacNeil Father Damien Karras ausfindig, um ihn um die Durchführung eines Exorzismus an ihrer Tochter Regan zu bitten, weil er ihr in seiner Ausbildung als Arzt und Priester ideal erscheint. Fr. Karras lehnt zunächst entschieden ab, mit dem Argument, Dämonenbesessenheit gäbe es heute nicht mehr und für einen Exorzismus müsste jemand in die Zeitmaschine gesetzt und ins 16. Jh. zurück versetzt werden. Schließlich lässt er sich dazu überreden, sich das Mädchen zumindest anzusehen.

Regan liegt angegurtet in ihrem Bett, abgemagert, zerzaust, im Gesicht und an den Armen blutig zerkratzt, sie röchelt und schnaubt wie ein wildes Tier. Sie begrüßt Karras und stellt sich ihm mit veränderter, tiefer Stimme vor: „Ich bin der Teufel“ („I'm the devil“)¹⁹⁴. Arglistig fügt sie hinzu, sie habe seine verstorbene Mutter bei sich in der Hölle und spuckt ihm grünen Schleim ins Gesicht.

Dieser erste Eindruck stimmte den Priester zwar nachdenklich, doch der Arzt in ihm hält zunächst an der wissenschaftlich fundierten Rationalität fest und glaubt nicht an Besessenheit, sondern vermutet stattdessen ein pubertäres Zwangsverhalten, hervorgerufen etwa durch Schuldgefühle oder Hysterie, einhergehend mit

¹⁹³ *The Exorcist – Director's Cut*, USA 2000, 00:45:24-46.

¹⁹⁴ Ebda, 01:21:22.

einer Persönlichkeitsspaltung und paranormalen Phänomenen, aber darüber befindet sich die Medizin noch im Bereich der Spekulation, Sicherheiten gäbe es keine.

Um sich der Kriterien für Besessenheit, wie sie die Katholische Kirche vorschreibt, zu vergewissern, beschließt Fr. Karras, einen Exorzismus vorzutäuschen, den er mit einem Tonband aufnimmt. „What an excellent day for an exorcism“¹⁹⁵, spöttelt Regan mit dämonischen Stimmen. Eine Analyse der Tonbänder im Sprachlabor ergibt, dass die verschiedenen Stimmen durch Regan in englischer Sprache miteinander kommunizieren, allerdings rückwärts gesprochen. Sie dokumentieren einen Kampf der Dämonen innerhalb Regans Körper, einen Kampf um Leben und Tod, sie wollen den Tod des Mädchens. Die Bänder lassen Sätze erkennen wie „Fürchte den Priester!“, „Lass sie sterben!“ oder den Ruf nach dem Priester und Exorzisten „Merrin!“¹⁹⁶, Father Lankester Merrin.

Der ultimative Hilferuf ist schließlich eine aus Regans Haut herauswachsende Schrift auf ihrer Bauchdecke mit den Buchstaben „Help me“¹⁹⁷. Ab diesem Zeitpunkt ist Fr. Damien Karras überzeugt, es mit außerweltlichen Kräften zu tun zu haben. Die Bedingungen für das Exorzismusritual¹⁹⁸ scheinen ihm erfüllt und er bittet den zuständigen Ortsbischof um dessen Erlaubnis¹⁹⁹, einen Exorzismus an Regan MacNeil durchführen zu dürfen.

In diesem Fall hat diese Autorität der jesuitische Präsident der Georgetown University inne.²⁰⁰ Dieser berät sich mit Fr. Bermingham, dem Mentor von Fr. Karras, der allerdings von der Glaubenskrise von Fr. Karras weiß, weshalb die beiden geistlichen Amtsträger einen anderen Exorzisten in Erwägung ziehen. Da

¹⁹⁵ *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:27:12.

¹⁹⁶ Ebda, 01:31:59-01:32:15.

¹⁹⁷ Ebda, 01:33:38.

¹⁹⁸ Gemäß den „Richtlinien über den Exorzismus an den vom Teufel Besessenen“ Nr. 3, in: SIEGMUND, Georg (Hg.): *Exorzismus*, 2005, 25-27: „Die Merkmale einer teuflischen Besessenheit können folgende sein: Wenn einer ausführlich eine ihm unbekannte Sprache spricht oder einen versteht, der in einer solchen redet; wenn er Entferntes oder Verborgenes kundtut; eine Kraft aufweist, die über sein Alter und seinen Zustand hinausgeht.“

¹⁹⁹ Nach der Vorschrift des für die Katholische Kirche verbindlichen Kanonischen Rechts muss vor der Durchführung eines Exorzismus die Erlaubnis des jeweiligen Ortsordinarius eingeholt werden (*licentia ab Ordinario*): *Codex Iuris Canonici*. Pii X Pontificis Maximi. Iussu Digestus Benedicti Papae XV. Auctoritate Promulgatus. Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale. Annus IX – Volumen IX, Pars II. Romae: Typis Polyglottis Vaticanis, 1917, can. 1151 § 1-2. – Deutsche Übersetzung und Kommentierung nach: JONE, Heribert, *Gesetzbuch des kanonischen Rechts. Erklärung der Kanones. Sachenrecht (Kan. 726 – Kan. 1551; Bd. 2)*. Paderborn: Schöningh, 1940, can. 1151 § 1-2.

²⁰⁰ „Der *Ordinarius* ist gewöhnlich der Ortsordinarius, gehört aber der Besessene zu einer exemplen klerikalen Ordensgenossenschaft, so kann auch deren Ordinarius die Erlaubnis geben“, Kanon 1151 § 1, in: JONE, Heribert, *Gesetzbuch*, 1940.

ohnehin ein Psychiater anwesend sein soll, könne Fr. Karras assistieren. Der Exorzist selbst solle ein erfahrener Mann sein, möglichst einer, der lange im Ausland missioniert hat, nicht zu alt ist und schon öfter einen Exorzismus durchgeführt hat.²⁰¹ Die Entscheidung fällt auf Fr. Lankester Merrin.

1.2.3.5 „Und laß mein Flehen zu dir kommen“

Der Jesuitenpriester, Archäologe und Exorzist Fr. Lankester Merrin hatte bei seinen archäologischen Ausgrabungen im Irak die böse Vorahnung (*premonition*), dass er nach langer Zeit erneut seinem lebenslangen Feind gegenüberstehen und den Kampf Gut gegen Böse wieder aufnehmen werde. Er ist bereits in die USA zurückgekehrt, um seinem Ruf nach Georgetown zu folgen.

Abb. 13: Fr. Lankester Merrin's *premonition* wird Wirklichkeit. Er tritt seinen endgültigen Kampf an: Gut gegen Böse. (Cover-Bild)

Als er vor dem Haus MacNeil ankommt, weiß er, dass er bereits erwartet wird, von Chris MacNeil, einer verzweifelten Mutter, von Fr. Damien Karras, seinem bestens vorbereiteten Assistenten, von Regan MacNeil, einem gequälten Kind, und von seinem alten Feind, dem Widersacher, dessen kalter Hauch ihm aus Regans Zimmer entgegenweht und der ihn durch des Mädchens Mund euphorisch begrüßt: “Merriiiiiiiiin!”²⁰²

²⁰¹ Auch für die Person des Priesters in seinen Eigenschaften als Exorzist sieht die Katholische Kirche Richtlinien vor: „Der Priester, der durch eine besondere und ausdrückliche Vollmacht des Ordinarius (Ortsbischof) die vom Teufel Besessenen beschwört, soll sich durch Frömmigkeit, Klugheit und unbescholtenen Lebenswandel auszeichnen“, in: SIEGMUND, Georg (Hg.): *Exorzismus*, ³2005, Nr. 1, 25.

²⁰² *The Exorcist – Director's Cut*, USA 2000, Szene 39, 01:37:03.

Abb. 14: Der Exorzist beginnt unverzüglich mit den rituellen Vorbereitungen.

Um nicht kostbare Zeit zu verlieren, beginnt der Exorzist unverzüglich mit den rituellen Vorbereitungen für den Exorzismus. Fr. Damien Karras besorgt die Gegenstände, die für den Exorzismus benötigt werden: Eine (schwarze) Soutane, (weiße) Chorhemden, eine (violette) Purpurstola, etwas Weihwasser und eine Ausgabe des Römischen Rituals, „die große“²⁰³. Fr. Merrin

bereitet sich inzwischen mit stillem Rosenkranzgebet vor. Während des Ankleidens der liturgischen Gewänder gibt Fr. Merrin die letzten Anweisungen, vor allem soll Fr. Karras jede Unterhaltung mit dem Dämon vermeiden und keinesfalls auf ihn hören, denn der Dämon ist ein Lügner.²⁰⁴

In Georgetown, Washington D.C., in einer realen Straße, in einem realen Haus, betreten zwei Exorzistenpriester ein reales Zimmer, wo ein 12-jähriges Mädchen von einem Dämon besessen ist, und sind bereit, sich um das Leben dieses Kindes willen mit diesem Dämon auf einen Kampf einzulassen, bewaffnet mit nichts als dem Römischen Rituale, einem Fläschchen Weihwasser und einem kleinen Kruzifix, und dem Glauben, dass, alles was sie tun, sie im Zeichen des Heiligen Kreu-

Abb. 15: Die Waffen des Exorzisten: Das Kruzifix, Weihwasser, das Rituale Romanum und sein unerschütterliche Glaube an den dreifaltigen Gott.

zes tun, im Namen des dreieinigen Gottes. Fr. Merrin hält sich an den Großen Exorzismus²⁰⁵ nach dem Rituale Romanum und beginnt mit dem Vaterunser, Fr. Karras antwortet mit dem vorgesehenen Responsorium. Jeder von beiden hält seine Ausgabe des Römischen Rituals fest in den Händen und versucht trotz gewalti-

²⁰³ Ebda, 01:37:24.

²⁰⁴ Vgl. die Anweisungen für den Exorzismus nach dem Römischen Rituale gemäß den „Richtlinien über den Exorzismus an den vom Teufel Besessenen“ Nr. 1-21, in: SIEGMUND, Georg (Hg.): *Exorzismus*, 2005, 25-33.

²⁰⁵ Der Text des Großen Exorzismus befindet sich im Rituale Romanum (RR) von 1614, das „als letztes der im Auftrag des Trienter Konzils (1545-1563) herausgegebenen liturgischen Bücher“ herauskam, vgl. dazu PROBST, Manfred / RICHTER, Klemens: *Exorzismus oder Liturgie zur Befreiung vom Bösen*. Münster: Aschendorff, 2002, 9. – Die Überschrift „Ritus des Exorzismus vom Teufel Besessener, II. Kapitel“ (Ritus exorcizandi obsessos a daemonio, Caput II) ist das letzte Kapitel des RR und umfasst den Großen Exorzismus für diejenigen, die als vom Bösen Besessene gelten. Bis auf geringe Veränderungen (zuletzt 1952) wurde das Exorzismusritual gemäß diesen Normen und Gebeten bis zum neuen Rituale von 1999 innerhalb der römisch-katholischen Kirche durchgeführt.

ger Widerstände und Turbulenzen, das Ritual ordnungsgemäß fortzusetzen und inständig die Macht Jesu Christi anzurufen. Der Dämon schlägt zurück mit Tricks, Obszönitäten und Blasphemien. Er versucht, den Priestern vor Augen zu führen, dass die Menschheit wertlos und ihr Leben bedeutungslos ist, ihr Glaube an Gott schwach und dieses Ritual lächerlich.²⁰⁶ Unbeirrt halten die beiden Gottesmänner fest an der Macht Jesu Christi: “The power of Christ compels you!”²⁰⁷ („Die Macht Jesu Christi bezwingt dich!“)

Der Dämon Pazuzu erscheint mit seiner ganzen Gegenmacht im Lichterglanz vor der sich aufbäumenden Regan und vor den Augen der Priester, doch Fr. Merrin befiehlt ihm unerschrocken: „Weiche vor Christus, du Fürst der Hölle!“²⁰⁸

Abb. 16: Der Dämon Pazuzu zeigt sich seinen Gegnern.

Der Dämon spielt Fr. Karras einen gefährlichen Streich, um ihn zu täuschen und in die Irre zu führen. Er trifft Fr. Karras an seinem wundesten Punkt, seine erst kürzlich verstorbene Mutter. Karras sieht sie anstelle von Regan MacNeil vor sich und sie fleht ihn an, sie nicht zu quälen ... Da verliert Fr. Karras die Nerven und Fr. Merrin schickt ihn hinaus. In diesem geschwächten Zustand seiner Psyche und seines Glaubens kann er Fr. Merrin keine Hilfe sein.

Fr. Merrin setzt den Exorzismus alleine fort und beginnt wieder von vorne mit dem Kreuzzeichen und dem Vaterunser ...

Nachdem Fr. Karras sich wieder erholt hat und sich wieder stark genug fühlt, den Exorzismus gemeinsam mit Fr. Merrin fortzuführen, betritt er abermals das Zimmer von Regan MacNeil. Er findet Fr. Merrin vorne übergeneigt regungslos an ihrem Bettrand liegend, sie hockt betroffen neben ihm. Als Arzt versucht Fr. Karras, ihn mit aller Anstrengung und Verzweiflung wieder zu beleben, aber vergeblich, Fr. Merrin ist tot. Sein Glaube war stark, aber sein Herz schon zu schwach. Father Lankester Merrin verliert als Erster den Kampf.

²⁰⁶ Nach Meinung von Fr. Merrin geht es in der Besessenheit dem Teufel darum, „uns verzweifeln zu lassen ... er will, dass wir uns anders sehen, animalisch hässlich, damit wir erst gar nicht auf die Idee kommen können, dass Gott uns liebt“, in: *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:49:33-52.

²⁰⁷ Ebda, 01:46:06.

²⁰⁸ Ebda, 01:47:53.

Der Dämon in Regan grinst Fr. Karras provokant ins Gesicht, der nun endgültig nicht mehr kann. Er stürzt sich mit aller Gewalt auf den Körper des Mädchens, schlägt mit Fäusten auf sie ein, zwingt sie zu Boden, würgt sie und befiehlt ihrem Dämon: „Nimm mich! Fahr in mich! Gottverdammte du, nimm mich!“²⁰⁹. Tatsächlich ist im Gesicht von Fr. Karras zu erkennen, dass der Teufel in ihn gefahren ist. Regan ist im selben Augenblick zu sich gekommen und fürchtet sich vor Karras, der wütend auf sie losstürmt, als wolle er sie töten und, um das zu verhindern, lenkt er an ihr vorbei, springt durch das

Abb. 17: Father Damien Karras stürzt mit dem Dämon in den Tod

Abb. 18: Die mörderische Stiege vom MacNeil Haus zur M-Street. (The Exorcist-Steps)

geschlossene Fenster und reißt den Dämon mit sich in die Tiefe. Fr. Karras stürzt die gesamte steile Stiege zur M-Street hinab, bevor er schwer verletzt zu liegen kommt. Father Dyer eilt zur Unfallstelle und kann seinem besten Freund gerade noch eine gültige Absolution²¹⁰ erteilen: „Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii [Kreuzzeichen] et Spiritus Sancti. Amen.“²¹¹

²⁰⁹ *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:56:16.

²¹⁰ „Im Bußsakrament werden den Gläubigen, die gut disponiert sind, die nach der Taufe begangenen *Sünden nachgelassen* ... Zur guten *Disposition* gehören Reue, Beichte und Genugtuung ... Die Nachlassung der Sünden geschieht durch richterliche Lossprechung, welche von dem rechtmäßigen Spender erteilt wird“ (CIC/1917, c. 870). Für die Gültigkeit des Sakramentes der Lossprechung von Sünden (Absolution) bedarf es verschiedener Voraussetzungen. Der Empfänger des Sakramentes (Pönitent) muss in rechter Weise vorbereitet sein, indem er sich der Art und Zahl seiner schweren Sünden bewusst ist und diese auch benennen kann: „*Gegenstand* der Beichtpflicht sind alle Todsünden sowie alle artändernden Umstände ... Es müssen aber nur jene Todsünden gebeichtet werden, deren sich jemand erinnert ... Aus der Pflicht, alle Todsünden zu beichten, ergibt sich auch von selbst die Pflicht, eine sorgfältige Gewissenserforschung anzustellen“ (CIC/1917, c. 901). Der Spender des Bußsakramentes kann nur ein gültig geweihter, römisch-katholischer Priester sein: „Einzig und allein die *Priester* haben die Vollmacht, das Bußsakrament zu spenden ... Der Spender des Bußsakramentes muß im Besitz einer doppelten Gewalt sein: der *Weihegewalt* und der *Jurisdiktionsgewalt*“ (CIC/1917, cc. 871-872). „In *Todesgefahr* können alle Priester, wenn sie auch nicht approbiert sind, alle Pönitenten gültiger- und erlaubterweise absolvieren“ (CIC/1917, c. 882). Die katholische Absolutionsformel beginnt mit der Einleitung „Misereatur tui omnipotens Deus ...“ und beschließt mit den Worten „... Deinde ego te absolvo a peccatis

Die Schlacht ist vorüber. Chris und Regan MacNeil verlassen Georgetown, um nach Los Angeles in ihr gewohntes Leben zurückzukehren. Regans Auftreten scheint innerlich wie äußerlich wieder hergestellt und sie kann sich an nahezu nichts erinnern. Sie gibt Fr. Dyer einen Abschiedskuss und winkt ihm aus dem davonfahrenden Wagen zu.

Als Detective Kinderman hinzukommt, steht das MacNeil Haus bereits verlassen da, für ihn ist es zu spät noch etwas zu sagen, aber was gäbe es auch zu reden über etwas, das sich jenseits allen menschlichen Verstehens und Begreifens zuge tragen hat?

1.2.4 Filmische Elemente mit theologischer Relevanz

1.2.4.1 Gut und Böse

Der Prolog des Films *The Exorcist* wirft bereits die zentrale Thematik auf, die dann auf den unterschiedlichen Ebenen des Materiellen, des Geistigen und des Emotionalen entfaltet wird. Gott hat die Welt und den Menschen als „sehr gut“²¹² geschaffen und dennoch gibt es das Böse und zwar von Anfang an, es ist einfach da, die Schlange²¹³ in der biblischen Urgeschichte spricht plötzlich mit Arglist aus

tuis, in nomine Patris et Filii [Kreuzzeichen], et Spiritus Sancti. Amen“. Lateinischer Text nach: *Rituale Romanum*, Tit. IV, cap. 2. Pauli V Pont. Max. iussu editum aliorumque Pont. Cura Recognitum atque ad normam Codicis Juris Canonici accomodatum. Editio Taurinensis quarta juxta typicam. Romae, S. Sedis Apostolicae et S. Rituum Congr. Typographi, 1952. – Deutscher Text: „Der allmächtige Gott erbarme sich deiner ... So spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes [Kreuzzeichen] und des Hl. Geistes. Amen.“ Vgl. dazu: *Das Römische Rituale*. (Übers. v. Paulus LIEGER OSB). Klosterneuburg: Volksliturgisches Apostolat, 1936. – Die Zitation der Canones erfolgte nach: JONE, Heribert, *Gesetzbuch*, 1940.

²¹¹ *The Exorcist – Director's Cut*, USA 2000, 01:57:49.

²¹² „Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut.“ (Gen 1,31). Die Überlieferung von der Erschaffung der Welt und Menschen nach dem Buch Genesis, in: *Die Heilige Schrift*. Einheitsübersetzung, kommentiert von Eleonore BECK. Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, ²1984.

²¹³ Die Schlange, synonym mit der Gestalt des Drachens, gilt schon in den ältesten Überlieferungen als die „Personifikation der lebenszerstörenden wie der lebenspendenden Gewalt des Wassers“. In der babylonischen Kosmologie symbolisiert das Drachenwesen Tiāmat, oft dargestellt als die wütende Schlange, die Dunkelheit und das Chaos am Weltanfang und wird von der Sonnengottheit Marduk besiegt. Nachzulesen in: JACOBI, Jolande, *Komplex*, 1957, 166. – Alttestamentliche schlangen- und drachenartige Ungeheuer werden in Anlehnung an die Erschaffung der Welt von JHWH bekämpft (vgl. Ps 74,13; Jes 27,1; 51,9f), denn sie zählen zur Gegnerschaft Gottes. In: LURKER, Manfred, *Botschaft*, 1990, 179f. – In der biblischen Offenbarung tritt die Schlange noch einmal als „der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt verführt“ zum Kampf gegen den Erzengel Micheal an (Offb 12,9).

dem Baum inmitten des Paradiesesgartens und keiner weiß woher sie kommt.²¹⁴ Unde malum? Woher kommt das Böse?²¹⁵ Eine Frage, die die Menschheit beschäftigt, wahrscheinlich solange sie schon und noch existiert.²¹⁶ Das eigentliche Böse, als Versuchung in der Gestalt der Schlange²¹⁷, ist die Versuchung gegen Gott²¹⁸ und verursacht einen folgeschweren Riss in der anfänglich einmütigen Beziehung des Menschen zu Gott, der ihn in seiner selbstlos sich verschenkenden

²¹⁴ Unmittelbar nach der Erschaffung des Menschen beginnt Kapitel 3 des Buches Genesis (biblische Urgeschichte Gen 1-11) mit der Erzählung von der Schlange, die „schlauer“ war „als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte“ (Gen 3,1), und der es als personifizierte Versuchung gelingt, den Menschen zu überreden, dass er sich gegen Gottes Gebot, nicht vom Tod bringenden „Baum der Erkenntnis von Gut und Böse“ (Gen 2,17) zu essen, und somit gegen Gott selbst wendet. Vgl. Gen 3,1-24, in: Ebda. – Zu einem alternativen Verständnis von Gen 3 vor allem bezüglich dieses Gebotes, und nicht „Verbotes“, Gottes und den Folgen, und nicht „Strafen“, sowie dem Erkennenkönnen von „Gut und Böse“ ist ausführlich nachzulesen bei SIMONIS, Walter, *Woher kommt das Böse? ... wenn Gott gut ist*. Graz, u.a.: Styria, 1999, 131-162.

²¹⁵ „Et quaerebam, unde malum, et male quaerebam et in ipsa inquisitione mea non videbam malum.“ – „Ich forschte, woher denn das Böse komme, und forschte böse und sah in meiner Forschung selbst das Böse nicht.“ (Conf. 7,5,7). Der Kirchenvater Aurelius Augustinus (354-430) stellt sich die Frage nach dem Bösen und seinem Ursprung, da doch Gott in seiner Güte die ganze Schöpfung gut erschaffen hat? – „Unde est igitur, quoniam deus fecit haec omnia bonus bona?... Unde est malum?“ (Conf. 7,5,24) Augustinus kommt vorerst nur zu einem wenig befriedigenden Ergebnis, indem er zugeben muss: „Derlei Gedanken beschäftigen mein armseliges Herz, das von den nagenden Sorgen und von Todesfurcht gepeinigt wurde, aber trotzdem die Wahrheit nicht finden konnte.“ In diese Situation heftet er sich fest in seinem Herzen an den Glauben „Christi tui, domini et salvatoris nostri“ (Conf 7,5,21). Lateinischer Text aus: Aurelius Augustinus, *S. Aureli Augustini Confessionum Libri VII*. Ed. Martinus Skutella (1934). Stuttgart / Leipzig: Teubner, 1996. – Deutsche Übersetzung aus: Aurelius Augustinus, *Des Heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus Bekenntnisse*. Aus dem Lateinischen übersetzt von Alfred HOFFMANN. (BKV; 18). München: Kösel & Pustet, 1914. – Unde malum als „Kernfrage in Augustinus' Philosophie“ (217) ist das Thema einer ausführlichen Auseinandersetzung in: SCHÄFER, Christian, *Unde malum. Die Frage nach dem Woher des Bösen bei Plotin, Augustinus und Dionysius*. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2002, 217-242.

²¹⁶ Schon lange vor Augustinus hat sich unter anderem auch Platon (428/427-348/347 v.Chr.) mit der Unde-malum-Frage, mit der Frage nach dem Woher des κακόν beschäftigt und kam zu der Annahme, dass „dem moralischen Bösen nichts weiter als eine ἀμαθία [Unwissenheit, M.S.] oder eine ἄγνοια [Unkenntnis, M.S.] bedingend vorausliegt, dass also eine Wissenslücke und darauf fußend ein Denkfehler für unser böses Handeln verantwortlich ist, denn kein Mensch tut, so Platon, freiwillig Böses.“ Zitiert aus: SCHÄFER, Christian, *Unde malum*, 2002, 36.

²¹⁷ Auf einer weiteren Bedeutungsebene verkörpert die Schlange die „chthonisch-dunkle Seite“ der Natur, des Menschlichen und des Göttlichen. Psychologisch betrachtet symbolisiert sie die Instinkt- und Triebspäre oder das Unbewusste und wird daher in der Ikonographie als Phallussymbol dargestellt. In: ZACHARIAS, Gerhard, *Satanskult und Schwarze Messe. Die Nachtseite des Christentums. Ein Beitrag zur Phänomenologie der Religion*. München: Herbig, 1990, 37.

²¹⁸ Sören Kierkegaard möchte die Erzählung der Genesis von ihrem mythologischen Verständnis befreien, indem er erklärt, dass „der Mythos im Äußerlichen“ geschehen läßt, „was innerlich ist“. In diesem Sinne besteht auch die Rolle der Schlange darin, „die Versuchung von außen kommen zu lassen ... denn der Anschlag der Schlange wider den Menschen war zugleich eine mittelbar wider Gott sich richtende Versuchung durch die Einmischung in das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen; und man verstößt wider das Dritte, dass ein jeglicher Mensch von sich selber versucht wird“, in: KIERKEGAARD, Sören, *Angst als Voraussetzung der Erbsünde und als das die Erbsünde nach rückwärts auf ihren Ursprung zu Erklärende*, in: JOOS, Rudolf, *Die Ästhetik des Bösen im Film*. (Arnoldshainer Filmgespräche; 4). Frankfurt a. M.: Gemeinschaftswerk der Evang. Publizistik e.V., 1987, 110-113, zit. 110f.

Liebe²¹⁹ als sein „Abbild“, ihm „ähnlich“, ²²⁰ geschaffen hat. Diese Wendung des Menschen gegen Gott bedeutet seine Abwendung von Gott und dieser Sprung ist zugleich der Ur-sprung der Entfremdung des Menschen, der Entfernung des Geschöpfes aus der Nähe seines Schöpfers. Der Mensch gelangt zur Erkenntnis, dass ein Leben in Gottesferne, weg aus der unüberbietbar fürsorglichen Obhut des Schöpfers, nicht nur gut, sondern auch böse sein kann, verbunden mit Mühsal, Schmerz und Tod, und in seiner ganzen tragischen Konsequenz dem gleich kommt, was im biblischen Wort von der Vertreibung aus dem Paradies²²¹ metaphorisch zum Ausdruck gebracht wird.²²²

The Exorcist entführt seine Zuseher zu Beginn in das antike Mesopotamien, das sich einst von Assyrien im Norden bis Babylonien im Süden erstreckte, genau dorthin, wo dem Mythos nach alles so paradiesisch seinen Anfang genommen hat, wo einst der fruchtbare und reiche Lebensraum zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris dem Menschen als Garten Eden zugedacht war²²³, wo stattdessen bis zum heutigen Tag Wüste und Trockenheit, Krieg und Terror, Not und Elend vorherrschen. Mosul ist die Hauptstadt der nordirakischen Provinz Ninawa, benannt nach der biblischen Stadt Ninive, von der heute nur noch Überreste die Ruinenhügel (Tells) am gegenüber liegenden Tigrisufer bilden.²²⁴ Der Untergang Ninives wur-

²¹⁹ Zu Gottes Schaffen als selbstloses, liebendes Geben vgl. SIMONIS, Walter, *Woher*, 1999, 68-71.

²²⁰ Gen 1,26f, in: *Die Heilige Schrift*. Einheitsübersetzung, ²1984.

²²¹ Der Mensch wird aus dem Garten Gottes vertrieben, „Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten von Eden weg“, Gen 3,22-24.

²²² Martin Buber vertritt die Meinung, dass es sich bei den Folgen des Essens vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nicht um eine „radikale Änderung des Bestehenden“ handelt, als dass vielmehr „nur alles in die Atmosphäre der Gegensätzlichkeit gerückt“ wird. Er sieht ferner in der Vertreibung aus dem Paradies ein Herausreißen des Menschen aus seinem „Sitz, der ihm gerichtet war, auf einen Weg, seinen, den Menschenweg ... in die Geschichte der Welt, ... die ... erst durch ihn eine Geschichte ... hat“, in: BUBER, Martin, *Bilder von Gut und Böse*. Heidelberg: Lambert Schneider, ⁴1986, 21. – Annemarie Pieper diskutiert die Frage um die Herkunft des Guten und Bösen aus naturwissenschaftlicher, sozialwissenschaftlicher und psychologischer und schließlich aus theologischer Sicht. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Theologie das „Gute, von dem das Böse seinen logischen Ausgang nimmt, schildert“ (47) und, dass das Böse sich als Perversion des Guten herausstellt. Anknüpfend an Sigmund Freuds Mythos von der Ermordung des Urvaters durch seine Söhne als das erste Böse, postuliert sie, dass „in einem gewissen Sinn ... Adam und Eva Gott getötet“ haben, „als sie sein Gebot ignorierten ... Indem sie ihr Wollen über den göttlichen Willen setzten, verleugneten sie die Instanz ...“ und es „hätte ihnen das Vertrauen in die göttliche Autorität genügen müssen, um den Baum der Erkenntnis unangetastet zu lassen.“(51). In: PIEPER, Annemarie, *Gut und Böse*. (Beck'sche Reihe; 2077: C.H. Beck Wissen). München: Beck, 1997, 48-57.

²²³ Vgl. Gen 2,8-15.

²²⁴ Ein spanischer Rabbiner bereiste in der Mitte des 12. Jhs. den Vorderen Orient und verfasste Reiseberichte in hebräischer Sprache. Von ihm wird behauptet: „Als einer der ersten erwähnt Benjamin von Tudela, dass Ninive mit den Ruinen auf dem Ostufer des Tigris bei Mosul zu identifizieren sei“, in: MATTHIAE, Paolo, *Ninive. Glanzvolle Hauptstadt Assyriens*. München: Hirmer,

de bereits durch die Propheten der Jüdischen Bibel in wortgewaltigen Bildern angekündigt, denn die Stadt galt zu jener Zeit nicht nur als Zentrum einer bedrohlichen Großmacht, sondern vor allem als Symbol für Grausamkeit und Gottlosigkeit.²²⁵

Seit dem Terroranschlag vom 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York spricht George W. Bush im Zusammenhang mit dem „irakischen Regime“ von der so genannten „Achse des Bösen“²²⁶, während westliche Archäologen²²⁷ seit dem 18. Jh. unermüdlich hierher kommen, um mit Schaufel und Pin- sel die von Sand und Lehm verschütteten Spuren der „Wiege der eurasischen Zivilisation“²²⁸ frei zu legen. Denn „während in Europa Mittelalter herrschte, wurde

1999, 8. - Er entfaltet weitere historische und archäologische Spekulationen über die große bibli- sche Stadt in ebda, 7-23.

²²⁵ Vgl. Buch Nahum: „Ninive ist wie ein voller Teich, dessen Wasser davonfließt ... Weh der Stadt voll Blutschuld; sie ist nichts als Lüge. Voll von Raffgier ist sie, vom Rauben läßt sie nicht ab ...eine Masse von Toten, kein Ende der Leichen, man stolpert über die Leiber ...Verwüstet ist Ninive ...“ (Nah 2,9; 3,1-7), in: *Die Heilige Schrift*. Einheitsübersetzung, ²1984. - Im Buch des Propheten Jona wird erzählt, dass dieser sich weigert nach Ninive, der gottfernen Welt zu gehen, deren „Schlechtigkeit bis zu Gott gedrunken“ (Jona 1,2) ist, weshalb der Herr beschließt: „Noch vierzig Tage, und Ninive ist zerstört!“ (Jona 3,4). Vgl. Buch Jona, ebda. - Um eine anschauliche und sachliche Darstellung der Geschichte des Zweistromlandes Mesopotamien bemüht sich der umfangreiche Bildband von KORN, Wolfgang, *Mesopotamien. Wiege der Zivilisation. 6000 Jahre Hochkulturen an Euphrat und Tigris*. Stuttgart: Theiss, 2004. Hier werden auch die biblischen Aussagen über dieses Land als Ursache für eine „äußerst erfolgreiche üble Nachrede“ verantwort- lich gemacht und der Autor fasst pointiert zusammen: „Das vor allem dank des Christentums ver- breitete Alte Testament verhinderte für gut zwei Jahrtausende jede vorurteilsfreie Sicht auf Mesopotamien“, in: Ebda, 121. - Auf eine ähnliche Kritik an der bislang kaum gebührenden Würdigung der „Bedeutung von Kultur und Geschichte Mesopotamiens für die Entfaltung der »klassischen« Welt“ (6) unter besonderer Hervorhebung der „kulturellen Leistungen des Vorderen Orients“ und dessen, „dass das europäische Weltbild hier eine seiner Wurzeln hat“ (6) verweisen bereits die einführenden Worte in: ASCALONE, Enrico, *Mesopotamien. Sumerer, Assyrer und Babylonier*. (Bildlexikon der Völker und Kulturen; 1). Berlin: Parthas, 2005, 6f. - Zum Ruf Ninives durch Bibel und Propheten vgl. ebenso: MATTHIAE, Paolo, *Ninive*, 1999, 7f.

²²⁶ „Axis-of-Evil-Speech“ von US- Präsident George W. Bush aus dem Weißen Haus in Washing- ton D.C. am 29. Januar 2002. Die „Achse des Bösen (Axis of Evil)“ werde hauptsächlich von den Nationen Nordkorea, Iran und Irak gebildet, weil sie mit Raketen und Massenvernichtungsmitteln aufrüsten, den internationalen Terrorismus unterstützen und so den Weltfrieden gefährden. „Staa- ten wie diese, und die mit ihnen verbündeten Terroristen, formen eine Achse des Bösen, die auf- rüstet, um den Frieden der Welt zu bedrohen.“ Der entsprechende Ausschnitt aus der Originalrede des Präsidenten lautet: „Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror ... States like these, and their terrorist allies, constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. By seeking weapons of mass destruction, these regimes pose a grave and growing danger. They could provide these arms to terrorists, giving them the means to match their hatred. They could attack our allies or attempt to blackmail the United States. In any of these cases, the price of indifference would be catastrophic.“ Aus: Pressemitteilung des Weißen Hauses mit der Originalrede von George W. Bush am 29. Januar 2002 (Axis-of-Evil-Speech), in: BUSH, George W., *Pressemitteilung des Weißen Hauses mit der Originalrede von George W. Bush am 29. Januar 2002 (Axis-of-Evil-Speech)*, in:

<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html> (Stand: 24.07.2007).

²²⁷ Darunter berühmte Namen wie Lawrence von Arabien, Max von Oppenheim, ... In: KORN, Wolfgang, *Mesopotamien*, 2004, 19-34.

²²⁸ Vgl. ebda, 5.

in der islamischen Kultur das Wissen der Antike tradiert und weiterentwickelt“²²⁹ und somit „die Grundlagen für die Kultur des Abendlandes gelegt“²³⁰. Ihre frühe zivilisatorische Entwicklung verdankt die Menschheit großteils der mesopotamischen Hochkultur mit den ältesten Kultanlagen²³¹ aus ca. 9000 v. Chr., dem Gilgamesch-Epos²³² auf sumerischen Keilschrifttafeln mit, den fortschrittlich medizinischen Keilschrifttexten auf Tontafeln aus dem 3. Jtd.v.Chr, den Reliefs und Skulpturen assyrischer Paläste des 1. Jtds.v.Chr.²³³, der frühen Astronomie und dem ersten Kalender nach den Sternenkonstellationen mit den zwölf Tierkreiszeichen bereits aus dem 3. Jtd.v.Chr., dem ersten Gesetzeswerk des Hammurapi um 1700 v. Chr., der Bibliothek des großen Assyrikerkönigs Assurbanipal (668-631 v. Chr.) von Ninive sowie einem der sieben Weltwunder, den „Hängenden Gärten“ von Babylon. Und dennoch sind es vermutlich nicht nur wissenschaftliche Interessen und die Neugier auf Entdeckung, die Abenteurer und Archäologen seit jeher aus dem Abendland ins Morgenland locken, sondern vielleicht auch die menschliche Sehnsucht nach der Erfüllung paradiesischer Ursprungsträume.

In der Originalversion von *The Exorcist* (1973) öffnet der Vorhang vor der Kulisse der aufgehenden Sonne inmitten der Wüste des Vorderen Orients, die die schlafende Stadt Mosul am Horizont aus ihrer nächtlichen Dämmerung mit ihrem hell erstrahlenden Licht zu einem neuen Tag, zu neuem Leben und zu neuer Hoffnung erweckt, die aber schon bald wie eine gleißende, lodernde Kugel aus Höllenfeuer machtvoll heranrollt und die Welt in ein unausweichliches Chaos zu verwandeln droht.²³⁴ Wonach genau Father Lankester Merrin, der ältliche, kränkliche

²²⁹ Ebda, 5.

²³⁰ Ebda, 30.

²³¹ Eine ausführliche Dokumentation assyrischer Bauwerke, Tempel und Paläste Ninives, mit guter Beschreibung und reichhaltiger Bebilderung findet sich in: MATTHIAE, Paolo, *Ninive*, 1999, 195-210.

²³² Entdeckt 1872 von dem Briten George Smith. Vgl. ebda, 25. – Dem Mythos nach begibt sich Gilgamesch, der Held des Epos, der große, weise Herrscher Uruks und Halbgott, aufgrund des Todes seines Freundes Enkidu im Verlangen nach Unsterblichkeit auf die Suche nach dem ewigen Leben. Nach einer langen und gefährvollen Reise erhält er von den Völkern des östlichen Mittelmeeres als Abschiedsgeschenk ein Geheimnis der Götter, den Standort einer Pflanze am Boden des Meeres, die den Menschen, wenn er davon isst, verjüngt. Während Gilgamesch sich auf seiner Rückkehr an einem Brunnen erfrischt, trägt eine Schlange, angezogen vom wohlriechenden Duft, die geheimnisvolle Pflanze davon. Darauf setzte sich Gilgamesch weinend nieder, da er erkannte, dass es ihm verweigert ist, unsterblich zu werden. Vgl. dazu: MCCALL, Henrietta, *Mesopotamische Mythen*. Aus dem Englischen übersetzt von Michael Müller. (Mythen alter Kulturen). Stuttgart: Reclam, 1993, 69-92.

²³³ ... sollen zum Teil „illegal nach Europa und in die USA gelangt sein“, in: MATTHIAE, Paolo, *Ninive*, 1999, 26.

²³⁴ Eigene etwas freiere Darstellung nach dem Kommentar von Regisseur William Friedkin zu dieser Kameraeinstellung: “However, the original opening of the desert sun, a symbol of life and

Jesuitenpater und Archäologe frühmorgens unter bereits sengender Hitze²³⁵ in den Tells der Ausgrabungsstätten des ehemaligen Ninive, von sichtlicher innerer Unruhe getrieben, gräbt, geht aus dem Film *The Exorcist* nicht ausdrücklich hervor. Jedoch seine frühere Tätigkeit als Exorzist und schließlich seine betroffene Reaktion auf die entdeckte Miniatur des Dämons Pazuzu verleiten zu der mutmaßlichen Annahme, als habe sich der greise Mann zu seiner, sei es letzten, Lebensaufgabe entschlossen, unter diesen Jahrtausende alten, vielschichtigen Hügeln aus Lehm und Staub den sichtbaren Beweis für den Urgrund aller Dunkelheiten des Lebens aus längst vergangenen Zeiten im Jetzt und Hier ans Licht zu bringen. Irgendetwas scheint es zu geben, das er einfach tun muss, eine alte Rechnung begleichen, eine endgültige Entscheidung herbeiführen oder etwas bisher Unerledigtes zu seinem Abschluss bringen. In diese Richtung weist auch das aussagekräftige Bild der feindschaftlichen Gegenüberstellung zweier alter Bekannter, F. Merrin und Dämon Pazuzu, von Fels zu Fels, von Angesicht zu Angesicht. Ein letztes Mal ist der Gottesmann bereit, sich stellvertretend für die Menschheit der unerbittlichen Herausforderung des Bösen zu stellen und er will wissen, ob er mit der Kraft Gottes das Böse am Ende nicht doch noch besiegen kann.

1.2.4.2 Dämon Pazuzu

„Dämonen gehörten zum Weltbild der Mesopotamier. Ihr Wirken war ihnen schwer fassbar, war aber immer negativ bestimmt ... Dämonen erschienen in der Nacht in Gestalt von Winden oder als monströse Mischwesen, bisweilen auch in angenehmer Gestalt, um das Opfer zu täuschen, Besitz von ihm zu ergreifen und

hope, burning bright and becoming a searing, blazing orb of hellfire feels more dynamic in establishing a world of impending chaos”, in: CLAGETT, Thomas D., *William Friedkin*, 2003, 396. – Im ältesten bisher bekannten semitisch-babylonischen Kalender wird die Sonne als „Gegenüberstehen der Götter“ bezeichnet, denn sie besitzt Unterweltcharakter und bedeutet den Tod. Nachzulesen in: NEUMANN, Erich, *Die große Mutter. Der Archetyp des großen Weiblichen*. Zürich: Rhein, 1956, 294.

²³⁵ Die Dreharbeiten im Irak haben sich terminlich verschoben, sodass anstatt im kühleren Frühling bei glühender Sommerhitze mit bis zu 130 Grad Fahrenheit, dem entsprechen ca. 50 Grad Celsius, im Schatten gearbeitet werden musste. Es konnte daher nur frühmorgens von sechs bis neun Uhr und dann erst wieder spät am Abend gefilmt werden, weil ansonsten die Makeups geschmolzen wären und viele weitere Probleme sich ergeben hätten. Das kostete nicht nur eine Menge Zeit, sondern wirkte sich auch nachteilig auf das zu gering geplante Budget aus. Nachzulesen bei: CLAGETT, Thomas D., *William Friedkin*, 2003, 142.

seinen Geist rauben zu können.“²³⁶ Deshalb versuchten die Menschen hier seit jeher durch Rituale, Beschwörungen, Hymnen und Gebeten, wie sie in bildlichen Darstellungen und überlieferten Texten von archäologischen Ausgrabungen nachgewiesen werden können, sich vor Dämonen zu schützen oder diese zu bekämpfen, sowie Pazuzu, der ebenfalls zu den Namen der aus Texten bekannten Dämonen, niederen Gottheiten und Genien zählt.²³⁷

Pazuzu-Beschwörungen auf Tontafeln und Pazuzu-Darstellungen stammen frühestens aus dem 1. Jtd. v. Chr. und vorwiegend aus dem Fundort Ninive. Ein solcher Beschwörungstext wurde von Keilschrift kundigen Wissenschaftern in ihrem akkadischen Originaltext rekonstruiert²³⁸, anschließend ins Deutsche übersetzt und kommentiert.²³⁹ Hier werden aus Gründen der Textverkürzung bewusst einzelne Passagen ausgewählt, die zur Charakterisierung des Dämons Pazuzu und zur Relevanz seiner Darstellung im Film *The Exorcist* einen erhellenden Beitrag leisten.²⁴⁰

Pazuzu-Beschwörungen, Textauszüge aus der deutschen Übersetzung des Originaltextes aus Ninive (1-117):

- 1 Beschwörung: Du, Starker, der den Berg ersteigt, der [allen Winden] entgegentritt,
- 2 zorniger Wind, dessen Aufkommen wild ist,
- 3 Heftiger, Wütender, der in wildem Grimm einhergeht,
- 4 der die Weltgegenden anbrüllt, der die [hohen] Berge [verw]üstet,
- 5 der das Röhricht austrocknet, der das Rohr verdorrt.
- 6 Er stieg zum Fluß hinunter (und) hat [Eis] ausgeschüttet.
- 7 Er stieg zum Festland hinauf (und) überzog es mit Rauhereif.
- 8 Er senkte sich in den Brunnen hinab (und) hat Eis ausgeschüttet.
- (...)
- 21 Die Rinder hat er in der Viehürde verenden lassen.
- (...)

²³⁶ ASCALONE, Enrico, *Mesopotamien*, 2005, 151. – Vgl.: „Die gesamte mesopotamische Geschichte hindurch haben Exorzisten und Seher eine bedeutende Rolle gespielt ...“, in: MCCALL, Henrietta, *Mesopotamische Mythen*, 1993, 50.

²³⁷ „»Ich beschwöre Enuru. Der böse Udug, der die abseitigen Wege beschwerlich macht, sich in Geheimnis hüllt ... der böse Dämon ... möge verschwinden.« (Beschwörung gegen böse Geister)“, Beispiel einer Beschwörungsformel in: ASCALONE, Enrico, *Mesopotamien*, 2005, 151.

²³⁸ BORGER, Rykle, *Pazuzu*, in: ROCHBERG-HALTON, Francesca (Hg.), *Language, Literature and History: Philological and historical Studies Presented to Erica Reiner*. (AOS 67). New Haven: Conn., 1987, 15-32.

²³⁹ HEESSEL, Nils P., *Pazuzu. Archäologische und philologische Studien zu einem altorientalischen Dämon*. (Ancient magic and divination; 4). Leiden u.a.: Brill/Styx, 2002. – Über die Datierung der Texte ins 1. Jt. v.Chr. wird diskutiert in ebda, 23-33. Die Textvertreter der einzelnen Fundorte sind angegeben in ebda, 55f.

²⁴⁰ Der Gesamttext ist nachzulesen in: HEESSEL, Nils P., *Pazuzu*, 2002, 60-62. – Der akkadische Text ist transkribiert abgedruckt in: Ebda, 57-60.

- 25 Krankheit der Menschen, Krankheit der Menschen, Qual der Men-
schen.
26 In das Haus, in das ich eintrete, tritt du nicht ein,
27 dem Haus, dem ich mich nähere, nähere du dich nicht, an das Haus,
an das ich herankomme, komme du nicht heran.
(...)
30 beim Himmel und bei der Erde bist du beschworen (und) mögest du
beschworen bleiben. Beschwörungsformel.
(...)
48f. Beschwörung: Ich bin Pazuzu, der Sohn des Hanbu, der/des König(s)
der Lilû-Dämonen,
50f. der Starke, der Zornige, dessen Aufkommen furchtbar ist.
(...)
54f. [der zornige [], der den Menschen [wie die li 'bu-
Krankheit?] leiden läßt.
(...)
72f. Er schlug den jun[gen Mann] (und) hat (dadurch) seine Gestalt [ge-
beugt],
74f. er schlug die junge Frau und stieß ihren Schoß.
(...)
97 Um Epilep[sie , u]m die Lamaštu zu lösen,
98 Um bennu-Epilep[sie], um den Lauerer zu vertrei-
ben,
99 um die Lilû-Dämonin [, um], um Lugalirra,
100 die "Hand des Gottes"-Krankheit, die "Hand der Göttin"-Krankheit,
die "Hand des Eidfluchs-Krankheit", die "Hand der Menschheit-
Krankheit",
101 den Zorn des Gottes und [der Göttin und? jegliches?] Böse zu lösen und
zum Guten zu wenden.
(...)

Der Name Pazuzu wurde erstmals 1909 von Carl Frank gelesen und gedeutet als „Beschwörungskenner“²⁴¹, mit der Anspielung auf die mögliche Bannung des Dämons durch Beschwörungen, was aber die wissenschaftliche Diskussion um Etymologie und Bedeutung des Namens noch nicht zum Verstummen gebracht hat.²⁴² Die Ikonographie²⁴³ Pazuzus gilt hingegen als eindeutig festgelegt durch seine charakteristische eckige Kopfform, eine einzigartige Mischung aus menschen- und tierähnlichen Körperteilen wie den Tierhörnern, menschlichen Ohren und einem menschlichen Hals, einen waagrecht geschnittenen Wan-

Abb. 19:
Die Statue des
Dämons Pazuzu im
Film *The Exorcist*

²⁴¹ Pà-zu-zu, zusammengesetzt aus Pà = “beschwören” und zu = “wissen, kennen”, in: HEESSEL, Nils P., *Pazuzu*. 2002, 60-62.

²⁴² Zur weiterführenden Diskussion vgl. ebda, 79f.

²⁴³ Heessel widmet der Ikonographie des Dämons Pazuzu ein eigenes Kapitel in: Ebda, 9-22.

genbart, ein Hundemaul mit gefletschten Zähnen, herausgestreckter Zunge und aufgerissenen, großen Augen, die Pazuzu den furchterregenden und abschreckenden Ausdruck eines Fratzengesichtes verleihen.²⁴⁴ Am leicht vorgeneigten, langen, schmalen Hundekörper setzen menschenähnliche Arme an, die in Löwentatzen auslaufen, wovon der rechte Arm abgewinkelt in drohender Gebärde, kampfbereit emporgehoben und der linke zu Boden gestreckt ist. Gegengleich ist das linke menschliche Bein in Schrittstellung nach vorne positioniert. Seine Vogelklauen und die zwei riesigen Flügelpaare sprechen für die Flugfähigkeit als Winddämon.²⁴⁵ Von seinem Becken erhebt sich ein erigierter Penis, der mit einem Schlangenkopf endet und gemeinsam mit dem zum Schlag ausholenden Skorpionschwanz die Gefährlichkeit und Giftigkeit ausweist, die auch durch sexuellen Verkehr übertragbar ist.²⁴⁶ Seit dem 8. Jh.v. Chr. wurde Pazuzu nachweislich zum Schutz vor Dämonen und Krankheiten für Personen oder Häuser entweder als Amulett am Körper getragen oder wie Statuetten in Räumen aufgestellt.²⁴⁷ Pazuzu fand aber auch in Ritualen Verwendung, in denen er selbst abgewehrt werden sollte.²⁴⁸ Pazuzu verkörpert den Wind, der nach neuen Erkenntnissen aber nicht selbst der Südwestwind ist, sondern der mit den Ostwinden gegen die aus dem Westen kommenden Winde kämpft und sie auch besiegt, woraus seine Mächtigkeit resultiert wie auch seine Identifikation mit eisiger Kälte.²⁴⁹

Regisseur William Friedkin scheute keine Mühen noch Kosten, um in *The Exorcist* die eisig-frostige Anwesenheit Pazuzus von der Kinoleinwand bis hinein

²⁴⁴ Vgl. ebda, 81.

²⁴⁵ Ebda, 81.

²⁴⁶ Ebda, 81.

²⁴⁷ Vgl. dazu auch: ASCALONE, Enrico, *Mesopotamien*, 2005, 151; 155. – Ebenso: „Die Religion spielte im alltäglichen Leben der gewöhnlichen Leute eine große Rolle. Im persönlichen Bereich schlossen sie sich einem besonderen Gott oder einer Göttin an, denen sie Gebete und Opfer darboten, damit sie die Vermittlung zu den anderen Göttern herstellten und böse Geister abwehrten“, in: MCCALL, Henrietta, *Mesopotamische Mythen*, 1993, 50.

²⁴⁸ Diese ambivalente Wirkung und Anwendung von Pazuzu wird bei den Griechen als „apotropäisch“ (ἀποτροπᾶος griech. = Unheil abwendend) genannt und bezeichnet „gleichermaßen das Gefahren Abwehrende wie auch das Abzuwehrende selbst“, in: HEESSEL, Nils P., *Pazuzu*, 2002, 84. – „Der in den Beschwörungen und Darstellungen zum Ausdruck kommende ambivalente Charakter Pazuzus zeigt, dass die Frage, ob Pazuzu ein 'guter' oder 'böser' Dämon ist, in die falsche Richtung geht. Pazuzus zerstörerisches Wirken ist böse und er – oder sein Vater – ist der König von bösen Winddämonen; die Tatsache, dass der Dämon von den Menschen für positive Zwecke instrumentalisiert wird, macht ihn nicht zu einer positiven Figur“, in: Ebda, 84.

²⁴⁹ S.o. den Beschwörungstext Verse 1-8. Die Diskussion zu diesem Forschungsstand ist nachzuvollziehen in: Ebda, 66; 84f. – Dass Pazuzu der akkadische böse Dämon ist, „der Fieber und Kälte bringt und als Personifikation des Südost-Sturmwindes gilt“, wird auch bestätigt in: BELLINGER, Gerhard J., *Knaurs Lexikon der Mythologie: 3100 Stichwörter zu den Mythen aller Völker von den Anfängen bis zur Gegenwart*. München: Droemer Knaur, 1989, 377.

in den Zuschauerraum visuell und akustisch emotional erfahrbar zu machen. Zu diesem Zwecke ließ er Regans Schlafzimmer in einen “refrigerated cocoon”²⁵⁰ einbauen, damit auch noch nach mehreren Stunden Dreharbeit der Atem vor dem Mund der Darsteller als “special effect” wahrgenommen werden konnte. Durch das offene Schlafzimmerfenster dringt nachts der kalte Winddämon in den Raum des Mädchens ein, kriecht unter seine Bettdecke, allmählich hinein in seinen Körper.

1.2.4.3 St. Joseph

Unter den paganen, vorchristlichen Fundgegenständen, die Father Lankester Merrin in den Tells bei Mosul gezeigt werden, befindet sich neben dem Kopfamulett des Dämons Pazuzu, ein kleines christliches Medaillon mit dem Heiligen Joseph, der das Jesuskind mit väterlicher Fürsorge in seinem Schoß hält, umrandet von der Aufschrift “SANCTE JOSEPH ORA PRO NOBIS” (Heiliger Joseph bitte für uns).

Abb. 20:
Medaillon mit
dem Hl. Joseph

Der Hl. Joseph war „von Ewigkeit her von Gott zum Hüter des Kindes und seiner heiligsten Mutter bestellt“.²⁵¹ Die Heilige Schrift gibt nur wenig Auskunft über ihn und besagt im Wesentlichen, dass er der „jungfräuliche Gemahl Mariens, ... der von Gott berufene jungfräuliche Vater des Jesuskindes, und ... ein Nachkomme Davids“²⁵² und von Beruf Zimmermann war.²⁵³ Sein Charakter erscheint geprägt von Gerechtigkeit, Glauben und Gehorsam sowie Schweigen und Gebet.²⁵⁴ Seine Verehrung ist so alt wie die Kirche selbst²⁵⁵, aber erst ungefähr ab

²⁵⁰ CLAGETT, Thomas D., *William Friedkin*, 2003, 143.

²⁵¹ SCHMID, Werner / SEEANNER, Josef, *St. Josef: Zeugnisse der Kirche über ihren Schutzpatron*. Kleinhain: St. Josef, 2000, 9. – Am Ende des I. Vatikanischen Konzils (1870) hat Papst Pius IX. den Hl. Joseph zum Schutzpatron der universalen Kirche ernannt und Papst Johannes XXIII. stellte das II. Vatikanische Konzil (1962) unter den Schutz des Hl. Josephs und fügte seinen Namen in den Kanon der Hl. Messe ein. Vgl. ebda, Präskript.

²⁵² Ebda, 12.

²⁵³ Die Lebensgeschichte Josephs nach der biblischen Überlieferung besagt, dass Joseph als Zimmermann in Nazareth lebte und sich mit Maria verlobte. Noch vor der Vermählung empfieng Maria auf wundersame Weise „durch das Wirken des Heiligen Geistes“ (Mt 1,18) ein Kind, worauf sich Joseph von ihr in aller Stille trennen wollte. Da erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und erklärte ihm das Wunder von Mariens Empfängnis. Daraufhin heiratete Joseph Maria, die das Kind gebar, dem Joseph den Namen Jesus gab. Vgl. das Evangelium nach Matthäus (Mt 1-2), in: *Die Heilige Schrift*. Einheitsübersetzung, ²1984.

²⁵⁴ Vgl. SCHMID, Werner / SEEANNER, Josef, *St. Josef: Zeugnisse der Kirche über ihren Schutzpatron*. Kleinhain: St. Josef, 2000, 21f.

dem 10. Jh. wird der Name Josephs auch in den Martyrologien²⁵⁶ und liturgischen Heiligenlisten angeführt.²⁵⁷ Innerhalb der Katholischen Kirche setzten sich vor allem die Päpste ab dem 15. Jh. für die vermehrte Verehrung des Hl. Joseph ein und richteten ihm zu Ehren einen kirchlich gebotenen Feiertag ein, der in der Folge liturgisch immer mehr aufgewertet wurde. Den Höhepunkt erreicht seine Verehrung im 19. Jh. durch die Versehung der Andacht zu den sieben Schmerzen und Freuden des Hl. Joseph mit den Ablässen, seine Proklamation zum Schutzpatron der gesamten Kirche²⁵⁸ sowie der feierlichen Verkündigung, dass „künftig das Fest am 19. März in der ganzen Kirche als Hochfest gefeiert werden sollte“.²⁵⁹ Der Hl. Joseph gilt immer noch weltweit als der „wachsame und großzügige

²⁵⁵ Schriftliche Zeugnisse geben die Kirchenväter des 2. – 5. Jhs., Justin der Märtyrer, Origenes, Ephräm der Syrer, Cyrill von Jerusalem, Ambrosius, Johannes Chrysostomos, Augustinus und Theodot von Ankyra, in: Ebda, 31-43. – „Im Orient nahm die Verehrung schon erheblich früher Raum ein als im Abendland“, in: SCHAUBER, Vera / SCHINDLER, Hanns Michael, *Heilige und Namenspatrone im Jahreslauf*. Aschaffenburg: Pattloch, 1993, 110. – „Josef wird im Orient schon ab dem 4. Jh. verehrt. Sein Kult wurde in Europa erst durch die hl. Teresa von Avila und die Jesuiten eingeführt“, in: DUCHET-SUCHAUX, Gaston / PASTOUREAU, Michel, *Lexikon der Bibel und der Heiligen*. Aus dem Französischen von Ursula Varchmin. Paris: Flammarion, 2005, 175. – Die Griechen begingen bereits im 9. Jh. das Gedächtnis des Hl. Joseph am Sonntag nach Weihnachten, die Kopten hatten den Hl. Joseph für 20. Juli im Kalender vorgemerkt und schließlich wären es die Karmeliten gewesen, die das Fest des Hl. Joseph nach dem Okzident gebracht hätten, nach: STADLER, Johann Evangelist (Hg.), *Vollständiges Heiligen-Lexikon*. Band III, I-L. 2. Nachdruck der Ausgabe Augsburg 1869. Hildesheim u.a.: Olms, 1996, 451f.

²⁵⁶ Eine der ältesten Darstellungen Josephs überhaupt wird dem 3. Jh. zugeschrieben und befindet sich auf dem Epitaph der Severa im Lateranmuseum. Sie zeigt Joseph an der Krippe in schützender Geste über Maria und das Jesuskind, nach: SCHAUBER, Vera / SCHINDLER, Hanns Michael, *Heilige*, 1993, 111. – Die älteste Darstellung Josephs als Heiligen findet sich aus dem 11. Jh. im Weltenburger Martyrologium, nach: KASTER, Karl Georg, *Joseph von Nazareth*, in: BRAUNFELS, Wolfgang (Hg.), *Lexikon der christlichen Ikonographie. Ikonographie der Heiligen. Innozenz bis Melchisedech. Siebter Band*. Rom u.a.: Herder, 1974, 210-221; 213.

²⁵⁷ SCHMID, Werner / SEEANNER, Josef, *St. Josef*, 2000, 46. – Vor allem Bernhard von Clairvaux (†1153) rief zu seiner besonderen Verehrung auf. Die weitere Entwicklung der Heiligengeschichte Josephs im Mittelalter und in der Neuzeit ist dargelegt in ebda, 46-147.

²⁵⁸ Seit dem 16. Jh. ist der Hl. Joseph der Patron vieler Länder, u.a. von Österreich seit 1675, nach: KASTER, Karl Georg, *Joseph*, 1974, 210-221, 212.

²⁵⁹ „*Quemadmodum Deus*“, Dekret des Papstes Pius IX. vom 8. Dezember 1870: Der Hl. Joseph wird Patron der gesamten Kirche und der 19. März wird zum Hochfest. Vgl. SCHMID, Werner / SEEANNER, Josef, *St. Josef*, 2000, 151; 154-159. – Papst Pius XII. richtet 1955 einen weiteren Festtag ein, am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, der Josef dem Arbeiter gewidmet ist, in: Ebda, 194f. – Bereits Papst Gregor XV. hat 1621 den 19. März zum Feiertag erhoben und Papst Clemens XI. hat ihn 1714 für die gesamte Kirche vorgeschrieben, nach: SCHAUBER, Vera / SCHINDLER, Hanns Michael, *Heilige*, 1993, 110. – Warum gerade der 19. März ausgewählt wurde, kann entweder auf die Nähe zum Fest Mariä Verkündigung am 25. März zurückgeführt werden oder in Beziehung mit dem altrömischen Fest der Göttin Minerva, Göttin der Handwerker, am 19. März gebracht werden. Vgl. dazu: Ebda, 111. – Papst Benedikt XIII. hat im Dezember 1729 angeordnet, den Namen Josephs sowohl in die Allerheiligen-Litanei als auch in die kleinere Litanei *pro Commendatione animae* aufzunehmen, nach: STADLER, Johann Evangelist (Hg.), *Heiligen-Lexikon*, 1996, 452.

Wächter und Schützer, ... der nun durch seine treuen Diener sein Werk weiterführt“²⁶⁰.

In den für die Familien besonders schwierigen Zeiten der Siebzigerjahre, in denen Ehe und Familie in ihren Grundwerten wie Einheitlichkeit, Ausschließlichkeit und Unauflöslichkeit in Frage gestellt werden, wendet sich Papst Paul VI. in öffentlichen Ansprachen an die Gläubigen, die Verehrung der Heiligen Familie ganz bewusst wieder zu beleben und sich zum Vorbild für die christliche Familie zu machen, denn wie das eine Paar, Adam und Eva, am Anfang der Menschheitsgeschichte „zum Ursprung des Übels wurde, das sich über die Welt verbreitete“ so ist das andere, Joseph und Maria, „der Gipfel, von dem aus sich die Heiligkeit über die ganze Welt ergießt“.²⁶¹

Ob *The Exorcist* tatsächlich die Bedeutung dieses Heiligen zum Schutz und zur Förderung familiärer Werte in Übereinstimmung mit dem päpstlichen Appell seinem Kinopublikum ins Bewusstsein rufen möchte²⁶², ist eher zu bezweifeln und soll dem Film hier nicht primär unterstellt werden.²⁶³ Als gesicherter anzunehmen ist jedoch, dass die Intention des St. Joseph-Medaillons in seiner Funktion als Kontrastmittel zu finden ist, als „symbol of goodness (the medal)“²⁶⁴ im Gegensatz etwa zur Pazuzu-Darstellung, die das Böse symbolisiert. Ähnlich wie vom Dämon Pazuzu eine Zerstörung und Krankheit bringende Kraft für Menschen, Tiere und Pflanzen ausgeht²⁶⁵, bewirkt die Gnade Gottes durch die Vermittlung des Heiligen Joseph bei seiner Anrufung („*Ora pro nobis*“) immer und in allen

²⁶⁰ Zitat von Papst Pius XII. (1939-1958) aus seiner Radiobotschaft an die Katholischen Schulkinder der USA vom 19. Februar 1958, in: SCHMID, Werner / SEEANNER, Josef, *St. Josef*, 2000, 196-200; 199.

²⁶¹ Papst Paul VI. (1963-1978) in seiner Ansprache am 4. Mai 1970 im Petersdom an zweitausend Paare der Équipes Notre-Dame, in: Ebda, 218.

²⁶² Auf die Frage, inwiefern der Film *The Exorcist* die Generationenkonflikte, die in Amerika vorherrschten, widerspiegelte, lehnte der Regisseur William Friedkin in einem Interview im Jahre 1991 entschieden ab: „In fact, I’m not aware of any far-reaching social problems that *The Exorcist* dealt with ... But I have read some really wonderful theories about *The Exorcist*. They’re absolutely great, they’re brilliant – they’re *nothing* to do with anything we intended“, in: KERMODE, Mark, *Exorcist. 2nd*, 1998, 35.

²⁶³ Während der Bestseller- und Drehbuchautor William Peter Blatty durchaus als „devout Catholic“ (frommer Katholik) gilt, wird der Regisseur William Friedkin hingegen als „agnostic Jew“ (agnostischer Jude) bezeichnet. Dementsprechend weist er in einem Interview jede theologische Absicht im Film *The Exorcist* entschieden als „praktisch Null“ von sich: „My interest in its theological validity was virtually nil“. In: KERMODE, Mark, *The Exorcist returns*, in: *Sight and Sound*, Vol. 8 / Nr. 7 (July 1998) 6-11, 9.

²⁶⁴ William Friedkin weist darauf hin, dass die Ironie des Films gerade darin besteht, Gegensätzliches aufzuzeigen, wie z.B. Gut und Böse symbolisch als Hell und Dunkel und auf unterschiedliche Weisen immer wiederkehrend in einzelnen Szenen und Sequenzen einzusetzen. Vgl. dazu: CLAGETT, Thomas D., *William Friedkin*, 2003, 167.

²⁶⁵ Siehe den Pazuzu-Beschwörungstext weiter oben.

Anliegen Rettung und Befreiung aus vielen Gefahren des Leibes und der Seele. Er gilt als „Nothelfer in allen Stücken“²⁶⁶, als „Helfer in körperlicher Krankheit und auch in andern Nöten“²⁶⁷ und er „führt die Verirrten auf den sicheren Weg zurück“²⁶⁸. Er ist der „Patron der Zimmerleute, der Jungfrauen, der Eheleute, der Waisen und Sterbenden“²⁶⁹, weshalb er zum Schutze gerne in Form eines Medallions am Hals getragen wurde, bevorzugt abgebildet als der Nährvater mit dem Jesuskind, gemeinsam mit den Attributen einerseits der Lilie zum Zeichen der Keuschheit und Jungfräulichkeit, andererseits dem Zimmermannswerkzeug als berufliches Symbol.²⁷⁰

Das St. Josephs-Medaillon ist eines der Leitmotive²⁷¹ in *The Exorcist*, das nicht nur den Anfang mit dem Ende formal und symbolisch verklammert, sondern das auch innerhalb der Filmhandlung nützliche inhaltliche Verknüpfungen herstellt.²⁷² An fünf markanten Stellen gewinnt der kleine silberne Anhänger zunehmend an Bedeutung, indem er beinahe unbemerkt im Unterbewusstsein immer deutlicher auf eine transzendente Ebene verweist.²⁷³ (1) Im Prolog wird der Gegenstand erstmals eingeführt, als Father Lankester Merrin ihn nachdenklich betrachtet, weil er sowohl zeitlich wie auch kulturell nicht zum Kopf des Pazuzu und den übrigen Funden passt. (2) Nur aufmerksamen Zusehern fällt auf, dass die alte kränkliche Mutter von Damien Karras genau das gleiche Josephsamulett an einem Kettchen um den Hals trägt, kurz im Scheinwerferlicht aufblitzend, als der Sohn

²⁶⁶ Zitat nach Teresa von Avila (†1582); sie war als junge Ordensschwester als Gelähmte an ihr Bett gefesselt und in Erinnerung an ihre Not schrieb sie ihre rettenden und befreienden Erfahrungen, die sie in Verbindung mit ihrem tiefen Glauben an den Hl. Joseph gemacht hatte, nieder. Nachzulesen in: SCHMID, Werner / SEEANNER, Josef, *St. Josef*, 2000, 81-94; 83. – „Mit ihr nimmt die Verehrung des hl. Josef einen neuen Aufschwung in der Kirche“, in: Ebda., 81.

²⁶⁷ Ebda, 82.

²⁶⁸ Ebda, 93.

²⁶⁹ STADLER, Johann Evangelist (Hg.), *Heiligen-Lexikon*, 1996, 453.

²⁷⁰ Siehe Abb. 20. – Weiterführende Informationen zur Ikonographie des Hl. Joseph ist nachzulesen in: Ebda, 453. – Ebenso in: DUCHET-SUCHAUX, Gaston / PASTOUREAU, Michel, *Lexikon*, 2005, 176.

²⁷¹ Als Leitmotive werden Elemente bezeichnet, die im Film immer wieder kehren und die sowohl bestimmte Inhalte transportieren als auch zur Strukturierung der Geschichte beitragen. Vgl. FAULSTICH, Werner, *Grundkurs Filmanalyse*. (UTB; 2341). München: Fink, 2002, 139. – MIKOS, Lothar, *Film- und Fernsehanalyse*. (UTB; 2415). Konstanz: UVK, 2003, 233.

²⁷² „Wenn dieses Motiv im Verlauf der Handlung wieder auftritt, erinnern sich die Zuschauer daran. Auf diese Weise wird ein innerfilmisches Gedächtnis geschaffen, in das die Zuschauer eingebunden werden.“, in: Ebda, 233.

²⁷³ Vgl. dazu: „... a magical cinematic talisman which will mysteriously reappear throughout the movie without narrative explanation, linking apparently disparate characters and events“, in: KERMODE, Mark, *Exorcist*. 2nd, 1998, 24. – William Friedkin bezeichnet die Josephsmedaille zusammen mit anderen Elementen als „subliminal images“ (unterschwellige Bilder), von denen Kritiker hinterher behaupteten, dass sie eine Manipulation wären, was Friedkin als Filmemacher umso mehr erfreute, nachzulesen in: CLAGETT, Thomas D., *William Friedkin*, 2003, 152.

ihr die Beine bandagiert. (3) Das gleiche Medaillon wird später von Father Damien Karras selbst als Halskette getragen, die ihm aber in seinem von der Schuld am Tod der Mutter gequälten Traum zu Boden fällt, präfigurierend seinen eigenen Fall in die Tiefe des Unglaubens und des Todes. Der Josephsanhänger und weitere Elemente aus der Irak-Szene verbindet an dieser Stelle die beiden Welten miteinander, die antike orientalische Wüste des Nordirak mit der modernen westlichen Welt der USA, die Welt des betagten Archäologenpriesters Merrin mit der des jungen Psychiaterpriesters, die Welt der magischen Beschwörungen heidnischer Götter mit der christlichen Welt des Glaubens an den einen Gott Jesus Christus. Mit der Aufhebung der örtlichen Distanzen der einen Welt, löst sich gleichzeitig das von Menschenhand geschaffene Zeitraster von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf und als sichtbares Zeichen bleibt das Pendel der Standuhr stehen.²⁷⁴ Fr. Merrin wird von seiner Vergangenheit als Exorzist eingeholt, Fr. Karras blickt durch seinen Traum hindurch in seine eigene Zukunft und beide wissen gegenwärtig noch nicht, dass sie an ein- und demselben Ort zu ein- und derselben Zeit zusammengeführt werden, um an ein- und derselben Sache ein- und dasselbe Schicksal zu erfahren. (4) In seinem Kampf mit dem Bösen um Leben und Tod wird Fr. Karras von Regan das Josephsmedaillon genau in dem Augenblick vom Hals gerissen, als der Dämon das Mädchen verlässt, um in den jungen Jesuitenpater zu fahren. Das Medaillon fällt zu Boden, Fr. Karras stürzt durch das Fenster in die Tiefe und in den Tod und mit ihm der Dämon. (5) Das letzte Mal taucht das silberne St. Josephs-Medaillon in der Hand von Chris MacNeil auf, die es bei der Abschiedsszene in einem weißen Handschuh Fr. Dyer zurückgeben möchte, weil es Fr. Karras, seinem besten Freund gehörte. Fr. Dyer legt es in die weiß behandschuhte Hand der Mutter zurück und umschließt es mit dieser fest. Karras braucht es nicht, denn er steht jetzt am „Anfang“ (“For him, it’s the beginning”).²⁷⁵

²⁷⁴ Vgl. W. Friedkin zu dieser Szene von Karras’ Traum: “The notion occurred to me that we have a finite understanding of time and space that may not be the way it actually is, may not be as organized as we made it”, zitiert nach: KERMODE, Mark, *Exorcist. 2nd*, 1998, 49. – Oder an anderer Stelle, Friedkin über Karras’ Traumbilder: “I used them on the theory that time doesn’t exist. Another kind of time. It’s fractured...”, in: CLAGETT, Thomas D., *William Friedkin*, 2003, 152.

²⁷⁵ „When a Jesuit dies ... we always have a feast. For him it’s a beginning, so we celebrate”, F. Dyer zu Chris MacNeil im Originalroman *The Exorcist* (1971) von William Peter Blatty, in: BLATTY, William Peter, *Exorcist*, 1971, 338. – Das Drehbuch wurde an dieser Stelle verändert, im Roman fehlen die Szenen mit dem Josephsmedaillon.

1.2.4.4 Alte Welt – Neue Welt

Durch geschickte Kameraeinstellungen lässt W. Friedkin die sich morgendlich über der orientalischen Wüste von Ninive erhebende Sonne langsam hinüber gleiten in die moderne westliche Welt, wo sie in den dunklen Fluss des nächtlichen Straßenverkehrs von Washington D.C. eintaucht und langsam versinkt. Dieses Bild möchte dem Zuseher offensichtlich und unmissverständlich zu erkennen geben, dass es im bevorstehenden Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen F. Merrin und Dämon Pazuzu, nicht um einen altorientalischen Mythos geht, der sich fernab jeglicher moderner Zivilisation und fortschrittlicher Technik zuträgt, noch dass es sich bei Besessenheit und Exorzismus um magische Riten von Teufelsaustreibungen bei primitiven Naturvölkern handelt, sondern dass das Böse oder der Teufel sich mitten unter uns befindet, im Hier und Heute, in unseren Straßen, in unseren Häusern, in unseren Körpern und in unseren Seelen²⁷⁶, und uns längst den Kampf angesagt hat, um unsere schier grenzenlose Hybris in Wissenschaft, Fortschritt und Technologie ad absurdum zu führen und unseren letztlich noch verbleibenden Glauben an den allmächtigen, unendlich liebenden Gott zu verhöhnen.²⁷⁷

„Als ich in den frühen siebziger Jahren zum erstenmal nach Washington kam und drei Jahre in dieser Stadt verbrachte, litt man unter dem Vietnam-Krieg, der qualvoll für die Nation zu Ende ging. Man erregte sich über den Watergate-Skandal, der nicht weniger qualvoll für die Nation mit dem Abgang Richard Nixons endete. Es war eine schwierige Zeit der inneren Zerrissenheit. Gewaltkriminalität war kein großes Thema“²⁷⁸, eine Kurzbeschreibung, die den Hintergrund

²⁷⁶ „The Georgetown location also lent a sense of suburban familiarity to an otherwise otherworldly tale – implying this was a real story happening in a real house on a real street to a real young girl“, William Friedkin in: KERMODE, Mark, *Lucifer Rising*, in: Sight and Sound, Vol. 8, Nr. 7, July 1998, 6-11, 9.

²⁷⁷ Im Roman *The Exorcist* von William Peter Blatty stellt F. Damien Karras die Frage, worin der Zweck der Besessenheit liege, worauf ihm F. Lancaster Merrin zur Antwort gibt: „Yet I think the demon’s target is not the possessed; it is us ... the observers ... every person in this house. And I think – I think the point is to make us despair; to reject our own humanity, Damien: to see ourselves as ultimately bestial; as ultimately vile and putrescent; without dignity; ugly; unworthy. And there lies the heart of it, perhaps: in unworthiness. For I think belief in God is not a matter of reason at all; I think it finally is a matter of love; of accepting the possibility that God could love us ...“, in: BLATTY, William Peter, *Exorcist*, 1971, 311. – Vgl. Die deutsche Übersetzung: Ders., *Exorzist*, 1972, 304.

²⁷⁸ Persönliche Notiz des Autors am Ende seines Buches: HELBIG, Gerd, *Mordhauptstadt Washington. Protokolle alltäglicher Gewalt*. Frankfurt a.M.: Fischer, 1995, 170f. – Vor dem Problem des Vietnamkrieges zerstörte der amerikanische Präsident „sein für die Wiederwahl erforderliches

von Zeit und Ort des *Exorzisten* auf den Punkt bringt. Washington D.C.²⁷⁹, die Stadt am Potomac, wo sich die ersten europäischen Einwanderer ansiedelten, vor mehr als 200 Jahren der Unabhängigkeitskrieg entschieden und (1789) die erste, bis heute gültige Verfassung geschrieben wurde, gilt nicht nur als „die Wiege der Neuen Welt“²⁸⁰, sondern „Virginia, Maryland und die Hauptstadt Washington sind jener Teil der Vereinigten Staaten, wo deren Aufstieg zur Weltmacht seinen Ursprung hat“²⁸¹. 1783 erkämpfte George Washington seinem Land die Freiheit, wurde zum ersten Präsidenten und gab der Hauptstadt der Vereinigten Staaten seinen ehrenvollen Namen. Die britische Gründung Georgetown am Potomac River war ursprünglich ein wichtiger Umschlagplatz für Tabakpflanzen aus Virginia und Maryland und sollte zum „wiedererstandenen republikanischen Rom“²⁸² inklusive dem Capitol als erhabenen Punkt der Stadt ausgebaut werden.²⁸³ Der Stadtteil Georgetown²⁸⁴ der Siebzigerjahre liegt im Nordwesten Washingtons, entlang der Ufer des Potomac und hat die M Street als Haupteinkaufsstraße. Er unterscheidet sich vom Rest Washingtons durch seine bewundernswerte Wohngegend, die es schafft, alles zu integrieren sowohl wirtschaftlich wie auch politisch, ethnisch, und der Rasse nach. Schwarze und Weiße, Reiche und Arme, Katholiken und Protestanten, Neuimmigrierte und Alteingesessene, Demokraten und Republikaner leben nebeneinander. Der abwechslungsreiche Wohnungsbestand bietet Unterkunft für jede Art von Stadtbewohner, Villen der gehobenen Klasse, Rei-

»image« mit dem Eingeständnis, er wisse nichts zu tun, er müsse auf ein Wunder warten“, in: WANNENMACHER, Walter, *Epoche der Angst. Die Stagflation der siebziger Jahre*. Frankfurt a. M.: Ullstein, 1971, 24. - Inflation und Arbeitslosigkeit zeigen das Ende der vorangegangenen goldenen Jahrzehnte des Wirtschaftswunders und zugleich den Beginn des Zeitalters der Angst an, wofür der amerikanische Kontinent Modell steht. Mit dieser These sagte der deutsche Nationalökonom aus der Schule Sigmund Freuds die Zukunft Anfang 1970 voraus. In: Ebda. – Die zusätzliche außenpolitische Schwächung stürzte die amerikanische Weltmacht weiter in die Krise. Vgl. dazu die zeitgeschichtliche Studie von: WEILEMANN, Peter, *Weltmacht in der Krise. Isolationistische Impulse in der amerikanischen Außenpolitik der siebziger Jahre*. (Studien zur Zeitgeschichte; 20). Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt, 1982.

²⁷⁹ D.C. steht für *District of Columbia* und ist die amtssprachliche Bezeichnung für die Stadt Washington. Vgl. ebda, 43.

²⁸⁰ SKIERKA, Volker, *Wo die Weltmacht zu Hause ist. Editorial*, in: MEJIAS, Jordan, *Washington, Virginia, Maryland*. (Merian; 48,2). Hamburg: Hoffmann u. Kampe, 1995, 3.

²⁸¹ Ebda, 3.

²⁸² RIEDL, Joachim, *Die ideale Hauptstadt*, in: MEJIAS, Jordan, *Washington, Virginia, Maryland*. (Merian; 48,2). Hamburg: Hoffmann u. Kampe, 1995, 32-37; 36.

²⁸³ Das Capitol ist der Sitz der Legislative und das Weiße Haus der Sitz der Exekutive, gemeinsam stellen sie den Regierungssitz der Vereinigten Staaten dar. Vgl. KISTER, Kurt, *Tempel der Macht*, in: MEJIAS, Jordan, *Washington*, 1995, 40-49; 44-48.

²⁸⁴ Folgende Informationen über Georgetown sind entnommen aus: PASSONNEAU, Joseph R., *Washington Through Two Centuries. A History in Maps and Images*. New York: Monacelli, 2004, 236-241.

henhäuser für die Mittelschicht und Kleinwohnungen für die Arbeiter. Der Bezirk ist geprägt vom Georgetown University Campus, der ein Katholisches Gemeindezentrum und ein riesiges Medical Centre inkludiert.²⁸⁵

In derselben Straße zum Campus, in der Prospect Street, befindet sich mit Blick auf den Potomac River, das MacNeil Haus, in dem sich der Kern der Horror-Story von *The Exorcist* zuträgt und von dem aus ein Fenster auf die darunter liegende steile Stiege führt, die die Prospect Street mit der M-Street verbindet und über die im Film zwei Menschen in den Tod stürzen, was ihr die Berühmtheit und den Namen "*The Exorcist Steps*"²⁸⁶ einbrachte. Bei der Auswahl dieses Drehortes ließ sich Regisseur William Friedkin vom Londoner Mythos um Jack the Ripper, den vermeintlichen Prostituiertenmörder des ausgehenden 19. Jahrhunderts, inspirieren und fand, dass Georgetown mit seinen gepflasterten Straßen und dem Nebel ihn an East End of London, dem Tatort dieser mysteriösen Verbrechen, erinnerte. "Georgetown has that same pull, a kind of spirit embodied in it, and that's why it's the perfect place to set *The Exorcist*".²⁸⁷

Wie in der übrigen westlichen Welt schwankte auch in Georgetown/Washington D.C die Befindlichkeit der Bevölkerung der Siebzigerjahre zwischen Hoffnungen und Umweltkrisen, zwischen Protest und Anpassung, zwischen Glitter und Glamour und Rückzug ins Private.²⁸⁸ Ölkrise, hohe Arbeitslosigkeit, steigende Inflationsraten einerseits, plurale Familienformen, rückläufige Geburtenraten, individuelle Lebens- und Freizeitgestaltung andererseits führten zu wirtschaftlich und sozial veränderten Strukturen.²⁸⁹ Kulturell verlor die Gesellschaft ihre prägende Kraft und auch religiös wurden vor allem von der Jugend „auf der Suche nach dem Absoluten etwa im Kult“ östliche mit christlichen Traditionen vermischt.²⁹⁰ Von der Westküste Amerikas breiteten sich die Hippiebewegung und Flower-Power-Generation aus und propagierten einen von gesellschaftlichen Zwängen

²⁸⁵ Die Georgetown Universität ist eine Gründung des Jesuitenordens zum ausgehenden 18. Jahrhundert, hat seither stark an Umfang und Bedeutung zugenommen, sodass sie mittlerweile zu den Elite-Universitäten zählt. In: Ebda, 239.

²⁸⁶ Siehe Abb. 18.

²⁸⁷ Zitat von William Friedkin in: KERMODE, Mark, *Lucifer Rising*, in: Sight and Sound, Vol. 8, Nr. 7, July 1998, 6-11, 9.

²⁸⁸ Vgl. FAULSTICH, Werner, *Gesellschaft und Kultur der siebziger Jahre: Einführung und Überblick*, in: Ders. (Hg.), *Die Kultur der siebziger Jahre*. München: Fink, 2004, 7-18; 7.

²⁸⁹ Vgl. ebda, 11-14.

²⁹⁰ RINGSHAUSEN, Gerhard, *Religion in den siebziger Jahren: Sehnsüchte, Engagement und Desinteresse*, in: FAULSTICH, Werner (Hg.), *Die Kultur der siebziger Jahre*. München: Fink, 2004, 19-36; 28.

befreiten Lebensstil auf der Basis von humanen und pazifistischen, zum Teil frommen Idealen bis hin zu „freier Liebe“ und Drogenkonsum.²⁹¹ Zum Markenzeichen der religiösen Welle wurde die christliche Gruppierung der Jesus-People, die „Jesus als den einzigen Weg“ anerkannte und mit dem Slogan „Christus liebt dich“ zur Umkehr aufrief.²⁹² Parallel dazu entwickelte sich eine Wiederbelebung des antichristlichen Okkultismus und Satanismus, der bis in die Gegenwart besonders Jugendliche in seinen Bann der Faszination zieht.²⁹³ So genannte „Schwarze Messen“²⁹⁴ werden in *The Exorcist* von Detective Kinderman für die Verwüstung der Kirche und Entehrung der Marienstatue von Georgetown Campus verantwortlich gemacht, die vermutlich sogar mit dem (Ritual-) Mord am Filmregisseur Burke Dennings, der mit einem um einhundertachtzig Grad verdrehten Kopf aufgefunden wurde, in Zusammenhang stehen könnten. Wachsende Zweifel und Ungewissheit, zunehmende Unruhe und Unzufriedenheit und vor allem, dass nicht mehr an die Kirche geglaubt wird, bereiten dem Bösen den Weg und „der Rauch des Satans ist durch so manche Ritzen in den Tempel Gottes eingedrungen“.²⁹⁵

1.2.4.5 Die Mutter – Chris MacNeil

Als von ihrem Mann geschiedene, allein erziehende Mutter und erfolgreiche Hollywood-Schauspielerin verkörpert Chris MacNeil das Idealbild der modernen, emanzipierten, selbstbewussten Frau einer neuen Generation, die fernab vom

²⁹¹ Ebda, 30.

²⁹² Ebda, 31f.

²⁹³ „Satanskult und Okkultismus haben im Revier neue Hochkultur“ heißt es in der Medienberichterstattung zwischen 1985 und 1990, in: HELSPER, Werner, *Okkultismus – die neue Jugendreligion? Die Symbolik des Todes und des Bösen in der Jugendkultur*. Opladen: Leske und Budrich, 1992, 13.

²⁹⁴ „Im historischen Satanismus entstandener Ritus, der die katholische Messfeier zum Vorbild nimmt, aber alles ins Gegenteil verkehrt: Statt Gott und Christus wird Satan angerufen, statt Segenssprüche werden Verfluchungen verwendet, das Altarkreuz wird auf den Kopf gestellt, die Bibel durch eine satanische Bibel ersetzt usw. Die Eucharistie- bzw. Abendmahlsfeier wird mit entwürdigenden Elementen gefeiert, z.B. mit Blut statt Wein und mit schwarzen Rübenscheiben statt Hostien (Oblaten)“, in: BIEWALD, Roland, *Kleines Lexikon des Okkultismus*. Leipzig: Militzke, 2005, 161. – Vgl. ein eigenes Kapitel mit der Überschrift *Schwarze Messen und Satanskult* weiter unten.

²⁹⁵ Papst Paul VI. konstatiert Bezug nehmend auf die Situation der Kirche zu dieser Zeit in seiner Predigt vom 29. Juni 1972: „... da qualche fessura sia entrato il fumo di Satana nel tempio di Dio“, denn: „C'è il dubbio, l'incertezza, la problematica, l'inquietudine, l'insoddisfazione ... Non ci si fida più della Chiesa“.

häuslichen Herd sich in der von Männern dominierten Welt zu behaupten wagt.²⁹⁶ Adrette Bekleidung in Hosenanzug und Rollkragenpullover oder Rock und Bluse und ihr schwungvoll getragener Kurzhaarschnitt verleihen ihrem Auftreten Dynamik und Eleganz. Ihre Hausarbeit delegiert sie geschickt und mit höflicher, aber bestimmter Herzlichkeit an ein älteres Schweizer Ehepaar, Karl und Willie, sowie an eine junge, ebenso motivierte Sekretärin namens Sharon Spencer. Zumindest am Beginn des Films *The Exorcist* scheint Chris ihr Leben beruflich wie privat fest im Griff zu haben und selbst die Beziehung zu ihrer 12-jährigen Tochter Regan verläuft in zärtlicher Zuneigung und gegenseitig beglückender Harmonie. Mutter und Tochter umarmen und küssen sich liebevoll, führen vertrauliche Bettkantengespräche und tauschen Geheimnisse aus.

Chris MacNeil könnte in ihren wesentlichen Zügen dem Mutterarchetypus nach C.G. Jung als dem „Mütterlichen“ schlechthin entsprechen, das ist die „magische Autorität des Weiblichen“ und umfasst Eigenschaften wie die Weisheit, das Gütige, Hegende, Tragende, den hilfreichen Instinkt, aber auch das Geheime, Verborgene, das Finstere, Verschlingende, Vergiftende,

Abb. 21: Chris MacNeil mit ihrer Tochter Regan in einer harmonisch wirkenden Mutter-Tochter-Beziehung.

²⁹⁶ Zu Beginn der Siebzigerjahre wurde in internationalen Instrumenten bzw. Dokumenten wiederholt zur Verbesserung des Status der Frau in Bildung, Familie, Beruf und Gesellschaft aufgerufen. Am 18. Dezember 1972 erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen das Jahr 1975 erstmals zum Internationalen Jahr der Frau mit der dreifachen Zielsetzung der Gleichberechtigung von Mann und Frau, der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Integrierung der Frauen sowie als Beitrag der Frauen zum Weltfrieden. In: FABRIS, Heinz / KREUZHUBER, Herta, *Das Internationale Jahr der Frau 1975 und die Darstellung von Frauenthemen in den österreichischen Massenmedien*. (Schriftenreihe zur sozialen und beruflichen Stellung der Frau; 6). Wien: Österr. Staatsdruckerei, 1976, 10. – Die Veränderungen des kollektiven Bewusstseins der Frau in der westlichen Welt vor allem seit den Fünfzigerjahren betreffen in erster Linie deren neue Freiheitsgrade zu eigenen Entscheidungen in ihrer Sexualität, Berufstätigkeit, Geburtenregelung, Ehescheidung und Kindererziehung. Über Risiken und unerwünschte Nebenwirkungen des neuen Wandlungscharakters der Frau von „heute“ informiert ausführlich: BITTER, Wilhelm (Hg.), *Krisis und Zukunft der Frau. Psychotherapie, Religion, Gesellschaft. Ein Tagungsbericht*. (Tagungen der Stuttgarter Gemeinschaft „Arzt und Seelsorger“). Stuttgart: Klett, 1962, bes. 87-111. – Die Situation der Frauen in den Siebzigerjahren scheint insgesamt unbefriedigend, wenn gesagt wird: „Sie haben nun ihr Ich entdeckt, das um Beachtung wirbt, wollen mitreden, »mitmischen«, müssen sich aber zunächst noch – gleichsam mit Hilfe der Ellbogen – vordrängen, damit sie überhaupt zu ihren Rechten kommen“, in: FIRKEL, Eva, *Die selbstbewußte Frau. Zur Identitätskrise der Frau in der westlichen Welt*. Frankfurt a. M.: Knecht, 1976, 110. – Zur zeitgemäßen Frauenfrage vgl. ebenso: POLLEY, Trude, *Kampfabfrage. Frauen in der Männerwelt*. Wien/Hamburg: Zsolnay, 1977.

Angsterregende und Unentrinnbare.²⁹⁷ Diese Gegensätzlichkeiten subsumiert C.G. Jung unter den Begriff „die liebende und die schreckliche Mutter“²⁹⁸. Der Archetypus²⁹⁹ kann sich je nach Projektion des Sohnes oder der Tochter zur Grundlage des so genannten Mutterkomplexes entwickeln und somit psychische Störungen beim Kind, in Form einer Spaltung in der kindlichen Seele, einer infantilen Neurose, insofern verursachen, als bei der Tochter der weibliche Instinkt entweder übermäßig verstärkt oder entsprechend gehemmt wird.³⁰⁰ Im Falle einer Lähmung der eigenen weiblichen Unternehmungen, tritt eine Projektion der eigenen Persönlichkeit auf die Mutter ein, erregt unter anderem Minderwertigkeitsgefühle, die sich der Mutter gegenüber in deren Bewunderung äußern, in selbstloser Anhänglichkeit oder aber auch in einem unbewussten tyrannischen Verhalten unter der Maske von vollkommener Loyalität und Ergebenheit. Eine solche Tochter „führt ein Schattendasein, oft sichtbar von der Mutter ausgesogen, und verlängert dieser das Leben gleichsam durch beständige Bluttransfusion“.³⁰¹ Kommt es zur Abwehr der Mutter, zum so genannten negativen Mutterkomplex, äußert dieser sich zwar einerseits in Faszination, andererseits jedoch in einem „gewissen eifersüchtigen Widerstand gegen die Mutter ... Diese Tochter weiß zwar alles, was sie *nicht* will, ist aber meist im unklaren darüber, was sie eigentlich als ihr eigenes Schicksal meint“³⁰².

Entscheidend ist an diesen Betrachtungen die mögliche Konsequenz, die sich daraus ergibt, im Blick auf das Mutter-Tochter-Verhältnis von Chris und Regan MacNeil in *The Exorcist*, wenn C. G. Jung folgert, dass sich aus „Abwehr gegen die Mutter ... gelegentlich eine spontane Entwicklung des Verstandes zum Zwecke der Herstellung einer Sphäre“ ergibt, „in der die Mutter nicht vorkommt ... sie soll dazu dienen, die Macht der Mutter durch intellektuelle Kritik und überle-

²⁹⁷ Nach Carl Gustav Jung (†1961), dem Schweizer Mediziner und Psychologen und zugleich Begründer der Analytischen Psychologie, in: JUNG, Carl Gustav, *Die Archetypen und das kollektive Unbewusste*. (Hgg. Lilly JUNG-MERKER; Elisabeth RÜF). (C. G. JUNG, Gesammelte Werke; Bd. 9, Halbbd. 1). Olten u.a.: Walter, 1976, 97.

²⁹⁸ Ebda, 97.

²⁹⁹ Der Begriff des Archetypus nach C.G. Jung „deutet das Vorhandensein bestimmter Formen in der Psyche an, die allgegenwärtig oder überall verbreitet sind“. Archetypen sind „präexistente Formen“ und bilden das so genannte „kollektive Unbewusste“, das ererbt wird und „im Unterschied zur persönlichen Natur der bewußten Psyche ... ein zweites psychisches System, von kollektivem, nicht-persönlichem Charakter, neben unserem Bewußtsein“ darstellt. In: Ebda., 55f.

³⁰⁰ Ebda, 99f.

³⁰¹ Ebda, 103f.

³⁰² Ebda, 105.

genes Wissen zu brechen ... Hand in Hand mit der Verstandesentwicklung geht auch ein gewisses Hervortreten männlicher Eigentümlichkeiten überhaupt“³⁰³.

Die Beziehung zwischen Mutter und Tochter will als „Urbeziehung“ erhalten bleiben.³⁰⁴ Eine ähnliche Aussage findet sich bei Homer im Mythos vom Raub der Kore (Persephone), der Trennung der Tochter von ihrer Muttergöttin Demeter durch Hades, den Gott des Schattenreiches, der die wunderschöne Jungfrau zu sich in die Unterwelt entführte. Demeter, die Erdmutter des Wachstums, war über den Verlust der geliebten Tochter so von Trauer und Schmerz erfüllt, dass die ganze Erde unfruchtbar wurde und der gesamten Menschheit Hungersnot und Tod drohten. Die Götter des Olympos überredeten daraufhin Hades, Persephone frei zu lassen, der unter der Bedingung einwilligte, dass sie von da an zwei Drittel des Jahres bei ihrer Mutter auf der wieder fruchtbringenden Erde verbrachte und ein Drittel des Jahres, den Winter, unter der Erde bei ihm im Schattenreich der Toten.³⁰⁵

Sowohl beim Mutterarchetyp als auch beim Mythos von der „Großen Mutter“³⁰⁶ geht es im Wesentlichen einerseits um innere Bilder der menschlichen Psyche und andererseits um mythische Bilder vom so genannten „Unbewussten“³⁰⁷ im Menschen, die nur teilweise und unvollständig auf eine konkrete Person oder Situation hin angewendet werden können. Dennoch erfüllen sie die

³⁰³ JUNG, Carl Gustav, *Archetypen*, 1976, 106.

³⁰⁴ NEUMANN, Erich, *Die große Mutter. Der Archetyp des großen Weiblichen*. Zürich: Rhein, 1956, 288.

³⁰⁵ Vgl. GOLOWIN, Sergius, *Die großen Mythen der Menschheit*. Freiburg u.a.: Herder, 1998, 146. – Der Mythos kann ebenso als eine allegorische Deutung von der Entstehung der Jahreszeiten verstanden werden, wie als Aufstiegs- und Abstiegs Erzählung aus der bzw. in die Unterwelt. Der Raub der Kore und die gleichzeitige Trennung von Mutter und Tochter bestimmen zentral das Geschehen der antiken Eleusinischen Mysterienkulte, die alljährlich im Herbst zu Ehren der Göttin Demeter an ihrem Heiligtum in Eleusis, in der Nähe von Athen, abgehalten wurden. Vgl. dazu: NEUMANN, Erich, *Die große Mutter*, 1956, 287-290. – Die Verbindung von Mutter- und Tochtergöttin gelangt in den Demeter-Kore-Mysterien von Eleusis zu ihrer bedeutendsten Ausprägung. Kultische Darstellungen in: Ebda, 143. – GOLOWIN, Sergius, *Die großen Mythen*, 1998, 146f.

³⁰⁶ „Der Begriff der Großen Mutter stammt aus der Religionsgeschichte und umfaßt die verschiedenartigsten Ausprägungen des Typus einer Muttergöttin“, in: JUNG, Carl Gustav, *Archetypen*, 1976, 91. – In der analytischen Psychologie von C.G. Jung ist die Große Mutter einer der wichtigsten Archetypen, dem eine entsprechend ausführliche Abhandlung gewidmet ist in: Ebda, 89-161. – Vgl. ebenso: NEUMANN, Erich, *Die große Mutter*, 1956. – Die Große Mutter als Urgestalt des Mythos spielt in vielen ursprünglichen Völkern eine wichtige Rolle. Vgl. dazu: GOLOWIN, Sergius, *Die großen Mythen*, 1998, 72-75.

³⁰⁷ C.G. Jung versteht das so genannte kollektive Unbewusste als einen Teil der menschlichen Psyche, der nie im Bewusstsein war und auch nicht aufgrund persönlicher Erfahrung erworben wurde, sondern sich ausschließlich der Vererbung verdankt, ganz im Unterschied zum persönlichen Unbewussten, das wesentlich aus Inhalten besteht, die aus dem Bewusstsein des Menschen vergessen oder verdrängt wurden. Über den Begriff des kollektiven Unbewussten bei C.G. Jung, in: JUNG, Carl Gustav, *Archetypen*, 1976, 55-66.

Funktion, „die geheimsten Formen des Seins bloßzulegen“³⁰⁸ und stellen daher geeignete Hilfsmittel dar, um individuelle Charaktere und deren persönliche Verstrickungen von ihrer vorhistorischen Bedingtheit her besser kennen und verstehen zu lernen, ähnlich wie die Parapsychologie³⁰⁹, die auf das persönliche Unbewusste der menschlichen Psyche zurück greift, um für paranormale Phänomene eine wissenschaftlich fundierte, plausible Erklärung zu finden.

Auf dem Hintergrund dieser Betrachtungen stellen sich anstelle vorschneller Deutungsversuche prinzipielle Fragen, einerseits nach dem Woher der Dinge, nämlich ob das Erscheinungsbild einer sehr starken Frau und Großen Mutter wie Chris MacNeil tatsächlich mitverantwortlich gemacht werden kann, derartig krankhafte Reaktionen, wie sie in *The Exorcist* dargestellt werden, in der pubertierenden Tochter auszulösen³¹⁰ oder aber auch nach dem Was der Dinge, inwiefern denn der antike Mythos vom Abstieg der Kore in die Unterwelt auf das Phänomen der teuflischen Besessenheit von Regan MacNeil hilfreich angewendet werden kann.

Mit Sicherheit ist jedoch ein wesentlicher Zusammenhang feststellbar: So wie die göttliche Mutter Demeter den Verlust ihrer Tochter Kore (Persephone) nicht einfach hingenommen hat und die Suche nach ihr bis zu deren Wiedergewinnung nicht aufgegeben hat, genauso wenig gibt Chris MacNeil den liebenden Kampf um die Wiederherstellung ihrer Tochter Regan auf und wird durch ihre unermüdlich um Hilfe ringenden Interventionen zur Hoffnungsträgerin in einer ausweglos scheinenden Situation.

³⁰⁸ Mircea Eliade spricht sich für eine Wiederentdeckung der Symbolik und deren Wichtigkeit „im Leben einer jeden, wie immer gearteten überlieferungstreuen Gesellschaft“ (9) aus und betont deren Stellenwert in ihrem Verhältnis zur Psychoanalyse, in: ELIADE, Mircea, *Ewige Bilder und Sinnbilder. Über die magisch-religiöse Symbolik*. (IT 2512). Frankfurt a. M.: Insel, 1998, 9-25.

³⁰⁹ Der Begriff Parapsychologie meint die wissenschaftliche Erforschung paranormaler Phänomene, das sind naturwissenschaftlich-kausal nicht erklärbare Erscheinungen oder Fähigkeiten, wobei die Ursachen in intensiven seelischen Vorgängen gesucht werden unter Miteinbeziehung von wissenschaftlichen Erkenntnissen aus Physik, Chemie, Kultur- und Religionswissenschaften. Nach: BIEWALD, Roland, *Okkultismus*, 2005, 136.

³¹⁰ C.G. Jung möchte seine Lehre vom Mutterarchetypus gerade in dieser Hinsicht von der psychoanalytischen Theorie nach Sigmund Freud unterscheiden, indem er der persönlichen Mutter nur bedingte Bedeutung zuspricht und die traumatischen Wirkungen der Mutter in Relation zu möglichen „Projektionen phantastischer (das heißt archetypischer) Art von seitens des Kindes“ stellt. In: JUNG, Carl Gustav, *Archetypen*, 1976, 98.

1.2.4.6 Die Tochter – Regan MacNeil

Regan stellt ein zwölfjähriges Mädchen dar, das seinem Alter entsprechend aufgeschlossen, intelligent, feinführend und in unbefangener kindlicher Fröhlichkeit die heile Welt ihrer gutbürgerlichen Umgebung widerspiegelt. Der anfangs so unschuldig harmlos erscheinende Teenager³¹¹ mutiert im Laufe des Films zunehmend zu einem unberechenbaren, gefährlich gewalttätigen und unheimlichen Wesen, das vulgäres und obszönes Benehmen an den Tag legt, den Freund der Mutter aus dem Fenster stößt, mit einem Kruzifix masturbiert und von dem die eigene Mutter in tiefster Verzweiflung nicht mehr fassen kann, dass das ihre Tochter sein soll: “I’d know it in my gut and I’m telling you I know that thing upstairs is not my daughter! I know it! I know!”³¹²

Regan befindet sich mit zwölf Jahren in einem Alter, in dem sie beginnt, sich ihres Körpers, ihrer Gefühle und ihrer Geschlechtlichkeit bewusst zu werden.³¹³ Sie weiß, dass es im Leben um Liebe und um die Beziehung zwischen Mann und

Abb. 22:
Captain Howdy

Frau geht, um das Zueinander von Mutter und Freund Burke Dennings, aber auch um das Auseinander von Mutter und Vater. Sie vermisst ihren Vater und stellt nur mit Unbehagen fest, dass sie auch noch ihre Mutter an Burke Dennings verlieren könnte. Regan flüchtet sich in ihre Gedanken, in Träume und Phantasien, nach welchen sie sich einen eigenen Freund nach ihren Vorstellungen bastelt, Captain Howdy, den sie nach ihrem Vater Howard benennt und den sie während des Spiels mit dem Ouija-Brett befragt, worauf er ihr antwortet. Aus dem unterhaltsamen Zeitvertreib wird eine intime Beziehung, die das Mädchen unbemerkt immer tiefer in den Bann einer eigenen von der übrigen Umwelt isolierten geistigen Welt hineinzieht.

³¹¹ „Die Mädchen wissen, daß sie ihr Selbst verlieren. Ein Mädchen drückte es einmal so aus: »Alles Gute in mir ist in der Mittelstufe flötengegangen«. Die Einheit der Person wird durch das Chaos der Adoleszenz zerstört“, in: PIPHER, Mary, *Pubertätskrisen junger Mädchen und wie Eltern helfen können*. (Dt. Ausgabe). Frankfurt a. M.: Krüger, 1996, 19.

³¹² Chris MacNeil zu Father Damien Karras, in: BLATTY, William Peter, *Exorcist*, 1971, 213f.

³¹³ „Der Dämon verkörpert in uns den Gärungsstoff, das aufquellende, quälende, spannende Ferment, das zu allem Gefährlichen, zu Übermaß, Ekstase, Selbstentäußerung, Selbstvernichtung das sonst ruhige Sein drängt; in den meisten, in den mittleren Menschen wird nun dieser kostbar-gefährliche Teil der Seele bald aufgesogen und aufgezehrt; nur in seltenen Sekunden, in den Krisen der Pubertät, in den Augenblicken, da aus Liebe oder Zeugungsdrang der innere Kosmos in Wallung gerät, durchwaltet dies Heraus-aus-dem-Leibe, dies Überschwengliche und Selbstentäußernde ahnungsvoll selbst die bürgerlich banale Existenz“ in: ZWEIG, Stefan, *Der Kampf mit dem Dämon. Hölderlin, Kleist, Nietzsche*. (Die Baumeister der Welt; 2). Leipzig: Insel, 1925, 10.

Entsprechend dem Demeter-Kore-Mythos käme Captain Howdy³¹⁴ symbolisch Hades gleich, der die Jungfrau in die Unterwelt entführt. Regan nimmt die Gestalt der Korefigur ein, die sich auf ihrer Hadesfahrt zu einem „schwarzen Unterwelt-monstrum“ verändern kann³¹⁵. „Die Hilflosigkeit des jungen Mädchens liefert es allen möglichen Gefahren aus, zum Beispiel von Ungeheuern verschluckt oder rituell wie ein Opfertier geschlachtet zu werden. Oft sind es blutige, grausame, sogar obszöne Orgien, denen das unschuldsvolle Kind zum Opfer fällt ... gelegentlich verknüpft mit rituellen, sexuellen Orgien oder Opfern von Menstrualblut ...“³¹⁶

Abb. 23: Regan wird zum Opfer ihrer eigenen blutigen, grausamen und obszönen Handlungen.

1.2.4.7 Ouija-Brett und Okkultismus

Die älteste okkulte Beschäftigung wurde im Zusammenhang mit Astrologie und Magie³¹⁷ bereits für die Zeit vor der Zeitrechnung nach Christi Geburt in den ägyptischen und mesopotamischen Kulturen nachgewiesen. Im Mittelalter und noch während der frühen Neuzeit galt als okkult etwas, das „durch den Verstand nicht zu erfassen oder zu begreifen ist, was jenseits der Bereiche des Verstehens oder des gewöhnlichen Wissens liegt“ und das sich „mit dem Wissen oder der Anwendung verborgener Kräfte (wie Magie, Alchemie, Astrologie, Theosophie)“ beschäftigt.³¹⁸ Nach neueren Definitionen umfasst der Begriff *Okkultismus*, abgeleitet vom lateinischen Wort *occultum* (das Verborgene, Geheime), die Lehre vom

³¹⁴ C.G. Jung betrachtet Träume, Phantasien, Visionen und Wahnideen als Produkte des Unbewussten, in denen bestimmte Typen als immer wiederkehrende Motive auftreten können wie z.B. bei der Frau eine „»dämonische«, weil übergeordnete Persönlichkeit“ (200), die bipolar zwischen ihrer positiven und negativen Bedeutung schwanken kann. „So kann die »übergeordnete« Persönlichkeit in verächtlicher Missgestalt erscheinen, wie zum Beispiel Mephistopheles ...“, in: JUNG, Carl Gustav, *Archetypen*, 1976, 200.

³¹⁵ Ebda., 201.

³¹⁶ Ebda., 201.

³¹⁷ Magie stützt sich auf die Mittel von Zauber, in Form von Zaubersprüchen, Zaubertrank oder Zauberutensilien, mit denen Menschen sich Kräfte von Gottheiten, Dämonen oder aus der Natur dienstbar machen wollen. „Judentum, Christentum und Islam distanzieren sich deutlich von der Magie, hier lebt sie dann in Geheimkulten oder in Formen des Volks- und Aberglaubens weiter“. In: BIEWALD, Roland, *Okkultismus – Satanismus*. Mit Arbeitshilfen für Schule und Gemeinde (Erwachsenenbildung). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, ³2002, 11.

³¹⁸ Definition aus dem *Oxford Dictionary*, zitiert nach: ELIADE, Mircea, *Das Okkulte und die moderne Welt. Zeitströmungen in der Sicht der Religionsgeschichte*. Salzburg: Otto Müller, 1978, 53.

Verborgenen oder von der Praxis mit Hilfe geheimer, verborgener Mächte. Im 19. Jh. wurde er zu einem Sammelbegriff für alle möglichen Geheimwissenschaften und -praktiken.³¹⁹ „So wird unter Okkultismus im engeren Sinne die Ausübung von Praktiken verstanden, durch die der Mensch mit rational nicht erfassbaren Mächten in Verbindung tritt, z.B. um Informationen über Zukunftsfragen zu erhalten ..., Vorteils- oder Schadenszauber auszuüben, Heilungen zu erlangen ... oder andere Störungen im Leben und Wohlbefinden zu beseitigen ...“.³²⁰ Von einer jüngsten „Explosion des Okkulten“ kann in den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts gesprochen werden, als die Popularität und Nachfrage nach Horoskopen und astrologischen Zukunftsvorhersagen sowohl in Europa wie auch in den USA sprunghaft anstiegen und da wiederum vor allem in dicht besiedelten Stadtzentren und unter der Jugend vermutlich als „Folge der kulturellen Krise in der bürgerlichen Gesellschaft“.³²¹

Abb. 24: Das Ouija Board oder „Witchieboard“ (Hexenbrett) besteht gewöhnlich aus einer hölzernen Tafel, worauf das Alphabet und Ziffern gemalt sind sowie die Wörter *Oui* (französisch, Ja) und das deutsche Wort *Ja*, wonach das Spiel benannt ist.

Ohne es zu wissen, setzt sich die zwölfjährige Regan im harmlosen Spiel mit dem Ouija-Brett der potentiellen Gefahr³²² eines destruktiven Okkultismus aus. Jugendliche greifen häufig auf solche oder ähnliche Praktiken zurück, wenn sie sich einsam, auf irgendwelche Weise beängstigt, frustriert oder enttäuscht fühlen.³²³ Der Einstieg erfolgt meist spielerisch und nur in wenigen Fällen führt er zu einer ernsthaft-

³¹⁹ Der Begriff „Okkultismus“ soll von einem angeblichen französischen Priester Alphonse-Louis Constant alias Eliphas Lévi (†1875), der die jüdische Mystik der Kabbalah studierte, erfunden worden sein. In der Mitte des 19. Jhs. veröffentlichte er erfolgreich einige Bücher in französischer Sprache über die Lehre und Rituale der hohen Magie und großen Mysterien. Wie andere Zeitgenossen auch war er der Überzeugung, dass das Ziel einer Initiation in Geheimgesellschaften wie den Rosenkreutzern und den Freimaurern darin besteht, den Menschen „mit seinen verlorenen ‚adamitischen Vorrechten‘, d.h. mit der ursprünglichen Beschaffenheit der ‚nach dem Bilde Gottes erschaffenen Menschen-Götter‘“ auszustatten. Nachzulesen in: Ebda., 55. – Zur Entstehung des Begriffs aus dem Französischen *occultisme* vgl. auch: RUPPERT, Hans-Jürgen, *Okkultismus*, in: LThK 7 (2006) 1011f, 1011.

³²⁰ BIEWALD, Roland, *Okkultismus*, 2005, 129-131, 130. – Vgl. dazu auch die aus der Sicht des Christentums aufklärende Broschüre von: BIEWALD, Roland, *Okkultismus – Satanismus*, 2002.

³²¹ Vgl. ELIADE, Mircea, *Das Okkulte*, 1978, 64-66, 66.

³²² Gefährdet, in Abhängigkeit von okkulten Praktiken zu geraten, sind vor allem psychisch labile Jugendliche, die zum Einzelgängertum neigen und am „Sinnlosigkeitssyndrom“ leiden. In: BIEWALD, Roland, *Okkultismus – Satanismus*, 2002, 13.

³²³ BIEWALD, Roland, *Okkultismus*, 2005, 129-131, 130.

ten Abhängigkeit³²⁴ mit gefährlichen Folgen, dem so genannten Okkultismussyndrom, dem Wissenschaftler Anzeichen zuordnen wie „Angst vor einer »unheimlichen Macht«, ... Zwang, immer weiter praktizieren zu müssen, ... sich verstärkender Glaube an die »Macht«, ... Abschottung gegen rationale Argumente ..., Verlust von sozialen Kontakten ... psychische Deformationen auf Grund des sich verstärkenden Angstsyndroms bis hin zu körperlichen Folgen oder Suizidgedanken“³²⁵.

Die im angloamerikanischen Sprachraum bekannte, früh verstorbene Schriftstellerin und Dichterin Sylvia Plath³²⁶ hat ein Gedicht über ihr persönliches Verhältnis zum Ouija-Brett verfasst, das während einer ihrer Sitzungen mit dem Brett entstand, und das sie mit „Dialogue over a Ouija Board“³²⁷ überschrieb. Im Kern dieser okkulten Praxis existiert für sie eine satanische Figur, wie ein Schatten, „a chilly god, a god of shades“³²⁸, nicht nur ein Gott der Dunkelheit, sondern auch der Geister. Plath nennt ihn ihren „Ouija imp“ und gibt ihm den Namen „Pan“.³²⁹ Er erlöst sie von ihrem Schreibkrampf und wirkt gleichzeitig inspirierend auf ihre Dichtkunst.³³⁰ Außerdem stellt sie ihm Fragen über ihren verstorbenen Vater und

³²⁴ Vgl. MISCHO, Johannes, *Okkultismus bei Jugendlichen. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung*. Mainz: Matthias Grünewald, 1991, 51f.

³²⁵ BIEWALD, Roland, *Okkultismus*, 2005, 129-131, 131.

³²⁶ Sylvia Plath (1932-1963) war US-Amerikanerin deutsch-österreichischer Abstammung, wuchs als vorbildliches Kind in Massachusetts auf, wo sie mit einem Begabtenstipendium studierte. Bereits 1950 hatte sie eine Reihe von Gedichten veröffentlicht und einen Preis gewonnen. Zur selben Zeit ihres frühen Erfolges begannen auch ihre Stimmungsschwankungen und Depressionen, die sie 1953 zu ihrem ersten Selbstmordversuch veranlassten. Von da an war sie immer wieder in psychiatrischer Behandlung. Manche Ärzte führten ihre Krankheit auf den unerwarteten Tod ihres Vaters, als sie acht Jahre alt war, zurück oder aber auch, dass sie in ihrer Jugend ein Opfer sexueller Gewalt war. In England lernte sie den Schriftsteller und ihren zukünftigen Mann Ted Hughes kennen, mit dem sie zwei Kinder hatte. Nach der Trennung von ihrem Mann und infolge großer persönlicher Schwierigkeiten, wie aus autobiographischen Schriften hervorgeht, nahm sie sich 1963 im Alter von dreißig Jahren das Leben. In: KOHLHAGEN, Norgard, „*Sie schreiben wie ein Mann, Madame!*“. *Schriftstellerinnen aus zwei Jahrhunderten*. (Erweiterte und aktualisierte Ausgabe). München: Allitera, 2001, 146-155.

³²⁷ MATERER, Timothy, *Occultism as Source and Symptom in Sylvia Plath's "Dialogue over a Ouija Board"*. Winner of the 1991 TCL Prize in Literary Criticism. In: *Twentieth Century Literature*, Vol. 37, Summer 1991, Nr. 2, 131-147. – Das Gedicht „*Dialogue over a Ouija Board*“ wurde von ihrem Mann nicht in den posthum veröffentlichten Gedichtband aufgenommen. Vgl.: PLATH, Sylvia, *Collected Poems*. (Ed. by Ted Hughes). London: Faber and Faber, 1981.

³²⁸ „The satanic figure in this poem, still associated with the 'shade' of 'Sonnet to Satan', is now the spirit of the Ouija board“, in: MATERER, Timothy, *Occultism*, in: *Twentieth Century Literature*, Vol. 37, Summer 1991, Nr. 2, 131-147, 135f.

³²⁹ Vgl. ebda, 137; englisch „imp“ bedeutet soviel wie Kobold, Teufelchen. Obwohl der Name Pan auf eine natürliche Kraft verweist, einen freundlichen Kobold oder ein übernatürliches Kind, kann er auch als Abkürzung für das Wort „Panik“ stehen. Vgl. ebda, 141.

³³⁰ „Ich schreib allein weil eine Stimme in mir ist, die will nicht schweigen“. Mit diesen Worten beendete Sylvia Plath eines ihrer zahlreichen, vielfach autobiographischen Gedichte. In: KOHLHAGEN, Norgard, „*Sie schreiben wie ein Mann, Madame!*“, 2001, 148.

er antwortet ihr in den Großbuchstaben, die auf das Brett gemalt sind. Der Okkultismus dient ihr zur transzendenten Erfahrung oder als Erfahrung des Unbewussten, unter der Voraussetzung, dass Pan „weiter nichts ist als eine Projektion der Psyche“³³¹. Sylvia Plath’s Selbstmord wurde nach ihrem Tod mit ihrer ausgeprägten Faszination für das Okkulte in Zusammenhang gebracht und nach Sigmund Freuds³³² psychoanalytischer Theorie als hoffnungsvoller Versuch einer Rückkehr zu ihrem Vater interpretiert³³³, aber auch als Vergeltung infolge ihres ambivalenten Gefühls von Liebe und Hass dem Verstorbenen gegenüber.³³⁴

Aufschlussreich bleibt festzuhalten, dass mithilfe okkultur Praktiken über imaginäre Geistwesen versucht wird, Wissen über zukünftige Ereignisse im Voraus zu erlangen oder aber auch mit verstorbenen oder verschwundenen Personen Kontakt aufzunehmen. Es wird fest daran geglaubt, dass geheime Zusammenhänge und Verbindungen innerhalb dieser Welt und über diese hinaus existieren, die sich unserem Stand der Bildung und Wissenschaft entziehen. Spielerisch oder von ihrem Unterhaltungswert her betrachtet, als außergewöhnliche Grenzerfahrung oder als temporäres Übergangsphänomen, bleiben solche Geisterbefragungen meistens folgenlos. Verhängnisvoll werden sie erst, wenn die Vernunft vor dem Irrationalen und Abergläubischen immer mehr zurückweicht und negative Aussagen das Lebensgefühl belastend beeinträchtigen oder unheilvolle Prophezeiungen den selbstschädigendem Charakter einer *“self-fulfilling prophecy”*³³⁵ annehmen, wo-

³³¹ MATERER, Timothy, *Occultism*, in: Twentieth Century Literature, Vol. 37, Summer 1991, Nr. 2, 131-147, 140f.

³³² Sigmund Freud definierte Okkultismus als „facts ... that profess to speak in favour of the real existence of psychical forces other than the human and animal minds with which we are familiar, or that seem to reveal the possession by those minds of faculties hitherto unrecognized“, zitiert nach: MATERER, Timothy, *Occultism*, in: Twentieth Century Literature, Vol. 37, Summer 1991, Nr. 2, 131-147, 144.

³³³ Ebda, 143f.

³³⁴ Ebda, 145.

³³⁵ Die Theorie von der *“self-fulfilling prophecy”* (eine sich selbst bewahrheitende Prophezeiung) geht auf den amerikanischen Soziologen Robert K. Merton (†2003) zurück, der sie am Beispiel der Chicagoer Last National Bank veranschaulichte. Dieses Geldinstitut war ein „kerngesundes Unternehmen“ bis zu jenem Tag, der als „schwarzer Mittwoch“ in die Geschichte einging, an dem sämtliche durch das Gerücht einer drohenden Bankpleite in Panik versetzte Kunden gleichzeitig ihre Konten schlossen und alle Geschäftsverbindungen abbrachen, sodass diese Bank unverzüglich den Konkurs anmelden musste. Diese Geschichte soll zeigen, dass allein die Erwartung der Anleger, ihrer Bank drohe der Konkurs, die Umstände erzeugte, die zu ihrem tatsächlichen Ende führten. Im Fall der Panik wird aus Angst Wirklichkeit, der Glaube erzeugt Realität. Merton bringt diese Überlegungen im Begriff der *self-fulfilling prophecy* auf den Punkt als „eine zu Beginn falsche Definition der Situation, die ein neues Verhalten hervorruft, das die ursprüngliche falsche Sichtweise richtig werden lässt. Die trügerische Richtigkeit der *self-fulfilling prophecy* perpetuiert eine Herrschaft des Irrtums. Der Prophet nämlich wird den tatsächlichen Verlauf der Ereignisse als Beweis dafür zitieren, dass er von Anfang an recht hatte“. Zitation und weitere Ausführungen in: SCHNEP-

nach sich eine Vorhersage allein schon deshalb erfüllt, weil der Betroffene von deren unbedingtem Eintreffen felsenfest überzeugt ist.³³⁶ Emotionale Ängste und persönliche Unsicherheiten sowie eine negative Selbsteinschätzung in Verbindung mit einer depressiven Grundstimmung begünstigen die Neigung zur Übertragung von Eigenverantwortlichkeit auf anonyme Mächte.³³⁷ Gesellen sich ungünstige Persönlichkeitszüge wie psychische Labilität, mangelnde Leistungsbereitschaft, generelle Lebensunzufriedenheit in Kombination mit entsprechender sozialer Verschlussenheit hinzu, kann der regelmäßige Kontakt mit dem Okkulten zur Abhängigkeit, zur Sucht, zur Selbstzerstörung und schlimmstenfalls zum Tod durch Suizid führen.³³⁸

1.2.4.8 Schwarze Messen und Satanskult

Lieutenant Kinderman, Detective vom Morddezernat in *The Exorcist*, bringt den mysteriösen Tod von Burke Dennings, Filmregisseur und Freund von Chris MacNeil, in Zusammenhang mit Hexerei und Schwarzen Messen. Den Grund zu dieser Annahme gab ihm die Art und Weise wie der Mann tot am Fuß der steilen Treppe nahe dem MacNeil Haus aufgefunden wurde, nämlich um exakt fünf Minuten nach sieben Uhr und mit dem Kopf um einhundertachtzig Grad gedreht, sodass sein Gesicht auf dem Rücken stand.³³⁹ Hinzu kommt der Verdacht, dass die jüngsten Schändungen in der Jesuitenkirche von Georgetown Campus, bei denen die Statue der Heiligen Jungfrau Maria mit blutverschmierten Brüsten und einem Phallussymbol auf obszöne Weise entweiht wurde, satanistischen Ritualen

PER, Markus, *Robert K. Mertons Theorie der self-fulfilling prophecy. Adaption eines soziologischen Klassikers*. (Europäische Hochschulschriften; Reihe XXII; Bd./Vol. 395). Frankfurt a. M. u.a.: Peter Lang, 2004, 22f.

³³⁶ Vgl. dazu auch: MISCHO, Johannes, *Okkultismus bei Jugendlichen*, 1991, 63f.

³³⁷ Diese These stützt sich auf empirische Untersuchungen im angloamerikanischen Sprachraum, die während der Achtzigerjahre des 20. Jahrhunderts an Jugendlichen durchgeführt wurden. In: Ebda, 100.

³³⁸ „Diese Zügellosigkeit, einmal aus der Kontrolle geraten, kann eine gefährliche, zwanghafte Bindung werden, die den Jugendlichen auch zur Selbstzerstörung führen kann. Aus Rebellion wird Selbstmord“, in: PASSANTINO, Bob, *Auf Teufel komm raus? Wie schützen wir unsere Kinder vor Satanismus, Hexerei und dem Okkulten?* (Aus dem Amerikanischen übersetzt von Roland Renz). Asslar: Schulte & Gerth, 1992, 116. – Was in diesem Zitat über Satanismus gesagt wird, trifft genauso gut auf den destruktiven Okkultismus bei Jugendlichen zu. Vgl. ebda, 116.

³³⁹ „... exactly five minutes after seven with his head turned completely around and backward“, in: Blatty, William Peter, *Exorcist*, 1971, 152.

zuzuschreiben sind wie sie von Hexensekten in Schwarzen Messen durchgeführt werden.³⁴⁰

Abb. 25:
Obszöne Entwei-
hung der Statue der
Hl. Jungfrau Maria

Aus theologischer Sicht kann hinter dem Satanismus „das direkte oder indirekte Handeln Satans (Teufel) in zahlreichen Formen ‚religiöser‘ oder nichtreligiöser Perversion, Magie, oder Gewalt“³⁴¹ vermutet werden. Religionswissenschaftlich-soziologisch betrachtet, gehört der Satanismus dem übergeordneten System magischer und okkulten Bewegungen an und meint „die Anbetung bzw. Verehrung, welche organisierte Gruppen durch rituelle oder liturgische Praktiken der in der Bibel als ‚Satan‘ bezeichneten Person entgegenbringen“.³⁴² Der Glaube an die Macht Satans und die

Anrufung des Teufels kennen bereits eine lange Geschichte, die bis in biblische Zeiten zurückreicht. In der Heiligen Schrift werden Zauberei, Widerspenstigkeit und Götzendienst ebenso frevel- und sündhaft verworfen wie die Praktiken der Hexerei, Wahrsagerei, Geisterbeschwörung und Astrologie³⁴³ mitsamt deren Vertretern wie Propheten, Wahrsager, Träumer, Zeichendeuter und Zauberer.³⁴⁴ Im Mittelalter erreichen Hexenwahn und Hexenprozesse³⁴⁵ zwar satanische Züge,

³⁴⁰ Ebda, 151.

³⁴¹ INTROVIGNE, Massimo, *Satanismus. I. Religionswissenschaftlich*, in: LThK 9 ³(2006; Sonderausgabe) 80-81, 80.

³⁴² Ebda, 80.

³⁴³ „Denn Trotz ist ebenso eine Sünde wie die Zauberei, Widerspenstigkeit ist ebenso (schlimm) wie Frevel und Götzendienst“ (1 Sam 15,23). – Vgl. „Weil sie ihnen bei ihrem Götzendienst geholfen haben und für das Haus Israel der Anlaß wurden, in Schuld zu fallen, darum habe ich meine Hand gegen sie erhoben“ (Ez 44,12). – „Darum, liebe Brüder, meidet den Götzendienst! (1 Kor 10,14). – „Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid und Mißgunst, Trink- und Eßgelage und ähnliches mehr. Ich wiederhole, was ich euch schon früher gesagt habe: Wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben.“ (Gal 5,20f). – „Ihr sollt nichts mit Blut essen. Wahrsagerei und Zauberei sollt ihr nicht treiben.“ (Lev 19,26). – „Er ließ seinen Sohn durch das Feuer gehen, trieb Zauberei und Wahrsagerei, bestellte Totenbeschwörer und Zeichendeuter. So tat er vieles, was dem Herrn mißfiel und ihn erzürnte.“ (2 Kön 21,6). – Vgl. ebenso Num 23,23; 2 Kön 17,17; 2 Chr 33,6; Jes 47,9; Jer 14,14; 27,9; Nah 3,4; Apg 8,9; 19,19; u.v.m.

³⁴⁴ Jer 27,9.

³⁴⁵ Der jesuitische Seelsorger und Moraltheologe Friedrich Spee von Langenfeld (†1635) hat sich neben der Dichtung heute noch bekannter Kirchenlieder auch kritisch mit den Hexenprozessen seiner Zeit auseinander gesetzt und ein einschlägiges Werk mit dem Titel *Cautio criminalis* (1631) verfasst, in dem er ausdrücklich zur Bekämpfung jeglicher Art von Verfolgung und Massenwahn aufruft und das schließlich maßgeblich zur Beendigung dieses Unrechts beigetragen hat. Die Frage, ob das Hexenwesen durch scharfe Maßregeln ausgerottet werden kann, beantwortet F. v. Spee mit Skepsis: „Soviel die Fürsten auch noch verbrennen mögen, sie werden es doch nicht ausbrennen, sofern sie nicht alles verbrennen. Sie verwüsten ihre Länder mehr als ein Krieg es tun könnte, und richten doch nicht das allergeringste damit aus ...“, in: SPEE, Friedrich von, *Cautio criminalis oder Rechtliches Bedenken wegen der Hexenprozesse*. (Aus d. Lat. übertr. u. eingeleitet von Joa-

aber erst in der Neuzeit kann von organisiertem Satanismus die Rede sein, als im 17. Jh. die Marquise de Montespan am Hof Ludwigs XIV. satanistische Rituale durchführen ließ, die dem bekannten Ablauf von Schwarzen Messen entsprachen.³⁴⁶ Im ausgehenden 18. Jahrhundert schildert der französische Adelige und Schriftsteller pornographischer Werke Donatien Alphonse François Marquis de Sade³⁴⁷ in seinem zehnbändigen Œuvre *Justine und Juliette*³⁴⁸ in radikaler, vulgärer Sprache sexuell pervertierte und exzessive Vorgänge in Schwarzen Messen. Der ebenfalls aus Paris stammende Schriftsteller und Lyriker Charles-Pierre Baudelaire (†1867) hinterlässt in einem Gedichtband *Les Fleurs du Mal* (Die Blumen des Bösen, 1857) Satanslitaneien (*Les Litanies de Satan*), die entsprechende Rückschlüsse auf die Praxis von Satansliturgien zulassen, in denen Satan als endzeitlicher Herrscher über Himmel und Hölle verherrlicht wird.³⁴⁹ Ein erschreckendes Bild von einer schon krankhaft sadistisch-satanistisch abgründigen Pariser Gesellschaft des Fin de Siècle zeichnet Joris Karl Huysmans (†1907) in seinem Roman *Là Bas* (Tief unten, 1891), in dem er einerseits die „Samen-Messe“

chim-Friedrich RITTER. Unveränd. Nachdr. d. 1. vollst. dt. Übers., erstmals erschienen Weimar, Böhlau, 1939, 6., erw. Aufl.). (Dtv; 30782). München: Dtv, 2000, 9. – Zur Person Friedrich Spee (SJ) vgl. auch: WEBER, Helmut, *Spee v. Langenfeld*, in: LThK 9³ (2006, Sonderausg.) 825f. – Einen kleinen Aufriss über das europäische Hexentum gibt auch: ELIADE, Mircea, *Das Okkulte und die moderne Welt. Zeitströmungen in der Sicht der Religionsgeschichte*. Salzburg: Otto Müller, 1978, 74-98.

³⁴⁶ Marquise de Montespan, die Maitresse des Königs Ludwig XIV., veranlasste, zugunsten der Erhaltung und Belebung ihrer Beziehung zum König, Frauen und Geistliche zur Durchführung sexueller Magie und Zelebrierung Schwarzer Messen für Dämonen der Liebe und Lust, die angeblich auch Kindesopfer mit einschlossen, in: PASSANTINO, Bob, *Auf Teufel komm raus?*, 1992, 88.

³⁴⁷ Donatien Alphonse François Marquis de Sade (†1814), vgl. dazu: BIEWALD, Roland, *Okkultismus – Satanismus*, 2002, 22. – Aufgrund seiner menschenverachtenden Literatur und seines ausschweifenden Lebenswandels wurde de Sade nicht nur für vom Wahn besessen gehalten, sondern auch sein Name wurde im medizinischen Begriff *Sadismus* (Richard v. Krafft-Ebing, 19. Jh.) zum Inbegriff für „abweichendes Sexualverhalten, bei dem sexuelle Erregung und Befriedigung überwiegend durch psychische Demütigung, Unterwerfung oder körperliche Misshandlung, Züchtigung von Partnern erreichbar ist“, in: PSCHYREMBEL, Willibald (Hg.), *Klinisches Wörterbuch*, 2004, 1606.

³⁴⁸ SADE, Donatien Alphonse François de, *Justine und Juliette*. (Hrsg. und übers. von Stefan ZWEIFEL; 1. und einzige tatsächlich ungekürzte Ausg.). 10 Bde. München: Matthes & Seitz, 1990-2002.

³⁴⁹ *Les Litanies de Satan* (Die Satans-Litaneien) enden mit dem Gebet: „Gloire et louange à toi, Satan, dans les hauteurs Du Ciel, où tu régnas et dans les profondeurs de l’Enfer, où vaincu, tu rêves en silence!“ (Ehre und Lobpreis sei dir, Satan, in den Höhen des Himmels, wo du herrschtest und in den Tiefen der Hölle, wo du besiegt in Stille träumst!), in: BAUDELAIRE, Charles, *Les Fleurs Du Mal*. (Texte de la deuxième édition publié avec une introduction de Paul VALÉRY et décoré de vingt dessins de Baudelaire). Lausanne u.a.: Payot, 1943, 253. – Vgl. die komplette französisch-deutsche Reclam-Ausgabe: BAUDELAIRE, Charles, *Les Fleurs Du Mal. Die Blumen des Bösen. Französisch / Deutsch*. (Übers. v. FAHRENBACH-WACHENDORFF, Monika). (Universal Bibliothek; 9973). Stuttgart: Reclam, 2004, 257-260. – Es gibt eine französisch-deutsche Ausgabe von Richard Berger, darin fehlt allerdings die Satansliturgie: BAUDELAIRE, Charles, *Die Blumen des Bösen*. (Mit Zeichnungen von Horst JANSSEN. Auswahl, Übertragung und Nachwort von Richard BERGER). Göttingen: Steidl, 1986.

des exkommunizierten Abbé Guibourg³⁵⁰ und andererseits die Schwarze Messe des abgefallenen Priesters Kanonikus Docre schildert.³⁵¹ „Ja, wir können es unter uns sagen,“ resümiert Huysmans durch die Stimme des Protagonisten des Romans, „das neunzehnte Jahrhundert strotzt von unsauberen Abbés³⁵² ... Wenn aber das Jenseits vom Guten, das Tief Unten der Liebe für gewisse Seelen zugänglich ist, so bleibt das Jenseits des Bösen unerreichbar“³⁵³.

Aus theologischer bzw. liturgiewissenschaftlicher Sicht erscheint allerdings noch wichtig, auf das Phänomen des Sperma- und Blutritus einzugehen, wie es in der liturgischen Praxis bei gnostischen Sekten bereits in frühchristlichen Schriften nachweisbar³⁵⁴ ist, das gesamte Mittelalter hindurch in den Satanskulten eine zentrale Stellung eingenommen hat und neuerdings wieder in den Ritualen des modernen Satanismus zunehmend anzutreffen ist. Der Abhaltung eines rituellen Mahles in Verbindung mit einem kultischen Sexualakt und der anschließenden feierlichen Darbringung des männlichen Spermas vor Gott³⁵⁵ liegt die antike Vorstellung zugrunde, dass das Sperma „ein mit geheimnisvoller Macht, mit *Mana*

³⁵⁰ „Guibourg, angetan mit dem Chorhemd, der Stola und der Binde, zelebrierte diese Messe einzig und allein um teuflische Hostien herstellen zu können“, in: HUYSMANS, Joris Karl, *Tief unten*. (Nachdr. d. Ausg. Berlin, Wien 1929. Deutsch von V. H. Pfannkuche). Berlin: Zerling, 1985, 63. – Auf den darauffolgenden Seiten gibt Huysmans einen lebhaften historischen Aufriss von Schwarzen Messen bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert wieder, in: Ebda, 64-70.

³⁵¹ Der Zelebrant trug ein Messgewand „von der gewohnten Form, aber es war vom dunklen Rot trockenen Blutes, und in der Mitte zeigte in einem Dreieck ... ein schwarzer Bock aufrecht seine Hörner“ (252) und er begrüßte Satan: „Meister aller Tumulte, der du austeilst die Wohltaten des Verbrechens, Verwalter der üppigen Sünden und der großen Laster, Satan, dich beten wir an, du logischer Gott, gerechter Gott du!“ (253). In: HUYSMANS, Joris Karl, *Tief unten*. (Nachdr. d. Ausg. Berlin, Wien 1929. Deutsch von V. H. PFANNKUCHE). Berlin: Zerling, 1985, 247-260. – In französischer Originalsprache in: HUYSMANS, Joris Karl, *Œuvres Complètes de J.-K. Huysmans. XII. Là-Bas*. Genève: Slatkine, 1972, 153-172.

³⁵² HUYSMANS, Joris Karl, *Tief unten*, 1985, 66.

³⁵³ Ebda, 165.

³⁵⁴ Der Kirchenlehrer und Heilige Epiphanius von Salamis (†403) lernt als junger christlicher Mönch während seines Aufenthaltes in Ägypten gnostische Kreise, deren Kult und Schriften kennen, die ihn später zu polemischen Schriften mit Darstellungen und Widerlegungen gegen zahlreiche Häresien veranlassen, und die heute als wertvolle Quellen herangezogen werden können. In seinem Hauptwerk *Panarion* („Arzneikasten“, 374-377) bietet er die geeignete „Medizin“ gegen die Schlangenbisse der Häresien an. Vgl. dazu: BIENERT, Wolfgang A., *Epiphanius v. Salamis*, in: LThK 3³ (2006; Sonderaufl.) 724f.

³⁵⁵ Epiphanius beschreibt in seinem Werk *Panarion* die aus dem Christentum entlehnten und von den Phibioniten, einer gnostischen Sekte in Ägypten, pervertierten Kulte auf folgende Weise: „Üppige Speisen tragen sie auf ... Die Unseligen aber vereinen sich miteinander ... Weib und Mann nehmen das, was aus dem Manne geflossen ist, in ihre eigenen Hände, treten hin, richten sich nach dem Himmel zu auf mit dem Schmutz [ἀκαθαρσία] an den Händen und beten ... ›Wir bringen dir diese Gaben [δῶρον] dar, den Leib des Christus [τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ].‹ Und dann essen sie es, kommunizieren ihre eigene Schande ...“ (Epiph. haer. XXVI, 4.5), in: Epiphanius, *Panarion haer. XXVI, 4.5* (Migne PG XLI, 337ff).

geladener Stoff“³⁵⁶ ist. Bei den gnostischen Kultmahlen der Phibioniten³⁵⁷ im 4. Jh. wurde daher das männliche Sperma anstelle des eucharistischen Brotes verwendet und analog dazu ersetzte das weibliche Menstrualblut³⁵⁸ den eucharistischen Wein, da es dem weiblichen Samen entsprach, dem ebenso übermenschliche Macht und Zauberkraft im glücklichen wie unglücklichen Sinne zugeschrieben wurde.³⁵⁹

In der Folge werden Okkultismus und Satanismus in verschiedenen Gruppierungen *en vogue* und im Grunde genommen sind es die satanistischen Ideologien aus der mittelalterlichen Blütezeit, die sich bis in unsere Tage fortsetzen. Als weitere bedeutende Wegbereiter des modernen Satanskultes gelten einerseits der englische Okkultist und Magier Aleister Crowley³⁶⁰, der in seinem *Buch des Gesetzes* (*Liber AL vel Legis*) mit seinem Slogan „Tue, wie du willst“ zur Befreiung des menschlichen Willens (*Thelema*) aufruft, andererseits Anton Szandor LaVey³⁶¹,

³⁵⁶ ZACHARIAS, Gerhard, *Satanskult und Schwarze Messe. Die Nachtseite des Christentums. Ein Beitrag zur Phänomenologie der Religion*. München: Herbig, ⁴1990, 33.

³⁵⁷ Die in Ägypten lebende gnostische Sekte stammte ursprünglich aus Syrien, kam über Armenien nach Ägypten und stieß um ca. 200 auf die christliche Kirche, von der sie die christliche Eucharistiefeier übernahm und mit ihren ursprünglichen Riten zu jenen „häretischen“ Kulthandlungen verschmolz, über die Epiphanius im 4. Jh. berichtet (s.o.). In: ZACHARIAS, Gerhard, *Satanskult*, ⁴1990, 29.

³⁵⁸ „Das von ihrer Unreinheit gesammelte Menstrualblut [αὐτῆς αἷμα τῆς ἀκαθαρσίας] nehmen sie ebenso und essen es gemeinsam. Und sie sagen: »Das ist das Blut Christi [τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ]« (Epiph. haer. XXVI, 4.5), in: Epiphanius, *Panarion haer. XXVI, 4.5* (Migne PG XLI, 337ff).

³⁵⁹ Vgl. dazu: ZACHARIAS, Gerhard, *Satanskult*, ⁴1990, 33-35.

³⁶⁰ Der Engländer Aleister Crowley (†1947), auch der „schwarze Magier“ genannt, wird oft als Begründer des modernen Satanismus betrachtet. Seine Prinzipien „Tue, was du willst“ und „Liebe ist das Gesetz“ („Do what thou wilt shall be the whole of the law“) hat er niedergeschrieben in seinem Hauptwerk (1904): CROWLEY, Aleister, *Das Buch des Gesetzes. - Liber AL vel Legis*. Basel: Sphinx, 1993. In seiner Magie, die er selbst „Magick“ nennt, beruft er sich auf Satan als das „Tier“ mit dem Zahlenwert 666 aus der biblischen Offenbarung (Offb 13,18), von dem Crowley behauptet, dass er selbst es sei. Er fordert zu einem normfreien und zügellosen Leben auf, das bestimmt ist vom eigenen Willen des Menschen (*Thelema*), der in den magisch-satanistischen Ritualen von seinen Fesseln befreit werden soll. In: BIEWALD, Roland, *Okkultismus – Satanismus*, ³2002, 22. – INTROVIGNE, Massimo, *Satanismus. I. Religionswissenschaftlich*, in: LThK 9 ³(2006, Sonderausg.) 80-81. – Der Okkultismusspezialist Horst Knaut hat recherchiert über die Person Aleister Crowley, den „Papst der Schwarzen Magie“, „To Mega Therion“ (das Große Tier), „The Beast 666“ und seinen Kult auf dem sizilianischen Orgien-Kloster „Abtei Thelema“ bei Cefalù (1920-1924), der „Geburtsstätte eines neuen Mystizismus satanistischer Prägung“ (133), in: KNAUT, Horst, *Das Testament des Bösen. Kulte, Morde, Schwarze Messen – Heimliches und Unheimliches aus dem Untergrund*. Stuttgart: Seewald, 1979, bes. 132-173.

³⁶¹ Anton Szandor LaVey (†1997) definiert in seiner „Satanischen Bibel“ (*The Satanic Bible*) in Anlehnung an Aleister Crowleys Erbe Magie als „Veränderung von Situationen oder Ereignissen im Einklang mit dem eigenen Willen, die sich unter Verwendung von normalerweise akzeptierten Methoden nicht verändern ließen“, in: PASSANTINO, Bob, *Auf Teufel komm raus?*, 1992, 44. – Die Satanic Church sei der Ansicht, dass die Christen „natürliche menschliche Regungen zu Sünden erklärten“, damit sie die Völker durch die Freiheit vor der Angst unterwerfen könnten. In: ELIADE, Mircea, *Das Okkulte und die moderne Welt*, 1978, 104 (Anm. 24). – Die Satanisten nach LaVey ermutigen daher, die Fesseln des Christentums abzustreifen, den natürlichen Regungen freien Lauf zu lassen und rufen zu uneingeschränkter Sexualität auf. In: Ebda, 104 (Anm. 24). – Vgl. ebenso:

der Gründer der *Church of Satan* (Kirche Satans) in San Francisco und gleichzeitiger Autor des heute noch verwendeten satanistischen Standardwerkes *The Satanic Bible*.

Der aus den historischen Wurzeln erwachsene, zeitgenössische Satanismus setzt sich aus mehreren Strömungen zusammen. Eine erste große Unterscheidung kann hinsichtlich der grundsätzlichen Ausrichtung getroffen werden. Während für die „rationalistischen“ Satanisten ein normfreies und zügelloses Leben nach dem Vorbild von Crowley und LaVey im Vordergrund steht, glauben die „okkultistischen“ Satanisten wesentlicher an die reale und personale Existenz Satans und verehren diesen mit entsprechenden Riten.³⁶² Stehen eigene Geheimlehren und geprägte Geheimriten im Mittelpunkt von organisierten Bünden, Orden oder Sekten und dienen sie vorwiegend zur Stärkung und Hervorhebung der Gemeinschaft, kann von einem *Rituellen Satanismus*³⁶³ gesprochen werden. Dagegen gibt es auch so genannte *ambulante* oder *latente* satanistische Gruppen, die sich lediglich zu einzelnen Events, Feiern und Orgien³⁶⁴ zusammenfinden, bei denen sie satanistische Rituale und Symboliken „des Todes, des Schwarzen und des Bösen“³⁶⁵ benützen, Kirchen und Friedhöfe schänden oder auch Blutopfer von Tieren oder Menschen darbringen. Übertriebene, besonders sensationslüsterne Darstellungen in manchen Massenmedien nehmen bereits eine eigene Kategorie des so genannten *Wahn-Satanismus* ein, der nicht auf Tatsachen beruht, sondern auf erfundenen Geschichten über Satanssekten und Priester, mit denen die Einschaltquoten bzw. Druckauflagen erhöht werden sollen. An der Öffentlichkeit nicht minder Aufse-

INTROVIGNE, Massimo, *Satanismus. I. Religionswissenschaftlich*, in: LThK 9 ³ (2006; Sonderaufl.) 80-81.

³⁶² Diese Einteilung trifft M. Introvigne in: Ebda., 81.

³⁶³ Die Unterteilung des Satanismus in Historischen, Rituellen, Ambulanten, Kulturellen und Wahn-Satanismus geht auf Friedrich-Wilhelm Haack zurück, in: HAACK, Friedrich-Wilhelm, *Europas neue Religionen. Sekten, Gurus, Satanskult*. München: Claudius, 1991, 38-40. – Ebenso zitiert in: BIEWALD, Roland, *Okkultismus*, 2005, 154f.

³⁶⁴ Vor allem der Einfluss von Musik und Musikvideos, vornehmlich der Kategorie (Heavy) Metal, mit ihren zu Zügellosigkeit, Missachtung der Moral, Gewalt, Zerstörung und Mord auffordernden Inhalten darf nicht unterschätzt werden. Eltern ahnen oft nicht, mit welcher destruktiven Texten sich ihre Söhne und Töchter oft stundenlang das Gehirn behämmern von Musikgruppen mit sprechenden Namen wie *Death Angel* (Todesengel), *Slayer* (Totschläger), *Violence* (Gewalt) etc. und ihren Songtiteln wie *Highway to Hell* (Autobahn zur Hölle), *The Number of the Beast* (Die Zahl des Tieres), *Kill to Survive* (Töte, um zu überleben) etc., in: PASSANTINO, Bob, *Auf Teufel komm raus?*, 1992, 117-121.

³⁶⁵ Bestimmte Strömungen, wie Gothics, Gruftis, oder die Death-Rock-Szene bedienen sich markanter Kennzeichen. Vgl. in: Ebda, 155. – In Satanismuskreisen sind unzählige Zeichen und Symbole gebräuchlich. Die am häufigsten verwendeten sind abgebildet und erläutert in: PASSANTINO, Bob, *Auf Teufel komm raus?*, 1992, 75-82.

hen erregend ist die seit den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts immer beliebtere Verwendung satanistischer Motive in Literatur, Malerei, Theater und Musik, die dem Sammelbegriff *Kultureller Satanismus* zugeordnet werden können. Vor allem aber mit der provokativen Aktionskunst des Wiener Aktionismus³⁶⁶ versuchen österreichische Künstler³⁶⁷ ihrer Kritik an der Gesellschaft radikal Ausdruck zu verleihen. Pissaktionen vor Publikum, das öffentlich zur Schau gestellte Schlachten von Schweinen und Kälbern sowie das Verteilen von Blut und Gedärmen, Kot und Urin auf nackten Menschenkörpern sind vergleichbar mit satanistischen Praktiken und die Motivationen wie „Ausstieg aus dem System“ oder „Alternative Lebensformen“ weisen Ähnlichkeiten mit den Aussagen von jugendlichen Satanisten auf. Der Wiener Aktionskünstler Hermann Nitsch nennt seine Kunst „Orgien Mysterien Theater“³⁶⁸, worin es ihm um eine „anale, sadomasochistische auseinandersetzung mit fleisch (ausweidungs- und zerreißungsaktionen) ... zerreißung des GOTTESTIERES [sic!]“³⁶⁹ geht. Der Maler ist der Zelebrant und trägt ein Ritualgewand, das Anordnen der Farben entspricht der Zubereitung einer „liturgischen Speise“ und ist „etwas Sakramentgleiches“³⁷⁰. Rituelle Wiederholungsliturgie mit ausschweifenden Litaneien von Geruchs-, Geräusch-, Tast- und Geschmacksempfindungen, Kreuzigungsrituale mit nackten Akteuren, Tier-schlachtungen und kontrollierter Rausch verfolgen das zentrale Anliegen Nitschs,

³⁶⁶ Während der letzten Jahrzehnte haben im Rahmen des Wiener Aktionismus die exzentrischen Aktionen der Künstler Günter Brus, Otto Mühl und Hermann Nitsch bis über die Grenzen Österreichs hinaus für Furore gesorgt, bleiben bis in die Gegenwart Anfeindungen ausgesetzt, erregen öffentliches Ärgernis in gleichem Ausmaß wie Ekel und verstoßen nicht nur gegen jegliche moralische Regeln, sondern mitunter auch gegen das Bürgerliche Gesetzbuch. So lautet z.B. ein offizieller Bericht der Bundespolizeidirektion Wien betreffend Otto Mühl und Hermann Nitsch vom 1. Juli 1963: „Übertretung des Schmutz- und Schundgesetzes, Verletzung der Sittlichkeit, Störung der Ordnung, ...“, in: NITSCH, Hermann, *Orgien Mysterien Theater*. Darmstadt: März, 1969, 161.

³⁶⁷ Eine chronologische Dokumentation über die Anfänge dieser neuen Kunstrichtung gibt es in: SCHWARZ, Dieter, *Aktionsmalerei – Aktionismus. Wien 1960-1965*. Zürich: Seedorf, 1988. – Die kunsthistorische Entwicklung und die Ideen, die dahinter stehen werden ausgeführt in: BRAUN, Kerstin, *Der Wiener Aktionismus. Positionen und Prinzipien*. (Ars viva; Bd. 6). Wien u.a.: Böhlau, 1999.

³⁶⁸ Hermann Nitsch, 1938 geboren in Wien, hatte 1957 die Idee des Orgien Mysterien Theaters als ein sechs Tage dauerndes Festspiel. Seither veranstaltet er Ausstellungen und Aktionen auf der ganzen Welt sowie regelmäßige Aufführungen in seinem eigenen Besitz Schloss Prinzendorf im niederösterreichischen Weinviertel, die bis zu 74 Stunden (von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang) dauern können. Drehbuchähnliche Skizzen über die genauen Anordnungen dieser Aufführungen (27.-30. Juli 1984) sind gesammelt dargestellt in: NITSCH, Hermann, *Orgien Mysterien Theater*, 1984. – Daten zu Biographie, Aktionen und Ausstellungen sind nachzulesen in: NITSCH, Hermann, *Galerie Krinzinger Innsbruck/Wien*, 1991. – Seine erste Publikation mit detaillierten Beschreibungen der einzelnen Aktionen inklusive Bebilderung (schwarz-weiß) erschien 1969 unter dem gleichnamigen Titel: NITSCH, Hermann, *Orgien Mysterien Theater*, 1969.

³⁶⁹ NITSCH, Hermann, *Galerie Krinzinger Innsbruck/Wien*, 1991, 1.

³⁷⁰ Ebda, 5.

„unterdrückte Triebstrukturen wie extreme Aggressions- und Destruktionsneigungen bis hin zum Tötungstrieb offenzulegen und abzubauen ... nie als Selbstzweck, sondern stets mit dem Ziel der Überwindung der Grausamkeit und der Erfahrung des Todes ... der geballte Widerstand einer Ästhetik des Schreckens“³⁷¹. Trotz offensichtlich satanistisch anmutender Züge verankert Hermann Nitsch seine Theorie des Orgien Mysterien Theaters entwicklungsgeschichtlich im „ineinandergehen der götter [sic!]“³⁷², Dionysos, der in den gekreuzigten Christus übergeht, und empfindet sein Ritual und seinen Kult in den „farben der freude, des jubels, des festes, der ekstase, des überschwanges, des keimens der auferstehung [sic!]“³⁷³. Nitsch feiert sein Drama als „existenzfest [sic!]“ und für ihn kann Kunst daher als Religionsersatz fungieren, als „ästhetische lebensliturgie, als kult, ohne kult zu sein [sic!]“.³⁷⁴

Obwohl sich das Erscheinungsbild der rituellen Zeremonien der Anhänger des *Historischen Satanismus*³⁷⁵ rein äußerlich nicht wesentlich von den oben beschriebenen künstlerischen Aktionen unterscheiden lässt, geht es inhaltlich den Satanisten dieser Gruppe noch um etwas ganz anderes als nur um Sozialkritik und um die Umwertung gesellschaftlicher Werte. Ihr Hauptanliegen ist die bewusste Umkehrung religiöser Werte. Das Christentum wird mit allen seinen Glaubenssätzen, Praktiken und Verpflichtungen kategorisch abgelehnt. Nicht Gott steht im Zentrum der satanistischen „Religion“, sondern an seiner Stelle wird der Satan angebetet.³⁷⁶ Nicht nach den Riten der Katholischen Kirche wird zelebriert, sondern nach den Riten der *Schwarzen Messen*.³⁷⁷ Nicht aus der Heiligen Bibel wird gelesen, sondern aus *The Satanic Bible*³⁷⁸ werden die Modelle für eine entspre-

³⁷¹ Ebda, 6-8.

³⁷² Ebda, 8.

³⁷³ Ebda, 5.

³⁷⁴ NITSCH, Hermann, *Orgien Mysterien Theater*, 1969, 331.

³⁷⁵ Diese fünfte und letzte Kategorie des *Historischen Satanismus* folgt der Einteilung nach: HAACK, Friedrich-Wilhelm, *Europas neue Religionen*, 1991, 38. – Vgl. ebenso in: BIEWALD, Roland, *Okkultismus*, 2005, 154f.

³⁷⁶ „Wer den Teufel anbetet, betrachtet ihn nicht als böse. Für den Satanisten ist das übernatürliche Wesen, das dem Christentum feind ist, ein guter und wohlwollender Gott ... Die Satanisten glauben, daß alles, was die Christen gut nennen, in Wirklichkeit böse ist, und umgekehrt“, in: CAVENDISH, Richard, *Die schwarze Magie*. Frankfurt a.M.: Fischer, 1969, 289f.

³⁷⁷ Wenn das rituelle Opfer nicht ein tierischer oder menschlicher Körperteil ist, bringt sich der Satanist selber dar, in perversierter Analogie zum Christentum übergibt er sich symbolisch und rituell dem Satan. Das Selbstopferungsritual erfolgt häufig in Form sexueller Handlungen durch „Masturbation, homosexuelle Praktiken, oralen Sex und heterosexuellen Geschlechtsverkehr“, in: PASSANTINO, Bob, *Auf Teufel komm raus?*, 1992, 45.

³⁷⁸ Üblicherweise wird *The Satanic Bible* von LaVey als Hauptinformationsquelle von Jugendsatanisten benutzt. Ihre zentralen Botschaften sind *Macht* („Gesegnet sind die Mächtigen!“), *Zerstö-*

chende Lebensführung abgeleitet. Nicht der Wille Gottes geschehe, sondern der Wille des Menschen.³⁷⁹ Nicht das Leben wird gepriesen, sondern der Tod wird verherrlicht. Nicht zwischenmenschliche Liebe wird praktiziert, sondern perverse Sexualität. Christliche Altarkreuze werden auf den Kopf gestellt und die Eucharistie wird mit Blut anstelle von Wein gefeiert. „Es ist freilich auch schon vorgekommen, dass bei solchen Zeremonien dem Teufel Menschen geopfert wurden“³⁸⁰, wie es überhaupt bei solchen Messen „hauptsächlich um Sex und Mord gehe“³⁸¹. Die Satanisten seien ferner der Überzeugung, dass bei ihren Versammlungen „übernatürliche Kräfte im Spiel“ wären, wovor sie selbst tiefe Angst hätten, sodass sie keine Kontrolle mehr über sich besäßen und sie daher auch nicht für ihre Taten die Verantwortung übernehmen könnten.³⁸²

Rund 100 Millionen Amerikaner sind okkulten Praktiken verfallen, Millionen betreiben Schwarze Magie, Tausende Kinder jährlich werden Opfer des Satans-

rung („Ich werde zur ungeheuren Vernichtungsmaschine...“), *Anarchie* („Wer da zu mir sagt ‚Du sollst‘, macht sich zu meinem Todfeind!“), *Selbstsucht* („Der Satanist glaubt an die vollständige Befriedigung für sein Ego“), *Zügellosigkeit* („Satan bedeutet Zügellosigkeit statt Abstinenz!“), *Rache* („Satan bedeutet Rache und nicht, dass die andere Wange hingehalten wird!“) und schließlich *Hass* („Hasse deinen Feind von ganzem Herzen“). Die Zitate in Klammern geben Auszüge aus LaVey's Satanic Bible wieder und sind entnommen aus: PASSANTINO, Bob, *Auf Teufel komm raus?*, 1992, 72-75.

³⁷⁹ Das oberste Gesetz nach Aleister Crowley ist das „Gesetz von Thelema“ und lautet: „Tue, was du willst“. Das griechische Wort θέλημα (Thelema) bezeichnet den Willen, das Wollen. Crowley stellt somit den menschlichen Willen in das Zentrum seiner Offenbarung. Vgl.: KNAUT, Horst, *Das Testament des Bösen*, 1979, 138.

³⁸⁰ Zitat aus: WENISCH, Bernhard, *Satanismus. Schwarze Messen – Dämonenglaube – Hexenkulte*. (Unterscheidung. Christliche Orientierung im religiösen Pluralismus. Hgg. Von Reinhard HUMMEL und Josef SUDBRACK). Mainz: Matthias Grünewald, 1988, 28. – Die beiden Herausgeber sind Mitglieder christlicher Kirchen und sind als solche bestrebt, in der kritischen Unterscheidung der neuen religiösen Phänomene einen aufklärenden Beitrag zu leisten.

³⁸¹ Mit diesen Worten fasst eine norwegische Religionswissenschaftlerin ihre Beobachtungen von Schwarzen Messen in der Stadt Bergen (Niedersachsen) zusammen, in: Ebda, 28.

³⁸² WENISCH, Bernhard, *Satanismus*, 1988, 29. – Ende der sechziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts gründete Charles Manson, der sich in Nachfolge von Aleister Crowley für Satan und Christus zugleich hielt, in Kalifornien die satanische Kirche „Final Church“. In: Ebda, 29. – In seinem Glauben an das Endgericht führten er und seine Anhänger zahlreiche Ritualmorde durch, unter den Opfern befand sich unter anderem Sharon Tate, Schauspielerin und Gattin des Regisseurs Roman Polanski. Im Detail nachzulesen, in: KNAUT, Horst, *Das Testament des Bösen*, 1979, 92-106. – Berichten von Ermittlungen aus den Jahren 1969/70 in Kalifornien zufolge sollen die Rituale einer „internationalen satansverehrenden Organisation“ wie folgend ablaufen: „In den meisten Fällen waren viele der Teilnehmer schwarz gekleidet gewesen und hatten Kreuze getragen. Manche von ihnen waren auch weiß gekleidet. Eine Hundeblood-Zeremonie hatte damit begonnen, daß Mitglieder herumsaßen und sangen. Der Rest war dann eine einzige Scheußlichkeit: Die Sache fand in einer Nacht statt. Zuerst saßen alle nur so rum, und dann ... Dann schlachteten sie einen Hund. Sie brachten ... zwei Mädchen. Sie zogen sie aus und gossen über die Mädchen das Hundeblood. Sie hielten den auslaufenden Hund einfach über sie ... und beschmierten sie über und über mit Blut ...“. Der Augenzeuge berichtete, dass es anschließend noch zu sexuellem Missbrauch der beiden Mädchen gekommen ist. Diese und weitere Darstellungen, teilweise mit Abbildungen, finden sich in: KNAUT, Horst, *Das Testament des Bösen*, 1979, 103.

kultes³⁸³. Teufelssekten³⁸⁴ ködern mit Versprechungen wie Jugend, Kraft, Macht Geld, Einfluss und sexuellen Spaß und „wer nur einen Fingerinhält, wird bald zur Gänze gefressen“.³⁸⁵ Die Illusion vom Besitz magischer Mächte, die Faszination uneingeschränkten Lustempfindens, die Vision des Durchbrechens des Normalen und Alltäglichen erweisen sich als eine große Herausforderung an das traditionelle, kirchliche Christentum und seine ethisch-moralischen Vorstellungen von einem würdigen und gottgewollten Lebens- und Menschenbild. Das Bedürfnis der Menschen nach religiöser Erfahrung sowie deren Sehnsucht nach ganzheitlicher Spiritualität und geistiger Orientierung stellen Kirchen und Theologien der gegenwärtigen Welt in eine Krisis³⁸⁶, die gleichzeitig als Kairos³⁸⁷ genutzt werden will.³⁸⁸ Wie die Menschheit seit ihrer Erkenntnis von Gut und Böse in die Entscheidung gestellt ist, so ist dem Christentum mit dem Geheimnis der Offenbarung Gottes der einzigartige Schatz anvertraut, mit dem es ihm gelingen kann die Menschen aus ihrer Krisis herauszuführen und auf den richtigen Weg, zurück zu Gott, zu bringen, indem jeder Einzelne in Freiheit für sich selbst die richtige Wahl

³⁸³ Das sind die erschreckenden Zahlen in den USA aus dem Jahre 1985, in: WENISCH, Bernhard, *Satanismus*, 1988, 29.

³⁸⁴ Der Übergang von religiösen über pseudoreligiöse zu satanoiden Gemeinschaften ist oft fließend und für manch einen selber nicht mehr erkennbar. Einen hilfreichen Überblick bietet daher das Werk: HAACK, Friedrich-Wilhelm, *Von Gott und der Welt verlassen. Der religiöse Untergrund in unserer Welt*. Düsseldorf, Wien: Econ, 1974.

³⁸⁵ WENISCH, Bernhard, *Satanismus*, 1988, 30.

³⁸⁶ Der deutsche Ausdruck „Krise“ leitet sich vom griechischen Wort κρίσις (Krisis) her und bedeutet Scheidung, im Sinne von Entscheidung. Der Mensch ist in die Entscheidung gestellt, das heißt, er ist an einem Punkt angelangt, an dem er sich neu ausrichten kann und muss. Er erhält die Chance für einen neuen Anfang, was der Situation der Krise einen durchaus positiven Aspekt verleiht.

³⁸⁷ In der griechischen Antike wurde der Kairos in Form einer Bronzestatue in Olympia bildhaft als kahlköpfiger Jüngling dargestellt, nur mit einer Haarlocke, die ihm in die Stirn herabhängt, damit der, an dem er wie der Wind auf den Zehenspitzen vorbei läuft, den Kairos sprichwörtlich „am Schopfe packen“ kann und ihn nicht ungenutzt vorüber ziehen lässt. „Die Wahl des rechten Zeitpunktes ist konstitutives Element des sittlich richtigen Handelns ... Maßgebend für verantwortliches Handeln ist letztlich der Wille Gottes“, in: GRÜNDEL, Johannes, *Kairos. II. Theologisch-ethisch*, in: LThK 5³ (2006; Sonderaufl.) 1130f. – Der griechische Begriff καιρός (Kairos) bedeutet die rechte, günstige Zeit, im Sinne von Gelegenheit, im Unterschied zu χρόνος (Chronos), der die Zeit im Sinne von Zeitdauer meint. Biblisch kann Kairos die Bezeichnung für eine Gnaden- oder Heilszeit sein. Vgl. SCHOLTISSEK, Klaus, *Kairos. I. Biblisch-theologisch*, in: LThK 5³ (2006; Sonderaufl.) 129f.

³⁸⁸ In einer Zeit, in der sich Fortschritts- und Wissenschaftsverdrossenheit breit machen, steigt wieder die „Sehnsucht nach Transzendenz und Geheimnis ... nach metaphysischer Geborgenheit und religiöser Heimat“ (5) und wem „das Religiöse am Herzen liegt, der ist dankbar für diese Zeit und erkennt hinter der zeitbedingten religiösen Welle etwas Tieferes, dass nämlich der Mensch ‚unrettbar religiös‘ ist. In: JANZEN, Wolfram, *Okkultismus*, 1988, 5f.

treffen kann zwischen „Götzen und Gott“³⁸⁹, zwischen „Versklavung und Freiheit“³⁹⁰ und zwischen „Tod und Leben“³⁹¹.

1.2.4.9 Priester und Exorzist – Father Damien Karras

„Durch das Sakrament der Weihe werden kraft göttlicher Weisung aus dem Kreis der Gläubigen einige mittels des untilgbaren Prägемals, mit dem sie gezeichnet werden, zu geistlichen Amtsträgern bestellt“³⁹², besagt der Rechtscodex der Katholischen Kirche und bestimmt weiterhin, dass „die heilige Weihe ... gültig nur ein getaufter Mann“ empfängt³⁹³ und die Weihen nur jenen zu erteilen sind, „die ... einen ungeschmälernten Glauben haben, von der rechten Absicht geleitet sind, über die erforderlichen Kenntnisse verfügen, sich guter Wertschätzung erfreuen, über einen untadeligen Lebenswandel und erwiesene Charakterstärke sowie über andere der zu empfangenden Weihe entsprechende physische und psychische Eigenschaften verfügen“³⁹⁴. Damit sind die wesentlichen Charakterzüge eines katholischen Priesters vorgegeben, damit er seinen Pflichten und Aufgaben in rechter Weise nachkommen kann. Entsprechend dem dreifachen Amt Christi erstrecken sich die Tätigkeiten eines Priesters auf die dreifachen Grundvollzüge der Kirche, die im weitesten Sinne in der Verkündigung des Glaubens (Martyria), im Gottesdienst (Leiturgia) sowie im Dienst am Menschen (Diakonia) bestehen. „Das Wei-

³⁸⁹ „Denn lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert; es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark; es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens“ (Hebr 4,12).

³⁹⁰ „Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so daß ihr euch immer noch fürchten müßtet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen: Abba, Vater!“ (Röm 8,15). Denn: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit.“ (Gal 5,1).

³⁹¹ „Amen, amen, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben; er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen.“ (Joh 5,24). – Vgl. SCHNEIDER, Michael, *Krise. II. Systematisch-theologisch*, in: LThK 6³ (2006; Sonderaufl.) 483f.

³⁹² CIC, can. 1008, in: *Codex Iuris Canonici. Codex des kanonischen Rechtes. Lateinisch-deutsche Ausgabe. Mit Sachverzeichnis*. (Hg. i. Auftr. d. Dt. u. d. Berliner Bischofskonferenz), 2., verb. u. vermehrte Aufl., Kevelaer: Butzon und Bercker, ²1984. – Vgl. die Canones cc. 973-982 bezüglich der „Erfordernisse für den Weihelikandidaten“ inklusive den Vorbemerkungen nach dem Gesetzbuch des kanonischen Rechts von 1917, in: JONE, Heribert, *Gesetzbuch*, 1940.

³⁹³ CIC, can. 1024, in: *Codex Iuris Canonici*, ²1984.

³⁹⁴ CIC, can. 1029, in: Ebda. – Die Vollendung des fünfundzwanzigsten Lebensjahres, ausreichende Reife sowie weitere Anforderungen, Voraussetzungen und eventuelle Hindernisse bezüglich der Priesterweihe beinhalten die Canones cc. 1026-1052., in: Ebda.

hesakrament macht die Priester Christus dem Priester gleichförmig“³⁹⁵, weshalb sie in besonderer Weise zum Streben nach Vollkommenheit verpflichtet sind, denn wie ihr Vater im Himmel vollkommen ist, so sollen auch sie vollkommen sein.³⁹⁶ Durch die Salbung des Heiligen Geistes geweiht und von Christus ausgesandt, „ertönen sie in sich die Werke des Fleisches und geben sich gänzlich dem Dienst an den Menschen hin“³⁹⁷, um so immer mehr geeignete, „lebendige Werkzeuge Christi des Ewigen Priesters“³⁹⁸ zu werden.

Father Damien Karras versucht nicht nur in seiner Rolle als moderner Arzt und Psychiater gut aussehend, sportlich-attraktiv und sympathisch zu wirken, sondern

Abb. 26:
Father Damien Karras glaubt nicht an Dämonen und zweifelt an der Existenz Gottes.

bemüht sich auch als Priester, Hirte und Diener seine Aufgabe in der Nachfolge Jesu Christi mit bedingungslosem Ernst zu erfüllen und sich wie ein „aufgerolltes Rettungsseil, stets bereit, sich einem Mitmenschen beim kleinsten Notschrei auch ungebeten entgegenzuwerfen“³⁹⁹. Er selbst hasst diesen Charakterzug an sich, weil er ihn niemals zur Ruhe kommen lässt, nicht einmal

im Schlaf, wenn er am „Rand seiner Träume ... oft einen leisen, kurzen Ruf menschlichen Leides“ hört, immer denselben, der ihm auch noch nach dem Erwachen das Gefühl verleiht, seine Pflicht nicht erfüllt zu haben.⁴⁰⁰ Damien Karras zweifelt an seiner Berufung als Priester und gesteht seinem Mentor Father Tom: „Ich brauche eine andere Aufgabe ... ich will raus aus dieser Arbeit, sie ist falsch für mich ... ich fürchte ich habe meinen Glauben verloren“⁴⁰¹.

Als Damien Karras von der verzweifelten Mutter Chris MacNeil um einen Exorzismus an deren von den Ärzten aufgegebenen Tochter Regan gebeten wird, befindet er sich selbst am tiefsten Punkt einer Glaubenskrise, geplagt von Selbst-

³⁹⁵ Presbyterorum ordinis, Artikel 12 (PO 12) des Dekrets über das Priestertum, das auf dem II. Vatikanischen Konzil verabschiedet wurde, in: XIV. *Das Dekret über Dienst und Leben der Priester „Presbyterorum ordinis“*, Art. 12, in: RAHNER, Karl / VORGRIMLER, Herbert, *Konzilskompendium*, ³1967, 581.

³⁹⁶ „Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist“ (Mt 5,48).

³⁹⁷ PO 12, in: XIV. *Das Dekret über Dienst und Leben der Priester „Presbyterorum ordinis“*, Art. 12, in: RAHNER, Karl / VORGRIMLER, Herbert, *Konzilskompendium*, ³1967, 582.

³⁹⁸ Ebda., 582.

³⁹⁹ BLATTY, William Peter, *Exorzist*, 1972, 79.

⁴⁰⁰ Ebda., 79.

⁴⁰¹ *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 00:25:27-57.

zweifeln und Schuldgefühlen am Tod seiner soeben verstorbenen, von ihm vermeintlich vernachlässigten, Zuwendung und Pflege bedürftigen Mutter. Als eine aus dem griechischen Kulturkreis stammende und in den ärmlichen Gegenden von New York kein Wort englisch sprechende, allein lebende Frau, dürfte sie ihr Leben nach patriarchalem Muster großteils in Zurückgezogenheit, mit Haushalt und Kindererziehung zugebracht haben. Vom Vater und von Geschwistern ist im Film

Abb. 27: Mrs. Mary Karras Sehnsüchte und Hoffnungen klammern sich an ihren einzigen Sohn Dimmy.

nichts zu erfahren, also kann davon ausgegangen werden, dass der Vater schon seit längerem verstorben und "Dimmy" ihr einziges Kind gewesen ist, auf den sie ihre ganze Zuwendung und Aufmerksamkeit zunehmend konzentriert hat und der mit seinem Erwachsenwerden für die Mutter zum zweifachen Ersatz wurde, einerseits für die ihr vorenthaltene Stellung in der Gesellschaft und andererseits für die mangelnde Partnerbeziehung. Damien gerät in die zwiespältige Rolle des Muttersohnes, auf dessen Schultern die soziale Zukunftslosigkeit und die unerwiderte Zuneigung der Mutter lebenslang lasten, die jede weitere Beziehung mit einer anderen Frau erschweren oder verunmöglichen. „Statt Einheit ist er Zerrissenheit“ und im Extremfall erträgt er seine innere Spannung nur, „wenn er Leben um sich beschädigen und auslöschen kann. Jeder bewirkte äußere Tod ist eine erzwungene Anteilnahme anderer an der erlittenen eigenen inneren Abtötung“⁴⁰².

Der Begriff des „Mutterkomplexes“⁴⁰³ bei C.G. Jung zeichnet ein weitaus weniger negatives Bild des Sohnes. Neben oder anstelle der Neigung zur Homosexualität entwickelt er eine „Differenzierung des Eros“, des Geschmacks und der Ästhetik, mit einem vollendeten „weiblichen Einfühlungsvermögen“ sowie eine „erstaunlich zarte Bande zwischen Männerseelen ... sogar die Freundschaft zwischen den Geschlechtern“ und schließlich einen „Reichtum religiösen Gefühls, welcher

⁴⁰² PILGRIM, Volker Elis, *Muttersöhne*. (Rororo; Mann 8240). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1991, 16. – V.E. Pilgrim analysiert am Beispiel historisch großer, männlicher Persönlichkeiten die Genese des Muttersohnes im Aufwachsen unter einer bindenden Mutter und einem bruchstückhaften Vater, das einerseits die Neigung des Sohnes zum Mädchensein verbietet und andererseits die Ich-Bildung des Jungen verhindert, was schließlich nach der Rache an Männern für das eigene Misslungensein verlangt wie ebenso den Hass gegen Leben, Natur, Völker und große Sinnzusammenhänge als Muttermetaphern.

⁴⁰³ JUNG, Carl Gustav, *Archetypen*, 1976, 99-101.

eine ecclesia spiritualis zur Wahrheit macht, und endlich eine geistige Rezeptivität, die der Offenbarung williges Gefäß ist“⁴⁰⁴.

Father Karras Opferbereitschaft, mit der er als Exorzist den Dämon in Regan MacNeil auffordert, aus dem Mädchen heraus und stattdessen in ihn selbst zu fahren⁴⁰⁵, kann entweder als bloße Todessehnsucht des „Nicht-Mann-Gewordenen“, der lediglich von der ihn „überanstrengenden Leere“ seines „Lebens ohne Arbeit und Liebe“ erlöst wird, interpretiert werden⁴⁰⁶, oder positiv auch als eine „Opferwilligkeit für das als richtig Erkannte, welche an Heroismus grenzt“⁴⁰⁷ und sich auf die Basiseigenschaften von „Ausdauer, Unbeugsamkeit und Zähigkeit des Willens“ stützt, gepaart mit einer Art „Neugier, welche auch die Welträtsel nicht schrecken“ und einer gehörigen Portion „revolutionären Geist“, der seinen Mitmenschen bildlich gesprochen „ein neues Haus baut oder der Welt ein anderes Gesicht aufsetzt“⁴⁰⁸.

Filmregisseur William Friedkin gibt selbst in einem Interview zu, dass er seine eigene Mutter-Sohn-Beziehung in die des Jesuitenpriesters Karras hineingelegt hat, vielleicht nicht zuletzt deswegen, weil seine eigene Mutter kurz vor Beginn der Dreharbeiten von *The Exorcist* verstorben ist. Er erinnert sich daran, mit sechs Jahren Alpträume gehabt zu haben, in denen er seine Mutter brennend in Flammen aufgehen sah.⁴⁰⁹ Es scheint Friedkin offensichtlich, dass die Schuld am Tod seiner Mutter, die Karras fühlt, dieselbe ist, die er selbst wie jeder Sohn, der seine Eltern verlässt, empfindet, und die möglicherweise für immer in ihm bleiben wird.⁴¹⁰ Während die einen in Father Damien Karras Selbstopfer eine Parallele zum Opfertod Jesu Christi sehen wollen⁴¹¹, möchte William Friedkin als „agnosti-

⁴⁰⁴ Ebda., 101.

⁴⁰⁵ „Nimm mich! Fahr in mich! Gottverdammte du, nimm mich!“, in: *The Exorcist – Director's Cut*, USA 2000, 01:56:16.

⁴⁰⁶ PILGRIM, Volker Elis, *Muttersöhne*, 1991, 28.

⁴⁰⁷ JUNG, Carl Gustav, *Archetypen*, 101.

⁴⁰⁸ Ebda., 101.

⁴⁰⁹ „Pour ma part, je me souviens qu'à six ans j'avais des cauchemars où je voyais ma mère brûler dans les flammes!“, in: VACHAUD, Laurent, *La soif du mal. L'odyssée de William Friedkin*, in: *Positif*, Février 1998, n° 444, 71-78, 78.

⁴¹⁰ „...car il est bien évident que la culpabilité qu'éprouve Karras d'avoir laissé mourir sa mère est celle que je ressentais ... Tout fils unique se sent coupable d'abandonner ses parents ... Cette culpabilité est toujours en moi et le sera probablement à jamais“, in: Ebda.

⁴¹¹ „Karras has defeated the Devil by sacrificing himself“, in: WILLIAMS, David E., *Demonic Convergence. Director of photography Owen Roizman, ASC's realistic rendering of a supernatural nightmare made The Exorcist an immediate horror classic*, in: *American Cinematographer*, August 1998, 88-97, 89. – „Karras lui-même surmonte son doute et son impuissance et ... il répète ainsi ... l'image absolue du Sauveur qui, «en prenant sur lui les péchés» justifie cette pratique en la dépassant paradoxalement par la simplicité même de son humanité“, in: SEGUIN, Louis, *Une*

scher Jude“⁴¹² das Ende für jede individuelle Interpretation offen lassen, im Sinne von: “You take from *The Exorcist* whatever you bring to it“⁴¹³.

1.2.4.10 Priester und Exorzist – Father Lankester Merrin

Abb. 28: Father Lankester Merrin, Jesuitenpriester, Archäologe und erfahrener Exorzist.

„Merrin, der Philosoph und Paläontologe! Der große Gelehrte mit dem überragenden, ehrfurchtgebietenden Intellekt! Seine Bücher hatten die Kirche in Aufruhr gebracht, weil sie von seinem Glauben an die Naturwissenschaften sprachen, von seinem Glauben an eine Materie, die sich noch in der Evolution befand und dazu bestimmt war, zu Geist zu werden und sich mit Gott zu

vereinigen.“⁴¹⁴ Genau diesen Mann hat die örtliche geistliche Obrigkeit ausgewählt, um ihn mit den exorzistischen Handlungen an der zwölfjährigen Regan MacNeil zu beauftragen, denn nach deren Meinung sollte der Exorzist „ein erfahrener Mann sein, möglichst einer, der lange im Ausland missioniert hat ... nicht zu alt, gesund und im Übrigen es schon öfter getan hat [sic!]“⁴¹⁵.

The Exorcist ist der „erste populäre Horrorfilm, der von Exorzisten und bösen Mächten handelt“ und mit dem nicht nur „das Horrorgenre neu definiert“⁴¹⁶ wurde, sondern auch die klassische Vorstellung von der Gestalt des Priesters. Weniger amüsant als der liebenswerte italienische Dorfpriester Don Camillo, der sich mitunter schlitzohriger Methoden für das Recht der Armen und Benachteiligten in

parabole policière (l'exorciste), in: Positif, Revue de Cinema 164, Decembre 1974 – 9F, 54-58, 56.

⁴¹² “... directed by an agnostic Jew” in: KERMODE, Mark, *The Exorcist returns*, in: Sight and Sound, Vol. 8, Nr. 7, July 1998, 6-11, 8.

⁴¹³ Ebda. – “...the ongoing struggle between good and evil which Friedkin’s movie would leave open-ended”, in: KERMODE, Mark, *Exorcist*. 2nd, 1998, 89.

⁴¹⁴ BLATTY, William Peter, *Exorzist*, 1972, 279.

⁴¹⁵ *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:34:38 – 01:35:31. – Das Kirchenrecht der Katholischen Kirche dieser Zeit besagt zur Beschaffenheit des Exorzisten: „Hat jemand auch die Gewalt, Exorzismen vorzunehmen, so braucht er doch die besondere und ausdrückliche Erlaubnis des Ortsordinarius, um den Exorzismus zur Austreibung des Teufels aus Besessenen anzuwenden. Die Erlaubnis zur Austreibung des Teufels aus einem Besessenen soll der Ordinarius nur einem Priester geben, der sich durch Frömmigkeit, Klugheit und einen unbescholtenen Lebenswandel auszeichnet“ (can. 1151 § 1-2), in: *Codex Iuris Canonici*. Pii X Pontificis Maximi. Iussu Digestus Benedicti Papae XV. Auctoritate Promulgatus. Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale. Annus IX - Volumen IX, Pars II. Romae: Typis Polyglottis Vaticanis, 1917. – Die deutsche Übersetzung und Kommentierung erfolgt nach: JONE, Heribert, *Gesetzbuch*, 1940.

⁴¹⁶ BOHRMANN, Thomas, *Handbuch*, 2007, 174.

seiner Gemeinde ebenso einsetzt wie gegen kommunistische, kirchenfeindliche Tendenzen der frühen Nachkriegszeit, tritt der Exorzist im Namen Gottes als „Wächter zwischen Gott und Satan“⁴¹⁷ furchtlos und mutig, kraftvoll und entschlossen in den Kampf zwischen Gut und Böse. In seiner kultischen Funktion als Priester stellt er sich im Auftrag Gottes den feindlichen Mächten gegenüber und gebietet ihnen Einhalt mit nichts als dem Gebet, dem Kreuz und seinem unerschütterlichen Glauben.⁴¹⁸

Abb. 29: Der Priester als Exorzist im tödlichen Kampf mit dem Bösen im Körper von Regan MacNeil.

Als erfahrener Mann des Kultes und des Rituals führt Fr. Merrin seinen wesentlich jüngeren Gehilfen Fr. Damien Karras in die exorzistische Praxis ein. Zunächst ordnet er ihm die Beschaffung der für die rituellen Handlungen benötigten Mittel und Gegenstände an: Eine Soutane, zwei Chorhemden, eine Purpurstola, etwas Weihwasser und die „große“ Ausgabe des Römischen Rituals, denn „am besten beginnen wir gleich“.⁴¹⁹ Die „große“ hier als Eigenschaft dürfte sich vermutlich weniger auf das Format beziehen als auf die Unterscheidung zwischen dem Ritual des „Großen Exorzismus“ und des „Kleinen Exorzismus“. Letzterer wird bei noch geringerer Intensität von dämonischer Besessenheit, der so genannten Umsessenheit, ferner bei Sachen wie Weihwasser- und Salzweihe angewendet. Mit dem Großen Exorzismus dagegen sollen der Dämon oder die Dämonen aus einem Besessenen ausgetrieben werden.⁴²⁰

Danach erteilt er noch die letzten „besonders wichtigen“ Anweisungen zum Verhalten während des bevorstehenden Kampfes mit dem Teufel, worunter vor

⁴¹⁷ Nach dem gleichnamigen Titel von: SAUER, Karl Adolf, *Wächter zwischen Gott und Satan. Priestergestalten aus der Dichtung unserer Zeit*. Rottenburg: Bader, 1952.

⁴¹⁸ „Fr. Merrin and Fr. Karras are presented as contemporary prophetic intermediaries between God and the people ... as consecrated 'mediators' between people and the devil“, in: MALONE, Peter, *Lights, Camera, Faith*, 2002, 176.

⁴¹⁹ „Seien Sie so freundlich, gehen Sie schnell in ihre Residenz hinüber und holen Sie eine Soutane für mich und zwei Chorhemden, eine Purpurstola und etwas Weihwasser und Ihre Ausgabe des Römischen Rituals, die große. Am besten beginnen wir gleich“, in: *The Exorcist – Director's Cut*, USA 2000, 01:37:11-27.

⁴²⁰ Vgl. RODEWYK, Adolf, *Die dämonische Besessenheit in der Sicht des Rituale Romanum*. Aschaffenburg: Pattloch, ²1963, 67.

allem das „Gebot“⁴²¹ zu beachten ist, „jede Unterhaltung mit dem Dämon zu vermeiden“, denn „der Dämon ist ein Lügner, er wird lügen, um uns zu verwirren ... und uns so attackieren. Seine Attacken sind psychologischer Natur ... und gewaltig. Also hören Sie nicht darauf, merken Sie sich das, nicht darauf hören ...“.⁴²² Das Bild, das Fr. Merrin vom Dämon hat, unterscheidet sich grundsätzlich von dem seines jüngeren, aufgeklärten Kollegen, der angesichts der leidvollen Welt Probleme hat, selbst an die Existenz Gottes zu glauben, geschweige denn an die des personalen Bösen⁴²³. Als Fr. Damien Karras seine medizinisch-psychologischen Erkenntnisse zu den „verschiedenen Persönlichkeiten, die sich in Regan manifestieren“ darlegen möchte, erstickt Fr. Merrin jeden wissenschaftlich-theoretischen Ansatz im Keim mit seiner erfahrungs-pragmatischen Überzeugung: „Es gibt nur eine“⁴²⁴. Etwas später, während die beiden Exorzisten sich in einer Pause von den Anstrengungen der Rituale auf der Treppe des Wohnhauses MacNeil ausruhen, sucht Fr. Damien, sichtlich deprimiert von den schrecklichen Bildern, die sich ihm boten, nach dem Sinn einer möglichen Besessenheit dieses unschuldigen Kindes, worauf der ältliche „Bote des Guten“⁴²⁵ in knappen, einfachen Worten eine Art Predigt entfaltet, in der er erklärt, dass es dem Dämon darum geht, „uns verzweifeln zu lassen. Er will, dass wir uns anders sehen, animalisch hässlich, damit wir erst gar nicht auf die Idee kommen, dass Gott uns lieben könnte“⁴²⁶.

⁴²¹ Was hier als „Gebot“ bezeichnet wird, bezieht sich wahrscheinlich auf die im Rituale Romanum dem Exorzismusritual in 21 Punkten vorangestellten Richtlinien, wonach dem Priester geraten wird: „Er achte darauf, welche Künste und Listen die Teufel anwenden, um den Exorzisten zu täuschen ... Überhaupt sind die Künste und Listen des Teufels zahllos, um den Menschen in die Irre zu führen. Der Exorzist sei darum auf der Hut, um sich nicht selbst täuschen zu lassen“, in: SIEGMUND, Georg (Hg.): *Exorzismus*,³ 2005, 25-33, 27-29.

⁴²² *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:38:43 – 01:39:15.

⁴²³ Auf die Frage der verzweifelt um Hilfe ringenden Mutter Chris MacNeil, wie man eine Teufelsaustreibung bekommen könnte („And how do you go about getting an exorcism?“), wehrt Father Damien Karras in fast sich belustigender Art entschieden ab, dass man diese Menschen zunächst einmal in eine Zeitmaschine setzen müsste und ins Mittelalter zurück schicken („First, I’d have to get them into a time machine and get them back to the 16th century ...“), weil es so etwas einfach nicht mehr gäbe, seit man aber Geisteskrankheiten wie Paranoia und Schizophrenie lehrt und sie erforscht. Außerdem habe er seit seinem Eintritt in den Jesuitenorden nicht einen einzigen Priester kennen gelernt, der einen Exorzismus durchgeführt hätte. In: *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:18:28 – 01:19:47.

⁴²⁴ Vgl. den Dialog zwischen den beiden Jesuitenpatres in: Ebda, 01:39:19-25.

⁴²⁵ Father Merrin „the messenger of good“ in: KERMODE, Mark, *Exorcist*. 2nd, 1998, 89.

⁴²⁶ „I think the point is to make us despair. To see ourselves animal and ugly. To reject the possibility that God could love us“, in: Ebda, 01:49:42-59.

Die Priester werden in *The Exorcist* jeweils individuell als positive Vertreter ihres Amtes dargestellt.⁴²⁷ Mit angemessener Würde und gebührendem Respekt voreinander versuchen sie in einhelliger Gemeinsamkeit und mit ungebrochener Frömmigkeit ihre flehenden Gebete vor Gott zu bringen, damit er ihnen helfe, den Teufel zu vertreiben und das Kind von seinen Qualen zu befreien. Das Ritual entlang wechseln sie die Bittgebete an Gott, unter Zuhilfenahme von Psalmen und Heiligenlitaneien, mit den Beschwörungen und direkten Befehlen an den Satan, auszufahren, sowie immerwährende Segnungen der Besessenen mit Kreuzzeichen auf Stirn und Brust und deren Besprengung mit Weihwasser.⁴²⁸

Father Lankester Merrin beherrscht nicht nur die traditionellen Rituale der Katholischen Kirche, er selbst steht ganz in deren Tradition. Wenn er nicht in den archäologischen Ruinen von Ninive gräbt, trägt er stets Priesterkleidung, Römischen Kollar und Hut. Nach außen hin vertritt er das Bild einer machtvollen Kirche, die kraft einer höheren Gewalt dazu befähigt zu sein scheint, selbst Übernatürliches, die Vernunft Übersteigendes zu vollbringen. Nur in seinem tiefsten Inneren ist er zerbrechlich, denn sein Herz ist bereits schwach, sodass er Medikamente einnehmen muss. Und der Teufel scheint seinen Gegner zu kennen und genau zu wissen, dass der Priester weder psychisch noch spirituell zu besiegen ist, sondern bestenfalls physisch und fordert ihn im Körper der zwölfjährigen Regan MacNeil ein letztes Mal zum Kampf. Obwohl Father Merrin seinen bevorstehenden Tod ahnt, stellt er sich fest im Glauben wie ein Märtyrer freiwillig diesem Opfer.⁴²⁹

Im Laufe des Films ergänzen sich die beiden dargestellten Priesterfiguren zu einem Idealtypus von einem Priester und Exorzisten. Merrin ist psychisch stark,

⁴²⁷ "It should be said immediately that the two priests in *The Exorcist* are very good priests and are portrayed with dignity and insight ...", in: MALONE, Peter, *Can Movies be a Moral Compass?* London: S. Pauls, 2005, 150.

⁴²⁸ Vgl. dazu das Rituale Romanum nach Papst Pius XII aus dem Jahre 1952, II. Kapitel, *Ritus exorcizandi obsessos a daemonio* (Ritus des Exorzismus vom Teufel Besessener), in: *Rituale Romanum, Pauli V Pont. Max. iussu editum aliorumque Pontt. Cura recognitum atque ad normam Coricis Juris Canonici accomodatum. SS.^{mi} D. N. PII Papae XII auctoritate ordinatum et auctum. Editio Taurinensis quarta juxta typicam.* Romae: Taurini Marietti, S. Sedis Apostolicae et S. Rituum Congr. Typographi, 1952. – Deutsche Übersetzung in: SIEGMUND, Georg (Hg.): *Exorzismus*,³ 2005.

⁴²⁹ Ein Filmkritiker in den USA des Jahres 1974 sieht in Father Merrins Tod nicht nur ein Märtyrertum und freiwilliges Opfer, sondern interpretiert Regans Besessenheit als List des Teufels, um im Kampf mit dem Jesuitenpater dessen Seele zu erlangen: "We gradually realize that Merrin's death is a pending martyrdom, a voluntary sacrifice of self. We also realize that the devil has possessed Regan in order to get to Merrin, in order to do battle with him one more time in the hope of winning his soul", in: VAN WERT, William, *The Exorcist. Ritual or Therapy?*, in: *Jump Cut, a review of contemporary cinema*, No.1, May-June 1974, 3-5, 2.

aber physisch zu schwach, Karras dagegen ist körperlich gut trainiert, aber psychisch labil. Mit dem Tod des einen erstarkt der Glaube im anderen, sodass der jüngere und physisch kräftigere Damien das begonnene Werk zu Ende führen kann, gleichsam als ob Karras mit Merrin zu einer Christusfigur verschmolzen wäre⁴³⁰.

1.2.5 Liturgische Elemente im Film

Abb. 30: Marcel Vercoutere erhielt 1975 die Auszeichnung Golden Scroll für "Best Special Effects" in *The Exorcist*.

The Exorcist nennt sich selbst "the scariest movie of all the time", der erschreckendste Film aller Zeiten. Er ist in erster Linie wegen seiner hollywoodesken "horrifying special effects"⁴³¹, inszeniert von Marcel Vercoutere⁴³², in die internationale Filmgeschichte des 20. Jahrhunderts eingegangen. Die absoluten Highlights in dieser Hinsicht sind zweifellos Regans Rotation ihres Kopfes um die eigene Achse sowie ihr sich von selbst heftig auf und ab bewegendes Bett, der Spinnengang ("spider walk")⁴³³ des Mädchens im Rückwärtsgang auf allen Vieren die Vorzimmertreppe hinunter und schließlich ihre Levitation, womit das in

⁴³⁰ "Karras, thus, merges with Merrin as a Christ figure", in: Ebda, 2.

⁴³¹ "Some truly startling special-effects scenes admittedly make *The EXORCIST* an above-average [sic!] blood-and-thunder horror movie", in: WILLIS, Donald C., *Horror and Science Fiction Films II*. Metuchen u.a.: The Scarecrow Press, 1982, 125.

⁴³² Marcel Vercoutere ist der Verantwortliche für die Special Effects in *The Exorcist*, ein Mann, der selten erwähnt wird, aber entscheidend den Erfolg dieses Films mitgetragen hat („... un personnage dont on a fort peu parlé, qui est pourtant au moins aussi responsable du succès du film que William Peter Blatty ou William Friedkin ...“), nach: LACOMBE, Alain, *L'Exorciste*, in: Ecran, 30 Novembre 1974, 68-70, 68.

⁴³³ Die Szene des Spinnengangs wurde zwar bereits während der ursprünglichen Dreharbeiten aufgenommen, aber beim Schnitt für die erste Version 1973 ausgesondert und zählt erst jetzt in der Version "The Exorcist – Director's Cut" von 2000 zu den neuen zusätzlichen zwölf Minuten "you've never seen". Mehr darüber in: CLAGETT, Thomas D., *William Friedkin*, 2003, 397. – Vgl. dazu auch: SEESSLEN, Georg / JUNG, Fernand, *Horror*, 2006, 406. – KERMODE, Mark, *Exorcist*. 2nd, 1998, 60-62.

der Luft frei schwebende Abheben ihres Körpers in der Rückenlage vom Bett bis zur Decke des Schlafzimmers gemeint ist.

Dagegen macht in den Sequenzen, die die Besessenheit und den Exorzismus zeigen, nicht das psychologische Moment, sondern die „filmische Realität“ in Summe die erschauernde Wirkung aus, die einen „Schlag in die Magengegend“⁴³⁴ verursacht. Vordergründig mögen sich die Spezialeffekte vielleicht stärker in das Bewusstsein prägen als die ernsten theologischen Anliegen dahinter, wie der Kampf von Gut und Böse, der in dieser Welt stattfindet, die innerweltliche Existenz des Bösen überhaupt, aber auch die Macht des Glaubens an das Übernatürliche, an die Tugenden eines Priesters und die transzendente Autorität der Kirche⁴³⁵. Das heißt jedoch nicht, dass *The Exorcist* für zumindest christliche, religiöse oder spirituelle Zuseher nicht mehr sein kann als bloß ein Horrorgenre der besonderen Art, sondern ganz im Gegenteil die äußerst dramatische Darstellung einer ebenso ungewöhnlichen wie unbehaglichen Realität.⁴³⁶

Beeindruckend ist vor allem, wie ausführlich und wirklichkeitsnahe das liturgische Ritual vorzutragen versucht wird, ohne dokumentarhaft oder langatmig zu erscheinen. Ungefähr vierzig Minuten, das sind rund ein Drittel seiner gesamten Länge, beschäftigt sich der Film ausschließlich mit dem Ritual des Exorzismus. Davon wendet Fr. Karras zwanzig Minuten lang einen „probativen Exorzismus“⁴³⁷ an, um auszuprobieren, ob die Zwölfjährige tatsächlich wie eine Besessene reagiert.⁴³⁸ Unmittelbar daran anknüpfend, tritt Fr. Merrin ins Geschehen und führt in mehreren Etappen das Ritual des Großen Exorzismus durch, den Fr. Karras nach dessen Tod nach insgesamt weiteren zwanzig Minuten zu einem Ende

⁴³⁴ „... »réalisme cinématographique« des séquences de possessions et d'exorcisme, et non de la »psychologie« [est] assez sommaire du film, dont tout le mystère ou toute la suggestion de l'horreur sont bannies au profit du »coup de poing à l'estomac« ...“ in: LACOMBE, Alain, *L'Exorciste*, in: *Ecran*, 30 Novembre 1974, 68-70, 68.

⁴³⁵ Ähnliches stellt auch Peter Malone, der ehemalige Präsident der World Catholic Association for Communications (SIGNIS), gegenwärtige Präsident der International Organization for the Cinema (OCIC) und Mitglied des Pontifical Council for Social Communication fest, indem er anmerkt: “It is a pity that *The Exorcist* is often remembered more for its special effects than for the serious theological issues regarding the presence of evil in the world, the struggle between good and evil, and ... the power of supernatural faith, priestly virtue, and the transcendent authority of [the] Church’ ...”, in: MALONE, Peter, *Lights, Camera, Faith*, 2002, 175.

⁴³⁶ Vgl. ebda, 175.

⁴³⁷ Ein Exorzismus, der von Priestern und Laien ohne kirchliche Erlaubnis zu einer ersten Prüfung tatsächlichen Vorliegens einer Besessenheit durchgeführt werden kann. Nachzulesen in: RODEWYK, Adolf, *Die dämonische Besessenheit*, ²1963, 68f.

⁴³⁸ *The Exorcist – Director's Cut*, USA 2000, 01:16:20 – 01:35:40.

bringt.⁴³⁹ Nur etwa zehn Minuten⁴⁴⁰ dagegen werden den medizinischen Ritualen⁴⁴¹ gewidmet, die von manchen zeitgemäßen Filmkritikern als der eigentliche Horror und “even more horrifying“⁴⁴² betrachtet werden, die aber angesichts des Teufels sich als macht- und wirkungslos erweisen, sowie die medizinischen Techniken als auch die modernen Wissenschaften und menschlichen Erkenntnisse insgesamt ad absurdum geführt werden⁴⁴³. Dadurch werden gleichzeitig die Voraussetzungen geschaffen und der Weg frei gemacht für die kirchlichen Rituale und Gebete selbst innerhalb einer säkularisierten, fortschrittlichen und aufgeklärten Bildungsgesellschaft der Neuen Welt, gerade weil die dämonische Besessenheit mit all ihrer Grausamkeit und Gewalt hier und jetzt geschieht. Der Teufel erscheint in der westlichen zivilisierten Welt und bringt alles, was vorher in Ordnung gewesen zu sein scheint, auf archaische Art und Weise in Unordnung, die mit einer Umkehrung der Werte, einer Perversion, einhergeht: Frömmigkeit wird zu Unglauben, Zärtlichkeit zu Gewalt, Liebe zu Hass, Unschuld zu Schuld, das Geweihte zum Entweihten, das Opfer zum Täter und das Leben zum Tod.

Der Priester versucht anhand des liturgischen Rituals mit seinen normierten und fixierten Handlungen das dämonische Chaos an die heilenden und heiligenden Ritualisierungen zu binden, um die Kontrolle wieder zu erlangen und es schließlich in die göttliche Ordnung im Sinne der ursprünglichen Schöpfungsordnung⁴⁴⁴

⁴³⁹ Ebda, 01:36:40 – 01:56:43.

⁴⁴⁰ Regans erste allgemeine Untersuchungen dauern zirka vier Minuten (00:31:00 – 00:35:10). Es folgt die Erstellung eines Arteriogrammes, das mit ärztlicher Besprechung rund fünf Minuten in Anspruch nimmt (00:45:55 – 00:50:47). Eine weitere Pneumoencephalographie von Regans Gehirn wird in nur wenigen Sekunden eingeblendet (00:54:08 – 00:55:21). Der Psychiater kommt mit einer Hypnose schließlich nur noch weniger als zwei Minuten zum Einsatz (00:58:39 – 01:00:22). Vgl.: *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 00:31:00 – 01:00:22.

⁴⁴¹ Die technische Genauigkeit, die Worte und Handlungen der Ärzte scheinen nicht viel mehr als “mystical hokum“ und “hollow ritual“, in: KERMODE, Mark, *Exorcist*, 2nd, 1998, 52.

⁴⁴² “Even more horrifying, perhaps, are the elaborate and endless medical tests to which the unfortunate child is submitted, with the ghastly ritual of encephalograms and spinals shot to look like a refined form of torture“, in: MILNE, Tom, *The Exorcist*, in: *Monthly Film Bulletin*, Index 1974, Vol. Forty-One Nos. 480-491, BFI April 1974, 70f; 71.

⁴⁴³ “... the powerlessness of science, medicine, and human experience in the face of the devil“, in: MALONE, Peter, *Lights, Camera, Faith*, 2002, 177.

⁴⁴⁴ Der hebräische Text der Schöpfungserzählung im Buch Genesis der Heiligen Schrift beschreibt den ungeordneten Zustand der Erde „im Anfang“ (בְּרֵאשִׁית, b^erešit) mit dem Ausdruck תוֹהוּ וָבוֹהוּ (tohuwabohu), der in der deutschen Ausgabe der Einheitsübersetzung mit „wüst und wirr“ (Gen 1,2) wiedergegeben wird. Demnach ist es Gottes anfängliches Werk, aus dem leeren Weltenraum, dem Chaos (τὸ χάος, griechisch), die gesamte (Welt-) Ordnung, den Kosmos (ὁ κόσμος, griechisch; vgl. Gen 2,1) als „Himmel und Erde“ (Gen 1,1), zu schaffen, um die Unordnung zur Ordnung und schließlich in die (Sabbat-) Ruhe (שָׁבַת, šbt, hebräisch für ruhen; vgl. Gen 2,3) hinüber zu führen.

zu zwingen.⁴⁴⁵ Damit wird auch die psychologische Balance zwischen dem liturgischen Ritual und dem filmischen Horror in *The Exorcist* wieder kunstvoll in den Griff bekommen, wofür sich der Regisseur William Friedkin von Klerikern aus dem Jesuitenorden theologisch beraten ließ.

1.2.5.1 Die Feier der heiligen Messe

Noch vor dem Beginn der Exorzismen werden im Film *The Exorcist* zwei kurze Ausschnitte aus der Feier einer heiligen Messe⁴⁴⁶ in Anlehnung an die erneuerten Richtlinien für den römisch-katholischen Ritus⁴⁴⁷ nach dem II. Vatikanischen Konzil (1962-65) gezeigt. In einer Sequenz von knapp einer halben Minute⁴⁴⁸ steht Father Damien Karras während der Eucharistiefeier⁴⁴⁹ vor dem Altar, auf dem ein Kelch zu sehen ist. Der Priester Karras spricht gemäß dem Text des Ersten Hochgebetes⁴⁵⁰ die Worte des Gedächtnisses der Verstorbenen⁴⁵¹ für seine

⁴⁴⁵ Der Satz aus dem Exorzismus der Priester "It's the power of Christ that compels you" („Es ist die Kraft Christi, die dich bezwingt“) stammt aus dem Römischen Rituale und wird in Folge vierzehn Mal gleichsam einer Beschwörungsformel während Regans Levitation rituell wiederholt: "The power of Christ compels you" („Die Kraft Christi bezwingt dich“), in: *The Exorcist – Director's Cut*, USA 2000, 01:46:00 – 01:46:51.

⁴⁴⁶ „Als Werk Christi und des hierarchisch gegliederten Volkes Gottes ist die Feier der heiligen Messe für die Welt- und Ortskirche wie auch für jeden einzelnen Gläubigen Mitte des ganzen christlichen Lebens“ (AEM 1), in: *Sacra Congregatio Rituum. Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI. promulgatum [sic!]. Ritenkongregation. Das Römische Messbuch gemäß Beschluß des Zweiten Vatikanischen Konzils erneuert und von Papst Paul VI. eingeführt.* (Lat.-dt.). Hg. und übers. von den Liturgischen Instituten in Salzburg, Trier und Zürich. (Nachkonziliare Dokumentation; 19). Trier: Paulinus, 1970, 27. – Vgl. dazu auch Aussagen zur Hochschätzung der liturgischen und vor allem der eucharistischen Feier in der Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium (SC 41), in der dogmatischen Konstitution über die Kirche Lumen Gentium (LG 11), im Dekret über Dienst und Leben der Priester (PO 2; 5; 6) u.v.m., in: RAHNER, Karl / VORGRIMLER, Herbert, *Konzilskompendium*,³1967.

⁴⁴⁷ Durch die Apostolische Konstitution *Missale Romanum* vom 3. April 1969 hat Papst Paul VI. die gemäß den Bestimmungen der „Konstitution über die heilige Liturgie“ (Sacrosanctum Concilium) vom 4. Dezember 1963 erneuerte Ordnung der Messfeier approbiert. Im besonderen Auftrag des Papstes führt die Ritenkongregation diese Ordnung der Messfeier ein und ordnet an, dass sie ab 30. November des Jahres 1969, dem 1. Adventsonntag, in Kraft tritt. Nachzulesen in Decretum, in: *Sacra Congregatio Rituum. Missale Romanum*, 1970, 13.

⁴⁴⁸ *The Exorcist – The Version you've never seen. Director's Cut, Der Exorzist - Die neue Fassung*, USA 2000, 00:45:26 - 00:45:52.

⁴⁴⁹ „Das Herrenmahl – die Messe – ist die heilige Versammlung des Volkes Gottes, die unter der Leitung des Priesters die Gedächtnisfeier des Herrn begeht ... Die heilige Messe besteht gewissermaßen aus zwei Teilen, dem Wortgottesdienst und der Eucharistiefeier, die jedoch so eng miteinander verbunden sind, daß sie eine einzige Gottesdienstfeier bilden ... Dazu kommen noch jene Riten, welche die Feier eröffnen und beschließen“ (AEM 7-8), in: *Sacra Congregatio Rituum. Missale Romanum*, 1970, 31.

⁴⁵⁰ „Im eucharistischen Hochgebet, dem Gebet der Danksagung und Heiligung, erreicht die ganze Feier ihre Mitte und ihren Höhepunkt ... Sinn dieses Gebetes ist es, die ganze Gemeinde der Gläu-

Mutter Mary Karras. Die in der Kirche versammelte Gemeinde antwortet mit dem responsorischen Vers auf das Agnus Dei „Lord, I’m not worthy ...“, worauf der

Abb. 31: Father Damien Karras feiert eine Heilige Messe im Gedächtnis an seine verstorbene Mutter Mary Karras.

Priester Karras mit dem Gebet zur Kommunion einlädt: “May the body of Christ bring everlasting life“⁴⁵².

In einer etwas späteren fast einminütigen Einblendung aus einer Eucharistiefeier⁴⁵³ bricht

Fr. Karras gerade die Hostie, wobei er die Worte des Herrn über Brot und Wein spricht, als er beim Satz „Mysterium des Glaubens“ nachdenklich ins Stocken gerät, die Szene abrupt abgebrochen und

direkt in die Sequenz des ersten Exorzismus übergeleitet wird.

Aus liturgiewissenschaftlicher Sicht ist die umgekehrte Anordnung der beiden Szenen im Film bemerkenswert, wobei die erste aus einem späteren Teil der Liturgiefeier stammt, nämlich aus dem Kommunionteil⁴⁵⁴, während die zweite mit den Wandlungsworten den vorausgehenden Höhepunkt im eucharistischen Hochgebet bildet. Dieser Beobachtung kann natürlich entgegen gehalten werden, dass es sich nicht um ein und denselben Messablauf handeln muss, als vielmehr um zwei zeitlich voneinander

Abb. 32: Der Priester bricht das Brot fälschlich während des eucharistischen Hochgebetes.

bigen im Lobpreis der Machterweise Gottes und in der Darbringung des Opfers mit Christus zu vereinen“ (AEM 54), in: *Sacra Congregatio Rituum. Missale Romanum*, 1970, 59.

⁴⁵¹ Die Fürbittgebete „bringen zum Ausdruck daß die Eucharistie in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche, der himmlischen wie der irdischen, gefeiert wird und daß die Darbringung für sie und alle ihre Glieder, die Lebenden wie die Verstorbenen erfolgt, da sie alle zur Teilnahme an dem durch Christi Leib und Blut erlangten Heil der Erlösten berufen sind“ (AEM 55), in: *Sacra Congregatio Rituum. Missale Romanum*, 1970, 63.

⁴⁵² *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 00:45:52.

⁴⁵³ Ebda., 01:26:25 – 01:27:11.

⁴⁵⁴ Die Eucharistiefeier (Liturgia eucharistica) wird mit der Kommunion (Ritus Communio) abgeschlossen. Sie besteht im Großen und Ganzen aus dem Vaterunser, dem Friedensgruß, dem Agnus Dei, mit der Einladung des Priesters: „Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi (Seht das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünden der Welt)“, der Bitte der Gemeinde: „Dómine, non sum dignus ...(Herr, ich bin nicht würdig ...)“, Kommunionsspendung, Priester: „Corpus Christi / Sanguis Christi custódiat me in vitam ætérnam (Der Leib Christi / das Blut Christi schenke mir ewiges Leben)“ (AEM 192-206). In: *Sacra Congregatio Rituum. Missale Romanum*, 1970, 118-127. – Der lateinische Text stammt aus: *Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Œcumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Editio typica*. Rom: Typis Polyglottis Vaticanis, 1970. – Vgl. ebenso: *The English-Latin Sacramentary for the United States of America. The Prayers of the Celebrant of Mass together with the Ordinary of the Mass*. English Translations Approved by the National Conference of Bishops of the United States of America and Confirmed by the Apostolic See. New York: Catholic Book Publishing Co., 1966.

unabhängige Messfeiern, wofür ziemlich sicher auch die jeweils unterschiedliche Kasel als liturgische Oberbekleidung des Zelebranten spricht.

Auch wenn sich die Brotbrechung⁴⁵⁵ während der Wandlungsworte im eucharistischen Hochgebet⁴⁵⁶ nicht nur im Umfeld von *The Exorcist* (1973), sondern noch bis in unsere Tage als liturgische Praxis vereinzelt erhalten hat, muss darauf hingewiesen werden, dass die Katholische Kirche sie ablehnt⁴⁵⁷, da sie seit Papst Gregor dem Großen (590-604)⁴⁵⁸ ihren feststehenden Platz im Anschluss an das Hochgebet, nach dem Vaterunser und dem Friedensgruß im Rahmen des Agnus Dei unmittelbar vor dem Kommunionempfang⁴⁵⁹ einnimmt. Die Szene beginnt mit der Nahaufnahme der Hostie⁴⁶⁰, die der Priester Fr. Damien Karras in seinen Händen hält und mit den Worten „He broke the bread, gave it to his disciples and said ...“⁴⁶¹ in zwei annähernd gleiche Hälften teilt, anstatt sie als Ganzes über dem Altar ein wenig zu erheben, wie es die Rubriken seit dem *Missale Romanum*⁴⁶² nach dem II. Vatikanischen Konzil vorschreiben.⁴⁶³ Ohne sich zu vernei-

⁴⁵⁵ „Das Brotbrechen wurde von Christus beim letzten Abendmahl vollzogen und gab in der apostolischen Zeit der ganzen Eucharistiefeier den Namen. Das Brechen des Brotes hat nicht nur eine praktische Bedeutung, sondern zeigt, dass wir alle in der Kommunion von dem *einen* Brot des Lebens essen, das Christus ist, und dadurch *ein* Leib werden (1 Kor 10,17)“ (AEM 56), in: *Sacra Congregatio Rituum. Missale Romanum*, 1970, 65.

⁴⁵⁶ Das eucharistische Hochgebet (*Prex eucharistica*), das Gebet der Danksagung und Heiligung, ist Mitte und Höhepunkt der ganzen Feier der heiligen Messe. Sie besteht aus den wesentlichen Elementen der Danksagung (v. a. in der Präfation), des Sanktus-Rufes („Dreimalheilig“), der Bitte an den Heiligen Geist um Weihe (Epiklesis), der Einsetzungsworte (Narratio institutionis / Konsekration), des Gedächtnisgebetes (Anamnesis) und des Darbringungsgebetes (Oblatio), der Fürbitten (Intercessiones) und des abschließenden Lobpreises (Doxologia finalis). Nachzulesen in AEM 54-55, in: *Sacra Congregatio Rituum. Missale Romanum*, 1970, 58-63.

⁴⁵⁷ Vgl. dazu ein jüngstes Schreiben der römischen Gottesdienstkongregation: „An einigen Orten hat sich der Missbrauch verbreitet, dass der Priester bei der Feier der heiligen Messe die Hostie während der Wandlung bricht. Dieser Missbrauch widerspricht der Tradition der Kirche. Er ist zu verwerfen und dringend zu korrigieren“, in: KONGREGATION FÜR DEN GOTTESDIENST UND DIE SAKRAMENTENORDNUNG, Instruktion *Redemptionis Sacramentum*, Nr. 55. Rom, 25. März 2004.

⁴⁵⁸ HEINZ, Andreas, *Brotbrechen. II. Liturgisch*, in: LThK 2³ (2006; Sonderaufl.) 705f.

⁴⁵⁹ Die Speisung (*Ritus Communionis*) folgt unmittelbar auf das eucharistische Hochgebet und besteht aus den Elementen des Herrengebetes (Vaterunser), des Friedensgrußes, des Brotbrechens (Gestus fractionis), der Mischung (Immixtio), des Agnus Dei (Lamm Gottes) während des Brotbrechens, eines stillen Gebetes (Oratio secreta) des Priesters, des eigentlichen Kommunionempfanges (Communio) des Priesters und der Gläubigen, gefolgt von einem stillen Gebet und schließlich dem Schlussgebet (Oratio post Communionem) des Priesters, dass die Feier des Mysteriums Frucht bringe, worauf das Volk mit einer Akklamation (Amen) antwortet. Vgl. dazu AEM 56, in: *Sacra Congregatio Rituum. Missale Romanum*, 1970, 62-67.

⁴⁶⁰ *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:26:25.

⁴⁶¹ Ebda., 01:26:29.

⁴⁶² Der Text gemäß der Rubriken, das sind die in roter (lat. ruber) Farbe geschriebenen praktischen Anweisungen für den Zelebranten, des Ersten Hochgebetes (Prex Eucharistica I oder Canon Romanus) sieht vor: „... accipit panem, eumque parum elevatum super altare tenens, prosequitur ...“ (er nimmt das Brot, erhebt es ein wenig über dem Altar und fährt fort ...), in: *Missale Romanum*, 1970. – „He takes the bread and, raising it a little above the altar, continues ...“, The order of mass with a congregation, Eucharistic Prayer I, in: *The English-Latin Sacramentary*, 1966.

gen⁴⁶⁴, ansonsten in korrekter Weise, setzt er die konsekrierenden Worte des Herrn “Take this, all of you, and eat it, for this is my body“⁴⁶⁵ fort, bricht jedoch mitten im Satz ab⁴⁶⁶ und legt die Brotteile auf die Patene nieder. Laut Anweisungen des Römischen Messbuches müsste der Priester die soeben konsekrierte Hostie hochheben (Elevation der Hostie), um sie der Gemeinde zu zeigen, sie dann auf die Hostienschale legen und davor eine Kniebeuge machen.⁴⁶⁷ Fr. Karras greift stattdessen sofort nach dem Kelch mit dem Wein, erhebt ihn ordnungsgemäß ein wenig über dem Altar und spricht über ihn getreu die Wandlungsworte: “When supper was ended, he took the cup. Again he gave you thanks and praise, gave the cup to his disciples, and said: Take this, all of you, and drink from it ...”. Er verzichtet abermals auf die vorgeschriebene leichte Verneigung, zögert offensichtlich in gedanklicher Abwesenheit⁴⁶⁸ etwas und fährt fort: “... this is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant – the mystery of faith”.⁴⁶⁹ An dieser Stelle legt der Film Zeugnis ab von der interimistischen Phase

⁴⁶³ Papst Paul VI. hält in seiner Apostolischen Konstitution *Zur amtlichen Einführung des gemäß Beschluß des Zweiten Vatikanischen Konzils erneuerten Missale Romanum* am 3. April, Gründonnerstag des Jahres 1969 klar und deutlich schriftlich fest: „Die größte Neuerung dürfte wohl das Eucharistische Hochgebet, wie wir es nennen, betreffen ... Aus pastoralen Gründen jedoch und zur Erleichterung der Konzelebration haben Wir angeordnet, daß die Herrenworte in allen Fassungen des Kanons die gleichen seien ... Über das Brot: ‚Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.‘ Über den Kelch: ‚Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.‘“ (Apost. Konst.), in: *Sacra Congregatio Rituum. Missale Romanum*, 1970, 19.

⁴⁶⁴ Eigentlich sollte sich der Priester, bevor er mit den Herrenworten beginnt, dem Missale entsprechend, vor dem Altar mit den Gaben darauf verneigen: „elevat oculos ... parum se inclinat“ (er erhebt die Augen ... er verneigt sich ein wenig) und erst danach setzt er fort: „Accípite et manducáte ex hoc omnes: Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradétur“ (Nehmet und esset alle davon: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird), (Prex Eucharistica I), in: *Missale Romanum. Editio typica*, 1970. – “He looks upward ... He bows slightly ... Take this, all of you, and eat it: this is my body which will be given up for you”, The order of mass with a congregation, Eucharistic Prayer I, in: *The English-Latin Sacramentary*, 1966.

⁴⁶⁵ *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:26:44.

⁴⁶⁶ Der fehlende Satzteil müsste lauten: “... which will be given up for you“ (der für euch hingegeben wird) entsprechend dem Text im Missale Romanum: „quod pro vobis tradétur“, (Prex Eucharistica I), in: *Missale Romanum. Editio typica*, 1970. – *The English-Latin Sacramentary*, 1966.

⁴⁶⁷ „Hostiam consecratam ostendit populo, reponit super patenam, et genuflexus adorát“ (Er zeigt der Gemeinde die konsekrierte Hostie; dann legt er sie in die Hostienschale und macht eine Kniebeuge), in: *Missale Romanum. Editio typica*, 1970. – Auch gemäß dem Eucharistic Prayer I des englisch-lateinischen Sacramentary schreibt die Rubrik dem Priester nach den Worten “this is my body“ vor: “After saying these words, the celebrant immediately shows the consecrated host to the people for their adoration, places it on the paten, and genuflects“, in: *The English-Latin Sacramentary*, 1966.

⁴⁶⁸ Ganz entgegen der Rubrik, die zur aufmerksamen und unverzüglichen Durchführung anhält: “Attentively and without pausing, he speaks the words of consecratio over the chalice ...“, in: Ebda., Eucharistic Prayer I.

⁴⁶⁹ *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:26:46 – 01:27:08. – Vgl. dazu aus dem Missale Romanum: „Símili modo, postquam cenátum est [accipit calicem, eumque parum elevatum super

(1962-1970) der liturgischen Feierpraxis gemäß dem lateinischen Ritus bis zum Beginn des II. Vatikanischen Konzils (1962) und dem Messritus danach bis zur Herausgabe des neuen Messritus (1970). Priester Karras hält sich an dieser Textstelle auch noch während der Dreharbeiten für *The Exorcist* (1973) an den vor-konziliaren Messablauf, dessen Erstes Eucharistisches Hochgebet das „mysterium fidei“ in der Mitte der konsekrierenden Worte⁴⁷⁰ enthält, während es im nachkonziliaren Messritus seit 1970 bereits an deren Ende gestellt ist⁴⁷¹. Der Grund dafür könnte vermutlich darin liegen, dass der Film zeitlich ein paar Jahre zurückversetzt werden soll, damit er noch stärker von der sozio-kulturellen Aufbruchstimmung von 1968 geprägt erscheint.⁴⁷²

Es wird für immer ein Geheimnis bleiben, ob danach eine Elevation des Kelches oder die Kniebeuge des Zelebranten⁴⁷³ stattgefunden haben oder nicht, da die verfilmte Eucharistiefeier mit Fr. Karras Worten „the mystery of faith“⁴⁷⁴ sofort

altare tenens, prosequitur:] accípiens et hunc præclárum cálicem in sanctas ac venerábiles manus suas, item tibi grátias agens benedíxit, deditque discípulis suis, dicens: [parum se inclinat] Accípíte et bíbite ex eo omnes: Hic est enim calix sánguinis mei novi et æténi testaménti ...”, (Ebenso nahm er nach dem Mahl [Er nimmt den Kelch, erhebt ihn ein wenig über dem Altar und fährt fort:] diesen erhabenen Kelch in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, sagte dir Lob und Dank, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: [Er verneigt sich ein wenig] Nehmet und trinket alle daraus: Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes ...), (Prex Eucharistica I), in: *Missale Romanum. Editio typica*, 1970.

⁴⁷⁰ „... this is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant – the mystery of faith. It will be shed for you and for all men so that sins may be forgiven. Whenever you do this, you will do it in memory of me. / Hic est enim Calix Sanguinis mei, novi et æterni testamenti: mysterium fidei: qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hæc quotiescúmque feceritis, in mei memoriám faciétis”, in: *The English-Latin Sacramentary*, 1966.

⁴⁷¹ Vgl. Abb. 34. – Die Wandlungsworte über Kelch und Wein lauten nach dem neuen lateinischen Messritus seit 1970: „This is the cup ... It will be shed for you and for all men so that sins may be forgiven. Do this in memory of me. Let us proclaim the mystery of faith“, gemäß dem lateinischen Urtext: „qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratióem. Mysterium fidei“ (mein Blut, das für euch und für alle [pro multis, M.S.] vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens), (Prex Eucharistica I). Amerikanische Fassung nach The order of mass with a congregation, in: *The English-Latin Sacramentary*, 1966. – Lateinischer Text in: *Missale Romanum. Editio typica*, 1970. – Deutsche Übersetzung nach: *Die Feier der heiligen Messe*. Messbuch für die Bischöfe des deutschen Sprachgebietes. Authentische Ausgabe für den liturgischen Gebrauch. Kleinausgabe. Das Messbuch deutsch für alle Tage des Jahres. (Hg. im Auftrag der Bischofskonferenzen Deutschlands ...). Einsiedeln: Benzinger, 1975/1988.

⁴⁷² Für diese These spricht auch die Szene am Anfang des Films, in der die Schauspielerin Chris MacNeil einen Film im Film dreht und dabei eine Rolle als Lehrerin auf einer Studentenrevolte im Georgetown University Campus spielt. Vgl. *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 00:13:12 – 00:14:22. – 1968 wurde nicht nur als das „Jahr der Menschenrechte“ ausgerufen, es gilt auch als das Jahr der internationalen Jugend- und Protestbewegung und als Symbol für gesellschaftlichen Umbruch. Vgl. dazu: <http://projects.brg-schoren.ac.at/1968/> (Stand: 13.03.2008).

⁴⁷³ Die Rubrik erinnert den Priester auch an dieser Stelle an den Ritus: „Calicem ostendit populo, deponit super corporale, cooperit et genuflexus adoratur / Then he shows the chalice to the people, places it on the corporal, covers it, and genuflects“, (Prex Eucharistica I), in: *The English-Latin Sacramentary*, 1966.

⁴⁷⁴ *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:27:11.

abgeblendet wird und der Ausruf Regans “What an excellent day for an exorcism!”⁴⁷⁵ überraschend zum ersten Exorzismus überleitet. Für den Regisseur dient die zentrale Glaubensaussage als vorläufiger Höhepunkt und programmatische Eröffnung für alles Nachfolgende, das ganz unter dem „Geheimnis des Glaubens“ steht und nur in diesem Zusammenhang verstanden oder zumindest akzeptiert werden kann.

Spekulativ kann über die Rolle der Darstellung der Feier der heiligen Messe in *The Exorcist* behauptet werden, dass sie gezielt eingesetzt oder vielleicht sogar den filmischen Interessen unterstellt wird. Einerseits ordnet das Gebet zum Gedächtnis für Verstorbene rückwirkend den Tod der kürzlich verstorbenen Mutter Mary Karras sowie den Film als Ganzes in einen katholisch-religiösen Kontext ein, andererseits stellt der eucharistische Opfergedanke vorausblickend den heilsgeschichtlichen Konnex zum rettenden und heilenden Tod von Fr. Karras am Ende des Exorzismus her, vor allem durch die liturgischen Worte unseres Herrn Jesus Christus “Take this ... This is my body ... the mystery of faith”⁴⁷⁶ und die den Teufel beschwörenden Worte im Exorzismus von Fr. Karras: “Take me!”⁴⁷⁷

⁴⁷⁵ Ebda., 01:27:12.

⁴⁷⁶ ”Take this ... This is my body ... the mystery of faith (Nehmet ... Das ist mein Leib ... Geheimnis des Glaubens)“, in: *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:26:34 – 01:27:10.

⁴⁷⁷ Vgl. dazu die Szene am Schluss des Exorzismus, als Fr. Karras dem Dämon in Regan befiehlt: “Take me! (Nimm mich!)“, in: Ebda., 01:56:16.

**Abb. 33: Übersichtstabelle über die Textteile aus der Feier der heiligen
Messe in *The Exorcist*, Sequenz 00:45:26 – 00:45:52**

Englisch Filmversion (nach dem <i>Ordo of Mass</i> 1966) ⁴⁷⁸	Lateinisch <i>Ordo missae</i> 1970	Deutsch <i>Die Feier der heiligen Messe. Messbuch</i> 1975
<i>The Order of Mass - Eucharistic Prayer I</i> [Commemoration of the Dead. With hands extended he says:] Remember also , o Lord, Thy servant, Mary Kar- ras who has gone before us with the sign of faith, and sleeps the sleep of peace. (Remember, Lord, those who have died and have gone before us marked with the sign of faith, especially those for whom we now pray, N. et N. May these, and all who sleep in Christ, find in your presence light, happiness, and peace).	<i>Ordo missae – Prex eucharistica I:</i> [Commemoratio pro de- functis.] Meménto étiam, Dómine, famulórum famularum- que tuárum N. et N., qui nos præcessérunt cum signo fídei, et dórmiunt in somno pacis.	<i>Eucharistiefeier – Erstes Hochgebet:</i> [Gedächtnis der Verstor- benen] Gedenke auch deiner Diener und Dienerinnen (N. und N.), die uns vo- rangegangen sind, be- zeichnet mit dem Siegel des Glaubens, und die nun ruhen in Frieden.
<i>Order of Mass – Communion Rite</i> ... Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word, and I shall be healed. [Facing the altar, the priest says quietly.] May the body of Christ bring (me to) everlasting life. ...	<i>Ordo missae – Ritus Communionis</i> ... Dómine, non sum dignus ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur anima mea. [Et sacerdos, ad altare versus, secreto dicit:] Corpus Christi custódiat me in vitam ætéram. ...	<i>Eucharistiefeier – Kommunion</i> ... Herr, ich bin nicht wür- dig, daß du eingehst un- ter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. [Zum Altar gewandt, spricht der Priester leise:] Der Leib Christi schenke mir das ewige Leben. ...

⁴⁷⁸ *The English-Latin Sacramentary for the United States of America. The Prayers of the Celebrant of Mass together with the Ordinary of the Mass.* English Translations Approved by the National Conference of Bishops of the United States of America and Confirmed by the Apostolic See. New York: Catholic Book Publishing Co., 1966. – Bei Abweichungen von der englischen Übersetzung nach dem *Ordo Missae* (1966) wird der Originaltext in verkleinerter Schrift und in runder Klammer zum Vergleich hinzugefügt. Die gleichlautenden Satzteile sind zur besseren Erkennbarkeit in Fettdruck hervorgehoben.

**Abb. 34: Übersichtstabelle über die Textteile aus der Feier der heiligen
Messe in *The Exorcist*, Sequenz 01:26:25 – 01:27:11**

Englisch Filmversion in Übereinstimmung mit dem(nach dem <i>Order of Mass</i> 1966)	Lateinisch <i>Ordo missae</i> 1970	Deutsch <i>Die Feier der heiligen Messe. Messbuch 1975</i>
<i>The Order of Mass - Eucharistic Prayer I</i> Fr. Damien Karras bricht an dieser Stelle die Hostie ... He broke the bread, gave it to his disciples, and said: [...] TAKE THIS; ALL OF YOU; AND EAT IT: THIS IS MY BODY. Hier fehlen im Film: Elevation der Hostie, Kniebeuge ... When the supper was ended ... he took the cup. Again he gave you thanks and praise, gave the cup to his disciples, and said: TAKE THIS ALL OF YOU AND DRINK FROM IT: THIS IS THE CUP OF MY BLOOD, THE BLOOD OF THE NEW AND EVER-LASTING COVENANT - the mystery of faith. [IT WILL BE SHED FOR YOU AND ...] Hier fehlen im Film: Text, Elevation des Kelches, Kniebeuge	<i>Ordo missae – Prex eucharistica I:</i> ... fregit, dedítque discipulis suis, dicens: [parum se inclinát] ACCÍPITE ET MANDUCÁTE EX HOC OMNES: HOC EST ENIM CORPUS MEUM; [QUOD PRO VOBIS TRADÉTUR.] ... Símili modo, postquam cenátum est, [accipit calicem, eumque parum elevatum super altare tenens, proseguitur:] Accípiens et hunc præclárum cálicem in sanctas ac venerábiles manus suas, item tibi grátias agens benedíxit, dedítque discíplis suis, dicens: [parum se inclinát] ACCÍPITE ET BÍBITE EX EO OMNES: HIC EST ENIM CALIX SÁNGUINIS MEI NOVI ÆTÉRNÍ TESTAMÉNTI, [QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDÉTUR ...] [Calicem ostendit populo, deponit super corporale, et genuflexus adorat]. [Deinde dicit:] Mystérium fidei.	<i>Eucharistiefeier – Erstes Hochgebet:</i> ... [er] ... brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: [Er verneigt sich ein wenig] NEHMET UND ESSET ALLE DAVON: DAS IST MEIN LEIB: [DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.] ... Ebenso nahm er nach dem Mahl [Er nimmt den Kelch, erhebt ihn ein wenig über dem Altar und fährt fort:] Diesen erhabenen Kelch in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, sagte dir Lob und Dank, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS: DAS IST DER KELCH DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES [MEIN BLUT; DAS FÜR EUCH ...] [Er zeigt der Gemeinde den Kelch; dann stellt er ihn auf das Korporale und macht eine Kniebeuge.] [Dann spricht oder singt er...:] Geheimnis des Glaubens.

Abb. 35: Übersichtstabelle über den veränderten Ablauf der Eucharistiefeier⁴⁷⁹ in den Sequenzen *The Exorcist* 00:45:26–52 und 01:26:25 – 01:27:11

EUCHARISTIEFEIER (Liturgia eucharistica)	
	- Gabenbereitung (Praeparatio donorum)
	- Eucharistisches Hochgebet (Prex eucharistica)
	o Präfation (Danksagung; „Der Herr sei mit euch ... Erhebet die Herzen ... Lasset uns danken ...“)
	o Sanctus (Akklamation; „Heilig, heilig, heilig ...“)
	o Epiklese („Schenke, o Gott, diesen Gaben Segen in Fülle ...“)
4. →	o Einsetzungsworte / Konsekration („Am Abend vor seinem Leiden ...“)
	o Anamnese (Gedächtnis Christi)
	o Darbringungsgebet (Oblatio)
1. →	o Fürbitten (Intercessiones; Gedächtnis der Verstorbenen)
	o Lobpreis (Doxologie; „Durch ihn und mit ihm und in ihm ...“)
	- Speisung / Kommunionriten(Ritus Communio)
	o Vaterunser (Oratio dominica)
	o Friedensgruß (Ritus pacis)
3. →	o Brotbrechung (Gestus fractionis)
	o Mischung (Immixtio)
2. →	o Agnus Dei (Lamm Gottes: „ Herr, ich bin nicht würdig ... “)
	o Kommunionempfang (Sacramentum a sacerdote et fidelibus)

Die erste Sequenz mit einer Eucharistiefeier in *The Exorcist*⁴⁸⁰ beginnt mit dem Gedächtnis der Verstorbenen (1.), gefolgt von den zur Kommunion einladenden Worten im Rahmen des Agnus Dei: „Herr, ich bin nicht würdig ...“ (2.).

Die im Film spätere zweite Sequenz⁴⁸¹ zeigt einen dem Ritus der Römischen Messe entsprechenden früheren Teil aus der Eucharistiefeier, der mit der Brotbrechung beginnt (3.), auf den jedoch ein im liturgischen Ablauf noch früherer Teil, nämlich die Einsetzungsworte während der Konsekration (4.), folgen.

1.2.5.2 Probeexorzismus (*Exorcismus probativus*) und Zeichen einer Besessenheit

“What an excellent day for an exorcism!”⁴⁸² Mit diesen Worten wird Father Damien Karras von Regan MacNeil an jenem Tag begrüßt, an dem er einen Probe-

⁴⁷⁹ Inhaltlich nachzuvollziehen in: *Sacra Congregatio Rituum. Missale Romanum*, 1970. – Vgl. den amerikanischen Text und Messablauf in: *The English-Latin Sacramentary*, 1966.

⁴⁸⁰ *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 00:45:26–52.

⁴⁸¹ Ebda., 01:26:25 – 01:27:11.

⁴⁸² *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:27:12.

exorzismus⁴⁸³, den *Exorcismus probativus*, durchführen möchte, um, wie es das Gesetzbuch des Kanonischen Rechts⁴⁸⁴ vorschreibt, herauszufinden, ob das Mädchen wirklich wie eine Besessene reagiert. Diese Art Exorzismus darf zu dieser Zeit noch von jedem Priester und selbst von Laien ohne besondere kirchliche Erlaubnis angewendet werden.⁴⁸⁵ Sinn und Zweck dieses Vorgehens ist, durch gezielte Befragung⁴⁸⁶ die Betroffenen, ähnlich wie bei der Hypnose, in einen Zustand zu versetzen, in dem „die Grenze vom Normalen zum Anormalen überschritten wird“⁴⁸⁷, hinein in das „weite Feld der Parapsychologie“⁴⁸⁸, wo „der Mensch ausgeschaltet wird, damit sich dafür der Teufel einschalten kann“⁴⁸⁹. Liegt tatsächlich ein Fall von Besessenheit vor, so wird damit der Teufel als „Wesen mit Verstand und freiem Willen“⁴⁹⁰ unausweichlich gezwungen, sich in seinen jeweiligen „Sonderbarkeiten“⁴⁹¹ zu erkennen zu geben.

Fr. Karras bringt zunächst eine Tonbandanlage in Regans Zimmer an, um das nachfolgende Geschehen für spätere Analysen aufzuzeichnen. Nachdem Regan sich in der ersten Begegnung mit dem Priester als der Teufel⁴⁹² persönlich vorgestellt hat, versucht Fr. Karras nun, nach den von der Katholischen Kirche anerkannten Anzeichen für Besessenheit zu forschen, weil er nicht ohne weiteres an-

⁴⁸³ Ebda., 01:27:12 – 01:29:08.

⁴⁸⁴ CIC can. 1151 § 2: „... qui ad exorcismos ne procedat, nisi postquam diligenti prudentique investigatione comperit exorcizandum esse revera a daemone obsessum.“ („Bevor jemand zur Austreibung des Teufels schreitet, soll er durch eine gewissenhafte und in kluger Weise vorgenommene Untersuchung feststellen, ob der Betreffende auch tatsächlich vom Teufel besessen ist.“ – Lateinischer Text aus: *Codex Iuris Canonici*. Pii X Pontificis Maximi. Iussu Digestus Benedicti Papae XV. Auctoritate Promulgatus. Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale. Annus IX – Volumen IX, Pars II. Romae: Typis Polyglottis Vaticanis, 1917. – Deutsche Übersetzung nach: JONE, Heribert, *Gesetzbuch des kanonischen Rechts. Erklärung der Kanones. Sachenrecht (Kan. 726 – Kan. 1551; Bd. 2)*. Paderborn: Schöningh, 1940.

⁴⁸⁵ Vgl. dazu in: RODEWYK, P. Adolf, *Die dämonische Besessenheit in der Sicht des Rituale Romanum*. Aschaffenburg: Pattloch, ²1975, 68.

⁴⁸⁶ Das Römische Rituale gibt keinen genauen Rahmen für die Fragen vor, bestimmt aber klar, dass der Exorzist sich „nicht in weitschweifigen Reden“ ergehe oder „in unnützen und neugierigen Fragen“. Zu Fragen, die gestellt werden müssen, zählen „jene nach der Anzahl und den Namen der eingefahrenen bösen Geister, jene nach der Zeit und dem Grund ihres Eintritts und dergleichen mehr“, in: *Rituale Romanum*, Titulus XII. Der Exorzismus an den vom Teufel Besessenen, I. Kapitel. Richtlinien über den Exorzismus an den vom Teufel Besessenen, Absatz 14-15, in: SIEGMUND, Georg (Hg.): *Exorzismus*, ³2005, 29-31.

⁴⁸⁷ RODEWYK, P. Adolf, *Die dämonische Besessenheit*, ²1975, 69.

⁴⁸⁸ Ebda., 69. – Als Parapsychologie wird jener Zweig der Psychologie bezeichnet, „der sich mit paranormalen (z. Zt. noch unerklärlichen) Phänomenen u. Fähigkeiten wie Telepathie, Psychokinese, Präkognition etc. befasst“, in: *Roche-Lexikon Medizin*, hrsg. von der Hoffmann-La Roche AG und Urban & Schwarzenberg ... München u.a.: Urban & Schwarzenberg, ⁴1998, 1280.

⁴⁸⁹ RODEWYK, P. Adolf, *Die dämonische Besessenheit*, ²1975, 68.

⁴⁹⁰ Ebda., 68.

⁴⁹¹ Vgl. ebda., 69.

⁴⁹² „I’m the devil“, in: *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:21:20.

nehmen darf, jemand sei vom Teufel besessen, ohne jene „Merkmale“ zu kennen, „durch die ein Besessener sich von jenen unterscheidet, die an einer Krankheit, namentlich seelischer Art, leiden“⁴⁹³. Solche Merkmale einer teuflischen Besessenheit können gemäß dem *Rituale Romanum* sein: „Wenn einer ausführlich eine ihm unbekannte Sprache spricht oder einen versteht, der in einer solchen redet; wenn er Entferntes oder Verborgenes kundtut; eine Kraft aufweist, die über sein Alter und seinen Zustand hinausgeht.“⁴⁹⁴

Während des Gesprächs wechselt Regan zwischen der englischen, lateinischen und französischen Sprache. Wieweit diese Fähigkeiten der Zwölfjährigen nach realistischen Maßstäben zugemutet werden können, muss nach dem vorliegenden Film *The Exorcist* offen gelassen bleiben. Im Besessenheitsphänomen jedoch, wird der Teufel, der jede Sprache kennt, „weil er nicht an das Wortgewand gebunden ist“, als derjenige angenommen, der dem Besessenen die Antworten eingibt, „da er ja den Körper völlig beherrscht“.⁴⁹⁵

Als Fr. Karras den Dämon fragt, wie lange er vorhat, in Regan zu bleiben, antwortet dieser: „So lange, bis sie faulend und stinkend in der Erde liegt“⁴⁹⁶. Der Dämon hat sich den Tod des Mädchens zu seinem Ziel bestimmt⁴⁹⁷, wie auch das rückwärts gespielte Tonband bestätigt, auf dem er die endgültige Forderung stellt: „Let her die!“⁴⁹⁸. Dass der Dämon sich unter dem Besprengen mit gewöhnlichem Leitungswasser, das er irrtümlich für Weihwasser hielt, vor brennenden Schmer-

⁴⁹³ *Rituale Romanum*, Titulus XII. Der Exorzismus an den vom Teufel Besessenen, I. Kapitel. Richtlinien über den Exorzismus an den vom Teufel Besessenen, Absatz 3, in: SIEGMUND, Georg (Hg.): *Exorzismus*, 32005, 25.

⁴⁹⁴ Ebda., 25f. – Als weitere große Anzeichen aus dem Gebiet der Parapsychologie werden von erfahrenen Exorzisten genannt: Wissen um Entferntes, Mentalsuggestion, Hellsehen (Telepathie), Kryptoskopie (besonders das Erkennen von versteckt gehaltenen Reliquien), Teleskopie, Retroskopie (Rückblick in die Vergangenheit) und Präkognitionen (Zukunftswissen), Glossolalie. Als abnorme Zustände psychologischer Art sind weiters bekannt: Hypnotische Zustände in Form von Trancen, Lähmungen, Taubheit, Stummheit und Blindheit sowie Schwellungen, Verbrennungen, Verätzungen, Dermographismen und schließlich Halluzinationen und Zwangsvorstellungen. Ausführlicher nachzulesen in: RODEWYK, P. Adolf, *Die dämonische Besessenheit*, 21975, 107, 142f.

⁴⁹⁵ Ebda., 81. – Vgl. verschiedene natürliche Theorien für das Verstehen fremder Sprachen in ebda., 85.

⁴⁹⁶ „Until she rots and lies stinking in the earth“, in: *The Exorcist – The Version you’ve never seen. Director’s Cut, Der Exorzist - Die neue Fassung*, USA 2000, 01:28:15.

⁴⁹⁷ „Denn der Dämon kann seine Heimat, sein Element, die Unendlichkeit, nur dadurch erreichen, daß er mitleidslos das Endliche, das Irdische, also den Leib, in dem er wohnhaft weilt, zerstört: er hebt an mit Erweiterung, aber drängt zur Zersprengung“, in: ZWEIG, Stefan, *Der Kampf mit dem Dämon. Hölderlin, Kleist, Nietzsche*. (Die Baumeister der Welt; 2). Leipzig: Insel, 1925, 10.

⁴⁹⁸ „Lass sie sterben!“, in: Ebda., 01:31:59.

zen winden muss⁴⁹⁹, zählt selbst im Film nicht gerade als gültiger Beweis für Besessenheit.⁵⁰⁰ Umso überzeugender und ausschlaggebender wirkt dagegen die Dermographie⁵⁰¹ auf der nackten Bauchdecke des Mädchens. Wie auf der Haut eingebrannt, treten Buchstaben oberhalb des Nabels hervor, die den akuten Hilferuf aus dem tiefsten Innersten des gequälten Kindes zu signalisieren scheinen: „help me“⁵⁰².

Abb. 36: Dermographie mit den Buchstaben „help me“ auf der Haut von Regan MacNeil.

In Anbetracht aller dieser Phänomene kommt der Arzt und Priester Fr. Karras zum Ergebnis, dass es sich bei Regan MacNeil um außergewöhnliche Kräfte sowohl hinsichtlich ihrer geistigen Überleistungen wie Sprachverständnis, Rückblick in die Vergangenheit und Zukunftswissen als auch in physischer Hinsicht handelt. Wo sich mehrere dieser Anzeichen in ein und demselben Menschen zusammenfinden, ist bereits ein starker Hinweis auf das Bestehen einer dämonischen Besessenheit gegeben. Das Katholische Kirchenrecht⁵⁰³ schreibt in einem solchen Falle vor, diese Beobachtungen umgehend dem zuständigen Ortsordinarius mitzuteilen, auf jeden Fall noch bevor der Große Exorzismus zur Befreiung angewendet wird, da eine Nichtbeach-

⁴⁹⁹ Denn als speziell religiöse Reaktion von Besessenen kommt die ganz bestimmte Art von Abneigung gegenüber heiligen und geweihten Dingen hinzu. Ein Exorzismusbericht aus der Mitte des 19. Jhs. erzählt über den Fall der so genannten Illfurter Knaben: „Der dämonische Charakter der Besessenheit zeigte sich hauptsächlich, wenn man den Knaben mit Weihwasser, geweihten Rosenkränzen und Medaillen nahe kam. Dann fingen sie heftig an zu toben; der Schaum stand ihnen um den Mund, und sie wehrten sich mit Leibeskräften gegen eine Berührung mit diesen Gegenständen ...“. Ausführlich nachzulesen in: RODEWYK, P. Adolf, *Die dämonische Besessenheit*: Pattloch, ²1975, 70-73.

⁵⁰⁰ *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:31:02 – 01:31:08.

⁵⁰¹ Dermographia, Dermographie oder Dermographismus bezeichnet „die »Hautschrift«, die als Reaktion auf eine mechanische Reizung der Haut (Bestreichen nach Art des Schreibens) auftretende örtliche Gefäßreaktion der Haut als Ausdruck eines Axonreflexes, u. zwar mit einer von der vegetativen Ausgangslage abhängigen Verzögerung (Latenz).“ Weiße Dermatographie folgt auf Gefäßverkrampfung, rote infolge einer Gefäßweitstellung. Nachzulesen in: *Roche-Lexikon Medizin*, ⁴1998, 368. – Dermographismen als „von innen her erzeugte Rötungen bzw. Aufwulstungen“ beobachteten Exorzisten auch in ihrer realen Praxis. Sie konnten beispielsweise in Form eines Kreuzes etwa auf der Brust von Besessenen während der Exorzismen entstehen. Nachzulesen bei: RODEWYK, P. Adolf, *Die dämonische Besessenheit*, ²1975, 163f.

⁵⁰² *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:33:38–44.

⁵⁰³ CIC can. 1151 § 1: „Nemo, potestate exorcizandi praeditus, exorcismos in obsessos proferre legitime potest, nisi ab Ordinario peculiarem et expressam licentiam obtinuerit.“ („Hat jemand auch die Gewalt, Exorzismen vorzunehmen, so braucht er doch die besondere und ausdrückliche Erlaubnis des Ordinarius, um den Exorzismus zur Austreibung des Teufels aus Besessenen anzuwenden.“). Lateinischer Text aus: *Codex Iuris Canonici*, 1917. – Deutsche Übersetzung nach: JONE, Heribert, *Gesetzbuch*, 1940.

tung oder Umgehung dieses Weges kirchenrechtliche Folgen wie eine Suspension nach sich ziehen könnten.

1.2.5.2.1 Exkurs: Die Entwicklung der Hypnose aus dem Exorzismus im Kampf um die Unterscheidung der Geister

Die Unterscheidung zwischen Krankheit und Besessenheit, zwischen körperlichen Symptomen natürlichen Ursprungs und solchen infolge un- oder übernatürlichen, teuflischen Wirkens hat in der Geschichte des Exorzismus immer schon Schwierigkeiten bereitet⁵⁰⁴ und gibt in der Wissenschaft bis zum heutigen Tag Anlass zu Spannungen und Diskussionen zwischen den einzelnen Vertretern der natur-, sozial- und geisteswissenschaftlichen sowie der theologischen Fachrichtungen. Der Berührungspunkt zwischen kirchlich-traditioneller Auffassung sowie naturalistisch-aufklärerischer Position kann anhand zweier historischer Persönlichkeiten aus der Neuzeit exemplarisch dargestellt werden. Beide wirkten ungefähr zur selben Zeit am selben Ort, zum ausgehenden 18. Jahrhundert in der Gegend um das süddeutsche Bistum Regensburg. Der eine als Arzt und der andere als Pfarrer, versuchten beide nach ihrem je eigenen Wissen und in bester Überzeugung vermeintlich Kranke oder Besessene von ihren Leiden zu befreien und jeder von beiden ging als einer der ebenso berühmtesten wie umstrittensten Wunderheiler in die neuzeitliche Geschichte ein.⁵⁰⁵

⁵⁰⁴ Um einen Aufriss durch die frühe Neuzeit bemüht sich der Beitrag: MIDELFORT, Erik H.C., *Natur und Besessenheit: Natürliche Erklärungen für Besessenheit von der Melancholie zum Magnetismus*, in: WAARDT, Hans de, u.a. (Hgg.), *Dämonische Besessenheit. Zur Interpretation eines kulturhistorischen Phänomens. Demonic Possession. Interpretations of a Historico-Cultural Phenomenon*. (Hexenforschung; 9). Bielefeld: Verl. f. Regionalgeschichte, 2005, 73-87. – Historische Beispiele für dämonische Anfechtungen in Form von Erscheinungen, Lärmbelästigungen, Versuchungen oder Verletzungen, für die es weder Zeugen noch Erklärungen gibt, sowie der Glaube an Besessenheit werden kritisch hinterfragt in: HANAUER, Josef, *Wunder oder Wundersucht? Erscheinungen, Visionen, Prophezeiungen, Besessenheit*. Aachen: Fischer, ²1992, 51-84.

⁵⁰⁵ Beispiele wie der Pfarrer J. Gassner oder vor allem der Arzt F. A. Mesmer werden mit Kolumbus verglichen, denn sie „haben beide eine neue Welt entdeckt; beide blieben für den Rest ihres Lebens im Irrtum über die wahre Natur ihrer Entdeckungen, und beide starben als bitter enttäuschte Männer“, in: ELLENBERGER, Henri F., *Die Entdeckung des Unbewußten. Geschichte und Entwicklung der dynamischen Psychiatrie von den Anfängen bis zu Janet, Freud, Adler und Jung*. (Aus dem Amerikanischen von Gudrun Theusner-Stampa). Zürich: Diogenes, ²2005, 95.

a. Johann Joseph Gassner (1727-1779), Exorzist und Teufelsbanner

Im 18. Jahrhundert hielt der in Österreich geborene, katholische Pfarrer und Exorzist Johann Joseph Gassner⁵⁰⁶ den Probeexorzismus als sicherstes Unterscheidungsmittel. Er selbst litt bereits in jungen Priesterjahren zunehmend unter nervös-seelischen Störungen und starken Kopfschmerzen, besonders bei seiner Ausübung religiöser Funktionen. Das Versagen jeglicher ärztlicher Hilfe sowie sämtlicher „natürlicher Mittel“, brachte ihn der Überzeugung immer näher, die Ursache seiner Erkrankung läge in etwas „Unnatürlichem“, worauf nur „geistliche Mittel“ die entsprechend richtige Anwendung wären.⁵⁰⁷ „Unter Anrufung des Namens Jesu befahl er dem bösen Feind, ...alsogleich mit samt seinen Versuchungen zu weichen ...“ und er wiederholte „seinen Befehl gegen den Teufel“⁵⁰⁸ bis die Heilung eintrat. Gassner folgerte daraus, dass viele andere Krankheiten ebenso nicht rein physischer Natur, sondern vielmehr durch „Einwirkung böser Geister“⁵⁰⁹ hervorgerufen würden und „ob eine Krankheit natürlich oder diabolisch sei, habe ein erleuchteter Priester zu entscheiden“⁵¹⁰. Er begann vermehrt an so genannten „Besessenen und anderen widernatürlichen Kranken, die plötzlich in ganz erstaunlicher Anzahl zu Tage traten, durch Benedictionen, Handauflegung und Exorcismen, Heilungen“⁵¹¹ vorzunehmen. Da er jedoch in seiner Praxis vom Römischen Rituale abwich, erntete er zusätzlich zu den staatlichen Behörden auch seitens der grundsätzlich dem Exorzismus nicht abgeneigten römisch-katholischen Kirche Kritik und musste sich gehorsam bis zu seinem Tod in eine kleine Pfarrei zurückziehen.⁵¹²

⁵⁰⁶ Johann Joseph Gassner (1727–1779) wurde im österreichischen Bundesland Vorarlberg geboren, studierte bei den Jesuiten in Prag und Innsbruck Theologie und empfing 23-jährig die Priesterweihe. Schon in seinen ersten Jahren als Priester nahm er Beschwörungen vor. Mehr über J. Gassners Leben und Wirken, sowie seine Lehre und Praxis, in: HANAUER, Josef, *Der Teufelsbanner und Wunderheiler Johann Joseph Gaßner (1727-1779)*, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 19 (1985) 303-545.

⁵⁰⁷ HANAUER, Josef, *Der Teufelsbanner* (1985) 303-545, 320.

⁵⁰⁸ Ebda., 320.

⁵⁰⁹ Ebda., 321. – Vgl. dazu Zitate und Quellenangaben der von Gassner selbst hierzu verfassten Schriften wie „Nützlicher Unterricht wieder den Teufel zu streiten“ [sic!] (Augsburg 1774 ... 12. Auflage), in: TISCHNER, Rudolf / BITTEL, Karl: *Mesmer und sein Problem. Magnetismus, Suggestion, Hypnose*. Stuttgart: Hippokrates, 1941, 54f.

⁵¹⁰ HOLLAND, Hyacinth, *Gaßner, Johann Joseph*, in: ADB 8 (2¹⁹⁶⁸) 407f., 407.

⁵¹¹ Ebda., 407.

⁵¹² Ebda., 407. – Vgl. dazu ausführlicher: HANAUER, Josef, *Der Teufelsbanner* (1985) 303-545, 325-355.

Pfarrer Gassner vertrat die Grundsätze⁵¹³, dass die Weihe des Exorzisten⁵¹⁴ ihm die Gewalt verliehe, den verderblichen Einfluss des Teufels zu zerschlagen, wobei im Kampf gegen denselben und seine Hinterlist der Name Jesu⁵¹⁵ die vorzüglichste Waffe wäre. Ferner wäre der Leib das Medium, durch das der Satan der Seele nachstellte, darum müsste bei allen körperlichen Leiden oder auch sonstigen Heimsuchungen immer zuerst an die Bosheit böser Geister gedacht werden. Gassners Lehrsätze bildeten nicht nur die Grundlage für sein praktisches Vorgehen, sondern versuchten auch, sein vielfach angefeindetes Vorgehen theologisch zu legitimieren. Seine Thesen bekräftigten die kirchliche Lehre insofern, als der Teufel real existierte, sich des menschlichen Körpers bemächtigte und ihm durch die verschiedensten Krankheiten Schaden und Qualen zufügte. Der Exorzist schließlich wäre imstande, mit seinem unumstößlichen Glauben an die heilende Kraft Gottes im Namen Jesu den Widersacher wieder zu vertreiben. Die „durch den Erfolg der gassnerischen Exorzismen scheinbar erwiesene Realität des Teufels“ wurde in Folge wesentlich zum Auslöser der „hitzigen Polemiken“⁵¹⁶.

⁵¹³ Gassners System von Grundsätzen und Lehren ist breit dargestellt in: HANAUER, Josef, *Der Teufelsbanner* (1985) 303-545, 356-372.

⁵¹⁴ Bereits für die Mitte des 3. Jhs. konnte in der abendländischen Kirche das Weiheamt des Exorzists nachgewiesen werden. Während es in der Ostkirche mehr an das Charisma gebunden war, entwickelte sich im Westen dagegen ein immer strengerer Amtscharakter, der schließlich gegen Ende des 5. Jhs. mit einem Ordinationsritus, wobei dem Exorzisten ein Buch mit Exorzismusformeln überreicht wurde, reguliert wurde. Es war die Aufgabe des Exorzisten, Exorzismusgebete auswendig zu lernen und sie unter Handauflegung über getaufte und ungetaufte Energumenen (dämonisch Besessene) zu sprechen. Vgl. dazu: THRAEDE, Klaus, *Exorzismus*, in: RAC 7 (1969) 44-117, 74f. – Auf dem Konzil von Trient (1545-63; 23. Sitzung am 15. Juli 1563) zählt der Exorzistat „schon von Anbeginn der Kirche“ zu den sieben Weihegraden: Priester, Diakon, Subdiakon, Akolyth, Exorzist, Lektor und Ostiarier „wenn auch nicht in gleichem Rang“ (DH 1765), in: DENZINGER, Heinrich, *Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen*. (Verb., erw., ins Dt. übertr. u. Hg. HÜNERMANN, Peter), 37., verbesserte und erweiterte Aufl. Freiburg: Herder, 1991. – Nach dem II. Vatikanischen Konzil (1962-65) wurde im Zuge der Erneuerung der Liturgie (vgl. Liturgiekonstitution SC 62) das Weiheamt des Exorzistats ersatzlos gestrichen. Papst Paul VI. teilte hierzu in einem Motuproprio mit: „Da jedoch die Niederen Weihen [Ostiarat, Lektorat, Exorzistat und Akolythat; M.S.] nicht immer dieselben geblieben sind ... auch von Laien ausgeübt wurden, erscheint es angebracht, diese Praxis zu überprüfen und den heutigen Bedürfnissen anzupassen. Was an den genannten Ämtern veraltet ist, soll ausgeschieden, was nützlich ist, beibehalten, und was notwendig erscheint, eingeführt werden“, in: PAPST PAUL VI., *Motuproprio Ministeria quaedam. Apostolisches Schreiben. Durch das die Disziplin bezüglich der Tonsur der Niederen Weihen und des Subdiakonats in der lateinischen Kirche neugeordnet wird*. Rom, 15. August 1972, AAS 64 (1972) 534-540.

⁵¹⁵ Vgl. dazu die verheißende Botschaft des Auferstandenen an seine Jünger: „In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben ... und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden“ (Mk 16,17f).

⁵¹⁶ MEISSNER, Beate, *Urformen der Psychotherapie*, in: Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie 27 (1985) 181-208, 185.

Die richtige Diagnose bezüglich der „natürlichen“ oder der „unnatürlichen Krankheiten“ müsste durch die „Probegebote (*Exorcismos sive praecepta probativa*)“⁵¹⁷ entdeckt werden. Seine Methode⁵¹⁸ führte er, an einem Tisch, worauf ein Kruzifix stand, sitzend durch, mit einer Stola über den Schultern und einem Kreuz auf seiner Brust, mit dem er die Stirn der Patienten, die meist vor ihm knieten, gelegentlich berührte. Seine Beschwörungen unterstützte er mit bestimmten Handgriffen, um die Phänomene leichter zu wecken. Er befragte die Betroffenen zunächst nach Zeit und Art ihrer Beschwerden, erteilte sodann einen frömmlichen Unterricht und forderte sie schließlich auf, zu glauben, dass der Teufel die Ursache ihrer Krankheit sei und deshalb alles zu befolgen, wie er es anordnete. Sodann befahl er dem Satan, die nämlichen Übel unverzüglich hervorzubringen, worauf sich der Anfall offenbarte oder das Praeceptum öfter wiederholt werden musste, je nach Stärke des Glaubens des Kranken. Es kamen Ausschläge zum Vorschein, Fieber, Blutspeien, quälende Aufblähungen, „jener Epileptische fällt gähling, dieser sinkt langsam, jener vor-, dieser hinterwärts ... ohne [eine] Stola bei sich zu haben, die unbegreiflichsten Kurarten ... Dieses Verfahren, Krankheiten auftreten zu lassen, nannte Gaßner den *exorcismus probativus*“⁵¹⁹. Das erfolgreiche Herbeiführen der Symptome gereichte dem Pfarrer als Beweis dafür, dass die Krankheit vom Teufel verursacht worden sei, womit zugleich eine Austreibung angezeigt war. Beim Ausbleiben jeglicher Symptome, verwies er die Patienten zur deren Behandlung zum Arzt. Oft gehorchte ihm der Teufel dermaßen, sodass er auf Befehl, das hervorgerufene Phänomen wieder verschwinden lassen konnte (*exorcismus lenitivus*) oder, um die Macht des Namens Jesu zu stärken, dehnte Gassner die Marterszenen oft willkürlich länger aus (*praecepta instructiva*). Erst zum Abschluss befahl er dem Teufel zu ruhen oder ganz zu weichen. Die endgültige Heilung und die damit verbundene Vertreibung des Teufels nannte er den *exorcismus expulsivus*.⁵²⁰

Diese auf Empirie beruhende, unter „suggestiver Beeinflussung der Kranken“ systematisch angewendete Heilmethode Gassners scheint von mancher gegenwärtig

⁵¹⁷ HANAUER, Josef, *Der Teufelsbanner* (1985) 303-545, 360.

⁵¹⁸ Folgende Methode ist in Einzelheiten beschrieben in: Ebda., 373-383.

⁵¹⁹ Ebda., 375.

⁵²⁰ Alle diese unterschiedlichen Bezeichnungen für den Exorzismus finden sich in: Ebda., 375. – Auch Rodewyk spricht von verschiedenen Arten des Exorzismus, unter anderem ebenfalls vom „*exorcismus sollemnis expulsivus*“ als dem Austreibungsexorzismus, in: RODEWYK, P. Adolf, *Die dämonische Besessenheit*, 1975, 67.

tiger parapsychologischer Betrachtung aus „im wesentlichen [sic!] den Kriterien psychotherapeutischer Verfahren entsprochen zu haben, so daß sie zu Recht als eine Urform der Psychotherapie bezeichnet werden kann“ und somit vom Exorzisten und Teufelsbanner Johann Joseph Gassner „mit Recht als einem Urvater der Psychotherapie gesprochen werden“⁵²¹ könnte.

b. Franz Anton Mesmer (1734-1815), Arzt und Heiler durch tierischen Magnetismus („Mesmerismus“)

„Am schicksalhaften Wendepunkt vom Exorzismus zur dynamischen Psychotherapie“⁵²², gerade als sich um 1775 ein Ansturm von traditionalistischer Anhängerschaft, aber auch von aufklärerischer Polemik gegenüber Pfarrer Johann Gassners exorzistische Tätigkeiten erhob, bahnte sich der Arzt Franz Anton Mesmer⁵²³ einen neuen Weg für eine rationale, physikalisch-medizinische Heilmethode, fernab jeglicher religiöser Bindungen und Rituale. Er entdeckte an sich selbst magnetische Kräfte, die er den „*thierischen Magnetismus*“ nannte, und deren er sich bediente, wie er selbst behauptete, um seine Patienten von den verschiedensten Krankheiten wie Anfällen, Fieber, Blindheit zu heilen.⁵²⁴ Mesmer führte Krankheiten bei Menschen und Tieren auf ein im Körper mangelhaft verteiltes „physikalisches Fluidum“ (*magnetismus animalis*) zurück, von dem das gesamte Universum erfüllt ist und dessen mithilfe bestimmter Techniken wieder hergestelltes

⁵²¹ MEISSNER, Beate, *Urformen der Psychotherapie*, in: Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie 27 (1985) 181-208, 202f. – B. Meißner hat im Rahmen ihrer Ausbildung im Bereich der Klinischen Psychologie insgesamt eintausend Behandlungsprotokolle von J.J. Gassner aus psychologischer Sicht analysiert, deren medizin- und psychotherapiegeschichtliche Relevanz herausgestellt und gelangte schließlich über eine Würdigung der Heilmethode Gassners hinaus zur Hypothese, dass sich der „gassnerische Exorzismus unzweifelhaft als eine Frühform der modernen Psychotherapie“ erweist. In: Ebda., 181.

⁵²² ELLENBERGER, Henri F., *Die Entdeckung des Unbewußten. Geschichte und Entwicklung der dynamischen Psychiatrie von den Anfängen bis zu Janet, Freud, Adler und Jung*. (Aus dem Amerikanischen von Gudrun Theusner-Stampa). Zürich: Diogenes, 2005, 95.

⁵²³ Franz Anton Mesmer (1734–1815) wurde auf der deutschen Seite des Bodensees geboren, studierte bei den Jesuiten Theologie, wechselte zu Philosophie, Rechtswissenschaften und Medizin. 1755 doktorierte er sich schließlich in Medizin an der Universität Wien über den „Einfluß der Planeten auf die menschlichen Krankheiten“, heiratete, ließ sich in Wien als Arzt nieder und wurde u.a. mit Mozarts Familie befreundet. In: ELLENBERGER, Henri F., *Die Entdeckung des Unbewußten*, 2005, 95f.

⁵²⁴ Entsprechende Fallbeispiele, mit besonderem Verweis auf jenes berühmte der blinden Maria-Theresia Paradis in Wien (ebda., 99), sind nachzulesen in: ELLENBERGER, Henri F., *Die Entdeckung des Unbewußten*, 96-99. – Mesmer dämonstrierte seine magnetischen Kräfte am Hof des Kurfürsten von München, worauf er als Mitglied in die Bayrische Akademie der Wissenschaften aufgenommen wurde. Ebda., 99.

Gleichgewicht eine Genesung zur Folge hätte.⁵²⁵ Jeder Mensch besitze eine gewisse Menge von diesem tierischen Magnetismus und Pfarrer Gassners Heilsvormögen führte Mesmer ebenso auf dessen ungewöhnlich großen Reichtum an diesem Magnetismus zurück, von dem dieser selbst freilich nichts wüsste.⁵²⁶

Insbesondere in „hoffnungslosen Fällen“ rückte der „Wunderdoktor Mesmer ... ausgerüstet mit verschiedentlich gestalteten künstlichen Magneten und einer Elektrisiermaschine“ an den Kranken heran und „berührte ihn öfter, legte unter einen seiner Füße einen Magnet, hieß ihn sich an andere bereits Magnetisierte, von Zeit zu Zeit einen Kreis bildende und sich wechselseitig bei den Händen haltende, anschließen“⁵²⁷ und schon stellte sich eine sichtbare Besserung ein, die sich nach weiteren „Magnet-Curen“⁵²⁸ täglich verbesserte. Solcherlei Einwirkungen vermochte weniger der Magnet als seine ausgestreckten Finger als „vorgestellter ausstrahlender körperlicher Magnetismus“⁵²⁹ zu vollbringen, die er auf die erkrankte Körperstelle richtete, entweder direkt, aus geringer Entfernung, oder sogar durch eine dicke Mauer hindurch.⁵³⁰

Was der Arzt Mesmer mit rationalistischen Erklärungen eines natürlichen Vorgangs bot, trat den geistlich-theatralischen Ritualen einer auf übernatürliche Ursachen begründete Teufelsaustreibung des Pfarrers Gassner in Zeiten des vorherrschenden Primats der Vernunft über Unwissenheit, Aberglauben und blinde Tradition mit dem verheißungsvollen Ausblick in eine Zukunft ununterbrochenen Fortschritts vernichtend gegenüber. Hierzu traten die „tödlichen Folgen der Inquisition“ ins Bewusstsein und „in ehrlicher Weise um Wahrheit bemüht, verurteilten

⁵²⁵ Die Entdeckung des Magnetismus reicht bis ins Altertum zurück, wo u. a. der römische Schriftsteller Plinius bereits darüber aus dem alten Ägypten berichtet. Im Mittelalter behauptet der Arzt Paracelsus (16. Jh.), jeder Mensch besäße einen doppelten Magnetismus und diejenigen, die über eine „große magnetische Strahlung verfügen, sind laut Paracelsus in der Lage, den gestörten Magnetismus kranker Menschen wiederherzustellen“, in: DAM van, Willem Cornelius, *Okkultismus und christlicher Glaube*. Schorndorf: Johannes Fix, 1981, 67. – Paracelsus „erste systematische therapeutische Nutzung der Magnetkraft“, mit deren Hilfe sich „Krankheiten gwissermaßen aus dem Körper herausziehen lassen“, wird ebenfalls bestätigt in: OEPEN, Irmgard (Hg.), *An den Grenzen der Schulmedizin. Eine Analyse umstrittener Methoden*. Köln: Dt. Ärzteverlag, 1985, 250.

⁵²⁶ DAM van, Willem Cornelius, *Okkultismus*, 1981, 102. – Vgl. dazu Mesmers Gutachten über Gassner in: TISCHNER, Rudolf / BITTEL, Karl: *Mesmer und sein Problem. Magnetismus, Suggestion, Hypnose*. Stuttgart: Hippokrates, 1941, 63.

⁵²⁷ Ebda., 46.

⁵²⁸ „Rat und Hilfe durch die Magnet-Cur“ bietet der „Herr Doctor Mesmer aus Wien“ beispielsweise in einer Anzeige in der „Schaffhauser“ vom 29. Juli 1775 an, in: Ebda., 47.

⁵²⁹ Ebda., 49.

⁵³⁰ Ebda., 47, 49. – Über die Aufsehen erregenden Magnetkuren des „berühmten Hrn. Doct. Mesmer“ berichteten mehrere Zeitungen. Nachzulesen in: TISCHNER, Rudolf / BITTEL, Karl: *Mesmer und sein Problem*, 1941, 50f. – Vgl. dazu ausführlich Mesmers Gutachten aus München (1775), in: Ebda., 63f.

die Anti-Gaßnerianer ihrerseits vehement den wiederaufkeimenden und sich epidemisch verbreiteten Teufelsglauben“⁵³¹, weshalb sie in ihrem Bestreben nach natürlichen Erklärungen dem neu entdeckten tierischen Magnetismus den Vorzug gaben. „Mesmers Gutachten in München setzte der Gaßnerei ein schnelles Ende. In Bayern wurden sofort die exorzistischen Schaustellungen Gaßners verboten, *Kaiser Josef II.* untersagte den Exorzismus im gesamten Römischen Reich Deutscher Nation, *Papst Pius VI.* verbot Gaßners Schriften und die Erzbischöfe von Prag und Salzburg erließen Hirtenbriefe ...“⁵³².

Mit der Entdeckung des tierischen Magnetismus scheinen die neuzeitlichen rationalistischen und naturalistischen Denkmodelle gegenüber den traditionellen religiösen und theologischen Glaubens- und Lebensgrundlagen im Kampf um die Unterscheidung der Geister zunächst den Sieg davon getragen zu haben. Während der „Mesmerismus als physikalisches System“⁵³³ von Deutschland und Frankreich seinen Ausgang nahm und über ganz Europa seinen Triumphzug antrat⁵³⁴, blieb der Exorzismus lediglich der berühmte Stein des Anstosses, der die Lawine von Magnetismus, Hypnotismus⁵³⁵, Psychoanalyse und der neueren „dynamischen Psychiatrie“⁵³⁶ ins Rollen gebracht hat. Aber so leicht gibt sich die katholische

⁵³¹ MEISSNER, Beate, *Urformen der Psychotherapie*, in: Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie 27 (1985) 181-208, 185.

⁵³² „... ersterer gegen die ‚Gaukeleien mit Kranken, ohne Unterscheidung des Geschlechts, Drückungen, Anrührungen und Schütteln‘ (6. Dezember 1775), letzterer mit einem ‚warnenden Unterricht gegen die unbefugten Unternehmungen‘ (5. Januar 1776)“, in: TISCHNER, Rudolf / BITTEL, Karl: *Mesmer und sein Problem*, 1941, 65.

⁵³³ Der „Mesmerismus als physikalisches System“ wurde zu Beginn des 19. Jhs. von der Medizin wieder entdeckt. Mesmer habe „in der Physik einen neuen Weg eröffnet, um in die Geheimnisse der Natur einzudringen, indem er eine unmittelbar auf die Nerven wirkende Kraft entdeckt habe, die der Kosmos ausstrahle ... Die Anhänger und Schüler Mesmers in Frankreich bezeichnen seine Lehre oder das physikalische System des Magnetismus samt seiner Heilpraxis als Mesmerismus“, in: Ebda., 155f. – Vgl. ebda., 206-208. – Die Entwicklung der Magnetfeldtherapie bis zum heutigen Tag sowie deren umstrittene Behandlung von Krankheiten wie Arthritis, Frakturen, metabolische Störungen, Migräne, Schlaflosigkeit und Impotenz „mit Hilfe einer von vielen dubiosen Einrichtungen, die durch wenig mehr als Placebowirkungen gekennzeichnet sind“ und deren Anpreisung vielerorts als „Allheilmittel“ wird sachlich dargelegt und diskutiert in: OEPEN, Irmgard (Hg.), *An den Grenzen der Schulmedizin. Eine Analyse umstrittener Methoden*. Köln: Dt. Ärzteverlag, 1985, 250-291, 290.

⁵³⁴ „Magnetiseure und Hypnotiseure stellten einen neuen Typus des Heilers dar; sie hatten mit allem, was es vorher gegeben hatte, viel gemeinsam, und unterschieden sich gleichzeitig stark davon“, in: ELLENBERGER, Henri F., *Die Entdeckung des Unbewußten*, 2005, 227.

⁵³⁵ „Die wissenschaftlich bedeutsamste Frucht des Mesmerismus ist der Hypnotismus“, in: TISCHNER, Rudolf / BITTEL, Karl: *Mesmer und sein Problem*, 1941, 285. – Breite Entfaltung der Entwicklung des Hypnotismus aus dem Mesmerismus, aufbauend auf dem gedanklichen Kern, dass „irgend etwas Substantielles vom Magnetiseur auf den Magnetisierten übergehe“ (ebda., 350), in: Ebda., 285-351.

⁵³⁶ „Die Grundzüge der ersten dynamischen Psychiatrie waren: die Anwendung der Hypnose als Zugang zum Unbewußten, das Interesse an gewissen besonderen Zuständen, die man »magnetische Krankheiten« nannte, die Modellvorstellung von einer Dualität der Seele mit einem bewußten

Seite nicht geschlagen und „mit ihrer streng restriktiven Deutung von Besessenheit, wie man sie im *Rituale Romanum* findet, ist es der katholischen Kirche indes gelungen, ihre Lehre vom Exorzismus auch im Zeitalter einer siegreichen Naturwissenschaft aufrechtzuerhalten“⁵³⁷.

1.2.5.3 Der Große Exorzismus nach dem *Rituale Romanum* in 'The Exorcist' (01:36:40 – 01:56:42)

Sind unter Beachtung sämtlicher Vorschriften gemäß dem kanonischen Recht⁵³⁸ der Katholischen Kirche sowie der eindringlichen Forderungen nach den Richtlinien des Römischen Rituale⁵³⁹ die für das Vorliegen eines Falls von Besessenheit typischen Symptome angezeigt, so kann der von Gott auserwählte⁵⁴⁰ und vom örtlichen Ordinarius⁵⁴¹ bestimmte Exorzist zum *Ritus des Exorzismus vom Teufel Besessener*⁵⁴², dem Großen Exorzismus, schreiten.

und einem unbewußten Ich, der Glaube an die Psychogenese vieler emotionaler und physischer Krankheitszustände, und die Anwendung spezifischer psychotherapeutischer Verfahren“, in: ELLENBERGER, Henri F., *Die Entdeckung des Unbewußten*, 2005, 9. – Die Entstehung der dynamischen Psychiatrie, hergeleitet aus dem Probeexorzismus von Johann J. Gassner und dem Magnetismus nach Franz A. Mesmer, ist ausführlich analysiert und dargestellt in: Ebda., 89-161.

⁵³⁷ MIDELFORT, Erik H.C., *Natur und Besessenheit: Natürliche Erklärungen für Besessenheit von der Melancholie zum Magnetismus*, in: WAARDT, Hans de, u.a. (Hgg.), *Dämonische Besessenheit. Zur Interpretation eines kulturhistorischen Phänomens. Demonic Possession. Interpretations of a Historico-Cultural Phenomenon*. (Hexenforschung; 9). Bielefeld: Verl. f. Regionalgeschichte, 2005, 73-87, 86.

⁵³⁸ CIC can. 1151 §1-2, in: *Codex Iuris Canonici*, 1917. – Deutsche Übersetzung nach: JONE, Heribert, *Gesetzbuch*, 1940.

⁵³⁹ RR, Titulus XII, De exorcizandis obsessis a daemonio, Caput I, Normae observandae circa exorcizandos a daemonio, n. 1-21, in: *Rituale Romanum. Editio Taurinensis*, 1952. – Lateinisch-deutsche Ausgabe in: SIEGMUND, Georg (Hg.): *Exorzismus*, 2005.

⁵⁴⁰ Sowohl anhand der dynamischen Entwicklung des Priesters Damien Karras von seiner entschiedenen Ablehnung bis zur Ausführung des Exorzismus, wie auch an dem sich in die archäologischen Ausgrabungen flüchtenden Priesterexorzisten Merrin tritt das biblisch-theologische Prinzip deutlich zutage: Es gibt kein Entkommen vor Gottes Auftrag und „wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch die Gnade dazu“. Vgl. in: RODEWYK, P. Adolf, *Die dämonische Besessenheit in der Sicht des Rituale Romanum*. Aschaffenburg: Pattloch, 1975, 113. – Vgl. dazu: Die alttestamentliche Erzählung vom Propheten Jona, an den das „Wort des Herrn“ erging, der jedoch zu fliehen versuchte „weit weg vom Herrn“ (Jona 1,1-2) oder der Apostel Paulus, der das Evangelium Verkünden musste, weil der „Zwang“ (griech. ἀνάγκη) auf ihm lag (1 Kor 9,16) u.v.m.

⁵⁴¹ Obwohl Father Karras die Erlaubnis zur Durchführung des Exorzismus an Regan MacNeil bei den Ordensoberen für sich selbst beantragt, fällt die Wahl des Exorzisten nicht auf ihn, sondern auf Father Merrin, der als völlig außenstehende Person hinzugezogen werden soll und dem, trotz seines fortgeschrittenen Alters und seines geschwächten Gesundheitszustandes aufgrund seiner langjährigen Erfahrung der Vorzug gegeben wird. Vgl. *The Exorcist – Director's Cut*, USA 2000, 01:34:29 – 01:35:38.

⁵⁴² *Der Exorzismus an den vom Teufel Besessenen (De exorcizandis obsessis a daemonio)* ist der 12. Abschnitt (*Titulus XII*) im Römischen Ritenverzeichnis *Rituale Romanum*. Er geht in seiner Urform auf die Anordnungen des Reformpapstes Paul V. (1614) zurück und wurde unter Papst Pius XII. (1952) an die Rechtsvorschriften des *Codex Iuris Canonici* (CIC 1917) angepasst. Er ist

Religiös vorbereitet durch „Gebet und Fasten“⁵⁴³ sowie liturgisch ausgerüstet mit Chorrock, violetter Stola⁵⁴⁴, Kruzifix⁵⁴⁵ und Weihwasser, dem „großen“ *Rituale Romanum*⁵⁴⁶ in der Hand und dessen Regeln im Kopf⁵⁴⁷, betreten der beauftragte Exorzist Fr. Merrin Lankester und sein Assistent Fr. Damien Karras das Zimmer, in dem Regan MacNeil an beiden Händen am Rahmen ihres Bettes sicher festgebunden⁵⁴⁸ da liegt und schließen hinter sich die Tür.⁵⁴⁹ Das bläuliche Licht, in das die gesamte Szene getaucht ist und der Hauch vor dem Mund zeugen von der feucht-frostigen Atmosphäre, verursacht durch die Anwesenheit des Dämons Pazuzu. Dessen unbeirrt, eröffnet Fr. Merrin den *Ritus exorcizandi* ordnungsgemäß mit den Kreuzzeichen über die Besessene, über sich und seinen Helfer, besprengt alle mit Weihwasser und kniet sich hin zum Gebet.⁵⁵⁰ Er lässt die

in drei Kapitel unterteilt, einem ersten Kapitel *Caput I* mit den *Richtlinien über den Exorzismus an den vom Teufel Besessenen (Normae observandae circa exorcizandos a daemonio)*, einem zweiten Kapitel *Caput II* mit dem eigentlichen *Ritus des Exorzismus vom Teufel Besessener (Ritus exorcizandi obsessos a daemonio)*, auch der Große Exorzismus genannt, und seit 1925 einem dritten Kapitel *Caput III* mit dem *Exorzismus gegen den Satan und die abtrünnigen Engel (Exorcismus in satanam et angelos apostaticos)*, dem so genannten Kleinen Exorzismus nach Papst Leo XIII. (1890). Ausschließlich lateinischer Text in: *Rituale Romanum. Editio Taurinensis*, 1952. – Lateinisch-deutsche Ausgabe in: SIEGMUND, Georg (Hg.): *Exorzismus*,³2005.

⁵⁴³ „Eingedenk der Worte des Herrn, es gebe eine Art von Teufeln, die nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden kann (Mt 17,20), Sorge der Priester, soweit es in seinen Kräften steht, dass nach dem Beispiel der Väter hauptsächlich diese beiden Mittel um göttliche Hilfe angewendet werden, und zwar von ihm selbst und von andern“ (RR, Tit. XII, Cap. I, n. 10), in: Ebda. – Vgl. *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:37:51.

⁵⁴⁴ „Mit Chorrock und violetter Stola bekleidet, stelle er sich vor den Besessenen hin ...“ (RR, Tit. XII, Cap. II, Vorw.).

⁵⁴⁵ „Er habe ein Kruzifix zur Hand oder in Sichtweite vor sich“, lautet eine Anweisung des *Rituale Romanum* an den Exorzisten (RR, Tit. XII, Cap. I, n. 13).

⁵⁴⁶ Vgl. *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:37:16-25.

⁵⁴⁷ Vor allem der Regel nach Nummer 14: „Der Exorzist ergehe sich nicht in weitschweifigen Reden oder in unnützen und neugierigen Fragen, besonders über zukünftige und verborgene Dinge, die mit seinem Amt nichts zu tun haben; vielmehr befehle er dem unreinen Geist, zu schweigen und nur auf seine Fragen zu antworten. Man darf dem Teufel nicht glauben ...“ (RR, Tit. XII, Cap. I, n. 14). – Vgl. *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:38:44 – 01:39:14.

⁵⁴⁸ „... stelle er [der Exorzist, M.S.] sich vor den Besessenen hin, den man, wenn Gefahr besteht, anbinden soll“ (RR, Tit. XII, Cap. II, Vorw.).

⁵⁴⁹ *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:40:15. – Dass hier keine weitere Person im Raum, in dem der Exorzismus an dem Mädchen durchgeführt wird, verbleibt, widerspricht genau genommen den Regeln des *Rituale Romanum*, wenn es fordert: „Wenn er bei einer Frau den Exorzismus vornimmt, habe er immer ehrenhafte Personen bei sich, welche die Besessene festhalten, wenn sie vom Teufel geplagt wird. Diese Personen seien, wo möglich, mit der Patientin nahe verwandt“ (RR, Tit. XII, Cap. I, n. 19). – Die Intention des Regisseurs Billy Friedkin war es jedoch, in der Exorzismusszene einzig und allein den Kampf des Dämon gegen die beiden Priester in den Mittelpunkt zu stellen, weshalb keine weiteren Personen sich im selben Raum befinden sollten: “Billy felt that the exorcism scene should focus exclusively on the demon versus the two priests, and that therefore no one else should be present in the room“, in: BLATTY, William Peter, *On The Exorcist. From Novel to Film*. New York: Bantam, 1974, 277.

⁵⁵⁰ Der Exorzist „mache das Kreuzzeichen über ihn [den Besessenen, M.S.], über sich und über die Umstehenden und beprengt alle mit Weihwasser. In knieender Haltung bete er die üblichen Litanen vor, während die anderen antworten, bis zu den Bitten“ (RR, Tit. XII, Cap. II, Vorw.).

dem Großen Exorzismus üblicherweise vorangehenden Allerheiligenlitaneien⁵⁵¹ aus und beginnt sogleich mit dem Vaterunser⁵⁵², worauf ein Klagepsalm folgt, mit dem schon in vorchristlicher Zeit das Volk Israel in höchster Not und Bedrängnis seinen Gott vertrauensvoll um Hilfe angerufen hat: „Hilf mir, Gott, durch deinen Namen, verschaff mir Recht mit deiner Kraft ...“⁵⁵³. Die Bitte mündet in die dogmatische Formel eines feierlichen Lobpreises der dreifaltigen Herrlichkeit Gottes: „Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist ...“⁵⁵⁴. Die beiden Priester folgen damit und auch mit den darauffolgenden Verspaaren⁵⁵⁵ nur unter geringen Auslassungen wörtlich und getreu dem Text des Römischen Rituals⁵⁵⁶. Während der anschließenden längeren Oration „Heiliger Herr, allmächtiger Vater, ... errette diesen Menschen ... aus seinem Unglück und vom Dämon, der am Mittag wütet ...“⁵⁵⁷ tobt der Dämon bereits erzürnt in Regan, sodass sie sich keuchend und röchelnd winden muss, auf die Priester spuckt, sie anspeit und sie verbal auf obszöne und provokante Weise attackiert. Das Bett selbst beginnt zu poltern und hebt schließlich vom Boden ab, sodass Father Karras vor Entsetzen auf das Responsorium, den antwortenden Gebetsvers, vergisst. Fr. Merrin ermahnt ihn, überspringt einige Teile des Rituals⁵⁵⁸ und setzt unbeirrt mit der nächsten Oration fort, womit er den Herrn um Vergebung der eigenen Unzulänglichkeit

⁵⁵¹ „In kniender Haltung bete er [der Priester, M.S.] die üblichen Litaneien vor, während die anderen antworten ...“ (RR, Tit. XII, Cap. II, Vorw.).

⁵⁵² „Our Father, who art in Heaven ... But deliver us from the evil one“, in: *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:40:5 – 01:41:12. – Vgl. RR, Tit. XII, Cap. II.

⁵⁵³ „Save me, O God, by Thy name. By Thy might defend my cause. Hear my prayer, O God; Give ear to the words of my mouth. Proud men have risen up against me, and men of violence seek my life, but God is my helper and the Lord sustains my life ... In every need He has delivered me“ (Ps 54, 1-9), in: *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:41:16-29.

⁵⁵⁴ „Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end“, in: Ebda., 01:41:32.

⁵⁵⁵ Sechs Paare kurzer Verse (Versikel) werden von den Priestern abwechselnd gesprochen, beginnend „Save your servant. – Who places her trust in Thee, my God, ...“ und indem sie mit der Formel enden: „The Lord be with you. – And also with you (Hilf Deiner Dienerin. – Die auf dich hofft, mein Gott ... Der Herr sei mit euch. – Und mit deinem Geiste)“, in: Ebda., 01:41:35.

⁵⁵⁶ Es handelt sich hier um den Text des Großen Exorzismus nach dem *Ritus des Exorzismus vom Teufel Besessener (Ritus exorcizandi obsessos a daemonio)* aus dem 12. Abschnitt und dem zweiten Kapitel des *Rituale Romanum* (RR, Tit. XII., Cap. II), dem in lateinischer und deutscher Fassung gefolgt werden kann nach: SIEGMUND, Georg (Hg.): *Exorzismus*, 32005.

⁵⁵⁷ „Holy Lord, Almighty Father, ... hasten to our call for help ... from the clutches of the noon-day devil ...“, in: *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:41:54 – 01:42:23.

⁵⁵⁸ Gemäß dem *Rituale Romanum* sollte auf die erste große Oration eigentlich ein erster direkter Befehl an den Teufel folgen mit der imperativischen Exorzismusformel: „Ich befehle dir, unreiner Geist ... Gib mir deinen Namen, den Tag und die Stunde deines Fortganges mit irgendeinem Zeichen kund ...“. Darauf wird hier in *The Exorcist* ebenso verzichtet wie auf die nachfolgende Evangelienlesungen nach Johannes (Joh 1,1-14: „Im Anfang war das Wort ...“), Markus (Mk 16,15-18) und Lukas (Lk 10,17-20; 11,14-22), wobei die beiden letzteren an das Austreiben der Dämonen durch die Jünger erinnern.

und Sündhaftigkeit, aber zugleich um das Geschenk der Vollmacht bittet, damit mit Gottes Kraft der „grausame Dämon“ besiegt werden kann.⁵⁵⁹ Dazu „bekreuzt der Priester sich selbst und den Besessenen, legt das Ende der Stola auf dessen Hals, hält seine Rechte über dessen Haupt und spricht mit Festigkeit und starkem Glauben: ‚Seht das Kreuz des Herrn! Flieht ihr feindlichen Mächte!‘“⁵⁶⁰ Der Regan-Dämon reagiert darauf mit einem heftigen Schwall grünen, erbrochenen Schleims auf die priesterliche Stola, gefolgt von einem gehässigen, diabolischen Gelächter, worauf der Exorzist Merrin mit den Worten des ersten eigentlichen Exorzismus unter Begleitung heftiger Kreuzzeichen den Dämon beschwört: “I cast you out, unclean spirit! ... In the name of our Lord, Jesus Christ!”⁵⁶¹ Der erste Akt der Teufelsaustreibung steuert seinem dramaturgischen Höhepunkt entgegen. Die Decke des Zimmers reißt ein, das Mauerwerk bröckelt herab, Türen knallen auf und zu, der Dämon ist zum Greifen nah. Fr. Merrin erkennt seine Chance und setzt ihm nach.⁵⁶² Er bezeichnet die Stirn des Mädchens mit dem Kreuz und befiehlt zugleich dem Teufel: “Be gone! In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. By this sign of the Holy Cross of our Lord Jesus Christ who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Amen.”⁵⁶³ Regan setzt sich im Bett auf, hat die Arme noch immer angebunden, und dreht vor den erstarr-

⁵⁵⁹ “Almighty Lord ... grant me, Your unworthy servant, pardon for all my sins ... and the power to confront this cruel demon (Allmächtiger Herr ... verleihe mir, Deinem unwürdigen Diener, Verzeihung all meiner Sünden ... die Macht ... diesen grausamen Dämon anzugreifen)”, in: *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:43:02 – 01:43:32.

⁵⁶⁰ Der Film hält sich exakt an diese Anweisungen aus dem Rituale. Vgl.: RR, Tit. XII, Cap II, in: SIEGMUND, Georg (Hg.): *Exorzismus*, ³2005, 47. – Vgl. ebenso: *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:43:41-44.

⁵⁶¹ Ebda., 01:44:38-46:51. – Ganz im Sinne des Römischen Rituals folgt auf die vorangegangene Oration der erste eigentliche Exorzismus nach der klassischen lateinischen Formel: „Exorcizo te, immundissime spiritus ... in nomine Domini nostri Jesu Christi (Im Namen unseres Herrn Jesus Christus beschwöre ich dich, unreiner Geist)“, in: RR, Tit. XII, Cap. II, in: SIEGMUND, Georg (Hg.): *Exorzismus*, ³2005, 47. – Die amerikanische Übersetzung entspricht: WELLER, Philip T., *The Roman Ritual. Complete Edition*. (Imprimatur John P. TREACY, S.T.D., Bishop of La Crosse, Sept. 1, 1964). Milwaukee: The Bruce Publishing Company, 1964.

⁵⁶² Das Rituale Romanum rät in seinen „Richtlinien“ bei solchen Reaktionen dem Exorzisten, er „vollziehe die Exorzismen mit befehlender Macht, voll Glaube, Demut und Eifer. Bemerkt er, dass der böse Geist sich sehr beunruhigt, soll er ihm um so mehr zusetzen und ihn bedrängen“, in: RR, tit. XII, Cap. I, in: SIEGMUND, Georg (Hg.): *Exorzismus*, ³2005, 31.

⁵⁶³ *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:45:00 – 01:45:22. – WELLER, Philip T., *The Roman Ritual*, 1964. – Die deutsche Übersetzung im Rituale Romanum lautet entsprechend: „(Die nun folgenden Kreuzzeichen werden auf die Stirn des Besessenen gemacht.) Weiche also im Namen des Va+ters und des Soh+nes und des Heiligen + Geistes ... durch dieses Zeichen des heiligen+Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, der mit dem Vater und dem Heiligen Geiste lebt und herrscht ... Amen“, in: RR, Tit. XII, Cap II, in: SIEGMUND, Georg (Hg.): *Exorzismus*, ³2005, 49.

renden Augen der Priester ihren Kopf langsam 360° um die eigene Achse.⁵⁶⁴ Davon unbeeindruckt, setzt Fr. Merrin das Ritual fort, indem er die nun folgende, lange Oration auf einen Satz beschränkt und „Gott, den Beschützer des Menschengeschlechts“ bittet, auf sein Geschöpf, das er „nach seinem Ebenbild erschaffen“ hat, herabzublicken.⁵⁶⁵ Der Dämon reagiert mit der einem Erdbeben gleichen Erschütterung des ganzen Zimmers, sodass sich die Männer kaum noch auf den Beinen halten können und Fr. Karras wird zudem beschuldigt, seine Mutter getötet zu haben. Sofort läutet der Exorzist die dem Römischen Ritual entsprechende zweite Runde der Austreibung ein und befiehlt dem Teufel: “I command you ... by the judge of the living and the dead ... to depart ... from this servant of God“. Im selben Moment beginnt der Körper des Mädchens schwebend über dem Bett gegen die Zimmerdecke abzuheben. Fr. Merrin ist überzeugt, “it’s the power“, verlangt nach “holy water“ und beschwört den Teufel weiter: “It’s the power of Christ that compels you!“⁵⁶⁶ Eine siebenmalige⁵⁶⁷ Wiederholung dieser Beschwörungsformel und das gleichzeitige Besprengen mit Weihwasser begleitet die Levitation⁵⁶⁸ des Mädchenkörpers aufwärts beinahe bis zum Plafond des Raumes und sieben Mal das Abwärtsschweben zurück auf das Bett: “The power of Christ compels you!“⁵⁶⁹ Der Priester vergisst dabei nicht, das Rituale zu zitieren, wonach diese wundersame Kraft einzig und allein auf den dreifaltigen Gott

⁵⁶⁴ Diese Darbietung zählt zu den legendären Special Effects in *The Exorcist* und kann aus theologischer Sicht bestenfalls unter dem Aspekt der zahllosen „Künste und Listen des Teufels ...“, um den Menschen in die Irre zu führen“ betrachtet werden. Vgl. RR, Tit. XII, Cap. I, in: Ebda., 29.

⁵⁶⁵ RR, Tit. XII, Cap. II, in: Ebda., 49. – Vgl. *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:45:36.

⁵⁶⁶ Ebda., 01:45:50-59. – WELLER, Philip T., *The Roman Ritual*, 1964. – Vgl. dazu das Rituale Romanum: „Adiuro te ... per iudicem vivorum et mortuorum ... ut exeas ab hoc famulo Dei ... Illius enim te urget potestas (Ich beschwöre dich ... bei dem Richter der Lebenden und der Toten ... Weiche ... von dieser Dienerin Gottes ... Die Macht dessen bedrängt dich)“, in: RR, Tit. XII, Cap. II, in: SIEGMUND, Georg (Hg.): *Exorzismus*, ³2005, 50f.

⁵⁶⁷ „Die numinose Bedeutung der Zahl Sieben beruht sicher auf der Beobachtung von Naturerscheinungen“ und „wurde zur Zahl der Fülle, der Vollkommenheit ... Sieben ist der Ausdruck der gottgewollten Totalität ... Immer wieder kommt die Zahl in der Heilsgeschichte vor ... Das christliche Mittelalter erblickte in der Sieben das Geheimnis des von Gott erschaffenen Menschen ...“ in: LURKER, Manfred, *Wörterbuch biblischer Bilder und Symbole*. München: Kösel, 1973, 285-287.

⁵⁶⁸ Eine Levitation meint das „dauerhafte Sicherheben des menschlichen Körpers vom Boden“ und ist ein Phänomen der Ekstase. Die heilige Teresa von Avila (1515-82) warnt vor einer Überbewertung, denn „wenn Levitation eine gnadenhafte Erfahrung des personalen Ergriffenseins von Gott und zu ihm hin meint, kann sie angemessen nur geistlich erfasst werden“, in: ROSENBERGER, Michael, *Levitation*, in: LThK³ 6 (2006) 864. – Exorzistenberichte über dieses Phänomen gibt es seit dem 8. Jh. und werden lebhaft beschrieben und zitiert in: RODEWYK, Adolf, *Die dämonische Bessessenheit*, ²1975, 97-99.

⁵⁶⁹ Die Richtlinien aus dem Rituale Romanum empfehlen dem Exorzisten: „Er beachte auch, bei welchen Worten die Teufel mehr erzittern; diese wiederhole er dann öfters ... Sieht er, dass er damit Erfolg hat, so verharre er dabei zwei, drei Stunden und auch länger, wenn er es vermag, bis er den Sieg erringt“, in: RR, Tit. XII, Cap. II, in: SIEGMUND, Georg (Hg.): *Exorzismus*, ³2005, 31.

und seine Heiligen zurückzuführen ist: “It is God Himself who commands you +. The majestic Christ who commands you +. God the Father commands you +. God the Son commands you +. God the Holy Spirit commands you +. The mystery of the cross commands you +. The blood of the martyrs commands you +”⁵⁷⁰.

Unter Beben und Zittern, Poltern und Sturm erscheint der Dämon Pazuzu für kurze Zeit im nebligen Scheinwerferlicht in der Gestalt der Statue von Ninive vor der sich aufbäumenden Regan MacNeil, deren röchelnder und zuckender Körper sogleich wieder erschöpft auf das Bett zurückfällt. Der Exorzist setzt bruchstückhaft den Exorzismus fort und beendet ihn mit dem Glauben an den gerechten Sieg Jesu Christi, der am Ende der Zeiten kommen wird “to judge both the living and the dead and the world by fire”⁵⁷¹.

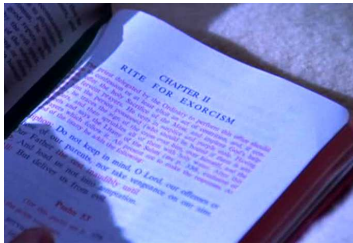

Abb. 37: Der Exorzist Fr. Merrin schlägt das englische *Rituale Romanum* auf, *The Roman Ritual*, mit dem Großen Exorzismus im zweiten Kapitel, *Rite for exorcism*.

Abb. 38: Der Regan-Dämon windet sich aus Abscheu vor dem Zeichen des Kreuzes.

Abb. 39: Die Levitation des Mädchenkörpers durch “the power of Christ”.

Die Szene beruhigt sich und die Exorzisten legen eine kurze Erholungspause ein, bevor sie fortfahren. Würden sie dem *Rituale Romanum* folgen, müsste eine weitere Oration anschließen und ein letzter Exorzismus durchgeführt werden. Danach käme ein langer Gebetsteil, bestehend aus Magnifikat, Benediktus, dem Athanasianischen Glaubensbekenntnis sowie einer Reihe von alttestamentlichen Psalmen, die so lange wiederholt werden könnten, bis die Befreiung eintritt. Das

⁵⁷⁰ WELLER, Philip T., *The Roman Ritual*, 1964. – „Imperat tibi Deus +. Imperat tibi maiestas Christi + ... (Gott gebietet dir +. Dir gebietet die Majestät Christi + ...)“, in: RR, Tit. XII, Cap. II, in: Ebda., 50-53. – *The Exorcist*, 01:47:03-29.

⁵⁷¹ *The Exorcist*, 01:48:09-12. – Dieses Ende entspricht dem Schlusssatz des zweiten Exorzismus im *Rituale Romanum*: „Qui venturus est iudicare vivos et mortuos, et saeculum per ignem (Er wird kommen, um die Lebenden und die Toten und die Welt durch das Feuer zu richten)“, in: RR, Tit. XII, Cap. II, in: SIEGMUND, Georg (Hg.): *Exorzismus*, 2005, 52-55.

Ganze sollte mit einem „Gebet nach der Befreiung“ (*Oratio post liberationem*)⁵⁷² schließen.

Stattdessen nimmt Fr. Merrin die Austreibung im Alleingang wieder auf, indem er das Ritual neuerlich von vorne mit dem Vaterunser beginnt. Zuvor hat er seinen Helfer Fr. Karras weggeschickt, weil sich dieser entgegen aller guten Ratschläge⁵⁷³ von den Reden des Regan-Dämons dem Nervenzusammenbruch nahe zur Verzweiflung treiben ließ. Als Fr. Damien Karras wieder in Regans Zimmer zurückkehrt, findet er den Exorzisten Fr. Lankester Merrin nur noch tot auf. Blind vor Wut und Rache stürzt er sich auf den Regan-Dämon, schlägt mit Fäusten auf ihn ein, würgt ihn und befiehlt ihm dreimal, in ihn selbst zu fahren: “Take me! ... Come into me, goddamn you, take me! ... Take me!”⁵⁷⁴ Diese gänzlich eigentümliche Kreation von Exorzismus bewirkt eine erstaunliche Reaktion. Regan beginnt im selben Moment, auf dem Boden kauern, kindlich nach ihrer Mutter zu weinen, während der junge Priesterexorzist im seinem Gesicht deutlich erkennbar zum Dämon mutiert und sich als Karras-Dämon durch das geschlossene Fenster, durch den scheinbaren Geist seiner verstorbenen Mutter Mary Karras hindurch, in den Tod stürzt.⁵⁷⁵

Abb. 40: Fr. Merrin's Tod, Fr. Karras' eigene Exorzismusformel “Take me! (Nimm mich!)“ und sein Selbstopfer retten das Leben des Mädchens. Im Fenster, durch das Damien Karras sich in den Tod stürzt, erscheint der Geist seiner verstorbenen Mutter Mary Karras.

⁵⁷² RR, Tit. XII, Cap. II, in: Ebda., 94f.

⁵⁷³ “Don’t listen!”, in: *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:52:11. – Vgl. ebenso das Gebot, „jede Unterhaltung mit dem Dämon zu vermeiden“, denn „der Dämon ist ein Lügner, er wird lügen, um uns zu verwirren ... und uns so attackieren“, in Ebda., 01:38:43 – 01:39:15. – Fr. Karras verstößt in seinem Verhalten gegen die Richtlinien im *Rituale Romanum*, die den Exorzisten dazu anhalten, er soll „die übrigen Possen, das Gelächter und die Albernheiten des Teufels zurückweisen und verachten ... und dem Besessenen keine Fragen stellen“ und ihn ermahnen, stattdessen „demütig und eifrig für ihn zu Gott zu beten“, in: RR, Tit. XII, Cap. I, in: SIEGMUND, Georg (Hg.): *Exorzismus*, ³2005, 31.

⁵⁷⁴ *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:56:11-19.

⁵⁷⁵ Ebda., 01:56:24-45.

1.2.5.4 Die Absolution in Todesgefahr (*The Exorcist*, 01:57:18 – 01:58:00)

Nachdem Fr. Karras durch das Fenster und anschließend über die gesamte steile Stiege zur M-Street gestürzt ist, bleibt er blutüberströmt und regungslos auf der Straße nahe dem MacNeil Haus liegen. Father Dyer⁵⁷⁶ eilt zur Unfallstelle, um seinem Mitbruder und Freund die Absolution⁵⁷⁷, das ist der Nachlass von Sünden und Sündenstrafen durch das Sakrament der Buße⁵⁷⁸, zu erteilen. Der Bußritus der Katholischen Kirche wird gemeinsam mit dem Ritus des Exorzismus nach dem Konzil von Trient im *Rituale Romanum* von 1614 festgeschrieben und behält ebenfalls bis ins 20. Jh.⁵⁷⁹ seine Gültigkeit.

Fr. Dyer weiß sowohl von Damiens Glaubenskrise als auch von dessen Schuldgefühlen am Tod der Mutter⁵⁸⁰, weshalb er sich neben den offensichtlich Schwerverletzten kniet und ihn fragt, ob er beichten möchte.⁵⁸¹ Fr. Karras kann lediglich mit einem Händedruck antworten, den Fr. Dyer als Zustimmung deuten muss, wenn er seine Aufgabe als Priester und Christ⁵⁸² in der Situation angesichts des gefährdeten Lebens ernst nimmt.

Üblicherweise sind „Reue, Bekenntnis und Genugtuung“ als Akte des Büßenden selbst „zur vollständigen und vollkommenen Vergebung der Sünden“⁵⁸³ er-

⁵⁷⁶ Die Rolle des Father Dyer wird von Reverend William O'Malley SJ gespielt, einem tatsächlichen Jesuitenpater, der im Film *The Exorcist* zugleich die beratende Funktion in theologischen und liturgischen Fragen übernimmt. Vgl. in: MALONE, Peter, *Lights, Camera, Faith. A Movie Lectionary – Cycle B. A Movie Lover's Guide to Scripture*. By Peter MALONE, with Rose PACATTE, Foreword by Chazz PALMINTERI. Boston: Pauline, 2002, 175.

⁵⁷⁷ Die „absolutio sacramentalis sacerdotis (sakramentale Lossprechung des Priesters)“ wurde in der Lehre über das Bußsakrament auf dem Konzil von Trient (1551) zum „actus iuridicalis (richterlichen Akt)“ (DH 1709) erklärt.

⁵⁷⁸ Vgl. HEINEMANN, Heribert, *Absolution. II. Kirchenrechtlich*, in: LThK 1 (2006) 82f.

⁵⁷⁹ Erst im Zuge der liturgischen Erneuerungen auf dem II. Vatikanischen Konzil kommt es zu einer neuen, überarbeiteten Ausgabe des „Ordo Paenitentiae. Editio typica (1974)“ bzw. in deutscher Übersetzung „Die Feier der Buße. Studienausgabe (1974)“.

⁵⁸⁰ „O Gott, ich hätte da sein müssen“, vertraut sich Damien Karras seinem Freund Fr. Dyer unter Tränen an, nachdem Damiens Mutter einsam im Krankenhaus verstorben ist. „Du hättest überhaupt nichts tun können“, versucht Dyer ihn zu trösten, in: Ebda., 00:43:55.

⁵⁸¹ „Do you want to make your confession?“, in: *The Exorcist – Director's Cut*, USA 2000, 01:57:42.

⁵⁸² Für katholische Christen zählt die Buße zu den sieben Sakramenten. In der entsprechenden Bulle „Exsultate Deo“ (sog. „Armenierdekret“ des Konzils von Florenz, 1439) wird den Gläubigen zugesagt: „Wenn wir uns aber durch die Sünde eine Krankheit der Seele zugezogen haben, dann werden wir durch die Buße geistlich geheilt“ (DH 1311).

⁵⁸³ Konzil von Trient (Sessio XIV, 1551), Lehre über das Bußsakrament: „... contritio, confessio et satisfactio ...ad plenamque et perfectam peccatorum remissionem ...“ (DH 1673; vgl. 1676-1683; 1689-1693).

forderlich. Besteht jedoch „Todesgefahr“⁵⁸⁴, so können „im Augenblick des Todes ... alle Priester alle beliebigen Büßenden von allen möglichen Sünden und Strafen lossprechen“⁵⁸⁵. In diesem Sinne stellt Fr. Dyer mit Recht Karras pointiert und summarisch die elementaren Fragen: „Bereust du deine Sünden? Bereust du, dass du Gott beleidigt hast? Bereust du die Sünden deines vergangenen Lebens?“⁵⁸⁶ Abermals kann Damien nur noch mit einer notdürftigen Handbewegung eine vermeintliche Antwort geben, worauf der Priester über ihn mit der rechten, erhobenen Hand⁵⁸⁷ ein Kreuzzeichen macht und die Absolutionsformel spricht: „Ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris, et Filii + et Spiritus Sancti. Amen“⁵⁸⁸ Obwohl die Gebete der *Absolutionis forma communis* im Original des *Rituale Romanum* wesentlich zahlreicher⁵⁸⁹ sind, spricht das Katholische Kirchenrecht dieser verkürzten Version die volle Gültigkeit nicht ab⁵⁹⁰.

⁵⁸⁴ Das Kanonische Recht der Katholischen Kirche greift in diesem Punkt die Lehre über das Bußsakrament (DH 1667-1693; bes. 1688) vom Trienter Konzil auf und formuliert: „In Todesgefahr können alle Priester, wenn sie auch nicht approbiert sind, alle Pönitenten gültiger- und erlaubterweise absolvieren“ (CIC 1917, can. 882) in: JONE, Heribert, *Gesetzbuch*, 1940, 111. – Der Kommentar erklärt weiter, dass der Terminus „Todesgefahr“ nicht fordert, dass das Eintreten des Todes mit Gewissheit erwartet werden kann, sondern es „genügt schon, wenn man mit guten Gründen fürchten muß, der Tod könnte vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft eintreten“, in: Ebda., 111.

⁵⁸⁵ Konzil von Trient (Sessio XIV, 1551), Lehre über das Bußsakrament: „in articulo mortis ... omnes sacerdotes quoslibet paenitentes a quibusvis peccatis et censuris absolvere possunt“ (DH 1688).

⁵⁸⁶ „Are you sorry? Are you sorry for having offended God and for all the sins of your past life?“, in: *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:57:42.

⁵⁸⁷ Gemäß der Anweisung in der Rubrik des *Rituale Romanum* für die allgemeine Absolutionsformel *Absolutionis forma communis*: „Deinde dextera versus paenitentem elevata, dicit“ in: RR, Tit. IV, Cap. II, in: *Rituale Romanum. Editio Taurinensis quarta juxta typicam*, 1952.

⁵⁸⁸ *The Exorcist – Director’s Cut*, USA 2000, 01:57:51-57. – Dieser zentrale Vers aus der im Römischen Ritenbuch umfangreicheren Absolutionsformel wird auch im Film wörtlich in lateinischer Sprache getreu dem Original wiedergegeben.

⁵⁸⁹ Bereits das *Rituale Romanum* von 1614 sieht für den Bußritus eine mehrteilige Absolutionsformel aus mindestens drei Gebeten vor, die nach ihrem jeweiligen Anfangswort benannt sind als „Misereatur“ – „Indulgentiam“ – „Ego te absolvo“:

1) „Misereatur tui omnipotens Deus et, dimissis peccatis tuis, perducatur te ad vitam aeternam. Amen. (Der allmächtige Gott erbarme sich deiner, er lasse dir die Sünden nach und führe dich zum ewigen Leben. Amen)“

2) „Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum tuorum tribuat tibi omnipotens et misericors Dominus. Amen. (Nachlass, Vergebung und Verzeihung deiner Sünden schenke dir der allmächtige und barmherzige Herr. Amen.)“

3) „[... Deinde] ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris, et Filii, + et Spiritus Sancti. Amen (So spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes + und des Heiligen Geistes. Amen)“.

Genau genommen, folgt nun noch ein Gebet zum Leiden unseres Herrn Jesus Christus „Passio Domini nostri Jesu Christi ...“. In: RR, Tit. IV, Cap. II, in: *Rituale Romanum, Editio Taurinensis quarta juxta typicam*, 1952.

⁵⁹⁰ „Die Gebete, die von der Kirche mit der eigentlichen Absolutionsformel verbunden sind, werden zwar zur Gültigkeit nicht verlangt, sollen aber ohne gerechten Grund nicht unterlassen werden“ (CIC 1917, can. 885), in: JONE, Heribert, *Gesetzbuch*, 1940, 117. – Der Kommentar erklärt weiterhin, dass es sich bei den genannten Gebeten „von dem ‚Misereatur‘ bis ‚Passio‘ einschließlich“ handelt, diese aber „nicht unter Sünde vorgeschrieben“ sind, in: Ebda., 117.

1.3 Resümee: Film als Medium zur Darstellung von theologischer, liturgischer und soziokultureller Relevanz des Exorzismus

The Exorcist (Der Exorzist, USA 1973, Regie William Friedkin / *The Exorcist - The Version you've never seen. Director's Cut*“, *Der Exorzist – Die neue Fassung*, USA 2000, Regie: William Friedkin), einer der Aufsehen erregendsten, umstrittensten, spannungs- und erfolgreichsten Horrorklassiker Hollywoods, hat in den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts die seit dem mittelalterlichen Hexenwahn größte Teufels-, Besessenheits- und Exorzismuswelle ausgelöst. Exorzismus, Exorzisten und deren Praxis waren schlagartig wieder weltweit in aller Munde und die unleugbare Existenz des Bösen war in das Bewusstsein der säkularisierten und kritisch-rationalen Wissenschafts- und Bildungsgesellschaft zurückgekehrt.

Die literarische Vorarbeit leistete der gleichnamige Bestsellerroman von William Peter Blatty (1971), der nahezu unverändert dem Film als Drehbuch diente. Seinen Ausgangspunkt und die Grundlage des besonderen Interesses bildete die wahre Begebenheit eines authentischen Falles von dämonischer Besessenheit und Exorzismus, wie er sich bei einem 14-jährigen Jungen in Maryland/USA im Jahre 1949 nachweislich zugetragen hat. Für sorgfältige Recherchen, das Bemühen um Sachlichkeit und Korrektheit auf der realen Ebene eines Dokumentarfilmes sowie die fachliche Beratung durch Theologen und Geistliche des Jesuitenordens wurden weder Kosten noch Mühen gescheut zugunsten einer filmischen Darstellung „as realistic as possible“.

Abgesehen von den hollywoodesken Special Effects, die von phantasievollen, gruseligen Maskenbildungen über Kopffrotationen um die eigene Achse, akrobatisch übermenschlich anmutende Körperleistungen („Spinnengang“), Erhebung des Körpers der Besessenen bis zur Zimmerdecke (Levitation) oder das Speien von Übermengen an grünem Schleim bis hin zur blasphemischen Masturbationszene mit einem Kruzifix, beschreibt der Film anschaulich und mit angemessenem Ernst die geheimnisvoll stetig stärker um sich greifende Manifestation des Bösen im Körper der 12-jährigen Regan MacNeil und ihrer nächsten Umgebung, die gut bürgerliche Mittelstandsgesellschaft inmitten von Washington DC, zur Zeit des

für die USA fatal endenden Vietnam-Krieges, der Ölkrise und der Hippiebewegung. Die nahe gelegene Kirche im Georgetown University Campus des Jesuitenordens fällt obszönen Schändungen zum Opfer, der junge Jesuitenpriester Father Damien Karras verliert allmählich seine Liebe zu Gott und zu seiner Mutter bis zu deren Tod. Chris MacNeil, emanzipierte Schauspielerin und Mutter Regans, kämpft unermüdlich um die immer fortschreitende Entfremdung und Entfernung ihrer vom Teufel besessenen Tochter. Der schon etwas ältere, kränkliche Priesterexorzist und Paläontologe Father Lankester Merrin erhält durch mysteriöse, symbolhafte Andeutungen des assyrischen Dämons Pazuzu die schicksalshafte Vorahnung („premonition“), dass dieser ihn abermals zum letzten entscheidenden Kampf Gut gegen Böse herausfordern wird.

Die Vorstellung menschlicher Befürchtungen und Ängste, dass fremdartige, unheimliche Mächte sich unbemerkt in unsere Körper schleichen und von uns nach und nach Besitz ergreifen könnten, sodass wir die Kontrolle über uns selbst verlieren, bei gleichzeitigem Versagen sämtlicher ärztlicher Hilfe und medizinisch-technischer Erkenntnisse und Einrichtungen, führen den Zuseher über phantasievolle Schockbilder der filmisch inszenierten Besessenheit hin auf die Ebene des realen Schreckens. Alltägliche Personen, individuell ausgestattet mit positiven wie negativen Charaktereigenschaften und unterschiedlich geprägt von ihren je eigenen Lebensgeschichten, werden mitten in den Situationen ihres modernen Alltags in den archaischen Kampf der transzendenten Kräfte des Guten und des Bösen hineingezogen. Die scheinbar geordnete Welt zerbricht in ein Chaos, bestehende moralische Werte erfahren eine Perversion: Frömmigkeit wird zu Unglauben, Zärtlichkeit zu Gewalt, Liebe zu Hass, Unschuld zu Schuld, das Geweihte zum Entweihten, das Opfer zum Täter und das Leben zum Tod.

Im Alltäglichen ist der Mensch in die Krisis zur Unterscheidung der Geister gerufen und letztlich steht die religiöse Frage dahinter: Wie hältst du es mit Gott und der Religion? Die Spannweite der Antworten reicht in diesen wie in jenen Tagen auf der einen Seite von der strikten Ablehnung jeglicher religiöser Ausrichtung, über einen kritisch-rationalen Wissenschafts- und Fortschrittsglauben, diversen mehr oder weniger harmlosen Formen okkulten Praktiken, Mysterientheater oder Schwarzen Messen bis hin zum aggressiven Satanismus. Allen diesen Angeboten stellt *The Exorcist* alternativ auf der anderen Seite das christliche Bekenntnis der Katholischen Kirche zum „einen wahren und lebendigen Gott, Schöpfer und Herr

des Himmels und der Erde, allmächtig, ewig, unermeßlich, unbegreiflich, an Vernunft und Willen sowie jeglicher Vollkommenheit unendlich“ (DH 3001)⁵⁹¹ gegenüber, denn alles, „was er geschaffen hat, schützt und lenkt Gott durch seine Vorsehung, sich kraftvoll von einem Ende bis zum anderen erstreckend und alles milde ordnend“ [Weish 8,1]“ (DH 3003).

Wenn diese göttliche Schöpfungsordnung durch die Einwirkung einer teuflischen Macht ins Chaos zu zerfallen droht, haben die Gläubigen der Katholischen Kirche die Möglichkeit auf eine lange liturgisch-kultische Gebetstradition zurückzugreifen, um das rettende Eingreifen des sich ihrer erbarmenden Schöpfergottes hoffnungsvoll zu erbitten. Dazu zählt auch das Ritual des Exorzismus, das als kultische Handlung neben anderen kurzen, gezielt eingesetzten liturgischen Elementen ein Drittel des Films dominiert. Der monotone Wiederholungscharakter des authentisch inszenierten Rituals harmonisiert nicht nur den dämonisch-destruktiven Horror, sondern bewirkt die psychologische Balance im Film. Die einzigartige Bedeutsamkeit des Rituals liegt aber in seinem Potential, durch das „die, die zum Glauben gekommen sind“ gemeinsam mit der Kraft Gottes und in seinem Namen „Dämonen austreiben“ (Mk 16,17). Sichtbar und wirkungsvoll bemühen sie sich, das von Jesus Christus begonnene Heilsmysterium, „the mystery of faith“, fortzuführen, um die anfänglichen Machtverhältnisse wieder herzustellen und dem Reich Gottes zu seinem endgültigen Sieg zu verhelfen, der sich als „der rettende Sieg, die Macht und die Herrschaft unseres Gottes“ (Offb 12,10) erweisen wird, in dem „der neue Himmel und die neue Erde ... die Wohnung Gottes unter den Menschen“ sein und er, Gott, „alle Tränen von ihren Augen abwischen“ wird (Offb 21,1-4).

⁵⁹¹ Dogmatische Konstitution „*Dei Filius*“ über den katholischen Glauben (Papst Pius IX., I. Vatikanisches Konzil, 1870, DH 3000-3045), in: DENZINGER, Heinrich, *Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen*. (Verb., erw., ins Dt. übertr. u. Hg. Hünemann, Peter), 37., verbesserte und erweiterte Aufl. Freiburg: Herder, 1991.

Teil 2

2. Biblische und frühchristliche Einflüsse auf die Bedeutung von Besessenheit und Exorzismus

2.1 Klärung allgemeiner Terminologien, Etymologien und Definitionen aus kirchenrechtlicher und liturgiewissenschaftlicher Sicht

2.1.1 Was ist Exorzismus, exorzisieren oder ein Exorzist?

Der Terminus *Exorzismus* entspricht dem griechischen ἐξορκισμός, das sich etymologisch vom Verb ἐξορκίζω herleiten lässt und eine dreifache Bedeutung haben kann: a) schwören lassen; an einen Eid binden; b) beschwören; eindringlich anrufen; c) exorzisieren; austreiben; vom bösen Geist befreien.⁵⁹² Zur selben Wortverwandtschaft gehören ferner das griechische Substantiv ὄρκος, das den Eid bzw. einen Gegenstand bezeichnet, bei dem man schwört, und ebenso das Verb ὀρκίζω mit der Bedeutung schwören lassen oder beschwören,⁵⁹³ woraufhin ἐξορκίζω auch wörtlich mit „herausbeschwören“⁵⁹⁴ wiedergegeben werden kann. Das lateinische *exorcizare* entspricht in seiner Bedeutung weitgehend dem griechischen ἐξορκίζω im Sinne von ‚beschwören‘ und bleibt in den lateinischen Beschwörungsriten für Sachen lange erhalten.⁵⁹⁵ Das lateinische Substantiv *exorcismus* kann zwar ebenso mit „Beschwörung“⁵⁹⁶ übersetzt werden, wird im Christentum aber zunehmend zum terminus technicus für die „spezielle Bedeutung einer Beschwörung mit dem

⁵⁹² Eigene freie Übersetzung nach der französischen Originalfassung in: BOUUAERT, Claeys F., *Exorcisme*, in: NAZ, R. (Hg.), *Dictionnaire de droit canonique*. Tome cinquième. Paris: Letouzey et Ané, 1953, 668-671, 668. – Vgl. ebenso: NAGEL, William, *Exorzismus. II. Liturgiegeschichtlich*, in: TRE 10 (1982) 750-756, 750f.

⁵⁹³ Die Übersetzungen der griechischen Wörter werden sowohl hier als auch im Folgenden entnommen aus: GEMOLL, Wilhelm, *Griechisch-Deutsches Schul- und Handwörterbuch*. München: Oldenbourg, ⁹1991.

⁵⁹⁴ Vgl. in: OTT, Martin, *Exorzismus. I. Religionsgeschichtlich*, in: LThK 3 (³2006, Sonderausg.) 1125f, 1125.

⁵⁹⁵ NAGEL, William, *Exorzismus. II. Liturgiegeschichtlich*, in: TRE 10 (1982) 750-756, 751.

⁵⁹⁶ SLEUMER, Albert, *Deutsch-kirchenlateinisches Wörterbuch*. (Dümmlerbuch; 8320). Bonn: Dümmler, ³1962, 43.

Ziel der Teufelsaustreibung“⁵⁹⁷. Der *exorcista* oder ἐξορκιστής ist demnach entweder der Beschwörer, der Exorzist oder der Teufelsaustreiber.

Exorzismus heißt nach dem älteren Kanonischen Recht (CIC 1917) „ein im Namen Gottes oder Jesu an den Teufel gerichteter Befehl, Menschen oder Gegenstände zu verlassen oder sich eines schädigenden Einflusses auf diese zu enthalten“⁵⁹⁸. Um einer magischen Deutung dieser Definition entgegen zu wirken, versucht ein neuerer Kommentar gegenwärtig gültigen katholischen Kirchenrecht (CIC 1983) das Verständnis von Exorzismus anders auszudrücken, nämlich als „das eindringliche Gebet der Kirche, Gott möge einen vom Bösen in ungewöhnlicher Weise bedrängten Menschen durch die Erlösungstat Jesu Christi von dieser Bedrängnis befreien“⁵⁹⁹. Diese Aussage hebt mehr den Charakter des fürbittlichen Gebets beim Exorzismus hervor, was auch eher dem Wesen der Sakramentalien entspricht, denen der Exorzismus zuzurechnen ist. Unter den Sakramentalien werden „verschiedene liturgische Handlungen wie Kreuzverehrung, Fußwaschung, der gläubige Gebrauch von Weihwasser, Prozessionen, Bittgänge, das kirchliche Begräbnis, Exorzismen und vor allem die Weihungen und Segnungen unterschiedlicher Art“⁶⁰⁰ verstanden.

Im Katechismus spricht die Katholische Kirche von einem Exorzismus, wenn „die Kirche öffentlich oder autoritativ im Namen Jesu Christi darum betet, daß eine Person oder ein Gegenstand vor der Macht des bösen Feindes geschützt und seiner Herrschaft entrissen wird“⁶⁰¹ und er dient dazu, „Dämonen auszutreiben oder vom Einfluß von Dämonen zu befreien und zwar kraft der geistigen Autorität, die Jesus seiner Kirche anvertraut hat“⁶⁰². Ganz allgemein oder auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner gebracht, meint Exorzismus schlicht die „rituelle Vertreibung oder Verbannung böser Mächte oder Geister aus Personen, Lebewe-

⁵⁹⁷ NAGEL, William, *Exorzismus. II. Liturgiegeschichtlich*, in: TRE 10 (1982) 750-756, 751.

⁵⁹⁸ MÖRSDORF, Klaus, *Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici*. 2, Sachenrecht. München u.a.: Schöningh, ¹¹1967, 303.

⁵⁹⁹ REINHARDT, Heinrich J.F., *Die Sakramentalien*, in: LISTL, Joseph / SCHMITZ, Heribert (Hgg.), *Handbuch des katholischen Kirchenrechts*. Regensburg: Pustet, ²1999, 1013-1016, 1015f.

⁶⁰⁰ Ebda., 1013. – Vgl. ebenso: RUF, Norbert, *Das Recht der Katholischen Kirche nach dem neuen Codex Iuris Canonici für die Praxis erläutert*. Freiburg u.a.: Herder, 1989, 293-295. – AYMANS, Winfried / MÖRSDORF, Klaus, *Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici*. 3. Verkündigungsdienst und Heiligungsdienst. Paderborn u.a.: Schöningh, 2007, 542f.

⁶⁰¹ KKK 1673, in: ECCLESIA CATHOLICA, *Katechismus der Katholischen Kirche*. Oldenbourg u.a.: Paulusverl., 1993.

⁶⁰² KKK 1673, in: Ebda.

sen oder Gegenständen“⁶⁰³ und zwar „mithilfe bindender Vergegenwärtigung überlegener Gegenkräfte“ mit dem Zweck, „seelische bzw. als beseelt aufgefaßte leibliche Leiden, die als rational weder erklärbar noch heilbar gelten, zu beseitigen oder abzuwehren“⁶⁰⁴.

Nach der kirchlichen Tradition werden drei Arten von Exorzismen unterschieden: 1) Exorzismus im strengen Sinne zur Befreiung einer vom Teufel besessenen Person bzw. Exorzismus über Energumene (Besessene); 2) Taufexorzismen zum Zeichen für das Ende des Einflusses des Teufels auf die menschliche Seele vor der Taufe; 3) Sachbeschwörungen zur Abwehr schädlicher Einflüsse des Teufels auf Dinge und Gegenstände.⁶⁰⁵

Sowohl kirchenrechtlich als auch liturgiewissenschaftlich erfolgt eine weitere Differenzierung in den Großen Exorzismus und die kleinen Exorzismen sowie in die Gebete zur Befreiung vom Bösen. Der feierliche Große Exorzismus „richtet sich gegen die dämonische Besessenheit eines Menschen, d. i. die gewaltsame Besitzergreifung vom Leibe und den niederen Seelenkräften eines Menschen durch einen bösen Geist.“⁶⁰⁶ Wirkt der Dämon in abgeschwächter Form und lediglich zeitweise von außen auf die Person ein, kann von einer Umsessenheit (circumsessio) gesprochen werden, während die vollständige Besitzergreifung durch das dauerhafte Innewohnen des Dämons die eigentlichen Besessenheiten (obsessio bzw. possessio) bezeichnet.⁶⁰⁷

Die kleinen Exorzismen sind einerseits die „bei der Taufspendung sowie bei Weihungen und Segnungen vorkommenden Teufelsbeschwörungen, besonders bei der Weihwasserweihe, der Salzweihe und der Weihe der heiligen Öle. Sie wollen der durch die Ursünde heraufbeschworenen Herrschaft des Teufels über die Welt begegnen“⁶⁰⁸. Andererseits wird auch der „Exorzismus gegen den Satan und die abtrünnigen Engel“ von Papst Leo XIII. (1890), der seit 1925 dem Großen Exorzismusritual als Kapitel III hinzugefügt wurde, „Der Kleine Exorzismus“

⁶⁰³ OTT, Martin, *Exorzismus. I. Religionsgeschichtlich*, in: LThK 3 ³(2006, Sonderausg.) 1125f, 1125.

⁶⁰⁴ Ergänztender und begründender Zusatz zu vorangehender Definition nach: THRAEDE, Klaus, *Exorzismus*, in: RAC 7 (1969) 44-117, 44.

⁶⁰⁵ BOUUAERT, Claeys F., *Exorcisme*, 1953, 668-671, 668.

⁶⁰⁶ MÖRSDORF, Klaus, *Lehrbuch des Kirchenrechts*, ¹¹1967, 304. – Auch für das neuere kanonische Recht (CIC 1983) gilt: „Zu unterscheiden ist zwischen den kleinen Exorzismen (etwa im Zusammenhang mit der Taufspendung) und dem großen (imprekatorischen) Exorzismus (c. 1172)“, in: REINHARDT, Heinrich J.F., *Die Sakramentalien*, ²1999, 1013-1016, 1015.

⁶⁰⁷ Vgl. in: MÖRSDORF, Klaus, *Lehrbuch des Kirchenrechts*, ¹¹1967, 304.

⁶⁰⁸ Ebda., 304.

genannt.⁶⁰⁹ Dagegen wurden die kleinen Exorzismen in der heutigen Erwachsenentaufe zu „Gebete um Befreiung“⁶¹⁰ umbenannt.

Eine weitere systematisch-theologische Unterscheidung der Exorzismen erfolgt nach deren Ausrichtung. Exorzistische Gebete, die an die bösen Geister gerichtet sind und diesen in direkter Befehlsform gebieten, aus der besessenen Person, einem anderen Lebewesen oder einem Gegenstand auszufahren, werden entsprechend „imprekatorische bzw. imperativische Exorzismen“ genannt. Jene Gebete, die sich mit der flehentlichen Bitte um Hilfe zur Befreiung vom Bösen an Gott selbst richten, heißen „deprekatorische bzw. deprekative Exorzismen“⁶¹¹.

2.1.2 Was bedeutet Besessenheit, besessen oder ein Besessener sein?

Unter Besessenheit wird seit der sowohl heidnischen wie christlichen Antike jener Zustand verstanden, „in den der Mensch gerät, wenn eine höhere Macht in seinen Körper hineinfährt“, wobei er „zeitweilig völlig vom Geist des Gottes oder Dämons erfüllt“⁶¹² wird. Die Bezeichnungen für Besessene ergeben verschiedene Assoziationen: κατεχόμενος ist einer, der in Besitz genommen ist; μετέχων heißt jemand, der Anteil hat (an der höheren Macht); als wirksam, ἐνεργής, erweist sich einer, der ἐνεργούμενος, Energumene,⁶¹³ ist. Im frühen Christentum wird ein Kranker als Energumene bezeichnet, in dem sich „nach damaliger Anschauung eine dämonische Kraft wirksam zeigt (ἐνεργεῖ)“, sei es in Form eines epileptischen oder auch Gemütsleidens. Die Kirche kannte schon bald das fürsorgliche „flehentliche Gebet“ für die Energumenen im Rahmen der Gemeindeliturgie.⁶¹⁴

Der Vorgang des Besessen-Werdens geschieht im Hineinfahren, der εἰσκρισις, des Dämons bzw. der Dämonen durch die Öffnungen des Körpers, vornehmlich der weiblichen Geschlechtsorgane oder des Mundes beim Atemholen oder Essen

⁶⁰⁹ SIEGMUND, Georg (Hg.): *Exorzismus*,³ 2005, 110.

⁶¹⁰ *Die Feier der Eingliederung Erwachsener in die Kirche*. Nach dem neuen Rituale Romanum. Studienausgabe. (Hg. von den Liturgischen Instituten Salzburg, Trier, Zürich. Pastoralliturgische Reihe in Verbindung mit der Zeitschrift „Gottesdienst“). Freiburg i.Br. u.a.: Herder, ²1994.

⁶¹¹ Vgl. dazu: KACZYNSKI, Reiner, *Der Exorzismus*, in: KLEINHEYER, Bruno / SEVERUS, Emmanuel von / KACZYNSKI, Reiner, *Sakramentliche Feiern II*. (GDK 8). Regensburg: Pustet, 1984, 275-291, 279.

⁶¹² WASZINK, Jan Hendrik / STEPLINGER, Eduard, *Besessenheit*, in: RAC 2 (1954) 183-185, 183.

⁶¹³ Die Energumenoι sind die von den „unreinen Geistern Getriebenen“, in: KLAUSER, Theodor, *Energumenoι*, in: RAC 5 (1962) 51-53, 51.

⁶¹⁴ BRAKMANN, Heinzgerd, *Energumenen*, in: LThK 3 ³(2006, Sonderausg.) 644f.

von gewissen Speisen, weshalb sich das Fasten zur Abwehr empfiehlt.⁶¹⁵ Die Besessenheit erfolgt grundsätzlich wider Willen entweder als Vorstufe in Form einer belästigenden Um-/Belagerung *circumsessio* bzw. völlige Einschließung *obsessio* durch Dämonen von außen oder aber als Zustand innerer Besitzergreifung, die eigentliche manifestierte *possessio daemonum*.⁶¹⁶ Die rituelle Heilung von Besessenheit geschieht seit Jahrtausenden durch den Exorzismus.

2.1.3 Wer sind die guten und bösen Geister, Engel und Dämonen?

2.1.3.1 Engel

Das deutsche Wort Engel lässt sich etymologisch vom lateinischen *angelus* bzw. vom griechischen ἄγγελος, der Bote, herleiten und bezeichnet „überirdische Geister ... nach ihrer Aufgabe im Dienste Gottes oder des Teufels“⁶¹⁷. Die Katholische Kirche lehrt: „Daß es geistige, körperlose Wesen gibt, die von der Heiligen Schrift gewöhnlich ‚Engel‘ genannt werden, ist eine Glaubenswahrheit“⁶¹⁸. Sie sieht in den Engeln „rein geistige Geschöpfe ... personale und unsterbliche Wesen“, die mit „Verstand und Willen“ ausgestattet sind und „alle sichtbaren Geschöpfe an Vollkommenheit“ überragen.⁶¹⁹ Es existiert eine Engelwelt mit Christus in ihrem Zentrum, „weil sie *durch ihn* und *auf ihn hin* erschaffen sind“⁶²⁰.

Im Judentum stehen Engel als vermittelnde Wesen zwischen Gott und den Menschen. Einzelne kommen sie als Boten Gottes, als Erzengel, manchmal einfach als „Männer“, dann wieder als „Engel JHWHs“ zu den Menschen oder treten in

⁶¹⁵ Ausführlichere Erklärungen bietet: WASZINK, Jan Hendrik / STEPLINGER, Eduard, *Besessenheit*, in: RAC 2 (1954) 183-185, 183. – Das Eindringen der bösen Geister durch die Körperöffnungen wie Mund, Auge, After, Genitalien zur Besitznahme des Leibes von innen her wird auch bestätigt in: BÖCHER, Otto, *Dämonen („böse Geister“) I. Religionsgeschichtlich*, in: TRE 8 (1981) 270-274, 271.

⁶¹⁶ Vgl. in: DINZELBACHER, Peter, *Besessenheit. I. Kulturgeschichtlich*, in: LThK 2³ (2006, Sonderausg.) 312.

⁶¹⁷ MICHL, Johann, *Engel I (heidnisch)*, in: RAC 5 (1962) 53-60, 53.

⁶¹⁸ KKK 328. – „Das bezeugt die Schrift ebenso klar wie die Einmütigkeit der Überlieferung“, in: Ebda.

⁶¹⁹ KKK 330. – Papst Pius XII. erwähnt die Engel als „persönliche Geschöpfe“, „angeli creaturae personales“, in seiner Enzyklika *Humani generis* (1950). – Zur Unsterblichkeit der Engel vgl.: „Die aber, die Gott für würdig hält, ... können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und durch die Auferstehung zu Söhnen Gottes geworden sind“ (Lk 20,35f).

⁶²⁰ KKK 331.

einer größeren Zahl als das „Heer JHWHs“⁶²¹ auf. Ihre Aufgaben sind vielfältig und reichen vom Aufseher des Menschen über die Schutzengelfunktion⁶²² bis hin zum Todesengel⁶²³, der beim Sterben des Menschen die Seele aus seinem Körper nimmt und diese, wenn sie gut ist, zum ewigen Leben führt, wenn sie jedoch böse ist, er sie den Quälereien durch den „bösen Geist“ aussetzt.⁶²⁴

Da auch die Engel von Gott mit der „Freiheit zur sittlichen Entscheidung erschaffen“⁶²⁵ wurden, sind sie nicht ohne Fehler und daher der Bestrafung durch das ewige Feuer am Tage des Gerichts ausgesetzt. Unter ihnen weilt der so genannte „Engel der Finsternis ... Belial ... der Beherrscher dieser Welt“⁶²⁶, der für die Fehlritte der Gerechten verantwortlich ist. Engel, besonders Michael, funktionieren aber auch als Fürsprecher und Verteidiger der Menschen bei Gott, sie bilden den „oberen Gerichtshof“⁶²⁷.

Die christlichen Engelvorstellungen gründen auf den spätjüdischen Auffassungen. Häufig erscheinen sie daher als Boten Gottes in Gestalt junger Männer den Menschen im Traum. Sie sind von Gott durch den Herrn Jesus Christus als himmlische Geistwesen sowohl ohne fleischlichen Leib als auch leidenschaftslos erschaffen⁶²⁸ und bilden die Heerscharen Gottes. Die Engel überragen im Himmel alle anderen Wesen als das „zweite Licht“ neben „Gott, dem ersten Licht“ und dem Menschen als dem dritten.⁶²⁹ Im Dienste Jesu Christi bemühen sie sich um die „Bewährung der Gerechten und die Bekehrung der Sünder“⁶³⁰. Der ἄρχαγγελος, Erzengel Michael steht in der biblischen Überlieferung der Offenbarung

⁶²¹ MICHL, Johann, *Engel II (jüdisch)*, in: RAC 5 (1962) 60-97, 60f. – Dieser Artikel liefert eine umfangreiche Ausführung des Themas mit zahlreichen Literatur- und Quellenangaben. – Vgl. ebenso: SEEBASS, Horst, *Engel II. Altes Testament*, in: TRE 9 (1982) 583-586.

⁶²² Die Schutzengel wehren die Dämonen ab. Vgl. in: GRÖZINGER, Karl Erich, *Engel III. Judentum*, in: TRE 9 (1982) 586-596, 590. – Vgl. dazu auch die kirchliche Lehre: „Von Kindheit an bis zum Tod umgeben die Engel mit ihrer Hut und Fürbitte das Leben des Menschen“ (KKK 336).

⁶²³ Die Strafengel vollziehen die verhängten Strafen. Der Todesengel Sammael ist der Verführer, Ankläger und Exekutor zugleich. Vgl. in: GRÖZINGER, Karl Erich, *Engel III. Judentum*, in: TRE 9 (1982) 586-596, 591. – Vgl. im Alten Testament die Vision von der himmlischen Gerichtsszene des Propheten Sacharja: „Danach ließ er mich den Hohenpriester Jeschua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand rechts von Jeschua, um ihn anzuklagen. Der Engel des Herrn sagte zum Satan: Der Herr weise dich in die Schranken, Satan; ja, der Herr, der Jerusalem auserwählt hat, weise dich in die Schranken“ (Sach 3,1f).

⁶²⁴ MICHL, Johann, *Engel II (jüdisch)*, in: RAC 5 (1962) 60-97, 76.

⁶²⁵ Ebda., 80.

⁶²⁶ Ebda., 82.

⁶²⁷ Ebda., 88. – Auch „himmlischer Gerichtshof“ genannt, in: GRÖZINGER, Karl Erich, *Engel III. Judentum*, in: TRE 9 (1982) 586-596, 590.

⁶²⁸ „Der Vater hat die Engel durch den Sohn erschaffen und im Hl. Geist vollendet“, in: MICHL, Johann, *Engel IV (christlich)*, in: RAC 5 (1962) 109-200, 116. – Vgl. ebda., 121.

⁶²⁹ Ebda., 117.

⁶³⁰ Ebda., 111.

des Johannes (Offb 12,7)⁶³¹ und in der apokryphen Schrift von der Himmelfahrt des Mose (vgl. Jud 1,9)⁶³² im Kampf mit dem Teufel und gilt daher als der „Schutzgeist der Christenheit“⁶³³. Als Anführer der Engel im Himmel steht er mit seiner Engelschar dem Teufel und den Dämonen gegenüber und ist der vorbildliche Helfer⁶³⁴ im Kampf um den Aufbau des kommenden Reiches Gottes bis zu dessen Vollendung in der Wiederkunft Jesu Christi.⁶³⁵

2.1.3.2 Dämonen

Obwohl Engel ἄγγελος (angelos) und Dämon δαίμωνιον (daemonium) / δαίμων (daemon) grundsätzlich voneinander verschieden sind, werden die Begriffe vor allem von antiken Schriftstellern mitunter synonym verwendet. Dämonen entstehen als Nachkommen des so genannten „gefallenen Engels“, „der Satan oder der Teufel genannt wird“⁶³⁶, und bringen das Böse in die Welt. Da Gott alles „sehr gut“⁶³⁷ erschaffen hat, hat er auch die Engel „ihrer Natur nach“⁶³⁸ gut erschaffen bis einige von ihnen selbstüberheblich gegen Gott rebelliert haben⁶³⁹, entweder

⁶³¹ „Da entbrannte im Himmel ein Kampf; Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften, ...“ (Offb 12,7).

⁶³² „Als der Erzengel Michael mit dem Teufel rechtete und über den Leichnam des Mose stritt, wagte er nicht, den Teufel zu lästern und zu verurteilen, sondern sagte: Der Herr weise dich in die Schranken“ (Jud 1,9).

⁶³³ MICHL, Johann, *Engel IV (christlich)*, in: RAC 5 (1962) 109-200, 112. – Zum genaueren Studium des Themas kann auch hier wiederum auf diesen umfangreichen Artikel samt Quellen- und Literaturangaben verwiesen werden.

⁶³⁴ „Bis zur Wiederkunft Christi kommt die geheimnisvolle, mächtige Hilfe der Engel dem ganzen Leben der Kirche zugute“ (KKK 334).

⁶³⁵ Die Apokalypse nach Johannes verheißt für diesen endgültigen Sieg den Jubel aller Engel und Heiligen vom Himmel her: „Danach hörte ich etwas wie den lauten Ruf einer großen Schar im Himmel: Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht ist bei unserm Gott“ (Offb 19,1).

⁶³⁶ KKK 391.

⁶³⁷ „Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut [טוֹב מְאֹד]“ (Gen 1,31). – Gott „schuf in seiner allmächtigen Kraft vom Anfang der Zeit an aus nichts zugleich beide Schöpfungen, die geistige und die körperliche, nämlich die der Engel und die der Welt: und danach die menschliche, die gewissermaßen zugleich aus Geist und Körper besteht“ (DH 800). – Diese Erklärung erfolgte auf dem 4. Laterankonzil (1215), um einem dualistischen Weltbild entgegen zu wirken.

⁶³⁸ „Der Teufel nämlich und die anderen Dämonen wurden zwar von Gott ihrer Natur nach gut geschaffen, sie wurden aber selbst durch sich böse. Der Mensch aber sündigte aufgrund der Eingebung des Teufels“ (DH 800).

⁶³⁹ „Die Schrift spricht von einer *Sünde* der gefallenen Engel [2 Petr 2,4]. Ihr ‚Sündenfall‘ besteht in der freien Entscheidung dieser geschaffenen Geister, die Gott und sein Reich von Grund auf und unwiderruflich zurückwiesen“ (KKK 392).

„aus Neid“⁶⁴⁰ auf die Menschen, deren Diener sie sind, oder weil sie sich „Menschentöchter zur Frau genommen haben“⁶⁴¹.

Die Umwelt der griechisch-heidnischen Antike hält Dämonen für Mittelwesen zwischen Göttern und Menschen, die die kosmischen Vorgänge und menschlichen Schicksale „positiv oder negativ“⁶⁴² lenken, die mit ihrer „oft grauenhaften Mächtigkeit das Menschenschicksal beeinflussen und die man deshalb auch durch Beschwörung und Magie zu bewältigen sucht“⁶⁴³. Das Judentum und auch das frühe Christentum übernehmen dieses Gedankengut in einer vorwiegend nur noch ins Negative veränderten Form, indem sie unter Dämonen ausschließlich böse Geistwesen⁶⁴⁴ verstehen, „Kräfte des an sich unbegründeten Widerstandes gegen die kommende Gottesherrschaft“, „unreine Geister“⁶⁴⁵ beziehungsweise „die geheimnisvolle Macht des Bösen in der von Gott als gut erschaffenen Welt“⁶⁴⁶, die die Menschen mit Krankheiten und Besessenheiten schädigen und bedrohen. Dem entgegen wirkt Jesus Christus mit Heilungen und Austreibungen zum Zeichen des bereits anbrechenden Reiches Gottes, das in der Überwindung des Todes Jesu Christi am Kreuz als dem vernichtenden Sieg über die bösen Mächte gipfelt.

Nach O. Böcher ist der *Dämonismus* der „Glaube an die Existenz der Dämonen und an die Möglichkeit des Menschen, sich und seinen Bereich durch antidämonische Praktiken zu schützen“, während die *Dämonologie* die „Lehre von den verschiedenen, hierarchisch gegliederten Dämonen, ihren spezifischen Funktionen

⁶⁴⁰ „Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt, und ihn erfahren alle, die ihm angehören“ (Weish 2,24).

⁶⁴¹ „Als sich die Menschen über die Erde hin zu vermehren begannen und ihnen Töchter geboren wurden, sahen die Gottessöhne, wie schön die Menschentöchter waren, und sie nahmen sich von ihnen Frauen, wie es ihnen gefiel“ (Gen 6,1f). – Die „Gottessöhne“ sind offensichtlich Wesen, die nicht der Menschenwelt angehören und es legt sich die Vermutung nahe, dass damit die Engel gemeint sein könnten (vgl. DH 800), die durch ihr Vergehen an den Menschen den Fall der Engel verursacht haben. In dieser Theorie wird im größeren Kontext eine Erklärung für die Autonomisierung des Bösen gesucht. – Vgl. dazu: GRÖZINGER, Karl Erich, *Engel III. Judentum*, in: TRE 9 (1982) 586-596, 591. – Vgl. ebenso: „Gott hat auch die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern sie in die finsternen Höhlen der Unterwelt verstoßen und hält sie dort eingeschlossen bis zum Gericht“ (2 Petr 2,4).

⁶⁴² BÖCHER, Otto, *Dämonen („böse Geister“)* I. *Religionsgeschichtlich*, in: TRE 8 (1981) 270-274, 270.

⁶⁴³ GANOCZY, Alexandre, *Dämonen*, in: BEINERT, Wolfgang (Hg.), *Lexikon der katholischen Dogmatik*. Freiburg i.Br. u.a.: Herder, 1991, 80f, 80. – Ebenso in: BÖCHER, Otto, *Dämonen („böse Geister“)* I. *Religionsgeschichtlich*, in: TRE 8 (1981) 270-274, 270.

⁶⁴⁴ „Der böse Geist / τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν / daemonium pessimum“ (Apg 19,16).

⁶⁴⁵ „Ein unreiner Geist / τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα / inmundus spiritus“ (Mt 12,43; Mk 1,23.26 u.v.m.); „daemonium inmundum“ (Lk 4,33).

⁶⁴⁶ GANOCZY, Alexandre, *Dämonen*, in: BEINERT, Wolfgang (Hg.), *Lexikon der katholischen Dogmatik*. Freiburg i.Br. u.a.: Herder, 1991, 80f, 80.

und den entsprechenden Abwehrmitteln“ bezeichnet.⁶⁴⁷ Die verschiedenen Gattungen der Dämonen erstrecken sich von verschiedenen Schadensgeistern, Sexualdämonen⁶⁴⁸, Verursachern von Gehirn- und Geisteskrankheiten, die als dämonische Besessenheit gedeutet werden, ebenso anderen Krankheiten wie Aussatz, Blindheit, Taubheit und Stummheit, bestimmten Unfällen sowie bedrohlichen Naturereignissen und Seuchen, über Totengeister bis schließlich zum Tod selbst, der unter der Gewalt des Teufels steht⁶⁴⁹. Um Gestalt anzunehmen, können sich die Dämonen tierischer oder menschlicher Körper bedienen, mitunter tauchen sie in der Vorstellung als Mischwesen mit teils menschlichen, teils tierischen Zügen auf, um dann besonders fürchterlich, mächtig und unberechenbar zu wirken.⁶⁵⁰

Als prophylaktische Maßnahme kann der Kontakt mit Dämonen passiv durch Verzicht, Enthaltensamkeit, Reinigung oder Fasten vermieden werden. Die eigentliche Dämonenabwehr erfolgt auf aktive Art, indem entweder dem Dämon *defixiv*, das heißt durch Bann oder Zwang, Einhalt geboten wird, wobei Mittel oder Handlungen mit Unheil abwendender, *apotropäischer* (ἀποτροπᾶλος), Wirkung eingesetzt werden, oder der Dämon schließlich mit entsprechenden *exorzistischen* Riten zur Flucht gezwungen wird.⁶⁵¹ Der Exorzismus erfolgt erstens in drohender Gebärde unter „lautem Geschrei“ gegen den Dämon, zweitens als „Zaubersprüche“ unter Anrufung der Namen von Göttern, Heiligen und anderen hervorragender Persönlichkeiten, mithilfe von „Zitaten“ aus klassischen Werken beziehungsweise der Heiligen Schrift, deren besondere Wirksamkeit sich in der Rezitation in „fremder Sprache“ erwiesen hat, und drittens in der wichtigen Berührung durch „Handauflegung“ unter Zuhilfenahme von Feuer, Wasser, Erde, Luft, aber auch anderer Elemente der Reinigung und Stärkung wie Blut, Wein, Öl, Speichel und Salz.⁶⁵²

⁶⁴⁷ BÖCHER, Otto, *Dämonen („böse Geister“)* I. *Religionsgeschichtlich*, in: TRE 8 (1981) 270-274, 270.

⁶⁴⁸ Die Gefahr von Sexualdämonen liegt im Kontakt mit der Unreinheit von Menstruationsblut oder Sperma. In: Ebda., 271.

⁶⁴⁹ „Da nun die Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, hat auch er in gleicher Weise Fleisch und Blut angenommen, um durch seinen Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel“ (Hebr 2,14).

⁶⁵⁰ S.o. das Kapitel 1.2.4.2, „Dämon Pazuzu“.

⁶⁵¹ BÖCHER, Otto, *Dämonen („böse Geister“)* I. *Religionsgeschichtlich*, in: TRE 8 (1981) 270-274, 271.

⁶⁵² Ebda., 272.

2.1.4 Woher kommen die Begriffe Satan, Teufel, der oder das Böse?

Das hebräische Wort šātān שָׂטָן ist die Bezeichnung für den Widersacher⁶⁵³ im Sinne vom Gegner im Krieg bzw. vor Gericht sowie allgemein für denjenigen, der Hindernisse in den Weg legt oder zur Sünde reizt.⁶⁵⁴ In der Kombination mit dem bestimmten Artikel „ha“ zu hašātān הַשָּׂטָן, stellt die hebräische Bibel⁶⁵⁵ den Satan als „ein übermenschliches Wesen“ vor, „das die Menschen schonungslos bei Gott anklagt“⁶⁵⁶. Das entsprechende Verb mit der Wurzel שָׂט bringt im Hebräischen das Gefühl des (durch Anklagen) angefeindet-Seins bzw. feindlich-gesinnt-Seins zum Ausdruck.⁶⁵⁷ Vom hebräischen Wort wird das ähnlich lautende griechische σατάν bzw. σατανᾶς⁶⁵⁸ abgeleitet, das in deutschen Übersetzungen getreu mit Satan, aber ebenso mit Widersacher oder Teufel wiedergegeben wird.⁶⁵⁹ Häufiger verwendet der griechische Bibeltext allerdings den Begriff διάβολος, der zwar im Deutschen ebenso mit Satan (1 Chr 21,1)⁶⁶⁰, Feind (Est 7,4), Ankläger (Ps 108,6) und öfter noch mit Teufel (Mt 4,5)⁶⁶¹ übersetzt wird, aber eigentlich mit der διαβολή, der Verleumdung⁶⁶², im Zusammenhang steht und daher auch den Aspekt des Verleumders ins Spiel bringt. In diesem Sinne steht auch das verwandte Verb

⁶⁵³ „Jetzt aber hat mir der Herr, mein Gott, ringsum Ruhe verschafft. Es gibt keinen Widersacher [שָׂטָן] mehr und keine Gefahr“ (1 Kön 5,18; vgl. 1 Kön 11,14.23.25). – „Der Satan trat gegen Israel auf und reizte David, Israel zu zählen“ (1 Chr 21,1).

⁶⁵⁴ GESENIUS, Wilhelm, *Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament*. (Unveränd. Neudr.). Berlin u.a.: Springer, 1962, 782. – Zur profanen Bedeutung des hebräischen šātān שָׂטָן siehe auch: HAAG, Herbert, *Teufelsglaube*. Tübingen: Katzmann, 1974, 197f.

⁶⁵⁵ Allein 14-mal kommt diese Form in der hebräischen Bibel in der Rahmenerzählung des Buches Hiob, einem Dialog im Himmel zwischen Gott und dem Satan über Hiob, den untadeligen Knecht Gottes (Ijob 1-2), vor. – Vgl. die vierte Vision des Propheten Sacharja: „Danach ließ er mich den Hohenpriester Jeschua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan [שָׂטָן] aber stand rechts von Jeschua, um ihn anzuklagen. Der Engel des Herrn sagte zum Satan [שָׂטָן]: Der Herr weise dich in die Schranken, Satan [שָׂטָן]; ja, der Herr, der Jerusalem auserwählt hat, weise dich in die Schranken ...“ (Sach 3,1-2).

⁶⁵⁶ GESENIUS, Wilhelm, *Hebräisches Handwörterbuch*, 1962, 782.

⁶⁵⁷ „Sie vergelten mir Gutes mit Bösem, sie sind mir feind [שָׂטָן]; denn ich trachte nach dem Guten“ (Ps 38,21; vgl. Pss 71,13; 109,4.20.29).

⁶⁵⁸ „Der Herr ließ Salomo einen Widersacher [σατάν] erstehen“ (1 Kön 11,14). – „Wenn also der Satan [σατανᾶς] den Satan [σατανᾶν] austreibt, dann liegt der Satan mit sich selbst im Streit ...“ (Mt 12,26; vgl. Mk 3,23; Lk 10,18; Röm 16,20; Offb 2,13 u.v.m.).

⁶⁵⁹ GEMOLL, Wilhelm, *Griechisch-Deutsches Schul- und Handwörterbuch*. München: Oldenbourg, 1991, 670.

⁶⁶⁰ Die griechische Übersetzung der Rahmenerzählung im Buch Hiob gibt den hebräischen Ausdruck שָׂטָן durchwegs mit διάβολος wieder (Ijob 1-2).

⁶⁶¹ Vgl. Mt 4,8.11; Lk 4,3.6.13; Joh 6,70; Offb 2,10 u.v.m.).

⁶⁶² „Stell den Freund zur Rede, denn oft gibt es Verleumdung [διαβολή]; trau nicht jedem Wort!“ (Sir 19,15).

διαβάλλειν für durcheinander werfen, verleumden, verhasst machen, täuschen, betrügen oder Ähnliches mehr.⁶⁶³ Dieser Bedeutung entspricht exakt der kirchenslateinische Ausdruck *diabolus*⁶⁶⁴, der selbst im deutschen Wortlaut *Teufel* noch weiterklingt. Daneben kennt selbstverständlich auch das Lateinische noch die Ableitung aus dem Hebräischen und verwendet das Lehnwort *satanas*⁶⁶⁵.

Der Begriff *Böse / böse* bezeichnet aus physischer Sicht entweder einen körperlich allgemein schlechten Zustand oder eine schmerzvolle und ernste Krankheit.⁶⁶⁶ Aus ethischer Perspektive impliziert es Aussagen über charakterliche Eigenschaften einer Person, die boshaft, böse, sittlich herabgekommen, arrogant bzw. neidisch ist.⁶⁶⁷ Das Böse τὸ πονηρὸν bzw. τὸ κακόν (lateinisch malum; hebräisch הָרַע)⁶⁶⁸ und der Böse ὁ πονηρὸς bzw. (lateinisch malus, malignus, nequam, nequissimus)⁶⁶⁹ werden im Griechischen nicht nur dem Wort nach, sondern auch der Bedeutung nach unterschieden. Während das Böse meist im ethischen Gegensatz zum Guten gesehen wird⁶⁷⁰, figuriert der Böse eine einzelne böse Macht, sei es in der Person eines bösen Menschen, in einem übermenschlichen Wesen oder im Teufel selbst.

Was letztlich der Satan, der Teufel, das oder der Böse ist, muss auch heute noch seitens des katholischen Christentums offen gelassen bleiben, weil das Lehramt

⁶⁶³ Vgl. in: GEMOLL, Wilhelm, *Griechisch-Deutsches Handwörterbuch*,⁹ 1991, 195.

⁶⁶⁴ „Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel [Diabolus] oder Satan [Satanas] heißt“ (Offb 12,9).

⁶⁶⁵ *satanas*, ae = *diabolus* = Teufel, in: SLEUMER, Albert, *Deutsch-kirchenlateinisches Wörterbuch*. (Dümmmlerbuch; 8320). Bonn: Dümmmler, ³1962, 162. – Die lateinische Rahmenerzählung im Buch Hiob nach der Nova Vulgata gibt das hebräische הָרַע bzw. das griechische διάβολος konsequent mit dem lateinischen *Satan* wieder (Ijob 1-2).

⁶⁶⁶ „...ein böses und schlimmes [κακὸν καὶ πονηρὸν] Geschwür an den Menschen“ (Offb 16,2).

⁶⁶⁷ „...indem ihr tatet, was in den Augen des Herrn böse [τὸ πονηρὸν / הָרַע] ist, so daß ihr ihn erzürnet“ (Dtn 9,18). – „Denn alle sind ruchlos und böse [πονηροί / nequam / וְנִמְרָע] ...“ (Jes 9,16). – „Diese Generation ist böse [πονηρά / nequam]“ (Lk 11,29).

⁶⁶⁸ „... und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse [γινωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ / scientiae boni et mali / הָרַע טִיב וְרָע]“ (Gen 2,9). – „Du sollst das Böse [τὸν πονηρὸν / malum / הָרַע] aus deiner Mitte wegschaffen“ (Dtn 17,7; 19,19; 21,21; 22,21 u.v.m.). – „... und eure Kinder, die heute noch nichts von Gut und Böse [κακόν / mali / וְרָע] wissen, sie werden in das Land hineinkommen“ (Dtn 1,39). – „All dieses Böse [πάντα ταῦτα τὰ πονηρά / omnia haec mala] kommt von innen und macht den Menschen unrein“ (Mk 7,23). – „Verabscheut das Böse [τὸ πονηρὸν / malum], haltet fest am Guten!“ (Röm 12,9).

⁶⁶⁹ „Immer wenn ein Mensch das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse [ὁ πονηρὸς / malus] und nimmt alles weg, was diesem Menschen ins Herz gesät wurde“ (Mt 13,19). – „Vor allem greift zum Schild des Glaubens! Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen [τοῦ πονηροῦ / nequissimi] auslöschen“ (Eph 6,16). – „Wer von Gott stammt, sündigt nicht, sondern der von Gott Gezeugte bewahrt ihn, und der Böse [ὁ πονηρὸς / malignus] tastet ihn nicht an“ (1 Joh 5,18).

⁶⁷⁰ Ebenso in: HYGÉN, Johan B., *Das Böse*, in: TRE 7 (1981) 8-17, 8.

keine „Lösung“ des Geheimnisses⁶⁷¹ anbietet, sondern sich auf einzelne Lehraussagen beschränkt. Die frühe Kirche hat im 5. Jh. unter Papst Leo I. über die „Natur des Teufels“⁶⁷² den „wahren Glauben“ schriftlich festgehalten, wonach „die Substanz (*substantia*) aller geistigen und leiblichen Geschöpfe gut ist“ und „es keine Natur des Bösen gibt (*mali nullam esse naturam*)“⁶⁷³. Weil Gott „der Schöpfer von allem“ ist und nichts gemacht hat, das nicht gut ist, „wäre auch der Teufel gut, wenn er in dem, als was er gemacht wurde, verbliebe“.⁶⁷⁴ Dem Bösen kommt demnach weder Substanz noch Natur zu, vielmehr wird es zur „Strafe für die Substanz (*poena substantiae*)“⁶⁷⁵. Der Teufel und die anderen Dämonen wurden aufgrund ihrer „freien Entscheidung“⁶⁷⁶ böse und ihre Strafe war die ewige Verdammung ohne Wiederherstellung⁶⁷⁷. Seit dem Mittelalter lehrt die Kirche, dass der Teufel der Gegner (*adversarius*) der Menschen sei, der das ganze Leben hindurch danach trachte, diesen zu schaden und sie „von Grund auf zu verderben“⁶⁷⁸. Der Mensch sündigt zwar auf Anraten des Bösen, *suadente Maligno*,⁶⁷⁹ wodurch der Teufel zum Versucher und Verführer wird, aber nicht die eigentliche Ursache der Sünde ist, denn der einzelne Mensch fühlt sich „in sich zwiespältig“ seinerseits dem Bösen zugeneigt, *ad malum inclinatum*⁶⁸⁰. Vom Bösen getäuscht, *a Maligno decepti*, dienen die Menschen der Schöpfung mehr als dem Schöpfer und verbleiben „ohne Gott in dieser Welt lebend und sterbend“⁶⁸¹. Das einzelne wie das kollektive menschliche Leben stellt sich „als Kampf dar, und zwar als ein

⁶⁷¹ GANOCZY, Alexandre, *Das Böse*, in: BEINERT, Wolfgang (Hg.), *Lexikon der katholischen Dogmatik*. Freiburg i.Br. u.a.: Herder, 1991, 44-46, 46.

⁶⁷² Im Brief „*Quam laudabiliter*“ an den spanischen Bischof Turribius von Astorga im Jahre 447 (DH 283-286).

⁶⁷³ Ebda. (DH 286). – Vgl. die Anathematismen gegen die Priscillianisten auf der 1. Synode von Braga (561): „Wer sagt, der Teufel sei nicht früher ein von Gott geschaffener guter Engel gewesen und seine Natur sei kein Werk Gottes gewesen ..., der sei mit dem Anathema belegt“ (DH 457). – Vgl. dazu die Unionsbulle mit den Kopten und Äthiopiern aus dem Jahre 1441/42: „Die hochheilige römische Kirche ... glaubt ganz fest ..., daß es keine Natur des Bösen gibt, weil jede Natur, insoweit sie Natur ist, gut ist“ DH (1330-1333).

⁶⁷⁴ DH 286.

⁶⁷⁵ DH 286.

⁶⁷⁶ DH 325.

⁶⁷⁷ Vgl. DH 409; 411.

⁶⁷⁸ DH 1694. – Auf dem Konzil von Trient (1551) wurde deshalb das „Sakrament der Letzten Ölung“ als „wirksames Heilmittel gegen alle Waffen der Feinde“ besonders am Ende des Lebens empfohlen, in: Ebda., 1694.

⁶⁷⁹ DH 4313. – Das II. Vatikanische Konzil, XIII. Die pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute „*Gaudium et spes*“, GS 13, in: RAHNER, Karl / VORGRIMLER, Herbert, *Konzilskompendium*, ³1967, 423-552, 460.

⁶⁸⁰ DH 4313. – GS 13.

⁶⁸¹ DH 4140. – Das II. Vatikanische Konzil, III. Die dogmatische Konstitution über die Kirche *Lumen Gentium*, LG 16, in: RAHNER, Karl / VORGRIMLER, Herbert, *Konzilskompendium*, ³1967, 105-200, 142.

dramatischer, zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis“, den für sich zu entscheiden der Mensch alleine unfähig ist, weshalb der Herr selbst gekommen ist, „um den Menschen zu befreien und zu stärken, indem er ihn innerlich erneuerte und den Fürsten dieser Welt (*principem huius mundi*) [vgl. *Joh* 12,31] hinauswarf, der ihn in der Knechtschaft der Sünde festhielt“⁶⁸². Die Kirche ist der Überzeugung, dass keiner „jemals von der Herrschaft des Teufels befreit wurde, es sei denn durch den Glauben an den Mittler zwischen Gott und den Menschen, unseren Herrn Jesus Christus“.⁶⁸³

2.2 Biblische Befunde zum Exorzismus

2.2.1 Altes Testament

2.2.1.1 „Exorzisieren“ als beschwörender Befehl שבע / ἑξορκίζω / *adiuro*

2.2.1.1.1 *Gen* 24,3

Abraham beauftragt einen Knecht und will ihm zu diesem Zweck „einen Eid beim Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, abnehmen“ (*Gen* 24,3), wofür im hebräischen Text die Verbalwurzel שבע (*šbʿ*)⁶⁸⁴ verwendet wird, die einerseits in einer auffordernden Form, andererseits durch den kausativen Stamm des *Hif'il*⁶⁸⁵ anzeigt, dass das Subjekt ein Objekt veranlasst etwas zu tun, im vorliegenden Fall einen Eid oder Schwur abzulegen bzw. schwören lassen. Der griechische Septuagintatext drückt diese Absicht mit dem Verb ἑξορκίζω (*éxorkizo*), schwören lassen / beschwören aus und die lateinische Übersetzung der Vulgata verwendet in dem-

⁶⁸² DH 4313. – GS 13.

⁶⁸³ DH 1347. – In der Bulle über die Union mit den Kopten und Äthiopiern *Cantate Domino* auf dem Konzil von Florenz (1441/42), DH 1330-1353.

⁶⁸⁴ Die Verbalwurzel שבע (*šbʿ*) aus den Buchstaben Schin, Beth und Ajin bedeutet nicht nur im Hebräischen schwören, einen Eid bzw. Schwur ablegen, sondern klingt in ihrer Aussprache noch in unserem deutschen Wort *Schwur* nach.

⁶⁸⁵ Das *Hif'il* „hat gegenüber dem Grundstamm *k a u s a t i v e* Bedeutung, d.h. das Subjekt veranlaßt ein Objekt zu dem im Grundstamm ausgesagten Vorgang bzw. zu der im Grundstamm ausgesagten Handlung“, in: JENNI, Ernst, *Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Testaments*. (Neubearb. d. „Hebräischen Schulbuchs“ von Hollenberg-Budde). Basel u.a.: Helbing & Lichtenhahn, 1981, 142. – „Zu den hebräischen Verbalwurzeln werden gelegentlich nicht nur die «Tempora» ... genannt, sondern auch die sogenannten «Stammesmodifikationen»: Neben dem Grundstamm *Qal* eines Verbs sind dies ... das «kausative», d.h. handlungsveranlassende *Hif'il* ...“, in: WILLI-PLEIN, Ina, *Haggai, Sacharja, Maleachi*. (ZBK.AT; 24.4). Zürich: TVZ, 2007, 10.

selben Sinne das Verb adiurare, beschwören. Weitere Beispiele mögen diesen Sachverhalt verdeutlichen:⁶⁸⁶

2.2.1.1.2 Gen 24,37

Abrahams Knecht berichtet von seinem Auftrag: „Mein Herr hat mir den *Eid abgenommen*“ / וַיִּשְׁבַּעַנִי (hebr. שבע, šb‘, schwören lassen) / ὥρκισέν με (griech. ὀρκίζω, hòrkizo, schwören lassen; vereidigen) / adiuravit me (lat. adiurare, beschwören).

2.2.1.1.3 Num 5,21

Ein magisches Ritual, um herauszufinden, ob eine Frau Ehebruch begangen hat, beinhaltet deren Beschwörung: „...und nun soll der Priester die Frau mit einem Fluch *beschwören*“ / וְהִשְׁבִּיעַ (hebr. שבע) / ὀρκιᾶν (griech. ὀρκίζω). (Der lateinische Text weicht hier mit einer eigenen Formulierung ab).

2.2.1.1.4 1 Kön 22,16

König Ahab von Israel möchte den Propheten Micha um Rat fragen, ob er einen Feldzug gegen die Aramäer unternehmen soll. Um nicht die erwünschte, sondern die wahre Antwort zu erhalten, beschwört der König den Propheten: „Wie oft muß ich dich *beschwören*, mir im Namen des Herrn nur die Wahrheit zu sagen?“ / מִשְׁבַּעַךְ (hebr. שבע) / ὀρκίζω (griech.) / adiuro (lat.).

2.2.1.1.5 Esr 10,5

Mit dem Gesetzeslehrer und Priester Esra zog eine Gruppe von Tempelpersonal aus dem Babylonischen Exil nach Jerusalem, um dort den Tempelkult wieder zu errichten und die Gesetzesordnung herzustellen. Esra befahl ein Gesetz zur Auflösung der Mischehen und ließ „ganz Israel *schwören*, nach diesem Vorschlag zu handeln, und sie *leisteten den Eid*“ / וַיִּשְׁבַּעַ (2x; hebr. שבע) / ὥρκισεν (1x; griech. ὀρκίζω) bzw. ὥμοσαν (1x; griech. ὁμνῶ, homnýo, einen Eid ablegen; schwören) /

⁶⁸⁶ Die deutsche Bedeutung für *beschwören*, *schwören* oder *einen Eid ablegen* wird in etlichen alttestamentlichen Belegen mit den Verben der hebräischen Wurzel שבע (šb‘), den griechischen Verben ἐξορκίζω (éxorkízo) bzw. ὀρκίζω (horkízo) und den lateinischen Ausdrücken adiurare bzw. iurare wiedergegeben. Die Textbeispiele in ihrem jeweiligen knappen Kontext sollen zu einem besseren Verständnis führen. Weitere Beispiele finden sich noch in: Gen 50,5.25; Jos 2,17.20; 6,26; 1 Kön 2,42; 2 Kön 11,4; 2 Chr 36,13 ... u.a.

adiuravit (1x; lat. adiurare) bzw. iuraverunt (1x; lat. iurare, einen Eid ablegen; schwören).

2.2.1.1.6 Neh 13,25

Der jüdische Statthalter Nehemia bemühte sich um die Ordnungen und Reformen der aus dem Babylonischen Exil nach Jerusalem zurückgekehrten jüdischen Gemeinde und ging mit beschwörenden Worten gegen den Skandal der Mischehen vor: „Ich *beschwor* sie bei Gott: Ihr dürft eure Töchter nicht ihren Söhnen geben noch ihre Töchter zu Frauen für eure Söhne oder für euch selbst nehmen“ / וְאַשְׁבִּיעֵם (hebr. שבע) / ὥρκισα αὐτοὺς (griech. ὀρκίζω) / adiuravi (lat. adiurare).

2.2.1.1.7 Hld 2,7

Das Hohelied Salomos beschließt das erste Lied mit einer Beschwörung Jerusalems Töchter, der Liebe ihre Zeit zu lassen: „Bei den Gazellen und Hirschen auf der Flur *beschwöre* ich euch, Jerusalems Töchter: Stört die Liebe nicht auf ...“ / הַשְׁבַּעְתִּי (hebr. שבע) / ὥρκισα ὑμᾶς (griech. ὀρκίζω) / adiuro vos (lat. adiurare).

2.2.1.1.8 Resümee

Aus den angeführten Textstellen lässt sich für den aufmerksamen Leser erschließen, dass im Alten Testament der griechische Ausdruck für *Beschwören* ἐξορκίζω bzw. ὀρκίζω, ähnlich wie das hebräische שבע (šb‘) und ebenso das lateinische *adiuro*, eine charakterisierende Eigenschaft beinhaltet, wonach das Subjekt ein Objekt veranlasst, unverzüglich eine Aktion zu initiieren und vollständig auszuführen. Der vor Gott geschworene Eid nimmt den bzw. die „Beschworenen“ oder „schwören Gelassenen“ in die unweigerliche Pflicht zum Gehorsam. In der Berufung auf Gott lässt diese Art von Beschwörung keinen Handlungsspielraum offen, sondern wird zur verbindlichen Vorschrift. „Exorzisieren“ bedeutet demnach höchstens im weiteren Sinne „herausbeschwören“, „vertreiben“ oder „austreiben“, im engeren Sinne bezeichnet es vielmehr den auf Gott berufenen Befehl eines stellvertretenden Vorgesetzten an einen Untergebenen mit dem Effekt eines performativen Sprechaktes⁶⁸⁷, also einer Handlung, die allein durch das Ausspre-

⁶⁸⁷ Wenn ich mit Äußerungen unter passenden Umständen etwas Bestimmtes tue und „dabei ist klar, daß ich mit ihnen nicht beschreibe, was ich tue, oder feststelle, daß ich es tue“, dann heißt den Satz äußern, „es tun“. Solche Sätze oder Äußerungen werden nach John L. Austin als „performati-

chen einer Äußerung vollzogen wird.⁶⁸⁸ Das explizit⁶⁸⁹ performative Verb⁶⁹⁰ „exorzisieren“ vermag in seiner Eigenbedeutung einer Sprechhandlung der Kategorie „Direktiva“⁶⁹¹, wozu Anordnungen, Befehle, Bitten und Gebete zählen, als indirektes Zielrealisationsmittel eine Wirklichkeit zu verändern oder neu zu schaffen.⁶⁹²

ver Satz“ oder „performative Äußerung“ bezeichnet. Der Name stammt von „to perform“, „vollziehen“, man „vollzieht“ Handlungen, wodurch die Äußerung nicht „einfach als bloßes Sagen“ aufgefasst wird. In: AUSTIN, John L., *Zur Theorie der Sprechakte. (How to do things with Words)*. (Dt. Bearb. v. Eike von SAVIGNY). Stuttgart: Reclam, 1972, 27f. – Austin schränkt aber zugleich ein, indem er zu bedenken gibt, dass es „in einer bestimmten Situation“ freigestellt werden kann, ob eine Äußerung performativ aufzufassen ist oder nicht, denn: „Vielleicht habe ich sie nicht als Befehl aufgefaßt oder mußte sie jedenfalls nicht als Befehl auffassen“, in: Ebda., 51.

⁶⁸⁸ Vgl. WAGNER, Andreas, *Sprechakte und Sprechanalysen im Alten Testament. Untersuchungen im biblischen Hebräisch an der Nahtstelle zwischen Handlungsebene und Grammatik*. (BZAW; 253). Berlin u.a.: de Gruyter, 1997, 3. – „... mit Sprache kann man nicht nur über Dinge reden, man kann auch etwas mit ihr 'tun'“, in: Ebda., 8. – Der Hypothese, dass Sprechen in Übereinstimmung mit Regeln „Akte vollziehen“ bedeutet, schließt sich auch John R. Searle an und unterscheidet demnach „verschiedene Arten von Sprechakten“, in: SEARLE, John R., *Sprechakte. Ein sprachphilosophischer Essay*. (Dt. Ausg.). Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1971, 38.

⁶⁸⁹ „Die explizit performative Äußerung schließt Mehrdeutigkeit aus und legt einigermaßen fest, was getan wird“, in: AUSTIN, John L., *Zur Theorie der Sprechakte. (How to do things with Words)*. (Dt. Bearb. v. Eike von SAVIGNY). Stuttgart: Reclam, 1972, 94.

⁶⁹⁰ Performative Verben in performativem Gebrauch stehen im Deutschen „in der Regel in der Form 1. Pers. Sg. Präsens, oft folgt ein *daß*-Satz oder ein *zu*-Satz, der den Inhalt der Sprechhandlung angibt“, in: WAGNER, Andreas, *Sprechakte*, 1997, 9. – Vgl. das Beispiel oben im Text: „Ich will dir einen Eid beim Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, abnehmen [ἐξορκιῶ σε ...], daß du [ἐν αὐτῇ] meinem Sohn keine Frau von den Töchtern der Kanaaniter nimmst, unter denen ich wohne“ (Gen 24,3). – Vgl. dazu ebenfalls: AUSTIN, John L., *Zur Theorie der Sprechakte*, 1972, 74-83.

⁶⁹¹ Die Klassifikation der Sprechhandlungen richtet sich nach dem Kriterium der „Anpassungsrichtung von Wort und Welt“ und erfolgt in den Kategorien: Repräsentativa (Feststellungen, Behauptungen, ...), Kommissiva (Versprechen, Gelübde, ...), Expressiva (Bedankungen, Beglückwünschungen, ...), Deklarativa (exkommunizieren, trauen, schenken, ...) und schließlich Direktiva. Bei letzteren besteht die „illokutionäre Absicht darin, dass der Sprecher mit ihnen mehr oder minder eindringlich versucht, den Hörer dazu zu bewegen, etwas zu tun“. Als Beispiele werden angeführt: Anordnungen, Befehle, Bitten, Weissagungen, Gebete, Anträge, Gesuche und Ratschläge. In: WAGNER, Andreas, *Sprechakte*, 1997, 21. – Eine ähnliche Einteilung findet sich bei J. R. Searle's „Types of illocutionary acts“ als: Representatives, Directives, Commissives, Expressives und Declarations, in: SEARLE, John, *Linguistics and the philosophy of language*, in: BARTSCH, Renate / VENNEMANN, Theo (Hgg.), *Linguistics and Neighboring Disciplines*. (North-Holland Linguistic Series; 14). Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1975, 89-100, 92f. – Unter einem „illokutionären“ Akt, versteht J. L. Austin „einen Akt, den man vollzieht, indem man etwas sagt im Unterschied zu dem Akt, daß man etwas sagt“, in: AUSTIN, John L., *Zur Theorie der Sprechakte*, 1972, 115. – Austin unterscheidet fünf Kategorien von Äußerungen nach ihren illokutionären Rollen: Verdiktive, exerzitive, kommissive, konduktive und expositive Äußerungen. „Exerzitive Äußerungen können zur Folge haben, daß andere »verpflichtet« oder »ermächtigt« oder »nicht befugt« sind, gewisse Dinge zu tun“. Beispiele dieser Klasse sind: Befehlen, bestimmen, anweisen, beauftragen, untersagen, ... u.s.w., in: Ebda., 170f. – Behaupten, Fragen, Befehlen, Versprechen usw. entsprechen dem „Vollzug illokutionärer Akte“, in: SEARLE, John R., *Sprechakte*, 1971, 40.

⁶⁹² „Sprechhandlungen können zu den direkten, unmittelbar Wirklichkeit schaffenden bzw. verändernden ... oder zu den indirekten Zielrealisationsmitteln gehören, wie AUFFORDERN, RATEN, BEFEHLEN usw. ...“, in: WAGNER, Andreas, 1997, 19.

2.2.1.2 „Exorzismus“ als Anklage gegen Satan, den *advocatus diaboli*⁶⁹³

Der Satan ist als religiöser Begriff dem Alten Testament noch nicht vertraut und wird daher äußerst selten verwendet. Im Wesentlichen zählt es die drei folgenden Textstellen, in denen die Figur des Satans eine nicht unbedeutende Rolle einnimmt:⁶⁹⁴

2.2.1.2.1 1 Chr 21,1

Während nach der alttestamentlichen Erzählung im Zweiten Buch Samuel noch der „Zorn JHWHs“ [אֲרִי־יְהוָה] König David gegen das Volk aufreizte, indem er ihm befahl: „Geh, zähl Israel und Juda!“ (2 Sam 24,1), ist es im chronistischen Paralleltext der Satan, der König David zur Volkszählung anstiftet: „Der Satan trat gegen Israel auf [καὶ ἔστη διάβολος ἐν τῷ Ισραηλ ... / וַיַּעֲמֹד שָׁטָן עַל־יִשְׂרָאֵל ...] und reizte David, Israel zu zählen.“ (1 Chr 21,1). Satan, ohne Artikel, wird vom chronistischen Autor als Eigenname benützt für ein selbstständiges Wesen, das in Stellvertretung oder als Ersatz Gottes agiert.

2.2.1.2.2 Ijob 1,6-12; 2,1-7

In einem Prolog im Himmel am Beginn des Buches Ijob tritt der himmlische Hofstaat der „Gottessöhne“ [בְּנֵי הָאֱלֹהִים]⁶⁹⁵ vor den Herrn und „unter ihnen kam auch

⁶⁹³ Vgl. dazu die These von D. Gabriele Nanni: „Nell’esorcismo inteso come un’accusa fatta a Satana, dei suoi delitti contro l’uomo, paradossalmente l’‘accusatore’ diventa colui che è sottoposto a giudizio da Cristo“, in: NANNI, D. Gabriele, *Aspetti liturgici dell’esorcismo*, in: *Esorcismo e preghiera di liberazione. Atti del corso*. (A cura dell’ Istituto Sacerdos dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum in collaborazione con Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa). Rom: Ed. Art, 2005, 113-164, 116. – D.G. Nanni beruft sich mit dieser Position auf eine Inschrift aus dem 4. Jh. auf einem Friedhof von Tragurii in Kroatien, vgl. ebda. 116.

⁶⁹⁴ Vgl. dazu: MAAG, Victor, *Hiob. Wandlung und Verarbeitung des Problems in Novelle, Dialogdichtung und Spätfassungen*. (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten Testaments; H. 128). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1982, 64. – V. Maag vertritt die Ansicht, dass der Satan im Buch Ijob einerseits als nichts anderes gelten soll als „eine Wesensseite des allmächtigen Schicksalsherren Jahwä“, der sich andererseits jedoch nicht mit dieser Zuordnung begnügt. Stattdessen strebt Satan mit der Herausforderung an Ijob danach, zum „*opponens absolutus*“, zum wirklichen Teufel“ zu werden. In: Ebda., 73f.

⁶⁹⁵ Die „Gottessöhne“ (b^ene ha ^elohim) sind eine „mythische Redeweise“, die wahrscheinlich aus Israels Umwelt entnommen wurde, wo dem Gott El als dem „Vater der Götter“ die übrigen Götter als „Gottessöhne“ zugeordnet wurden. Im Alten Testament bringt der Begriff „Sohn Gottes“ nicht die physische Bedeutung, sondern die Beziehung zum Ausdruck. In: GRADL, Felix, *Das Buch Ijob*. (Neuer Stuttgarter Kommentar – Altes Testament; 12). Stuttgart: Verl.Kath.Bibelwerk, 2001, 39. – Die „Ratsversammlung“ vor dem Herrn kann auch als „Ausdruck der Regierungsgewalt Jahwes angesehen werden“, sodass die Gottessöhne als „Ausführende seiner Entscheidungen und als über ihr Tun Berichtspflichtige“ erscheinen. In: SYRING, Wolf-Dieter, *Hiob und sein Anwalt. Die Pro-*

der Satan [καὶ ὁ διάβολος ἦλθεν μετ' αὐτῶν / וַיָּבוֹא הַשָּׂטָן]“ (Ijob 1,6). Der Satan wird an dieser Stelle mit dem bestimmten Artikel als *hasāṭān* הַשָּׂטָן⁶⁹⁶ ohne weitere Erklärungen eingeführt, als ob es sich um einen zur damaligen Zeit „geläufigen weltanschaulichen bzw. religiösen Begriff“⁶⁹⁷ handle, der unmissverständlich „ein übermenschliches Wesen, das die Menschen schonungslos bei Gott anklagt“⁶⁹⁸ bezeichnet. Es handelt sich in diesem Falle nicht um einen Eigennamen, sondern um die Bezeichnung einer Funktion⁶⁹⁹, die darin besteht, dass der Satan vom Herrn mit der Aufgabe betraut ist, die Menschen auf der Erde hinsichtlich deren mangelnden Verhaltens und möglichen Verfehlungen zu beobachten.⁷⁰⁰ In einem Streitgespräch mit Gott möchte der *advocatus diaboli*⁷⁰¹ Beweis führen, dass selbst ein frommer Mensch wie Ijob gerade so lange dem Herrn die Treue hält, wie er von diesem geschützt wird und sein Wohlstand gesichert ist. In der Absicht, Satans Unterstellungen zu zerschlagen sowie Ijobs Aufrichtigkeit und Gottes Gerechtigkeit als beständig zu erweisen, erhält der Satan vom Herrn die Erlaubnis, Ijob mit entsprechenden Maßnahmen auf die Probe stellen zu dürfen. In dieser „unheiligen Allianz“⁷⁰² gibt Gott zunächst Ijobs Besitz in die Hand des

satexte des Hiobbuches und ihre Rolle in seiner Redaktions- und Rezeptionsgeschichte. (BZAW; 336). Berlin u.a.: de Gruyter, 2004, 91f.

⁶⁹⁶ Allein 14-mal kommt diese Form in der hebräischen Bibel in der Rahmenerzählung des Buches Hiob, einem Dialog im Himmel zwischen Gott und dem Satan über Hiob, den untadeligen Knecht Gottes (Ijob 1-2), vor.

⁶⁹⁷ MAAG, Victor, *Hiob*, 1982, 64.

⁶⁹⁸ GESENIUS, Wilhelm, *Hebräisches Handwörterbuch*, ¹⁷1962, 782.

⁶⁹⁹ Vgl. über „Figur und Funktion des Satans im Prolog des Hiobbuches“, in: SYRING, Wolf-Dieter, *Hiob*, 2004, 91. – „Die Figur des Satans hat zwar eine spezifische Funktion, aber sie ist in jedem Fall Jhwh unterstellt“, in: GRADL, Felix, *Das Buch Ijob*, 2001, 41. – Die Funktion des Satans ist strittig: Unheil stiftend, verleumdend, das „Auge Gottes“, Ankläger vor Gericht, oder ist er „die Manifestation des Zweifels in Gott und aller zerstörenden Aktivität Gottes“? In: HORST, Friedrich, *Hiob*. 1. Teilbd. Hiob 1-19. (BK.AT; XVI/1). Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, ⁵1992, 13.

⁷⁰⁰ „Der Herr sprach zum Satan: Woher kommst du? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Die Erde habe ich durchstreift, hin und her. Der Herr sprach zum Satan: Hast du auf meinen Knecht Ijob geachtet?“ (Ijob 1,7f).

⁷⁰¹ W.-D. Syring weist darauf hin, dass mit dem Terminus *advocatus diaboli* seine Funktion „durchaus treffend beschrieben“ ist, „nicht jedoch mit der Gleichsetzung Satan = *diabolus*, die allerdings bereits durch die LXX vorbereitet wird (הַשָּׂטָן = ὁ διάβολος)“, in: SYRING, Wolf-Dieter, *Hiob*, 2004, 94. – Dagegen meint ein älterer Kommentar hierzu: „Nirgends erscheint der Satan als Ankläger, wohl als ‚oppositor‘ ... Hier wie in Sach 3,1f tritt nun am Hofe Gottes ein oppositor auf, ... der das wie der Artikel הַשָּׂטָן andeutet, beruflich, zumindest aber gewohnheitsmäßig tut“, in: HORST, Friedrich, *Hiob*. 1., ⁵1992, 14.

⁷⁰² „Der in unheiliger Allianz von Gott und Satan geprüfte fromme Hiob versündigt sich im Leiden nicht und erlebt folglich eine große restitutio“, in: SPIECKERMANN, Hermann, *Die Satanisierung Gottes. Zur inneren Konkordanz von Novelle, Dialog und Gottesreden im Hiobbuch*, in: KOTTSIEPER, Ingo u.a. (Hgg.), »Wer ist wie du, HERR, unter den Göttern?« Studien zur Theologie und

Satans und schließlich auch Ijob selbst, nicht jedoch dessen Leben⁷⁰³, wodurch dem Ausmaß des Leids durch den Satan von Gott her eine klare Grenze gesetzt ist.⁷⁰⁴ „Darauf ging der Satan weg vom Angesicht des Herrn [καὶ ἐξῆλθεν ὁ διάβολος παρὰ τοῦ κυρίου / יהוה פָּנֵי הַשָּׂטָן מֵעַם יְהוָה]“ (Ijob 1,12; vgl. 2,7) und tritt die ganze weitere Erzählung hindurch nicht mehr unmittelbar in Erscheinung, sondern wirkt nur noch indirekt fort in den Reden der Menschen um Ijob und in all dem Bösen, das Ijob widerfährt. Es folgen mehrere Dialoge zwischen Ijob und seinen Freunden, aber erst die abschließenden Antworten Gottes (Ijob 38-41) nennen die „Behemot“ (בְּהֵמוֹת; Ijob 40,15) und den „Leviatan“ (לִיָּאָן; Ijob 40,25-41,26) als mythische Symbole niederer Mächte des Bösen, die, geheimnisvoll und Angst einflößend, der Mensch von sich aus weder zu bändigen (Ijob 40,25-29), noch zu töten vermag (Ijob 40,30-32). Erst aus den kulminierenden Gottesreden erkennt Ijob schließlich die Niedrigkeit des Menschen vor Gottes Majestät, Gerechtigkeit und Schöpfermacht, die einzig und allein die feindseligen Gewalten besiegen können, und er lehrt uns, darauf zu vertrauen, dass es des gerechten Schöpfers Wille ist, alles zu tun, um die Welt und ihre Geschöpfe aus der Macht des Bösen zu befreien.⁷⁰⁵

Religionsgeschichte Israels. (FS O. Kaiser). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1994, 431-444, 433.

⁷⁰³ „Der Herr sprach zum Satan: Gut, all sein Besitz ist in deiner Hand, nur gegen ihn selbst streck deine Hand nicht aus!“ (Ijob 1,12) ... „Da sprach der Herr zum Satan: Gut, er ist in deiner Hand. Nur schone sein Leben!“ (Ijob 2,6).

⁷⁰⁴ Die Frage des Woher und Warum des Leids stellte sich in den ältesten Überlieferungen der Ijob-Erzählung offensichtlich noch nicht in dem Ausmaß wie später, als die Szenen mit dem Satan im Himmel (Ijob 1,6-12; 2,1-7) hinzugefügt wurden, die zur paradoxen Aussage verleiten: Gott lässt das Leid zu, allerdings mit dem „Zweck, eine gegen Ijob gerichtete Anschuldigung zu widerlegen“, sodass „das dem Menschen (Ijob) vom Satan zugefügte Leid von Gott »um der Würde des Menschen willen« zugelassen“ wird. Gott zweifelt nicht an der Redlichkeit Ijobs, „im Gegenteil: er setzt auf ihn“. In: SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Ludger, *Das Buch Ijob*, in: ZENGER, Erich u.a. (Hgg.), *Einleitung in das Alte Testament*. Bd. 1,1. Stuttgart: Kohlhammer, ⁶2006, 335-347, 346.

⁷⁰⁵ „Hiob hat aus Gottes Reden nicht allein Gottes Macht erkannt, sondern auch Gottes Willen, den Bösen und damit auch das in ihm wohnende Böse nieder zu ringen. Wie beschämt ihn Gottes Gnade, die für Undankbare und Mürrische, Anmaßende und Widersprechende alles tut, um sie von der Macht des Bösen zu befreien!“, in: PETERS, Benedikt, *Warum müssen die Gerechten leiden?* Dillenburg: Christliche Verlagsgesellschaft, 2002, 356. – Vgl. den abschließenden Epilog mit dem Urteil Gottes über Ijob und seine Freunde, die Wiederherstellung Ijobs und das Ende seines erfüllten Lebens (Ijob 42,7-17). – „Die hier vollzogene Bewegung lässt sich beschreiben als eine Bewegung von der Anthropozentrik über die Kosmozentrik zur Theozentrik“, in: SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Ludger, *Das Buch Ijob*, ⁶2006, 335-347, 347. – Wertvolle neuere Perspektiven zu Entstehungsgeschichte und Auslegung, Verständnis und Erbaulichkeit des Buches Ijob werden eröffnet in: Ders., *Ijob: Vier Modelle der Interpretation*, in: SEIDL, Theodor / ERNST, Stephanie (Hgg.), *Das Buch Ijob. Gesamtdeutungen – Einzeltexte – Zentrale Themen*. (Österreichische Biblische Studien; 31). Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2007, 21-37.

2.2.1.2.3 Sach 3,1-7

In der vierten von insgesamt acht Visionen des Propheten Sacharja lässt ihn der Herr eine Gerichtsverhandlung im Himmel schauen. Er sieht den Hohepriester Jeschua, der „vor dem Angesicht“ (לְפָנַי / πρὸ προσώπου) des „Engels des Herrn“ (מַלְאָךְ יְהוָה / ἄγγελος κυρίου)⁷⁰⁶ steht und zu seiner Rechten (עַל-יְמִינִי / ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ) steht der Satan (הַשָּׂטָן / ὁ διάβολος), um ihn „anzuklagen“ bzw. „anzufinden oder zu beschuldigen“ (לְשַׁטְּן / ἀντικεισθαι αὐτῷ)⁷⁰⁷. Wie im Buch Ijob handelt es sich auch bei diesem haśāṭān הַשָּׂטָן „sicher um einen «Widersacher» oder «Ankläger», der, wie der Artikel zeigt, als bekannt vorausgesetzt ist“⁷⁰⁸ und jedenfalls kein Eigenname ist. Allerdings wird hier über seinen Beamtenstatus im göttlichen Hofstaat gegenüber Ijob 1,6-12 nichts Konkretes ausgesagt. Und der Herr⁷⁰⁹ sagte zum Satan (אֶל-הַשָּׂטָן יְהוָה וַיֹּאמֶר / καὶ εἶπεν κύριος πρὸς τὸν διάβολον): „Der Herr weise dich in die Schranken, Satan“ (יְנַעַר יְהוָה בְּךָ הַשָּׂטָן / ἐπιτιμήσαι κύριος ἐν σοί διάβλε)⁷¹⁰. Die hebräische Verbwurzel נער meint „jemanden anschreien, schelten“ und im Sinne von Gott her: „Bedrohen, besonders um abzuwehren“⁷¹¹. Der griechische Septuagintatext verwendet hierfür den Aus-

⁷⁰⁶ Wer dieser „Engel Gottes“ oder auch „Bote JHWHs“ ist, bleibt unklar. „Er kann ein himmlischer Bote sein, aber er könnte auch ein das Göttliche Wort ausrichtender irdischer Bote sein ...“, in: WILLI-PLEIN, Ina, *Haggai, Sacharja, Maleachi*. (ZBK.AT; 24.4). Zürich: TVZ, 2007, 87.

⁷⁰⁷ Sach 3,1. – „Anzuklagen“ entspricht der Einheitsübersetzung, „anzufinden oder zu beschuldigen“ übersetzt I. Willi-Plein und beruft sich in dieser Bedeutung auf die Psalmstellen in Pss 38,21; 109,4, in: WILLI-PLEIN, Ina, *Haggai, Sacharja, Maleachi*, 2007, 85. – Die hebräische Verbwurzel besteht aus denselben drei Buchstaben שטן (Sin, Tet, Nun) wie das Substantiv šāṭān הַשָּׂטָן. Der Septuagintatext übersetzt das hebräische שטן mit dem griechischen Verb ἀντίκειμαι mit der Bedeutung entgegengesetzt sein, widersprechen, Widersacher sein. Vgl. in: GEMOLL, Wilhelm, *Griechisch-Deutsches Schul- und Handwörterbuch*. München: Oldenbourg, 1991, 78.

⁷⁰⁸ WILLI-PLEIN, Ina, *Haggai, Sacharja, Maleachi*, 2007, 85.

⁷⁰⁹ Die deutsche Einheitsübersetzung weicht an dieser Stelle im Vergleich mit der griechischen und lateinischen Version vom hebräischen Originaltext ab, wenn sie das Subjekt des Satzes יְהוָה (JHWH) mit „Engel des Herrn“ und nicht einfach mit „Herr“ (κύριος / Dominus / LORD) wiedergibt. – „Es ist Jahwe selbst; die Anklage seines Widersachers ist nicht die Aufgabe seines Engels“, in: HANHART, Robert, *Dodekapropheton 7.1. Sacharja 1-8*. (BK.AT; XIV 7.1). Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1998, 168. – Ebenso in: WILLI-PLEIN, Ina, *Haggai, Sacharja, Maleachi*, 2007, 83. – I. Willi-Plein schließt den „Boten“ JHWHs als Subjekt jedoch nicht gänzlich aus und verweist auf den Textapparat in der hebräischen Bibel zu dieser Stelle, in: Ebda., 85 Anm. 48.

⁷¹⁰ Sach 3,2. – Diese Formel wird anschließend ein zweites Mal wiederholt, allerdings ohne die Anrede „Satan“. – Dass der Herr hier in dritter Person über sich selbst spricht und sich selbst zur Anklage aufruft, entspricht dem Sinn der „Fluchformel“: „Du seist angeklagt, verflucht“. In: HANHART, Robert, *Dodekapropheton 7.1. Sacharja 1-8*, 1998, 168.

⁷¹¹ GESENIUS, Wilhelm, *Hebräisches Handwörterbuch*, 1962, 146. – Der griechische Text verwendet das Verb ἐπιτιμάω im Sinne von „Vorwürfe machen, tadeln“, nach: GEMOLL, Wilhelm, *Griechisch-Deutsches Handwörterbuch*, 1991, 319. – ἐπιτιμάω, griech., auch für: Schelten, an-

druck ἐπιτιμάω mit der Bedeutung von schelten, anfahren, drohen. An dieser Stelle sei vorweggenommen, dass dasselbe Verb beim Exorzismus des Besessenen in der Synagoge von Kafarnaum (Mk 1,21-28; par Lk 4,31-37) verwendet wird, als Jesus dem „Mann in einem unreinen Geist“ (ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ; Mk 1,23) drohte, ἐπετίμησεν αὐτῷ, zu verstummen und auszufahren (φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ; Mk 1,25). Jesus befiehlt ihm als der „Heilige Gottes“ (ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ), dem der unreine Geist, wenn auch unter Widerstand und „lautem Geschrei“ (φωνῇ μεγάλῃ), gehorchen muss (ἔξῃλθεν ἐξ αὐτοῦ; Mk 1,26).

Tatsache ist, dass auch in der Vision Sacharjas der satanische Ankläger auf die machtvolle Zurechtweisung (נָגַן / ἐπιτιμάω) JHWHs hin nicht nur verstummt, sondern aus der gesamten Szene verschwindet, sodass das Verfahren ohne ihn fortgesetzt wird.⁷¹² Der vom Satan Angeklagte erhält seine gerechte Verteidigung von Gott her und wird mit einem „Holzscheit, das man aus dem Feuer gerissen hat“ (Sach 3,2), verglichen. Seine Schuld wird ihm vergeben (Sach 3,4), zu seiner äußerlichen Rehabilitation bekommt er neue festliche Gewänder (Sach 3,4f)⁷¹³ und zur öffentlichen Restitution wird er erneut mit seinem Amt „bekleidet“ (Sach 3,7). Unter der Bedingung, dass Jeschua auf Gottes Wegen geht und er seine Ordnungen einhält, verheißt der Herr der Heere ihm schließlich noch den „Zutritt zu seinen Dienern“ (Sach 3,7).

fahren. Nach: PREUSCHEN, Erwin, *Griechisch-deutsches Taschenwörterbuch zum Neuen Testament*. Berlin u.a.: de Gruyter, ⁶1976, 83. – Die lateinische Übersetzung der Vulgata „inrepet Dominus in te Satan“ lässt ebenfalls die Bedeutung „es schelte dich der Herr, Satan“ zu. Vgl.dazu: SLEUMER, Albert, *Deutsch-kirchenlateinisches Wörterbuch*, ³1962, 242. – I. Willi-Plein übersetzt: „JHWH faucht dich an, Satan ...“, in: WILLI-PLEIN, Ina, *Haggai, Sacharja, Maleachi*, 2007, 83.

⁷¹² In Anknüpfung an die Theorie einer vorliegenden Fluchformel, kommt R. Hanhart zum Schluss: „Mit der Verfluchung, nicht mit der Feststellung, daß Jahwe ihn anklagt, ist der Versucher ausgeschaltet; er kehrt im Gesicht nicht wieder“, in: HANHART, Robert, *Dodekapropheton 7.1. Sacharja 1-8*, 1998, 168.

⁷¹³ Der Ritus des Kleiderwechsels lässt unterschiedliche Deutungen zu. Einerseits hängt der Kleiderwechsel „mit dem sozialen Status Josuas zusammen“ und „Josua darf und soll die Sträflingskleidung ablegen und sich festlich kleiden“, in: WILLI-PLEIN, Ina, *Haggai, Sacharja, Maleachi*, 2007, 86. – Andererseits vertreten ältere Interpretationen die Ansicht, „daß durch diese Handlung seine [Jeschuas, M.S.] Sünde entfernt sei“, in: JEREMIAS, Christian, *Die Nachtgesichte des Sacharja. Untersuchungen zu ihrer Stellung im Zusammenhang der Visionsberichte im Alten Testament und zu ihrem Bildmaterial*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1977, 204f. – Jeremias sieht in der Entfernung der schmutzigen Kleider symbolhaftes Entfernen von Unreinheit und Schuld, in der Bekleidung mit neuen Gewändern wiederum die Einsetzung des Hohepriesters in sein Amt. In: Ebda., 208f.

2.2.1.2.4 Resümee

Die hier untersuchten alttestamentlichen Texte leugnen die Gestalt des Satans nicht, messen ihr aber keine besondere Wichtigkeit bei. Es interessiert weniger dessen Herkunft oder Wesen als vielmehr seine Funktion im göttlichen Heilsplan. Der Satan steht als Mittler zwischen Gott und den Menschen auf derselben hierarchischen Ebene mit den „Gottessöhnen“ bzw. dem „Engel des Herrn“ im himmlischen Hofstaat, bleibt aber – entgegen jedem dualistischen Denken – gänzlich im Dienst Gottes und ihm unterworfen. Erweist er sich dem Menschen als schädlicher Widersacher oder gar als dessen verleumderischer Ankläger vor dem himmlischen Gericht, weist Gott ihn machtvoll „in die Schranken“, sodass er zurückweichen und sich im Schweigen entfernen muss. Demnach und hinsichtlich des Heilswirkens Jesus kann der Exorzismus auch als Anklage gegen den Ankläger Satan verstanden werden, der seiner Delikte gegen Gott und den Menschen wegen selbst dem Gericht Jesu Christi unterzogen wird.⁷¹⁴

2.2.2 Neues Testament – Synoptische Evangelien

2.2.2.1 Jesu Kampf gegen Satan und seine dämonischen Mächte

Jesu heilendes und befreiendes Wirken präsentiert sich in den zahlreichen Stellen der synoptischen Evangelien und der Apostelgeschichte⁷¹⁵ zunächst als Kampf gegen den Satan und seine dämonischen Mächte.⁷¹⁶ Satan ist derjenige, der das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen entweder durch Verführung zur

⁷¹⁴ Vgl. Dazu in: NANNI, Don Gabriele, *Aspetti liturgici dell'esorcismo*, in: *Esorcismo e preghiera di liberazione. Atti del corso*. (A cura dell'Istituto Sacerdos dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum in collaborazione con Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa). Rom: Ed. Art, 2005, 113-164, 116.

⁷¹⁵ Die Synoptischen Evangelien sind die drei Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas. Außer ihnen berichtet auch die Apostelgeschichte von Besessenen und Exorzismen, hingegen weder das Johannesevangelium noch die paulinischen, johanneischen oder übrigen Schriften. Vgl. dazu: ANNEN, Franz, *Der Exorzismus aus neutestamentlicher Sicht*, in: MÜLLER, Joachim (Hg.), *Dämonen unter uns? Exorzismus heute*. (Weltanschauungen im Gespräch; 15). Freiburg, Schweiz: Paulusverl., 1997, 11-21, 12.

⁷¹⁶ Gleich eingangs soll an dieser Stelle angemerkt werden, dass diese Auffassung von Jesu Kampf mit dem Satan in den Evangelien keine einhellige ist. So vertritt z.B. H. Haag eine gegenteilige Meinung, indem er die Bedenken äußert, ob „auch Jesus die Auffassung teilte, daß sich in seine Exorzismen ein Kampf gegen Satan vollzieht, läßt sich aus diesen Stellen nicht erkennen“, in: HAAG, Herbert, *Teufelsglaube*. Tübingen: Katzmann, 1974, 308f.

Sünde, durch Anklage⁷¹⁷ vor Gott oder in der Durchkreuzung des Heilsplanes Gottes zu zerstören sucht. Seine Herrschaft des Todes ist durch den Sündenfall über die gesamte Menschheit gekommen und soll mit dem in Christus bereits anbrechenden Gottesreich beendet werden. Der Satan ist der „Mörder von Anfang an“ (Joh 8,44) und durch die Lüge ist es ihm gelungen den Willen der Menschen an sich zu binden, denn „er ist ein Lügner und ist der Vater der Lüge“ (Joh 8,44), „der Sohn Gottes aber ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören“ (1 Joh 3,8) und Satan weiß nun, dass ihm nur noch kurze Zeit bleibt⁷¹⁸.

Für den Satan wird im NT sowohl der griechische Terminus σατανᾶς als auch ebenso häufig διάβολος (Diabolus) in synonyme Bedeutung verwendet.⁷¹⁹ Der vor allem im Zusammenhang mit Besessenen am häufigsten wiederkehrende Ausdruck ist δαιμόνιον, der Dämon, der immer der „böse Geist“, τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν, ist und auch als „ unreiner Geist“, τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα, definiert wird, lateinisch *inmundus (immundus) spiritus*, der „Feind“ (Mt 13,39), der „Versucher“ (Mt 4,3), der „Böse“ (Mt 13,19) oder auch „Beelzebul, der Herr des Hauses“ (Mt 10,25) bzw. „der Anführer der Dämonen“ (Mt 12,24; vgl. Mk 3,23; Lk 11,15).

Die Dämonen sind im NT dem Satan untergeordnet und bilden mit ihm ein ungeteiltes Reich der Dämonen⁷²⁰, das zum Kampf bereit dem Reich Gottes gegenübersteht. Wenn auch nicht ausschließlich, so werden doch die meisten Krankheiten dem Machwerk der Dämonen zugeschrieben. Krankheit sowie Besessenheit sind Störungen der von Gott gewollten Schöpfungsordnung, von der Gott feststellte, dass alles „sehr gut“ (טֹב מְאֹד; Gen 1,31) war. Mit der schöpferischen

⁷¹⁷ Auch aus neutestamentlicher Sicht bleibt der Satan der Ankläger der Menschen, wenn es in der Offenbarung des Johannes heißt: „Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Herrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten; denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie bei Tag und bei Nacht vor unserem Gott verklagte“ (Offb 12,10).

⁷¹⁸ „Darum jubelt, ihr Himmel und alle, die darin wohnen. Weh aber euch, Land und Meer! Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen; seine Wut ist groß, weil er weiß, daß ihm nur noch eine kurze Frist bleibt“ (Offb 12,12).

⁷¹⁹ Die gleiche Bedeutung bei unterschiedlichen Bezeichnungen bestätigt die Offenbarung: „Er wurde gestürzt, der große Drache (ὁ δράκων ὁ μέγας / draco ille magnus), die alte Schlange (ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος / serpens antiquus), die Teufel (διάβολος / Diabolus) oder Satan (ὁ Σατανᾶς / Satanas) heißt und die ganze Welt verführt ...“ (Offb 12,9).

⁷²⁰ Vgl. die so genannte „Beelzebul-Perikope“: „Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten: Er ist von Beelzebul besessen; mit Hilfe des Anführers der Dämonen treibt er die Dämonen aus ... Und wenn sich der Satan gegen sich selbst erhebt und mit sich selbst im Streit liegt, kann er keinen Bestand haben, sondern es ist um ihn geschehen. ...“ (Mk 3,22-30 par Mt 12,22-32; Lk 11,14-23; 12,10).

Kraft Gottes, dem πνεῦμα θεοῦ⁷²¹ und der δύναμις Jesu Christi wird es gelingen, die Chaosmächte zu überwinden, sodass sich seine eschatologische Antwort auf die Täuferanfrage erfüllen wird: „... Blinde sehen wieder, Lahme gehen, und Aussätzige werden rein; Taube hören, Tote stehen auf, und den Armen wird das Evangelium verkündet“ (Lk 7,22; par Mt 11,5).

2.2.2.2 Jesu Exorzismen sind gebunden an die Verkündigung des Reiches Gottes

Jesus selbst versteht seine Sendung im zentralen Auftrag der Verkündigung der βασιλεία τοῦ θεοῦ, der *Basileia* bzw. des Reiches Gottes⁷²², indem er sagt: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes (ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ) ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das Evangelium!“ (Mk 1,15), bzw.: „Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes (ἐν πνεύματι θεοῦ) / Finger Gottes (ἐν δακτύλῳ θεοῦ), austreibe, dann ist das Reich Gottes (ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ) schon zu euch gekommen“ (Mt 12,28 / Lk 11,20). Dieses Jesus-Logion zählt für so manchen zu einem der „stärksten Belege für seine Botschaft von der »Real-Präsenz« des Reiches Gottes“⁷²³ und wie auch die übrigen Worte und Taten kündigt es sowohl die mit Jesus

⁷²¹ Derselbe Geist Gottes, πνεῦμα θεοῦ, der die Schöpfung vom Chaos zur Ordnung und Sabbatruhe führte, wirkt seit seiner Taufe im Jordan in Jesus Christus, damit er die Welt und die Menschen von der Herrschaft der Chaosmächte befreie und das Reich Gottes am eschatologischen Sabbat beim himmlischen Hochzeitsmahl vollende: „... die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut, und Gottes Geist (πνεῦμα θεοῦ) schwebte über dem Wasser“ (Gen 1,2) ... „Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist Gottes ([τὸ] πνεῦμα [τοῦ] θεοῦ) wie eine Taube auf sich herabkommen“ (Mt 3,16). ... „Der Geist (τὸ πνεῦμα) und die Braut aber sagen: Komm! Wer hört, der rufe: Komm! Wer durstig ist, der komme. Wer will, empfangen umsonst das Wasser des Lebens“ (Offb 22,17).

⁷²² Die Vorstellung vom Reich Gottes bzw. der Herrschaft Gottes war schon für das alttestamentliche Israel von heilsgeschichtlicher Bedeutung und hat den Glauben des Volkes geprägt. JHWH galt sowohl allen Göttern und Gottwesen überlegen als auch über die gesamte Schöpfung samt Geschöpfen gebietend. Nach der Niederwerfung seiner Feinde und der Vernichtung des Todes würde JHWH als Retter seines Volkes und König der ganzen Schöpfung ein universales Friedensreich mit einem neuen David offenbaren. In: HAAG, Ernst, *Herrschaft Gottes. I. Biblisch-theologisch*, in: LThK 5³ (2006, Sonderausg.) 26-28. – Wenn die alttestamentlich-frühjüdische Herrschaft Gottes konkret an den Zion bzw. an den Tempel gebunden ist, bewirkt die Übertragung auf Jesu Wirken und Person das „Neue und Unerhörte“ seiner Verkündigung. In: HÄRLE, Wilfried, *Die Basileia-Verkündigung Jesu als implizite Gotteslehre*, in: HÄRLE, Wilfried / PREUL, Reiner (Hgg.), *Reich Gottes*. (Marburger Jahrbuch Theologie; 11). (Marburger theologische Studien; 53). Marburg: Elwert, 1999, 11-30, 18.

⁷²³ PETERSEN, Claus, *Die Botschaft Jesu vom Reich Gottes. Aufruf zum Neubeginn*. Stuttgart: Kreuz, 2005, 33. – Petersen betont in diesem Buch das Reich Gottes als „das große Thema der Verkündigung Jesu“ (43), unter dem nichts anderes zu verstehen ist, als die erwartete „neue Welt, ... in der alles so ist, wie es sein soll (Jesaja 65,17-25)“ (43). Er formuliert ferner die These, dass das Wesen unserer Welt das Reich Gottes „immer schon und für immer“ (75-91) ist und plädiert

bereits anbrechende Herrschaft Gottes als auch den Beginn der künftigen eschatologischen Heils- und Endzeit an. Die Gottesherrschaft, die als „Erfüllungsgeschehen Gegenstand der Basileiaverkündigung“ ist, offenbart sich „besonders in den als Exorzismen verstandenen Heilungen“⁷²⁴. Die Basileia Gottes ist die zentrale Thematik⁷²⁵ und kann zum „zusammenfassenden Inbegriff der Botschaft Jesu“⁷²⁶ erhoben werden. Jesu heilendes, Krankheiten beseitigendes Wirken und in diesem konkreten Zusammenhang seine Exorzismen sind daher als „Ausdruck der heilenden Macht Jesu“ zu verstehen, sowie „seiner Überlegenheit über die bösen Mächte aller Art, die den Menschen verderben und zerstören“ und die Jesus besiegt, um damit ein „Zeichen“ zu setzen, dass „das Reich Gottes gekommen ist“⁷²⁷ oder vielmehr noch der real präsente „Einstand der Gottesherrschaft“⁷²⁸ und damit in letzter Konsequenz Gott selbst „gegenwärtige Wirklichkeit“⁷²⁹ geworden ist.

2.2.2.3 Jesu Tätigkeit ist ein unaufhaltsamer Exorzismus

Jesus vollzieht seine Sendung im Kontext des Kampfes gegen den Satan, den er in den Versuchungen beginnt und mit der Passion zu Ende führt. Unmittelbar nach seiner Taufe, noch vor seinem ersten öffentlichen Auftreten, muss Jesus der Versuchung durch den Satan in der Wüste widerstehen (Mk 1,12f; par Mt 4,1-11; Lk 4,1-13). Dort befiehlt er dem Teufel erstmals mit den Worten: „Weg mit dir, Sa-

für eine „Gegenwartszentrierung“ des Reiches Gottes in dieser Welt (100) als einer Welt der Gerechtigkeit, des Friedens und der Harmonie (108-113).

⁷²⁴ PRIEUR, Alexander, *Die Verkündigung der Gottesherrschaft: exegetische Studien zum lukianischen Verständnis von βασιλεία τοῦ θεοῦ*. (WUNT; 2, 89). Tübingen: Mohr, 1996, 244.

⁷²⁵ „Daß ‚die Predigt Jesu vom Reiche Gottes‘ das Zentrum seiner Verkündigung und daß der Begriff ‚Reich Gottes‘ eschatologisch zu verstehen ist – diese Erkenntnis ist durch J. Weiß und A. Schweitzer Allgemeingut der theologischen Forschung geworden“, Ph. Vielhauer, zitiert nach: PRIEUR, Alexander, *Die Verkündigung der Gottesherrschaft*, 1996, 1.

⁷²⁶ MERKLEIN, Helmut, *Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft. Eine Skizze*. (SBS; 111). Stuttgart: Verl. Kath. Bibelwerk, 1983, 25. – Daraus ergebe sich auch der „nachösterliche Traditionsprozeß“ und die „Eigenart der sonstigen (theo-logischen und ethischen) Botschaft Jesu“, in: Ebda., 26, 165-167. – Zur Diskussion um das Verhältnis vom Kommen der Gottesherrschaft und dem des „Menschensohnes“ siehe ebda., 152-164.

⁷²⁷ ANNEN, Franz, *Der Exorzismus aus neutestamentlicher Sicht*, in: MÜLLER, Joachim (Hg.), *Dämonen unter uns? Exorzismus heute*. (Weltanschauungen im Gespräch; 15). Freiburg, Schweiz: Paulusverl., 1997, 11-21, 15.

⁷²⁸ MERKLEIN, Helmut, *Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft. Eine Skizze*. (SBS; 111). Stuttgart: Verl. Kath. Bibelwerk, 1983, 64.

⁷²⁹ HÄRLE, Wilfried, *Die Basileia-Verkündigung*, 1999, 11-30, 18. – W. Härle stellt unter anderem die Frage, ob sich diese Spannung der schon gegenwärtigen Gottesherrschaft und deren aber auch nur fragmentarische Erfahrung nicht aufheben lässt und kommt zum Schluss, dass eine angemessene Lehre und Rede von Gott beides zum Ausdruck bringen müsse: „die präsentische Erfahrbarkeit Gottes als Heil und die ungestillte, unbändige Sehnsucht nach Erfüllung ...“, in: Ebda., 25.

tan! [ὑπάγε, σατανᾶ / vade Satanas]” (Mt 4,10), denn „vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen“ (Dtn 5,9; 6,13) und der Teufel lässt sofort von ihm ab. „Antezipatorisch hat er den Satan besiegt, er wird ihn endgültig überwinden“⁷³⁰, denn von jetzt an kann Jesus „machtvoll sein Amt ausüben, den Starken niederzwingen (3,27) und die Basileia Gottes nahebringen“⁷³¹.

In der Folge bezeugen die synoptischen Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas zahlreiche Exorzismen. Sie sind einerseits immer verbunden mit der Verkündigung des Reiches Gottes, andererseits kündigt der Sieg Jesu über den Satan und die Dämonen das eschatologische Zeitalter an. Mit Jesus Christus ist das Ende der Zeiten bereits angebrochen, denn der Teufel ist „wie der Blitz vom Himmel gefallen“ (vgl. Lk 10,18)⁷³², womit der himmlische Kampf entschieden, der Satan entmachtet ist und die „Weichen für den irdischen Durchbruch der Gottesherrschaft gestellt sind“⁷³³. Gemäß den Evangelien nach Markus und Matthäus beauftragt Jesus die von ihm berufenen Jünger mit der Fortsetzung des von ihm begonnenen Heilswerkes, indem er sie mit seiner göttlichen Macht über die unreinen Geister / ἐξουσία πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων betraut: „Er rief die Zwölf zu sich und sandte sie aus, jeweils zwei zusammen. Er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben“ (Mk 6,7; vgl. Mk 16,17; Mt 10,1). Im Hinblick auf die christliche Nachfolge in der Sendung Jesu sowie den eschatologischen Charakter dieser missionarischen Anweisungen kann mit Recht von einem „unaufhaltsamen Exorzismus“⁷³⁴ Jesu gesprochen werden.

⁷³⁰ GNILKA, Joachim, *Das Evangelium nach Markus*. (EKK; II, 1). Zürich u.a.: Benzinger, ⁵1998, 58.

⁷³¹ Ebda., 59.

⁷³² „Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen“ (Lk 10,18). Dieses Christus-Logion mit dem Motiv von der Entmachtung Satans passt gut zusammen mit dem Ablassen Satans nach der Versuchung Jesu in der Wüste (Lk 4,13; par Mt 4,11a). – Vgl. ebenso in: MERKLEIN, Helmut, *Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft*, 1983, 62.

⁷³³ Ebda., 61.

⁷³⁴ „In una successiva attestazione, Gesù qualifica la propria missione come esorcismo inarrestabile“, in: NANNI, Gabriele, *Il dito di Dio e il potere di Satana. L’esorcismo*. (Esperienza e fenomenologia mistica). (Rist. 2005). Città del Vaticano: LEV, 2004, 21. – Vgl. eine ähnliche Position, wonach „die Vollmacht, Dämonen auszutreiben ... für die christliche Mission charakteristisch ist“ und das Christentum „in der Nachfolge, der Sendung Jesu“ auftritt, um „die Welt zu entdämonisieren“, in: PESCH, Rudolf, *Das Markusevangelium. I. Teil. Einleitung und Kommentar zu Kap. 1,1-8,26*. (HThK; 2,1). Freiburg i.Br. u.a.: Herder, ⁵1989, 327. – Mit der Teilhabe der Jünger an „seiner eigenen Sendung und Vollmacht, wenn er ihnen die Gewalt über die unreinen Geister überträgt“ beabsichtigt Jesus, „seine eigene Tätigkeit durch die Mithilfe der Zwölf auszuweiten und zu verstärken“ und da das Evangelium „später aber in der ganzen Welt zu verkünden ist (13,10),

2.2.2.4 Der Exorzismus in der Synagoge von Kafarnaum (Mk 1,21-28; par Lk 4,31-37)

Während das Johannesevangelium über keinen einzigen Exorzismus Jesu berichtet und bei Matthäus diese Erzählung von Kafarnaum gänzlich fehlt, steht sie sowohl im Evangelium nach Markus als auch nach Lukas als erste Wundergeschichte programmatisch am Anfang des öffentlichen Auftretens Jesu, damit sie seine „neue Lehre aus Vollmacht / διδαχὴ καὶ κατ’ ἐξουσίαν“ (Mk 1,27; vgl. 21.22; Lk 4,31.32.36) von der anbrechenden Gottesherrschaft, die die Satansherrschaft zum Verschwinden bringt, mit den entsprechend wirkmächtigen Taten unterstreicht. Jesus lehrt am Sabbat in der Synagoge und heilt dort einen Menschen, der „in einem unreinen Geist / ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ“ (Mk 1,23) ist, bzw. der den „Geist eines unreinen Dämons / ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου“ (Lk 4,33) hat, mit dem Ziel der „Demonstration der Vollmacht Jesu, vorab in seiner Lehre, dann in seiner Gewalt über die Dämonen“⁷³⁵.

Die Schilderung von der Austreibung des Dämons folgt hier, wenn auch unter christlicher und missionarischer Stilisierung, dem klassischen Schema, das für die Gattung von Exorzismuserzählungen charakteristisch ist:

stellen sich die Zwölf ... als Bindeglied zwischen Jesus und der Kirche dar ..“ in: GNILKA, Joachim, *Das Evangelium nach Markus*, ⁵1998, 238f.

⁷³⁵ PESCH, Rudolf, *Das Markusevangelium. I.*, ⁵1989, 118. – Die Exorzismusgeschichte als „Auf-takt der öffentlichen Tätigkeit Jesu und zur machtvollen Demonstration seiner neuen Lehre vom Gottesreich“ bestätigt ebenso: GNILKA, Joachim, *Das Evangelium nach Markus*, ⁵1998, 82.

Abb. 41: Klassisches Schema für die Gattung von Exorzismuserzählungen⁷³⁶

<i>Der Exorzismus in der Synagoge von Kafarnaum</i> (Mk 1,21-28) ⁷³⁷			
I. Exposition			
1.	Begegnung des Exorzisten mit dem Dämon	Am folgenden Sabbat ging er [Jesus] in die Synagoge und lehrt ... In ihrer Synagoge saß ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen war (Mk 1,21b.23a).	εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν ⁷³⁷ [Ἰησοῦς] ... ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ
II. Gegenwehr			
2.	Abwehr des Dämons, der sich seiner Austreibung widersetzen will, mit Beschwörungsversuch	Der begann zu schreien: Was haben wir mit dir zu tun , Jesus von Nazaret? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist: der Heilige Gottes (Mk 1,23b-24).	καὶ ἀνέκραξεν τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ ... οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.
III. Exorzismus			
3.	Drohung des Exorzisten	Da befahl ihm Jesus: ... (Mk 1,25a)	καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων·
4.	Schweigegebot des Exorzisten	Schweig ... (Mk 1,25ba)	φिमώθητι
5.	Ausfahrbefehl des Exorzisten	... und verlaß ihn! (Mk 1,25bβ)	καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ
6.	Ausfahrt des Dämons unter letztem Aufbegehren, demonstrativer Zug	Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei (Mk 1,26).	καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνήσαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξήλθεν ἐξ αὐτοῦ
IV. Schluss			
7.	Staunen der Menge, beglaubigender Zug	Da erschranken alle, und einer fragte den andern: Was hat das zu bedeuten? (Mk 1,27a)	καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες ... τί ἐστὶν τοῦτο
8.	Chorschluss der Menge, werbender Zug	Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Sogar die unreinen Geister gehörten seinem Befehl (Mk 1,27 bc).	διδάχῃ καινῇ κατ' ἐξουσίαν ... καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ
9.	Verbreitungsnotiz	Und sein Ruf verbreitete sich rasch ... (Mk 1,28).	καὶ ἐξήλθεν ἡ ἀκοή αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ

⁷³⁶ Vgl. PESCH, Rudolf, *Das Markusevangelium. I.*, ⁵1989, 119. – Vgl. in: THRAEDE, Klaus, *Exorzismus*, in: RAC 7 (1969) 44-117, 59f.

⁷³⁷ Der biblische Text folgt auszugsweise der deutschen Einheitsübersetzung bzw. der griechischen Septuaginta (LXX). Fettgedruckte Textteile dienen der besonderen Hervorhebung der einzelnen charakteristischen Schritte des Exorzismus.

Die klassische biblische Exorzismusgeschichte setzt sich im Wesentlichen aus den Elementen des Aufeinandertreffens von Exorzist und Dämon, dessen anfänglicher Abwehrreaktion, des Austreibungsbefehls des Exorzisten, der Ausfahrt des Dämons und schließlich der Anerkennung durch die staunenden Augenzeugen zusammen. Um den Bezug von Jesu Wort und Tat herzustellen, wird die ganze exorzistische Handlung in die Umklammerung der Feststellung von der „Lehre mit Vollmacht“ (Mk 1,22.27) hinein gestellt, sodass eine Inklusion entsteht.⁷³⁸ Die Protagonisten sind Jesus und der unreine Geist, der von dem Menschen in solchem Ausmaß Besitz ergriffen hat, dass das menschliche Wesen und die persönliche Subjektivität kaum noch in Erscheinung treten. Diese übermächtige „Besessenheit“ von einem unsichtbaren „unreinen“ Geistwesen aus der „Sphäre des Bösen, Widergöttlichen, ja des Todes“⁷³⁹ hat eine Erkrankung des Leibes, des Geistes und der Seele zur Folge, die zwar in unterschiedlichen, mehr oder weniger bekannten Krankheitsbildern, häufig ähnlich dem der Epilepsie, in Erscheinung treten kann, deren vollständige Heilung in letzter Konsequenz aber nur im Verlassen des Dämons besteht.⁷⁴⁰

Der eigentliche Kern des Exorzismus stellt ein Kampfgeschehen zwischen Dämon und Exorzist dar, das einhergeht mit einem lauten Geschrei der dämonischen Chaosmächte, einmal angesichts des Erkennens οἶδᾶ (Mk 1,24) der Heiligkeit Gottes (vgl. ὁ ἄγιος τοῦ θεοῦ; Mk 1,24) und zu deren Abwehr, ein weiteres Mal als „demonstratives Signal“ für das unweigerliche Ausfahren des Dämons oder als dessen „Todesschrei“, wenn der Besessene seinen unreinen Geist aufgibt.⁷⁴¹ Auslösendes Moment für diese heftige Reaktion ist einzig und allein das befehlende Wort Jesu: „Da befahl ihm Jesus / καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς“ (Mk 1,25). Das griechische Wort ἐπιτιμάω gilt als „terminus technicus für Jesu exorzistisches Handeln“⁷⁴² schlechthin sowie die Bezeichnung für „das machtvolle Wort Jesu

⁷³⁸ Ebenso in: GNILKA, Joachim, *Das Evangelium nach Markus*, ⁵1998, 76.

⁷³⁹ PESCH, Rudolf, *Das Markusevangelium. I.*, ⁵1989, 121.

⁷⁴⁰ R. Pesch bestätigt diese These, dass „Heilung des Besessenen erst möglich wird, indem der Dämon von ihm ausfährt“ als „opinio communis der heidnischen, jüdischen und altchristlichen Antike“ in der Berufung auf ein Zitat von O. Böcher, in: PESCH, Rudolf, *Das Markusevangelium. I.*, ⁵1989, 121.

⁷⁴¹ Ebda., 124.

⁷⁴² KIRCHSCHLÄGER, Walter, *Jesu exorzistisches Wirken aus der Sicht des Lukas. Ein Beitrag zur lukanischen Redaktion*. (Habilitationsschrift). Wien: 1981, 33 (Anm. 33).

gegenüber Dämonen“⁷⁴³. Im alttestamentlichen Gebrauch entspricht es der hebräischen Verbalwurzel גער und meint „jemanden anschreien, schelten“ und im Sinne von Gott her: „Bedrohen, besonders um abzuwehren“⁷⁴⁴. Die mit derselben Autorität verbundene Bedeutung dieses Begriffs bleibt auch im neutestamentlichen Sprachgebrauch erhalten und bringt hier ebenfalls Gottes „Befehl und Zurechtweisung“⁷⁴⁵, auf die hin der Satan verstummen und weichen muss (vgl. Sach 3,2-7), zum Ausdruck. Da auch Jesu Exorzismus ohne jegliche Art von magischer Manipulation erfolgt, sondern ausschließlich durch das „anherrschend-scheltende“, machtvolle Wort Gottes (ἐπιτιμάω / גער), kann sowohl vom Alten wie auch Neuen Testament her zu Recht geschlossen werden, dass den Hauptbestandteil im exorzistischen Ritual die Beschwörung durch Worte einnimmt und somit „Drohung und Befehl genügen“⁷⁴⁶, um aus der dämonischen Besessenheit zu befreien. Ebenso ist auch das Schweigegebot auf den Abwehrversuch des Dämons für das Exorzismusritual konstitutiv: „Schweig! / φμώθητι“ (Mk 1,25). φμώ bedeutet im poetischen Kontext „mit einem Maulkorb verschließen, schnüren, knebeln“ und erst im übertragenen Sinn „zum Schweigen bringen“ bzw. passiv „verstummen“.⁷⁴⁷ Unmittelbar damit verbunden ist der direkte Ausfahrbefehl auch Apopompé (ἀποπομπή) genannt: „Verlaß ihn! / ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ“ (Mk 1,25). Diese Praxis war bereits in der Epoche des Hellenismus bekannt und für den Exorzismus „unentbehrlich“⁷⁴⁸. Sie konnte durch die Epipompé (ἐπιπομπή) ergänzt werden, „indem das Unheil (der Dämon) aus dem Betroffenen heraus in Tiere, Gegenstände oder ferne Orte gebannt“ wurde.⁷⁴⁹ Der bloße Befehl des Heiligen Gottes zum Verlassen im Sinne von ἐξέρχομαι (herausgehen, fortgehen) hat das unmittelbare und unweigerliche Gehorchen (ὑπακούουσιν; Mk 1,27d) der unreinen Geister zur Folge. Die Feststellung von der offensichtlichen, unverzüglichen und vollständigen Austreibung des unreinen Geistes und damit die Heilung des Beses-

⁷⁴³ Ebda., 61.

⁷⁴⁴ S.o. im Vergleich mit der Prophetenvision Sacharjas, in der der Ankläger Satan vom Herrn „in die Schranken gewiesen“ wird: „Der Herr weise dich in die Schranken, Satan / ἐπιτιμήσαι κύριος ἐν σοί διάβολε / הַשָּׂטָן בְּיָהוָה יִנְעֹר“ (Sach 3,2).

⁷⁴⁵ Ebenso in: KIRCHSCHLÄGER, Walter, *Jesu exorzistisches Wirken*, 1981, 62.

⁷⁴⁶ THRAEDE, Klaus, *Exorzismus*, in: RAC 7 (1969) 44-117, 61.

⁷⁴⁷ GEMOLL, Wilhelm, *Griechisch-Deutsches Schul- und Handwörterbuch*. München: Oldenbourg, 1991, 788.

⁷⁴⁸ Dort wurden unterschiedliche Termini dafür verwendet: ἔξελθε, recede, φεύγε, fuge, in: THRAEDE, Klaus, *Exorzismus*, in: RAC 7 (1969) 44-117, 52.

⁷⁴⁹ Ebda., 52.

senen (vgl. Mk 1,27) lässt Jesus als den überragenden Exorzisten vorbildlich hervortreten: „Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa“ (Mk 1,28). In den Erweisen seiner Wirkmächtigkeit scheint letztlich der Grund zu liegen, dass der Ausfahrbefehl nicht nur innerhalb des Markusevangeliums (vgl. Mk 5,8; 9,25) zum „festen Formular“⁷⁵⁰ erhoben wird, sondern auch in der Terminologie der Exorzismusrituale für viele Jahrhunderte danach noch eine zentrale Rolle einnimmt.

Indem die Vollmacht des Wortes Jesu besonders hervorgehoben wird, kommt dieser Perikope eine „beispielhafte Bedeutung“⁷⁵¹ zu. Vor allem Lukas verlegt die Betonung Jesu Wirkens mehr auf sein Machtwort, dem Logos mit Vollmacht⁷⁵², ἐν ἐξουσίᾳ : „Sie waren sehr betroffen von seiner Lehre, denn er redete mit (göttlicher) Vollmacht (ἐν ἐξουσίᾳ ἣν ὁ λόγος αὐτοῦ)“ (Lk 4,32) und mit ebensolcher Kraft, ἐν δυνάμει: „Mit Vollmacht und Kraft (ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει) befiehlt er den unreinen Geistern, und sie fliehen“ (Lk 4,36b). Lukas verwendet die beiden Begriffe ἐξουσία und δύναμις für das „machtvolle Wort zum Dämonischen“⁷⁵³, um damit das gesamte Auftreten Jesu zu charakterisieren. Für Lukas konstituieren das machtvolle Wort und das heilende Tun Jesu seine Sendung und sein Wirken zum Hereinbrechen des Reiches Gottes und er verweist damit auf Jesu „umfassende Vollmacht zum Lehren und Heilen“⁷⁵⁴.

2.2.2.5 Der Besessene von Gerasa (Mk 5,1-20; parr Mt 8,28-34; Lk 8,26-39)

Über Entstehungsgeschichte, Motive der Überlieferung, Tradition und Redaktion des vorliegenden Erzähltextes herrschen in der neutestamentlichen Bibelwissenschaft bislang die unterschiedlichsten Meinungen, mitunter sogar Ratlosigkeit⁷⁵⁵ und eine diesbezügliche Klärung kann hier nicht die Aufgabe sein. Das Hauptau-

⁷⁵⁰ Vgl. in: PESCH, Rudolf, *Das Markusevangelium. I.*, 1989, 123.

⁷⁵¹ So zu Recht in: PRIEUR, Alexander, *Die Verkündigung der Gottesherrschaft*, 1996, 177.

⁷⁵² A. Prieur spricht von einem „vollmächtigen Logos“, in: Ebda., 178.

⁷⁵³ Vgl.: KIRCHSCHLÄGER, Walter, *Jesu exorzistisches Wirken*, 1981, 40.

⁷⁵⁴ Ebda., 272. – Die Zusammengehörigkeit von Verkündigung (der Basileia) und Heilung bei Lukas unterstreicht ebenso: PRIEUR, Alexander, *Die Verkündigung der Gottesherrschaft*, 1996, 180.

⁷⁵⁵ „... zumal ein cantus firmus von Ratlosigkeit die Geschichte der Erforschung unseres Textes durchzieht“, in PESCH, Rudolf, *Der Besessene von Gerasa. Entstehung und Überlieferung einer Wundergeschichte*. (SBS; 56). Stuttgart: KBW, 1972, 11.

genmerk soll stattdessen auf die Gattung dieser „wunderlichsten“⁷⁵⁶ aller Wundergeschichten im Neuen Testament gelenkt werden und sie soll wiederum dahin gehend untersucht werden, wieweit sie als Austreibungserzählung bzw. als Erzählung einer Besessenheit dem klassischen Schema der Exorzismuserzählung folgt.⁷⁵⁷ Dementsprechend wird auch nicht dem Ablauf der vorliegenden Erzählung entlang gegangen, sondern den für das exorzistische Ritual spezifischen Zügen nachgespürt: Begegnung – Abwehr – Drohung – Schweigegebot – Austreibungsbefehl – Ausfahrt – Staunen – Chorschluss – Verbreitungsnotiz.

1. *Begegnung*: Die Exposition mit der Begegnung von Exorzist und Dämon findet im heidnischen „Land der Gerasener“⁷⁵⁸ (Mk 5,1) statt, wo Jesus ein „Mensch in einem unreinen Geist“ (ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, Mk 5,2; vgl. Mk 1,23)⁷⁵⁹ entgegenkommt. Von diesem wird weiter gesagt, dass er in „Gräbern“ ἐν τοῖς μνήμασιν (Mk 5,3.5)⁷⁶⁰ wohnt und sie ihn weder mit Ketten und Fußfesseln zu „binden“ δῆσαι⁷⁶¹ (Mk 5,3.4) noch irgendwie zu „bändigen“

⁷⁵⁶ Zitat nach: Ebda., 9.

⁷⁵⁷ H. Merkley geht von der „formgeschichtlichen Erkenntnis aus, daß Mk 5,1-20 in seiner Erzählstruktur weitgehend der vorgegebenen Topik des Exorzismus verpflichtet ist“ und auch eine „auffällige Verwandtschaft mit Mk 1,23-28“ aufweist, sodass sich Mk 1,23-28 als „Vergleichsparadigma“ anbietet, um die „narrative Eigenart von Mk 5,1-20 zu erhellen“. In: MERKLEY, Helmut, *Die Heilung des Besessenen von Gerasa (Mk 5,1-20). Ein Fallbeispiel für die tiefenpsychologische Deutung E. Drewermanns und die historisch-kritische Exegese*, in: VAN SEGBROECK, Frans u.a. (Hgg.), *The Four Gospels 1992. II. (FS Frans NEIRYNCK. BETHL; 100)*. Leuven: University Press, 1992, 1017-1037, 1026.

⁷⁵⁸ Das Gebiet um die Stadt Gerasa zählt zum heidnischen Land, weil es aller Wahrscheinlichkeit nach im 1. Jh. n. Chr. von römischen Truppen besetzt war. Vgl. dazu ausführlich: KLINGHARDT, Matthias, *Legionsschweine in Gerasa. Lokalkolorit und historischer Hintergrund von Mk 5,1-20*, in: ZNW 98 (2007) 28-48, 33. – In der Wissenschaft gibt es eine Grundsatzdiskussion um die geographische Angabe der Stadt „Gerasa“, die ca. 50km östlich vom See Genezareth entfernt liegt und daher für die Szene des Ertrinkens der Schweine kaum in Frage kommt. Zur weiteren Auswahl steht das „Gebiet von Gadara“ (Mt 8,28) oder das der „Gergesener“. In: Ebda., 29f. – Vgl. ebenso: PESCH, Rudolf, *Der Besessene von Gerasa*, 1972, 17-20. – Das heidnische Land steht insgesamt für Unreinheit, in: Ebda., 23f. – Nach neuerer Erkenntnis geht die Tendenz dahin, dass die „topographischen Angaben bei Mk eine bewusste narrative Funktion tragen“ und daher als „Gestaltungsmittel“ zu sehen sind. Die „Unreinheit des Geistes (Mk 5,2) wird regelmäßig als generelles Zeichen heidnischer Unreinheit verstanden“, wodurch die gesamte Erzählung der „Beseitigung heidnischer Unreinheit durch Jesus“ dient. In: KLINGHARDT, Matthias, *Legionsschweine in Gerasa*, (2007) 28-48, 30.

⁷⁵⁹ Derselbe Ausdruck wird für den Besessenen in der Synagoge von Kafarnaum verwendet (vgl. Mk 1,23).

⁷⁶⁰ Gräber, Grabstätten bzw. Grabhöhlen gelten sowohl in der heidnischen Antike als auch der jüdischen Überlieferung nach als „Stätten der »Unreinheit«, an denen Dämonen, die unreinen Geister hausen“. Es ist gleichzeitig Kennzeichen eines Besessenen, „wenn er an einer Begräbnisstätte übernachtet ...“, in: PESCH, Rudolf, *Der Besessene von Gerasa*, 1972, 23. – Das Motiv der Grabstätte ist insofern bedeutsam, als es „den »Geruch« der Unreinheit (im heidnischen Gebiet!)“ steigert. In: Ebda., 23.

⁷⁶¹ δῆσαι, von δέω: (an)binden, fesseln, einkerkern.

δαμάσαι⁷⁶² (Mk 5,4) vermögen, denn bei Tag und bei Nacht schreit er ἦν κράζων (Mk 5,5; vgl. Mk 1,23) und schlägt sich mit Steinen. Gegenüber der Exorzismus-erzählung von Kafarnaum (Mk 1,21-28) werden hier in drei relativ langen Versen (Mk 5,3-5) Eigenschaften und Ausmaß des Krankheitsbildes des vom unreinen Geist Besessenen ausführlich beschrieben.

2. *Abwehr*: Die Begegnung Jesu mit dem Exorzisten wird nach der Schilderung der Krankheit fortgesetzt⁷⁶³ und erst jetzt reagiert der Dämon auf den „Sohn Gottes, des Höchsten / Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου“ (Mk 5,7), zuerst mit der Abwehrformel τί ἐμοὶ καὶ σοί (wörtlich: „Was mit mir und dir?“; Mk 5,7; vgl. Mk 1,24) und danach in Form der alttestamentlichen Beschwörungsformel, eingeleitet mit dem Verb ὀρκίζω σε τὸν θεόν, ich beschwöre dich bei Gott, einem sich auf Gott berufenden Befehl im Sinne einer performativen Sprechhandlung: „Quäle mich nicht!“ (μή με βασανίσῃς; Mk 5,7).

3. Die *Drohung* des Exorzisten und 4. das anschließende *Schweigegebot* werden an dieser Stelle ausgelassen, nur der Ausfahrbefehl wird quasi nachgeholt.

5. *Ausfahrbefehl* (Apopompé): Direkt auf die Abwehr des Dämons erfolgt analog zur Formel von Kafarnaum (Verlass ihn! / ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ; Mk 1,25) die Apopompé: „Ἐξελθε, τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον, ἐκ τοῦ ἀνθρώπου / Verlass diesen Mann, du unreiner Geist!“ (Mk 5,8). Anstelle des unverzüglichen Ausfahrens des Dämons, fragt ihn Jesus erstmals zuvor noch nach seinem *Namen* und er bekommt „Legion“⁷⁶⁴, weil es „viele“ sind (λεγιὼν...ὅτι πολλοί; Mk 5,9), zur Antwort. Zugleich aber schließt „Legion“ eine letzte „*Konzessionsbitte*“⁷⁶⁵ an Jesus an, er möge „sie“ (αὐτὰ) nicht aussenden (ἀποστείλῃ; Mk 5,10) außerhalb des Landes,

⁷⁶² δαμάσαι, von δαμάζω: bändigen, zähmen.

⁷⁶³ Während ich mir hier erlaube, bewusst von einer „Fortsetzung“ zu sprechen, muss ich anmerken, dass R. Pesch die Aufnahme der Begegnung aus Mk 5,2 in Mk 5,6 als „neu eingeleitet“ bezeichnet, in: PESCH, Rudolf, *Der Besessene von Gerasa*, 1972, 24. – Die exegetische Literatur verwendet für diese Besonderheit aber auch den Begriff der „Doppelung“ (Mk 5,2.6), worauf ich hier nicht weiter eingehen möchte. Vgl. dazu: MERKLEIN, Helmut, *Die Heilung des Besessenen von Gerasa (Mk 5,1-20)*, 1992, 1017-1037, 1022.

⁷⁶⁴ Legion ist die „Bezeichnung der größten Einheit des römischen Heeres in Divisionsstärke“ und steht daher „für das große Ausmaß der Unreinheit“, in: KLINGHARDT, Matthias, *Legionsschweine in Gerasa*, (2007) 28-48, 31. – M. Klinghardt glaubt auch in dieser Namenswahl eine „bewusste Gestaltung“ des markinischen Autors zu erkennen und erwägt den Gedanken einer „militärischen Implikation“ dieser Selbstbezeichnung des unreinen Geistes, bei der der eindeutige Bezug auf den „römischen Truppenkörper“ auf eine „römische Truppenpräsenz in Gerasa im 1. Jh.“ schließen lässt. Er sucht diese Hypothese mit entsprechenden Grabinschriften zu untermauern. In: Ebda., 31-35.

⁷⁶⁵ In der Literatur hat sich für diese Bitte um ein letztes Zugeständnis, eine Konzession, der plausible Begriff „Konzessionsbitte“ durchgesetzt. So z. B. auch in: PESCH, Rudolf, *Der Besessene von Gerasa*, 1972, 22. 26.

sondern er lasse sie dort an einem Berghang in eine riesige weidende Schweineherde fahren (εἰσέλθωμεν; Mk 5,12).

6. *Ausfahrt*: Die knappe Ausfahrtsnotiz ist gekennzeichnet durch das Verbum ἐξέρχομαι (herausfahren, verlassen): „Darauf verließen (ἐξελθόντα) die unreinen Geister den Menschen“ (Mk 5,13; vgl. Mk 1,26). Direkt an sie schließt eine „Einfahrtsnotiz“ mit dem komplementären Verb εἰσέρχομαι (hineinfahren): „...und fuhren (εἰσῆλθον) in die Schweine“ (Mk 5,13). Dieser Vers stellt somit einen *locus classicus* für die musterhafte Verbindung von Apopompé und Epipompé dar.⁷⁶⁶ Doch die *Demonstration* der Aus- und Einfahrt erfährt eine „spektakuläre“⁷⁶⁷ Wende und endet im „Wasser des Todes“⁷⁶⁸, denn die zweitausend Schweine stürzen sich den Abhang hinunter und ertrinken im „Meer“ (Mk 5,13), dem Symbol für das Reich der Dämonen, der Chaosmächte und der Meerungeheuer⁷⁶⁹.

7./8./9. *Furcht* statt Staunen, Fehlen des Chorschlusses und stattdessen rasche *Verbreitung*: Lag in der Exorzismuserzählung von Kafarnaum das Gewicht auf dem Staunen der Menge über Jesu machtvollens Wort und seine „neue Lehre“, so ist die Reaktion auf diesen Exorzismus Jesu stärker von Furcht und Schrecken geprägt, die sogleich die Verbreitung in Gang setzt: Die Augenzeugen fliehen und „verkünden“ (ἀπῆγγειλαν; Mk 5,14.20) alles, woraufhin andere wiederum zu Jesus kommen, um sich von der furchtgebietenden, wundersamen Heilkraft Jesu Exorzismen selbst zu überzeugen (Mk 5,16).

Nach den bisher erarbeiteten Beobachtungen ergibt sich im Vergleich zum klassischen Schema für Exorzismuserzählungen nach dem Beispiel von Kafar-

⁷⁶⁶ Apopompé lässt sich herleiten von ἀπο-πέμπω, wegschicken und Epipompé entsprechend von ἐπί-πέμπω, (auf etwas) hinschicken.

⁷⁶⁷ „Spektakuläre *Demonstrationen* (der Ausfahrt) gehören zur Topik des Exorzismus“, in: MERKLEIN, Helmut, *Die Heilung des Besessenen von Gerasa (Mk 5,1-20)*, 1992, 1017-1037, 1029.

⁷⁶⁸ „Die »Wasser des Todes« sind in den altorientalischen, asiatischen und ozeanischen Mythologien ein Leitmotiv ... Das Wasser »tötet«: es zersetzt, vernichtet jede Form“, in: ELIADE, Mircea, *Ewige Bilder und Sinnbilder. Über die magisch-religiöse Symbolik*. (IT; 2512). Frankfurt a. M.: Insel, 1998, 174.

⁷⁶⁹ Vgl. hierzu: „Und ich sah: Ein Tier stieg aus dem Meer, mit zehn Hörnern und sieben Köpfen. Auf seinen Hörnern trug es zehn Diademe und auf seinen Köpfen Namen, die eine Gotteslästerung waren“ (Offb 13,1). – „An jenem Tag bestraft der Herr mit seinem harten, großen, starken Schwert den Leviatan, die schnelle Schlange, den Leviatan, die gewundene Schlange. Den Drachen im Meer wird er töten“ (Jes 27,1). – „Die Ungeheuer des Abgrundes sind in einer großen Zahl von Überlieferungen anzutreffen: die Helden und die Eingeweihten steigen in die Tiefe des Abgrundes hinab, um den Meerungeheuern zu trotzen ... der rituelle (= initiatorische) Sieg über das wachhaltende Ungeheuer kommt der Erringung der Unsterblichkeit gleich“, in: ELIADE, Mircea, *Ewige Bilder und Sinnbilder*, 1998, 174.

naum (Mk 1,21-28; vgl. Abb. 41) ein um einige markante Teile erweitertes Schema für die Gattung der Exorzismen Jesu, wie in der folgenden Tabelle anschaulich dargestellt werden soll:

Abb. 42: Erweitertes Schema für Exorzismuserzählungen

Der Besessene von Gerasa (Mk 5,1-20)		
I. Exposition		
1.	Begegnung des Exorzisten mit dem Dämon (Mk 5,2)	
NEU	1.a Krankheitsbild , ausführliche Beschreibung (Mk 5,3-5)	
II. Gegenwehr		
2.	Abwehr des Dämons, der sich seiner Austreibung widersetzen will, mit Beschwö- rungsversuch (Mk 5,6f)	
III. Exorzismus		
3.*	} Drohung des Exorzisten Schweigegelot des Exorzisten	*Ausgelassen!
4.*		
5.	Ausfahrbefehl/Apopompé des Exorzisten (Mk 5,8)	
NEU	5.a Namenerfragung (Mk 5,9)	
	5.b Konzessionsbitte des Dämons (Mk 5,10-12)	
	5.c „Einfahrerlaubnis“/Epipompé (Mk 5,12-13a)	
6.	Ausfahrt des Dämons (unter letztem Aufbegehren), demonstrativer Zug (Mk 5,13b)	
NEU	6.a Demonstration (Mk 5,13c)	
IV. Schluss		
7.	(Staunen) Furcht der Menge, beglaubigender Zug (Mk 5,14a.15c)	
8.*	Chorschluss	– *Ausgelassen!
9.	Verbreitungsnotiz (Mk 5,14a.20)	
NEU	9.a Verkündigung im missionarischen Auftrag (Mk 5,19f)	

Bei den erweiternden Teilen handelt es sich zum einen um die *ausführliche Beschreibung des Krankheitsbildes* (Mk 5,3-5), einen Einschub in die Exposition, der die ungeheure dämonische Macht und Gewalt, die dem Besessenen innewohnt zum Ausdruck bringen möchte und zugleich dessen Unbändigkeit konstatiert, indem „niemand ihn bezwingen konnte“ (Mk 5,4). Unter diesen Voraussetzungen

gewinnt Jesu exorzistisches Handeln, das wiederum grundsätzlich in einem einzigen Befehl mit göttlicher Vollmacht an den unreinen Geist erfolgt, umso mehr an wundersamer Einzigartigkeit und universaler Bedeutung: „ἔξελεθε / Fahr aus!“ (Mk 5,8; vgl. Mk 1,25).

Zum anderen werden drei weitere neue Elemente in das Kernstück des exorzistischen Rituals, den Ausfahrbefehl (Apopompé), eingefügt, die eine in sich geschlossene Einheit bilden und denen eine ganz bestimmte Intention zugrunde zu liegen scheint: Die *Namenerfragung*⁷⁷⁰ (Mk 5,9) und die daran unmittelbar anschließende *Konzessionsbitte*⁷⁷¹ (Mk 5,10-12) ermöglichen vordergründig die *Epipompé* (Mk 5,12-13a), die Bannung der Dämonen in eine neue Behausung, ohne die das Exorzismusritual nach antiker Vorstellung unvollständig gewesen wäre.⁷⁷² Der primäre Sinn der Epipompé liegt im Vertreiben der Schadensgeister aus dem Betroffenen an einen sicheren Ort, wo sie den Menschen kein Unheil mehr antun können, wie beispielsweise „in die Wüste, auf (unbewohnte) Berge, ins Meer, in die Unterwelt oder in Tiere“⁷⁷³. Jesu Exorzismus begnügt sich aber nicht mit der bloßen Verbannung der Dämonen an irgendeinen Ort dieser Welt, denn als der „Sohn Gottes, des Höchsten“ (Mk 5,7) ist er gekommen, um der Herrschaft der Dämonen das Ende anzusagen⁷⁷⁴ und die Welt von den unbändigen, (selbst-)zerstörerischen Chaosmächten für immer zu befreien, indem er sie dort ihren endgültigen Untergang finden lässt, von wo sie einst ihren Ausgang genommen haben, in der „Urflut“, dem „Chaos“ oder תְּהוֹם (t^ehom) / ἄβυσσος / Abyssus (Gen 1,2), dem „Abgrund“, der „Stätte der Toten und der Verdammten“,

⁷⁷⁰ „Sofern der Exorzist zugleich den Dämon namhaft macht, befiehlt er ihm, sich mitzuteilen“, in: THRAEDE, Klaus, *Exorzismus*, in: RAC 7 (1969) 44-117, 51.

⁷⁷¹ In der Exorzismuslegende der Bentresch-Stele aus persischer Zeit kommt es zum Zwiegespräch zwischen Exorzismusgott und Dämon, in dem der Dämon sich unterwirft und sich schließlich die letzte „Konzession“ erbittet, „sich seine künftige Bleibe wählen zu dürfen“, in: Ebda., 48.

⁷⁷² „Die *Konzessionsbitte* als Bestandteil von Austreibungserzählungen ist aus ägyptischer Tradition in die jüdische und hellenistische Wundergeschichte gekommen“, in: PESCH, Rudolf, *Der Besessene von Gerasa. Entstehung und Überlieferung einer Wundergeschichte*. (SBS; 56). Stuttgart: KBW, 1972, 34. – „Dieses Modell, Unterwerfungsbekenntnis und Konzessionsgewährung im Rahmen eines Gesprächs, ist später in die hellenistische Wundererzählung eingegangen“, in: THRAEDE, Klaus, *Exorzismus*, in: RAC 7 (1969) 44-117, 48. – Zur Zusammengehörigkeit von Apopompé und Epipompé vgl. in: Ebda., 52.

⁷⁷³ PESCH, Rudolf, *Der Besessene von Gerasa. Entstehung und Überlieferung einer Wundergeschichte*. (SBS; 56). Stuttgart: KBW, 1972, 37.

⁷⁷⁴ Die Tradenten dieser Geschichte wollten die mit dem Auftreten Jesu grundsätzlich „neue Wirklichkeit“ auf den Punkt bringen: „Die Herrschaft der Dämonen ist gebrochen!“, in: MERKLEIN, Helmut, *Die Heilung des Besessenen von Gerasa (Mk 5,1-20)*, 1992, 1017-1037, 1027.

der „Hölle“ (Lk 8,31)⁷⁷⁵, dem „Ort des ewigen Todes“⁷⁷⁶ oder dem Gefängnis der bestraften Dämonen⁷⁷⁷.

Um der Verbreitung dieses neuerlichen heilsgeschichtlichen Ereignisses Rechnung zu tragen, fügt die markinische Autorschaft eine letzte Erweiterung an die Exorzismuserzählung an, die den missionarischen Auftrag zur *Verkündigung* (Mk 5,19f) des bereits begonnenen „eschatologischen Machtwechsels“⁷⁷⁸ erteilt, der das im Auftreten Jesu erfahrene Erbarmen Gottes und seiner heilsamen Hoffnung als die zukünftigen Parameter in der von Gott beherrschten Welt verheißt.

Der Sieg Jesu über die Dämonenmacht erfährt in der wesentlich kürzeren Version nach dem Matthäusevangelium (Mt 8,28-34) eine besondere Ausprägung. Nachdem auf die Erzählung vom Besessenen in der Synagoge von Kafarnaum verzichtet wurde, sind es nun gleich zwei Dämonisierte (δύο δαμονιζόμενοι; Mt 8,28), die aus Grabhöhlen zu Jesus kommen. Im Unterschied zum leidenden, selbstzerstörerischen Verhalten des unreinen Geistes bei Markus handelt es sich hier um äußerst „gefährliche“ (χαλεποὶ; Mt 8,28), für ihre Umgebung bedrohliche Dämonisierte. Auf die *Begegnung* mit dem „Sohn Gottes“ (υἱὲ τοῦ θεοῦ; Mt 8,29) reagieren sie mit der klassischen *Abwehrformel* τί ἡμῖν καὶ σοί (wörtlich: „Was uns und dir?“; Mt 8,29; vgl. Mk 1,24; 5,7), einem beschwörenden Abwehrversuch und schließen unmittelbar die *Konzessionsbitte* an. Jesus erteilt den Exorzismusbefehl „ὑπάγετε“ („Geht!“; Mt 8,32) und es folgt die Notiz von der Einfahrt in die Schweineherde, die sich in den Abgrund stürzt und umkommt. *Apopompé*, *Epi-pompé* und *Demonstration* (Mt 8,23) werden in knappester Form als Tatsache berichtet, ebenso wie die darauffolgende beglaubigende Furcht und Flucht mit der

⁷⁷⁵ תְּהוֹם (t^ehom), hebräisch: Urwasser, Chaos (Gen 1,2), in: GESENIUS, Wilhelm, Hebräisches Handwörterbuch, ¹⁷1962, 871. – ἄβυσσος (abyssos), griechisch: Abgrund, Stätte der Toten und der Verdammten, in: GEMOLL, Wilhelm, Griechisch-Deutsches Handwörterbuch, ⁹1991, 2. – Abyssus, lateinisch: Tiefe, Meerestiefe, Abgrund, Hölle, in: *Kirchenlateinisches Wörterbuch. Ausführliches Wörterverzeichnis zum Römischen Missale, Breviarium, Rituale ...* (Hg. SLEUMER, Albert). Limburg a.L.: Steffen, ²1926, 70.

⁷⁷⁶ WEHR, Lothar, *Unterwelt. II. Biblisch*, in: LThk10 ³(2006, Sonderausg.) 447f, 448.

⁷⁷⁷ Vgl. die Apokalypse nach Johannes: „Dann sah ich einen Engel vom Himmel herabsteigen; auf seiner Hand trug er den Schlüssel zum Abgrund (τῆς ἄβύσσου) und eine schwere Kette. Er überwältigte den Drachen, die alte Schlange – das ist der Teufel oder der Satan –, und er fesselte ihn für tausend Jahre. Er warf ihn in den Abgrund (εἰς τὴν ἄβυσσον), verschloß diesen und drückte ein Siegel darauf, damit der Drache die Völker nicht mehr verführen konnte, bis die tausend Jahre vollendet sind ...“ (Offb 20,1-3).

⁷⁷⁸ Der „eschatologische Machtwechsel, der in Mk 5,1-20 narrativ in Szene gesetzt ist“, würde vom Urchristentum selbstverständlich als einer „in einer noch ablaufenden Zeit unter eschatologischem Vorbehalt“ aufzufassen gewesen sein. In: MERKLEIN, Helmut, *Die Heilung des Besessenen von Gerasa (Mk 5,1-20)*, 1992, 1017-1037, 1036.

abschließenden Verbreitungsnotiz: „... sie erzählten alles / ἀπήγγειλαν πάντα“ (Mt 8,33). Matthäus zeigt wenig Interesse am eigentlichen Exorzismusritual, viel wichtiger erscheint hingegen die Begegnung der Dämonen mit Christus, bei der ein einziges wirkmächtiges Wort Jesu (ὑπάγετε; Mt 8,32; vgl. Mt 4,10; 16,23) genügt, um die Dämonen nicht nur auszutreiben („Er trieb mit seinem Wort die Geister aus / καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ“; Mt 8,16), sondern gänzlich zu vernichten.⁷⁷⁹

Die Parallelerzählung nach dem Lukasevangelium (Lk 8,26-39) hält sich mehr als Matthäus an den Markustext. Das nach Markus erweiterte Schema für die Exorzismuserzählung wird in allen Teilen vollständig übernommen. Die Beschreibung des Krankheitsbildes erweitert die lukanische Autorschaft und teilt sie auf zwei Stellen jeweils vor und nach dem Kern des Exorzismus auf. Der Ausfahrbefehl erfolgt nicht in direkter Befehlsform, sondern lediglich in indirekter Rede an den unreinen Geist, den Menschen zu verlassen (ἐξέλθεῖν; Lk 8,29). Er ist von Legion, von vielen Dämonen (δαίμόνια πολλά; Lk 8,30) besessen, die sich die Konzession erbitten, nicht in den Abyssos⁷⁸⁰ (Lk 8,31) geschickt zu werden. Lukas widmet das letzte Drittel seiner Erzählung ganz dem „Mann, den die Dämonen verlassen hatten“ (2x!; Lk 8,35.38) und betont ausdrücklich dessen „Heilung“ (ἰεσώθη; Lk 8,36). Die Reaktionen der Leute auf Jesu Exorzismus sind Flucht, Furcht (ἐφοβήθησαν; Lk 8,35) und große Angst (φόβῳ μεγάλῳ; Lk 8,37), begleitet von den Berichten und Erzählungen, die das Geschehene verbreiten. Der Geheilte selbst erhält, wie bereits bei Markus, von Jesus den missionarischen Auftrag, das Kerygma von den Großtaten Gottes (ἐποίησεν ὁ θεός), die er durch „Jesus, den Sohn Gottes, des Höchsten“ (Lk 8,28) den Menschen erweist⁷⁸¹, zu verkündigen (κηρύσσων; Lk 8,39), sodass die lukanische Exorzismuserzählung ihrer Beispiel- und Vorbildhaftigkeit wegen als „Katechetische Austreibungserzählung“⁷⁸² gewertet werden könnte.

⁷⁷⁹ Dass bei Matthäus „die Vernichtung der Dämonen durch das Machtwort die Hauptsache ist“, bestätigt ebenso: PESCH, Rudolf, *Der Besessene von Gerasa*, 1972, 55. – „Bei Matthäus trifft die Dämonen »der endgültige Richterspruch ...«“, in: Ebda., 54.

⁷⁸⁰ „In der abwehrenden Bitte, nicht in den ἄβυσσος verbannt zu werden, verweist Lukas auf die schon eschatologische Situation und die endzeitliche Macht des Auftretens Jesu“, in: KIRCHSCHLÄGER, Walter, *Jesu exorzistisches Wirken*, 1981, 130.

⁷⁸¹ Vgl. ebenso: Ebda., 63. – Dieses „Ineinander des Wirkens Gottes und Jesu“, das „auf dem einzigartigen Verhältnis des Sohnes zum Vater beruht“ kann als „Höhepunkt des Textes“ bezeichnet werden, in: KIRCHSCHLÄGER, Walter, *Jesu exorzistisches Wirken*, 1981, 129f.

⁷⁸² Ebda., 131.

2.2.2.6 Die besessene Tochter der Syrophönizierin (Mk 7,24-30; par Mt 15,21-28)

Obwohl diese Erzählung ausdrücklich von der Austreibung eines Dämons (τὸ δαιμόνιον ἐκβάλλη; Mk 7,26) aus einer Besessenen handelt, jedoch keine direkte Begegnung des Exorzisten mit dem Dämon stattfindet und daher auch kein klassisches Exorzismusritual zur Anwendung kommt, wird diese Überlieferung eher der Gattung der „Fernheilungswunderzählungen“⁷⁸³ als der Austreibungserzählungen zugeordnet. Unter gebühlichem Respekt gegenüber den bewundernswerten Leistungen vieler hervorragender Exegeten soll hier, aufbauend auf soeben erarbeiteten Erkenntnissen, dennoch nicht der Versuch unterlassen bleiben, nach entsprechenden Elementen innerhalb dieser Erzählung zu suchen, die vielleicht, wenn auch spekulativ und in gesonderter Weise, eine mögliche Zuordnung zur Gattung der Exorzismuserzählung zumindest als angedachte Hypothese erlauben könnten.

1. Die *Begegnung* des Exorzisten mit dem Dämon in der Exposition, kann in dieser Erzählung bestenfalls als *indirekte* bezeichnet werden, weil sie zwischen Jesus und einer syrophönikischen Frau stattfindet, die stellvertretend⁷⁸⁴ für ihre „von einem unreinen Geist besessene“ (πνεῦμα ἀκάθαρτον; Mk 7,25) Tochter, sich Jesus zu Füßen werfend (προσέπεσεν; Mk 7,25; vgl. Lk 8,28)⁷⁸⁵ um einen Exorzismus bittet, „...ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς / damit er aus ihrer Tochter den Dämon austreibe“ (Mk 7,26). Es sei darauf hingewiesen, dass die *Bitte um den Exorzismus* (ἥρώτα; von ἐρωτάω, fragen, erfragen) in dieser Erzählung eine Novität darstellt gegenüber den direkten Begegnungen bisher, in denen die Austreibung vom Dämon zu verhindern versucht wurde.

2. Die *Abwehr*, die üblicherweise seitens des Dämons erfolgt, geschieht nun durch Jesus, der sich mit einem Gleichnis vom „Brot für die Kinder“ (τὸν ἄρτον τῶν τέκνων; Mk 7,27) der Austreibung zu widersetzen sucht.⁷⁸⁶ In einem *Dialog*, vergleichbar etwa dem der *Konzessionsbitte* der Dämonen, tritt die heidnische

⁷⁸³ PESCH, Rudolf, *Das Markusevangelium. I.*, ⁵1989, 385f.

⁷⁸⁴ „Die Frau wird als *Stellvertreterin* eingeführt: ihr Töchterchen ... hat einen ‚unreinen Geist‘“, in: Ebda., 387.

⁷⁸⁵ „Der Kniefall der Bittenden“ sei insbesondere bei Stellvertretern Bestandteil der „Topik der Wundergeschichten, in: Ebda., 387.

⁷⁸⁶ R. Pesch begründet die Abweisung der Heidin damit, dass diese „zunächst“ keinen Anspruch weder auf die Heilung ihrer Tochter, noch auf das universale Heil hat. In: Ebda., 388.

Frau mit dem „Herrn“ (κύριε; Mk 7,28) in Verhandlung und versucht, ihn von ihrem rechten Glauben zu überzeugen.

3. Ohne direkten *Ausfahrbefehl*, sichert Jesus der bittenden Mutter unter Anerkennung ihres Glaubens, diesmal nicht auf *sein*, sondern auf *ihr* Wort hin, das sie gesprochen hat (διὰ τοῦτον τὸν λόγον; Mk 7,29)⁷⁸⁷, die Heilung ihrer Tochter zu und bestätigt die *Ausfahrt* mit den termini technici des Ausfahrbefehls: „ὑπάγε, ἐξελήλυθεν ἐκ τῆς θυγατρὸς σου τὸ δαιμόνιον / Geh nach Hause, der Dämon hat deine Tochter verlassen“⁷⁸⁸ (Mk 7,29). Neben der häufigen Bedeutung von ὑπάγε für das Gehen (nach Hause), verwendet Jesus dieses Verb aber auch zur Abwehr gegen den Satan: „ὑπάγε, σατανᾶ / Weg mit dir, Satan!“ (Mt 4,10; 16,23; Mk 8,33). Der zweite übliche terminus technicus für den Exorzismus ist ἐξέρχομαι, das Wort, durch das Jesus mit göttlicher Vollmacht die Ausfahrt veranlasst: „ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ / verlaß ihn!“ (Mk 1,25; 5,8; 9,25; Lk 4,35).

4. Die eigentliche *Ausfahrt* des Dämons aus der Besessenen wird ebenfalls nur *indirekt* mitgeteilt durch die Aussage, wie die heimkehrende Mutter ihre Tochter aufgefunden hat: „Und als sie nach Hause kam, fand sie das Kind auf dem Bett liegen / τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τὴν κλίνην“ (Mk 7,30). Die deutsche Einheitsübersetzung gibt das griechische Verb βεβλημένον nur in abgeschwächter Form wieder, sodass wenig Spielraum bleibt, die Situation gerecht einzuschätzen. Mehr als bloß „auf dem Bett liegen“ steckt in der Grundbedeutung von βάλλω als „werfen, schleudern“⁷⁸⁹, wonach die Mutter das Kind nicht einfach da liegend vorfindet, sondern auf das Bett hin geschleudert. Dies wiederum lässt Rückschlüsse auf ein Kampfgeschehen mit dem Dämon zu, der bei seinem Ausfahren das Mädchen „zerrend und schreiend mit lauter Stimme“ (vgl. Mk 1,26) auf das Bett geschleudert hat, wo es danach erschöpft liegen geblieben ist.⁷⁹⁰

5. Die Erzählung endet abrupt mit der Feststellung der spontanen *Heilung*, ohne spektakuläres Staunen oder die Ergriffenheit von Furcht sowie ohne jede Verbreitungs- oder Verkündigungsnotiz und begnügt sich lediglich mit der kurzen Ergän-

⁷⁸⁷ Es ist eine Entscheidung Jesu, um des Wortes der Frau willen. So auch: PESCH, Rudolf, *Das Markusevangelium*, ⁵1989, 389.

⁷⁸⁸ Die deutsche Einheitsübersetzung gibt die Bedeutung der griechischen termini technici für den Ausfahrbefehl nicht ganz so treffend wieder, wie vielleicht folgende eigene, wörtlichere: „Geh, ausgefahren ist der Dämon aus deiner Tochter“.

⁷⁸⁹ βεβλημένον ist das Partizip Perfekt Passiv in Übereinstimmung von Zahl, Fall und Geschlecht mit τὸ παιδίον, dem Kind. Das Verbum βάλλω bedeutet in seiner Grundform „werfen, schleudern“, in: GEMOLL, Wilhelm, *Griechisches Handwörterbuch*, ⁹1991, 152.

⁷⁹⁰ Vgl. dazu: PESCH, Rudolf, *Das Markusevangelium. I.*, ⁵1989, 390.

zung zur Berichterstattung von der Auffindung der Tochter zu Hause: „... und der Dämon hatte sie verlassen / καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξέληλυθός“ (Mk 7,30).

Abgesehen vom dialogisch geführten Gleichnis, das zur Beseitigung der Skepsis Jesu gegenüber der Frau als Heidin⁷⁹¹ dient, können sehr wohl wesentliche Elemente aus dem klassischen Schema für Exorzismuserzählungen festgehalten werden: Die Exposition ist mit der *indirekten Begegnung* des Exorzisten mit dem Stellvertreter des dämonisch Besessenen gegeben. Sowohl die *Abwehr* als auch der *Ausfahrbefehl* erfolgen in je spezifischer Art und Weise veränderter Form, fehlen aber nicht gänzlich. Die *Demonstration* fällt knapp, aber präzise und eindeutig aus.

2.2.2.6.1 Resümee

Unter der Voraussetzung, dass diese Perikope einer bestimmten literarischen Gattung zugeschrieben und somit in ein vorgegebenes Schema gepresst werden soll, was eine grundsätzlich fragwürdige Methode darstellt, so könnte aus den oben angeführten Argumenten im vorliegenden Fall genauso gut anstelle von einer „Fernheilungswundererzählung“ von einer *Fernexorzismuserzählung* die Rede sein. Gleichsam wie der Glaube an den Herrn über die Grenzen des Judentums hinaus ins Heidentum hinein reicht und damit eine „Überschreitung der Heilsgrenzen rechtfertigt“⁷⁹², genauso sind auch dem angesagten Ende der Dämonenherrschaft keine Grenzen gesetzt, wodurch die universale Gültigkeit der Botschaft vom anbrechenden Reich Gottes ihre Bestätigung erhält. Für eine solche Fernexorzismuserzählung könnte folgendes Schema erstellt werden:

⁷⁹¹ „Offenbar liegt eine *konstruierte* Erzählform vor ..., in der urchristlich-missionarische Kreise die Heidenmission ... rechtfertigen ... Bei der Fernheilung der Tochter der Syrophönizierin geht es um die Zulassung der Heiden zum Heil Gottes, zum christlichen, durch Jesus gebrachten Heil“, in: Ebda., 386.

⁷⁹² PESCH, Rudolf, *Das Markusevangelium. I.*, ⁵1989, 390.

Abb. 43: Schema für eine Fernexorzismuserzählung

<i>Die besessene Tochter der Syrophönizierin</i> (Mk 7,24-30)	
I. Exposition	
1.	Indirekte Begegnung des Exorzisten mit dem vom Dämon Besessenen durch Stellvertretung (Mk 7,24-25)
NEU	1.a Bitte um Exorzismus durch die Stellvertreterin (Mk 7,26)
II. Gegenwehr	
2.	Abwehr-Dialog des Exorzisten, der sich der Austreibung widersetzen will (Mk 7,27f)
III. Exorzismus	
3.	Indirekter Ausfahrbefehl des Exorzisten durch die termini technici ὑπαγε – ἐξελήλυθεν (Mk 7,29)
4.	Ausfahrt des Dämons, demonstrativer Zug (Mk 7,30)
IV. Schluss	
5.	Heilung Feststellung durch die Stellvertreterin (Mk 7,30)

2.2.2.7 Der „von einem Geist“ besessene Knabe (Mk 9,14-29; parr Mt 17,14-21; Lk 9,37-43a)

Auf den ersten Blick fällt allein aufgrund der Wortwahl auf, dass das zentrale Thema dieser Erzählung das Austreiben (ἐκβάλλω; Mk 9,18.28; Mt 17,19; ἐξέρχομαι; Mk 9,25.26.29; Mt 17,18) von Geistern oder Dämonen ist. Gleich zu Beginn nämlich gibt es Streit unter den Jüngern und den Schriftgelehrten (Mk 9,14), wobei es offensichtlich darum geht, dass sie den Dämon nicht auszutreiben vermochten „οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν“ (Mk 9,28; Mt 17,16.19; vgl. Mk 9,18; Lk 9,40). Deshalb wendet sich nun ein Mann aus der Menschenmenge (εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου; Mk 9,17; vgl. Mt 17,14; Lk 9,38) verzweifelt um Hilfe ringend an Jesus selbst, er möge aus seinem Sohn einen „stummen / πνεῦμα ἄλαλον“ (Mk 9,17), „unreinen / τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ“ (Mk 9,24; Lk 9,42), „stummen und tauben / τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεῦμα“ (Mk 9,25) Geist (Mk 9,20; Lk 9,39) bzw. Dämon (Mt 17,18; Lk 9,42) austreiben.

1. Wie schon bei der besessenen Tochter der Syrophönizierin kommt es auch in dieser Exorzismuserzählung zunächst nur zu einer *indirekten Begegnung* des Exorzisten mit dem Dämon durch einen Stellvertreter, der den Exorzismus vom „Meister / διδάσκαλε“ (Mk 9,17; Lk 9,38; vgl. „Herr / Κύριε“, Mt 17,15) *erbittet* (Mk 9,22; Mt 17,15; Lk 9,38). Dabei schildert der stellvertretende Vater detailliert das durch dämonische Besessenheit verursachte *Krankheitsbild*, das dem der Epilepsie⁷⁹³ stark ähnelt, sodass es in der exegetischen Literatur zu einer vielleicht leichtfertigen und vorschnellen Gleichsetzung des Krankheitsbildes mit der Krankheit selbst kommt, die jedoch im biblischen Text weder bei Markus noch bei Lukas explizit genannt ist⁷⁹⁴ und der von daher eher der Status einer Textinterpretation als einer getreuen Textwiedergabe zusteht.⁷⁹⁵ Die vom „stummen Geist“ hervorgerufenen Besessenheitsphänomene werden vom Vater mit Sich-zu-Boden-Werfen, schäumendem Mund, Zähneknirschen und Erstarren umschrieben.⁷⁹⁶ Der Arzt Hippokrates (5. Jh. v. Chr.) anerkannte bereits in der griechischen Antike diese Leiden als „heilige Krankheit“⁷⁹⁷, bei der der Befallene die

⁷⁹³ Epilepsia, Fallsucht, Morbus sacer („Heilige Krankheit“) ist der „Oberbegriff für Elementaranfall und Anfallsleiden verschiedener Ursachen, ... oder ohne nachweisbare Ursachen ... Das Krankheitsbild ist charakterisiert durch das wiederholte Auftreten »zerebraler« Anfälle ..., die ... mit allgemeinen oder aber mit begrenzten, »nichtgeneralisierten« Krämpfen einhergehen (... = Grand mal ...) ...“, in: *Roche-Lexikon Medizin*, hrsg. von der Hoffmann-LaRoche AG und Urban & Schwarzenberg ... München u.a.: Urban & Schwarzenberg, ⁴1998, 488. – Die Fachliteratur unterscheidet zwischen dem Begriff „Epilepsie“ als „Leidenszustände verschiedener Ätiologie“ und dem „epileptischen Anfall, wenn es sich um die Art der Erscheinungen oder die Häufigkeit oder Umstände ihres Auftretens ... handelt“, in: GASTAUT, Henri, *Wörterbuch der Epilepsie*. (Dt. Übers. u. Bearb. J. KUGLER). Stuttgart: Hippokrates, 1976, 8f. – „Es gibt mehr als dreißig Formen epileptischer Anfälle ... und noch mehr Formen von Epilepsien ... Das Wort Epilepsie kommt aus dem Griechischen und bedeutet ‚Ergriffenwerden‘, ‚Gepacktwerden‘ oder ‚von etwas befallen oder erfasst sein‘. Im Altertum bezeichnete man Epilepsien auch als ‚Morbus sacer‘ oder ‚Heilige Krankheit‘ und gab ihnen damit eine Sonderstellung, die sie auch heute noch manchmal haben ... Epileptische Anfälle können sehr unterschiedlich aussehen. Sie können ohne Schrei und Bewusstlosigkeit einhergehen, ohne Steifwerden, Zungenbiss und Umfallen, ohne Blauwerden und Krampfen ... Man kann epileptische Anfälle deshalb vereinfachend auch als Ausdruck einer Funktionsstörung von Nervenzellen ..., wobei die Auswirkungen davon abhängen, welche Funktionen die beteiligten Nervenzellen normalerweise haben“, in: KRÄMER, Günter, *Epilepsie von A-Z. Medizinische Fachwörter verstehen*. Stuttgart: TRIAS, ²1999, 8f.

⁷⁹⁴ Lediglich in der Version nach dem Matthäusevangelium stellt der Vater den betreffenden Sohn zwar als „mondsüchtig / σεληνιαῖζεται“ (Mt 17,15) vor, woraufhin, dessen ungeachtet, Jesus ihn mit einer Selbstverständlichkeit mittels Exorzismus „geheilt“ hat (ἐθεραπεύθη; Mt 17,18).

⁷⁹⁵ So auch R. Pesch, wenn er gesteht: „...eine genaue Diagnose erlauben die biblischen Wundergeschichten nie...“, in: PESCH, Rudolf, *Das Markusevangelium. II. Teil. Kommentar zu Kap. 8,27-16,20*. (HThK; 2,2). Freiburg i.Br.u.a.: Herder, ³1984, 96.

⁷⁹⁶ Der Deutung dieser Besessenheitsphänomene als „signifikante Symptome“ für Epilepsie schließt sich beispielsweise R. Pesch an, in: PESCH, Rudolf, *Das Markusevangelium. II.*, ³1984, 89.

⁷⁹⁷ Die Bezeichnungen „heilige Krankheit“ oder auch „göttliche Krankheit“ gehen auf antike Autoren (Platon, Herakleitos) zurück und „können das Unheimliche dieses Leidens nicht verdecken ... Auch der Name ἐπιληψις oder ἐπιληψία meint ursprünglich ein gewalttätiges Erfasstwerden von einem höheren Wesen“, in: DÖLGER, Franz Joseph, *Ichthys. Der heilige Fisch in den antiken Reli-*

Sprache verliert und in einen Zustand gelangt, „als ob er ersticken wolle; Schaum fließt ihm aus dem Mund, die Zähne knirschen, die Hände ziehen sich krampfhaft zusammen, die Augen verdrehen sich und jegliches Bewußtsein schwindet usw.“⁷⁹⁸. Da sie sich von allen übrigen Krankheiten völlig unterschieden⁷⁹⁹, wurden diese Leiden der Verursachung durch Götter und Dämonen zugeschrieben.⁸⁰⁰ In der Volksauffassung wurden sie als „Befleckung“⁸⁰¹ empfunden, zu deren Reinigung eine „recht ungöttliche Handlung“ vollführt wurde, indem „die von der Krankheit Befallenen mit Blut und anderen derlei Dingen“ gereinigt wurden.⁸⁰² Hingegen, „wenn wirklich ein Gott der Urheber davon ist“⁸⁰³, hätten sie „das Ge-

gionen und im Christentum. 2. Münster: Aschendorff, 1922, 362. – J. Gnilka meint allerdings, dass bereits im christlichen Bereich „die Wertung der Epilepsie als heilige Krankheit völlig aufgegeben“ und stattdessen „als durch Dämonen verursachte Besessenheit“ aufgefasst wurde, in: GNILKA, Joachim, *Das Evangelium nach Markus*. (EKK; II,2). Zürich: Benzinger, ³1989, 47. – J. Gnilka beruft sich hierin auf die frühchristlichen Autoren wie z. B. Origenes, der meinte: „Wir aber glauben dem Evangelium auch darin, daß diese Krankheit in den damit Behafteten offenkundig von einem unreinen, tauben und stummen Geist gewirkt wird“, zitiert nach: Ebda., 51. – Für diesen „(Aber-) Glauben, dass böse Geister, Dämonen oder Teufel eine Epilepsie bewirken können, ist in der Epileptologie des 20./21. Jahrhunderts selbstverständlich kein Platz mehr“, in: SCHNEBLE, Hansjörg, *Heillos, heilig, heilbar. Die Geschichte der Epilepsie von den Anfängen bis heute*. Berlin: de Gruyter, 2003, 134.

⁷⁹⁸ Zitiert nach: DÖLGER, Franz Joseph, *Ichthys*. 2., 1922, 359. – „Die Kennzeichen der beschriebenen Krankheit passen genau auf die Epilepsie oder Fallsucht ... da man keine natürliche Erklärung zu finden glaubte, suchte man die Ursache in einem *θεῖον πρῆγμα*, in der Einwirkung einer höheren Macht. Götter und Dämonen galten als Krankheitserreger“, in: Ebda., 359.

⁷⁹⁹ Auch heute noch wird in der modernen Medizin die Auffassung gelehrt, dass die Epilepsie „genau genommen keine Krankheit“ ist, „sondern eine Störung des Gehirns. Eine Krankheit ist eine typische Kombination von Beschwerden und Krankheitszeichen mit einer einheitlichen Ursache. Epilepsien sind aber durch sehr unterschiedliche Beschwerden und Krankheitszeichen gekennzeichnet, die zudem keine einheitliche Ursache haben ... Es gibt nicht eine, sondern mehr als 20 Arten von Epilepsien ... Es gibt keinen typischen und einheitlichen ‚Epileptiker‘ ... Epilepsie ist ebenso wenig eine Geisteskrankheit wie andere neurologische Krankheiten“, in: KRÄMER, Günter, *Epilepsie von A-Z*, ²1999, 10.

⁸⁰⁰ Die ältesten Hinweise auf die „Epilepsiekrankheit“ liefern „alt-ägyptische Hieroglyphen-“ und „babylonische Keilschrifttexte“. Die Originalbezeichnung „schlagender Mann“ weist darauf hin, „dass die alten Ägypter die Epilepsie für eine gefährliche, ja lebensbedrohende Krankheit hielten, möglicherweise auch für eine von Dämonen hervorgerufene Krankheit (die ggf. von den Göttern geschickt wurde ...); solche krankheitsbringenden Geister versuchte man, mit Hilfe von Beschwörungen wieder zu vertreiben (wie z. B. im Papyrus London beschrieben ist [57])“, in: SCHNEBLE, Hansjörg, *Heillos, heilig, heilbar*, 2003, 3. – Nach antiker Auffassung galt vor allem die Ziege als ein „für den Epileptiker gefährliches Tier“, da sie selbst „am leichtesten von dieser Krankheit befallen werde“. Durch den Genuss von Ziegenfleisch oder allein durch Berührung des Tieres könne die Epilepsie übertragen werden, weshalb ein völliges Fernhalten zu empfehlen ist. Ähnliches wird auch vom Schweinefleisch, vom Hirsch und einigen Fischarten gesagt. In: DÖLGER, Franz Joseph, *Ichthys*. 2., 1922, 365-377.

⁸⁰¹ In Mesopotamien galt Krankheit grundsätzlich als „Strafe der Götter, als sichtbares Zeichen des göttlichen Zorns über menschliches Fehlverhalten. Moralische Befleckung zog eine körperliche Konsequenz (Krankheit oder Tod) nach sich“, in: SCHNEBLE, Hansjörg, *Heillos, heilig, heilbar*, 2003, 7.

⁸⁰² Nach den Überlieferungen von Hippokrates, zitiert nach: DÖLGER, Franz Joseph, *Ichthys*. 2., 1922, 361.

⁸⁰³ Auch im alten Indien wurden die Ursachen von Krankheiten auf die Götter zurückgeführt. „Er (der Gott) hat sie herbeigeführt, er möge sie wieder von mir nehmen, denn er ist der beste Arzt“

genteil von alledem“ tun sollen, nämlich „beten, sie in den Tempel bringen und die Götter anflehen“.⁸⁰⁴

2. Jesus verlangt nach dem Besessenen und es kommt zur direkten *Begegnung* des Exorzisten mit dem Dämon, der mit einer *Abwehr* des „Hin-und-Her-Zerrens“, συνεσπάραξεν αὐτόν (Mk 9,20; Lk 9,39; vgl. Mk 1,26; 9,26) reagiert, das sich mit dem zuvor beschriebenen individuellen Krankheitsbild vermischt. Zum ersten Mal wird gesagt, dass der Dämon den Tod des von ihm Besessenen will⁸⁰⁵, indem er ihn schon oft „ins Feuer oder ins Wasser geworfen“⁸⁰⁶ hat (Mk 9,22; vgl. Mt 17,15).

Das Scheitern der vorangegangenen Exorzismusversuche führt Jesus nicht auf die ihm vorbehaltene göttliche Vollmacht, sondern einzig und allein auf den *Un-glauben* der anderen zurück: „O du ungläubige Generation! / ὦ γενεὰ ἄπιστος (Mk 9,19; Mt 17,17; Lk 9,41), denn „alles kann, wer glaubt / πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι“ (Mk 9,23; vgl. Mt 17,20; Lk 17,6). Die *Allmacht des Glaubens* dominiert in dieser Exorzismuserzählung und bewirkt die wundersame Heilung durch die Austreibung des Dämons.

3./4. Jesu *Ausfahrbefehl* erfolgt unter der exorzistischen Drohung, ἐπετίμησεν (Mk 9,25; Mt 17,18; Lk 9,42; vgl. Mk 1,25) bzw. unter einer zusätzlichen direkten Anrede an den „stummen und tauben Geist / τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεῦμα“ (Mk 9,25) und einem machtvollen Befehl, ἐγὼ ἐπιτάσσω σοι (Mk 9,25), an den Dämon, den besessenen Knaben zu verlassen und nicht mehr zurückzukehren: ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν (Mk 9,25).

lautet eine Anschauung in alt-wedischen Schriften zur alt-indischen Medizin, zitiert nach: SCHNEBLE, Hansjörg, *Heillos, heilig, heilbar*, 2003, 10.

⁸⁰⁴ DÖLGER, Franz Joseph, *Ichthys*. 2., 1922, 361. – In der altägyptischen Zeit suchten viele Kranke „Hilfe bei Priesterärzten in Tempeln und ‚Heilstätten‘ der Götter“, in: SCHNEBLE, Hansjörg, *Heillos, heilig, heilbar*, 2003, 4. – „Entsprechend der Annahme, dass auch die Götter und Dämonen bei der Krankheitsentstehung ‚ihre Hand im Spiel hatten‘ ... wurden vor allem in der vor-ajurwedischen Zeit auch Gebete, Zaubersprüche und magische Praktiken als ‚antiepileptische Maßnahmen‘ angewandt“, in: Ebda., 11. – Vgl. die abschließende Belehrung Jesu an die Jünger zu dieser Perikope: „Diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden / τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ“ (Mk 9,29).

⁸⁰⁵ „Wenn ihn ein Epilepsie-Dämon oftmals anfällt, ihn 2 oder 3 mal am Tag überwältigt und die Krankheit chronisch wird, dann wird er in einem lang-dauernden Anfall sterben“ (7), lautet eine von 60 Eintragungen im „Epilepsiekapitel“ eines „babylonischen Lehrbuches“ aus der „Mitte des 1. vorchristlichen Jahrtausends“ aus einer „undatierten Ausgrabung in Babylon“, die sich heute als originale Texttafel im Londoner Britischen Museum befindet. In: SCHNEBLE, Hansjörg, *Heillos, heilig, heilbar*, 2003, 5-7.

⁸⁰⁶ „Im Alltag wurde darauf geachtet, epilepsiekranken Menschen von potenziell gefährlichen Situationen fernzuhalten (Wasser, Feuer, Absturzgefahr)“, in: Ebda., 11.

5. Während in den Evangelien nach Matthäus und Lukas die sofortige *Heilung* (Mt 18; Lk 9,42) konstatiert wird, schildert Markus die *Ausfahrt* ausführlicher mit den üblichen Gebärden des Zerrens und lautem Geschreis, καὶ κράζας καὶ πολλὰ σπαράζας ἐξῆλθεν (Mk 9,26; vgl. 1, 26), bis der Betroffene tatsächlich nur noch „wie tot / ὥσεί νεκρός“ darnieder liegt⁸⁰⁷, sodass die Umstehenden ihn für „gestorben / ἀπέθανεν“ (Mk 9,26) halten. Daraufhin „fasste Jesus seine Hand / Ἰησοῦς κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ“, „erweckte ihn, und er stand auf / ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη“ (Mk 9,27). Jesu erfolgreicher Exorzismus steht im Kontrast zum anfänglichen Versagen der Jünger und Schriftgelehrten, weshalb auch die *Demonstration* nicht wie üblich die heilende Ausfahrt des Dämons abschließt, sondern quasi in eine Auferweckungsszene mündet.⁸⁰⁸

6. Abgesehen von der lukanischen Hinzufügung des „Außer-sich-Geratsens“ aller über die „Großmächtigkeit Gottes / μεγαλειότητι τοῦ θεοῦ“ (Lk 9,43), werden von den umstehenden Zeugen weder Staunen noch Furcht, noch eine Verbreitungsnotiz gemeldet, sowie sie insgesamt keine Rolle mehr zu spielen scheinen. Anstelle des Chorschlusses der Menge folgt nämlich eine *Jüngerbelehrung* Jesu auf deren Frage, warum sie nicht den Dämon austreiben konnten. Die Antwort Jesu nach der markinischen Fassung beruft sich nicht, wie zu erwarten wäre, auf die zur zentralen Thematik erhobenen Allmacht des Glaubens (vgl. Mt 17,20; Lk 17,6), sondern überraschenderweise auf die exorzistische Kraft des *Gebetes*: „Diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden / Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελεῖν, εἰ μὴ ἐν προσευχῇ (Mk 9,29). Das Gebet setzt zwar den Glauben voraus, aber seine wundertätige Wirkmächtigkeit fehlt in der Erzählung selbst gänzlich und gewährt daher lediglich den hypothetischen Schluss auf eine Beeinflussung durch die frühchristliche Praxis der exorzistischen bzw. heilenden Handlungen mit Gebet und Handauflegung⁸⁰⁹, wie sie aus der jüdischen Tradition über-

⁸⁰⁷ Diese Symptome stellen die letzten gewalttätigen Akte der Dämonen dar, „die ihre Opfer zuletzt noch gefährden“ und deren Leben durch ein Kollabieren auf das Spiel setzen. In: PESCH, Rudolf, *Das Markusevangelium. II.*, ³1984, 94.

⁸⁰⁸ Damit betont der Erzähler noch einmal die besondere „Größe der Krankheit und die Vollmacht des Wundertäters“, in: GNILKA, Joachim, *Das Evangelium nach Markus*. (EKK; II,2). Zürich: Benzinger, ³1989, 49.

⁸⁰⁹ O. Böcher bestätigt zu Mk 9,29: „Hier wird altkirchliche Exorzismuspraxis nachträglich auf Jesus zurückgeführt“, in: BÖCHER, Otto, *Christus Exorcista. Dämonismus und Taufe im Neuen Testament*. (BWANT; 96). Stuttgart: Kohlhammer, 1972, 113.

nommen wurden und in der Apostelgeschichte, in den Katholischen Briefen sowie in der patristischen Literatur bezeugt sind.⁸¹⁰

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass aufgrund der nachweisbaren exorzistischen Elemente diese Perikope mit Recht der Gattung der Exorzismuserzählungen zugeordnet werden kann. Nach der markinischen Überlieferung sind mit dem Kern des dafür charakteristischen Schemas mehrere Dialoge zwischen Jesus und den Jüngern bzw. dem stellvertretend um Exorzismus Bittenden verwoben. Den die Geschichte zusammenhaltenden Rahmen bildet die umstehende Menschenmenge (Mk 9,14.25.26). Im thematischen Zentrum steht die Austreibung von Geistern oder Dämonen mit der damit verbundenen Frage: Können, δύναμαι oder Nicht-Können, οὐκ δύναμαι? (Mk 9,28; Mt 17,16.19; Lk 9,40)⁸¹¹. Lag der Schwerpunkt der exorzistischen Macht in der ersten Exorzismuserzählung (Mk 1,21-28) noch im vollmächtigen Wort Jesu allein, so kommt nun die Kraft des Glaubens, πιστεύω / πίστις / ἀπιστία (vgl. Mk 9,19.23.24; Mt 17,17.20; Lk 9,41; 17,6) als entscheidender Faktor hinzu, denn „alles kann, wer glaubt / πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι“ (Mk 9,23). Dem Gebet als dem wichtigsten und wesentlichsten Ausdruck des Glaubens an Gott ist schließlich die alternative exorzistische Kraft vorbehalten, die selbst dann noch machtvoll wirkt, wenn es sich um einen besonders schweren Fall von dämonischer Besessenheit handelt, eben eine Art, die „nur durch Gebet / ἐν προσευχῇ“ (Mk 9,29)⁸¹² ausgetrieben werden kann.

⁸¹⁰ „Schon früh hat die alte Kirche das heilende, mit der gleichfalls exorzistischen Handauflegung verbundene Gebet institutionalisiert“, in: Ebda., 132. – Vgl. Petrus Auferweckung kraft des Gebetes: „Petrus aber schickte alle hinaus, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu dem Leichnam und sagte: Tabita, steh auf! Da öffnete sie ihre Augen, sah Petrus an und setzte sich auf“ (Apg 9,40). – Vgl. weiters zum biblischen Zeugnis von der Kraft des Gebetes: „Ist einer von euch bedrückt? Dann soll er beten ... Ist einer von euch krank? Dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich; sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten ... Viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten“ (Jak 5,13-16).

⁸¹¹ Auf das auffallend „häufige Vorkommen von δύνασθαι (4mal)“, das anzeigt, „daß die Fähigkeit, das Wunder zu tun, zur Debatte steht“, hat schon J. Gnllka aufmerksam gemacht, in: GNILKA, Joachim, *Das Evangelium nach Markus*, ³1989, 46.

⁸¹² Das Gebet als „hochwirksames Exorzistikum“ hat das Christentum aus dem Judentum übernommen, in: PESCH, Rudolf, *Das Markusevangelium. II.*, ³1984, 96. – Die Glosse „... und Fasten / καὶ νηστεία“ wird erst in späteren Texten hinzugefügt, was sich schließlich in der stehenden Formel als „Gebet und Fasten“ durchsetzte. Vgl. dazu: Ebda., 96f. – Das Gebet ist ein „wirkkräftiges Reden ...“, dessen man sich in exorzistischer Absicht bedienen kann ... Vor allem mit dem Fasten gehört das Beten eng zusammen ...“, denn das Gebet „vermag Krankheitsdämonen zum Ausfahren zu bewegen ...“, in: BÖCHER, Otto, *Christus Exorcista*, 1972, 131f. – Als die „häufigste und weitestverbreitete exorzistische Verzichtleistung“ der antiken Welt bezeichnet O. Böcher das

Abb. 44: Christologisch gesteigerte Erweiterung des Schemas für Exorzismuserzählungen

<i>Der „von einem Geist“ besessene Knabe (Mk 9,14-29)</i>	
I. Exposition	
1.	Indirekte Begegnung des Exorzisten mit dem vom Dämon Besessenen durch Stellvertretung (Mk 9,17)
	1.a Krankheitsbild in ausführlicher Beschreibung (Mk 9,18.21)
	Begegnung des Exorzisten mit dem Dämon (Mk 9,20a)
II. Gegenwehr	
2.	Abwehr des Dämons, der sich seiner Austreibung widersetzen will (Mk 9,20b)
	2.a Bitte um Exorzismus durch den Stellvertreter (Mk 9,22b)
NEU	2.b Glaubensbekenntnis des Stellvertreters: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben! / πιστεύω· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ“ (Mk 9,24)
III. Exorzismus	
3.	Drohung des Exorzisten (Mk 9,25a)
4.	Ausfahrbefehl des Exorzisten (Mk 9,25b)
NEU	4.a Verbot der Wiedereinfahrt: „Verlaß ihn, und kehre nicht mehr in ihn zurück! / ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν“ (Mk 9,25c)
5.	Ausfahrt des Dämons unter letztem Aufbegehren, demonstrativer Zug (Mk 9,26a)
NEU	5.a Demonstration: Auferweckung (Mk 9,26bc-27)
IV. Schluss	
6.	Jüngerbelehrung „Diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden / Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελεῖν, εἰ μὴ ἐν προσευχῇ“ (Mk 9,29)
NEU	

2.2.2.7.1 Resümee

Im Vergleich mit den vorangegangenen (markinischen) Exorzismuserzählungen kann eine zunehmende Steigerung hinsichtlich der christologischen Stilisierung

Fasten und das Neue Testament habe die „antidämonische Zielrichtung des Fastens“ vom Judentum übernommen, in: Ebda., 113.

der Botschaft Jesu beobachtet werden.⁸¹³ Die erste Erzählung vom Exorzismus in der Synagoge von Kafarnaum (Mk 1,21-28) rückt das vollmächtige Wort Jesu und seine „neue Lehre“ vom anbrechenden Reich Gottes von Anfang an in den Mittelpunkt seines Wirkens. Die Exorzismusgeschichte von Gerasa (Mk 5,1-20) malt dagegen ein anschauliches Bild vom Ende der Dämonenherrschaft in einer bereits von Gott beherrschten Welt und eröffnet zugleich den Blick auf den Horizont des endgültigen eschatologischen Machtwechsels. Mit dem Fernexorzismus an der besessenen Tochter der Syrophönizierin (Mk 7,24-30) legt Jesus Zeugnis ab von der universalen Gültigkeit seiner Glaubens- und Heilsbotschaft über die räumlichen, zeitlichen und geistigen Grenzen dieser Welt hinweg. Die Austreibungserzählung an dem „von einem Geist“ besessenen Knaben (Mk 9,14-29) stellt den Exorzismus Jesu als ein sich individuell entscheidendes Kampfgeschehen gegen die todbringenden (Mk 9,26) Mächte der Dämonen dar, bei dem sich, über das vollmächtige Wort (Mk 1,25; 5,8; 9,25) hinaus, das inständige Gebet im christlichen Glauben an die zu neuem Leben erweckende (Mk 9,27) Macht Gottes letztlich als einzig und allein siegreich erweisen wird (Mk 9,29).

2.2.2.8 Jesus selbst besessen? (Mk 3,22-30; parr Mt 12,22-32; Lk 11,14-23; 12,10)

Nach dem Auftakt des ersten großen öffentlichen Exorzismus Jesu in der Synagoge von Kafarnaum (Mk 1,21-28; par Lk 4,31-37) „brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus ... und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus“ (Mk 1,32.34.39; 3,10; vgl. Mt 8,16; 12,15; Lk 4,40f; 6,18), sodass die Menschen ihn suchten (vgl. Mk 1,37; Lk 4,42; 6,19) „und als sie ihn fanden, wollten sie ihn daran hindern wegzugehen“ (Lk 4,42). Als bald rankten sich geheimnisvolle Rätsel⁸¹⁴ um die Person Jesu, denn sein Wirken erinnerte einerseits an die prophetischen Worte vom Gottesknecht: „Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen“ (Jes 53,4;

⁸¹³ Diese Hypothese erlaubt, sich auf die von R. Pesch bereits festgestellte „steigernde Abfolge der drei Austreibungserzählungen“ im Markusevangelium zu berufen, wonach sich Jesus als „der Bürge der Auferstehung (9,2-13), auch über einen todbringenden Dämon (Vv 22.26f) siegreich“ erweist. In: PESCH, Rudolf, *Das Markusevangelium. II.*, 31984, 97.

⁸¹⁴ Vgl. dazu: „Und in der Volksmenge wurde viel über ihn hin und her geredet. Die einen sagten: Er ist ein guter Mensch. Andere sagten: Nein, er führt das Volk in die Irre. Aber niemand redete öffentlich über ihn, denn man fürchtete sich vor den Juden“ (Joh 7,12f).

vgl. Mt 8,17), andererseits schrien die ausfahrenden Dämonen, als sie Jesus erkannten: „Du bist der Sohn Gottes! / σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ“ (Mk 3,11; Lk 4,41).

Zu alledem wählte sich Jesus aus der sich um ihn scharenden Volksmenge eine Gemeinschaft von zwölf Jüngern aus, „die er bei sich haben und die er dann aussenden wollte, damit sie predigten und mit seiner Vollmacht Dämonen austrieben“ (Mk 3,14f; Mt 5,1; Lk 6,13), wofür seine eigenen Verwandten nur noch eine Erklärung fanden: „Er ist von Sinnen! / ἐξέστη⁸¹⁵“ (Mk 3,21)⁸¹⁶.

Den Stein des Anstoßes brachten aber ohne Zweifel Jesu Austreibungen von Dämonen ins Rollen, die an dieser Stelle zwar bei Markus nicht explizit genannt sind, wohl aber in den Paralleltexten von Matthäus und Lukas. Diese erzählen im Vorfeld dieses Streitgespräches, dass man zu Jesus einen Besessenen / δαιμονῖ ζόμενος brachte, „der blind und stumm war / τυφλὸς καὶ κωφός“ und, dass Jesus ihn heilte / ἐθεράπευσεν αὐτόν (Mt 12,22) bzw., dass Jesus einen Dämon austrieb / ἐκβάλλων δαιμόνιον, der stumm / κωφόν war, sodass der Stumme hinterher wieder reden konnte (Lk 11,14). Beide Versionen berichten weiter vom Staunen der „Volksscharen / οἱ ὄχλοι“ (Mt 12,23; Lk 11,14), woran sich erneut die Diskussion um die Autorität Jesu entzündete, allen voran die Messiasfrage, ob Jesus vielleicht nicht doch der verheißene „Sohn Davids / ὁ υἱὸς Δαυίδ“ (Mt 12,23; vgl. Mt 1,1; 9,27... Mk 10,47f; 12,35 ... Lk 18,38f; 20,41 ...) wäre, weil er als der Messias mit der Macht Gottes aus der Macht Satans befreite. Allein dieser Verdacht gereichte den Jerusalemer Schriftgelehrten zum Anlass, noch einen Schritt weiter zu gehen als Jesu Familie, die ihn für verrückt hielt, und sie werfen ihm zur schlagartigen Entkräftung aller Gerüchte die belastende Anschuldigung vor: „Er ist von Beelzebul [Βεελζεβοὺλ] besessen; mit Hilfe des Anführers der Dämonen [ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων] treibt er die Dämonen aus“ (Mk 3,22; parr Mt 12,24; Lk 11,15)

⁸¹⁵ ἐξ-ίστημι bedeutet wörtlich sich hinaus stellen, was in der Folge für ἐξέστη (Aorist Indikativ Aktiv) soviel bedeuten würde wie einer, der draußen bzw. außerhalb (der Familie, Gesellschaft) steht, oder aber auch im übertragenen Sinn einer, der sich in „Ekstase“ befindet und somit auch einfach für „von Sinnen“ oder eben „verrückt“ gehalten werden kann. Vgl. ebenso: ἐξίστημι = außer sich geraten, von Sinnen sein, in: GEMOLL, Wilhelm, *Griechisches Handwörterbuch*, ⁹1991, 289.

⁸¹⁶ Dieses Urteil richtet sich nach exegetischer Meinung gegen „Jesu Predigt und charismatisches Wirken, die ihn in Widerspruch zur geistig-geistlichen Führerschaft des frommen Volkes bringen (vgl. 2,1-3,6), in: PESCH, Rudolf, *Das Markusevangelium. I.*, ⁵1989, 212.

und „er ist von einem unreinen Geist besessen / πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει “ (Mk 3,30).⁸¹⁷

Jesu öffentliches Auftreten wird seit Anbeginn von der Konfrontation mit dem Teufel begleitet. Unmittelbar auf seine Taufe und Erwählung durch Gott („Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden“, Mk 1,11; parr Mt 3,17; Lk 3,22), stellt der Satan während der „Versuchung Jesu in der Wüste “ (Mk 1,12f; parr Mt 4,1-11; Lk 4,1-13) provokant Jesu messianisch-göttliche Sendung in Zweifel: „Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab ...“ (Mt 4,6; Lk 4,9). Jesus weist seinen Versucher mit einem ersten exorzistischen Befehl zurecht: „Weg mit dir, Satan! / ὕπαγε, σατανᾶ“ (Mt 4,10) und teilt damit seinem Gegenüber zugleich das Motto seiner Sendung unmissverständlich mit: Der Sohn Gottes ist gekommen, um Satans Herrschaft ein jähes Ende zu bereiten und stattdessen das Reich Gottes zu errichten. Zur Verdeutlichung des Ziels seiner Sendung greift Jesus das Bild Satans wieder auf und nimmt den erfolgreichen Ausgang seines bereits angetretenen Siegeszugs vorweg, indem er „den Satan wie einen Blitz vom Himmel stürzen sah“ (vgl. Lk 10,18).

Im Kontext dieser Erzählungen sind sowohl die Angriffe der Schriftgelehrten hinsichtlich der Frage nach dem Wesen Jesu, des Gottessohnes bzw. seines Teufelsbündnisses, als auch die Antwort Jesu darauf, besser zu verstehen, wenn er in Bildern und Gleichnissen (ἐν παραβολαῖς, Mk 3,23) den Sinn dieser Vorwürfe ad absurdum führt: „Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich (βᾶσιλεία) in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben“ (Mk 3,23f; parr Mt 12,26; Lk 11,18), denn das würde das Ende Satans durch sich selbst bedeuten (vgl. Mk 3,26). Jesus aber stellt den Anspruch, als der mit dem Heiligen Geist

⁸¹⁷ Vgl. dazu das Johannesevangelium, in dem Jesus erklärte, dass nicht das Wort Gottes hören könnte, wer nicht aus Gott wäre, worauf ihm die Juden antworteten: „Sagen wir nicht mit Recht: Du bist ein Samariter und von einem Dämon besessen / δαιμόνιον ἔχεις? Jesus erwiderte: Ich bin von keinem Dämon besessen / ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω, sondern ich ehre meinen Vater; ihr aber schmäht mich“ (Joh 8,48f; vgl. 8,52). – Ebenso: „Viele von ihnen sagten: Er ist von einem Dämon besessen / δαιμόνιον ἔχει und redet im Wahn. Warum hört ihr ihm zu? Andere sagten: So redet kein Besessener / οὐκ ἔστιν δαιμονιζόμενος. Kann ein Dämon die Augen von Blinden öffnen?“ (Joh 10,20f). – Die Kontroverse kreist um die Frage, mit wessen Kraft Jesus die Dämonenaustreibungen durchführt, aber was sich „konkret hinter dem Vorwurf der Dämonenaustreibungen ἐν βελζεβοὺλ verbirgt, bleibt unklar“, in: KOLLMANN, Bernd, *Jesus und die Christen als Wundertäter. Studien zu Magie, Medizin und Schamanismus in Antike und Christentum*. (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments; 170). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996, 178.

ausgestattete „Stärkere / ἰσχυρότερος“ (Lk 11,2) den „Starken / τὸν ἰσχυρὸν“ (Mk 3,27; parr Mt 12,29; Lk 11,21) mit der Kraft Gottes im Exorzismus an sich zu „binden“ (δέω, Mk 3,27; Mt 12,29), um auf diese Weise den Menschen zu befreien. Nicht aus sich selbst heraus, sondern kraft des Heiligen Geistes, den Jesus bei seiner Taufe empfangen hat (Lk 3,22; vgl. Mk 1,10; Mt 3,16), ist es möglich, Dämonen auszutreiben und wer anderes behauptet, versündigt sich (ἁμαρτήματα, Mk 3,28) und lästert (βλασφημίαι, Mk 3,28) gegen den Heiligen Geist (πνεῦμα τὸ ἅγιον, Mk 3,29) und „der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften“ (Mk 3,29; vgl. Mt 12,32; Lk 12,10).⁸¹⁸

2.2.2.9 Exorzismus ist Auftrag an die Jünger mit der Vollmacht Jesu Christi (Mk 3,15; 6,7.13; parr Mt 10,1; Lk 9,1)

In der direkten Verbindung mit der Berufung der Zwölf steht zugleich deren Aussendung im Dienste sowohl der Verkündigung als auch des Exorzismus: „Und er setzte zwölf ein, die er bei sich haben und die er dann aussenden (ἀποστέλλη) wollte, damit sie predigten (κηρύσσειν) und mit seiner Vollmacht Dämonen austrieben (καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια)“ (Mk 3,14f; parr Mt 10,1; vgl. Lk 9,1: Kraft und Vollmacht, δύναμιν καὶ ἐξουσίαν⁸¹⁹). Damit möchte offensichtlich von vornherein deutlich gemacht werden, dass zum Apostel (ἀπόστολος, Bote)-Sein, unweigerlich das Kerygma (κηρύσσειν, verkündigen), die Verkündigung der Botschaft Jesu, wie ebenso die Vollmacht (ἐξουσία) zum Dämonenaustreiben (ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια)⁸²⁰ gehören, denn wie „Jesu Wirken in Verkündigen, Heilen und Exorzisieren besteht (1,34.39), so das seiner Boten“⁸²¹. In seiner Nachfolge geht es um die „Begründung in einer neuen Lebensform im heiligen

⁸¹⁸ Der Vorwurf, Jesus exorzisiere mithilfe der Dämonen (Mk 3,23) und er selbst habe einen unreinen Geist (Mk 3,30), werden als Lästerungen und immerwährende Versündigung (Mk 3,29) gegen den Heiligen Geist gewertet, die bildlich-metaphorisch gesprochen als „Verteufelung des heiligen Geistes“ und gleichzeitige „Verteufelung Gottes“ betrachtet werden können. Diese abschließenden Worte Jesu gewinnen „auf dem Boden der konkreten Situation ... paränetischen Charakter“ und werden somit zur „Warnung“. In: PESCH, Rudolf, *Das Markusevangelium. I.*, 1989, 218.

⁸¹⁹ Auf die Zusammengehörigkeit jeweils zweier Bezugsobjekte wie Kraft und Vollmacht bzw. Dämonen und Krankheit als Besonderheit im Lukasevangelium verweist: KIRCHSCHLÄGER, Walter, *Jesu exorzistisches Wirken*, 1981, 195f.

⁸²⁰ R. Pesch drückt das treffend aus: „Zur Partizipation an der Sendung Jesu gehört für Markus auch die exorzistische Vollmacht“, in: PESCH, Rudolf, *Das Markusevangelium. I.*, 1989, 205.

⁸²¹ Ebda., 205.

Geist“ und damit auch um eine „Exorzisierung der Welt“, die von Besessenheiten gelöst sein wird⁸²². Die Sendung liegt nicht nur in der irdischen Geschichte Jesu, sondern in der Zukunft⁸²³, die zeigen soll, dass nicht nur Jesus „erfolgreich als Exorzist“ auftrat, sondern dass das ganze Urchristentum eine „exorzistische Bewegung“ ist, „deren Charismatiker und Missionare ihrem Selbstverständnis nach Exorzisten sind“⁸²⁴.

Vor allem das Evangelium nach Lukas betont die Wichtigkeit der Übertragung der Vollmacht Jesu auf die Jünger, indem es die Bevollmächtigung (Lk 9,1) noch vor die Aussendung (Lk 9,2) reiht⁸²⁵. Darin zeigt sich noch deutlicher, dass „Jesu Wirken, mehr noch das Wirken der von ihm ausgesandten Jünger, als ein von Jesu Vollmacht (ἐξουσία) und geisterfüllter Kraft (δύναμις) getragenes Handeln zu verstehen“⁸²⁶ ist, das den Anbruch der Gottesherrschaft insofern signalisiert, dass ihnen „sogar die Dämonen gehorchen“ (Lk 10,17), wenn sie seinen Namen aussprechen. Dämonen austreibendes, exorzistisches Wirken ist nicht nur Zeichen dieser Herrschaft Gottes (Lk 11,20), es verweist darüber hinaus auf die Zeit der Erfüllung des Heils, in dem die Macht des Bösen bereits gebrochen ist (Lk 10,18). Und nur „wer die Aussage über die ἐξουσία καὶ δύναμις Jesu ernst nimmt, kann auf die Überwindung alles Negativen, bis hin zum Tod, durch Jesus hoffen und das Wirken der Kirche im Namen Jesu als Zeichen der Hoffnung auf Vollendung in Gott deuten“⁸²⁷. Jesus Christus wird für den, der glaubt, „der Retter ... der Messias, der Herr / σωτήρ ὃς ἐστὶν χριστὸς κύριος“ (Lk 2,11), der sich gegenüber „all jenen Phänomenen, die bedrohlich, undeutbar sind und in die Sphäre des Geisterhaften, des Dämonischen gerückt werden, als machtvoll erweist“⁸²⁸, eben „wie einer, der (göttliche) Vollmacht hat / ὡς ἐξουσίαν ἔχων“ (Mk 1,22).

⁸²² Ebda., 205.

⁸²³ Die Sendung als „geschichtlicher Auftrag“ (139) liegt in der Zukunft der Kirche, wobei die Zwölf „die Brücke zur Zeit Jesu“ (140) bilden. In: GNILKA, Joachim, *Das Evangelium nach Markus*, ⁵1998, 139f.

⁸²⁴ THEISSEN, Gerd, *Urchristliche Wundergeschichten. Ein Beitrag zur formgeschichtlichen Erforschung der synoptischen Evangelien*. (StNT; 8). Gütersloh: Mohn, 1974, 248.

⁸²⁵ Vgl. zu dieser Feststellung: KIRCHSCHLÄGER, Walter, *Jesu exorzistisches Wirken*, 1981, 202.

⁸²⁶ Ebda., 203.

⁸²⁷ Ebda., 278.

⁸²⁸ Ebda., 277.

2.2.2.10 „In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben“ (Mk 16,17)

Als nicht ursprünglich zum Markusevangelium gehörig, fügt sich ein aus nachösterlicher Tradition stammender so genannter „längerer Markusschluß“⁸²⁹ an, der den Auferstandenen zuerst den Frauen und danach den Jüngern erscheinen lässt. Eine darin enthaltene, dreifach gegliederte Sendungsrede des Auferstandenen (Mk 16,15-18) erteilt 1. den Jüngern den Auftrag, in die ganze Welt hinauszugehen und das Evangelium zu verkünden (κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον; Mk 16,15). 2. wird als Folge der Verkündigung der Mensch in die Krisis der Entscheidung gestellt, seinen Glauben (πιστεύσας) mit der Taufe zu besiegeln, um damit auf eschatologische Sicht hin im Endgericht „gerettet / σωθήσεται“ oder in seinem Unglauben (ἀπιστήσας) „verdammt / κατακριθήσεται“ zu werden (Mk 16,16). Als 3. Teil (Mk 16,17) erfolgt eine Verheißung an die, „die zum Glauben gekommen sind / τοῖς πιστεύουσιν“, dass folgende „Zeichen / σημεῖα“ geschehen werden: „In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben / ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν; sie werden in neuen Sprachen reden; wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden; und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden“ (Mk 16,17f).

Die angegebenen Zeichen dienen einerseits den Glaubenden als „Beglaubigungszeichen“, andererseits den Verkündigern der Botschaft Jesu als „Beistandszeichen“⁸³⁰ und veranschaulichen auf diese Weise „das Wirken des erhöhten Christus, der bei seiner Gemeinde ist“⁸³¹. Die Austreibung der Dämonen im Namen Jesu (ἐν τῷ ὀνόματί Ἰησοῦ) verweist auf ein frühes Christentum mit dem Selbstverständnis einer „exorzistischen Bewegung“⁸³². Der Exorzismus geschieht in diesem Falle nicht kraft der von Jesus verliehenen Vollmacht (ἐξουσία), sondern in der Berufung auf seinen Namen (ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ) aller jener, die gläubig wurden. Die gläubig empfangene Taufe bewirkt nicht nur die eigene Rettung im Endgericht, sondern ermächtigt die zum Glauben Gekommenen schon jetzt zur

⁸²⁹ PESCH, Rudolf, *Das Markusevangelium. II.*, ³1984, 544. – R. Pesch gibt eine ausführliche Analyse zur möglichen Entstehungsgeschichte dieses Kapitels (Mk 16,9-20) in: Ebda., 544-556.

⁸³⁰ Ebda., 554.

⁸³¹ GNILKA, Joachim, *Das Evangelium nach Markus*, ³1989, 357.

⁸³² PESCH, Rudolf, *Das Markusevangelium. II.*, ³1984, 554. – Vgl. weiter oben., wenn G. Theissen das „ganze Urchristentum“ als eine „exorzistische Bewegung“ titulierte, in: THEISSEN, Gerd, *Urchristliche Wundergeschichten*, 1974, 248.

Rettung anderer durch Exorzismus „in meinem Namen / ἐν τῷ ὀνόματι μου“ (Mk 16,17), das heißt, unter Anrufung des Jesusnamens⁸³³.

2.3 Die exorzistische Terminologie in den synoptischen Evangelien

2.3.1 Dämonen / Satan / Teufel / Geist

Die Terminologie der synoptischen Evangelien weist im Zusammenhang mit Exorzismen oder Besessenheiten durchgehend alle vier Begriffe auf. Die weitaus häufigste Verwendung (45 mal)⁸³⁴ findet eine Form von Dämon / δαίμονιον / daemonium⁸³⁵, wenn davon die Rede ist, dass jemand „von einem Dämon besessen / δαίμονιον ἔχει / daemonium habet“ (Mt 11,18; Lk 7,33; vgl. Joh 8,48-52; 10,20) ist, oder aktiv einen Dämon „besitzt“ (ἔχειν / habere). Die Dämonen / δαίμονια / daemonia stehen meist im Plural, wenn sie „ausgetrieben werden / ἐξέβαλομεν / eiecimus“ (Mt 7,22; 9,34; 10,8 ... Mk 1,39; 3,15 ... Lk 9,49 ...) oder „ausfahren / ἐξεληλύθει / exierant“ (Lk 8,2; 8,33.35.38). Eine unbestimmte, aber sehr große Anzahl von Dämonen drückt sich im Namen „Legion / λεγιῶν / Legio“ (Mk 5,9.15; Lk 8,30) aus.

Am zweithäufigsten (15 mal) findet sich die Bezeichnung Satan / σατάν, Σατᾶνᾱς / Satanas, unter anderem entweder, wenn er Jesus versucht (Mk 1,13) und dieser ihn im Imperativ der direkten Rede abwehrt: „Weg mit dir, Satan! / ὕπαγε, σατανᾶ / vade Satanas“ (Mt 4,10; 16,23; Mk 8,33), oder zum Zweck der Verteidigung Jesu gegen den Vorwurf, er selbst sei vom Satan besessen (Mt 12,26; Mk 3,23.26; Lk 11,18). Jesus selbst identifiziert den Satan mit „Beelzebul, dem Anführer der Dämonen / Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων / Beelzebub princeps daemoniorum“ (Mt 12,24.27; vgl. 10,25; Mk 3,22; Lk 11,15.18.19)⁸³⁶. Fast in

⁸³³ Vgl. dazu: GNILKA, Joachim, *Das Evangelium nach Markus*, 31989, 356f.

⁸³⁴ Die Zahlenangaben hier und im Folgenden beziehen sich auf die Synopiker und die Apostelgeschichte. Vgl. dazu: NANNI, Gabriele, *Il dito di Dio e il potere di Satana. L'esorcismo. (Esperienza e fenomenologia mistica)*. (Rist. 2005). Città del Vaticano: LEV, 2004, 19.

⁸³⁵ In der Apostelgeschichte wird dieser Begriff auffallend vermieden und eher durch „unreinen / bösen Geist“ ersetzt. Ein Beleg benützt δαίμονιον im Plural für „fremde Gottheiten / ξένων δαιμόνιων“ (Apg 17,18).

⁸³⁶ In allen diesen Belegen übersetzt die lateinische Vulgata mit „Beelzebub“, was soviel bedeutet wie „signore delle mosche“ [Herr der Fliegen, M.S.], nach: NANNI, Gabriele, *Il dito di Dio*, 2004, 20.

gleicher Anzahl (13 mal) wie der Satan kommt der Begriff Teufel /διάβολος / diabolus vor, wiederum als Versucher (Mt 4,1-11; Lk 4,2-13), als Feind / ἐχθρὸς / inimicus (Mt 13,39; Lk 10,19; Apg 13,10) voller List (vgl. Eph 6,11) oder als jener, der die Menschen in seiner Gewalt hält (vgl. Apg 10,38) und „fesselt / δέσῃ / alligaverit“ (δέω / alligare; Mt 12,29; Mk 3,27).

Der Begriff „Geist / πνεῦμα / spiritus“ nimmt innerhalb der gesamten Bibel insofern eine Sonderstellung ein, als er auf unterschiedliche, sogar gegensätzliche Bereiche angewendet wird. Am Anfang der Evangelien steht der Heilige Geist / πνεῦμα ἅγιον / Spiritus Sanctus als Vorhersage für Josef und Maria (Mt 1,20; Lk 1,15) sowie als Verheißung von der Taufe Jesu „mit dem Heiligen Geist / ἐν πνεύματι ἁγίῳ / Spiritu Sancto“ (Mt 3,11; Mk 1,8; Lk 4,1). Jesus selbst sah bei seiner Taufe den „Geist Gottes / [τὸ] πνεῦμα [τοῦ] θεοῦ / Spiritus Dei“ (Mt 3,16; vgl. Mk 9,18.20.26; Lk 9,39) wie eine Taube auf sich herab kommen. Dem bloßen „Geist / πνεῦμα / Spiritus“ (Mt 4,1; vgl. Lk 1,80; 2,27) wird die Eigenschaft von besonderer Stärke (Lk 1,80) zugeschrieben, und schließlich war auch er derjenige, der Jesus zum Teufel in die Wüste führte. Bei der Aussendung der Zwölf versichert Jesus den Jüngern, dass nicht sie selbst, sondern der „Geist eures Vaters / τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν / Spiritus Patris vestri“ (Mt 10,20) durch sie sprechen werde. Durch denselben „Geist Gottes / ἐν πνεύματι θεοῦ / in Spiritu Dei“ (Mt 12,28), den Jesus durch die Taufe erhalten hat, wird er auch die Dämonen austreiben: „ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια / eicio daemones“ (Mt 12,28). Die ausgetriebenen Dämonen wollen als „unreiner Geist / ἀκάθαρτον πνεῦμα / inmundus spiritus“ (Mt 10,1; 12,43; vgl. Mk 1,23.26.27; 3,11.30; 5,2.8.13; 6,7; 7,25; 9,25; Lk 4,33; 8,29; 9,39.42; 11,24) wieder in ihr menschliches „Haus / εἰς τὸν οἶκόν / in domum“ (Mt 12,44) zurückkehren, wovor Jesus warnt: „Wacht und betet“ und er stellt dem willigen Geist / πνεῦμα / spiritus das schwache Fleisch / σὰρξ / caro gegenüber (Mt 26,41; Mk 14,38). Die Markusüberlieferung kennt neben dem unreinen auch noch den „stummen / πνεῦμα ἄλαλον / spiritum mutum“ (Mk 9,17) bzw. „stummen und tauben Geist / ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεῦμα / surde et mute spiritus“ (Mk 9,25), die es auszutreiben / ἐκβάλλειν / eicere gilt.

2.3.2 Besessen sein / dämonisiert werden / einen unreinen Geist besitzen

Die Synoptiker beschreiben in vielfältiger Weise wie jemand „von einem Dämon besessen (dämonisiert) werden / δαμονίζομαι / daemonium habentem“ (Mt 9,32; Mk 5,18) kann, entweder indem er „einen Dämon besitzt / δαμόνιον ἔχει / daemonio vexatus fuerat“ (Mt 11,18; Lk 4,33; 7,33; 8,27; vgl. Joh 7,20; 8,48-52; 10,20) oder gleich „viele Dämonen in einen eingefahren / εἰσῆλθεν δαμόνια πολλὰ εἰς αὐτόν / intraverunt daemonia multa in eum“ (Lk 8,30) sind. Er oder sie kann einen „unreinen Geist besitzen / πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχειν / spiritus immundus“ (Mk 3,11.30; 5,2; 7,25; Lk 4,33), ebenso kann sich aber auch „ein Mensch in einem unreinen Geist / ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ / in spiritu immundo“ (Mk 1,23) befinden. Sowie einer bzw. eine den „Beelzebul hat / Βεελζεβοὺλ ἔχει / Beelzebub habere“ (Mk 3,22) oder einen „stummen Geist besitzt / πνεῦμα ἄλαλον ἔχει / spiritum mutum habere“ (Mk 9,17), ist es genauso gut möglich, dass ein „Geist ihn ergreift / πνεῦμα λαμβάνει αὐτόν / spiritus adprehendit illum“ (Lk 9,39). Die beiden Besessenen aus den Grabhöhlen von Gadara werden griechisch als δαμονιζόμενοι, wörtlich „dämonisiert Gewordene“, im Lateinischen als „Dämonen Habenende“ [habentes daemonia] bezeichnet (Mt 8,28.33; 12,22; Mk 5,16; Lk 8,36). In den so genannten Summarien, den Sammelberichten in den Evangelien, werden die „Besessenen / δαμονιζόμενοι / daemonia habebant“ (Mt 4,24; 8,16; Mk 1,32; Apg 8,7) gemeinsam mit den Kranken, Mondsüchtigen und Gelähmten genannt, die Jesus allesamt heilte.

2.3.3 Austreiben mit Wort / Geist Gottes / Finger Gottes / Vollmacht / Kraft

Nach Matthäus „trieb / ἐξέβαλεν / eiciebat“ Jesus mit seinem „Wort / λόγῳ / verbo die Geister aus“ (Mt 8,16; vgl. 9,33) sowie „durch den Geist Gottes / ἐν πνεύματι θεοῦ / in Spiritu Dei“ (Mt 12,28) oder mit der „Vollmacht / ἐξουσία / postestas“ (Mt 10,1; vgl. 7,29; 9,6.8; 21,23), aber sicher nicht „durch Beelzebul / ἐν Βεελζεβοὺλ / in Beelzebub“ (Mt 12,27). Lukas schließt sich dem an und betont besonders die göttliche „Vollmacht und Kraft / ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει / in potestate et virtute“, mit der Jesus die unreinen Geister und Dämonen austreibt (Lk 4,36; 9,1;

vgl. 4,32; 5,24; 10,19; 20,2). Diese exorzisierende Vollmacht und Kraft, die der Macht der Dämonen das Ende bereiten wird, um das Reich Gottes zu errichten, bezeichnet Lukas metaphorisch als den „Finger Gottes / δάκτυλος θεοῦ / digitus Dei“ (Lk 11,20)⁸³⁷.

Für Markus ist die ganz „neue Lehre / διδαχὴ καινὴ / doctrina haec nova“ (Mk 1,22.27; vgl. 2,10) wichtig, die Jesus mit Vollmacht verkündigt und mit seinen Exorzismen in die Tat umsetzt. Dieselbe ἐξουσία / potestas überträgt Jesus seinen Jüngern, damit sie „mit seiner Vollmacht Dämonen austreiben / ἐκβάλλειν τὰ δαίμονια / eiciendi daemonia“ (Mk 3,15; 6,7; vgl. Mt 10,1). Somit erweisen sich die Verben ἐκβάλλειν bzw. eicere (Mt 9,34; 10,8; 12,24; 17,19; Mk 1,34.39; 3,22f; 7,26; 9,18.28; 16,17; Lk 9,40; 11,14f) jedenfalls als die gängigen termini technici für das wirkungsvolle Austreiben der Dämonen.

2.3.4 Befehl / befehlen / drohen – gehorchen

In derselben Art wie JHWH dem Satan befiehlt, um ihn „in die Schranken zu weisen / נָצַח / ἐπιτιμάω / increpare“ (Sach 3,2)⁸³⁸, droht / ἐπιτιμάω / increpare (comminari) Jesus dem unreinen Geist: „Schweig und verlaß ihn!“ (Mk 1,25; vgl. 9,25; Mt 17,18; Lk 4,35; 9,42), denn mit „Vollmacht und Kraft befiehlt / ἐπιτάσσει / imperat er den unreinen Geistern, und sie fliehen“(Lk 4,36). Dass selbst die unreinen Geister Jesu Befehl / ἐπιτάσσω / imperare gehorchen / ὑπακούουσιν / oboediunt, stellt die Augenzeugen vor das Mysterium tremendum et fascinosum des Numinosen. (Mk 1,27).

Seltener als das griechische ἐπιτιμάω und ἐπιτάσσω bzw. das lateinische increpare, comminari oder imperare verwendet der biblische Text für den Befehl Jesu παραγγέλλω / praecipere (Lk 8,29). In welcher verbalen Form auch immer Jesus den dämonischen Mächten befiehlt, „gehorsamen sie ihm / ὑπακούουσιν αὐτῷ / oboediunt ei“ (Mk 1,27), wie sie sich ebenso den Jüngern unterwerfen / ὑποτάσσω / subicere, wenn sie es in seinem Namen tun (Lk 10,17.20).

⁸³⁷ Vgl. dazu das gleichnamige italienische Werk zum Exorzismus: NANNI, Gabriele, *Il dito di Dio e il potere di satana. L'esorcismo*. (Esperienza e fenomenologia mistica). (Rist. 2005). Città del Vaticano: LEV, 2004.

⁸³⁸ S.o. Kap. 2.1.2.1.b.

2.3.5 Ausfahren / verlassen / einfahren

Die kürzeste und prägnanteste Ausfahrformel in direkter Befehlsform an den Dämon, Satan oder Teufel lautet: „Verlaß ihn! / ἔξελθε (ἐξ αὐτοῦ) / exi (ab eo)“ (Mk 1,25; 5,8; 9,25; Lk 4,35; vgl. Apg 16,18). Das griechische Verb ist in diesem Fall eine Befehlsform⁸³⁹ von ἐξέρχομαι, die in der Grundbedeutung dem lateinischen ‚exire‘, herausgehen, ausziehen, fortgehen entspricht, jedoch im übertragenen Sinne vom griechischen Wort her „freiwillig in die Verbannung gehen“⁸⁴⁰ sowie vom Lateinischen abgeleitet, zu Ende gehen, sterben⁸⁴¹ meinen kann. Letzteres bringt ein einsichtsvolleres Verständnis sowohl für das flehentliche Bitten der Dämonen angesichts ihres übermächtigen göttlichen Gegenübers: „Sohn des höchsten Gottes ...quäle mich nicht!“ (Mt 8,29; Mk 5,7; Lk 8,28; vgl. Mt 8,31; Mk 1,24; 5,10; Lk 4,34; 8,31), wie auch ihres letzten gewaltvollen Aufbäumens unter „Hin-und-herwerfen“ bzw. „Zerren / σπαράξαν / discerpens“ (Mk 1,26; 9,26; vgl. Lk 4,35; 9,39.42) und ihrem anschließenden Verlassen „mit lautem Geschrei / φωνῇσαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ / exclamans voce magna exivit ab eo“ (Mk 1,26; vgl. 5,7; 9,26; Lk 8,28; Apg 8,7).

Auf Jesu exorzistischen Befehl folgt das unverzügliche Ausfahren des Dämons oder (unreinen) Geistes und gewöhnlich erfolgt eine kleine Notiz: „... und er verließ / καὶ ἐξῆλθεν / et exiit ...“ (Mt 17,18; vgl. 8,32; Mk 1,26; 9,26; vgl. 5,13; Lk 4,35; 8,33; vgl. Apg 16,18). Nach diesem erfolgten „Verlassen / ἐξελήλυθεν⁸⁴² / exiit“ (Mk 7,29f; Lk 8,38; 11,14) behält der Vorgang des Verlassenhabens entweder wie im vorliegenden Fall der grammatikalischen Perfektform getreu für immer seine Gültigkeit oder der (unreine) Geist hat den Besessenen im griechischen Aorist verlassen „ἐξέλθη / exierit“ (Mt 12,43f; Lk 8,35; 11,24; vgl. 4,41; Apg 8,7; 19,12), dann sucht er wieder „einen Ort, wo er bleiben kann“ (Mt 12,43; Lk 11,24) und, wenn er keinen findet, „will er in sein Haus zurückkehren“ (Mt 12,44; Lk 11,24). Um das zu verhindern, verhängt Jesus entweder ein zusätzliches, ausdrückliches Einfahrverbot (μηκέτι εἰσέρχομαι / ne introire): „Verlaß ihn, und kehr nicht mehr in ihn zurück! / ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν / exi ab

⁸³⁹ Imperativ Aorist aktiv, 2. Person Singular von ἐξέρχομαι.

⁸⁴⁰ GEMOLL, Wilhelm, *Griechisches Handwörterbuch*, ⁹1991, 288.

⁸⁴¹ Vgl. das Substantiv ‚exitus‘ mit der Bedeutung ‚Ausgang‘, aber auch Lebensende, Tod. In: *Kirchenlateinisches Wörterbuch*. (Hg. SLEUMER, Albert), ²1926, 318.

⁸⁴² Indikativ Perfekt, aktiv, 3. Person Singular von ἐξέρχομαι.

eo et amplius ne introeas in eum“ (Mk 9,25 = 9,24 Vg.) oder er verbannt die Dämonen in ein anderes Objekt wie im Falle der Gerasener Schweine: „Geht! Da verließen sie die beiden und fuhren in die Schweine / ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τοὺς χοίρους / ite at illi exeuntes abierunt in porcos“ (Mt 8,32; vgl. Mk 5,13). Das Einfahren, die Epipompé, wird durch ἀπέρχομαι / abire (Mt 8,32) bzw. εἰσέρχομαι / introire (Mk 5,13; Lk 8,33) zum Ausdruck gebracht.

2.3.6 Heilen / retten / befreien

Vor allem die summarischen Berichte bei den Synoptikern bringen in einer sehr verallgemeinernden und unbestimmten Form zum Ausdruck, dass Jesus „im Volk alle Krankheiten und Leiden heilte / θεραπεύων / sanans (curans)“ (Mt 4,23; 9,35), oder dass die Kranken zu ihm gebracht wurden und er „sie heilte / ἐθεράπευσεν αὐτούς / curavit eos“ (Mt 4,24; 8,16; 12,15.22; 14,14; 15,30; 19,2; 21,14; Mk 3,10; 6,5; Lk 4,40; 5,15; 6,18; 13,14).⁸⁴³ Das Markus-Evangelium nimmt außerdem eine explizite Differenzierung zwischen Jesu therapeutischem Heilen von Krankheiten (θεραπεύειν νόσον / languorem curare) und der Austreibung von Dämonen (δαίμονια ἐκβάλλειν / daemonia eicere) vor: „...und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus / Καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν“ (Mk 1,34; vgl. Lk 7,21). Im Gegensatz zum Heilen als Therapieren θεραπεύω bei Markus und Matthäus ordnet Lukas der besonderen Heilskraft (δύναμις / virtus) Jesu das Verb ἰάομαι für „heilen“ zu: „... denn es ging eine Kraft / δύναμις / virtus von ihm aus, die alle heilte / ἰᾶτο πάντας / sanabat omnes“ (Lk 6,19; 9,11; 14,4; vgl. Mt 15,28). Auch die Befreiung von bösen Geistern und Dämonen gilt für Lukas als Heilung: „...Jesus aber drohte dem unreinen Geist, heilte den Jungen / ἰάσατο τὸν παῖδα“ (Lk 9,42; vgl. 7,21).

⁸⁴³ Indem nach Markus Jesus „viele / πολλοὺς / multos“ (Mk 1,34; 3,10) heilte, zeigt er noch eine gewisse Zurückhaltung Matthäus gegenüber, der Jesus bereits „alle / πάντας / omnes“ (Mt 12,15) Kranken heilen lässt. Vgl. dazu: BENDEMANN, Reinhard von, *Christus der Arzt - Krankheitskonzepte in den Therapieerzählungen des Markusevangeliums*, in: PICHLER, Josef / HEIL, Christoph (Hgg.), *Heilungen und Wunder. Theologische, historische und medizinische Zugänge*. Darmstadt: WBG, 2007, 105-129, 105.

Obwohl das griechische Verb *θεραπεύω* im herkömmlichen Gebrauch eher für „sorgfältig behandeln, pflegen, gut sorgen“⁸⁴⁴ steht, und *ἰάομαι* die heilende, wieder gut machende Behandlung durch den Arzt (*ἰατρός*) ausdrückt⁸⁴⁵, kann kaum eine eindeutige sprachlich unterscheidende Anwendung der beiden Begriffe ausgemacht werden. Eine davon differenzierte Auffassung von „heilen“ im Sinne von „retten, befreien, am Leben erhalten“ findet sich jedoch im griechischen Terminus *σώζω*, von dem her sich auch der eschatologische Retter bzw. Heiland (*σωτήρ*) versteht. Die rettende Heilung mit dauernder Wirkung wird weniger in Verbindung mit Dämonenaustreibung in Verbindung gebracht, als vielmehr mit der bloßen Berührung des Heiligen: „Wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt / *σωθήσομαι* / *salva ero*“ (Mt 9,21; vgl. 9,22; 14,36; Mk 5,28.34; 6,56 ...).

Die entsprechende lateinische Terminologie bemüht sich grundsätzlich, das griechische *θεραπεύειν* mit *curare* bzw. *ἰάομαι* mit *sanare* wiederzugeben, bleibt darin aber nicht konsequent (vgl. Mt 4,23; 21,14; Mk 3,10). Das lateinische *curare* bedeutet sowohl das pflegende wie auch das ärztliche Behandeln und Heilen⁸⁴⁶, während *sanare* mehr das wieder gut machende, helfende Heilen⁸⁴⁷ betont. Für das griechische rettende und befreiende *σώζειν* steht in der lateinischen Vulgata der Ausdruck *salvus esse* (vgl. Mk 16,16) und meint wohlbehalten, unverletzt, heil sein bzw. *salvus fieri*, gerettet, heil werden (vgl. Mt 19,25; Mk 10,26; Lk 18,26 ...) oder *salvum facere*, gesund, heil machen, retten (vgl. Lk 17,19; 18,42; 19,10...)⁸⁴⁸.

2.3.7 Glaube / glauben

Vom Glauben des um Hilfe Bittenden ist der Heilungserfolg in ein direktes Abhängigkeitsverhältnis gestellt, wenn Jesus sich zum Zwecke der Heilung der Tochter der syrophönizischen Frau zunächst von dieser überzeugen lässt: „Frau, dein Glaube ist groß / *μεγάλη σου ἡ πίστις* / *magna est fides tua*“ (Mt 15,28; vgl. Mt 8,10; 9,2; Mk 2,5; 5,34.36; 9,24; 10,52 ...; Lk 7,9; 17,19; 18,42 ...). Und auf die Jüngerfrage, warum sie es nicht geschafft hätten, den Dämon auszutreiben,

⁸⁴⁴ GEMOLL, Wilhelm, *Griechisches Handwörterbuch*, ⁹1991, 372.

⁸⁴⁵ Vgl. ebda., 382.

⁸⁴⁶ *Kirchenlateinisches Wörterbuch*, (Hg. SLEUMER, Albert), ²1926, 254.

⁸⁴⁷ Ebda., 695.

⁸⁴⁸ Ebda., 692.

argumentiert Jesus mit deren „Un- bzw. Kleingläubigkeit / ὀλιγοπιστία / incredulitas“⁸⁴⁹ (Mt 17,20; vgl. Mk 4,40; Lk 17,6), denn: „Alles kann, wer glaubt / πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι / omnia possibilia credenti“ (Mk 9,23 [Vg. 9,22]; vgl. Mk 11,22.23; Mt 21,21; Lk 17,5). An einer weiteren Stelle verbindet Jesus den Glauben mit dem Gebet und fokussiert in der Zusage: „Und alles, was ihr im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt / καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες λήψετε / et omnia quaecumque petieritis in oratione credentes accipietis“ (Mt 21,22; vgl. Mk 11,24). Schließlich werden die Austreibungen von Dämonen im Namen Jesu und andere eschatologische Heilszeichen durch jene geschehen, „die zum Glauben gekommen sind / τοῖς πιστεύουσιν / eos qui crediderint“ (Mk 16,17).

2.4 Biblische Heilungs- und Exorzismuserzählungen aus heutiger Sicht

2.4.1 Die formgeschichtliche Forschungsmethode der 1970er Jahre und neuere Versuche einer dämonologischen Krankheitsdeutung

Die formgeschichtliche Betrachtungsweise urchristlicher Wundergeschichten durch G. Theißen⁸⁵⁰ in den Siebzigerjahren steht exemplarisch für eine strukturelle Erschließung der Texte nach der darin vorkommenden Personen, Motive, Themen oder Gattungen. Demnach setzt sich die Personenstruktur einer klassischen Exorzismuserzählung (vgl. Mk 9,14-29) im Grunde aus den Gegenspielern des göttlichen Wundertäters und des widergöttlichen Dämons zusammen. Alle übrigen auftretenden Personen wie Mutter, Vater, Jünger oder Volk gehören entweder der einen oder der anderen Sphäre an.⁸⁵¹

Das Thema der Exorzismen unterteilt G. Theißen in die Gruppe der „dämonologischen Krankheitsaitiologien“ und der „exorzistischen Heilsverfahren“, wobei

⁸⁴⁹ Darauf dass der Evangelist Matthäus eine Unterscheidung zwischen „Kleinglauben“ vornehmlich bezogen auf die Jünger und „Unglauben“ auf das Volk trifft, wird in Anknüpfung an K. Barth neuerdings hingewiesen in: OBERLINNER, Lorenz, *Können Wunder schief gehen? Zur Petrus-Episode in der Seewandelgeschichte Mt 14,22-33*, in: PICHLER, Josef / HEIL, Christoph (Hgg.), *Heilungen und Wunder. Theologische, historische und medizinische Zugänge*. Darmstadt: WBG, 2007, 85-104, 101f.

⁸⁵⁰ THEISSEN, Gerd, *Urchristliche Wundergeschichten*, 1974.

⁸⁵¹ Vgl. dazu mit graphischer Darstellung in: Ebda., 53f.

im ersteren Fall der Dämon die Krankheit verursacht, während er im letzteren den Kranken bewohnt⁸⁵² Im Gegensatz zu einer exorzistischen Überformung einer Erzählung⁸⁵³ liegt eine echter Exorzismus erst dann vor, wenn ein Mensch sein Subjekt an den Dämon verloren hat, denn „im Falle solcher ‚Besessenheit‘ muß der Dämon ausfahren“⁸⁵⁴. Dieses „Ausgeliefertsein des Menschen an den Dämon“, das sich als „Verdrängung menschlicher Subjektivität“ äußert, wird ebenso zum gattungsspezifischen Merkmal des Exorzismus wie der eigentliche „Kampf zwischen Dämon und Exorzist“ selbst. Mit derselben tödlichen Gewalt, mit welcher der Dämon gegen den Menschen vorgeht, tritt der Exorzist dem Dämon entgegen und „beide Seiten benutzen im Kampfesgeschehen im Zuge von Angriff und Verteidigung dieselben Strategien“, sodass der Besessene als „Schlachtfeld, ... Kampfstätte überirdischer und außerirdischer Mächte“ erscheint.⁸⁵⁵ Zusammenfassend kann die Auffassung G. Theißens vom biblischen Phänomen des Exorzismus auf zwei Koordinaten vereinfachend reduziert werden: Einerseits sieht er das Charakteristikum von Exorzismen in deren spezifischen personorientierten Ausrichtung auf die beiden Protagonisten des Exorzisten sowie des Dämons⁸⁵⁶, andererseits im ausschließlichen Ziel dieses Themas, das dem Menschen entfremdete Ich aus der Gewalt des Dämons zu befreien⁸⁵⁷, um es seiner ursprünglichen Bestimmung zurückzuführen.

Ohne die unbestreitbar bleibenden Verdienste dieser „formgeschichtlichen Typisierung“ schmälern zu wollen, wird gegenwärtig Kritik laut hinsichtlich der Einseitigkeit dieser Methode, die „die Frage nach religionsgeschichtlichen Voraussetzungen und Analogien der Bauformen der *Einzel Erzählungen* in den Vordergrund rückt“, weshalb sich die „bisherige Forschung der ‚Wundererzählungen‘ in dem Maß wenig konzentrieren“ habe können weder „auf das entsprechende erzählerische Gesamtbild“ noch auf die „konkreten lebensweltlichen und krank-

⁸⁵² Ebda., 94.

⁸⁵³ Eine solche exorzistische Überformung sieht G. Theißen in der Erzählung von der Heilung der Schwiegermutter des Petrus (Mk 1,29-31; parr Mt 8,14f; Lk 4,38f), in: Ebda., 95. – Die Erzählung nach Markus findet, „gleich, als sie aus der Synagoge gingen“ (Mk 1,29) statt und erlaubt daher eine Assoziation zu Psalm 91, der als exorzistischer Psalm noch in das *Rituale Romanum* Eingang gefunden hat und in dem unter anderem vom so genannten „Mittagsdämon“ die Rede ist: „Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt, nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die wütet am Mittag / δαμονίου μεσημβρινού / daemonio meridiano“ (Ps 91,5f [LXX, Vg.: 90,5f]).

⁸⁵⁴ THEISSEN, Gerd, *Urchristliche Wundergeschichten*, 1974, 95.

⁸⁵⁵ Ebda., 96-98.

⁸⁵⁶ Ebda., 95.

⁸⁵⁷ Ebda., 98.

heitshermeneutischen Faktoren in der Analyse“⁸⁵⁸. Mit anderen Worten würde das heißen, es genüge nicht, festzustellen, dass „Jesus Wunder getan, Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben“⁸⁵⁹ hat, sondern es interessiert darüber hinaus, auch „welche Krankheiten er heilt und welche Rolle diesen spezifischen Krankheiten innerhalb der Logik der Erzählung zukommt“⁸⁶⁰. Um diese Forschungslücke aufzufüllen, bemüht sich R. v. Bendemann neuerdings um eine „Krankheits- und Heilungshermeneutik im Horizont hellenistisch-römischer *Erzählkultur* ... als Teil der hellenistisch-römischen Zeit und Welt“⁸⁶¹. In seiner Interpretation frühchristlicher Texte plädiert er in erster Linie für eine dringende „konsequente Entmodernisierung der Kategorien und Interpretamente“ hinsichtlich der darin angeführten Krankheiten und Leiden, wobei er ein besonders „heikles Feld“ in den verschiedensten Geisteskrankheiten sieht, die für die Interpretation von exorzistischen Texten herangezogen worden sind.⁸⁶²

In einem Punkt bleiben sich ältere wie jüngere Deutungen von Heilungs- und Wundergeschichten einig, nämlich dass die Gestalt Jesu als Gottes- und Menschensohn den historischen Heiler- und Arzttypus bei weitem übersteigt, indem sie auf einzigartige Weise wie nie zuvor „die apokalyptische Erwartung universaler Heilszukunft und die episodale Verwirklichung gegenwärtigen Wunderheils“ als „zwei geistige Welten“⁸⁶³ miteinander verbindet. Christus medicus⁸⁶⁴ strebt das Heil des Menschen nicht nur in seiner physischen Gesundheit an, sondern zielt auf dessen umfassende Rettung auf dem weiteren Horizont seiner Ansage der anbrechenden Heilszeit.⁸⁶⁵ Symptomatisch für diese Sichtweise ist auch, dass frühchristliche Heilungs- und Exorzismuserzählungen in der Regel nicht mit der Schilderung des Krankheitsbildes und der damit verbundenen traditionalistischen

⁸⁵⁸ BENDEMANN, Reinhard von, *Christus der Arzt - Krankheitskonzepte in den Therapieerzählungen des Markusevangeliums*, in: PICHLER, Josef / HEIL, Christoph (Hgg.), *Heilungen und Wunder. Theologische, historische und medizinische Zugänge*. Darmstadt: WBG, 2007, 105-129, 107. – R. v. Bendemann würdigt G. Theißens Werk gebührend als „ein in der Bundesrepublik weithin dominantes krankheits- und heilungshermeneutisches Modell“ der 70er Jahre, in: Ebda., 107.

⁸⁵⁹ THEISSEN, Gerd, *Urchristliche Wundergeschichten*, 1974, 274.

⁸⁶⁰ BENDEMANN, Reinhard von, *Christus der Arzt*, 2007, 105-129, 109.

⁸⁶¹ Ebda., 108.

⁸⁶² Ebda., 110.

⁸⁶³ THEISSEN, Gerd, *Urchristliche Wundergeschichten*, 1974, 274. – Die unablässbare Verbundenheit Jesu Exorzistentätigkeit mit seinem eschatologischen Selbstverständnis betont ebenso: BÖCHER, Otto, *Christus Exorcista*, 1972, 167.

⁸⁶⁴ Als Jesus am Sabbat in der Synagoge das Schriftwort des Propheten Jesaja vorlas und auf sich hin auslegte, sagte er: „Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten: Arzt /*ἰατρίε* / medice, heile dich selbst!“ (Lk 4,23; vgl. Mk 2,17; parr Mt 9,12; Lk 5,31).

⁸⁶⁵ BENDEMANN, Reinhard von, *Christus der Arzt*, 2007, 105-129, 124.

Frage nach krankmachenden Einflüssen beginnen, als vielmehr mit der Begegnung mit dem Exorzisten bzw. Heilstäter.⁸⁶⁶ Besonders bedeutungsvoll ist im Heilungskonzept der dämonologischen Krankheitsdeutung, zu beachten, dass die Energie des Heilstäters „sich gegen die von außen in den Menschen eingedrungenen Kräfte, nicht gegen die erkrankten Menschen selbst“ richtet, was ein heilendes Handeln an Kranken über die zeitgenössische Schulmedizin hinaus ermöglicht.⁸⁶⁷

2.4.2 Wunderheilung – Mythos oder Kerygma, Wunsch oder Symbol, Glaube oder medizinische Grenzüberschreitung?

Noch während der Mitte des 19. Jahrhunderts erklärte D.F. Strauß die neutestamentlichen Wundererzählungen zu Mythen, die das Urchristentum aufgrund der alttestamentlichen Traditionen von der nahen Messiaserwartung auf die Person Jesu hin theologisch zu interpretieren suchte.⁸⁶⁸ Im Anschluss daran bemühte sich R. Bultmann um eine „Entmythologisierung“⁸⁶⁹ und Freilegung des kerygmatischen Kerns, damit das Wunderwirken Jesu in seiner tiefsinnigen Bedeutung als Glaubenszeugnis erschlossen werden könnte. Das Weltbild des Neuen Testaments wäre ein mythisches und dem entspräche auch die Darstellung des Heilsgeschehens. Die „zeitgeschichtliche Mythologie der jüdischen Apokalyptik und des gnostischen Erlösungsmythos“ wäre „für den Menschen heute unglaublich“.⁸⁷⁰ Da das eigentliche Kerygma, verstanden als „Botschaft vom entscheidenden Handeln

⁸⁶⁶ Vgl. dazu ebda., 127f.

⁸⁶⁷ Ebda., 129.

⁸⁶⁸ „Daß das jüdische Volk zu Jesu Zeit vom Messias Wunderthaten erwartete, ist theils an sich schon natürlich, da ihm der Messias ein zweiter Moses und der größte Prophet war, von Moses und den Propheten aber die heilige Nationalsage Wunder aller Art erzählte“, in: STRAUSS, David Friedrich, *Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet*. Bd. 2. Tübingen: Osiander, ²1837, 1. - Aufgrund der Feststellung, dass in der Verkündigung und den Briefen der Apostel „die Wunder Jesu wie verschollen sind“ und stattdessen „alles auf seine Auferstehung gebaut wird“, stellt D.F. Strauß die Frage, „ob wir ... nicht vielmehr gegen die zahlreichen Wundergeschichten der Evangelien mißtrauisch werden müssen“, in: Ebda., 5. - Am Ende seiner Abhandlung über das Leben Jesu kommt D.F. Strauß zum Schluss, dass es für Paulus und die Evangelisten „auf ihrem Standpunkt aus eben dem innern Grunde heilige Thatsache und Geschichte“ waren, „aus welchem es uns jetzt auf unserem Standpunkt heilige Mythe und Dichtung ist“, in: Ebda., 732.

⁸⁶⁹ „Entmythologisierung war indessen nur die negative Formulierung für das, was mit der Forderung einer *existentialen Interpretation* der neutestamentlichen Texte positiv intendiert war: eine den gegenwärtigen Menschen auf sich selbst ansprechende Auslegung der neutestamentlichen Botschaft von Gottes Heilstat in Jesus Christus“, in: BULTMANN, Rudolf, *Neues Testament und Mythologie. Das Problem der Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung*. (Nachdr. d. 1941 ersch. Fassg. hg. v. Eberhard Jüngel). (BEvTh; 96). München: Kaiser, ²1985, 7.

⁸⁷⁰ Ebda., 13f.

Gottes in Christus“⁸⁷¹ faktisch weder an die Kenntnis und Anerkennung der Epoche, noch an die historische Person gebunden ist, sollte eine „entmythologisierende Interpretation“ angestrebt werden, „die die Wahrheit des Kerygmas als Kerygmas [sic! M.S.] für den nicht mythologisch denkenden Menschen aufdeckt“⁸⁷².

Ähnlich wie O. Böcher, der aus der Sicht der nachösterlichen Gemeinde in Jesus den „siegreichen Gegenspieler des Teufels und seiner Mächte“ erkennen und Jesu Exorzismen daher als „Gleichnishandlungen für den Anbruch des Gottesreiches interpretiert“⁸⁷³ haben möchte, versteht J. Kremer in den durch Jesus gewirkten Taten zur Wiederherstellung der Gesundheit „im Grunde nur das Symbol (Zeichen) einer tiefer greifenden Heilung, nämlich der endgültigen Befreiung des Menschen von der Macht der Sünde und des Todes“⁸⁷⁴. G. Theissen eröffnet dagegen, in Anlehnung an L. Feuerbachs Projektionstheorie von der „Macht der Einbildungskraft“⁸⁷⁵, eine andere Sichtweise, wonach die urchristlichen Wundergeschichten im Allgemeinen als „symbolische Handlungen“ zu verstehen sind, „in denen die Grenzen normaler Lebenswelt überschritten werden“ unter Einbeziehung der gedanklichen Möglichkeit, dass nicht unbedingt dämonische Kräfte im Spiel sein müssten, sondern es „menschliche Wünsche“⁸⁷⁶ sein könnten. Einen Schritt weiter gedacht, könnte dieser Wunsch nach Heilung und Leben noch gesteigert werden zum „unbedingten Protest“ gegen die menschliche Not, deren Beseitigung nicht nur wünschenswert ist, sondern auf einem „heiligen Recht“ beruht, das sich seinerseits auf eine „Offenbarung des Heiligen in einer konkreten Gestalt“ beruft.⁸⁷⁷

In der Auseinandersetzung mit dem „Heiligen“ erörtert R. Otto, dass der biblische Glaube an Wunder den Glauben an ein heilendes und rettendes Handeln Got-

⁸⁷¹ Ebda., 26.

⁸⁷² Ebda., 28.

⁸⁷³ BÖCHER, Otto, *Christus Exorcista*, 1972, 168. – H. Haag verwehrt sich mit Vehemenz gegen die Aussage „Jesu exorzistische Tätigkeit als Beweis dafür auszugeben, daß Jesus sein Wirken als Kampf gegen Satan verstanden habe“ mit der Begründung, „weil eine derartige Verbindung der Krankheitsdämonen mit Satan für Jesus und seine Zeitgenossen fremd war“, in: HAAG, Herbert, *Teufelsglaube*. Tübingen: Katzmann, 1974, 313.

⁸⁷⁴ KREMER, Jacob, *Weshalb ich es euch verkündet habe. Gesammelte Studien zur Exegese, Theologie und Hermeneutik des Neuen Testaments*. Stuttgart: Verl. Kath. Bibelwerk, 2005, 17.

⁸⁷⁵ „Die Macht des Wunders ist daher nichts anderes [sic! M.S.] als die Macht der Einbildungskraft“, in: FEUERBACH, Ludwig, *Das Wesen des Christentums*. (Nach d. 3. Aufl., Leipzig 1849). (Universal-Bibliothek; 4571). Stuttgart: Reclam, 1994, 209; vgl. ebenso 211-215. – L. Feuerbach ist der Überzeugung, dass das Wunder zwar „ein wesentlicher Gegenstand des Christentums, wesentlicher Glaubensinhalt“, weiter aber nichts als ein „verwirklichter supranaturalistischer Wunsch“ ist. In: Ebda., 208.

⁸⁷⁶ THEISSEN, Gerd, *Urchristliche Wundergeschichten*, 1974, 283.

⁸⁷⁷ Ebda., 297.

tes in der Geschichte von Welt und Menschen voraussetzt, wodurch sich das Numinose⁸⁷⁸ in einem geheimnisvollen Schrecken und Staunen, *mysterium fascinosum et tremendum*, offenbart⁸⁷⁹. Jesu Heilungen und Exorzismen ereignen sich auf der subjektiven Gefühlsebene im Erfahrungsmoment des „objektiv gegebenen Numinosen“, indem „das *numen* als *praesens* erlebt wird“ oder „wo ein Etwas numinosen Charakters gefühlt wird“.⁸⁸⁰ Es ist dies das Gefühl des „tremendum“⁸⁸¹, des Schauervollen, des „Gottes-schreckens“, „den Jahveh ausströmen, ja senden kann, wie einen Dämon ... Gefühle eines ‚Unheimlichen‘ ... in der Form der ‚dämonischen Scheu‘“, abstoßend und anziehend, *fascinans*⁸⁸², zugleich. Das Schauervolle (*tremendum*) und das Wundervolle (*fascinosum*) erweisen sich als untrennbare Komponenten, die das Mysterium⁸⁸³, das Geheimnis erlebter göttlicher Gegenwart in der heilvollen Erfahrung des Wunders konstituieren.

Das Ereignis des Göttlichen im Wunder zeichnet sich nach U. Rapp gerade darin aus, „dass die Normen, die scheinbar unser Leben bestimmen, ... von Gott gebrochen werden – und zwar so, dass es sich menschlicher Logik entzieht ...“ und, dass Gott in die menschliche Vernunft „– überraschend und erschreckend –

⁸⁷⁸ R. Otto hält das Numinose für eine „Kategorie vollkommen sui generis“, die sich als „nicht definibel im strengen Sinne sondern nur erörterbar“ erweist, in: OTTO, Rudolf, *Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen*. Gotha: Klotz, ¹⁴1926, 7. – Das lateinische *numen* möchte den göttlichen Willen, die göttliche Gnade bzw. die Gottheit selbst zum Ausdruck bringen. Vgl. in: *Kirchenlateinisches Wörterbuch*, (Hg. SLEUMER, Albert), ²1926, 554.

⁸⁷⁹ Für R. Bultmann gibt es überhaupt nur ein einziges wirkliches Wunder, nämlich „das der Offenbarung“, in: BULTMANN, Rudolf, *Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsätze*. Tübingen: Mohr, 1933, 221.

⁸⁸⁰ OTTO, Rudolf, *Das Heilige*, ¹⁴1926, 11. – R. Otto spricht in diesem Zusammenhang vom so genannten „Kreaturgefühl“, als dem Gefühl, das die Kreatur empfindet im „Moment des Versinkens und der eigenen Nichtigkeit gegenüber ... einem s o l c h e n Übermächtigen ... unsagbar, und unangebbbar ..., und die man selber in sich erleben muß“, in: Ebda., 10.

⁸⁸¹ Die lateinischen Begriffe *tremor* für das Zittern, Beben oder *tremendus* im Sinne von ‚furchtbar, schrecklich‘ drücken ein durchaus bekanntes natürliches Gefühl aus, erhalten im Zusammenhang mit der Erfahrung des Heileigen eine zusätzliche analoge Bedeutung, die über die menschliche Alltagserfahrung von Furcht hinausgeht. Vgl. dazu ebenso: OTTO, Rudolf, *Das Heilige*, ¹⁴1926, 14f.

⁸⁸² Der positive Gehalt des Numinosen liegt in seiner eigentümlichen Anziehung, Faszination, dem irrationalen Moment des *fascinosum*, das im Kontrast zum *tremendum* erscheint. Vgl. in: Ebda., 43. – Kirchenlateinisch bedeutet *fascinare* betören, verführen bzw. *fascinatio* die Betörung, aber auch Hexerei, Zauberei oder das Blendwerk. In: *Kirchenlateinisches Wörterbuch*, (Hg. SLEUMER, Albert), ²1926, 327.

⁸⁸³ Der lateinische Begriff *mysterium* wird allgemein wie auch das griechische *μυστήριον* für das Geheimnis verwendet und bezeichnet kirchenlateinisch weiterhin die heilige Feier und das Sakrament. Vgl.: Ebda., 534. – R. Otto deutet das Mysterium „begrifflich“ als „das Verborgene, ... nicht Offenkundige, nicht Begriffene und Verstandene, nicht Alltägliche, nicht Vertraute ohne dieses selber näher zu bezeichnen nach seinem Wie“, meint damit aber durchaus „etwas schlechterdings Positives“, das „rein in Gefühlen“ erlebt wird. In: OTTO, Rudolf, *Das Heilige*, ¹⁴1926, 14.

einbrechen kann“⁸⁸⁴. J. Weismayer hebt jüngst abermals hervor, dass in der christlichen Tradition Wunder von Anfang an als „Manifestation der göttlichen Gegenwart, als Zeichen göttlicher Macht und göttlichen Handelns“ galten, weshalb die Wundererzählungen aus der christlichen Überlieferung nicht wegzudenken wären und ihnen eine bedeutende Rolle zukäme, insofern sie „nicht primär unter historischen Gesichtspunkten“, sondern „von der Aussageabsicht der Verfasser her“ betrachtet würden.⁸⁸⁵

In Anlehnung an C.G. Jung, der in der Gestalt von Jesus Christus einen Archetypus beschrieben sieht, „welcher sich mehr oder weniger durch dieselbe Symbolik ausdrückt und in den individuellen Träumen vorkommt oder in phantastischen Projektionen ... mit heroischen Eigenschaften“, letztlich als „Symbol des Selbst“, macht die tiefenpsychologische Wunderhermeneutik nach E. Drewermann der kerygmatischen Auslegung der biblischen Exorzismus- und Heilungstexte zum Vorwurf, dass deren rationale Engführung die menschliche Körperlichkeit sträflich vernachlässige, sodass sie zu einer nicht unbedenklichen Selbstentfremdung des Menschen führe.⁸⁸⁶ Erst eine „tiefer psychologische Betrachtung“ verleihe den geschichtlich einmaligen Ereignissen⁸⁸⁷ einerseits eine „überzeitliche Bedeutung ... in das Ewig-Gültige“, andererseits ein Bild von „Leiden, wie es sie allerorten und zu allen Zeiten gibt“, insofern sie „prinzipiell Geschichten von und für jedermann“ sind.⁸⁸⁸ Indem die Wundererzählungen zeigen, „wie Menschen krank werden vor Angst und gesund werden durch ein neu ermöglichtes Vertrauen zu Gott“, legen sie zugleich Zeugnis ab von der humanisierenden Kraft des

⁸⁸⁴ RAPP, Ursula, *Das Wunder ist nur im Lob zu sagen. Versuche zur Wunderrede im Buch Jesus Sirach*, in: PICHLER, Josef / HEIL, Christoph (Hgg.), *Heilungen und Wunder. Theologische, historische und medizinische Zugänge*. Darmstadt: WBG, 2007, 41-52, 45.

⁸⁸⁵ WEISMAYER, Josef, *Christliche Spiritualität als Heilwerden*, in: PICHLER, Josef / HEIL, Christoph (Hgg.), *Heilungen und Wunder. Theologische, historische und medizinische Zugänge*. Darmstadt: WBG, 2007, 215-226, 223f.

⁸⁸⁶ Insbesondere drei Punkte führt E. Drewermann an, die bei der christlichen Auslegung der biblischen Wundererzählungen im Vergleich mit den schamanistischen Heilsverfahren zu berücksichtigen wären: „a) die Faktizität des Heilungswunders – gegen die theologische Lehre von der bilderlosen Transzendenz Gottes; b) die Notwendigkeit der «Körperlichkeit» des Glaubens; und c) der Zusammenhang von Wunder und Sakrament sowie die eigentliche Besonderheit im Wirken Jesu“, in: DREWERMANN, Eugen, *Tiefenpsychologie und Exegese. Die Wahrheit der Werke und der Worte. Wunder, Vision, Weissagung, Apokalypse, Geschichte, Gleichnis*. Bd. 2. (Sonderausgabe 1991). Olten u.a.: Walter, 1985, 123. – Vgl. weitere Ausführungen dazu in: Ebda., 123-141.

⁸⁸⁷ In diesem Sinne bedeuten für R. Bultmann die Wunder des Neuen Testaments „Taten, die für die damals Betroffenen Ereignisse waren“, für die gilt, dass sie „als Werke eines Menschen der Vergangenheit uns unmittelbar nichts angehen“. In: BULTMANN, Rudolf, *Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsätze*. Tübingen: Mohr, 1933, 227.

⁸⁸⁸ DREWERMANN, Eugen, *Tiefenpsychologie und Exegese*. Bd. 2., 1985, 239f.

Glaubens, die die Menschen nicht nur zu Gott, sondern auch zu sich selbst zurück finden lässt.⁸⁸⁹

Die Wunderheilungen und Exorzismen sind wesentliche Bestandteile des Wirkens Jesu und spiegeln beispielhaft die Miteinbeziehung des Körperlichen in den christlichen Glauben wider. Selbst von medizinisch-naturwissenschaftlicher Seite wird heute versucht, Wunder nicht von vornherein auszuschließen, sondern ihnen stattdessen einen Platz an den „Grenzen und Grundfragen der menschlichen Existenz“ einzuräumen, wo sie für ein „Durchbrechen von bekannten Kausalitätsketten“ gehalten werden könnten, für die die Naturwissenschaften schlicht „inadäquate Denkmuster“ verwenden.⁸⁹⁰ Wenn Krankheit vereinfacht als „Prozess, der die biologische Funktion eines Organismus beeinträchtigt“ betrachtet wird, Gesundheit jedoch „ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen“⁸⁹¹ sein soll, kann Heilung mehr sein als das bloße „Wiederherstellen der organischen (und funktionellen) Integrität“ oder „die Wieder-Befähigung zu biologischen, psychischen und sozialen Strategien“, gerade auch deshalb, weil „die Erkrankung einer Person eine individuell und subjektiv besonders erlebte Situation“ ist.⁸⁹² Die häufig hinzukommenden ethisch konnotierten Auffassungen von Krankheit als Strafe, Folge von Schuld bzw. Sünde, oder als „Metapher für das Böse“⁸⁹³ setzen den betroffenen Menschen nicht nur einem zusätzlichen moralischen Druck aus, sondern bringen ihn in eine stigmatisierte und von gesellschaftlichen Strukturen ausgegrenzte Position der Schande, Ohnmächtigkeit oder Hilflosigkeit. In der gegenwärtigen täglichen Medizin stellen daher der persönliche Umgang mit Er-

⁸⁸⁹ Wundererzählungen ermöglichen „Gottfindung und Selbstfindung“, in: Ebda., 244f.

⁸⁹⁰ OBERMAYER-PIETSCH, Barbara, *Krankheit, Heilung und Wunder aus medizinischer Perspektive*, in: PICHLER, Josef / HEIL, Christoph (Hgg.), *Heilungen und Wunder. Theologische, historische und medizinische Zugänge*. Darmstadt: WBG, 2007, 261-280, 261.

⁸⁹¹ So lautet die deutsche Übersetzung der Definition für „Gesundheit“ nach der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die in New York am 22. Juli 1946 unterzeichnet und für Österreich am 7. April 1948 in Kraft getreten ist. Nach: *Verfassung der Weltgesundheitsorganisation, deutsche Übersetzung*, in: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/i8/0.810.1.de.pdf> (Stand 19.06.2008).

⁸⁹² OBERMAYER-PIETSCH, Barbara, *Krankheit, Heilung und Wunder aus medizinischer Perspektive*, in: PICHLER, Josef / HEIL, Christoph (Hgg.), *Heilungen und Wunder. Theologische, historische und medizinische Zugänge*. Darmstadt: WBG, 2007, 261-280, 261, 269, 271. – Was dieses „mehr als ‚Reparatur‘ und ‚Wiederherstellung‘“ (271) bedeuten könnte, bleibt die Autorin den Lesern dieses Artikels allerdings schuldig.

⁸⁹³ Ebda., 274. – Solche Deutungen von Krankheiten seien im Sinne der Molekularbiologie nicht nur unverständlich, sondern auch unmenschlich und würden das Leiden an einer Krankheit nur noch vermehren, in: Ebda., 274.

kranken sowie die Auseinandersetzung mit schweren Erkrankungen bereits übermenschliche Leistungen dar, die ihrerseits bereits an „Wunder“ grenzen.⁸⁹⁴

Jüngste Stellungnahmen von gegenwärtigen, namhaften Theologen zum Diskurs über eine „schulmedizinisch-naturwissenschaftliche“ bzw. „alternativmedizinisch-ganzheitliche“ Erklärung von Jesu Heilungen oder über die Fragwürdigkeit von so genannten „Wundern“ überhaupt lehnen allein schon eine solche Fragestellung von vornherein ab, weil sie „am Kern dessen, worum es den Evangelien geht“ völlig vorbei gehen, da die Heilungen keineswegs „Ausdruck einer übermenschlichen Fähigkeit Jesu“ seien als vielmehr objektiv „Geschehensereignisse‘ der Gottesherrschaft“ und subjektiv betrachtet ein „Glaubenswagnis“. ⁸⁹⁵

2.4.3 Treibt Dämonen aus! – Jesus als Exorzist?

J. Kremer weist darauf hin, dass ähnlich wie bei den Krankenheilungen auch bei den Dämonenaustreibungen Jesu prinzipiell „zwischen der nicht zu leugnenden Tatsache solcher Exorzismen und ihren Wiedergaben zu unterscheiden“⁸⁹⁶ sei, und analog dazu die Exorzismen ebenfalls nicht nur im „’Zeichen‘ des Anbruchs der Gottesherrschaft“⁸⁹⁷ stehen, indem sie die Überlegenheit des Gottessohnes über die Dämonen darstellen, sondern durch die gleichzeitige Befreiung der Menschen aus der Versklavung der Sünde werden sie zu „’Zeichen‘ des künftigen Heils und damit Zeichen der Hoffnung“⁸⁹⁸. Das scheint auch der Grund zu sein, warum die synoptischen Überlieferungen den Exorzismuserzählungen eine gewichtige Stellung in Jesu Heilungstätigkeit einräumen, die heute jedoch dahingehend – zu Recht? – hinterfragt werden, ob ihre „Aussagen über Besessenheit und Exorzismen zeitbedingte Redeweisen sind, die auf einem bestimmten Weltbild beruhen“ oder ob sie aufgrund dessen nicht „einfach zu streichen seien?“⁸⁹⁹ H. Haag meldet in diesem Zusammenhang grundsätzliche Zweifel an der Annahme an, Jesus habe seine exorzistische Tätigkeit als einen „bewußten Kampf gegen Satan“ verstanden, und begründet damit, dass bei keinem der Evangelisten etwas

⁸⁹⁴ Vgl. ebda., 277-280.

⁸⁹⁵ So z.B. in: NIEMAND, Christoph, *Jesus und sein Weg zum Kreuz. Ein historisch-rekonstruktives und theologisches Modellbild*. Stuttgart: Kohlhammer, 2007, 44f.

⁸⁹⁶ KREMER, Jacob, *Weshalb ich es euch verkündet habe*, 2005, 17.

⁸⁹⁷ Ebda., 18.

⁸⁹⁸ Ebda., 21.

⁸⁹⁹ Ebda., 19f.

darüber ausgesagt sei, sondern vielmehr stelle sich heraus, dass der Widerstand der Dämonen gegen Jesus aussichtslos sei.⁹⁰⁰ Da die Gefahr für den Menschen nicht von außen komme, sondern „aus dem eigenen lieblosen Inneren“ wäre es ein völliges Missverständnis, Jesu Exorzismen als Teil eines Kampfes gegen Satan zu betrachten anstatt als „befreiende Überlegenheit des göttlichen Heilswillens, dem keine der vom Menschen empfundenen Mächte letztlich zu widerstehen vermag“.⁹⁰¹

Auf die Frage, ob Jesus ein Exorzist gewesen ist, geben die synoptischen Evangelien keine explizite Antwort, da der Begriff ἐξορκιστής (éxorkistēs) nirgends auf ihn hin angewendet wird. Da ebenso „in der jüdischen wie griechisch-römischen Welt breitbezeugte Beschwörungen“ für Jesus nicht nachweisbar sind, sollte der Meinung von B. Kollmann nach „im Zusammenhang mit seinen Dämonenaustreibungen die Bezeichnung Exorzist“ am besten vermieden werden.⁹⁰² Entsprechend seiner „Dämonologie, dem Erscheinungsbild und der Wirkungsgeschichte“ ist Jesus, so B. Kollmann, eher „dem religionsgeschichtlichen Typus des Magiers oder Theios Aner zuzuordnen“, wobei zu beachten wäre, dass „Magie nicht zwangsläufig etwas Negatives anhaften muss“, vor allem nicht unter dem Aspekt, dass es sich bei antiken Magiern oder Schamanen „grundsätzlich um seriöse religiöse Mittler mit hoher Reputation“ handelt.⁹⁰³ Unbestritten bleibt dennoch die Tatsache, dass der Exorzismus einen wesentlichen Teil der Tätigkeit des historischen Jesus ausgemacht hat.⁹⁰⁴ Als zusätzliches Zeugnis kommt das wundertätige Wirken der Jünger und Apostel „im Namen Jesu Christi“ (vgl. Lk 10,17; Apg 4,10.30; 16,18; 19,13) hinzu, das sie auf die Verheißung des Auferstandenen hin vollbracht haben: „In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben“ (Mk

⁹⁰⁰ HAAG, Herbert, *Teufelsglaube*, 1974, 311f. – Vgl. ebda., 308, 313.

⁹⁰¹ Ebda., 316-318.

⁹⁰² KOLLMANN, Bernd, *Jesus und die Christen als Wundertäter. Studien zu Magie, Medizin und Schamanismus in Antike und Christentum*. (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments; 170). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996, 310.

⁹⁰³ Ebda., 313. – Jesus als hellenistischer Theios Aner [θεῖος ἀνὴρ], ein terminus technicus für das Bild des göttlichen Menschen, entspricht einem in der Antike fest umgrenzbaren Typus des Wundertäters. So lautet eine These aus der Mitte der 1930er Jahre, auf die heute noch gerne Bezug genommen wird, nach dem zweibändigen Werk von: BIELER, Ludwig, ΘΕΙΟΣ ΑΝΗΡ. *Das Bild des „göttlichen Menschen“ in Spätantike und Frühchristentum*. I. II. Wien: 1935/1936.

⁹⁰⁴ Vgl. dazu: TWELFTREE, Graham H., *Jesus the Exorcist. A Contribution to the Study of the Historical Jesus*. (WUNT; 2, 54). Tübingen: Mohr, 1993, 137. – Davon legten die Exorzismuserzählungen sowie die summarischen Aufzählungen von Jesu Heilungen und Dämonenaustreibungen (Mk 1,34.39; Mt 4,24; 8,16; Lk 4,40; 6,17f) Zeugnis ab, wenn auch der Aspekt einer nachösterlichen bzw. frühchristlichen Beeinflussung dieser Texte berücksichtigt werden müsste.

16,17).⁹⁰⁵, sodass G.H. Twelftree zur Überzeugung gelangt, um sich nicht ein „verzerrtes (distortion)“ Bild von Jesus machen zu wollen, müsse er sich der allgemeinen Lehrmeinung anschließen „that the historical Jesus was an exorcist“⁹⁰⁶.

Eine weitaus größere Uneinigkeit herrscht in der wissenschaftlichen Forschung bezüglich der Praktiken Jesu zur Durchführung seiner Exorzismen. Die einen vertreten die Meinung, Jesus habe weder bestimmte Formeln oder Beschwörungen, noch magische Rituale oder Gegenstände verwendet, denn als der „Sohn Gottes“ (Mt 8,29; Mk 3,11; Lk 4,41) sei sein einziges Heilmittel sein machtvolleres Wort und sein persönlicher Befehl gewesen. Andere wiederum behaupten, dass gerade diese kurzen gebieterischen Befehle aus magischen Beschwörungsformeln stammen und begründen es damit, dass eben auch Jesus nur „ein Kind seiner Zeit“⁹⁰⁷ gewesen sei. Von allen gemeinsam muss aber am Ende zugegeben werden, nach welcher Methode auch immer Jesus erfolgreich exorzisiert haben mag, steht fest, dass er die Dämonen mit dem „Finger bzw. Geist Gottes“ (Lk 11,20; Mt 12,28) ausgetrieben hat, und dass damit das Reich Gottes nicht nur verkündet wurde, sondern bereits voll in Gang gesetzt war.⁹⁰⁸ Im Gegensatz zur zeitgleich tradierten rabbinischen Erzählung aus dem Babylonischen Talmud von Honi, dem „Kreiszeichner“⁹⁰⁹, der sich, um Gott um Regen zu bitten, in einen von ihm selbst gezeichneten Kreis stellt und „wie ein Kind zu seinem Vater“ (vgl. Mischna Ta’anit 3,8) betet, handelt Jesus „eben nicht als Betender, der Gott um sein Eingreifen bittet“, sondern mit der Kraft Gottes, die „in ihm und durch ihn“ wirkt.⁹¹⁰ Nach G.H. Twelftree besteht Jesu Exklusivität, die ihn von anderen Exorzisten seiner Zeit⁹¹¹ deutlich unterscheidet, darin, dass er als Erster das Phänomen des Exor-

⁹⁰⁵ Vgl. ebda., 139f. – Ebenso in: KREMER, Jacob, *Weshalb ich es euch verkündet habe*, 2005, 22.

⁹⁰⁶ TWELFTREE, Graham H., *Jesus the Exorcist*, 1993, 142.

⁹⁰⁷ „...that Jesus was a man of his time...“, vgl. dieses Zitat und die Diskussion dazu in: Ebda., 153, 228.

⁹⁰⁸ „... in themselves the exorcisms of Jesus are the kingdom of God in operation“, in: TWELFTREE, Graham H., *Jesus the Exorcist*, 1993, 170.

⁹⁰⁹ Nach dem Babylonischen Talmud (Taan III,8), in: *Der Babylonische Talmud*. (Nach der ersten zensurfreien Ausgabe unter Berücksichtigung der neueren Ausgaben und handschriftlichen Materials ins Deutsche übersetzt von Lazarus GOLDSCHMIDT). (Lizenzausg. f. d. Wissenschaftliche Buchgesellschaft). Bde. 1-7. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1996.

⁹¹⁰ THEISSEN, Gerd / MERZ, Annette, *Der historische Jesus. Ein Lehrbuch*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996, 281.

⁹¹¹ Aus der jüdischen Umwelt Jesu gibt es zahlreiche Überlieferungen, die von „rabbinischen Wundercharismatikern“ berichten, die „primär durch ihr Gebet wirken“, sodass nicht sie selbst sondern Gott ihre Wunder wirkt. Vgl. dazu: Ebda., 278. – Hier wird beispielsweise u.a. die Geschichte von Honi im Vergleich zu Jesus angeführt. – In Anknüpfung an A.v. Harnack, der in der Dämonenbeschwörung „ein sehr wichtiges Mittel der Mission und Propaganda“ zur Zeit des frühen Christentums zu erkennen glaubte, wird noch heute an der These festgehalten, dass, um auf

zismus mit den endzeitlichen Heilsgedanken, der Eschatologie verbunden hat⁹¹² und genau darin liegt das Befremdliche am historischen Jesus sowohl für seine Zeitgenossen damals wie heute, aber auch die Chance, ihn für unsere Zeiten immer wieder neu zu interpretieren⁹¹³.

P. Trummer macht auf die „Widerborstigkeit des jesuanischen Wirkens“ als bleibendes charakteristisches Merkmal aufmerksam, das die Wunder Jesu aus seinem eigenem Selbstverständnis heraus unter dem Licht des Skandals (σκάνδαλον) erscheinen lässt, indem Jesus am Ende seiner Antwort auf die Täuferanfrage⁹¹⁴ jenen selig preist, der sich nicht an ihm „skandalisiert“⁹¹⁵ (μὴ σκανδαλισθῇ; Mt 11,6).⁹¹⁶ Speziell den Dämonenaustreibungen Jesu gegenüber sind nach P. Trummer „hermeneutische Vorbehalte“ angebracht, weil sie „ganz im Dienst seiner Verkündigung“ und von daher als „Vorspiel zur Passion“ unter den „Vorzeichen des bereits entschiedenen Kampfes“ zu betrachten seien, nachdem Jesus „den Satan wie den Blitz aus dem Himmel fallen“ (Lk 10,18) gesehen hat.⁹¹⁷ Ob mit dem Austreiben der Dämonen durch den „Finger Gottes“ (vgl. Lk 1,20; par Mt 12,28) vielleicht positiv von einem „machtvollen Hereinbrechen der Gottesherrschaft selbst“ oder eher negativ von einem „gewaltsamen Ankämpfen

dem damaligen „Markt der Religionen“ bestehen zu können, „erfolgreiche Exorzismen“ nachzuweisen waren. In: WEBER, Hartwig, *Dämonen, Besessenheit und Exorzismus im Neuen Testament und ihre Wirkungsgeschichte*, in: ZPT 51 (1999) 19-31, 21f.

⁹¹² Mehr zum Thema „Exorcism and Eschatology“ im Selbstverständnis Jesu als Exorzist findet sich in: TWELFTREE, Graham H., *Jesus the Exorcist*, 1993, 217-224. – Das eschatologische Ziel der Exorzismen Jesu sieht G.H. Twelftree im vorläufigen Fesseln („preliminary binding“) Satans, der in der Endzeit schließlich gänzlich vernichtet werden soll („finally be destroyed in the eschaton“), in: Ebda., 224, 228. – Darauf, dass die „Einzigartigkeit der Wunder des historischen Jesus“ in der „eschatologischen Bedeutung“ seiner Heilungen und Exorzismen zu finden ist, verweist ebenso: THEISSEN, Gerd / MERZ, Annette, *Der historische Jesus. Ein Lehrbuch*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996, 279.

⁹¹³ „... and interpret Jesus the exorcist for our time“, in: TWELFTREE, Graham H., *Jesus the Exorcist*, 1993, 174.

⁹¹⁴ Als Johannes der Täufer im Gefängnis von den Werken Christi hörte, schickte er Jünger zu Jesus, damit sie sich bei ihm nach der Bedeutung seiner Person erkundigten. Jesus gab ihnen eine Zusammenfassung seiner Wundertaten zur Antwort: „Blinde sehen wieder, und Lahme gehen; Aussätzige werden rein, und Taube hören; Tote stehen auf, und den Armen wird das Evangelium verkündet“ (Mt 11,5).

⁹¹⁵ „Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt / καὶ μακάριός ἐστιν, ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί / et beatus est qui non fuerit scandalizatus in me“ (Mt 11,6).

⁹¹⁶ Aus einem bisher unveröffentlichten Aufsatz von: TRUMMER, Peter, *Leprose reinigt – Dämonen werft hinaus! (Mt 10,8). Krankheitsvorstellungen im Umfeld des Neuen Testaments: Fakten, Deutungen, Wirkungsgeschichte*. (Institut für Neutestamentliche Bibelwissenschaft an der Karl-Franzens-Universität Graz). Graz: 2008, 1-18, 4. – P. Trummer ist Ao. Universitätsprofessor i.R. am Institut für Neutestamentliche Bibelwissenschaft an der Karl-Franzens-Universität Graz und hat zahlreiche Publikationen zu neutestamentlichen Schriften verfasst, die Online abrufbar sind unter: <http://www-theol.uni-graz.at/cms/ziel/33921/DE/> (Stand: 25.06.2008).

⁹¹⁷ TRUMMER, Peter, *Leprose reinigt – Dämonen werft hinaus! (Mt 10,8)*, 2008, 1-18, 13f.

gegen die Gottesherrschaft“ die Rede ist, möchte Ch. Niemand bei „nicht endgültig zu klären“ belassen, insistiert aber auf jeden Fall darauf, dass für Jesus „diese Gottesherrschaft eine Realität der gegenwärtigen heilsgeschichtlichen Stunde ist“.⁹¹⁸ In diesem Sinne sind die durch Jesu Heilungen und Befreiungen den Menschen widerfahrenen Erfahrungen auch nichts anderes als „Ereignisse der bereits wirklichen und tatsächlichen Gottesherrschaft“, wodurch das „erregende Proprium“ des Logions im entscheidenden Hier und Jetzt sein Gewicht erhält.⁹¹⁹

2.5 Resümee: Der exorzistische Befehl erhält sein Wesen von alttestamentlicher Tradition her und ist im Neuen Testament gänzlich verbunden mit Christus

Die Untersuchung der allgemeinen exorzistischen Terminologie hat den Exorzismusbegriff in seiner Abhängigkeit vom griechischen Verb ἐξορκίζω (exorkízo) bzw. ὁρκίζω (horkízo) bestätigt, sodass seine Grundbedeutung im Zusammenhang mit *Schwören* im Sinne von sich an einen Eid binden oder *Beschwören* als eindringliches Anrufen einer Person zunächst nicht geleugnet werden kann. Die kirchliche Lehre kennt je nach Betrachtungsweise, systematisch oder katechetisch, zwar voneinander abweichende Definitionen, die aber auf einen gemeinsamen Nenner gebracht und verallgemeinernd den Exorzismus der Katholischen Kirche als rituelle Befreiung einer Person oder von Gegenständen aus der Macht böser, dämonischer oder teuflischer Einflüsse herausstellen. Dabei sind die Exorzismen über dämonisch Besessene (Energumenen) von den Taufexorzismen einerseits und den Sachbeschwörungen andererseits zu unterscheiden. Ferner trifft die Kirche im Laufe der Entwicklung eine weitere Einteilung in den so genannten *Großen Exorzismus* über Energumenen, *Kleine Exorzismen* für die Taufe, Weihe und Segnungen sowie neuerdings *Gebete zur Befreiung vom Bösen* zum allgemeinen Gebrauch.

Der Zustand der Besessenheit, in den ein Mensch geraten kann, ist ein in der heidnischen wie christlichen Antike verbreitetes Phänomen, das je nach Grad der Betroffenheit als *circumsessio* für eine Umlagerung, als *obsessio* für eine Belage-

⁹¹⁸ NIEMAND, Christoph, *Jesus und sein Weg zum Kreuz. Ein historisch-rekonstruktives und theologisches Modellbild*. Stuttgart: Kohlhammer, 2007, 41 (Anm. 50).

⁹¹⁹ Ebda., 41, 45.

rung bzw. als *possessio* für die totale Besitzergreifung durch dämonische Mächte bezeichnet wird. Nach christlicher Auffassung wurden der Teufel und die anderen Dämonen zwar von Gott gut erschaffen, rebellierten jedoch aus freiem Willen und bringen seither als „gefallene Engel“ nur noch das Böse in die Welt. Nach der biblischen apokalyptischen Vision ist im Himmel ein Kampf um den Aufbau des kommenden Gottesreiches zwischen dem Erzengel Michael mit der Engelschar auf seiner Seite und dem Satan mit dem Dämonenheer auf der anderen Seite entfacht, ein Kampf, der mit dem Kommen Jesu Christi begonnen hat, im Sieg über Sünde und Tod durch Kreuz und Auferstehung bereits entschieden wurde und in der Wiederkunft des Herrn zur Vollendung gebracht werden wird. Die Kirche sieht sich in der Nachfolge Christi zur kontinuierlichen Fortführung dieses Kampfes verpflichtet und führt die Exorzismen aus der Überzeugung heraus durch, dass keiner „jemals von der Herrschaft des Teufels befreit wurde, es sei denn durch den Glauben an den Mittler zwischen Gott und den Menschen, unseren Herrn Jesus Christus“ (DH 1347).

Entsprechende Untersuchungen der alttestamentlichen Terminologie verstärken den befehlsgewaltigen Aspekt des „Exorzismus“ von seiner Etymologie her, bei gleichzeitiger Betonung Satans Unterlegenheit. Zahlreiche Textbeispiele unterstreichen das Verb ‚exorzisieren‘ in seiner Bedeutung eines beschwörenden Befehls im Sinne einer *performativen Sprechhandlung*, wonach das explizit ausgesprochene Verb des Schwörens bzw. Beschwörens (שבע / ἑξορκίζω / ὀρκίζω / adiuro) den geleisteten Eid impliziert, sodass die verbale Äußerung zugleich den Vollzug der Handlung voraussetzt. An drei markanten Stellen des Alten Testaments tritt der Satan als Anstifter zum Bösen (1 Chr 21,1) bzw. in der Funktion des teuflischen Anklägers (Ijob 1,6-12; 2,1-7; Sach 3,1-7) in Erscheinung. Im letzteren Fall erfährt er durch JHWH eine wirkmächtige drohende Zurechtweisung (נָעַר / ἐπιτιμάω / increpare), die später im Zuge Jesu Exorzismus in der Synagoge von Kafarnaum (Mk 1,25; par Lk 4,35) eine Parallele erhält.

Die Exorzismen Jesu in den synoptischen Evangelien präsentieren sich als Kampf gegen Satan und seine dämonischen Mächte mit dem Ziel, deren Herrschaft ein Ende zu bereiten und stattdessen die Herrschaft Gottes zu errichten. Mit dem Kommen des Gottessohnes ist das Reich Gottes (βασιλεία τοῦ θεοῦ) und damit das eschatologische Zeitalter bereits angebrochen, denn Jesus „sah den Satan

wie einen Blitz vom Himmel fallen“ (Lk 10,18). Jesu Verkündigung von der Basi-leia ist begleitet von seinen machtvollen Heilstaten, allen voran den Exorzismen, denn, wenn er durch den „Finger / Geist Gottes“ die Dämonen austreibt, ist das Reich Gottes schon gekommen (vgl. Lk 11,20 / Mt 12,28). Eine Analyse der einzelnen Dämonenaustreibungen durch Jesus nach dem Markusevangelium weist ein klassisches Schema (*Der Exorzismus in der Synagoge von Kafarnaum*, Mk 1,21-28) für die Gattung von Exorzismuserzählungen auf, das aus den charakteristischen Elementen besteht: *Begegnung* (Exorzist, Dämon) – *Gegenwehr* (Dämon) – *Drohung* (Exorzist) – *Schweigegebot* (Exorzist) – *Ausfahrbefehl* (Exorzist) – *Ausfahrt* (Dämon) – *Staunen* (Volksmenge) – *Chorschluss* (Volksmenge) – *Verbreitungsnotiz* (Erzähler). Davon abweichende Elemente wie eine genaue Beschreibung des Krankheitsbildes, die Namenerfragung des Dämons, die Konzessionsbitte des Dämons und die Einfahrerlaubnis mit einem abschließenden Verkündigungsauftrag Jesu an den Geheilten (vgl. *Der Besessene von Gerasa*, Mk 5,1-20), oder aber auch ein Glaubensbekenntnis des um Exorzismus Bittenden, das Verbot der Wiedereinfahrt und eine Jüngerbelehrung (vgl. *Der ‚von einem Geist‘ besessene Knabe*, Mk 9,14-29) entsprechen dem jeweiligen spezifischen Kontext bzw. der Intention einer Exorzismuserzählung und können von der nachchristlichen Bearbeitung entweder wie im ersteren missionarisch oder wie im zweiten Fall christologisch geprägt sein. Eine besondere Form innerhalb der Gattung nimmt die *Fernexorzismuserzählung* von der *besessenen Tochter der Syrophö-ni-zierin* (Mk 7,24-30) ein, in der die Mutter stellvertretend für die Tochter um einen Exorzismus bittet (Mk 7,26).

Besondere Beachtung in diesem Zusammenhang verdient der Vorwurf an Jesus seitens der Schriftgelehrten, er selbst sei vom Beelzebul besessen und treibe mit dessen Hilfe die Dämonen aus (Mk 3,22-30 parr), den Jesus mit Gleichnissen ad absurdum führt mit dem Argument, dank der Kraft Gottes der „Stärkere“ (vgl. Lk 11,22) zu sein, zurückweist. Sowie Jesu eigenes Wirken in Verkündigung, Heilung und Exorzisieren zu seinem Leben gehören, überträgt er dieselbe Kraft (δύναμις) und Vollmacht (ἐξουσία) an seine Jünger, damit sie „in seinem Namen Dämonen austreiben“ (vgl. Mk 16,17).

Die synoptischen Evangelien nennen am häufigsten Dämonen, danach Satan, Beelzebul, den Teufel sowie unreine, böse, stumme und taube Geister als Ursachen für Besessenheiten, die sich in unterschiedlichen Krankheitsbildern äußern.

Jesus treibt (ἐκβάλλω / eicere) sie entweder mit dem vollmächtigen Wort (λόγῳ / verbo), der göttlichen Kraft und Vollmacht (ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει / in potestate et virtute) oder durch den Geist (ἐν πνεύματι θεοῦ / in Spiritu Dei) bzw. Finger Gottes (ἐν δακτύλῳ θεοῦ / in digito Dei), keinesfalls jedoch mit Beelzebul, dem Anführer der Dämonen aus.

Nach alttestamentlicher Tradition droht (ἐπιτιμάω / increpare) und befiehlt (ἐπιτάσσω / imperare) Jesus dem Satan und den Dämonen, den Gequälten zu verlassen oder zu fliehen (ἐξέρχομαι / exire) und die bösen Geister gehorchen (ὕπακούω / oboedire) ihm. Das Ausfahren (Apopompé) geschieht unter Widerstand mit Zerren und Hin-und-Her-Zerren (σπαράσσω / discerpere) des Besessenen, begleitet von lautem Geschrei (φωνέω φωνῇ μεγάλῃ / exclamare voce magna) und manchmal mit der Bitte um die Erlaubnis (ἐπιτρέπω / concedere), anderswo einfahren (εἰσέρχομαι / introire) zu dürfen (Epipompé).

Die Befreiung von Dämonen kann wie die Befreiung von Krankheiten als Heilung (θεραπεύω / ἰάομαι / sanare / curare) und Rettung (σώζω / salvare) aufgefasst werden. Das Gelingen des angestrebten Erfolgs wird in Abhängigkeit des Glaubens (πιστεύω / credere) sowohl der um Hilfe Bittenden wie auch Gebetenen gestellt. Glaube (πίστις / fides) und Gebet (προσευχή / oratio) erweisen sich für die Austreibung von Dämonen oder die Befreiung von Krankheiten als maßgebliche Parameter für das rettende Heil (σωτηρία / salus).

Aus heutiger Sicht werden die biblischen Heilungs- und Exorzismuserzählungen äußerst differenziert betrachtet, entweder unter strukturellem Aspekt nach formgeschichtlichen Forschungsmethoden (G. Theissen) oder krankheits- bzw. heilungshermeneutisch in ihrem zeitlich adäquaten Kontext (R.v. Bendemann). Als der übergeordneten Kategorie der neutestamentlichen Wundererzählungen zugeordnet, erfuhren sie bereits im 19. Jh. eine „alttestamentlich-mythologische“ Deutung auf Christus hin (D.F. Strauß), die ihrerseits wiederum zur „Entmythologisierung“ aufforderte, um die „Wahrheit des Kerygmas“ freizulegen (R. Bultmann). Ob Jesu Wunderheilungen für „Gleichnishandlungen für den Anbruch des Gottesreiches“ (O. Böcher), für Symbol- oder Zeichenhandlungen (J. Kremer), für „menschliche Wünsche“ oder sogar für einen „unbedingten Protest“ gegen die menschliche Not (G. Theissen), gehalten werden können, muss hier nicht entschieden werden, sondern kann als buntes Bild durch den Blick des Kaleidoskops

der wissenschaftlichen Meinungen nebeneinander stehen gelassen werden. Letztlich bleiben Wunder und die Geschichten darüber auf der Ebene des Glaubens sowie des Geheimnisses angesiedelt und ermöglichen auf der subjektiven Gefühlsebene die persönliche Erfahrung der menschlichen Begegnung mit dem Numinosen als *mysterium tremendum et fascinosum* (R. Otto).

Jesus als Exorzist kommt in der tiefenpsychologischen Wunderhermeneutik als Archetypus mit heroischen Eigenschaften in den individuellen Träumen vor (C.G. Jung) oder verleiht letztlich als „Symbol des Selbst“ dem geschichtlich einmaligen Ereignis eine überzeitliche Bedeutung (E. Drewermann). Selbst die medizinisch-naturwissenschaftliche Betrachtung schließt zwar Wunder als „Durchbrechen von bekannten Kausalitätsketten“ nicht von vornherein aus (B. Obermayer-Pietsch), aber ein ausschließlich naturwissenschaftlicher Zugang geht jedenfalls „am Kern dessen, worum es in den Evangelien geht“ völlig vorbei, in dem es nicht um übermenschliche Fähigkeiten Jesu geht, als vielmehr um „Geschehensereignisse der Gottesherrschaft“ sowie um ein „Glaubenswagnis“ (Ch. Niemand), „künftige Heilszeichen und Zeichen der Hoffnung“ (J. Kremer) und „befreiende Überlegenheit des göttlichen Heilswillens“ (H. Haag). Dass Jesus ein Exorzist gewesen ist, entspricht heute der allgemeinen Lehrmeinung, Uneinigkeit herrscht lediglich über seine Exorzismusmethode. Sein einziges Heilmittel war sein machtvolleres Wort in seinem persönlichen Befehl und einzigartig in der Geschichte bleibt die Anknüpfung seiner Exorzismen an den eschatologischen Heilsgedanken (G.H. Twelftree). Feststeht ferner, dass Jesu Wunderwirken wie seine Person selbst uns „widerborstig“ bleiben wird, und selig sei, wer sich nicht an ihm „skandalisiert“ (P. Trummer).

2.6 Besessenheit und Exorzismus im Urchristentum und bei den frühen Kirchenvätern

2.6.1 Dämonenaustreibungen und Wunderheilungen in der apostolischen Nachfolge Jesu

2.6.1.1 Jünger und Apostel wirken vollmächtig in Wort und Tat⁹²⁰

Die Exorzismen und Krankenheilungen sollen gemäß der Überlieferung kein persönlicher Vorbehalt Jesu bleiben, denn wie aus den Berufungserzählungen der Zwölf („Und er setzte Zwölf ein, ... damit sie predigten und mit seiner Vollmacht Dämonen austrieben“, Mk 3,14f; par Mt 10,1) und seinen Aussendungsreden hervorgeht, „ruft Jesus die Zwölf zu sich“, um ihnen „die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben“ (Mk 6,7; par Mt 10,1; Lk 10,1), zu übertragen.⁹²¹ Die Bevollmächtigung der Jünger zu Heilungen und Exorzismen ist stets gekoppelt an den Verkündigungsauftrag. Das verheißende Wort von der nahen Gottesherrschaft und die dafür exemplarische Wundertätigkeit sind die konstituierenden Elemente für die missionarische Jüngerschaft von Anfang an, da Jesus ihnen gebietet: „Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus [δαίμόνια ἐκβάλλετε / daemones eicite]!“ (Mt 10,7f; par Lk 9,1f)⁹²². Im Gegensatz zur nachösterlich geprägten Jüngerbeauftragung, zu „allen Völkern / πάντα τὰ ἔθνη / omnes gentes“ zu gehen und alle Menschen zu Jesu Jüngern zu machen, indem sie sie auf den „Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes / βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος / baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti“ (Mt 28,19; vgl. Lk 24,47) taufen, bestehe bei diesen ersten

⁹²⁰ Wort und Tat entsprechen „Geschehnis und Deutung“ und sind daher „korrespondierende Grundelemente, die zur biblischen Offenbarung Gottes gehören“, in: WEISER, Alfons, *Die Apostelgeschichte. Kapitel 1-12*. (ÖTKNT; 5,1). (GTB Siebenstern; 507). Gütersloh: Mohn, 1989, 201.

⁹²¹ Eine ausführlichere Analyse zu Jesu „Wunderinstruktionen an die Jünger“ gibt: KOLLMANN, Bernd, *Jesus und die Christen als Wundertäter. Studien zu Magie, Medizin und Schamanismus in Antike und Christentum*. (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments; 170). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996, 195-199.

⁹²² Nach B. Kollmann handelt es sich bei diesem Logion nach Matthäus (Mt 10,8) um „die älteste Fassung der Wunder- und Verkündigungsinstruktion Jesu“, in: Ebda., 197.

Aussendungstraditionen und Bevollmächtigungen kein Zweifel „an einer Historizität des ältesten Überlieferungskerns von Mk 6,6b-13 parr“⁹²³.

Einen entscheidenden Beleg für die unmittelbare Umsetzung des Jüngerauftrags in die Praxis bietet innerhalb der synoptischen Evangelien die Perikope von der Heilung des besessenen Knaben (Mk 9,14-29; parr Mt 17,14-21; Lk 9,37-43a), den die Jünger vergeblich zu heilen versuchten und deshalb Jesus nach der Ursache dafür befragten. Jesus antwortet ihnen mit einer Belehrung, die den Erfolg der Überwindung der lebensmindernden Macht des Bösen durch Exorzismen in Abhängigkeit von der Kraft des Glaubens [πίστις / fides] (Mt 17,20; vgl. Lk 17,6) und des Gebetes [προσευχή / oratio] (Mk 9,29) stellt.

Dass bereits zur Zeit Jesu auch außerhalb der von ihm berufenen Jüngerschaft in seinem Namen exorzisiert wurde, bezeugt die entsprechende Beschwerde des Jüngers Johannes: „Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb“ (Mk 9,38; par Lk 9,49), worauf Jesus den Horizont der „konfessionellen“ Enge zu erweitern versuchte, indem er es gestattete mit dem Argument: „Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns“ (Mk 9,40; par Lk 9,50; vgl. Mt 12,30).

„Voll Freude“ über das erfolgreiche „Gehorchen / ὑποτάσσω / subicere“ der Dämonen „in seinem Namen / ἐν τῷ ὀνόματί σου / in nomine tuo“ (Lk 10,17) kehren die ausgesendeten zweiundsiebzig Jünger (Lk 10,1-16) zu Jesus zurück. Dieser relativiert sie, indem er korrigierend den Blick der Jünger auf das Wesentliche lenkt, nämlich darauf, dass durch sein Kommen und Wirken die Macht Satans gebrochen ist und ihnen zum Zeichen der fortschreitenden Gottesherrschaft „die Geister / τὰ πνεύματα / spiritus gehorchen“ (Lk 10,20). Nicht der irdische Erfolg, sondern der Anteil an der eschatologisch vollendeten Basileia, den sie zum Lohn für ihre Mitwirkung an deren Aufbau erhalten, soll ihnen Anlass zur Freude sein.⁹²⁴

⁹²³ Ebda., 198.

⁹²⁴ Vgl. dazu: KIRCHSCHLÄGER, Walter, *Jesu exorzistisches Wirken aus der Sicht des Lukas. Ein Beitrag zur lukanischen Redaktion*. (Habilitationsschrift). Wien: 1981, 239f.

2.6.1.2 Petrus, Philippus und Paulus als Wunderheiler und Exorzisten im Namen Jesu Christi

Die gesamte apostolische Zeit ist an den Glauben an die Menschwerdung Jesu und an den Auferstandenen eng gebunden. Diejenigen, die sich taufen lassen und zum Glauben gekommen sind, werden durch den Heiligen Geist befähigt, das vom irdischen Jesus begonnene Werk fortzuführen, indem sie das Reich Gottes verkünden, Kranke, „denen sie die Hände auflegen“ heilen und „in seinem Namen die Dämonen austreiben“ (vgl. Mk 16,17f). Die Geschichte von den ersten Aposteln, die von Anfang an „Zeugen / μάρτυροι / testes seiner Auferstehung“ (vgl. Apg. 1,22) waren, findet ihren Ausgang in Jerusalem, wo sich unter der Leitung des Apostels Petrus die ersten nachösterlichen Gemeinden formieren (vgl. Apg. 2,37-42) und sich der Herausforderung stellen, als Christen in der Nachfolge Jesu Christi zu leben (vgl. Apg 2,46f) und viele „Wunder und Zeichen / τέρατα καὶ σημεῖα / prodigia et signa“⁹²⁵ (Apg 2,43; 5,12; 6,8; 14,3; 15,12) zu tun. In der Kontinuität zu Jesus und parallel zur Verkündigung heilt der Apostel Petrus „im Namen Jesu Christi“ zunächst einen Gelähmten im Tempel (Apg 3,1-10). Kurz danach wird berichtet, dass „auch aus den Nachbarstädten Jerusalems“ die Leute zusammenströmten und „Kranke“⁹²⁶ / ἀσθενεῖς/ aegros und von unreinen Geistern Geplagte / ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων / vexatos ab spiritibus immundis “ mitbrachten, die „alle geheilt wurden“⁹²⁷ / ἐθεραπεύοντο ἅπαντες / curabantur

⁹²⁵ Diese Redewendung findet sich bereits im Alten Testament bei der Befreiung der Israeliten aus der Knechtschaft Ägyptens, die von JHWHs „Zeichen und Wunder / אֲתֵּאֲתָרִי וְאֶת־מוֹפְתָי / τὰ σημεῖά μου καὶ τὰ τέρατα /signa et ostenta“ (Ex 7,3) begleitet werden. Das Neue Testament bedient sich dieses Bezugs zur „Legitimation von Menschen, die die Botschaft von Jesus Christus verkündigen“ und „wirklich ein Zeugnis von Gott her“ darstellen, sodass das Wirken der Zeichen und Wunder sowohl durch Jesus wie auch durch die Urgemeinde „als sichtbares Zeugnis für die Kontinuität des Heilshandelns Gottes in der Geschichte verstanden“ werden kann. Nachzulesen in: SCHREIBER, Stefan, *Paulus als Wundertäter. Redaktionsgeschichtliche Untersuchungen zur Apostelgeschichte und den authentischen Paulusbriefen*. (BZNW; 79). Berlin u.a.: de Gruyter, 1996, 175f.

⁹²⁶ P. Trummer weist darauf hin, dass die Einheitsübersetzung das griechische Wort ἀσθενής mit „Kranke“ nur unvollständig wiedergibt, denn „vom Hebräischen und Griechischen her bedeuten Schwäche und Krankheit dasselbe (*choli* bzw. *astheneia*)“, und dass es daher „nicht primär um Kranke und Krankheiten in der heutigen Definition“ geht, „sondern um geschwächtes Menschsein“, in: TRUMMER, Peter, *Leprose reinigt – Dämonen werft hinaus! (Mt 10,8)*, 2008, 1-18, 2.

⁹²⁷ „Heilen“ im Sinne von „Therapieren“ als der wörtlichen Wiedergabe des griechischen Verbs θεραπεύω bedeute ebenso „kein modernes Spezialist/inn/entum oder Herrschaftssystem, sondern heilsamen Dienst am Menschen, ja mitunter sogar Gottesdienst im Besonderen (Apg 17,25)“, in: Ebda., 2. – Der Ausdruck der „Vielen / πολλοί“ möchte nicht den Heilungserfolg einschränken,

omnes “ (Apg 5,16). Somit kann zu Recht der Vergleich gezogen werden, dass ähnlich wie „früher die Menschen aus Palästina und den angrenzenden Gebieten zu Jesus geströmt waren, um ihn zu hören und von seiner Heilkraft sowie seiner exorzistischen Vollmacht zu profitieren“, sich „jetzt Kranke und Besessene den Aposteln“ anvertrauen.⁹²⁸

Als die Urgemeinde wächst, bestellen die von Jesus erwählten zwölf Apostel durch den Ritus der Handauflegung (vgl. Apg 6,6) weitere sieben Männer hellenistischer Herkunft, darunter Stephanus und Philippus, zum karitativen Dienst (διακονεῖν / ministrare; Apg 6,29). Während Stephanus den frühen Christenverfolgungen zum Opfer fällt und durch seine Steinigung (vgl. Apg 7,54-60) zum Beispiel des christlichen Märtyrers wird, verlegt Philippus seine Tätigkeit als Missionar zu den Heiden nach Samaria, wo er die Zeichen⁹²⁹ des Gottesreiches wirkt, denn „aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus / πολλοὶ γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ ἐξήρχοντο / multi enim eorum qui habebant spiritus immundos clamantes voce magna exiebant“ und „auch viele Lahme und Krüppel wurden geheilt / ἐθερᾶ πεύθησαν / curati sunt “ (Apg 8,7)⁹³⁰.

Bis zu seinem Bekehrungserlebnis vor Damaskus zählte Paulus zu den radikalsten Christenverfolgern im damaligen strenggläubigen Judentum (vgl. Apg 9,1-22). Nachdem er durch Taufe und Handauflegung (Apg 9,17f; 13,3) den Heiligen Geist empfangen hatte, wurde Paulus gemeinsam mit Barnabas zur Heidenmission ausgesendet, damit „große Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden“ (Apg 15,12) geschehen. In der zypriotischen Stadt Paphos führt Paulus eine erste, einem Exorzismus ähnliche Vertreibung des Bösen an einem jüdischen „Zauberer

als vielmehr den großen Erfolg der Missionstätigkeiten hervorheben, in: JERVELL, Jacob, *Die Apostelgeschichte*. (Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament; 3). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1998, 260.

⁹²⁸ ECKEY, Wilfried, *Die Apostelgeschichte. Der Weg des Evangeliums von Jerusalem nach Rom. Teilband 1: Apg 1,1-15,35*. Neukirchen-Vlyn: Neukirchener, 2000, 136f.

⁹²⁹ Die erfolgreich gewirkten Zeichen bestätigen ebenso wie die „große Freude“ (Apg 8,8), die durch die „heilsame Epiphanie geweckt wird“, „daß der Heilige Geist bei der Missionsarbeit des Philippus am Werk ist“, in: Ebda., 189f.

⁹³⁰ Hierbei handelt es sich um einen summarischen Sammelbericht, dem die „Tradition von einer geisterfüllten Tätigkeit des Predigers Philippus in Samarien“ zugrunde liegt, in: LÜDEMANN, Gerd, *Das frühe Christentum nach den Traditionen der Apostelgeschichte. Ein Kommentar*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1987, 103. – „Daß die Apostel und frühen Glaubensboten Kranke und Besessene geheilt haben“, wird in der biblischen Exegese ebensowenig bezweifelt, „wie die Heilungen und Dämonenbannungen Jesu“. Ebenso in: WEISER, Alfons, *Die Apostelgeschichte. Kapitel 1-12*. (ÖTKNT; 5,1). (GTB Siebenstern; 507). Gütersloh: Mohn, 1989, 201.

und falschen Propheten / μάγον ψευδοπροφήτην / magum pseudoprophetam“ (Apg 13,6) durch, indem er ihn als „Sohn des Teufels / υἱὲ διαβόλου“ sowie „Feind aller Gerechtigkeit / ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης“ titulierte und ihn aufforderte, dass er aufhöre, die „geraden Wege des Herrn zu durchkreuzen“ (Apg 13,10). Die anschließende Erblindung dieses Mannes kann gedeutet werden als Zeichen für die Finsternis, die einen umgibt, und das Dunkel, in dem jemand tappt, der sich der Magie und der Wahrsagerei und nicht dem wahren Licht Jesu Christi anvertraut.⁹³¹ Als Augenzeuge dieses Wunderwirkens kommt ein römischer Prokonsul zum christlichen Glauben, wodurch Paulus „programmatisch ... als Heidenmissionar der römischen Welt ins Bewußtsein gerückt“ wird⁹³².

Die einzige wirklich typische Exorzismusgeschichte⁹³³ des Apostels Paulus ereignet sich in der römischen Kolonie Philippi, wo ihn eine junge Frau verfolgt, die von einem „Wahrsagegeist / ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνα / habentem spiritum pytho-nem“⁹³⁴ (Apg 16,16) besessen ist.⁹³⁵ Diesmal wird auf Paulus das klassische Schema für Exorzismuserzählungen⁹³⁶ angewendet und er erteilt den charakteris-

⁹³¹ Vgl. ebenso: KLIESCH, Klaus, *Apostelgeschichte*. (SKK NT; 5). Stuttgart: Verl. Kath. Bibelwerk, 1995, 97.

⁹³² Ebda., 97.

⁹³³ Ganz im Gegensatz zu den häufiger vorkommenden Exorzismen Jesu in den Evangelien, macht S. Schreiber auf die Einzigartigkeit dieses von Paulus durchgeführten Exorzismus innerhalb der gesamten Apostelgeschichte aufmerksam, in: SCHREIBER, Stefan, *Paulus als Wundertäter. Redaktionsgeschichtliche Untersuchungen zur Apostelgeschichte und den authentischen Paulusbriefen*. (BZNW; 79). Berlin u.a.: de Gruyter, 1996, 86. – Vgl. ebenso: PESCH, Rudolf, *Die Apostelgeschichte. 2. Teilband (Apg 13-28)*. (EKK; 5). Neukirchen-Vlyn: Neukirchener, 1986, 109.

⁹³⁴ Der Wahrsagegeist, πνεῦμα πύθων (pneuma pythōn, griech.) bzw. spiritus pythonis (lat.), ist nach Pythōn, der Stätte des Apolloorakels in Delphi benannt, die der Mythologie nach vom Drachen Python bewacht wurde, den Apollo jedoch getötet hat. Die Verwesungsdämpfe des Drachens sollen „in Delphi die Pythia zu Orakeln“ inspiriert haben, in: ECKEY, Wilfried, *Die Apostelgeschichte*, 2000, 364. – Vgl. dazu: GEMOLL, Wilhelm, *Griechisches Handwörterbuch*, 1991, 658. – Im römischen Kaiserreich wurde *pythōn* auch die Bezeichnung für „Bauchredner und Wahrsager“, in: WEISER, Alfons, *Die Apostelgeschichte. Kapitel 13-28*, 1985, 434. – Vgl. ebenso: NEUDORFER, Heinz-Werner, *Die Apostelgeschichte des Lukas. 2. Teil*. (Bibelkommentare; 9). Neuhausen-Stuttgart: Hänssler, 1995, 124.

⁹³⁵ Obwohl der Geist aus der Frau die Wahrheit sagt, indem er Paulus und seine Begleiter „Diener des höchsten Gottes“ nennt, die „den Weg des Heils“ verkünden (Apg 16,17), unterscheidet dieser Geist sich mit Sicherheit vom Heiligen Geist dadurch, dass er „im Dienst des Geldgewinns“ steht, in: JERVELL, Jacob, *Die Apostelgeschichte*, 1998, 423. – Dass der Dämon in der Begegnung mit dem Exorzisten Gottes Gegenwart erkennt und lobpreist, ist für die klassische Exorzismuserzählung nicht ungewöhnlich (vgl. Mk 1,24; par Lk 4,34; Mk 5,7; par Mt 8,29; Lk 8,28).

⁹³⁶ Vgl. Abb. 41. – Dass in den vorliegenden Versen Apg 16,16-18 „eine Dämonenaustreibung, ein Exorzismus“ vorliegt, als eine Form, die zwar auch in der „antiken Literatur bekannt“ war, aber in den Evangelien „eine besondere Ausformung mit eigener Topik“ fand, wird bestätigt in: SCHREIBER, Stefan, *Paulus als Wundertäter*, 1996, 85f. – Auch G. Lüdemann ist der Meinung, dass „es sich an unserer Stelle von der Struktur her um die vollständige Geschichte eines Exorzismus handeln“ dürfte, in: LÜDEMANN, Gerd, *Das frühe Christentum nach den Traditionen der Apostelgeschichte. Ein Kommentar*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1987, 189. – Ebenso schließt sich die Aussage an: „Authentisch ist auch der Exorzismus des Paulus, denn Paulus macht es in seinen

tischen Ausfahrbefehl an den Geist: „...im Namen Jesu Christi: Verlaß diese Frau! / παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελεῖν ἀπ’ αὐτῆς / praecio tibi in nomine Iesu Christi exire ab ea“ (Apg 16,18). Die auf den allein Heil wirkenden Namen tatsächlich erfolgte Ausfahrt wird durch eine kurze Notiz bestätigt, wonach der böse Geist unmittelbar zu gehorchen schien und die Frau noch zur selben Stunde „verließ / ἐξῆλθεν / exiit“. Da „ihre Herren / κύριοι αὐτῆς / domini eius“ (Apg 16,19) sich aus den schädlichen Wahrsagepraktiken der Frau ein Geschäft machten, erzählt diese Geschichte von einer Befreiung in zweifacher Hinsicht, einerseits aus der Besessenheit, als solche die Wahrsagerei galt, und andererseits aus der Abhängigkeit der profitgierigen Machenschaften der dominierenden Männergesellschaft, denn „befreite Menschen sind nicht mehr ausbeutbar“⁹³⁷. Auf diese geschäftsschädigende Einmischung hin, scheint es wenig zu überraschen, dass weder Staunen noch Bewunderung als Reaktion auf den Exorzismus folgten, sondern zutiefste Empörung, die zur Festnahme, Anklage, Misshandlung und Einkerkierung von Paulus und seinem Gefährten führt (Apg 16,19-24).⁹³⁸

Summarisch wird der wundervolle Machterweis Gottes wie schon durch Jesus und seine Apostel nun auch durch die „Hand des Paulus“ (Apg 19,11; vgl. 14,3) auf den Punkt gebracht, wenn in Ephesus „sogar seine Schweiß- und Taschentücher“ von seinem Körper weggenommen und den Kranken aufgelegt wurden, so dass „die Krankheiten wichen“ und „die bösen Geister / πνεύματα τὰ πονηρὰ / spiritus nequam“ (Apg 19,12) ausfahren. Obwohl Paulus hier als Thaumaturge⁹³⁹ dargestellt wird, dessen heilende Kraft bis in die Kleidungsstücke auf seinem Leib

Briefen klar, dass er auch Wunder getan hat, Röm 15,19; 1 Kor 2,4; 2 Kor 12,11-12; 1 Thess 1,5; Gal 3,1-5“ in: JERVELL, Jacob, *Die Apostelgeschichte*, 1998, 431. – Für eine „gattungsgemäße“ Austreibungserzählung mit dem klassischen Ausfahrbefehl (Apopompé) im Zentrum spricht sich ebenso aus: PESCH, Rudolf, *Die Apostelgeschichte. 2. Teilband (Apg 13-28)*. (EKK; 5). Neukirchen-Vlyn: Neukirchener, 1986, 108f.

⁹³⁷ KLIESCH, Klaus, *Apostelgeschichte*. (SKK NT; 5). Stuttgart: Verl. Kath. Bibelwerk, ³1995, 115.

⁹³⁸ Die Geschichte erfährt allerdings eine überraschende Wende und endet mit einem Befreiungswunder der Apostel sowie der anschließenden Bekehrung des Kerkermeisters (Apg 16,25-34). Vgl. dazu den ausführlichen Kommentar in: ECKEY, Wilfried, *Die Apostelgeschichte. Der Weg des Evangeliums von Jerusalem nach Rom. Teilband 2: Apg 15,36-28,31*. Neukirchen-Vlyn: Neukirchener, 2000, 367-375.

⁹³⁹ Diese Beschreibung weist Paulus als einen Thaumaturgen (θαυματουργός), einen charismatischen Wundertäter aus und steht im Kontrast zur nachfolgenden Schilderung vom Versagen der magischen Beschwörer, in: LÜDEMANN, Gerd, *Das frühe Christentum*, 1987, 220. – Dass sich darüber hinaus aber auch die „Erfahrung und Überzeugung ausdrücken“ lässt, „daß der Wirkraum eines Menschen und der heilschaffende Wirkraum Gottes durch Menschen umfassender“ sein kann „als die physische Gegenwart der betreffende Person“, meint: WEISER, Alfons, *Die Apostelgeschichte. Kapitel 13-28*, 1985, 529.

dringt⁹⁴⁰, unterscheidet er sich von anderen „Mirakeltätern seiner Zeit“ dadurch, dass „seine Wunder von Gott legitimiert wurden“⁹⁴¹. Als nämlich jüdische Wanderexorzisten den wirksamen Namen Jesu und auch Paulus für ihre magischen Zauberpraktiken missbrauchen wollten, wehrten sich die beschworenen Geister selbst dagegen und bekannten sich zu Jesus (Apg 19,13-16), wodurch wiederum viele von den Juden und Heiden zum Glauben kamen und ihre Zauberbücher verbrannten (Apg 19,19).

Der unter dem Namen des Apostels Paulus an die Epheser verfasste Brief⁹⁴² hebt hervor, dass es im Anliegen Jesu Christi nicht um das Gegeneinander von Juden und Heiden geht (vgl. Eph 2,11-22) als Christus vielmehr als der gekommen ist, „der das All in sich zusammenfasst und zur Einheit bringt“⁹⁴³ (vgl. Eph 4,9f). Deshalb erfolgt auf die Ermahnung zur Einheit auch der abschließende Aufruf zum Kampf an alle Christen: „Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels [πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου / adversus insidias diaboli] widerstehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten [πρὸς τὰς ἐξουσίας/ potestates], gegen die Beherrscher dieser finsternen Welt, gegen die bösen Geister [πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας / contra spiritalia nequitiae] des himmlischen Bereichs“ (Eph 6,11f).

Noch bevor Paulus seine zahlreichen und langjährigen Missionsreisen mit der Ankunft in Rom zu Ende bringt, überliefert das letzte Kapitel der Apostelgeschichte zwei Wunder, die sich auf der Insel Malta zugetragen haben, und die den Völkerapostel ein letztes Mal als Gottesmann ausweisen sollen. Zum einen über-

⁹⁴⁰ Vgl. dazu die biblische Erzählung von der „blutflüssigen Frau“, die infolge des Glaubens allein an die Berührung einer Quaste Jesu Gewandes spontane Heilung erfährt (Mk 5,25-34; par Lk 8,43-48).

⁹⁴¹ JERVELL, Jacob, *Die Apostelgeschichte*, 1998, 481. – Darauf, dass es bei den Heilungen und Exorzismen auch auf die „persönliche Beauftragung“ ankommt, verweist ebenso: NEUDORFER, Heinz-Werner, *Die Apostelgeschichte des Lukas. 2. Teil.* (Bibelkommentare; 9). Neuhausen-Stuttgart: Hänssler, ²1995, 198.

⁹⁴² Der Epheserbrief ist zwar Teil des Kanons der Heiligen Schrift, zählt jedoch im Neuen Testament zu den so genannten „pseudepigraphen Briefen“ oder auch „Deuteropaulinen“, die hoher Wahrscheinlichkeit nach nicht von Paulus selbst stammen, sondern unter falschem Namen geschrieben wurden. Das heißt aber nicht unbedingt, dass den tatsächlichen Verfassern eine Verfälschungsabsicht unterstellt werden muss, denn diese hielten sich möglicherweise für authentische Mitarbeiter an der paulinischen Theologie. In diesem Sinne gelangt G. Theißen zur Überzeugung, dass der Epheserbrief ebenso wie der Kolosserbrief „die gesamte pln [paulinische, M.S.] Theologie in spekulativer Weise“ weiterschreiben und „alle echten Paulusbriege klingen in ihnen nach“, in: THEISSEN, Gerd, *Das Neue Testament.* (C.H. Beck Wissen in der Beck'schen Reihe; 2192). München: Beck, 2002, 84.

⁹⁴³ Ebda., 88.

lebte Paulus schadlos einen tödlichen Biss einer giftigen Schlange, woraufhin er für Gott selbst gehalten wurde (θεὸν αὐτὸν εἶναι / eum esse deum; Apg 28,6), zum anderen gelang ihm durch Gebet und Handauflegung⁹⁴⁴ die Krankenheilung an einem einflussreichen Mann und vielen weiteren Kranken (Apg 28,8f), was ihm und damit auch dem durch ihn verkörperten Christentum Ehre und Ansehen verschaffte.⁹⁴⁵

Die wirkmächtige Kraft des vertrauensvollen Gebets gewinnt für das Leben der Christen nach der „Mitte der Zeit“⁹⁴⁶, Jesu Heilszeit, nach der Himmelfahrt Christi bis zu seiner Wiederkunft, sowohl unter dem Aspekt der Diasporasituation sowie der Zerstörung des Tempels um 70 n.Chr. zunehmend an Bedeutung. Der Brief des Jakobus⁹⁴⁷ aus der ersten Christengeneration legt am ausgehenden ersten nachchristlichen Jahrhundert seinen Mitbrüdern nahe, im Falle von Bedrückung zu beten / προσεύχομαι / orare, bei Fröhlichkeit Psalmen zu singen / ψάλλειν / psallare und bei Krankheit oder Schwäche / ἀσθενέω / infirmare, „die Ältesten der Gemeinde“ zu sich zu rufen, damit sie „Gebete über ihn sprechen [προσεῦξάσθωσαν ἐπ’ αὐτὸν / orent super eum] und ihn im Namen des Herrn [ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου / in nomine Domini] mit Öl salben [ἀλείψαντες (αὐτὸν) ἐλαίῳ / unguentes eum oleo] ...“, denn „viel vermag das inständige Gebet [δέησις / deprecatio] eines Gerechten“ (Jak 5,13-16). Durch Handauflegung unter Gebet praktiziert Paulus somit bereits „das im Urchristentum übliche Heilverfahren“⁹⁴⁸.

⁹⁴⁴ Gebet und Handauflegung in Verbindung miteinander „in einer Heilwundererzählung begegnet nur hier“, wobei der „Sinn des Doppelgestus“ darin bestehe, dass einerseits die Handauflegung als „besondere Form der Berührung ... psychosomatische Wirkung“ besitze, andererseits das Gebet den leidenden Menschen Gott anvertraue, wodurch zugleich klargestellt werde, dass Paulus’ Heilvermögen „Geschenk von Gott her ist“, in: WEISER, Alfons, *Die Apostelgeschichte. Kapitel 13-28*, 1985, 670. – Vgl. ebenso: NEUDORFER, Heinz-Werner, *Die Apostelgeschichte des Lukas. 2.*, ²1995, 359.

⁹⁴⁵ Ähnlich kommentiert G. Lüdemann diese Episoden als Demonstration „Paulus’ Macht als göttlicher Mensch“ sowie als Unterstreichungen der „Gesellschaftsfähigkeit bzw. Weltläufigkeit des Christentums“, in: LÜDEMANN, Gerd, *Das frühe Christentum*, 1987, 271. – Etwas zurückhaltender fasst J. Jervell zusammen, dass Paulus zwar „auf die Inselbewohner einen tiefen Eindruck gemacht hat“, es sich jedoch nicht sicher sagen ließe, „was sich hinter den Wunderberichten verbirgt“, in: JERVELL, Jacob, *Die Apostelgeschichte*, 1998, 618.

⁹⁴⁶ Nach dem gleichnamigen Werk von H. Conzelmann, der Christus in die „Mitte der Heilsgeschichte“ zugeordnet hat, als dem Zeitraum, „der vom Wirken des Satans frei ist“ und der die „erste Epoche, Israel, von der dritten, letzten, der Kirche“ scheidet. In: CONZELMANN, Hans, *Die Mitte der Zeit. Studien zur Theologie des Lukas*. (BHTh; 17). Tübingen: Mohr, ⁷1993, 158.

⁹⁴⁷ Sieben neutestamentliche Briefe aus der Reihe der pseudepigraphen Schriften geben sich nicht unter der Autorschaft des Apostels Paulus aus, sondern sind nach anderen Mitgliedern der ersten Christengeneration benannt. So auch der Brief des Jakobus, der der Gruppe der so genannten „katholischen“, d.h. allgemein gültigen, Briefe angehört. Vgl. dazu: THEISSEN, Gerd, *Das Neue Testament*, 2002, 81, 91-93.

⁹⁴⁸ ECKEY, Wilfried, *Die Apostelgeschichte. 2: Apg 15,36-28,31*, 2000, 578.

2.6.1.3 Resümee

Hinter den zahlreichen „Zeichen und Wundern“, die „durch die Hände“ der Apostel „im Namen Jesu Christi“ geschehen, steht letztlich das machtvolle Handeln Gottes in der Kontinuität der Heilsgeschichte. Insbesondere die Bilder von den Aposteln Petrus und Paulus als charismatische Wundertäter und Exorzisten sind in offensichtlicher Analogie zum Bild des irdischen Jesus gestaltet, damit sie dem Heilungsauftrag, den Jesus den Zwölf übergeben hat, gerecht werden. Die Kranken im gläubigen Gebet Gott anzuvertrauen und die personale Zuwendung in der heilschaffenden Nähe der Handauflegung sind die konstitutiven Momente bei den Krankenheilungen in der apostolischen Nachfolge Jesu. Die Exorzismen jedoch verlangen nach wie vor nach der Beschwörung und nach dem Befehl im Namen Jesu Christi, damit die Dämonen gehorchen und ausfahren. Heilungen und Exorzismen gehören zum apostolischen und diakonischen Auftrag Jesu und stehen im Dienste der Reich-Gottes-Verkündigung sowie der Lehre über Jesus Christus, die für alle Menschen aller Völker und bis an die Grenzen der Erde bestimmt sind.

2.6.2 Zeugnisse der Kirchenväter zu Dämonen, Besessenheit und Exorzismus zur frühchristlichen Verfolgungszeit (1.-4. Jh.)

2.6.2.1 Die Apostolischen Väter (ca. 100-150 n.Chr.)

Zu den ältesten außerbiblischen Schriften gehört die Sammlung der so genannten *Apostolischen Väter*. In ihrem Stil, ihrer Gattung und Entstehungszeit schließen sie an die Briefe der Apostel an und nehmen eine Stellung als Überleitung zwischen den neutestamentlichen Schriften des ausgehenden 1. Jhs. n.Chr. und den etwas späteren Werken der christlichen Apologeten im Laufe des 2. Jhs. n.Chr. ein.⁹⁴⁹ Die zu den Apostolischen Vätern hinzu zu rechnenden Autoren und Werke befinden sich gegenwärtig erneut in einem wissenschaftlichen Diskurs, wonach sie entsprechend unterschiedlich bewertet und zugeordnet werden. Während zu Beginn der Neuzeit Patristiker noch fünf Apostolische Väter zählten, wurden die-

⁹⁴⁹ Vgl. dazu das einschlägige Standardwerk von: ALTANER, Berthold / STUIBER, Alfred, *Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter*. Freiburg i. Br. u.a.: Herder, 1978/1993, 43.

sen im 19. Jh. zwei weitere hinzugefügt. Mitte de 20. Jhs. wurde eine Entscheidung nach dem Kriterium der Authentizität getroffen, wonach nur jene Schriftsteller den Apostolischen Vätern zugerechnet werden sollten, die „wirklich oder wahrscheinlich noch mit Männern der apostolischen Zeit in Verbindung standen“ oder zumindest „inhaltlich dem Geist des NT am nächsten stehen“⁹⁵⁰ und dazu zählten lediglich vier: Der Klemensbrief, die 7 Ignatiusbriefe, der Polykarpbrief und das Quadratus-Fragment⁹⁵¹. Dennoch finden sich seither in der Literatur Ausgaben mit voneinander sehr verschiedenen Zählungen. Manche enthalten Zusätze wie Papias von Hierapolis, den Barnabasbrief und den Hirten des Hermas, etwa unter Weglassung des Quadratus-Fragments⁹⁵², andere rechnen sogar die Didache (Lehre der Zwölf Apostel), das Polykarmartyrium sowie den Diognetbrief hinzu⁹⁵³, wiederum andere schließen heute wieder bei der frühneuzeitlichen Zählung mit der Siebenzahl an und meinen den Klemensbrief, den Zweiten Klemensbrief, die Ignatiusbriefe, die Polykarpbriefe, den Barnabasbrief, den Hirten des Hermas und die Didache.⁹⁵⁴

Bei den Apostolischen Vätern handelt es sich somit um eine unterschiedlich zusammengestellte Sammlung von christlichen Schriften, aus der Zeit zwischen dem „letzten Jahrzehnt des 1. Jahrhunderts und der Mitte des 2. Jahrhunderts“, die an christliche Gemeinden gerichtet sind und „Fragen des christlichen Zusammenlebens und der ganzheitlichen Existenz der Gläubigen zum Thema“ haben.⁹⁵⁵ Ihrer äußeren Form und ihrem Inhalt nach lassen sie sich in fünf verschiedenen Gattungen unterteilen⁹⁵⁶: Gemeindebriefe (Klemensbrief, Ignatiusbriefe, Polykarpbriefe), ethisch-theologische Traktate (Barnabasbrief, Hirte des Hermas), Kirchenordnungen (Didache), Fragmente verlorener Schriften (Papias, Quadratus) sowie Predigten (Zweiter Klemensbrief).

⁹⁵⁰ Das ist genauer nachzulesen in: Ebda., 44.

⁹⁵¹ So auch heute noch im unveränderten Nachdruck der 10. Auflage der Edition aus dem Jahre 1956 von: *Die Apostolischen Väter*. (Eingel., hg., übertr. u. erl. v. Joseph A. FISCHER; unveränd. Nachdr. d. 10., durchges. Aufl. 1993). (Schriften des Urchristentums; 1). Darmstadt: Wiss. Buchges., ¹⁰1993/2004.

⁹⁵² So z.B. in: ALTANER, Berthold / STUIBER, Alfred, *Patrologie*, 1978/1993, 43-58.

⁹⁵³ *Die Apostolischen Väter. Griechisch-deutsche Parallelausgabe* (auf der Grundlage d. Ausg. von Franz Xaver FUNK / Karl BIHLMAYER / Molly WHITTAKER mit Übers. v. M. DIBELIUS / D.-A. KOCH; neu übers. u. hgg. v. Andreas LINDEMANN / Henning PAULSEN). Tübingen: Mohr, 1992.

⁹⁵⁴ HAUSAMMANN, Susanne, *Alte Kirche. Zur Geschichte und Theologie in den ersten vier Jahrhunderten. 1. Frühchristliche Schriftsteller. »Apostolische Väter«. Häresien. Apologeten*. Neukirchen-Vllyn: Neukirchener, 2001.

⁹⁵⁵ Ebda., 3.

⁹⁵⁶ Diese Einteilung folgt S. Hausammann, in: Ebda., 1f.

2.6.2.1.1 Der Barnabasbrief

Der Textgestalt eines Briefes wird diese Schrift nur am Anfang und am Ende gerecht. Dazwischen entfaltet sich eine theologische Abhandlung zur Auseinandersetzung zwischen Altem und Neuem Bund bzw. Judentum und Christentum. Der anonyme Verfasser kann aufgrund eigener Hinweise auf die Zerstörung und den versuchten Wiederaufbau des Jerusalemer Tempels durch die „Feinde selbst (αὐτοὶ οἱ τῶν ἐχθρῶν ὑπηρέται ἀνοικοδομήσουσιν αὐτόν)“ (Barn. 16,4) zeitlich zwischen der Errichtung eines römischen Heiligtums und dem vielleicht dadurch ausgelösten Bar-Kochba-Aufstandes also um 130-132 n. Chr. angesetzt werden.⁹⁵⁷

Ein mutmaßlicher Entstehungsort des Textes erstreckt sich über einen Raum von Ägypten bis Kleinasien. Als gesicherte Textquellen dienen zwei vollständig erhaltene Handschriften in griechischer Sprache aus dem 4. und 11. Jahrhundert.

Barnabas beschreibt seine Gegenwart als „gesetzlose Zeit (ἐν τῷ ἀνόμῳ καιρῷ)“ (Barn. 4,9; 18,2) des „Verirrens und Umherirrens (πλάνη)“, in der die „Werke der Gesetzlosigkeit (τὰ ἔργα τῆς ἀνομίας)“ von den Menschen „Besitz ergreifen (καταλαμβάνειν)“ wollen (Barn. 4,1). Der Mensch, der noch nicht zum Glauben gekommen ist, ist wegen seiner gottwidrigen Taten wie ein „Haus der Dämonen (οἶκός δαιμονίων)“ (Barn. 16,7). Barnabas ruft seine Zeitgenossen deshalb auf, „die Werke des bösen Weges (τὰ ἔργα τῆς πονηρᾶς ὁδοῦ)“ zu hassen, damit „der Schwarze (ὁ μέλας)“ (Barn. 4,10) keinen Zugang hat. Ähnlich wie auch die Didache⁹⁵⁸ entfaltet Barnabas einen Katechismus der „zwei Wege der Lehre und der Macht (ὁδοὶ δύο διδαχῆς καὶ ἐξουσίας)“, indem er den „Weg des Lichts (ἡ ὁδὸς τοῦ φωτός)“ (Barn. 18,1; 19,1) dem „Weg der Finsternis (ἡ ὁδὸς τοῦ σκοτός)“ (Barn. 18,1) bzw. „des Schwarzen (τοῦ μέλανος)“ (Barn. 20,1) gegenüberstellt. Groß sei der Unterschied zwischen beiden Wegen, denn über dem ersteren stehen die „lichtspendenden Engel Gottes (φωταγωγοὶ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ)“

⁹⁵⁷ Vgl. in: *Die Apostolischen Väter. Griechisch-deutsche Parallelausgabe*, 1992, 24. – Vgl. dazu auch: *Didache (Apostellehre). Barnabasbrief. Zweiter Klemensbrief. Schrift an Diognet.* (Eingel., hg., übertr. u. erl. v. Klaus WENGST; unveränd. Nachdr. d. Ausg. 1984). (Schriften des Urchristentums; 1). Darmstadt: Wiss. Buchges., 1984/2004, 115.

⁹⁵⁸ Vgl. die Lehre von den „zwei Wegen (ὁδοὶ δύο)“, dem „Weg des Lebens (ἡ ὁδὸς τῆς ζωῆς)“ (Did. 2,1) und dem „Weg des Todes (ἡ ὁδὸς τοῦ θανάτου)“ (Did. 5,1), die in der Didache (Lehre der zwölf Apostel) in den Kapiteln 1-5 ausgebreitet wird (Did., 1,1-5,2). In: *Didache. Zwölf-Apostel-Lehre.* (Übers. u. eingel. v. Georg SCHÖLLGEN). *Traditio apostolica. Apostolische Überlieferung.* (Übers. u. eingel. v. Wilhelm GEERLINGS). (FC; 1). (Lateinisch, griechisch, deutsch). Freiburg i.Br. u.a.: Herder, ³2000.

οὔ)⁹⁵⁹, über dem letzteren jedoch die „Engel des Satans (ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ)“ (Barn. 18,1) und der eine ist der „Herr von Ewigkeit zu Ewigkeit (ὁ κύριος ἀπὸ αἰώνων εἰς καὶ τοὺς αἰῶνας)“, aber der andere ist der Herrscher der gegenwärtigen Zeit der Gesetzlosigkeit (Barn. 18,2). Der Tag der Vergeltung und des Untergangs, aber auch des Lohns und der Auferstehung ist nahe, darum ermuntert Barnabas am Ende seine Leser und Hörer, auf dem gerechten Weg der Rechtssatzungen des Herrn zu wandeln, denn wer das tut, „wird im Reich Gottes verherrlicht werden (ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ δοξασθήσεται)“ (Barn. 21,1).

Obwohl Barnabas Besessenheit und Exorzismen nicht direkt erwähnt, erweist sich seine Zwei-Wege-Lehre „geradezu als eine krönende und einprägsame Zusammenfassung“⁹⁶⁰ seines zentralen Anliegen bezüglich des Haltens der Gebote Gottes, nicht nur weil sie die „ethischen Forderungen Gottes“⁹⁶¹ ausmachen, sondern vor allem wegen ihrer „heilskonstitutiven“⁹⁶² Funktion in einer vom Satan beherrschten Welt.

2.6.2.1.2 *Der Hirte des Hermas*

Es handelt sich hierbei um eine vorwiegend autobiographisch angelegte Schrift, die wahrscheinlich während der ersten Hälfte des 2. Jhs. in Rom von einem Mann namens Hermas vermutlich in griechischer Originalsprache verfasst wurde (vgl. Herm. vis. I 1) und dessen Inhalt sich thematisch in drei Abschnitte gliedert, bestehend aus fünf Visionen (Hermas Visiones I-V), zwölf Geboten (Hermas Mandata I-XII) sowie zehn Gleichnissen (Hermas Similitudines I-X).⁹⁶³ In der fünften und letzten Vision erscheint Hermas „ein Mann von vornehmerem Aussehen“, gleich einem Hirten „mit einem weißen Ziegenfell bekleidet ... einen Ranzen auf dem Rücken und einen Stab in der Hand“ (Herm. vis. V,1), der Hermas Gebote und Gleichnisse gibt, die dieser niederschreiben und befolgen soll. Der „Engel der Buße / ὁ ἄγγελος τῆς μετανοίας“ (Herm. vis. V,7; mand. XII,4,7; 6,1) unterweist ihn im Glauben (πίστις) und ermahnt ihn, die Gottesfurcht und Enthaltensamkeit zu bewahren, denn zwei Engel wohnen im Menschen, der „Engel der Gerechtigkeit /

⁹⁵⁹ Vgl. die „Gottessöhne“, denen auch der Satan angehörte, aus dem Buch Ijob (Ijob 1,6; 2,1).

⁹⁶⁰ Vgl. die Zitate und den Inhalt in: *Didache (Apostellehre)*, 1984/2004, 135.

⁹⁶¹ Ebda., 134.

⁹⁶² Ebda., 135.

⁹⁶³ Vgl. dazu: *Die Apostolischen Väter. Griechisch-deutsche Parallelausgabe*, 1992, 325. – Der griechisch-deutsche Paralleltext derselben Ausgabe diente für die folgende Abhandlung als Vorlage.

ὁ ἄγγελος τῆς δικαιοσύνης“ und der „Engel der Bosheit / ὁ ἄγγελος τῆς ποιηρίας“ (Herm. mand. VI,2,1), deren Kraft (δύναμις) und Wirkungsweise (ἐνέργεια) es zu erkennen und zu unterscheiden gilt. Der Engel der Bosheit ist jähzornig und verführt den Menschen zur Sünde, zu einem zügellosen und leidenschaftlichen Leben (Herm. mand. VI,2,4f). Daher ist es gut, „dem Engel der Gerechtigkeit zu folgen und dem Engel der Bosheit abzusagen“ (Herm. mand. VI,2,9). Entscheidend dabei ist, den Herrn zu fürchten (φοβούμενος τὸν κύριον), aber nicht den Teufel (τὸν δὲ διάβολον μὴ φοβηθῆς), „denn wenn du den Herrn fürchtest, wirst du des Teufels Herr werden (κατακυριεύσεις τοῦ διαβόλου), denn er hat keine Kraft (ὅτι δύναμις ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν)“ (Herm. mand. VII,2). Hermas entgegnet dem Herrn, dass die Menschen sich wohl abmühen, die Gebote Gottes zu befolgen, aber der Teufel sei „hart und beherrscht sie (ὁ διάβολος σκληρὸς ἐστὶ κατὰ δύναστέυει αὐτῶν)“ (Herm. mand. XII,5,2). Gegen jene, die mit ganzem Herzen (ἐξ ὅλης καρδίας)⁹⁶⁴ auf den Herrn hoffen, vermag der Teufel zwar feindlich zu ringen (ἀντιπαλαῖσαι), aber keineswegs niederzuringen (καταπαλαῖσαι) und er wird schließlich die Flucht ergreifen (φεύζεται) (Herm. mand. XII,5,2). Hermas gelangt zur Überzeugung, dass die Gewalt des Satans nur durch den Glauben an Gott überwunden werden kann und bekennt schließlich, nun gewiss zu sein, dass der Herr „alle Macht des Teufels niederschlagen“ wird (συγκόψεις τὴν δύναμιν τοῦ διαβόλου), im Vertrauen auf die Zusage des Engels der Buße: „Fürchtet den Teufel nicht! Denn ich ward abgesandt, um bei euch zu sein (μὴ φοβηθῆτε τὸν διάβολον. ἀπεστάλην γὰρ ... μεθ' ὑμῶν εἶναι)“ (Herm. mand. XII,6,1).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Hermas keine Unterscheidung zwischen Engel und Dämonen vornimmt, sondern lediglich zwischen dem Menschen gut bzw. böse gesinnten Engelwesen. Letztere stellen die Ursache für die Versuchung zur Sünde dar, wogegen der Teufel mit dem Menschen feindlich ringt, um ihn gänzlich zu beherrschen. Doch der Mensch weiß sich in diesem Kampf nicht allein gelassen, denn das Befolgen der Gebote Gottes und die Kraft des Glaubens schützen vor den bösen Mächten dieser Welt und stärken die Hoffnung auf ein Leben bei Gott.

⁹⁶⁴ Vgl. dazu das Sch^ema Jisrael der hebräischen Bibel: „Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen (ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου), mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft“ (Dtn 6,5).

2.6.2.2 Die frühkirchlichen Apologeten und philosophisch-theologischen Schriftsteller (2./3.Jh.)

Als *Apologeten* werden jene Verfasser antiken Schrifttums bezeichnet, die eine Verteidigungsschrift, eine Apologie, verfasst haben. Die frühkirchlichen Apologeten hatten es sich zur Aufgabe gemacht, den christlichen Glauben und seine Werte sowohl zu bewerben als auch gegen verschiedenste Angriffe religiös und philosophisch andersdenkender, so genannter „häretischer“⁹⁶⁵, Gruppierungen zu verteidigen. Vorwiegend in der Form von Reden oder Dialogen handeln die Auseinandersetzungen vom Christentum in seinem Verhältnis zum Judentum, zur heidnischen Gesellschaft, zum heidnischen Staat sowie zu den einzelnen christenfeindlichen Philosophen.⁹⁶⁶ Zu den wichtigsten Vertretern der antiken christlichen Apologetik des 2./3. Jhs. gehören Aristides, Justin der Märtyrer, Tatian, Athenagoras, Theophilus von Antiochien, die Schrift an Diognet, Clemens von Alexandrien, Tertullian, Minucius Felix und Origenes.

2.6.2.2.1 Justin der Märtyrer (ca. 100-165)

In der Geschichte des frühen Christentums gilt Justin als Philosoph und Märtyrer, aber ebenso als „der bedeutendste Apologet des 2. Jh.“⁹⁶⁷. Aus angeblich zahlreich von ihm verfassten Schriften sind die Handschriften von gerade zwei Apologien gegen Heiden und einem umfangreichen Dialog mit dem Juden Tryphon überliefert. Mehr als andere Apologeten scheint Justin sich mit Engeln und Dämonen zu beschäftigen. Vor allem in seiner *Ersten Apologie* spricht er vom Satan als dem „Oberhaupt der bösen Dämonen [ὁ ἀρχηγέτης τῶν κακῶν δαιμόνων /

⁹⁶⁵ Die so genannte „Häresie“ entstammt dem griechischen Wort αἵρεσις (hairesis) mit der zunächst wertneutralen Grundbedeutung der „Wahl, Anschauung, Überzeugung“. Der davon abgeleitete „Häretiker“, αἱρετικός (hairetikos), ist daher derjenige, der [eine Anschauung, Überzeugung] auswählt, in: GEMOLL, Wilhelm, *Griechisches Handwörterbuch*, 1991, 19. – Demnach ist jede Gruppierung mit einer bestimmt ausgewählten Überzeugung als „häretisch“ zu bezeichnen. Das Neue Testament verwendet den Begriff der Häresie z.B. für die „Gruppe der Sadduzäer / αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων“ (Apg 5,17). Erst im Laufe der Geschichte wird der Begriff „häretisch“ abwertend, weil schismatisch (absplattend), auf die jeweils anders denkende Gruppierung angewendet. Innerhalb der Katholischen Kirche entwickelt sich schließlich eine Auffassung von Häresie (haeresis, lat.) als „die nach Empfang der Taufe erfolgte beharrliche Leugnung einer kraft göttlichen und katholischen Glaubens zu glaubenden Wahrheit oder einen beharrlichen Zweifel an einer solchen Glaubenswahrheit“ (c.751, CIC 1984).

⁹⁶⁶ Vgl. in: HAUSAMMANN, Susanne, *Alte Kirche*. 1., 2001, 169f. – ALTANER, Berthold / STUIBER, Alfred, *Patrologie*, 1978/1993, 58-61.

⁹⁶⁷ Ebda., 65.

princeps malorum daemonum]“, der „Schlange [ὄφις / serpens]“ und dem „Verleumder [σατανᾶς καὶ διάβολος / Satana et diabolus]“, der samt seiner Heerschar von Christus zur ewig dauernden Bestrafung ins Feuer geworfen werde (Iust. apol. I,28)⁹⁶⁸. Gemeinsam mit Satan versuchen die Dämonen das Heilswerk Jesu Christi zu zerstören und die Menschen zum Bösen zu verführen, indem sie einzelne veranlassen, Zauberkünste auszuführen, damit sie für einen Gott gehalten und als solcher verehrt werden (Iust. apol. I,26; vgl. 54; 56; 57f). Um die Ausbreitung des Christentums zu verhindern, nehmen die „bösen Dämonen“ menschliche Gestalten an, um die Christen ähnlich wie einst Sokrates als „Gottesleugner und Religionsfrevler“ hinzurichten (Iust. apol. I,5). Justin beschreibt in einem Kapitel den Vorgang der christlichen Taufe als Wiedergeburt durch das Wasserbad „im Namen Gottes, des Vaters und Herrn aller Dinge, und im Namen unseres Heilandes Jesus Christus und des Heiligen Geistes [ἐν ὀνόματι γὰρ τοῦ Πατρὸς τῶν ὅλων καὶ Δεσπότης θεοῦ, καὶ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ Πνεύματος ἁγίου / in nomine parentis universorum ac Domini Dei ac Salvatoris nostri Jesu Christi et Spiritus sancti]“ (Iust. apol. I,61), die wiederum durch die falsche Interpretation der „Dämonen“ eine „Nachäffung“ dadurch erfährt, dass die Besucher sich vor den Eingängen der heidnischen Tempel vollständig baden (Iust. apol. I,62). Zwar findet bei Justin die Besessenheit durch Dämonen keine direkte Erwähnung, aber stattdessen lässt er die unsterblichen Seelen verstorbener Menschen von anderen Menschen Besitz ergreifen, sodass diese „hin- und hergezerrt werden [ῥιπτοῦμενοι/ projiciuntur]“, die „man allgemein Besessene und Rasende [δαίμονιοι καὶ μαινομένους / daemones et furiosi] nennt“ (Iust. apol. I,18).

In der *Zweiten Apologie* erklärt Justin die Erschaffung der Engel durch Gott von Anfang an, damit sie die Vorsorge tragen „für die Menschen und für alles, was unter dem Himmel ist“ (Iust.apol. II,4). Danach greift er die biblische Tradition aus dem Buch Genesis (Gen 6,2.4)⁹⁶⁹ auf und deutet sie dahingehend, dass das Vergehen der Engel darin bestehe, dass sie Geschlechtsverkehr mit den Men-

⁹⁶⁸ Justin, *Apologie I, II*, in: *Frühchristliche Apologeten und Märtyrerakten. Aus dem Griechischen und Lateinischen übersetzt*. (BKV; 12,1). Kempten u.a.: Kösel, 1913. – Iust. apol. 1,28 (MIGNE, PG 6, 371f).

⁹⁶⁹ Die biblische Tradition greift bereits auf die außerbiblische Literatur des Äthiopischen Henochbuches zurück, in dem auf die Frage der Herkunft der Dämonen die Antwort ergeht, dass sie aufrührerische bzw. gefallene Engel seien (*Buch der Wächter*, aeth Hen 6-36), in: FLEMMING, Johannes / RADERMACHER, Ludwig (Hgg.), *Das Buch Henoch*. (Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte; 5). Leipzig: Hinrichs, 1901.

schentöchtern unterhielten, woraus ihre Kinder als Dämonen hervorgingen. Diese machten sich „fortan das Menschengeschlecht dienstbar teils durch Zauberzeichen, teils durch Furcht und durch Strafen“ und verbreiteten unter den Menschen „Mord, Krieg, Ehebruch und jede Art von Schandtaten“ (Iust. apol. II,4). Jedoch „Christus hat die Dämonen gestürzt [καταλύσει τῶν δαιμόνων / ad daemonum eversionem]“, wie die Macht der Christen über Besessene zeigt“ (Iust. apol. II,5)⁹⁷⁰. Jesus Christus, der Erlöser ist Mensch geworden, zum Sturze der Dämonen und die Christen legen insofern Zeugnis davon ab, als sie Besessene in der ganzen Welt „durch Beschwörung im Namen Jesu Christi [ἐπορκίζοντες κατὰ τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ / per nomen Jesu Christi ... adjurarent]“ geheilt haben und noch heilen, „indem sie die Dämonen, welche die Menschen festhalten, außer Kraft setzen und vertreiben [καταργοῦντες καὶ ἐκδιώκοντες τοὺς κατέχοντας τοὺς ἀνθρώπους δαίμονας / fractis et ejectis daemonibus homines detinentibus]“ (ebda.)⁹⁷¹.

Im *Dialog mit dem Juden Tryphon* (Iust. dial. 1-142), seinem dritten und letzten überkommenen Werk, unterstreicht Justin die exorzistische Bedeutung Jesu und der Christen, indem er den Psalm 24 auf Christus, den „König der Herrlichkeit / מֶלֶךְ הַכְבוֹד / ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης / rex gloriae“ (Ps 24,7) hin auslegt, weil er „mächtig im Kampf“ und „der Herr der Heerscharen / הַיְהוָה צְבָאוֹת / κύριος τῶν δυνάμεων / Dominus virtutum“ (Ps 24,10) ist, „denn gerade im Namen dieses Sohnes Gottes [κατὰ γὰρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τούτου τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ / per nomen illius Filii Dei] ... wird jeglicher Dämon beschworen, besiegt und unterworfen [ἐξορκίζετε ὑμεῖς, οὐχ ὑποταγῆσεται οὐδὲν δαιμονίων / daemonium quodlibet vincitur et subjicitur]“ (Iust. dial. 85)⁹⁷². Dass dies nicht nur leere Worte bedeuten, sondern Justin auch christliche Exorzisten gekannt haben muss, darauf weist seine Kenntnis über deren Praxis, wonach die „Exorzisten bei den Beschwörungen [ἐπορκιστὰι ... ἐξορκίζουσι / exorcistas vestros ... adjurare]“ nicht nur im Namen Gottes beschwören, sondern sich ebenso „des Weihrauchs [θυμιάμασι / suffitibus]“ und „der Binden [καταδέσμοις / amuletis]“ bedienen (Iust. dial. 85). Am Ende schließlich gibt Justin noch einmal zu bedenken, dass einzig und allein „Jesus, der Gekreuzigte [ἐσταυρωμένον / crucifixum]“ es ist und seine Striemen,

⁹⁷⁰ Iust. apol. 2,5 (MIGNE, PG 6, 451f).

⁹⁷¹ Iust. apol. 2,6 (MIGNE, PG 6, 455f).

⁹⁷² Iust. dial. 85 (MIGNE, PG 6, 675f).

„durch welche alle geheilt werden können, und durch welche wir geheilt worden sind [οἷς ἰαθῆναι ... ὥς καὶ ἡμεῖς ἰάθημεν / quibus licet omnibus sanari ... et nos sanati sumus]“ (Iust. dial. 137)⁹⁷³, und dass „alle, wenn sie wollen, an der göttlichen Barmherzigkeit teilhaben“ können, indem sie sich nur „zu bekehren brauchen“, denn Gott hat die vernunftbegabten Geschöpfe, die Engel sowie die Menschen, mit dem „freien Willen“ ausgestattet, nicht, damit sie sich selbst zu Sündern machen, sondern dass sie „seinem Willen gehorchen“ und „gerecht handeln“ (Iust. dial. 141).

Justin greift in seinen philosophisch-theologischen Überlegungen im Gegensatz zu anderen Schriftstellern seiner Zeit das dualistische Weltbild weniger stark auf und verharret weder in der Zwei-Wege-Theorie noch in der Aufspaltung in gute und böse Engel, sondern sieht die Dämonen eher in der Gestalt der Gegner und Verfolger der Christen, die die Menschen zum Abfall vom wahren Glauben und zur Verfolgung der Gläubigen verführen. Dem entgegengesetzt werden die Engel als jene Boten Gottes verstanden, die über die Menschen wachen und ihnen das Wesen und die Natur Christi offenbaren. Die überzeugte Aussage, dass „Christus die Dämonen gestürzt“ hat, „wie die Macht der Christen über Besessene zeigt“ (Iust.apol. II,5) legt die Vermutung nahe, dass Justin den Sendungsauftrag Jesu hinsichtlich seiner exorzistischen Tätigkeit als Werk zur Erlösung der gesamten Menschheit aus der sie bedrängenden widergöttlichen Mächte betrachtet hat, an dem die Christen damals wie heute teilhaben durch die von Gott übertragene Bevollmächtigung zur Austreibung der Dämonen im Namen Jesu Christi.

2.6.2.2.2 Tatian (2. Hälfte 2. Jh.)

Wie Tatian in seiner bedeutenden apologetischen *Rede an die Bekenner des Griechentums* (λόγος πρὸς Ἑλλήνας / *Oratio ad Graecos*)⁹⁷⁴ von sich selbst erzählt, lernte er gebürtig im „Land der Assyrer“ (Tat. or. 42,1) die „barbarische Philosophie“ (ebda.; vgl. 35,3) des Christentums kennen, wurde in Rom zum Schüler und Bewunderer des Apologeten und Märtyrers Justin und kehrte bald (172 n.Chr.) nach dessen Tod wieder nach Syrien zurück. Missverstanden und daher zu Unrecht würde später behauptet, Tatian habe sich ketzerischen Lehren des Gnosti-

⁹⁷³ Iust. dial. 137 (MIGNE, PG 6, 791f).

⁹⁷⁴ Tatian, *Rede an die Bekenner des Griechentums*, in: *Frühchristliche Apologeten und Märtyrerakten. Aus dem Griechischen und Lateinischen übersetzt*. (BKV; 12,1). Kempten u.a.: Kösel, 1913.

zismus zugewandt, den so genannten *Enkratiten*, den Enthaltamen, die gegen die Ehe, den Wein- und Fleischgenuss sowie den Gebrauch von Heilmitteln eintreten.⁹⁷⁵ Dabei geht es Tatian weniger um die Verachtung der Materie und schon gar nicht der Schöpfung Gottes als um den „Verzicht auf alles, was leidenschaftlich an die Materie bindet“⁹⁷⁶, denn „Anfälle der Dämonen sind da im Spiele und bei Krankheit und angeblichem Liebeskummer, bei Haß und Rachsucht machen die Menschen sie zu ihren Gehilfen“ (Tat. or.17,3) und „kein Rasender wird geheilt durch Anhängsel, die man an Riemchen trägt“ (ebda.). Tatians Schrift gegen die Hellenen beabsichtigt, die christliche Lehre von Gott, der Welt und den Menschen, die von der gebildeten hellenistisch-römischen Gesellschaft als barbarisch verachtet wird, als diejenige herauszustellen, die „im Vergleich mit den Lehrsätzen der Griechen ein höheres Alter“ besitzt, zudem verglichen „mit griechischer Irrlehre göttliche Erleuchtung“ (Tat. or. 29,2) aufzuweisen hat und ihn schließlich zur Erkenntnis geführt hat, dass „die Griechenlehre zur Verdammnis führe, die Barbarenlehre aber die Sklaverei in der Welt aufhebe, von vielen Herren und tausend Tyrannen uns befreie“ (Tat. or. 29,4).

Wie die meisten frühkirchlichen Apologeten beschäftigt sich auch Tatian mit der Lehre von den Engeln und Dämonen. Als einstiger Schüler Justins teilt er mit diesem die Ansicht, dass „beide Gattungen von Geschöpfen“, Menschen und Engel „frei geschaffen“ sind, damit sie sich „nach freiem Entschluss“ für oder gegen den Willen Gottes entscheiden können (Tat. or. 7,3). Es geschah, dass ein „Erstgeborener“, der „die übrigen an Verstand übertraf“, sich gegen Gottes Gesetz aufgelehnt hatte und die Engel und Menschen ihm nachfolgten, wodurch die Menschen sterblich gemacht und von der Erde vertrieben, der Erstgeborene aber mit samt seinem Gefolge als ein Heer von Dämonen vom Himmel gestürzt wurde (Tat. or. 7,5f). „Gegenstand ihrer Verführungskunst wurden die Menschen“ (Tat. or. 8,1), deren sämtliche Eigenschaften und Tun sowie ihr gesamtes „Fatum“ von den Dämonen von Geburt an bestimmt sind, und die mit den Menschen ihren Spaß treiben „wie Brettspieler mit ihren Figuren“ (Tat. or. 9,2f). „Der Herr des Alls aber lässt sie ihren Übermut treiben, bis die Welt ein Ende nimmt und aufge-

⁹⁷⁵ Weniger die Behauptung, dass Tatian den Enkratiten angehörte, gilt es zu bezweifeln als vielmehr „die Einschätzung der Enkratiten als einer gnostizistischen Sekte“, in: HAUSAMMANN, Susanne, *Alte Kirche*. 1., 2001, 190. – Vgl. ebenso: ALTANER, Berthold / STUIBER, Alfred, *Patrologie*, 1978/1993, 71. – KRAFT, Heinrich, *Kirchenväterlexikon und Register*. (Texte der Kirchenväter; 5). München: Kösel, 1966, 467.

⁹⁷⁶ HAUSAMMANN, Susanne, *Alte Kirche*. 1., 2001, 194.

löst wird und der Richter erscheint und alle Menschen, die während des Aufruhrs der Dämonen nach der Erkenntnis des vollkommenen Gottes gestrebt haben, am Tage des Gerichtes ein um so makelloseres Zeugnis um ihrer Kämpfe willen empfangen werden“ (Tat. or. 12,9).

In den Kapiteln 16-18 der Rede an die Griechen führt Tatian seine Lehre über dämonische Besessenheit und Exorzismus aus. Ganz entgegen Justin, der die Seelen der Verstorbenen von anderen Menschen Besitz ergreifen ließ (Iust. apol. I,18), betont Tatian, dass es keinesfalls die Seelen der Dahingeshiedenen seien (Tat. or. 16,1), die Krankheiten und Besessenheiten auslösen, sondern die Dämonen. Aber auch Tatian weiß um die heilsame Wirkung des christlichen Exorzismus im Namen Jesu Christi, denn er bezeugt: „Durch ein Machtwort Gottes getroffen, weichen sie erschreckt von hinnen und der Kranke wird geheilt [λόγῳ θεοῦ δυνάμειος πληττόμενοι, δεδιότες ἀπίασι, ὁ κάμνων θεραπεύεται / verbo virtutis Dei percussi, discedunt exterriti et aeger sanatur]“ (Tat. or. 16,7)⁹⁷⁷. Selbst die Arzneimittel kämen aus der Werkstatt der Dämonen und „heilen können die Dämonen nicht [οὐ θεραπεύουσι δαίμονες / non sanant daemones]“, stattdessen nötigen sie „die Besessenen an die Öffentlichkeit zu gehen und sich vor aller Augen zu zeigen. Haben sie sich endlich an Lobpreisungen gesättigt, dann fliegen sie von den Kranken fort, gebieten der von ihnen bewirkten Krankheit Einhalt und versetzen die Menschen wieder in den früheren Zustand zurück [δημοσίᾳ τε τοὺς τοῖ οὗτους κελεύσαντες, πάντων ὁρώντων ... ἀποπτάμενοι τῶν καμνόντων ... τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀποκαθιστῶσιν / in publicum eos prodire jubent, ac spectantibus ... ab aegris avolant ... hominem pristinae valetudini restituunt]“ (Tat. or. 18,7)⁹⁷⁸. Hierin scheint eine etwas unklare Beschreibung und Erklärung eines Anfalles eines Besessenen vorzuliegen, bei dem der Dämon sich der Öffentlichkeit präsentiert, um sich wie beim Götzendienst als Gott durch Lobpreis anbeten zu lassen. Dagegen appelliert Tatian, sich zu besinnen, sich von den Dämonen loszusagen und dem zu folgen, der allein Gott ist (Tat. or. 19,11), denn die Dämonen haben keine Möglichkeit zum Heil, sie irren in der Luft umher und versuchen die Rückkehr der gefallen Seelen in den Himmel zu ihrer ursprünglichen Vereinigung mit Gott zu verhindern (Tat. or. 20,1-7).

⁹⁷⁷ Tat. or. 16,7 (MIGNE PG 6, 841f).

⁹⁷⁸ Tat. or. 18,7 (MIGNE PG 6, 845-848).

2.6.2.2.3 Theophilus von Antiochien (2. Hälfte 2. Jh.)

In einem dreiteiligen Werk an einen Freund namens Autolykus, *An Autolykus* (θεὸς οφίλου πρὸς Αὐτόλυκον / *Ad Autolycum*), verfasst um ca. 180 n. Chr., versucht Theophilus im zweiten Buch die „unnütze gelehrte Beschäftigung“ und den „eiteln Götzendienst“ (Thpl. Ant. Autol. II,1)⁹⁷⁹ des Heidentums gegenüber dem Christentum als lächerlich und widersinnig zu erweisen, denn nur die „Männer Gottes“ haben als „Gefäße des Heiligen Geistes“ ihre Inspiration und Lehre von Gott selbst erhalten. Die griechischen Dichter, wie Homer und Hesiod, redeten dagegen nach „Irrwahn, nicht von einem reinen, sondern von einem trügerischen Geiste inspiriert“, sowie die trügerischen Geister von „Besessenen [οἱ δαίμονωντες / qui a daemonibus interdum corripuntur]“, die „im Namen des wahren Gottes beschworen werden [ἐξορκίζονται κατὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ὄντος Θεοῦ / adjurentur per nomen veri Dei]“ selbst bekennen, „sie seien Dämonen, welche einst in jenen Dichtern tätig gewesen [δαίμονες, οἱ καὶ τότε εἰς ἐκείνους ἐνεργήσαντες / daemones ..., qui etiam olim in istis scriptoribus operabantur]“ (Thpl. Ant. Autol. II,8)⁹⁸⁰. Theophilus berichtet hier über die Durchführung von Exorzismen an Besessenen im Namen Jesu Christi, die eine Befragung der Dämonen nach ihrem Namen bzw. ihrer Herkunft beinhalteten.

2.6.2.2.4 Irenäus von Lyon († um 200)

Üblicherweise wird Irenäus nicht unbedingt zu den apologetischen Schriftstellern gerechnet, sondern avanciert aufgrund der antignostisch-antihäretischen Tendenzen in seiner klaren Verteidigung des rechten christlichen Glaubens nicht nur zum „bedeutendsten Theologen des 2. Jhs.“⁹⁸¹, sondern ebenso zum schlechthinigen „Beispiel eines antihäretischen Schriftstellers“⁹⁸². Irenäus war in Kleinasien „kaum eine Generation vom Apostel Johannes getrennt“⁹⁸³ mit den christlichen Ursprüngen vertraut aufgewachsen, wanderte schon früh über Rom nach Lyon aus und wurde um 178 n. Chr. dort zum Bischof geweiht. Obwohl er mehrere Werke in griechischer Sprache verfasst haben soll, sind nur zwei davon vollständig und

⁹⁷⁹ Theophilus von Antiochien, *An Autolykos*, in: *Frühchristliche Apologeten und Märtyrerakten. Aus dem Griechischen und Lateinischen übersetzt*. (BKV: 14,2). Kempten u.a.: Kösel, 1913.

⁹⁸⁰ Thpl. Ant. Autol. II,8 (MIGNE PG 6, 1061-1064).

⁹⁸¹ ALTANER, Berthold / STUIBER, Alfred, *Patrologie*, 1978/1993, 110.

⁹⁸² HAUSAMMANN, Susanne, *Alte Kirche*. 1., 2001, 106.

⁹⁸³ HAMMAN, Albert / FÜRST, Alfons, *Kleine Geschichte der Kirchenväter. Einführung in Leben und Werk*. Freiburg i. Br. u.a.: Herder, 2004, 34.

lateinisch erhalten, wovon das wichtige fünfbändige Werk mit dem Titel *Gegen die Häresien* (*Adversus haereses*) nicht nur die gnostische Lehre von der so genannten „Erkenntnis“ hinreichend darstellt, um sie gleichzeitig zu widerlegen, sondern auch wertvolle Hinweise über den Teufels- und Dämonenglauben sowie zur Praxis von Exorzismen enthält.

Der Bischof von Lyon hält an der Glaubensregel, *Regula fidei*, über die Existenz und Einheit des guten Schöpfers, Erhalters und Erlösers dieser Welt fest, der „alles durch sein Wort erschaffen und geordnet hat“ (Iren. haer. I,22,1; vgl. II,2,4)⁹⁸⁴. „Folglich ist dem Namen des Allerhöchsten und Allmächtigsten [Altissimi et Omnipotentis appellationi] alles unterworfen, und alle Geister und Dämonen und die gesamte Unterwelt [a spiritibus nequisissimis, et a daemoniis universis, et ab apostasia universa] flohen bei der Anrufung seines Namens [hujus invocatione]“, erklärt Irenäus und folgert weiter, dass auch deswegen „die Juden bis auf den heutigen Tag durch eben denselben Namen die Dämonen“ austreiben, „da alle den Namen ihres Schöpfers fürchten [et propter hoc Judaei usque ad nunc hac ipsa adfatione daemones effugant, quando omnia timeant invocationem ejus qui fecit ea]“ (Iren. haer. II,6,2)⁹⁸⁵. Irenäus erbringt hiermit einen authentischen Nachweis für die Praxis von Exorzismen in Gottes Namen auch zu seiner Zeit.

In der Darstellung der verschiedenen gnostischen Irrlehren schildert Irenäus unter anderem die magischen Darbietungen des Zauberers Markus, der mit einem Dämon wahrzusagen schien. Nur die „gottesfürchtigen“ Frauen ließen sich nicht von ihm verführen und wenn er ihnen zu weissagen befahl, „dann hauchten sie ihn wie beim Exorzismus an [καταφυσήσασαι / exsufflantes]“, weil sie wussten, dass Weissagungen ein „Geschenk Gottes [θεόδοτον / Deus desuper immiserit gratiam suam]“ war und diese hier lediglich „vom Teufel ausgesandt [ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ / a Satana immissi]“ waren, damit diejenigen zum Opfer der Magier werden, die vom Glauben der Kirche „schwankend [μὴ εὐτονον τὴν πίστιν / non firmam fidem]“ geworden sind (Iren. haer. I,13,4)⁹⁸⁶. Wichtig bleibt festzuhalten, dass an dieser Stelle der Ritus des Anhauchens beim Exorzismus zur Vertreibung der Dämonen als üblich bezeugt wird, nachdem die Götzenmacher, Zeichendeuter und Zauberer als von der „Achttheit der bösen Geister besessen [ἐνεργεῖσθαι ὑπὸ τῆς ὀγδοάδως

⁹⁸⁴ Irenäus von Lyon, *Gegen die Häresien*, in: *Des Heiligen Irenäus ausgewählte Schriften ins Deutsche übersetzt*. (BKV; 4,1). (Buch I-III). Kempten u.a.: Kösel, 1912.

⁹⁸⁵ Iren. haer. II,6,2 (MIGNE PG 7, 724f).

⁹⁸⁶ Iren. haer. I,13,4 (MIGNE PG 7, 585-588).

τῶν ποιηρῶν πνευμάτων / agitari ab ogdoadis nequissimis spiritibus]“ galten, weil der „unreine Geist der Unwissenheit [τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα τῆς ἀγνοίας / immundus spiritus ignorantiae] ... sieben andere Geister, ärger als er selbst“ hinzunahm, sodass die „Achtheit des Unverstandes der bösen Geister in ihnen Wohnung [τὴν ὀγδοάδα τῆς ἀγνοίας τῶν ποιηρῶν πνευμάτων εἰς αὐτοὺς ἐνεθήκωσε / ogdoadem ignorantiae nequissimorum spirituum in eos deposuit]“ (Iren. haer. I,16,3)⁹⁸⁷ nahm.

Vom Teufel [diabolus] meint Irenäus, dass er ein Lügner sowie am Anfang auch am Ende sei (vgl. Iren. haer. V,23,1-24,1)⁹⁸⁸, der als einer von den „abtrünnigen Engeln [apostata existens angelus]“ (Iren. haer. V,24,3)⁹⁸⁹ nichts anderes im Schilde führe, als den Menschen zu verführen, die Gebote Gottes zu überschreiten, stattdessen ihm zu dienen, sodass sie „den wahren Gott vergessen, ihn aber als ihren Gott anbeten“ (ebda.). Er selbst habe „in Neid gegen den Menschen [invidens homini], ... da er ihn um sein Leben beneidete [invidens vitae ejus]“ das göttliche Gesetz übertreten. Das „Wort Gottes [Verbum Dei]“ jedoch, „das alles vermag, besiegte ihn durch den Menschen [per hominem vincens eum] ... , ja unterwarf ihn sogar dem Menschen [subjecit eum homini]“ (Iren. haer. V,24,4)⁹⁹⁰. Der Sohn Gottes hat mit seinem Tod und seiner Auferstehung den Satan überwunden und den Menschen befreit (vgl. Iren. haer. V,21,3). Am Ende der Zeiten, sagt Irenäus, wird der „Antichrist [Antichristum]“ kommen, der „von Gott ferne [alienus est a Domino]“, „ungerechte Richter [iniquus iudex]“ (Iren. haer. V,25,4)⁹⁹¹, gefolgt von den Anhängern des Satans und es wird die letzte Versuchung Satans sein, Christus zu besiegen, aber Christus ist der Stein, „der die zeitlichen Reiche zerstören, ein ewiges aber aufrichten wird [destruet temporalia regna, et aeternum inducet]“ (Iren. haer. V,26,2).⁹⁹²

Insgesamt kann resümiert werden, dass Irenäus einerseits der „Flut von Sekten“ sowohl die „Einheit des Glaubens“ als auch „des Heilsplans“⁹⁹³, andererseits der dualistischen Gotteslehre der Gnosis „den Glauben an den einen Schöpfer- und

⁹⁸⁷ Iren. haer. I,16,3 (MIGNE PG 7, 635f).

⁹⁸⁸ Irenäus von Lyon, *Gegen die Häresien*, in: *Des Heiligen Irenäus ausgewählte Schriften ins Deutsche übersetzt*. (BKV; 4,2). (Buch IV-V). Kempten u.a.: Kösel, 1912.

⁹⁸⁹ Iren. haer. V,24,3 (MIGNE PG 7, 1188).

⁹⁹⁰ Iren. haer. V,24,4 (MIGNE PG 7, 1188).

⁹⁹¹ Iren. haer. V,25,4 (MIGNE PG 7, 1191).

⁹⁹² Iren. haer. V,26,2 (MIGNE PG 7, 1194). – Irenäus bezieht sich in diesem Kapitel und auch in den folgenden auf die biblische Überlieferung der Daniel-Apokalypse (Dan 2; 7-8).

⁹⁹³ HAMMAN, Albert / FÜRST, Alfons, *Kleine Geschichte der Kirchenväter*, 2004, 37.

Erlösergott“⁹⁹⁴ bewusst entgegengesetzt. Es ist ihm ein offensichtliches Anliegen, „allen teuflischen Irrtum [omnem diabolicum errorem]“ (Iren. haer. V,25,5)⁹⁹⁵ seiner Zeit als Machenschaften Satans zu entlarven, deretwegen Christus Mensch geworden ist, damit er als neuer Adam die Heilsgeschichte von Beginn an zur „Wiederholung“, „Zusammenfassung“ bzw. „Vollendung“ (recapitulatio / ἀνακῆ φαλαίωσις) bringt (ebda.; vgl. Iren. haer. III,18,1.), indem er „jene alte ursprüngliche Feindschaft gegen die Schlange in sich rekapituliert [Dominus antiquam illam et primam adversus serpentem inimicitiam in semetipso recapitulatus]“ (Iren. haer. V,21,2)⁹⁹⁶.

2.6.2.2.5 Clemens von Alexandrien († vor 215/16)

Nachdem Clemens als Erwachsener in Alexandrien die christliche Taufe empfangen hatte, ließ er sich dort nieder und gehörte seither als philosophisch-theologischer Schriftsteller zugleich den Apologeten der griechisch-alexandrinischen Schule an. Als in Nordafrika die Verfolgung der Christen unter Septimius Severus (202/03) begann, wanderte er nach Kleinasien aus, wo er einen nachhaltigen Einfluss auf das Gedankengut der dortigen griechischen Kirchenväter ausübte. Lediglich drei seiner bedeutenden Schriften sind noch vollständig in griechischer Sprache überliefert: Die *Mahnrede an die Heiden* (προτρεπτικὸς πρὸς Ἕλληνας), der *Pädagoge* (παιδαγωγὸς) und die *Teppiche* (στρωματεῖς).

Nach der *Mahnrede* (Protreptikos) *an die Heiden* wären die Sänger der heidnischen Mythologie und Mysterienkulte „in Wahrheit Betrüger [ἄπατηλοὶ / impostores], die unter dem Deckmantel der Musik Unheil über das Menschenleben brachten“, weil sie selbst „von einem Dämon zum Verderben besessen [δαίμονωντες εἰς διαφθορᾶς / daemoniaco quodam furore stimulati]“, die Menschen zum Götzendienst verführten (Clem. Alex. protr. 1,3,1)⁹⁹⁷. Zum Vergleich stellt Clemens apologetisch Christus als den wahren „Sänger“ [ῥῶδς / cantor] gegenüber, der gekommen ist, um die „tyrannischen Dämonen zu zerstören [καταλύσων τὴν δουλείαν τὴν πικρὰν τυραννούντων δαιμόνων / ut servitium daemonum cru-

⁹⁹⁴ Vgl. dazu die zusammenfassende Bedeutung der Theologie des Irenäus in: HAUSAMMANN, Susanne, *Alte Kirche*. 1., 2001, 128.

⁹⁹⁵ Iren. haer. V,25,5 (MIGNE PG 7, 1192).

⁹⁹⁶ Iren. haer. V,21,2 (MIGNE PG 7, 1179).

⁹⁹⁷ Clemens von Alexandrien, *Mahnreden an die Heiden*, in: *Des Clemens von Alexandria ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt*. (BKV; 2,7). Kempten u.a.: Kösel, 1934. – Clem. Alex. protr. 1,1 (MIGNE PG 8,1; 55f).

deliter dominatium bevi dissolveret]“ und die Menschen zur sanften und menschenfreundlichen Frömmigkeit zurückzuführen (Clem. Alex. protr. 1,3,2)⁹⁹⁸. Um bei dieser, für die zumindest gebildete Schicht des Heidentums, verständlichen Metapher zu verbleiben, bezeichnet Clemens die neue Lehre Jesu Christi als „neues Lied“ [τὸ ἄσμα τὸ καινόν / novum canticum], durch das er wundersame Taten vollbracht hatte: „Menschen hat es aus Steinen, Menschen aus Tieren gemacht. Und die sonst wie tot waren und keinen Anteil am wahren Leben hatten, sie wurden wieder lebendig [ἀνεβίωσαν / revixerunt], sobald sie nur Hörer des Gesanges geworden waren [ἀκροᾶται μόνον γινόμενοι τοῦ ἔσματος / audito hoc cantico]“ (Clem. Alex. protr. 1,4,4)⁹⁹⁹. Gleich wie Gott nach seinem väterlichen Willen der ganzen Schöpfung „eine harmonische Ordnung [ἵνα δὴ ὅλος ὁ κόσμος αὐτῷ ἁρμονία γένηται / ut totius hic mundus harmonia quadam constaret]“ (Clem. Alex. protr. 1,5,1)¹⁰⁰⁰ gegeben hat, erfüllte der „göttliche Logos [ὁ τοῦ θεοῦ Λόγος / Verbum Dei]“ die Welt und den Menschen durch den „Heiligen Geist [ἀγίῳ Πνεύματι / divino Spiritui]“ mit Harmonie, sodass er anstelle von leblosen Instrumenten „mit diesem vielstimmigen Instrument, dem Menschen“ Gott preist und wie einst auch König David durch diese „wahre Musik“ die Dämonen „verscheuchte [τοὺς δαίμονας, ἀληθεὶ πρὸς αὐτοῦ διωκομένους μουσικῇ / a daemoniis abducebat ... ut eos vera musica expelleret]“ (Clem. Alex. protr. 1,5,3)¹⁰⁰¹.

2.6.2.2.6 Tertullian († nach 220)

Gemeinsam mit Irenäus von Lyon zählt Tertullian zu den ersten großen christlichen Theologen der westlichen Welt. Doch während Irenäus weiterhin der literarischen Tradition des Griechischen in der Liturgie und Theologie verhaftet bleibt, wagt Tertullian in Karthago, der Hauptstadt der römischen Provinz Nordafrikas, an der Wende zum 3. Jh. als einer der Ersten die Abfassung seiner Schriften in lateinischer Sprache. Aus der großen Zahl seiner erhaltenen Werke werden im

⁹⁹⁸ Clem. Alex. protr. 1,2 (MIGNE PG 8,1; 55f).

⁹⁹⁹ Clem. Alex. protr. 1,2 (MIGNE PG 8,1; 57f).

¹⁰⁰⁰ Ebda.

¹⁰⁰¹ Clem. Alex. protr. 1,2 (MIGNE PG 8,1; 59f).

Folgenden nur jene genannt, die eine „dämonisch-exorzistische“ Relevanz im engeren Sinne aufweisen.¹⁰⁰²

Zu seinen mit Sicherheit frühesten christlichen Schriften (um 197) gehört das so genannte *Apologeticum*, in dessen 22. Kapitel (Tert. apol. 22)¹⁰⁰³ Tertullian seine zeitgemäßen Vorstellungen über die Natur der Dämonen im Detail beschreibt. Dämonen seien demnach „gewisse geistige Wesen“, deren Namen selbst die Philosophen kennen, und die gerne für Flüche oder Verwünschungen angerufen werden. Aus den freiwillig gesunkenen Engeln entstand das „noch gesunkene Geschlecht von Dämonen [corruptior gens daemonum]“, deren Urheber der Fürst oder Satan genannt wird und die allesamt gemäß „den heiligen Schriften [apud litteras sanctas]“ von Gott „verdammt [damnata a Deo]“ wurden. Auch in den Aussagen über deren Wirken bleibt Tertullian in der traditionellen Auffassung, dass die Dämonen „von Anbeginn [a primordio]“ danach trachten, „den Menschen zu verderben [in hominis exitium]“ und zu diesem Zweck einerseits Krankheiten, Unfälle und Gewalt verursachen, andererseits durch „Einflüsterung [adspiratio daemonum et angelorum]“ auch die „Verderbnis des Geistes durch Raserei, Abscheu erregenden Wahnsinn oder wilde Gelüste, verbunden mit verschiedenen Verirrungen [mentis quoque corruptelas agit furoribus et amentis fœdos aut saevis libidinibus et erroribus variis]“ bewirken. Dabei kommt ihnen ihre „wunderbare Feinheit und Dünnhheit [mira subtilitas et tenuitas]“ entgegen, die sie für den Menschen „unsichtbar und nicht wahrnehmbar [invisibiles et insensibiles]“ macht, sodass nur deren Auswirkungen sichtbar werden. Aufgrund ihres „Wohnens in der Luft [de incolatu aeris]“ können sie „im Augenblick überall [momento ubique sunt]“ sein. Ebenso gehen Wunderheilmittel, magisches Blendwerk, betrügerische Wahrsagerei und Götzendienst auf deren Konto, denn, dass „Steine für Götter gehalten werden und der wahre Gott nicht gesucht wird, das haben sie bewirkt“ (Tert. apol. 22)¹⁰⁰⁴.

Tertullian scheint es wichtig zu sein, die Verehrung der so genannten Götter der Heiden als Götzendienst herauszustellen, denn in Wirklichkeit seien es die „Engel und Dämonen [angeli et daemones]“ selbst, „die sich zu Göttern machen [qui se

¹⁰⁰² Umfangreichere Ausführungen zu Tertullians Leben und Werke finden sich in: HAUSAMANN, Susanne, *Alte Kirche*. 1., 2001. – ALTANER, Berthold / STUIBER, Alfred, *Patrologie*, 1978/1993. – HAMMAN, Albert / FÜRST, Alfons, *Kleine Geschichte der Kirchenväter*, 2004.

¹⁰⁰³ Tertullian, *Apologetikum*, in: *Tertullians ausgewählte Schriften ins Deutsche übersetzt*. (BKV; 24,2). Kempten u.a.: Kösel, 1915.

¹⁰⁰⁴ Tert.apol. 22,1-12 (CCL 1, 128-130).

deos faciant]“ (Tert. apol. 23)¹⁰⁰⁵. Die beste „Beweisführung [demonstratio]“ dazu wäre die öffentliche Demonstration eines christlichen Exorzismus, indem jemand vor „Gericht [sub tribunali]“ geführt würde, von dem feststeht, dass er „von einem Dämon regiert [quem daemone agi constet]“ wird und „auf eines beliebigen Christen Befehl [iussus a quolibet Christiano loqui]“ hin „wird jener Geist so sicher bekennen ein Dämon zu sein [spiritus ille tam se daemonem confitebitur]“, denn nicht würde er es wagen „einen Christen zu belügen [Christiano mentiri non audentes]“ (Tert. apol. 23). Auf „die Nennung des Namens Christi [de nominatione Christi]“ hin, wird den Christen die „volle Herrschaft und Gewalt [omnis ... dominatio et potestas]“ zur Ausübung ihrer Macht über die „unreinen Geister [immundos spiritus]“ verliehen. Weil sie „Christum in Gott“ und „Gott in Christo“ fürchten [„Christum timentes in Deo et Deum in Christo“], unterwerfen sie sich ebenso den „Dienern Gottes und Christi [subiciuntur servis Dei et Christi]“ und „weichen auf Befehl [imperio excedunt]“ sowie infolge des „Berührens und Anhauchens [de contactu deque afflatu]“, wenn auch „ungern [inviti]“, „mit Schmerz [dolentes]“ und „sich schämend [erubescences]“ (Tert. apol. 23).

Diese Beschreibung eines Exorzismus erinnert stark an die neutestamentlichen Exorzismuserzählungen, insbesondere aus der apostolischen Zeit. Der Befehl im Namen Christi verleiht die Vollmacht zur Austreibung der Dämonen, sodass diese weichen müssen. Sowohl die Gegenwehr der Dämonen als auch das Ausfahren unter lautem Geschrei, hier unter Schmerz und Scham, entsprechen ganz dem Schema der Exorzismen Jesu. Die Berührung und das Anhauchen weisen ohne Zweifel auf eine frühchristliche, liturgische Praxis beim Exorzismus hin, die sich bereits durchgesetzt zu haben scheint, wobei mit der Berührung wahrscheinlich die von den biblischen Aposteln bereits bezeugte Handauflegung¹⁰⁰⁶ gemeint ist. Tertullian merkt abschließend noch an, dass solche Bezeugungen „Übertritte zum Christentum [Christianos facere consuerunt]“ zur Folge hätten und ermuntert daher seine heidnischen Leser und Hörer, das zum Anlass zu nehmen, die Christen zu verschonen, damit vielleicht eines Tages von den Christen die Dämonen selbst aus den Heiden „ausgetrieben [vel ne a vobis quandoque Christianis fugentur]“ würden (Tert. apol. 23).

¹⁰⁰⁵ Tert. apol. 23,1-19 (CCL 1, 130-133).

¹⁰⁰⁶ S.o. in Kapitel 2.6.1.2 die Heilung durch Gebet und Handauflegung des Apostels Paulus (Apg 28,8).

Den politischen Hintergrund für das *Apologeticum* bilden die drastisch zunehmenden Christenverfolgungen in Karthago, wofür kein Geringerer als der Satan zur Verantwortung zu ziehen ist, weil er es ist, der die Christen angreift und in den Heiden die Grausamkeit gegen die Christen hervorruft, „jener Geist nämlich, von dämonischer und engelhafter Ausrüstung, der wegen seines Abfalles unser Feind und wegen der Gnade Gottes unser Neider ist [ille scilicet spiritus daemonicae et angelicae paraturae, qui, noster ob diutortium aemulus et ob Dei gratiam invidus]“ (Tert. apol. 27)¹⁰⁰⁷. Vom „Innern [de mentibus]“ der Heiden aus bekämpft er die Christen, indem er „durch versteckte Einflüsterung [occulta inspiratione]“ jene „ungerechte und grausame Verfolgung antreibt [iudicandi perversitatem et saeviendi iniquitatem]“ (ebda.). In seinem etwas späteren Werk *De fuga in persecutione* (Über das Fliehen in der Verfolgung) entwickelt Tertullian diesen Gedanken etwas weiter und behauptet, dass die Christenverfolgungen nicht bloß als Veranlassungen durch den Teufel aufzufassen seien, sondern darüber hinaus auf die Einwilligung Gottes zurückzuführen wären. Auf die Frage nämlich, ob die Verfolgung „von Gott oder vom Teufel [utrum a Deo veniat an a diabolo]“ komme, sei vorerst festzuhalten, dass „nichts ohne den Willen Gottes geschieht [nihil fieri sine Dei voluntate]“, ferner dass „das Gericht des Herrn eben die Verfolgung [Hoc nomine iudicium est persecutione]“ ist, um „den Weizen der Märtyrer von der Spreu der Abtrünnigen [discernens frumentum martyrum et paleas negatorum]“ (Tert. fug. 1)¹⁰⁰⁸ zu sondern. Gott lädt daraufhin zum Triumphe derjenigen Sieger ein, die „in Wahrheit siegreich gekämpft haben, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Geister der Bosheit [vincendo luctati re vera non adversus carnem et sanguinem, sed adversus spiritalia nequitiae]“ (ebda.). Obwohl sich nun der Willensbeschluss Gottes als der eigentliche Grund für die Verfolgung herausgestellt hat, kann dennoch nicht geleugnet werden, dass der Teufel in besonderer Weise seine Hand im Spiel hat, insofern nämlich als die Christenverfolgung „aus lauter Ungerechtigkeiten [persecutio autem ex iniquitate consistit]“ (Tert. fug. 2)¹⁰⁰⁹ zusammengesetzt ist, die nicht von Gott, sondern vom Teufel stammen. Sie sind das Instrument der Verfolgung und dienen als Mittel zur Prüfung des Glau-

¹⁰⁰⁷ Tert. apol. 27,4 (CCL 1, 139).

¹⁰⁰⁸ KELLNER, Karl Ad. Heinrich, *Tertullians sämtliche Schriften. 1. Die apologetischen und praktischen Schriften.* (Aus dem Lateinischen übersetzt von dems.). Köln: DuMont-Schauberg, 1882. – Tert. fug. 1,1-5 (CCL 2, 1135f).

¹⁰⁰⁹ Tert. fug. 2,1-7 (CCL 2, 1136-1139).

bens, damit letztlich die Gerechtigkeit in der Ungerechtigkeit zur Vollendung gebracht werden kann (ebda.). Sowie Tertullian bereits am Beispiel der Exorzismen die Macht der Christen über die Dämonen bestätigt hat, scheint es nun vernünftig zu folgern, dass „der Teufel sogar von den Knechten Gottes erst Vollmacht empfängt [a servis Dei facilius diabolus accipere potestatem]“ und er wird sie daher umso weniger „als sein Eigentum besitzen [tanto abest, ut eam ex proprietate possideat]“ (Tert. fug. 2).

Als zur Besitzergreifung besonders gefährdeter Ort diene den Dämonen das Theater, vor dessen Besuch Tertullian die Menschen in seiner Schrift *De spectaculis* (*Über die Schauspiele*) ausdrücklich warnt, worin er darlegt, dass „nichts von dem, was mit den Schauspielen zusammenhängt, Gott wohlgefällig ist [nihil ex his quae spectaculis deputantur placitum Deo esse]“, da „alles nur um des Teufels willen veranstaltet wird und sich nur aus teuflischen Dingen zusammensetzt [Si omnia propter diabolus instituta et ex diaboli rebus instructa]“ (Tert. spect. 24)¹⁰¹⁰. Sowie die Christen bei der heiligen Taufe mit eigenem Mund beteuern, „dem Teufel, seiner Pracht und seinen Engeln entsagt zu haben [renuntiassent nos diabolo et pompae et angelis eius]“ (Tert. spect. 4)¹⁰¹¹, so werden die Schauspiele wohl dieser „Pracht des Teufels [hoc erit pompa diaboli]“ (Tert. spect. 24) angehören, „wenn man aus der Gemeinde Gottes zur Gemeinde des Teufels eilt ... wenn man dieselben Hände, die man zu Gott erhebt, nachher zum Lobe des Schauspielers abmüht [Quale est enim de ecclesia Dei in diaboli ecclesiam tendere ... Illas manus quas ad Deum extuleris postmodum laudando histrionem fatigare?]“ (Tert. spect. 25)¹⁰¹². Daraus schließt Tertullian, dass solche Menschen, die einem anderen als Gott und Christus allein „unsterblichen Ruhm [’εἰς αἰῶνα ἀπ’ αἰῶνος]“ (Tert. spect. 25) zurufen, also eine Form von Götzendienst betreiben, zur deren Strafe „Beute der Dämonen [daemoniis penetrabiles]“ (Tert. spect. 26)¹⁰¹³ werden können. So sei es beispielsweise vorgekommen, dass eine gläubige Frau von ihrem Theaterbesuch „von einem Dämon ergriffen [cum daemonio]“ (Tert. spect. 26) nach Hause zurückkehrte. Tertullian berichtet im Anschluss daran über einen Exorzismus [in exorcismo] an dieser Frau, worin deren „unreiner Geist [immundus spiritus]“ mit dem Exorzisten in einen Dialog tritt. Auf den Vorwurf,

¹⁰¹⁰ Tert. spect. 24,1-4 (CCL 1, 248).

¹⁰¹¹ Tert. spect. 4,1 (CCL 1, 231).

¹⁰¹² Tert. spect. 25,1-5 (CCL 1, 248f).

¹⁰¹³ Tert. spect. 26,1-4 (CCL 1, 249).

„wie er es wagen könne, sich an einer Gläubigen zu vergreifen [quod ausus esset fidelem aggredi]“, antwortet der Dämon sich auf sein „volles Recht [iustissime]“ berufend, dass sie sich „auf seinem Gebiet [in meo eam inveni]“ aufhielte (ebda.). Dieser kurze Auszug aus einem Exorzismus erlaubt entsprechende Rückschlüsse auf die vorliegende Praxis zur Durchführung von Exorzismen, wonach gemäß der Tradition Jesu der Dämon vom Exorzisten als Person wahrgenommen, direkt angesprochen und auch auf bestimmte Informationen hin befragt wurde, was die direkte Anrede an den Dämon auch noch für diese Zeit als authentisch und selbstverständlich bestätigt.

In der Schrift *De anima* (*Über die Seele*) beschäftigt sich Tertullian unter anderem mit der Magie als „zweite Sorte des Götzendienstes, in welcher sich die Dämonen als Tote darstellen [etiam magiae, secundae scilicet idolatriae, in qua se daemones perinde mortuos fingunt]“ und zwar handelt es sich um diejenigen Dämonen, die „in ihnen sassen [sic!], als sie noch lebten, und ihnen ein derartiges Ende bereiteten [qui in ipsis tunc fuerunt, cum adviverent, quique illas in huiusmodi impegerant exitus]“ (Tert. an. 57)¹⁰¹⁴. Tertullian geht davon aus, dass „fast kein Mensch ohne ein Dämonium sei [nullum paene hominem carere daemonio]“, und dass deren Angriffe „vorzeitige und schreckliche Todesfälle [immaturas et atroceseffici mortes]“ zuzuschreiben seien (ebda.). Ebenso sei es ein „Betrug des bösen Geistes [spiritus nequam]“, wenn sich „bei Exorzismen [in exorcismis]“ der Dämon im Besessenen für eine andere, bereits verstorbene Person ausgibt, um dadurch „den Glauben an das Gericht und die Auferstehung zu erschüttern [ut et iudicii et resurrectiones fidem turbent]“ (Tert. an. 57). Aber durch die „fortgesetzte Anwendung [instantia]“ der Exorzismen, die Tertullian hier mit „göttliche Gnade [divinae gratiae]“ umschreibt, wird der Dämon „besiegt [victus]“ und selbst gegen seinen Willen gezwungen, „den wahren Sachverhalt zu bekennen [quod in vero est invitus confitetur]“ (ebda.). Mit der Bezeichnung „göttliche Gnade“ für die Exorzismushandlung drückt Tertullian nicht nur sein hohes Ansehen und seine Wertschätzung gegenüber diesem christlichen Ritual aus, sondern betont dessen Unverzichtbarkeit für die ungehinderte Verbreitung der christlichen Botschaft zur Durchsetzung des göttlichen Heilsplans, den die Dämonen mittels der besitzergreifenden Manipulation von Menschen zu zerstören trachten. Dem-

¹⁰¹⁴ KELLNER, Karl Ad. Heinrich, *Tertullians sämtliche Schriften*. 1., 1882. – Tert. an. 57,1-12 (CCL 2, 865-867).

gegenüber sieht Tertullian in seinem Traktat *Adversus Iudaeos* (Gegen die Juden) mit Überzeugung die messianischen Prophezeiungen vom universalen Königtum bereits in Jesus Christus erfüllt, was am deutlichsten daran zu erkennen sei, wie „die Herzen der einzelnen Menschen, die vom Teufel in verschiedener Weise be-sessen waren, dem Glauben Christi sich erschlossen [quod praecordia singulorum variis modis a diabolo obsessa fide Christi sint reserata]“ haben, denn „Christi Name ist überallhin verbreitet ... er herrscht überall, wird überall angebetet [Christi nomen autem ubique porrigitur ... ubique regnat, ubique adoratur]“ und Christus ist „für alle König, für alle Richter, für alle Gott und Herr [omnibus rex, omnibus iudex, omnibus dominus et deus est]“ (Tert. adv. Iud. 7)¹⁰¹⁵.

Resümierend kann von Tertullians Auffassung über Dämonen und Exorzismen gesagt werden, dass auch er der frühchristlichen Tradition insofern die Treue hält, als Engel wie Dämonen auch für ihn als ursprünglich von Gott gut geschaffene, in der Luft „wohnende“ Geistwesen gelten, wobei die Dämonen, aus freiem Willen gefallene Engel, sowohl Welt und Menschen verderben als insgesamt Gottes Heilswerk zerstören wollen. Der christliche Exorzismus dient Tertullian als bester Beweis, um die heidnischen Götter als Dämonen zu entlarven und deren Verehrung als Götzendienst hinzustellen. Die Bekämpfung der Dämonen sowie der Exorzismus durch die frühen Christen scheinen seit apostolischer Zeit zur alltäglichen Praxis zu gehören und nach dem Schema der biblischen Exorzismuserzählungen durchgeführt worden zu sein. Die Handauflegung und das Anhauchen sind in Tertullians Schriften als selbstverständliche Rituale ebenso nachweisbar wie die persönliche Anrede des Dämons und der Befehl im Namen Christi. Die Dämonen müssen sich vor dem Namen Christi zu erkennen geben und erweisen sich infolge als unfähig, die Christen zu belügen. Der Geist der Dämonen ist der Anstifter zu grausamen Christenverfolgungen, was jedoch nicht ohne die Zulassung Gottes geschehen kann.

2.6.2.2.7 *Marcus Minucius Felix* (1. Hälfte 3. Jh.)

In direkter Abhängigkeit von Tertullians *Apologeticum* steht nach heutiger Erkenntnis¹⁰¹⁶ das einzige von Minucius Felix erhaltene apologetische Werk *Octa-*

¹⁰¹⁵ Tertullian, *Gegen die Juden*, in: *Tertullians ausgewählte Schriften ins Deutsche übersetzt*. (BKV; 24,1). Kempten u.a.: Kösel, 1912. – Tert. adv. Iud. 7,1-9 (CCL 2, 1353-1356).

¹⁰¹⁶ Vgl. ebenso: HAUSAMMANN, Susanne, *Alte Kirche*. 1., 2001, 250.

vius, ein wahrscheinlich fingierter lateinischer Dialog zwischen den beiden christlichen Freunden Marcus Minucius und Octavius sowie einem dritten, heidnischen Freund Caecilius. Der Diskurs spiegelt das nordafrikanische Frühchristentum in Gegenüberstellung zu seiner heidnischen Umwelt und bringt unter anderem das Thema der Dämonen zu Sprache. Octavius, als Vertreter der christlichen Weltanschauung möchte „die Quelle des Irrtums und der Verkehrtheit“ des heidnischen Glaubens offener zutage legen, indem er feststellt, dass es „unreine, unstete Geister“ gibt, die „von der himmlischen Kraft durch irdische Makel und Begierden herabgesunken sind [a caelesti vigore terrenis labibus et cupiditatibus degravati]“, und die „selbst verdorben, auch andere zu verderben [iam perditum perdere]“ trachten sowie sie selbst „verstoßen von Gott [alienati a deo], auch die Menschen durch Einführung falscher Religionen von Gott zu trennen [inductis pravis religionibus a deo segregare]“ versuchen (Min. Fel. Oct. 26,8)¹⁰¹⁷. Hinter den geweihten Statuen und Bildern der Heiden stecke eben nichts anderes als „diese unreinen Geister nun oder Dämonen [impuri spiritus, daemones]“, die die Menschen täuschen, deren Leben und Schlaf stören, sich sogar heimlich in die Körper einschleichen als feine Geister und Krankheiten bewirken [morbos fingunt], die Seelen ängstigen [terrent mentes], die Glieder verzerren [membra distorquent], um sie zu ihrer Verehrung zu nötigen (Min. Fel. Oct. 27,1f). Eine weitere Erscheinungsweise sind die „Rasenden [furentes]“, die sich ebenso „toll gebärden [sic bacchantur]“ und „sich im Kreise herumwirbeln [sic rotantur]“ (ebda. 27,3).

Nachdem Minucius Felix hiermit das Vorkommen von Besessenheit, verursacht durch Dämonen, bestätigt hat, legt er eine detaillierte Beschreibung von den frühchristlichen Exorzismen dar. Er spricht von der „Folter der Beschwörungen [tormentis verborum]“ und der „Glut des Gebetes [orationis incendiis]“, durch die die Dämonen gezwungen werden, ihr Unwesen zuzugeben und womit sie letztlich „aus den Körpern ausgetrieben werden [de corporis exiguntur]“ (Min. Fel. Oct. 27,5). „Überwältigt von Schmerz [victi dolore]“ und „zu ihrer Schande [in turpitudinem sui]“ vermögen sie nicht länger zu lügen und bekennen sich zu ihrem dämonischen Wesen (ebda. 27,6), denn „beschworen beim wahren und einzigen Gott [adiurati enim per deum verum et solum], schaudern sie wider Willen in den

¹⁰¹⁷ Minucius Felix, *Octavius*, in: *Frühchristliche Apologeten und Märtyrerakten aus dem Griechischen und Lateinischen übersetzt*. (BKV; 14,2). Kempten u.a.: Kösel, 1913). – Minucius Felix, *Marcus, Octavius*. Lateinisch-deutsch. (Hg., übers. u. eingel. v. Bernhard KYTZLER). München: Kösel, 1965.

Leibern armselig zusammen und verlassen dieselben entweder sofort [vel exsiliunt statim] oder verschwinden allmählich [vel evanescunt gradatim]“, abhängig vom „Glauben des Besessenen [fides patientis]“ oder der „Gnadengabe des Heilenden [gratia curantis]“ (ebda. 27,7). Nach dem Ausfahren fesseln die Dämonen die „Geister der Unverständigen [mentibus inperitorum]“, „nehmen die Seelen ein [occupant animos]“ und „verstocken die Herzen [obstruunt pectora]“ der Heiden, sodass sie die Christen hassen noch bevor sie sie kennen gelernt haben (Min Fel. Oct. 27,8).

Minucius Felix, einer der weniger beachteten Apologeten, legt mit seinem Beitrag ein wesentliches Zeugnis für die frühchristliche Durchführung von Exorzismen ab, wenn er auch bei deren Beschreibung kaum von jener aus Tertullians *Apologeticum* (Tert. apol.23) abweicht. Die Austreibung der Dämonen erfolgt unter deren Abwehrhaltung, Schmerz und Schande letztlich aufgrund deren Unvermögen zur Belügung von Christen. Berührung und Anhauchen werden von Minucius Felix nicht eigens erwähnt, stattdessen legt er das Schwergewicht auf den die Dämonen quälenden Charakter der Beschwörung und die reinigende Glut des Gebetes. Auf die erfolgte Ausfahrt, die Apopompé, folgt die Epipompé, die Einfahrt der Dämonen in die Gegner der Christen und stiften sie zur Christenverfolgung an.

2.6.2.2.8 Origenes († 253/54)

Im nordafrikanischen Alexandrien geboren, wuchs Origenes mit der Lehre der alexandrinischen Schule auf, flüchtete von dort während der stark aufwallenden Christenverfolgungen nach Palästina, kehrte mit der Lehre vom mehrfachen Schriftsinn als allegorische Methode zur Auslegung der Bibel nach Alexandrien kurzzeitig zurück, um danach endgültig im palästinischen Cäsarea zu verbleiben, wo er gemäß der geschichtlichen Überlieferungen des Eusebius gefangen genommen und auf grausame Weise getötet wurde.¹⁰¹⁸ Obwohl Origenes Lehren von manchen frühchristlichen Kirchen teilweise nicht nur für umstritten, sondern sogar für häretisch gehalten und als solche später auch verurteilt wurden, tat es

¹⁰¹⁸ Vgl. ebenso die umfangreichen Ausführungen zu Origenes Leben und Werke in: HAUSAMANN, Susanne, *Alte Kirche*. 1., 2001, 284-333.

seinem Einfluss keinen Abbruch, sodass er mancherorts für „den bedeutendsten Theologen der griechischen Kirche“¹⁰¹⁹ gehalten wird.

Aus der Fülle seines ursprünglich in griechischer Sprache verfassten, aber oft nur noch in lateinischer Übersetzung erhaltenen Schrifttums sei im Folgenden nur den markantesten seiner Aussagen zum Thema Dämonen, Besessenheit und Exorzismus die Aufmerksamkeit gewidmet. In einem seiner bedeutendsten Werke *Über die Grundlehren* (Περὶ ἀρχῶν / *De principiis*) des christlichen Glaubens, das noch aus seiner Zeit in Alexandria (ca. 220 n.Chr.) stammt, bringt Origenes gleich zu Anfang die menschliche Seele mit dem Teufel insofern in Verbindung, als sie „im Kampfe mit dem Teufel und seinen Dienern“ stehe, jedoch weder über den Ursprung der Seele noch über das Wesen des Teufels und seiner Diener bisher etwas festgestellt werden konnte, weshalb „das Volk“ davon ausgehe, „der Teufel sei ein Engel gewesen und abgefallen“.¹⁰²⁰ Damit schließt Origenes an die frühkirchliche Engel- und Dämonenlehre nahtlos an, fügt aber seine eigenen Anschauungen hinzu, indem er behauptet, dass die Engelwesen und Dämonen „zur Strafe für vorausliegende Sünden“ an Körper gebunden werden, ferner dass „selbst der Teufel nicht unfähig zum Guten“¹⁰²¹ wäre, „da überall der freie Wille bestimmt, ob gut oder böse gewählt wird“¹⁰²². Gerade diese Willensfreiheit entlässt den einzelnen Menschen nicht aus der Erstverantwortung für seine Sünden, die nur in weiterer Folge von den „feindlichen Gewalten“ gefördert werden, „die dann im Menschen Wohnung nehmen“¹⁰²³. Den Menschen ist die Macht gegeben zu widerstehen, weshalb es gilt, Tag und Nacht zu wachen, „daß wir dem Teufel nicht Raum geben“¹⁰²⁴.

Zum Thema Exorzismus ergiebig erweist sich die berühmte Apologie in acht Büchern unter dem Titel *Gegen Celsus* (Κατὰ Κέλσου / *Contra Celsum*), in

¹⁰¹⁹ ALTANER, Berthold / STUIBER, Alfred, *Patrologie*, 1978/1993, 198.

¹⁰²⁰ P. Koetschau gibt eine Inhaltsübersicht über die vier Bücher *Über die Grundlehren* (Περὶ ἀρχῶν / *De principiis*), in: KOETSCHAU, Paul, *Allgemeine Einleitung über Leben und Schriften des Origenes*, in: *Des Origenes ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt*. (BKV; 1; 48,1). München: Kösel & Pustet, 1926, 32-48, 32f. – Vgl. Origenes Engel- und Dämonenlehre im vierten Buch *Gegen Celsus* (Orig. Cels. 4,65. 92).

¹⁰²¹ Dass selbst der Teufel am Ende gerettet werden wird, ist ein Spezifikum Origenes Lehre von der Apokatastasis pantōn, der „Wiederherstellung von allem [ἀποκατάστασις πάντων], die Gott von jeher durch den Mund seiner heiligen Propheten verkündet hat“ (Apg 3,21).

¹⁰²² KOETSCHAU, Paul, *Allgemeine Einleitung*, (BKV; 1; 48,1), 1926, 36f.

¹⁰²³ Ebda., 43.

¹⁰²⁴ Ebda. 44. – Origenes zitiert hiermit eine Ermahnung des Apostels Paulus an die Epheser: „Gebt dem Teufel keinen Raum!“ (Eph 4,27). – Vgl. ebenso Origenes *Ermahnung zum Martyrium* (*Exhortatio ad martyrium*; Orig. mart. 11).

der Origenes die anti-christliche Schrift des griechischen Philosophen Celsus Satz für Satz zu widerlegen versucht. So entgeget Origenes beispielsweise Celsus Vorwurf, dass die Christen ihre Kraft zu Exorzismen „der Anrufung und Beschwörung gewisser Dämonen [δαιμόνων τίνων ονόμασι καὶ κατακλήσει δὲ κεῖν ἰσχύειν Χριστιανούς / ex quorundam daemonum nominibus et incantationibus]“ verdanken, mit dem biblisch-apostolischen Argument, wonach „der Name Jesu ... solche Gewalt über die bösen Geister [τοσοῦτον μὲν γεδύναται τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ κατὰ τῶν δαιμόνων / tanta nominis Jesu contra daemones vis est et potentia]“ ausübt, dass er „die Trennung der bösen Geister von den von ihnen Besessenen bewirkt [δαίμονας πεποίηκεν ἀνθρώπων χωρισθῆναι / haec enim ex hominibus daemones extruserunt]“, besonders in Anwendung jener, „die einen verständigen Sinn und einen echten Glauben haben [οἱ λέγοντες ἀπὸ διαθέσεως ὑγιоῦς καὶ πεπιστευκυίας γνησίως αὐτὰ λέγωσι / puro animo recitant et integra fide]“ (Orig. Cels. 1,6)¹⁰²⁵. Überaus wertvoll erscheint der Hinweis, dass die „Anrufung des Namens Jesu zugleich mit der Verkündigung [ἀλλὰ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ μετὰ τῆς ἀπαγγελίας περὶ αὐτόν ἱστοριῶν / pronuntiando nomine Jesu recitandisque Evangelii]“ der Heilstaten Jesu geschehen soll (ebda. 1,6), woraufhin Celsus den „Heiland selbst [τοῦ Σωτῆρος / ipsum Salvatorem]“ bezichtigt, ebenso „seine scheinbaren Wundertaten durch Zauberei zu vollbringen [ὥς γοητεία δυνήεντος ἃ ἔδοξε παράδοξα πεποιηκέναι / quod magicis artibus fecit ea]“ (ebda. 1,6). Abermals stellt Origenes eindeutig klar, dass die „Christen keine Zaubersformeln gebrauchen, sondern nur den Namen Jesu verbunden mit andern [sic!] Worten des Glaubens aus der Heiligen Schrift [σαφές ὅτι Χριστιανοὶ, οὐδεμία μελέτη ἐπωδῶν χρώμενοι ἐντυγχάνουσιν ἀλλὰ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἄλλων λόγων πεπιστεῦμένον κατὰ τὴν θεῖαν Γραφὴν / nullam a Christianis incantationum artem adhiberi, sed Jesu nomen aliaque nonnulla, quae Scripturae divinae credenda esse docent]“ (ebda. 1,6).

Beim Gebrauch von Beschwörungsformeln sei zu beachten, dass ihre wirkungsvolle innere Kraft „nicht in den bloßen Bezeichnungen der Dinge [οὐ τὰ σημαίνόμενα κατὰ τῶν πραγμάτων / non in sensu rerum,]“ liege, „sondern in den Eigenschaften und Eigentümlichkeiten der Laute (und Worte) [ἀλλ' αἱ τῶν

¹⁰²⁵ Origenes, *Gegen Celsus*, in: *Des Origenes ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt*. 1-2. (BKV; 52, 2; 53,3). München: Kösel & Pustet, 1926. – Orig. Cels. 1,6 (MIGNE PG 11,1; 666).

φωνῶν ποιότητες καὶ ιδιότητες / sed in vocum qualitate et proprietate]“ (Orig. Cels. 1,25)¹⁰²⁶, weshalb die Wahl der Worte, entgegen der Meinung der platonischen Philosophen, eben nicht der Beliebigkeit überlassen werden dürfe. Der Bedeutung des bewussten Aussprechens oder der Anrufung von Namen widmet Origenes ein eigenes Kapitel, worin er erklärt, dass, sowie die Namen der Engel Gottes zugleich deren Amt nach dem Willen des allmächtigen Gottes zum Ausdruck bringen, in gleicher Weise steht „der Name unseres Jesus [ὁ ἡμέτερος Ἰησοῦς, οὗ τὸ ὄνομα / Jesu nostri nomen]“ für den Willen Gottes, mit dem er, vor aller Welt schon „unzählige Dämonen aus den Seelen und Leibern ausgetrieben und seine wirksame Kraft an Besessenen ausgeübt hat [μυρίους ἤδη ἐναργῶς ἐώραται δαίμονας ἐξελάσαν ψυχῶν καὶ σωμάτων ἐνεργῆσαν εἰς ἐκείνους ἀφ’ ὧν ἀπὴ λάθησαν / innumeros ex animis corporibusque daemones palam omnibus fugavit, vim exerens suam in eos e quibus ejecti sunt illi daemones]“ (Orig. Cels. 1,25), und noch immer bei den Menschen sowohl „Zerrüttung des Verstandes [ἐκστάσεις μὲν διανοίας ἀνθρώπων ἀφίστησι / perturbatos animos componit]“ beseitigt als auch „Besessenheit und Krankheiten [καὶ δαίμονας ἤδη δὲ καὶ νόσους / exigit daemones, medetur morbis]“ heilt (Orig. Cels. 1,67)¹⁰²⁷. Denn nicht „eine Betrügerbande [συνελθόντες γόητες / impostorum turba]“ wie die Ägypter, die Dämonen in ihren Tempeln behausten, weissagen und Kranke heilen lassen, schien Jesus zum Gott erhoben zu haben, „sondern der Schöpfer aller Dinge selbst [ἀλλ’ αὐτός ὁ τῶν ὅλων δημιουργὸς / sed ipse rerum omnium conditor] hat ihn mit jener wunderbar überzeugenden Macht [δυνάμει / vi et potestate], die seinem Worte innewohnt, für würdig erklärt, Ehre zu empfangen nicht nur von den Menschen ..., sondern auch von den Dämonen und anderen unsichtbaren Mächten [δαίμοσι, καὶ ἄλλαις ἀόρατοις δυνάμεσιν / a daemonibus aliisque potestatibus quae sub sensu non cadunt]“, die „bis zum heutigen Tage entweder die Macht seines Namens [φοβούμεναι τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ ὡς κρείττονος / formidare Jesu nomen tamquam se potentioris], welche die ihrige übertrifft, fürchten, oder ihn mit frommer Scheu als ihren gesetzmäßigen Herren anerkennen“, sonst „würden die Dämonen nicht auf die bloße Nennung seines Namens hin von den von ihnen Besessenen ablassen [δαίμονες τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἀπαγγελομένῳ μόνον εἴκοντες ἀνεχώρουν ἀπὸ τῶν

¹⁰²⁶ Orig. Cels. 1,25 (MIGNE PG 11,1; 707f).

¹⁰²⁷ Orig. Cels. 1,67 (MIGNE PG 11,1; 785f).

ὅπ' αὐτῶν πολεμουμένων / daemones, solo ejus pronuntiatio nomine, non exirent e corporibus quae obsidebant]“ (Orig. Cels. 3,36)¹⁰²⁸.

Origenes weist sich mit diesen Argumenten als strenger Verteidiger des christlichen Glaubens aus, räumt sowohl den Exorzismen Jesu als auch den in seinem Namen durchgeführten Dämonenaustreibungen die alleinige Berechtigung ein, weil nur sie nach dem Willen des allmächtigen Schöpfers geschehen, den allein selbst die Dämonen fürchten und anerkennen. Die Mittel zum Exorzismus sind neben dem vollmächtigen Namen Jesu Christi einzig und allein „das Gebet [μόνη εὐχή / solis precibus]“ und „einfache Beschwörungsformeln [ὁρκώσουσιν ἀπλουστέραις / simplicibusque adjurationibus]“, unter „Ausschluss aller Zauberei und Magie oder ärztlicher Behandlung [σὺν οὐδενὶ περιέργῳ καὶ μαγικῷ ἢ φάρμακευτικῷ πράγματι / sine ullo inutili magiae aut incantationibus]“ (Orig. Cels. 7,4; vgl. 8,58)¹⁰²⁹. Und weil das „auch der einfachste Mann [ἀπλουστόρος ἄνθρωπος / simplicior homo] anwenden könnte“, bedarf es, um die Dämonen „zu überwinden [πρὸς τὸ ἡττηθῆναι / ut vincantur] und aus der Seele und dem Leibe eines Menschen auszutreiben, ... durchaus keines gelehrten Mannes [σοφοῦ τίνος καὶ δυνατοῦ ἐν ταῖς λογικαῖς περὶ τῆς πίστεως ἀποδείξεσιν / non opus sit sapiente et in probandis fidei rebus versato]“, sodass es im allgemeinen „ungelehrte Leute [Ὅς ἐπίπαν γὰρ ἰδιῶται / Hoc enim plerumque faciunt idiotae]“ seien, „die solches vollbringen, da die im Worte wohnende Gnade die Nichtigkeit und Schwäche der Dämonen erweist“ (Orig. Cels. 7,4). Origenes legt hiermit ein beachtenswertes Bekenntnis davon ab, dass nach seiner Vorstellung der christliche Exorzismus – zumindest zurzeit der Abfassung dieses Werkes um 248 in Palästina – nicht eigens dazu ausgebildeten Exorzisten übertragen werden und auch nicht an ein durch Weihe oder Ordination errichtetes Amt gebunden sein müsse, sondern von allen gläubigen Christen gleichermaßen durchgeführt werden könne, mit der Begründung, dass der eigentlich Handelnde kein anderer als Gott selbst durch die „im Worte wohnende Gnade [ἐν τῷ λόγῳ Χριστοῦ χάριτος / quae doctrinae nostrae inest gratia Christi]“ (ebda.) sei.

¹⁰²⁸ Orig. Cels. 3,36 (MIGNE PG 11,1; 965-968).

¹⁰²⁹ Orig. Cels. 7,4 (MIGNE PG 11,1; 1425f).

2.6.2.2.9 Cyprian von Karthago († 258)

Trotz stets aufkeimender Christenverfolgungen bekehrte sich Cyprian zum Christentum, ließ sich taufen, wurde zunächst zum Priester und schließlich zum Bischof von Karthago geweiht (248/49). Seine Zeit war von Pest, Verfolgung und Schismen geprägt. In den so genannten „Ketzertaufstreit“ verwickelt, vertrat er die Ungültigkeit der Taufe von den in der Verfolgung vom Glauben abgefallenen Christen („Lapsi“) und stand damit in Opposition zur Kirche von Rom. 258 fiel Cyprian der Verfolgung durch Kaiser Valerian zum Opfer und erlitt den Märtyrertod durch das Schwert. Seine überlieferten Schriften, darunter eine große Anzahl in Briefform (81 Episteln), sind ekklesiologischer, seelsorglicher oder apologetischer Natur, wobei vor allem letztere eine starke literarische Abhängigkeit von Tertullian und Minucius Felix aufweisen.¹⁰³⁰ In der Zeit vor Augustinus galt Cyprian bis ins 4. Jh. als die „theologische Autorität der abendländischen Kirche“.¹⁰³¹

Die frühe Schrift *Ad Donatum* (*An Donatus*) beschreibt die persönlichen Eindrücke des Neubekehrten von der Taufe als „von Gott empfangene Gnade“, durch die der „reichlich strömende Geist [profluens largiter spiritus]“ beständig fließt und „in üppiger Fülle“ in die Herzen strömt (Cypr. Donat. 5)¹⁰³². Die „überquellende Gnade [tantum gratiae inundantis]“ verleiht sodann „die Gabe und die Macht [facultas datur] ... zur Heilung der Leidenden [in medellam dolentium] ..., die unreinen und unsteten Geister [inmundos et erraticos spiritus], die in die Menschen gefahren sind, um von ihnen Besitz zu ergreifen [qui se expugnandis hominibus inmerserint], durch laute Drohungen zum Bekenntnis zu zwingen [ad confessionem minis increpantibus cogere], sie mit harten Streichen [duris verberibus] zum Weichen zu bringen und sie trotz ihres Widerstrebens, Heulens und Seufzens mit immer größerer Qual und Pein auf die Folter zu spannen, sie mit Geißeln [flagris caedere] zu peitschen und mit Feuer zu sengen“ (ebda. 5). Der hier als

¹⁰³⁰ Zu Leben und Werke Cyprians vgl. in: HAUSAMMANN, Susanne, *Alte Kirche. Zur Geschichte und Theologie in den ersten vier Jahrhunderten. 2. Verfolgungs- und Wendezeit der Kirche. Gemeindeleben in der Zeit der Christenverfolgung und Konstantinischen Wende*. Neukirchen-Vlyn: Neukirchener, 2001. – HAMMAN, Albert / FÜRST, Alfons, *Kleine Geschichte der Kirchenväter. Einführung in Leben und Werk*. Freiburg i.Br. u.a.: Herder, 2004. – ALTANER, Berthold / STUIBER, Alfred, *Patrologie*, 1978/1993.

¹⁰³¹ Ebda., 178.

¹⁰³² Cyprian, *An Donatus*, in: *Des heiligen Kirchenvaters Caecilius Cyprianus sämtliche Schriften aus dem Lateinischen übersetzt*. (BKV; 34). München: Kösel & Pustet, 1918. – Cypr. Donat. 5 (CCL 3A, 5f).

Kampfgeschehen dargestellte Exorzismus verdankt seine gewaltige und wirkungsvolle Kraft, die „über das ganze Heer des wütenden Widersachers mit Herrschergewalt“ (ebda. 5) gebieten lässt, allein der christlichen Taufe.

In der apologetisch wertvollen und zum christlichen Glauben ermunternden Abhandlung *Ad Demetrianum* (*An Demetrianus*) erklärt Cyprian die oben genannten Streiche und Geißeln der Dämonen, die nicht als sichtbare zu verstehen sind (vgl. Cypr. Donat. 5), für „geistliche Geißeln [spiritalibus flagris]“ durch „folternde Worte [verborum tormentis]“, mit denen sie „aus dem Körper der Besessenen ausgetrieben werden [de obsessis corporibus ejiciuntur]“, sodass sie „mit menschlicher Stimme heulend und seufzend durch göttliche Macht die Geißelhiebe und Schläge empfinden und das nahende Gericht bekennen [eiulantes et gementes voce humana, et potestate divina flagella et verbera sentientes venturum iudicium confitentur]“ (Cypr. Demetr. 15)¹⁰³³. Wie schon Tertullian und Minucius Felix¹⁰³⁴ sieht auch Cyprian hinter den von den Heiden verehrten Götzen nichts anderes als Dämonen, die die Menschen in Besitz nehmen und deren Geist durch die Macht der Unwissenheit trüben, die jedoch unter der größeren Macht der christlichen Beschwörungen nicht länger imstande sind, „ihr Blendwerk und ihren Trug zu verheimlichen [praestigias illas et fallacias suas non posse celare]“ (Cypr. Demetr. 15).

Erst kürzlich zum Bischof geweiht, erhält Cyprian einen knapp gefassten Brief von einem karthagischen Bekenner Lucianus, der im Namen sämtlicher Bekenner dem Bischof eine Mitteilung darüber macht, dass sie den vom Glauben Abgefallenen „den Frieden gewährt haben“, mit der Bitte, dies auch den anderen Bischöfen bekannt zu geben. Beachtenswert ist danach die Schlussformel dieses Briefes, in der ausdrücklich die verschiedenen geistlichen Amtsinhaber als Zeugen des Verfassers dieses Briefes angeführt werden: „In Gegenwart zweier Kleriker, eines Exorzisten und eines Lektors, hat Lucianus dies geschrieben [Praesente de clero et exorcista et lectore Lucianus scripsit]“ (Cypr. ep. 23)¹⁰³⁵. Ganz im Gegensatz zum zeitgleichen (248 n.Chr.) Beleg des Origenes (Orig. Cels. 7,4), der in Palästina allen Christen unterschiedslos die Durchführung von Exorzismen zuerkennt, reiht

¹⁰³³ Cypr. Demetr. 15 (CCL 3A, 43f).

¹⁰³⁴ S.o. Tert. apol. 23 und Min. Fel. Oct. 27.

¹⁰³⁵ Cyprian von Karthago, *Briefe (Epistulae)*, in: *Des heiligen Kirchenvaters Caecilius Cyprianus Briefe aus dem Lateinischen übersetzt*. (BKV; 60). München: Kösel & Pustet, 1928. – Cypr. ep. 23 (CCL 3B, 120).

der Brief an Cyprian „geschrieben im Jahre 250“ (Cypr. ep. 23) den Exorzisten gleich wie den Lektor unter die kirchlichen Dienste ein.

2.6.2.3 Der Kirchenhistoriker Eusebius von Cäsarea († um 340)

Seine umfangreiche Bildung erhielt Eusebius an der von Origenes gegründeten Schule in Cäsarea, wo er vermutlich um 313 zum Bischof geweiht wurde und als solcher einen bedeutenden Einfluss auf Kaiser Konstantin ausübte. Mehr aus historischer als theologischer Sicht verfasste er ein Grundlagenwerk der Welt- und Kirchengeschichte über das Altertum.¹⁰³⁶

Eusebius *Kirchengeschichte* (Ἑκκλησιαστικὴ ἱστορία / *Historia Ecclesiastica*) erzählt in zehn Büchern die Ereignisse während der Zeit der Kirche von ihrer Gründung bis zur Regierung unter Kaiser Konstantin (324) und wurde später fortgeschrieben. Im sechsten Buch berichtet Eusebius über den römischen Presbyter Novatian (Novatus), der zur Zeit Cyprians (um 250) als hartnäckiger Vertreter gegen die Wiederaufnahme der von der Kirche Abgefallenen aufgetreten ist, und der sich im Zuge eines Streits darüber mit dem römischen Bischof Cornelius „heimlich und mit List“ (Eus. h.e. 6,43)¹⁰³⁷ zum Gegenpapst ausrufen ließ, was eine Kirchenspaltung zur Folge hatte. Cornelius entrüstete sich darüber in einem Brief an den Bischof Fabius von Antiochien, in dem er Novatian vorwirft, dass er doch wissen müsse, dass „nur ein Bischof in der katholischen“¹⁰³⁸ Kirche sein dürfe [ἓνα ἐπίσκοπον δεῖν εἶναι ἐν καθολικῇ Ἐκκλησίᾳ / *unum episcopum esse oportere in Ecclesia catholica*]“ und nennt weiterhin „46 Priester, sieben Diakone, sieben Subdiakone, 42 Akolythen, 52 Exorzisten, Lektoren und Ostiarier und über 1500 Witwen und Hilfsbedürftige [πρεσβυτέρους εἶναι τεσσαράκκοντα ἕξ, διακόνους ἑπτὰ, ἀκολούθους δύο καὶ τεσσαράκκοντα, ἐξορκιστὰς δὲ καὶ ἀναγνώστας ἅμα πυλῶροις, δύο καὶ πεντήκοντα, χήρας σὺν θλιβομένοις ὑπὲρ τὰς χιλιάς πεντακοσίας / *presbyteros quidem esse quatuor et quadraginta; septem autem diaconos totidemque subdiaconos; acoluthos duos et quadraginta; exorcistas et lectores cum ostiariis quinquaginta duos; viduas denique cum infirmis et egentibus plusquam*

¹⁰³⁶ Mehr über Leben und Werke des Eusebius ist nachzulesen in: ALTANER, Berthold / STUIBER, Alfred, *Patrologie*, 1978/1993. – HAUSAMMANN, Susanne, *Alte Kirche. 3. Gottes Dreiheit – des Menschen Freiheit. Zur Geschichte und Theologie im 4./5. Jahrhundert. Trinitätslehre. Anfänge des Mönchtums. Augustin und Augustinismus*. Neukirchen-Vlyn: Neukirchener, 2003.

¹⁰³⁷ Eusebius, *Kirchengeschichte*, in: *Des Eusebius von Cäsarea ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt*. (BKV; 2; 1). München: Kösel & Pustet, 1932.

¹⁰³⁸ Die Textausgabe der BKV merkt an dieser Stelle an: „d. i. in der römischen Kirche“.

mille et quingentas]“ (Eus. h.e. 6,43)¹⁰³⁹. Diese Aufzählung liefert dankbarerweise den wertvollen Beleg, der einerseits das klerikale Amt des Exorzisten in der Römischen Kirche bestätigt und zudem auch noch den Einsatz einer beträchtlichen Anzahl an kirchlich bestellten Exorzisten nachweist, was wiederum Rückschlüsse sowohl auf einen entsprechenden Bedarf als auch auf eine gewisse Selbstverständlichkeit für den Exorzismus als Dienst in der Kirche erlaubt.

Cornelius bezichtigte das Vorgehen Novatians als einen Akt seiner teuflischen Besessenheit, denn „für ihn [Novatian, M.S.] war Anlaß zum Glauben der Satan gewesen, welcher in ihn fuhr und lange Zeit in ihm wohnte [ὁ Σατανᾶς, φοιτήσας εἰς αὐτόν καὶ οἰκήσας ἐν αὐτῷ χρόνον ἱκανόν / Satanias in ipsum ingressus, atque in ipso aliquandiu commoratus]“. Novatian sei auch exorzisiert worden und „während die Exorzisten ihm zu Hilfe kamen, fiel er in eine schwere Krankheit [Ὅς βοηθούμενος ὑπὸ τῶν ἐπορκιστῶν, νόσῳ περιπεσὼν χαλεπῇ / Cumque ab exorcistis foveretur in morbum gravissimum collapsus] und empfing, da man ihn dem Tode nahe glaubte, in eben dem Bette, worin er lag, durch Übergießung die Taufe“ (Eus. h.e. 6,43). Diese Beschreibung eines Exorzismus erinnert an die biblische Erzählung von dem von einem Geist besessenen, „mondsüchtigen“ (Mt 17,15) Knaben (Mk 9,17f; Lk 9,39), den Jesus befreite, und der danach ebenso „da lag wie tot, so daß alle Leute sagten: Er ist gestorben“ (Mk 9,26). Jesus aber „richtete ihn auf“, sodass der Junge „auf(er)stand (ἀνέστη / surrexit)“ (Mk 9,27). Diese Geschichte haben die Christen vielleicht im Gedächtnis, wenn sie beim Exorzismus in Todesgefahr die Nottaufe mit Übergießung anwenden, damit der Betroffene als Christ zu neuem Leben auferstehe. Cornelius jedenfalls benützte die Erzählung sehr nüchtern als Argumentationsgang, um seinen Kontrahenten als ungültig getauft und damit unberechtigt für das Amt des Bischofs hinzustellen (vgl. Eus. h.e. 6,43).

Wie schon bei den vorangegangenen Kirchenvätern, werden auch bei Eusebius die anti-christlichen Irrlehren als Besessenheiten gedeutet. So soll zum Beispiel Montanus in seinem „unbändigen Verlangen, Führer zu sein, dem Widersacher Zutritt gestattet haben [δόντα πάροδον εἰς ἑαυτὸν τῷ ἀντικειμένῳ / aditum in se adversario spiritui praeuisse]“ und „von Geistern beeinflusst [πνευματοφορηθῆναι / daemone repletum], plötzlich in Verzückung und Ekstase geraten sein“ (Eus. h.

¹⁰³⁹ Eus. h. e. 6,43 (MIGNE PG 20, 615-629). – Vgl. DH 109.

e. 5,16)¹⁰⁴⁰. Auf ähnliche Weise habe auch Mani, der Begründer des Manichäismus, der „vom Teufel besessenen Häresie [τῆς δαιμονιώσης αἱρέσεως / daemoniacam haeresim]“, mit der „Waffe der Geistesverwirrung [τὴν τοῦ λογισμοῦ πᾶρατροπὴν καθωπλίζετο / armatus insania]“ den Kampf geführt, in dem „der Teufel, der wider Gott kämpfende Satan selbst [τοῦ δαίμονος αὐτοῦ δῆπου τοῦ θεῶ μάχου Σατανᾶ / ab adversario Dei Satana]“ ihn nur benützt und vorgeschoben habe (Eus. h. e. 7,31)¹⁰⁴¹. Der eigentliche Kampf des Teufels richtete sich gegen diejenigen, die bereit waren mit ihrem Leben Jesus Christus zu bezeugen, wozu einerseits „große Massen und ganze Familien“ an Gläubigen bereit waren, ihnen voran aber auch der Klerus nicht fehlte, denn wie Eusebius berichtet, waren die Gefängnisse [δεσμοτήρια / carceres] „angefüllt mit Bischöfen, Priestern, Diakonen, Lektoren und Exorzisten [πληρύντων ἐπισκόπων καὶ πρεσβυτέρων καὶ διᾶκόνων ἀναγνωστῶν τε καὶ ἐπορκιστῶν / episcopis, presbyteris, diaconis, lectoribus atque exorcistis complerentur]“, sodass „kein Platz mehr übrig blieb für jene, die wegen Verbrechen verurteilt waren“ (Eus. h. e. 8,6)¹⁰⁴².

Vor allem im achten Buch seiner Kirchengeschichte zögert Eusebius nicht, die grausamen Hinrichtungen der unter Kaiser Diokletian (303 n. Chr.; vgl. Eus. h. e. 8,2) verfolgten Christen und Christinnen in den verschiedenen römischen Provinzen bis in ihre Einzelheiten zu schildern (vgl. Eus. h. e. 8,6), spart aber auch nicht mit Hochachtung und Anerkennung gegenüber der „großen Anzahl von Märtyrern“ (ebda.) und Märtyrerinnen. *Über die Märtyrer in Palästina* (*De martyribus palaestinae*), seiner Heimat, verfasst Eusebius eine eigene Schrift. Nach der längeren Rezension¹⁰⁴³ waren zwei der ersten Märtyrer in Palästina, Prokopius und Alphäus, jeweils Lektor und Exorzist (Eus. mart. Pal. 1). Der aus der Kirche von Cäsarea stammende Romanus war „Diakon und Exorzist [διάκονος τε καὶ ἐπορκιστής / diaconus et exorcista] ... ein Zeuge der Wahrheit, so edel, wie nur über-

¹⁰⁴⁰ Eus. h. e. 5,16 (MIGNE PG 20, 463-472).

¹⁰⁴¹ Eus. h. e. 7,31 (MIGNE PG 20, 719-721).

¹⁰⁴² Eus. h. e. 8,6 (MIGNE PG 20, 751-756).

¹⁰⁴³ Eusebius, *Die palästinischen Märtyrer des Eusebius von Cäsarea*. (Ihre ausführlichere Fassung und deren Verhältnis zur kürzeren / Bruno VIOLET). (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur ; 14,4). Leipzig: Hinrichs, 1896.

haupt einer [ἀποδέδεικται μάρτυς τῆς ἀληθείας / generoso, si quis unquam alius, martyrio decoratus est]“ (Eus. mart. Pal. 2)¹⁰⁴⁴.

2.6.3 Zeugnisse der griechischen und lateinischen Kirchenväter zu Dämonen, Besessenheit und Exorzismus nach dem Konzil von Nicäa (325) (4.-8-Jh.)

2.6.3.1 Das ägyptische Mönchtum und Asketentum

Während sich einerseits auf der Synode von Nicäa über den vielen Fragen der Rechtgläubigkeit die Gemüter der großen Theologen und wichtigen Vertreter der römischen Kirche erhitzen, andererseits die Gläubigen in den nordafrikanischen Provinzen die leidvollen Kämpfe der Märtyrer unter den fortdauernden Verfolgungen durch die Heiden miterlebten, begannen manche von ihnen „gestärkt durch die Gnade des Herrn“ sich in die Zurückgezogenheit der Wüsten und Berge zu flüchten, um dort „die heiligen Propheten nachzuahmen“ und sich selbst durch Askese und Frömmigkeit „dem Gipfel der Tugenden“ (*Leben des heiligen Pachomius, Vita Pachomii*, V. Pach. 1)¹⁰⁴⁵ hinzuführen. Das Leben der größten Asketen war „in Wahrheit eine Nachahmung des großen Elias und Elisäus und des Johannes des Täufers“ (ebda.). „Nicht gegen Fleisch und Blut“ war ihr Kampf gerichtet, „sondern gegen die Mächte, die Gewalten, gegen die Herrscher der Finsternis dieser Welt, gegen die Geister der Schlechtigkeit im Himmel“ (ebda.)¹⁰⁴⁶.

2.6.3.1.1 Pachomius († 346)

In Ägyptens Wüste gab es zu jenen Zeiten schon einige zurückgezogen lebende Asketen und einer von ihnen war Pachomius, der sich in jungen Jahren zum Christentum bekehrte und schon bald nach der Taufe das Einsiedlerleben in einer Eremitenkolonie bevorzugte. Wahrscheinlich noch während des Konzils von Nicäa (325), gründete Pachomius in Tabennesis bei Alexandrien sein erstes Kloster.

¹⁰⁴⁴ Eusebius, *Über die Märtyrer in Palästina*, in: *Des Eusebius von Cäsarea ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt*. (BKV; 9). Kempten/München: Kösel, 1913. – Eus. mart. Pal. 2 (MIGNE PG 20, 1463-1470).

¹⁰⁴⁵ *Leben des heiligen Pachomius (Vita Pachomii)*, in: *Des heiligen Athanasius ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt*. 1. (BKV; 31). Kempten, München: Kösel, 1917.

¹⁰⁴⁶ Vgl. Eph 6,12. – Ebenso in: Athanasius *Leben des heiligen Antonius* (Athan. v. Ant. 21).

Von einem Engel empfangen er eine Tafel mit der Regel für das klösterliche Zusammenleben, die er als die erste Mönchsregel in koptischer Sprache verfasste, und die noch heute in mehreren Handschriften¹⁰⁴⁷ erhalten ist. Sie wurde nicht nur für die zahlreichen weiteren Klöster des Pachomius maßgeblich, sondern auch für die benachbarten äthiopischen und beeinflusste sogar noch im achten Jahrhundert das fränkische Mönchtum.¹⁰⁴⁸

Weiteres Schrifttum von Pachomius ist kaum bekannt und auch der Verfasser der *Vita Pachomii* bleibt im Dunkeln, weshalb sie den Schriften des heiligen Athanasius als „Anhang“¹⁰⁴⁹ angefügt wurde. Dort wird über das Leben des heiligen Pachomius berichtet, dass er schon in seiner Jugendzeit von den Dämonen, die die Heiden als angebliche Götter verehrten, als ihr „Feind [ὁ ἐχθρός / inimicus]“ erkannt wurde (V. Pach. 2)¹⁰⁵⁰. Pachomius lernte vom Einsiedlermönch Palamon die asketische Lebensführung und das immerwährende Gebet bei Tag und vor allem bei Nacht, „damit nicht der Versucher [ὁ πειράζων / is qui tentat] in Versuchung führe“ (V. Pach. 4)¹⁰⁵¹. Die Vita erzählt beispielhaft von einem unachtsamen jungen Mönch, der nachts in seiner Zelle von einem Dämon in anmutiger Frauengestalt in eine schlimme Begierde versetzt und verführt wurde, wobei ihn der Dämon [ὁ δαίμων / spiritus immundus] „augenblicklich zu Boden schleuderte [παρὰ χρῆμα κατέρραξεν αὐτόν / elisit atrociter]“ und er „dahingestreckt auf der Erde wie ein Toter [καὶ ἦν ἐπὶ τῆς γῆς ἐρριμμένος, ἄφωνος, ὥσπερ νεκρός / revolutus super pavementum, veluti mortuus diu multumque permansit]“ lag (ebda.)¹⁰⁵². Einige Tage danach „wurde er plötzlich vom Dämon besessen [ἐξαίφνης κυριευθεὶς ὑπὸ τοῦ ἀκαθάρτου πνεύματος / subito correptus ab immundo spiritu]“¹⁰⁵³, stürzte sich ins Feuer und starb. Diese kleine Besessenheitsanekdote sollte die Mönche offensichtlich zur Wachsamkeit und zum steten Gebet ermahnen, zumal hinzugefügt wurde, dass sie Pachomius zu noch strengerer Askese und ei-

¹⁰⁴⁷ Vollständig ist sie „nur in der von Hieronymus 404 nach dem Griechischen gefertigten lateinischen Übersetzung erhalten“, in: ALTANER, Berthold / STUIBER, Alfred, *Patrologie*, 1978/1993, 262.

¹⁰⁴⁸ Vgl. dazu die Einleitung in: *Leben des heiligen Pachomius (Vita Pachomii)*, in: *Des heiligen Athanasius ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt*. 1. (BKV; 31). Kempten, München: Kösel, 1917.

¹⁰⁴⁹ Vgl. ebda.

¹⁰⁵⁰ Griechischer und lateinischer Text in: Pachomius Sanctus, *Vita Pachomii*, in: CRANENBURGH, Henri van (Hg.), *La vie latine de Saint Pachome. Traduite du grec par Denys Le Petit*. (Subsidia hagiographica; 46). Brüssel: Soc. des Bollandistes, 1969, 90f.

¹⁰⁵¹ Ebda., 96f.

¹⁰⁵² Ebda., 100f.

¹⁰⁵³ Ebda., 102f.

nem schriftgemäßen Leben anspornte, damit Gott ihn „vor jeglicher Hinterlist des Feindes [ἀπὸ πάσης τῆς δολιότητος τοῦ ἐχθροῦ / ab universis inimici fraudis]“ rettete (V. Pach. 4)¹⁰⁵⁴.

Das Kapitel 7 berichtet davon, dass trotz aller seiner Bemühungen „die bösen Geister ihn anzufallen [ἤρξαντο οἱ δαίμονες ἀντιπίπτειν αὐτῷ / cui diabolus coepit vehementer obsistere]“ begannen und „der wilde Geist knirschte mit den Zähnen wider ihn [τρίζων ὁ μονιὸς ἄγριος κατ’ αὐτοῦ τοὺς ὀδόντας / stridensque super eum dentibus, veluti singularis ferus]“ (V. Pach. 7)¹⁰⁵⁵, sodass sogar sein Leib heftig misshandelt wurde, aber Pachomius widerstand mit der Kraft des Gebetes gemäß der Heiligen Schrift und dem Lob Gottes „voll Vertrauen auf den Glauben und in der Hoffnung auf Christus, den Heiland [τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι εἰς τὸν σωτῆρα Χριστόν / spe Christi Redemptoris armatus]“ (ebda.)¹⁰⁵⁶. So wurde Pachomius von Gnaden geleitet zum Vorbild für viele, die ihm freiwillig folgten und er erbaute eine Kirche, in der er ihnen selbst aus der Heiligen Schrift vorlas (V. Pach. 10). Bald darauf kam es in der Kirche zu einer ersten Wunderheilung des Pachomius, indem er ähnlich wie Jesus (vgl. Mt 9,22) eine blutflüssige Frau, die ihn von rückwärts an der Kapuze berührte, von ihrem Leiden befreien konnte (V. Pach. 15)¹⁰⁵⁷. Des weiteren erzählt die Vita von zwei aufeinanderfolgenden Fernexorzismen, einmal an einem Mädchen, dessen Heilung unmittelbar auf Pachomius Gebet unter Anwendung eines Öles erfolgte, ein anderes Mal an einem Knaben, für den er ebenfalls betete, ihm ein gesegnetes Brot schickte und sobald der Besessene davon aß, entwich von ihm „der schlimme Geist [καὶ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν ἀπέστη ἀπ’ αὐτοῦ / a maligno spiritu liberatus est]“ (V. Pach. 17)¹⁰⁵⁸. Beide Erzählungen folgen in den wesentlichen Elementen dem Schema der neutestamentlichen Fernexorzismuserzählung¹⁰⁵⁹: Jeweils der Vater der oder des Besessenen bittet stellvertretend Pachomius um Heilung „durch die ihm von Christus verliehene Gnade [εἶχε γὰρ παρὰ Κυρίου καὶ ταύτην τὴν χάριν / habebat enim hanc a Domino gratiam]“ (ebda.) bzw. durch sein Gebet. Die Abwehr des Dämons

¹⁰⁵⁴ Pachomius Sanctus, *Vita Pachomii*, in: CRANENBURGH, Henri van (Hg.), *La vie latine de Saint Pachome. Traduite du grec par Denys Le Petit*. (Subsidia hagiographica; 46). Brüssel: Soc. des Bollandistes, 1969, 104f.

¹⁰⁵⁵ Ebda., 116f.

¹⁰⁵⁶ Ebda., 118f.

¹⁰⁵⁷ Ebda., 165-167.

¹⁰⁵⁸ Ebda., 172f.

¹⁰⁵⁹ S.o. in Kap. 2.2.2.6 *Die besessene Tochter der Syrophönizierin* (Mk 7,24-30; par Mt 15,21-28).

erfolgt nur im Falle des Knaben, der sich anfänglich weigert, vom gesegneten Brot zu essen. Die beiden erfolgreichen Heilungen münden in das Lob Gottes, „der da durch seine Heiligen große Wunder vollbringt [αἰνῶν τὸν Θεόν τὸν ποίῳ οὖντα θαυμάσια μεγάλα διὰ τῶν ἁγίων αὐτοῦ / Deum, qui per famulos operatur magnalia et gloriosa]“ (ebda.). Allen Beteiligten scheint völlig ohne Zweifel zu sein, dass der eigentlich Handelnde Gott selbst ist, sowohl durch die „Kraft des Heiligen Geistes“ als auch durch „jenes göttliche und gewaltige Gebet ...: ‚Vater, Dein Wille geschehe‘ [τὴν θείαν ἐκείνην καὶ μεγάλην ... εὐχὴν· «Γεινηθήτω, λέγων, πατὴρ, τὸ σὸν θέλημα »]“ (V. Pach. 17)¹⁰⁶⁰.

Gemäß Kapitel 44 musste sich Pachomius noch einmal mit einem „Selbst-Exorzismus“ gegen die Angriffe des Teufels und der Dämonen zur Wehr setzen. Als der Dämon ihn belästigte, streckte Pachomius die Hand gegen ihn aus, hauchte ihn an und befahl ihm [ἐμφυσήσας τῷ πνεύματι ἔλεγεν / exsufflans in eum dixit]: „Weiche von mir Teufel! Verflucht bist du und dein Anblick und die List deiner Anschläge [Ἄπελθε ἀπ’ ἐμοῦ, διάβολε¹⁰⁶¹ · ἐπικατάρματος¹⁰⁶² συ καὶ ἡ ὄρασις σου καὶ τῇ τέχνῃ τῶν βουλευμάτων σου / Discede a me, diabole, quia maledictus es tu et visio tua et artes insidiarum]“, worauf der Dämon „wie Staub [ὡσεὶ κονιορτὸς / veluti pulvis]“ wurde, das Haus mit Gestank erfüllte, die Luft „zerriss [τὸν ἀέρα συνέχεε/ confunderet aerem]“ und „laut schreiend [κράζων / magna voce proclamans]“ die große Macht Christi zwar anerkannte, aber die Fortführung seines Kampfes, „um sein Werk zu erfüllen [δοεῖ γὰρ με τὸ ἐμὸν ἔργον ἐπιτελεῖν / opus meum sine intermissione complere]“, ankündigte. Während Pachomius betete, erschien ihm abermals der Teufel in Gestalt einer Frau, die begleitet war von einer Heerschar von Dämonen. Er stellte sie zur Rede ob ihrer „rastlosen Schlechtigkeit [τῆς ἀκοιμήτου ὑμῶν κακίας / indormitabilis nequitia]“ gegen das Menschengeschlecht, drohte [ἐπιτίμησε / increpavit] mit deren „vollkommenen Vernichtung“, wenn „die göttliche und unsterbliche Majestät vom

¹⁰⁶⁰ Der griechische Text folgt der Version aus: Pachomius Sanctus, *Vita Pachomii*, in: CRANENBURGH, Henri van (Hg.), 1969, 175. – Der lateinische Text weicht an dieser Stelle vom griechischen ab.

¹⁰⁶¹ Vgl. den direkten Befehl an den Teufel beim Propheten Sacharja: „Der Herr weise dich in die Schranken, Satan [יְהוָה בָּרַךְ הַשָּׂטָן / ἐπιτιμήσαι κύριος ἐν σοὶ διάβολε / increpet Dominus in te Satan]“ (Sach 3,2).

¹⁰⁶² Vgl. dazu besonders die liturgischen Fluchtexte im Buch Deuteronomium, in denen die Leviten 15 Mal hintereinander einen Fluch mit demselben Vokabular aussprechen: „Verflucht [אָרֵר / ἐπικατάρματος / maledictus] ...“ (Dtn 27,15-28,19).

Himmel wiederkommt [ἕως ἂν πάλιν ἡ θεία καὶ ἀθάνατος κορυφή ἐλθοῦσα ἐξ οὐρανοῦ τέλειον ἀναλώσῃ ὑμᾶς / donec iterum divina virtus, id est Dei Filius, de caelis adveniens, ex integro voc consumat et perdat]“ und „zerstreute sie sogleich im Namen Christi und machte sie unsichtbar [Καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐπιτίμησε φάλαγγι τῶν δαιμόνων · καὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ παρακρήμα διεσκέδασεν αὐτήν καὶ κατέστησεν ἀφανῇ / Haec dicens increpavit catervam daemonum sub nomine Christi ... mox dissipata est et ad nihilum dissoluta]“ (V. Pach. 44)¹⁰⁶³.

Die Vita des heiligen Pachomius zeigt, wie auch die in strenger Frömmigkeit und Askese lebenden Menschen häufig vom Versucher in den unterschiedlichsten Gestalten heimgesucht werden, der ihnen aber, sofern sie im festen Glauben an den Herrn Jesus Christus verharren, nichts anhaben kann. Der Teufel und seine Dämonenschar sehen sich selbst den gläubigen Christen als Feinde in einem Kampfgeschehen gegenüberstehend. Das schriftgemäße Gebet, vor allem das Vaterunser und der direkte Befehl an den Teufel bewirken deren Abwehr und Vertreibung. Für die Heilungsexorzismen werden zusätzliche Mittel wie Öl und gesegnetes Brot verwendet.

2.6.3.1.2 Athanasius († 373) – Vita Antonii

Als Bischof von Alexandrien förderte Athanasius das ägyptische Mönchtum und stand deshalb in persönlicher Beziehung zu Pachomius, aber auch zum heiligen Antonius, dem Patriarchen der ägyptischen Eremiten. Unter zunehmendem politischen Druck musste Athanasius für eine Zeit lang zu den Mönchen in die ägyptische Wüste flüchten (um 356), wo er die faszinierende Lebensweise des heiligen Antonius († 356) nicht nur genau kennen lernte, sondern auch niederschrieb. Das Werk mit dem Titel *Leben des heiligen Antonius (Vita Antonii)*, mit hoher Wahrscheinlichkeit Athanasius Verfasserschaft zuzurechnen¹⁰⁶⁴, wurde bald aus dem Griechischen in die lateinische Sprache übertragen und als solches in der westlichen Kirche hochgeschätzt.

Ähnlich wie schon bei Pachomius Lebensbeschreibung wird auch von Antonius erzählt, dass ihn der Teufel und die Dämonen des Öfteren aufgesucht haben „aus Neid und Haß gegen das Gute [μισόκαλος καὶ φθονερός / omni bono inimicus

¹⁰⁶³ Pachomius Sanctus, *Vita Pachomii*, in: CRANENBURGH, Henri van (Hg.), 1969, 212-215.

¹⁰⁶⁴ Vgl. dazu die Einleitung in: Athanasius, *Leben des heiligen Antonius (Vita Antonii)*, in: *Des heiligen Athanasius ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt*. 2. (BKV; 31). Kempfen, München: Kösel, 1917.

atque invidus]“ (Athan. v. Ant. 5)¹⁰⁶⁵, aber auch Antonius „umschirmte seinen Leib mit dem Glauben [τῇ πίστει καὶ ταῖς εὐχαῖς καὶ νηστεαῖς ἐτείχιζε τὸ σῶμα / fide, precibus, jejuniis corpus muniebat]“ (ebda.). Als feuriger „Drache [δράκων / draco]“, „Skorpione und Schlangen [σκορπίοι καὶ ὄφεις / scorpiones et serpentes]“ (Athan. v. Ant. 24) „schwarzer Knabe [μέλας παῖς / niger puer]“ (Athan. v. Ant. 6), in den Gestalten „wilder Tiere“ [θηρίων / variis ferarum] (Athan. v. Ant. 9) oder in „Scharen von Kriegern [πλῆθος στρατιωτῶν / militarium turmarum]“ (ebda. 23) erschienen ihm die Dämonen und fügten ihm Schläge und körperliche Misshandlungen zu (Athan. v. Ant. 8-9), doch unter gläubiger Standhaftigkeit ging der Asket immer wieder gestärkt aus dem Kampf hervor (ebda. 10). Denn sowie der Herr bei der Versuchung in der Wüste dem Satan befohlen hat: „Weiche zurück von mir Satan! [Ὑπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ· / Vade retro me, Satana]“ (Mt 4,10; vgl. Mt 16,23; Mk 8,33), so sollen die Dämonen auch „von uns solche Worte hören und verjagt werden im Namen des Herrn, der sie damit schmähte [παρ’ ἡμῶν ἀκούοντες δαίμονες τοιαύτας φωνὰς ἀνατρέπωνται διὰ τὸν Κύριον, τὸν ἐν ταύταις αὐτοῖς ἐπιτιμήσαντα / ut has voces anobis item audientes daemones evertantur, propter Dominum qui eos ipsis increpavit]“ (Athan. v. Ant. 37), denn „Dämonen auszutreiben ist eine Gnade des Heilandes [τὸ δὲ ἐκβάλλειν δαίμονας δεδωκότος Σωτῆρός ἐστιν ἡ χάρις αὕτη / ejicere autem daemonia, Salvatoris donum]“ (ebda. 38).

In der Vita Antonii finden gleich vier Exorzismushandlungen des heiligen Antonius besondere Erwähnung. Bei der ersten erbittet ein Offizier das heilsame Gebet des Antonius für seine Tochter, „die von einem Dämon gequält wurde [ὑπὸ δαίμονος ἐνοχλουμένην/ a daemone vexatam]“ (Athan. v. Ant. 48). Antonius verordnet dem Vater zu glauben und aufrichtig zu beten „und als er weggegangen war, war seine Tochter von dem Dämon befreit [ἀπῆλθεν, ἔχων τὴν θυγατέρα καθαρισθεῖσαν ἀπὸ τοῦ δαίμονος / filiam reducens a daemone liberatam]“ (ebda.).

Einen weiteren Exorzismus nahm Antonius an einem Jüngling vor, der ebenfalls „einen Dämon hatte [ἔχων δαίμονα / daemonem habens]“ mit einem „schrecklichen und durchdringenden Gestank [ἀντελάβετο δεινῆς δυσωδίας καὶ πάνυ πικρᾶς / molestissimum solus fetorem]“, der bei der Begegnung mit dem Exorzisten „sogleich laut aufschrie [εὐθὺς ἀνέκραξεν / derepente exclamat]“ und auf

¹⁰⁶⁵ Ebda. – Athan. V. Ant. 1-94 (MIGNE PG 26,2; 835-976).

die Verfluchung „im Namen unseres Herrn Jesu Christi [ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κῆ-
ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐξῆλθε / in nomine Domini Jesu Christi exiit]“ hin-
ausfuhr (Athan. v. Ant. 63).

Das 64. Kapitel der Vita Antonii beschreibt einen Exorzismus des heiligen An-
tonius an einem Besessenen nach dem klassischen Schema einer Exorzismuser-
zählung. Der von einem „mächtigen Teufel [ὁ δαίμων ἐκεῖνος οὕτω δεινός / tam
furiosus erat daemon ille]“ besessene Jüngling wurde zu Antonius gebracht, mit
der Bitte, dass er sich dessen erbarmte. Antonius betete Tag und Nacht für ihn bis
der Dämon „verflucht [ἐπιτιμηθεὶς / increpatus]“ war und den „Befehl [κελευσθεὶς
/ jussus]“ erhielt, „in wasserlose Einöden zu entweichen [ἐλαθῆναι εἰς ἀνύδρους
τόπους / in loca arida aufugere]“ (Athan. v. Ant. 64). Zum Zeichen, dass der Dä-
mon entwichen war, begann der Junge zu rasen und war sogleich gesund. Die
Heilung wurde mit dem Lob Gottes und Dank gegen Gott gepriesen.¹⁰⁶⁶

Einen vierten und letzten Exorzismus führt Antonius an einem Mädchen durch,
dessen Mutter ihn flehentlich darum bittet, weil ihre Tochter „von einem Dämon
schrecklich gepeinigt [δεινῶς ὑπὸ δαίμονος ἐνοχλεῖται / graviter a daemone vexa-
tur]“ (Athan. v. Ant. 71) wird. In der Begegnung mit dem Exorzisten wirft der
Dämon das Mädchen zu Boden. Antonius spricht Gebete im Namen Jesu über es,
woraufhin „der unreine Geist es verlassen hatte [ἐξελθόντος ἀκαθάρτου δαίμονος /
egresso impuro spiritu]“ und „das Kind gesund aufstand [ἡ παῖς ὑγιής / sana sur-
rexit]“ (ebda.). Die Mutter lobpreist und dankt Gott.

Bei allen diesen Exorzismuserzählungen wird am Ende klargestellt, dass nicht
der Mensch, sondern Gott selbst es war, der die Heilung bewirkte. Antonius Ver-
dienst war einzig und allein das Gebet und die Askese, denn „nicht durch Befehl
also heilte Antonius, sondern durch Gebet und Anrufung Christi [Οὐ προστάτων
γούν ἐθεράπευεν ὁ Ἀντώνιος, ἀλλ' εὐχόμενος καὶ τὸν Χριστὸν ὀνομάζων / non
jussu itaque sanabat Antonius, sed orando Christumque nominando]“ (Athan. v.
Ant. 84).

¹⁰⁶⁶ S.o. Kap. 2.1.2.4 *Der Exorzismus in der Synagoge von Kafarnaum* (Mk 1,21-28; par Lk 4,31-
37). Die wesentlichen Elemente von Begegnung, Bitte um Exorzismus, Zurechtweisung des Dä-
mons, Ausfahrbefehl (Apopompé), Einfahrt in einen andern Ort (Epipompé), Ausfahrnotiz, Hei-
lungsnotiz, Lob Gottes finden sich, wenn teilweise nur knapp oder indirekt, auch in dieser Erzäh-
lung.

2.6.3.1.3 Palladius von Helenopolis († vor 431)

Die Vita Antonii verbreitete sich über weite Teile der Christenheit und wurde bald zum Vorbild für die Niederschrift und Sammlung von Heiligenleben.¹⁰⁶⁷ Der ägyptische Mönch und Bischof Palladius verfasste auf diesem Hintergrund die so genannte *Historia Lausiaca* (*Leben der Väter*), „eine für die Geschichte des älteren Mönchtums wichtige Quelle“¹⁰⁶⁸, die er dem kaiserlichen Leibwächter Lausus gewidmet hat. Er schildert darin zahlreiche wunderbare Begebenheiten aus den verschiedenen Lebensarten „der seligen und heiligen Wüstenväter“ wie „auch der ehrwürdigen Frauen und der hochberühmten, vom Geiste Gottes getriebenen Mütter“, damit „jene, die einen himmlischen Wandel führen und den Weg zum Himmelreiche gehen wollen, angeeifert werden, ihnen nachzufolgen“ (Pall. h. Laus. Vorrede)¹⁰⁶⁹.

In diesen Lebensbeschreibungen werden besonders häufig die „Gabe der Krankenheilung und der Weissagung“ sowie die „Macht über die bösen Geister [κατὰ πνευμάτων ἔλαβεν ἐξουσιαστικὴν δύναμιν / potestatem contra spiritus]“ (Pall. h. Laus. 17)¹⁰⁷⁰ als Zeichen des fortgeschrittenen Stadiums auf dem Wege der Vollkommenheit hervorgehoben, die außerdem zu großem Ansehen führten. Als Beispiele werden Makarius der Ägypter angeführt, durch den Gott Wunder wirkte und der vom Teufel befreite (ebda. 17), oder ebenso Makarius von Alexandrien, der „eine solche Menge Besessener heilte ..., dass man sie nicht zählen kann [τὸ σοῦτον πλῆθος ἐθεράπευσε δαιμονιζομένων, ὥς μὴ ῥαδίως ἀριθμῶ ὑποβάλλεσθαι / Hic curavit tantam multitudinem eorum qui vexabantur a daemonibus, ut ea non cadat in numerum]“ (ebda. 18)¹⁰⁷¹. Einen dieser Exorzismen des Makarius an einem Knaben, der „von einem argen Teufel besessen war“, beschreibt Palladius in nahezu so unglaublichen Bildern wie in einer Hollywood-Horrorfilmszene:

»Er legte ihm die Hand auf das Haupt, die andere auf das Herz und betete, bis das Kind in der Luft schwebte. Der Leib des Knaben schwoll wie ein Schlauch, so daß er am ganzen Leib mit Rotlauf behaftet schien. Plötzlich stieß er einen Schrei aus; Wasser drang ihm aus allen Organen und er bekam wieder den gewöhnlichen Leibesumfang ... [Ei autem manum imponens in

¹⁰⁶⁷ Vgl. dazu: ALTANER, Berthold / STUIBER, Alfred, *Patrologie*, 1978/1993, 237.

¹⁰⁶⁸ Ebda., 238.

¹⁰⁶⁹ Palladius, *Leben der heiligen Väter (Historia Lausiaca)*, in: *Griechische Liturgien*. (Übers. v. Remigius STORF). (BKV; 5). Kempten, München: Kösel, 1912.

¹⁰⁷⁰ Pall. h. Laus. 1-151 (MIGNE PG 34, 991-1260). – Auf die unterschiedliche Kapitelzählung und Anordnung der Texte in der Patrologia Graeca und der Bibliothek der Kirchenväter sei an dieser Stelle hingewiesen.

¹⁰⁷¹ Pall. h. Laus. 19-20 (MIGNE PG 34, 1059f).

capite, et sinistram supra cor, tandiu oravit donec fecisset ipsum pendere in aere. Tanquam uter ergo puer inflatus, adeo intumuit, ut esset maximi ponderis. Et cum repente exclamasset, per omnes sensus aquam emisit; et cum rursus desiisset, rediit ad eam in qua prius erat mensuram ...]« (Pall. h. Laus. 18)¹⁰⁷².

Einen nicht minder skurrilen Exorzismus erzählt Palladius von Paulus dem Einfältigen, der mit dem Teufel ein naives Streitgespräch anzettelt, das mehr Unterhaltung als Glaubwürdigkeit bietet (vgl. Pall. h. Laus. 22), indem Paulus dem Teufel befiehlt: „Vater Antonius gebietet dir auszufahren von diesem Menschen! [Dixit abbas Antonius, Egredere ab homine]“ Worauf der Teufel keck zur Antwort gibt: „Ich gehe nicht, du alter Taugenichts [Non egrediar ...]!“ Darauf schlägt Paulus mit seinem Schafpelz auf den Rücken des Teufels und droht ihm: „Heb’ dich fort! Sonst – so wahr Christus lebt! – geh’ ich und sag’ es ihm ... [Aut exhibis, aut abeo ut id dicam Christo, isque faciet ut sit tibi vae]“ – Der Teufel: „Nein ich geh nicht! [Non exibo]“ ... (Pall. h. Laus. 22)¹⁰⁷³.

Ähnlich humorvoll-komisch lesen sich Geschichten wie die von der scheinbar wahnsinnigen Nonne, deren Besessenheit darin bestand, dass sie sich von den anderen als „Wischtuch des Klosters“ (Pall. h. Laus. 34) behandeln ließ. Oder ein gewisser Posidonius trieb den unreinen Geist von einer von Wehen geplagten schwangeren Frau durch Kniebeugen aus (Pall. h. Laus. 36) und Serapion, mit Beinamen „mit dem kurzen Mantel“, wollte eine fromme Jungfrau von ihrem Wahn zu glauben, sie sei frommer als andere, befreien, indem er von ihr verlangte, „wie wahnsinnig und besessen“ völlig nackt, die Kleider auf der Schulter, durch die Stadt zu gehen (Pall. h. Laus. 37).

Beachtenswert in der Reihe dieser etwas seltsam anmutenden Dämonenaustreibungen ist der Exorzismus des Priesters Innozenz vom Ölberg, der für besonders schwierige Fälle von Besessenheit als exorzistisches Hilfsmittel „Reliquien des Täufers Johannes“ zu den üblichen Gebeten hinzuzog (Pall. h. Laus. 44). In gleicher Weise berichtet Gerontius aus dem *Leben der heiligen Melania* (*Vita Melaniae*), dass diese Heilige, dort, wo die ärztliche Kunst versagte, „Reliquien der heiligen Märtyrer [ἐκ τῶν λειψάνων τῶν ἁγίων μαρτύρων]“ sowie „geweihtes Öl [ἁγιασθὲν ἔλαιον / oleo benedictionis]“ zur Heilungsformel „im Namen unseres Herrn Jesu Christi [ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ / in nomine

¹⁰⁷² Pall. h. Laus. 19-20 (MIGNE PG 34, 1061).

¹⁰⁷³ Pall. h. Laus 28 (MIGNE PG 34, 1085).

Domini nostri Iesu Christi]“ verwendete, worauf der Teufel „tiefbeschämt und angsterfüllt [καταισχυνθείς, μάλλον δὲ φοβηθείς]“ entwich (Ger. v. Mel. 60)¹⁰⁷⁴.

Diese kurzen Episoden aus den Heiligenviten zeigen bereits deutlich, dass allmählich eine Stilisierung der Biographien der Mönche und Asketen in Form einer Idealisierung stattgefunden hat, die ihre Neigung zur Übertreibung kaum verbergen kann, sodass die Exorzismen und Wunderheilungen eher unglaubwürdig wirken, als dass sie zur vorbildlichen Nachahmung anregen. Wichtig und sehr real dagegen scheint der Nachweis, dass zu Beginn des 5. Jahrhunderts zumindest im mönchischen Bereich des Christentums der Reliquienkult gepflegt wurde und Märtyrerreliquien auch bei Exorzismen eine unterstützende Funktion einnahmen, wie überhaupt die Praxis des Exorzismus stark in die Hände der heiligen Mönche und Asketen abgewandert zu sein scheint.

2.6.3.2 Die Kirchenlehrer des frühchristlichen Ostens

2.6.3.2.1 Ephräm der Syrer († 373)

In einer Rede über die Bibelstelle des Propheten Jesaja (Jes 26,10)¹⁰⁷⁵ gibt Ephräm im letzten Kapitel eine Erklärung für die Verwendung von Heiligen- und Märtyrerreliquien, wonach die toten Gebeine der Märtyrer und Heiligen selbst noch Leben in sich hätten und anderen das Leben wieder geben könnten, denn „feste Burgen“ sind ihre Grabstätten „für den, der zu ihnen seine Zuflucht nimmt“, und „der Tod wagt es nicht, sich ihm zu nähern“ (Ephr. Rede „Der Sünder ...“ 8). Deshalb empfiehlt Ephräm in den Nisibenischen Hymnen den Bewohnern von Nisibis, bei sich zum Schutze einen „lebenden Leichnam“ – eine Reliquie – beizusetzen, damit er ihnen „zur Mauer für ihr Leben“ sei (vgl. Ephr. carm.

¹⁰⁷⁴ Gerontius, *Leben der heiligen Melania (Vita Melaniae)*, in: *Griechische Liturgien*. (Übers. v. Remigius STORF). (BKV; 5). Kempten, München: Kösel, 1912. – Griechischer Text in: GORCE, Denys (Hg.), *Vie de Sainte Mélanie*. (Texte grec, introd., trad. et notes par Denys GORCE). (SC 90). Paris: Éd. du Cerf, 1962. – Der lateinische Text weicht von der griechischen und deutschen Version insofern ab, als er weder die Reliquien der heiligen Märtyrer ausdrücklich nennt, noch den Teufel erwähnt, der „tiefbeschämt und angsterfüllt“ entwichen sein soll. Es ist auch nicht von teuflischer Besessenheit die Rede, sondern von einem stumm machenden Dämon (puella ... a daemone ita obmutuit). Allein das andächtige Gebet der heiligen Melania, das gesegnete Öl und die Anrufung des Namens Jesu Christi an der Stätte der heiligen Märtyrer bewirken die Heilung, in: Gerontius, *La vie latine de Saint Mélanie*. (Ed. crit., trad. et comm. par Patrick LAURENCE). (Studium Biblicum Franciscanum; 41). Jerusalem: Franciscan. Print. Press, 2002, 276-278.

¹⁰⁷⁵ Ephräm der Syrer, *Rede über den Text: „Der Sünder werde hinweggenommen, damit er Gottes Herrlichkeit nicht schaue!“ (Jes 26,10)*, in: *Des heiligen Ephräm des Syrers ausgewählte Schriften*. Aus dem Syrischen übersetzt. 1. (BKV; 37). München: Kösel & Pustet, 1919.

Nis. 13)¹⁰⁷⁶. Und „wer vom Teufel der Unzucht besessen und von schändlicher Lust entbrannt ist, der salbe sich mit dem Öle, das vor ihnen [den Reliquien, M. S.] gebrannt wird, und der böse Geist wird von ihm weichen“ (ebda.). Da der Hymnus mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Mitte des 4. Jhs. zu datieren ist, kann davon ausgegangen werden, dass bereits zu dieser Zeit die Heiligen- und Märtyrerreliquien zu apotropäischen Zwecken Aufnahme in den Kult und die liturgischen Riten der orientalischen Christen gefunden haben.

2.6.3.2.2 Cyrill von Jerusalem († 387)

Das berühmteste seiner Werke sind die *Katechesen* (*Catecheses*), die Unterweisungen, mit welchen die Täuflinge Jerusalems während der Fastenzeit auf die sakramentale Aufnahme in die Christengemeinde zu Ostern vorbereitet wurden. Diese wichtige Schrift erlaubt einen Einblick in die frühe jerusalemer Praxis und Riten während der langen Phase der Taufvorbereitung.

Das 9. Kapitel der *Einleitenden Katechese* (*Procatechesis*) ermuntert die Täuflinge bei den Katechesen „eifrig die Exorzismen [τοὺς ἐπορκισμοὺς δέχου μετὰ σπουδῆς / exorcismum cum affectu suscipe]“ zu empfangen, denn „so oft du angehaucht, so oft du beschworen wirst, ist es dir zum Heil [κἂν ἐμφυσηθῇς, κἂν ἐπορκισθῇς, σωτηρία σοι τὸ πρᾶγμα / sive insufflatus, sive exorcizatus fueris, saluti tibi res illa futura est]“ (Cyr. H. catech. procat. 9)¹⁰⁷⁷. Demnach nehmen die Riten des Anhauchens bzw. Anblasens und Beschwörens in der frühen Kirche eine bedeutende Rolle ein und vor allem die Exorzismen werden in ihrer Bedeutung hervorgehoben, da es „unmöglich eine Reinigung der Seele ohne Exorzismen [οὕτως ἄνευ ἐπορκισμῶν οὐ δύναται καθαρθῆναι ψυχὴ / itaque absque exorcismis anima expurgari nequit]“ gibt, wie diese überhaupt „göttlich [θεῖοι / divini]“ sind, „weil der göttlichen Schrift entnommen [ἐκ θείων Γράφων συνεκλελεγμένοι / ex divinis Scripturis collecti]“ (ebda.). Der Exorzist haucht „mit göttlichem Geiste [διὰ Πνεύματος θείου / per divinum Spiritum]“ dem Dämon [ὁ ἐχθρὸς δαίμων / inimicus daemon] Furcht ein, sodass dieser entflieht und die „von Sünden gereinigte Seele [τὴν ψυχὴν ἀναζωπυρούντων / anima repurgata a peccatis]“ das Heil

¹⁰⁷⁶ Ephräm der Syrer, *Carmina Nisibena* (Nisibenische Hymnen), in: *Des heiligen Ephräm des Syrers ausgewählte Schriften. Aus dem Syrischen übersetzt*. 1. (BKV; 37). München: Kösel & Pustet, 1919.

¹⁰⁷⁷ Cyr. H. catech. procat. 1-17 (MIGNE PG 33, 327-366).

besitzt [ἡ σωτηρία παραμένει / salutem consequitur] (ebda.). Deshalb sollen nach dem Exorzismus in der Kirche auch „die Männer bei den Männern“ und „die Frauen bei den Frauen“ sitzen, damit nicht „aus der Gelegenheit zum Heile ein Anlaß zum Unheile werde“ (Cyr. H. catech. procat. 14).¹⁰⁷⁸

In den eigentlichen Katechesen (*Catechesis*) gesteht Cyrill zwar, dass „der Teufel Urheber der Sünde und Vater des Unheils [ἀρχηγὸς μὲν οὖν ἁμαρτίας ὁ διάβολος, καὶ γεννήτωρ τῶν κακῶν / primus auctor peccati est diabolus, et malor pater]“ (Cyr. H. catech. 2,4)¹⁰⁷⁹ ist und „der Mensch, so lange er noch im Körper lebt, mit vielen, sehr wilden Dämonen zu kämpfen [δαίμοσιν ἀγριωτάτοις πολλοῖς / cum ferissimis multis daemonibus]“ hat, fordert aber dennoch seine Taufwerber zu Mut und Zuversicht auf: „Fürchten wir nicht die Dämonen, auch nicht den Teufel! Denn, der für uns kämpft ist noch größer [μὴ φοβηθῶμεν τοὺς δαίμονας, μήτε τὸν διάβολον μείζων γὰρ ὁ ἡμῶν ὑπεραγωνιστής / ne formidemus daemonas, neque diabolum; major est enim qui propugnator noster est]“ (Cyr. H. catech. 16,19). Der Weg zur Taufe wird von den frühen Christen häufig mit dem Bild des Kampfes gegen den Teufel verglichen¹⁰⁸⁰, in dem der Katechumene, der in der Taufvorbereitung steht, sein altes sündhaftes Leben verliert, um mit der Taufe als Christ ein neues, ewiges von Gott geschenktes Leben zu erhalten, in dem fortan nicht er allein gegen das Böse kämpfen muss, sondern Christus kämpft in ihm.

Das Ritual des Exorzismus gewinnt in diesem Zusammenhang insofern an Qualität als der Exorzist als Mitkämpfer und Verteidiger „kraft des in ihm wohnenden Hl. Geistes [διὰ τὴν ἐν αὐτῷ δύναμιν τοῦ ἁγίου Πνεύματος / per virtutem Spiritus sancti in eo existentem]“ diesen Kampf zugunsten des Täuflings mit sichtbaren Zeichenhandlungen unterstützt. Das exorzistische Anblasen „wirkt auf den unsichtbaren Dämon wie Feuer [πῦρ γίνεται τῷ μὴ φαινομένῳ / invisibili (hosti) ignis efficitur]“ und die Worte des Gebetes bezwingen den Dämon, „der von vie-

¹⁰⁷⁸ Der Pilgerbericht der Egeria aus dem 4. Jh. bezeugt für die Jerusalemer Kirche die täglichen Katechesen und Exorzismen der Taufwerber „durch einen Kleriker [primum mature a clericis exorcizentur]“ während der vierzigstägigen Fastenzeit vor Ostern (Eger. itin. 46,1), in: Egeria, *Itinerarium. Reisebericht*. (Lateinisch-Deutsch; übers., eingel. v. Georg RÖWEKAMP). (FC; 20). Freiburg u.a.: Herder, 1995.

¹⁰⁷⁹ Cyr. H. catech. 1-23 (MIGNE PG 33, 367-1128).

¹⁰⁸⁰ Vgl. dazu die plastische Schilderung des Martyriums der heiligen Märtyrerinnen Perpetua und Felicitas, wonach die junge Perpetua im Amphitheater von Karthago des Jahres 202/03 in den Ringkampf gegen einen „Ägypter von abscheulichem Aussehen ... gegen den Teufel (contra diabolum)“ (Kap. 10) wie sie selbst sagt, antritt, in: *Die Akten der hl. Perpetua und Felicitas*, in: *Frühchristliche Apologeten und Märtyrerakten. Aus dem Griechischen und Lateinischen übersetzt*. 2. (BKV; 14). Kempten, München: Kösel, 1913.

len mit eisernen Ketten nicht bezwungen [δεσμοῖς ὑπὸ πολλῶν μὴ κρατούμενος / qui ferris vinculis a multis retineri non poterat]¹⁰⁸¹ werden konnte (Cyr. H. catech. 16,19).

Cyrrill nimmt keine grundlegende Differenzierung zwischen der Art der Dämonen, die im Taufexorzismus bekämpft werden und den Dämonen von Besessenen vor, denn in beiden Fällen handelt es sich um die gleiche Art von Geist, nämlich dem „unreinen Geist“, dem Dämon. Dieser ist strikt vom Heiligen Geist zu unterscheiden, dessen ganze Tätigkeit auf das Gute und Heilsame abzielt, wogegen der unreine Dämon in eine Menschenseele eindringen kann und gleich „wie ein blutgieriger Wolf sich auf das Schaf stürzt“. Erst wenn sich der Dämon „in seiner Gewalttätigkeit“ des fremden Körpers bedient, „wie wenn es sein Eigentum wäre“, beschreibt Cyrrill diesen Menschen mit einem ähnlichen Krankheitsbild, wie es aus der Heiligen Schrift von den Besessenen bekannt ist: Der Dämon bringt den Menschen zu Fall, macht die Sprache wirr, lässt krampfhaft die Lippen bewegen, Schaum hervortreten und ihn vor seinem Tode zittern und zucken (Cyr. H. catech. 16,15). Ob Cyrrill für diese Angriffe von Dämonen noch andere Mittel zum Exorzismus als das Gebet, die Anhauchung und die Beschwörung kennt, bleibt er uns an dieser Stelle schuldig. Ebenso wird hier über die Beschwörungsformulare nichts weiter ausgesagt.

2.6.3.2.3 Die drei Kappadokier: Basilius von Cäsarea († 379), Gregor von Nazianz († 390) und Gregor von Nyssa († 394)

Neben seinem jüngeren Bruder Gregor von Nyssa und seinem Freund Gregor von Nazianz ist Basilius von Cäsarea einer der drei großen Kappadokier, die sich um eine Theologie des Heiligen Geistes große Verdienste erwarben. Bedeutungsvoll für die Nachwelt bleiben seine erbaulichen Schriften, Predigten und Mönchsregeln sowie die Überarbeitung der liturgischen Bücher zur späteren „Basilius-Liturgie“.¹⁰⁸²

In seinen an Sprachbildern reichen, eindrucksvoll verfassten, exegetisch-paränetischen Predigten vergleicht Basilius teuflische Besessenheiten mit nichts

¹⁰⁸¹ Vgl. den Exorzismus Jesu am Besessenen von Gerasa nach dem Markusevangelium, worin vom Dämon gesagt wird: „Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, aber er hatte die Ketten gesprengt und die Fesseln zerrissen; niemand konnte ihn bezwingen“ (Mk 5,4).

¹⁰⁸² Vgl.dazu: ALTANER, Berthold / STUIBER, Alfred, *Patrologie*, 1978/1993, 290-298. – HAUSAMMANN, Susanne, *Alte Kirche. 3. Gottes Dreiheit – des Menschen Freiheit*, 2003, 232-243.

anderem als allzu menschlichen Verhaltensweisen des alltäglichen Lebens. So nennt er eine vom „Goldteufel besessene Seele [ἡ ψυχὴ τῇ φιλοχρηματίᾳ καταδχθεῖσα / anima ab avaritia possessa]“, die überall nur Gold und Silber sieht und nach nichts anderem trachtet (Bas. hom. 5,4)¹⁰⁸³. Als weiteres Beispiel führt er den Jähzornigen an, dessen „vor Zorn rasenden Seele [ὑπὸ τῆς ὀργῆς ἐκμανεῖσαν ψυχὴν ἐπίσχειν / furem ira animum]“ ebenso wenig Einhalt geboten werden kann, „wie den von Teufeln Besessenen [τοὺς ὑπὸ δαιμόνων κατασχεθέντας / quam eos qui a daemonibus detenti sunt]“ (Bas. hom. 8,2)¹⁰⁸⁴. Dementsprechend beschreibt Basilius deren Erscheinungsbild wie es bekanntlich auf das von Besessenen zutrifft: Das wallende Herzblut zeigt die Zornigen in einer anderen Gestalt, ihr Blick sprüht Feuer, sie fletschen die Zähne, die Körpermasse ist aufgedunsten, der Atem erregt, die Stimme rau und schreiend, die Rede ungeordnet und sie tun und leiden alles wie solche, die sich von einem Dämon leiten lassen. Der Körper ist am Ende mit Streichen zerschlagen, doch der Zorn macht gegen den Schmerz unempfindlich (vgl. ebda.).

Ähnlich verhalte es sich mit den Trunksüchtigen, die einen „aufgedunsenen, mastigen und kraftlosen Körper herumschleppen“ und deren „mit Wein getauften Seelen [αἱ ψυχαὶ ὑποβρύχιοι φέρονται βεβαπτισμέναι τῷ οἴνῳ / animae vino madentes submerguntur]“ (Bas. hom. 11,4)¹⁰⁸⁵ gleichsam unter der Flut daher treiben. Trübe Augen, verwirrte Gedanken, von der Berausung gefesselte Füße und Hände, wie Fieberkranke stürzen und fallen sie bald hierhin, bald dorthin. Doch im Unterschied zum Besessenen verdiene dieser hier kein Mitleid, meint Basilius, weil er es mit einem „freigewählten Dämon [αὐθαίρετῳ δαίμονι / cum voluntario daemone]“ zu tun hat (vgl. ebda.).

Basilius gibt damit zwar keine hinreichenden Auskünfte über seine Erfahrungen mit dämonischer Besessenheit und noch viel weniger über deren Austreibungen, gewährt dafür jedoch einen aufschlussreichen Einblick in das kulturelle und sittliche Verhalten der Gesellschaft seiner Zeit und Umwelt.

¹⁰⁸³ Basilius von Cäsarea, *Ausgewählte Predigten (Homiliae variae)*, in: *Des heiligen Kirchenlehrers Basilius des Großen ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt*. 2. (BKV; 47). München: Kösel & Pustet, 1925. – Bas. hom. 5,1-8 (MIGNE PG 31, 261-278).

¹⁰⁸⁴ Bas. hom. 8,1-7 (MIGNE PG 31, 353-372).

¹⁰⁸⁵ Bas. hom. 11,1-8 (MIGNE PG 31, 443-464).

Gregor von Nazianz war politisch wie theologisch ein eifriger Mitstreiter an Basilius Seite.¹⁰⁸⁶ Ihn zeichnete seine vorzügliche Redegewandtheit aus¹⁰⁸⁷, weshalb verschiedenste seiner Orationes niedergeschrieben und überliefert wurden. In einer kirchenpolitischen Kampfrede gegen Kaiser Julian führt Gregor dessen Abfall vom Christentum auf dämonische Besessenheit zurück, denn vielmehr war Julian „von jenem Tage an, da er so böse Pläne fasste, von den Dämonen besessen [ἐπλήσθη δαιμόνων / daemonibus oppletus est]“ (Greg. Naz. or. 4,56)¹⁰⁸⁸. Es wurde das Kreuzzeichen über den Kaiser gemacht, denn „das Kreuzzeichen wirkt, die Dämonen ergeben sich, der Schrecken schwindet [ἰσχυσεῖν ἡ σφραγίς, ἡττῶνται οἱ δαίμονες, λύονται οἱ φόβοι / valuit signaculum, cedunt daemones, pelluntur timores]“, aber die Sünde atmet auf und fasst wieder Mut und stürzt sich erneut auf Julian und „wiederum wird das Kreuzzeichen gemacht und wiederum geben die Geister Ruhe [καὶ ἡ σφραγίς πάλιν, καὶ ἡρεμοῦντες οἱ δαίμονες / rursus signaculum adhibetur, ac daemones conquiescunt]“ (ebda.). Das Zeichen des Kreuzes wird hier als Dämonen vertreibendes Mittel wie selten zuvor betont zum Einsatz gebracht und sollte später zum konstitutiven Bestandteil des römisch-katholischen Exorzismusrituals werden.

Basilius jüngerer Bruder Gregor, Bischof von Nyssa, preist in einer seiner *Acht Homilien über die acht Seligkeiten* den hohen Wert der Friedfertigkeit und stellt sie der Verderblichkeit einer feindseligen Gesinnung gegenüber. Er greift dabei die schillernden Bilder vom Jähzornigen aus Basilius Predigt auf und vergleicht die Wirkungen des Zornes mit den Wirkungen des Satans und kommt zum Schluss, dass die blutunterlaufenen und verdrehten Augen, die bellende Stimme, das heftige Schütteln des Kopfes sowie das Beben des ganzen Körpers als „eine Schilderung“ zugleich „zwei Krankheiten der Besessenheit und des Zornes [καὶ τὴν μὴν ἐκ δαίμονος νόσον ὁ ἰδὼν πάντως ἡλέησε / communia haec tum irae tum daemoni ... una utriusque morbi]“ auszeichnet (Greg. Nyss. beat. 7,4)¹⁰⁸⁹. Der

¹⁰⁸⁶ Vgl. dazu: HAUSAMMANN, Susanne, *Alte Kirche. 3. Gottes Dreiheit – des Menschen Freiheit*, 2003, 243-252.

¹⁰⁸⁷ Ebenso in: ALTANER, Berthold / STUIBER, Alfred, *Patrologie*, 1978/1993, 290-298. – HAUSAMMANN, Susanne, *Alte Kirche. 3. Gottes Dreiheit – des Menschen Freiheit*, 2003, 298-303, 299.

¹⁰⁸⁸ Gregor von Nazianz, *Reden (Orationes)*, in: *Des heiligen Bischofs Gregor von Nazianz Reden aus dem Griechischen übersetzt*. 1. (BKV; 59). München: Kösel & Pustet, 1928. – Greg. Naz. or. 4,1-124 (MIGNE PG 35, 525-664).

¹⁰⁸⁹ Gregor von Nyssa, *Über die Seligpreisungen (Orationes de beatitudinibus)*, in: *Des heiligen Bischofs Gregor von Nyssa ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt*. (BKV; 56).

Unterschied beider Übel sei wiederum rein darin gelegen, dass der Satan der Besessenheit sein Opfer gegen seinen Willen anfällt, während der „Satan des Zorns [τοῦ θυμοῦ δαίμων / iracundiae vero daemon]“ freiwillig gewählt wird. Außerdem läge es in der Natur des Letzteren gelegen, in fester Absicht seinem Gegner Schaden zufügen zu wollen (vgl. ebda.). Erwähnung sollte die abschließende Bemerkung Gregors finden, wonach umso mehr demjenigen Hochachtung gebührt, „welcher die Seele aus so schlimmer Krankheit rettet [μᾶλλον ὁ τὴν ψυχὴν τῆς νόσου ταύτης ἐλευθερώσας / quanto magis qui animum ab hoc morbo liberavit]“, wenn schon der Arzt, der den Menschen von körperlichem Leid befreit, überaus geschätzt wird, denn „um wie viel die Seele den Leib an Wert überragt, um soviel ist derjenige, welcher die Seele gesund macht, höher zu schätzen als derjenige, der den Leib gesund macht“ (Greg. Nyss. beat. 7,4).

2.6.3.2.4 Johannes Chrysostomus († 407)

Von seinen zahlreichen berühmten Homilien zur Heiligen Schrift ragen besonders die zu den Paulusbriefen hervor.¹⁰⁹⁰ Die Achte Homilie aus dem *Kommentar zum Briefe des heiligen Paulus an die Römer (In epistula ad Romanos commentarius)* handelt vom Neid als Krankheit, die um so viel schlimmer ist als die Raserei der Besessenen, weil sie eine freiwillige ist. Das einzige „Heilmittel“ dafür kann deshalb auch nur dasselbe sein: „Wir wollen alle gemeinsam beten und einmütig für sie unsere Stimme erheben, wie für die Besessenen [κοινῇ πάντες εὐξώμεθα, καὶ μίαν ὑπὲρ αὐτῶν ἀνενέγκωμεν φωνήν, ὡς ὑπὲρ ἐνεργουμένων / conjunctim omnes precemur, unamque pro illis emittamus vocem, quasi pro energumenis]“ (Jo. Chrys. hom. in ep. Rom. 8,6)¹⁰⁹¹. Chrysostomus bezieht sich mit dieser Aufforderung auf die zu seiner Zeit in Konstantinopel übliche liturgische Praxis des gemeinsamen Gebetes im Rahmen der Eucharistiefeier, wie sie in den *Apostolischen Konstitutionen* (um 380) bezeugt ist. Demnach fordert der Diakon, nachdem er das „Gebet für die Katechumenen“ beendet und die noch nicht Getauften aus der

München: Kösel & Pustet, 1927. – Greg. Nyss. beat. 7,1-6 (Migne PG 44, 1277-1292); 7,4 (1285f).

¹⁰⁹⁰ Mehr zu Johannes Chrysostomus Leben und Werke in: ALTANER, Berthold / STUIBER, Alfred, *Patrologie*, 1978/1993, 322-331. – HAUSAMMANN, Susanne, *Alte Kirche. 3. Gottes Dreiheit – des Menschen Freiheit*, 2003, 310-330.

¹⁰⁹¹ Johannes Chrysostomus, *Kommentar zum Briefe des hl. Paulus an die Römer (In epistula ad Romanos commentarius)*, in: *Des heiligen Kirchenlehrers Johannes Chrysostomus ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt*. 5-6. (BKV; 39; 42). München: Kösel & Pustet, 1922.

Feier entlassen hat, die noch verbleibenden getauften Gläubigen auf, das „Gebet für die Energumenen“ wie folgend zu sprechen:

»Betet, ihr von unreinen Geistern Besessenen! Lasset uns alle inständig für sie beten: Daß der menschenfreundliche Gott die unreinen und schlechten Geister durch Christus bedrohe. Und daß er seine Bittflehenden von der feindlichen Überwältigung befreie. Daß er, der die Legion der Dämonen und den Urheber des Bösen, den Teufel, bedroht hat, auch jetzt selbst die Apostaten der Frömmigkeit bedrohe. Daß er seine Geschöpfe von der Einwirkung derselben befreie. Daß er diejenigen, die er mit großer Weisheit erschaffen hat, reinige. Lasset uns noch eindringlich für sie beten: Rette und richte sie auf, o Gott, in Deiner Macht. Neiget euch, Besessene, und lasst euch segnen.
[Εὐξασθε, οἱ ἐνεργούμενοι ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων. Ἐκτενῶς πάντες ὑπὲρ αὐτῶν δεηθῶμεν, ὅπως ὁ φιλόανθρωπος Θεὸς διὰ Χριστοῦ ἐπιτιμήσῃ τοῖς ἀκαθάρτοις καὶ ποιηροῖς πνεύμασιν καὶ ῥύσῃται τοὺς αὐτοῦ ἰκέτας ἀπὸ τῆς τοῦ ἄλλοτρίου καταδυναστείας · ὁ ἐπιτιμήσας τῷ λεγῶνι τῶν δαιμόνων καὶ τῷ ἀρχεκακῷ διαβόλῳ, αὐτὸς ἐπιτιμήσῃ καὶ νῦν τοῖς ἀποστάταις τῆς εὐσεβείας καὶ ῥύσῃται τὰ ἑαυτοῦ πλάσματα ἀπὸ τῆς ἐνεργείας αὐτῶν καὶ καθαρῖσιν αὐτὰ, ἃ μετὰ πολλῆς σοφίας ἐποίησεν. Ἐπὶ ἐκτενῶς ὑπὲρ αὐτῶν δεηθῶμεν · Σῶσον καὶ ἀνάστησον αὐτοὺς, ὁ Θεὸς, ἐν τῇ δυνάμει σου. Κλίνειτε, οἱ ἐνεργούμενοι, καὶ εὐλογεῖσθε.]« (Apost. Konst. 8,7,2-3)¹⁰⁹²

Der Bischof spricht anschließend ein Lob Gottes, das mit einem Bittgebet an Jesus Christus endet:

»Eingeborener Gott, Sohn des großen Vaters, bedrohe die schlechten Geister und befreie die Werke Deiner Hände von der Einwirkung des feindlichen Geistes, weil Dir Ehre, Ruhm und Anbetung ist und durch Dich Deinem Vater im Geiste in Ewigkeit. Amen.
[Μονογενῇ Θεέ, μεγάλου Πατρὸς Υἱέ, ἐπιτίμησον τοῖς ποιηροῖς πνεύμασιν καὶ ῥύσαι τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου ἐκ τῆς τοῦ ἄλλοτρίου πνεύματος ἐνεργείας, ὅτι σοὶ δόξα, τιμὴ καὶ σέβας καὶ διὰ σοῦ τῷ σῶ Πατρὶ ἐν ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας · ἀμήν.]« (Apost. Konst. 8,7,8)¹⁰⁹³

Der Diakon entlässt die Energumenen mit den Worten: „Gehet hinweg, Besessene! [Προσέλθετε, οἱ ἐνεργούμενοι.]“

Chrysostomus bestätigt hiermit die in der griechischen Liturgie des ausgehenden 4. Jhs. gängige Praxis des „Gebetes für die Energumenen“ als gemeinsames Gebet zur Befreiung vom Bösen, zu dessen Teilnahme die gesamte Gemeinde der getauften Gläubigen aufgefordert ist, und das im Rahmen der Gemeindefeier als fixer Bestandteil seinen festen Platz hat.

¹⁰⁹² *Apostolische Konstitutionen*, in: *Griechische Liturgien*. (Übers. v. Remigius STORF; eingel. v. Theodor SCHERMANN). (BKV; 5). Kempten, München: Kösel, 1912, 34f. – Jo. Chrys. hom. in ep. Rom. 7,1-9 (MIGNE PG 60, 441-454); 7,6 (449). – Der griechische Text ist entnommen aus: METZGER, Marcel (Hg.), *Les constitutions apostoliques*. (Intr., texte crit., trad. et notes par Marcel METZGER). (SC 336). Paris: Les ed. du Cerf, 1987, 156-158.

¹⁰⁹³ Ebda., 158.

Die Wunder- und Besessenheitsheilungen im Matthäusevangelium kommentiert Chrysostomus ausführlich in seinen Predigten und beurteilt sie verschiedentlich, einerseits als „teilweise und langsame Offenbarung Jesu Christi“ (Jo. Chrys. hom. in Mt 17,1)¹⁰⁹⁴, andererseits als Glaubenszeugnis all jener, die „die Kranken zu ihm brachten ... von sehr weit her“ (Jo. Chrys. hom. in Mt 14,3). Die Besessenheit führt er auf unterschiedliche Dämonen oder besser „schlechte Gewohnheiten“ zurück, denn vielfach rühren die körperlichen Leiden und leiblichen Krankheiten eher von der seelischen „Verderbtheit“ durch die „Sünde“ her, die umso mehr eine Krankheit ist, „weil ja auch die Seele höheren Wert hat als der Leib“, und „Christus kam eben nicht bloß, um die Leiber von bösen Handlungen zu bewahren, sondern auch um die Seele vor dem Leibe zu schützen“ (ebda.). Jesus machte die Menschen von ihrem Grunde her heil, weil er ihnen ihre Sünden vergab „mit bloßen Worten“ oder manchmal „streckte er auch seine Hand aus“ und immer erlangten sie ihre „volle Gesundheit“ und „alles in einem Augenblick“, so wie „ärztliche Kunst ja doch das nicht zustande gebracht hätte“ (Jo. Chrys. hom. Mt 27,1). Glaube, Gebet und Fasten, die drei zusammen verleihen besonders große Kraft bei ganz schweren Besessenheiten durch das „ganze Teufelsgezucht [τὸ τῶν δαίμόνων ἅπαν / genus daemonum omne]“ (Jo. Chrys. hom. Mt 57,4)¹⁰⁹⁵. Die Übung der Enthaltensamkeit und die Tugend der Mäßigkeit empfiehlt Chrysostomus deshalb auch als Mittel gegen die Verderben bringende Begierlichkeit, Habsucht, und Geldgier sowie den Neid und den Zorn, „weil der Teufel nicht unvermittelt und plötzlich in einen fährt, sondern zuerst viele Versuche macht [ὅτι οὐκ ἀθρόον εἰσέρχεται, οὐδὲ ὕφ' ἑν, ἀλλὰ πολλὴν ποιεῖται τὴν ἀπόπειραν πρῶτον / quia non confertim intrat, sed periculum facit ante diligenter]“ (Jo. Chrys. hom. in Mt 81,3)¹⁰⁹⁶.

2.6.3.2.5 Johannes von Damaskus († 750)

Bis ungefähr 730 n. Chr. bekleidete Johannes ein hohes Staatsamt in seiner syrischen Heimatstadt Damaskus und fiel als leidenschaftlicher Vertreter der Bilder-

¹⁰⁹⁴ Johannes Chrysostomus, *Kommentar zum Evangelium des hl. Matthäus (In Matthäum homiliae I-XC)*, in: *Des heiligen Kirchenlehrers Johannes Chrysostomus ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt*. 1. (BKV; 23). Kempten, München: Kösel & Pustet, 1915.

¹⁰⁹⁵ Jo. Chrys. hom. Mt 57,1-5 (MIGNE PG 58, 557-566); 57,4 (563).

¹⁰⁹⁶ Jo. Chrys. hom. in Mt 81,1-5 (MIGNE PG 58, 729-738); 81,3 (733).

verehrung¹⁰⁹⁷ auf, bis er sich für ein Gott geweihtes Leben in einem Kloster bei Jerusalem entschloss, wo er bald zum Presbyter, Theologen und hervorragenden Prediger wurde.¹⁰⁹⁸ Das Schrifttum des Johannes erstreckt sich von antihäretisch über asketisch und homiletisch bis hin zu einer *Genauen Darlegung des orthodoxen Glaubens* (*De fide orthodoxa / Expositio fidei*), die die Lehren der griechischen Väter über die christlichen Hauptdogmen in 100 Kapiteln zusammenfasst, was zu seinem Ruf, er sei „der letzte universal eingestellte Theologe der alten griechischen Kirche“¹⁰⁹⁹, möglicherweise entsprechend beigetragen hat.

Im ersten Buch der Darlegung wird die Existenz Gottes als von den Christen und auch den meisten Heiden als unbestritten festgestellt, wogegen als die große Ausnahme „allein die Schlechtigkeit des Bösen (= des Teufels) [ἡ τοῦ πονηροῦ κακία / vero Satanae improbitas]“ dargestellt wird, die „auf die Menschennatur eine so große Gewalt“ ausübte, dass sie „sogar manche in den unvernünftigsten und allerübelsten Abgrund des Verderbens stürzte: sie leugneten nämlich das Dasein Gottes [τὸ λέγειν μὴ εἶναι Θεὸν / Deum esse negarent]“ (Jo. Dam. fid. orth. 1,3)¹¹⁰⁰.

Das zweite Buch fasst noch einmal die bisherigen Erkenntnisse über die Genese des Teufels und der Dämonen zusammen. Dabei wird festgehalten, dass „der Fürst der die Erde umgebenden Rangklasse, dem von Gott die Bewachung der Erde übertragen war, ... von Natur aus nicht böse, sondern gut und für das Gute geschaffen war [οὐ φύσει πονηρὸς γεγονώς, ἀλλὰ ἀγαθὸς ὢν, καὶ ἐπ' ἀγαθῷ γένομενος / non natura malus conditus, sed cum bonus esset]“, zuerst „vom Guten abgefallen [πρῶτος τοῦ ἀγαθοῦ / a bono discedens]“, dann „ins Böse geraten ist

¹⁰⁹⁷ In seinen drei Apologien der Bilderverehrung *Gegen die Verleumder der heiligen Bilder* (*De sacris imaginibus orationes*) beruft sich Johannes einerseits auf die Tradition gemäß der Heiligen Schrift (vgl. Jo. Dam. imag. 1,8; 2,20; 3,33-39), andererseits betont er die schützende und wunderwirksame Kraft in den Bildern, vor allem gegen Dämonen (Jo. Dam. imag. 2,17), denn des Teufels Neid ist es, der die Abbildung der Heiligen zu verhindern sucht (Jo. Dam. imag. 3,1-3), in: Johannes von Damaskus, *Drei Verteidigungsschriften gegen diejenigen, welche die heiligen Bilder verwerfen*. (Hg. u. eingel. v. Gerhard FEIGE; übers. v. Wolfgang HRADSKY). Leipzig: Benno, ²1996.

¹⁰⁹⁸ Vgl. ebenso in: ALTANER, Berthold / STUIBER, Alfred, *Patrologie*, 1978/1993, 526-532. – Allgemeine Einleitung, in: Johannes von Damaskus, *Genauere Darlegung des orthodoxen Glaubens* (*De fide orthodoxa / Expositio fidei*), in: *Des heiligen Johannes von Damaskus genauere Darlegungen des orthodoxen Glaubens aus dem Griechischen übersetzt*. (BKV; 44). Kempten, München: Kösel & Pustet, 1923.

¹⁰⁹⁹ ALTANER, Berthold / STUIBER, Alfred, *Patrologie*, 1978/1993, 526.

¹¹⁰⁰ Johannes von Damaskus, *Genauere Darlegung des orthodoxen Glaubens* (*De fide orthodoxa / Expositio fidei*), in: *Des heiligen Johannes von Damaskus genauere Darlegungen des orthodoxen Glaubens aus dem Griechischen übersetzt*. (BKV; 44). Kempten, München: Kösel & Pustet, 1923. – Jo. Dam. fid. orth. 1,1-14 (MIGNE PG 94, 789-862); 1,3 (793f).

[ἐν τῷ κακῷ ἐγένετο / *malus evasit*] ... durch freie Willensentscheidung [αὐτῷ ζουσίῳ θελήματι / *libero voluntate*]“, wobei das Böse nichts anderes ist als „eine Beraubung des Guten [τοῦ ἀγαθοῦ στέρησις / *boni privatio*]“ (Jo. Dam. fid. orth. 2,4)¹¹⁰¹. Entscheidend ist weiterhin, dass weder dem Teufel noch den Dämonen eine eigenständige Macht über jemanden zugestanden wird, sondern sie auf Gott angewiesen sind, der ihnen dazu „aus Gründen der Heilsordnung“ die Erlaubnis geben kann und sie sich erst danach „wandeln“ und „umändern“, um die Gestalt anzunehmen, „in der sie erscheinen wollen“ (ebda.). Wenn die Engel Zukünftiges verheißen, haben sie ihre Informationen von Gott, während die Dämonen nur aus Vermutung voraussagen und daher auch häufig lügen, weshalb ihnen nicht geglaubt werden darf, „auch wenn sie unter den genannten Umständen oft die Wahrheit sprechen“, da sie auch die Schriften kennen (ebda.). Es ist den Dämonen zwar erlaubt, den Menschen mit Bosheiten und unreinen Leidenschaften zuzusetzen, aber letztere besitzen die Möglichkeit, sich aus freiem Willen zur Wehr zu setzen. Was für die Engel der Abfall und für die Menschen der Tod ist, das ist für den „Teufel und seine Dämonen und seine Anhänger das unauslöschliche Feuer und die ewige Strafe [τῷ διαβόλῳ, καὶ τοῖς δαίμοσιν αὐτοῦ ἡτοίμασται τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον, καὶ ἡ κόλασις αἰώνιος / *diabolo et angelis ejus inexstinguibilis ignis paratus est, ac supplicium aeternum*]“, für die es keine Buße gibt (ebda.).

Gott hat den Menschen „aus sichtbarer und unsichtbarer Natur“ geschaffen, „sündlos und dem Willen nach frei“, damit er die Macht habe, „mit Hilfe der göttlichen Gnade im Guten zu verbleiben“, oder mit der Zulassung Gottes „in seiner freien Selbstbestimmung sich auch vom Guten abzuwenden und sich zum Bösen zu gesellen [τρέπεσθαι ἐκ τοῦ καλοῦ ἐν τῷ κακῷ γίνεσθαι, τοῦ Θεοῦ παραχῶ ροῦντος διὰ τὸ αὐτεξούσιον / *per arbitrii libertatem a virtute recedere, Deique permissione in vitium labi*]“ (Jo. Dam. fid. orth. 2,12)¹¹⁰². In der Macht des Menschen steht zwar die „Wahl dessen, was zu tun ist“, das „Vollziehen jedoch liegt, was das Gute betrifft, an der Mitwirkung Gottes, ... was aber das Böse betrifft, am Verlassen Gottes [ἐγκαταλείψεως τοῦ Θεοῦ / *derelictioni Dei*]“, wobei Johannes sich auf die Vorsehung Gottes beruft (Jo. Dam. fid. orth. 2,29)¹¹⁰³. Bezüglich des Verlassens Gottes unterscheidet Johannes wiederum zwischen einem „in der

¹¹⁰¹ Jo. Dam. fid. orth. 2,1-30 (MIGNE PG 94, 861-980); 2,4 (875-878).

¹¹⁰² Jo. Dam. fid. orth. 2,12 (MIGNE PG 94, 923f).

¹¹⁰³ Jo. Dam. fid. orth. 2,29 (MIGNE PG 94, 967f).

Heilsordnung gelegenen“ und einem „vollständigen, verwerflichen“, wobei das erstere zur „Besserung“, „Rettung“, „Ehre“, „Aneiferung“ oder „Nachahmung“ dient, das letztere jedoch den „vorsätzlich unheilbar“ Bleibenden „dem völligen Verderben überantwortet“ (ebda.). Johannes mahnt an dieser Stelle jedoch den guten Willen und die gute Absicht Gottes ein, der nichts anderes möchte, als „daß alle gerettet werden und sein Reich erlangen“, denn „nicht zur Bestrafung hat er uns geschaffen, sondern zur Teilnahme an seiner Güte, da er gut ist“, was aber nicht im gänzlichen Widerspruch dazu stehen soll, dass derselbe gute Gott die Bestrafung der Sünder, die er ebenso „will“, zulässt, „da er gerecht ist“ (ebda.).

Im 10. Kapitel des dritten Buches legt Johannes Damascenus für die zweite Hälfte des 1. Jahrtausends Zeugnis ab für die Bedeutsamkeit des so genannten Trishagion, des Dreimalheilig-Liedes, das demnach nicht nur innerhalb der Liturgie, sondern ebenso in „einer von Gott verhängten Bedrohung“ von der „ganzen Menge“, bis die Bedrohung aufhört, gesungen, aber auch dann, „wenn Dämonen bersten [κἄν δαίμονες διαρρήγνυσαι / rumpantur licet etiam daemones]“ wie folgend gesprochen wurde: „Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser! [Ἁγίος ὁ Θεός, Ἁγίος ἰσχυρός, Ἁγίος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς / Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortalis, miserere nobis]“ (Jo. Dam. fid. orth. 3,10)¹¹⁰⁴.

Das vierte Buch der Darlegung des orthodoxen Glaubens stellt weitere wichtige Betrachtungen an, die auch für das Verständnis des Exorzismus von nicht geringer Bedeutung sind. Einmal betrifft es die Frage nach der Bedeutung der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, die Johannes einerseits in der Erlösung von der „Gewaltherrschaft des Teufels [τῆς τυραννίδος τοῦ διαβόλου λυτρώσεται / a diaboli tyrannide ereptos]“ zu erkennen meint, „indem er uns zur Gotteserkenntnis berief, um [uns] zu stärken und zu unterweisen, durch Geduld und Demut den Tyrannen zu bezwingen [καταπαλαίειν τὸν τύραννον / ad debellandum vincendumque tyrannum]“, andererseits darin, dass „der Dämonenkult aufgehört [ἡ τῶν δαιμόνων θρησκεία / cultus daemonum desiit]“ hat, die Schöpfung durch das „göttliche Blut geheiligt“ und die „wesensgleiche Dreiheit, die ungeschaffene

¹¹⁰⁴ Jo. Dam. fid. orth. 3,1-29 (MIGNE PG 94, 981-1102); 3,10 (1021f).

Gottheit“ angebetet wird, sodass die Dämonen vor den Menschen erschrecken (Jo. Dam. fid. orth. 4,4)¹¹⁰⁵.

In einer weiteren Erörterung geht es um das „Zeichen des Kreuzes [σημεῖον / crucis signum]“, das „auf die Stirne gegeben [δέδοται ἐπὶ τοῦ μετώπου / nobis signi loco in fronte data est]“ wird, ähnlich wie Israel die Beschneidung hat, denn „durch dasselbe unterscheiden wir Gläubige uns ... und erkennen uns“. Es ist zugleich „Schild und Waffe und Siegeszeichen gegen den Teufel [οὗτος θυρεὸς καὶ ὄπλον καὶ τρόπαιον κατὰ τοῦ διαβόλου / haec clypeus, armatura, atque tro-paeum est adversus diabolum] ... ein Siegel [σφραγὶς / signaculum], daß uns der Erwürger nicht berühre“ sowie „Stütze der Schwachen“, „Heil der Seele und des Leibes“, „Abwehr aller Übel“, „Tilgung der Sünde“ und schließlich der „Baum ewigen Lebens“ (Jo. Dam. fid. orth. 4,11)¹¹⁰⁶.

Dem gnostisch-manichäischen Dualismus setzt Johannes entgegen, dass es „nicht zwei Prinzipie, ein gutes und ein böses“ geben kann, weil „das Gute und das Böse einander entgegengesetzt“ sind und sich „gegenseitig zerstören“ (Jo. Dam. fid. orth. 4,20)¹¹⁰⁷. Seiner Sichtweise nach „existiert also ein Prinzip, das von allem Bösen frei ist [μία τοίνυν ἀρχὴ πάσης κακίας ἀπηλλαγμένη / esse principium ab omni malo liberum et immune]“ und folglich das Böse „nichts anderes als Be-raubung des Guten [στέρησις τοῦ ἀγαθοῦ / privatio boni]¹¹⁰⁸“ ist, das heißt „die freiwillige Abkehr vom Naturgemäßen und Hinkehr zum Naturwidrigen, was eben Sünde ist“ (ebda.). Dementsprechend trifft der Damascener die Unterscheidung zwischen dem „Gesetz Gottes [ὁ τοῦ Θεοῦ νόμος / Dei lex]“, dem die Vernunft und das Gewissen des Menschen zugeordnet sind, also dem „Gesetz der Vernunft [νόμος τοῦ νοῦς ὑμῶν / mentis nostrae lex]“, und dem „Gesetz der Sünde [ὁ νόμος τῆς ἁμαρτίας / lex peccati]“, das im „Angriff ‚des Bösen‘ (= des Teufels) [ἡ προσβολὴ δὲ τοῦ πονηροῦ / maligni suggestio]“ besteht, und das, weil ihm die „Glieder unseres Fleisches“ unterstehen, somit auch das „Gesetz in den Gliedern unseres Fleisches“ genannt werden kann (Jo. Dam. fid. orth. 4,22)¹¹⁰⁹. Da die beiden „Gesetze“ infolge der „Vermischung der Seele mit dem Leibe“ im Wider-

¹¹⁰⁵ Jo. Dam. fid. orth. 4,1-27 (MIGNE PG 94, 1101-1228); 4,4 (1105-1110).

¹¹⁰⁶ Jo. Dam. fid. orth. 4,11 (MIGNE PG 94, 1127-1134); 1129f.

¹¹⁰⁷ Jo. Dam. fid. orth. 4,20 (MIGNE PG 94, 1193-1198); 1195f.

¹¹⁰⁸ Diese Auffassung entspricht der des westlichen lateinischen Kirchenlehrers Augustinus († 430), wenn er vom „Verlust des Guten (privatio boni)“ (Aug. civ. 11,9) spricht.

¹¹⁰⁹ Jo. Dam. fid. orth. 4,22 (MIGNE PG 94, 1197-1202); 1199f.

streit zueinander stehen, lehrt uns „der Geist selbst“, „um was wir bitten sollen“, weshalb es unmöglich sei, „anders als durch Geduld und Gebet die Gebote des Herrn“ zu erfüllen (ebda.).

Am Ende wird aber der Lohn gerecht verteilt werden, wenn bei der Auferstehung die Seelen „sich wieder mit den Leibern vereinigen, die die Unvergänglichkeit angezogen und die Vergänglichkeit ausgezogen haben“ und vor den „furchtbaren Richterstuhl Christi“ gestellt werden. Dann werden „der Teufel und seine Dämonen und sein Mensch, d. h. der Antichrist, und die Gottlosen und die Sünder dem ewigen Feuer übergeben werden [ὁ διάβολος καὶ οἱ δαίμονες αὐτοῦ, καὶ ὁ ἄνθρωπος αὐτοῦ, ἧ γοῦν ὁ Ἀντίχριστος, καὶ οἱ ἄσεβεῖς, καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ εἰς τὸ πῦρ αἰώνιον / ac tum diabolus, ipsiusque daemones, et ejus homo, hoc est Antichristus, necnon impii flagitiosique homines igni aeterno tradentur]“, die aber „das Gute getan“ haben, „werden leuchten wie die Sonne“ [Mt 13,43] mit den Engeln im ewigen Leben, mit unserem Herrn Jesus Christus“ (Jo. Dam. fid. orth. 4,27)¹¹¹⁰.

Abschließend kann daher zusammengefasst werden: Obwohl Johannes von Damaskus keine direkten Aussagen zu exorzistischen Praktiken seiner Zeit macht, erweisen sich seine redigierenden Darlegungen des orthodoxen Glaubens auf indirekte Weise als ein nährstoffreiches Fundament, in dem der Engels-, Teufels- und Dämonenglaube des ersten Jahrtausends seine festen Wurzeln geschlagen hat, und aus dem heraus sich das fruchtbare Wachstum der exorzistischen Handlungen und Rituale der frühchristlichen Antike in logisch rückführbareren Konsequenzen sinnvoll erklären lässt. Sowohl in der freiwillig gewählten Schlechtigkeit des Bösen von Anfang an, wie in der Willensfreiheit des Menschen und der von Gott zugelassenen Macht der Dämonen über die Menschen, als auch im Dilemma zwischen der göttlichen Gnade und dem Verlassen Gottes, sowie in der Erlösung der Menschen aus der Gewaltherrschaft des Teufels durch die Menschwerdung Gottes, und letztlich im Zeichen des Kreuzes zur Abwehr aller Übel gepaart mit den Gebeten gegen die Angriffe des Bösen, sind die Ursprünge und Voraussetzungen zur Weiterentwicklung des Exorzismusrituals über das Vorbild und den Auftrag Jesu Christi hinaus zu suchen und zu begründen.

¹¹¹⁰ Jo. Dam. fid. orth. 4,27 (MIGNE PG 94, 1219-1228); 1227f.

2.6.3.3 Die Kirchenlehrer des frühchristlichen Westens

2.6.3.3.1 Ambrosius von Mailand († 397)

Eine der ersten zusammenfassenden Darstellungen einer christlichen Ethik bietet das dreibändige Werk *De officiis ministrorum* (*Von den Pflichten der Kirchendiener*), das an den Klerus der Mailänder Kirche gerichtet ist.¹¹¹¹ Darin empfiehlt der Bischof von Mailand den Priestern, für die Bestellung der Dienste in der Kirche die „Anlage und Neigung eines Kandidaten [uniusque igitur suum ingenium novetur ... bona sua sed etiam vitia cognoscat ... ut bonis intendat, vitia declinet]“ zu berücksichtigen, denn sowie sich der eine „mehr zum deutlichen Vorlesen [alius distinguendae lectioni aptior]“ eignet, singt ein anderer „die Psalmen schöner [alius psalmo gravior]“, ein dritter wiederum „hat mehr Eifer für den Exorzismus über die vom bösen Geist Heimgesuchten [alius exorcizandis qui malo laborant spiritu sollicitior]“, wieder ein anderer ist tauglicher „für den Sakristeidienst [alius sacratio opportunior habetur]“ (Ambr. off. 1,44 [215f])¹¹¹². Ambrosius bestätigt hiermit die fixe Institution der kirchlichen Ämter des Lektors, des Kantors bzw. Psalmisten, des Exorzisten sowie des Diakons bzw. Subdiakons oder Akolythen für die römische Kirche in Mailand im ausgehenden 4. Jh. Im Vergleich dazu soll Eusebius Bericht vom Brief des römischen Bischofs Cornelius an Bischof Fabius von Antiochien in Erinnerung gerufen werden, der von Priestern, Diakonen, Subdiakonen, Akolythen, Exorzisten, Lektoren und Ostiariern als den kirchlichen Diensten in Rom um 250 berichtet (Eus. h.e. 6,43; vgl. DH 109)¹¹¹³. Etwa zur gleichen Zeit erhält Cyprian von Karthago einen Brief des karthagischen Bekenners Lucianus, der ebenfalls sowohl Lektor als auch Exorzist zum Stand des Klerikers rechnet (Cypr. ep. 23). Unter der Voraussetzung, dass diesen kirchenväterlichen Überlieferungen eine entsprechende Zuverlässigkeit zuerkannt werden kann, lassen die vorangehenden Beobachtungen folgende Annahme zu: Ambrosius von Mailand bestätigt für die mailändische Kirche des 4. Jhs. die kirchlichen Dienste des Lek-

¹¹¹¹ Vgl. ebenso: ALTANER, Berthold / STUIBER, Alfred, *Patrologie*, 1978/1993, 378-389. – HAUS-AMMANN, Susanne, *Alte Kirche. 3. Gottes Dreiheit – des Menschen Freiheit*, 2003, 144-154.

¹¹¹² Ambrosius von Mailand, *Von den Pflichten der Kirchendiener* (*De officiis ministrorum*), in: *Des heiligen Kirchenlehrers Ambrosius von Mailand ausgewählte Schriften aus dem Lateinischen übersetzt und ausgewählte kleinere Schriften*. 3. (BKV; 32). Kempten, München: Kösel, 1917. – Der lateinische Text ist entnommen aus: Sancti Ambrosii Mediolanensis, *De officiis. Ambrosii Mediolanensis Opera. Pars 5*. (Cura et studio Mauriti TESTARD). (CCL 15). Turnhout: Brepols, 2000, 80.

¹¹¹³ Vgl. weiter oben Kap. 2.6.2.3 über den Kirchenhistoriker Eusebius von Cäsarea.

tors, Kantors, Diakons, Subdiakons bzw. Akolythen sowie des Exorzisten sowie sie für Rom und Karthago um 250 n. Chr. bereits belegt wurden.

2.6.3.3.2 Hieronymus († 420)

Noch während seiner asketischen Zeit in Rom scharte Hieronymus eine Gruppe weiblicher Anhängerinnen des römischen Adels um sich, weswegen er unter anderem nach dem Tod des Papstes angefeindet wurde und nach Palästina fliehen musste.¹¹¹⁴ Aus dem Briefwechsel dieser Beziehungen sind noch einige Exemplare erhalten, wie zum Beispiel die *Aszetischen Mahnbrieфе (Epistulae)* von Paula und deren Tochter Eustochium an Marcella, ihre Lehrerin und geistliche Mutter, hinter deren Verfasserschaft wohl kaum ein anderer als Hieronymus selbst anzunehmen ist.¹¹¹⁵ In diesem Brief möchte der Autor seine Freundin Marcella überreden, sich bei ihm im Heiligen Land niederzulassen, denn „dieses Land“ in dem er lebt, sei nicht wie einige meinen, „ein verfluchtes Land, weil es das Blut des Herrn getrunken hat“ (Hier. ep. II b,46,8)¹¹¹⁶. Denn, wenn schon die Gräber der Märtyrer, wie des Petrus und Paulus in Rom, „durch Küsse“ verehrt werden und ihnen „heilige Asche auf die Augen“ gelegt wird, um wie viel mehr verdiene „das Grab, in dem der Heiland ruht“ Beachtung. So sollten wir „wenigstens dem Teufel und seinen Engeln glauben [credamus saltem diabolo et angelis ejus]“, die, „wenn sie nämlich am Grabe Christi aus den Leibern der Besessenen ausgetrieben werden [et monumentum in quo Dominus conditus est ... qui quotiescumque ante illud de obsessis corporibus expelluntur]“, anfangen „zu zittern [contremiscunt]“ und „zu heulen [rugiunt]“ (Hier. ep. II b,46,8)¹¹¹⁷. Hieronymus erwähnt hier ganz nebenbei ein weniger bekanntes christliches Exorzismusritual zum ausgehenden 4. Jh., das am Grabmal des verstorbenen und auferstandenen Herrn Jesus Christus durchgeführt wurde. Offenbar wurden Besessene dorthin gebracht, um mit der besonderen Kraft, die von diesem Ort ausgeht, den bösen Dämonen Herr zu werden, sie zum Zittern und Heulen zu bringen, „wie wenn sie vor Gottes Richterstuhl stehen“, endlich vor dem, „den sie jetzt fürchten müssen“ (ebda.).

¹¹¹⁴ Vgl. in: ALTANER, Berthold / STUIBER, Alfred, *Patrologie*, 1978/1993, 378-389. – HAUSAMANN, Susanne, *Alte Kirche. 3. Gottes Dreieit – des Menschen Freiheit*, 2003, 394-404.

¹¹¹⁵ Vgl. ebenso das Vorwort in: Ebda., Hier. ep. II b,46,8.

¹¹¹⁶ Hieronymus, *Briefe (Epistulae)*, in: *Des heiligen Kirchenvaters Eusebius Hieronymus ausgewählte Schriften aus dem Lateinischen übersetzt*. 2-3. (BKV; 16; 18). Kempten, München: Kösel & Pustet, 1936-1937.

¹¹¹⁷ Hier. ep. 46,1-12 (MIGNE PL 22, 483-492); 46,8 (488f).

Eine Reihe weiterer Exorzismen bietet Hieronymus in den Geschichten aus dem *Leben des heiligen Hilarion (Vita Hilarii)* († 371), einem hochgeschätzten Einsiedler in der syrisch-palästinensischen Wüste südlich von Gaza (vgl. Hier. vit. Hil. 18)¹¹¹⁸. Ähnlich wie die ägyptischen¹¹¹⁹ Mönchsviten grenzt auch diese an das Legendenhafte, sodass die zahlreichen Wunder- und Dämonenerzählungen zur Unterscheidung der Geister herausfordern. Nicht etwa, dass Hilarion sich der heilenden Kraft seiner Gebete und seines asketischen Fastens rühmte, aber es hat sich rasch herumgesprochen, sodass die Menschen ihn bald in der Einöde um seine Hilfe bedrängten. Er heilte unter „Anrufung des Namens Jesu [invocavit Jesum]“ Fieberkranke (Hier. vit. Hil. 14)¹¹²⁰, „mit Speichel Blinde [exspuit in oculos]“ (ebda. 15), durch zum Glauben Gekommene deren Lähmung (ebda. 16) und „durch Beschwörung [adjuratus itaque daemon]“ die Besessenen (ebda. 17). Ein reicher Mann namens Orion war „von einer ganzen Legion böser Geister besessen [a legione possessus daemonum]“ (Hier. vit. Hil. 18), weshalb sie ihn „an Ketten gefesselt [ferra onerati]“ zu Hilarion führten. Kaum erblickte der Besessene den heiligen Mann, fiel er ihn rücklings an, aber wie in einem „Ringkampf“ zwang der schwächliche Mönch die starken Dämonen zu Boden, indem er sie beschwor: „Ihr sollt gequält und gepeinigt werden, ihr bösen Geister! [torquere, daemonum turba, torquere] ... Herr Jesu Christe, erlöse den Unglücklichen, erlöse den Gefangenen! Du kannst ebenso gut viele wie einen einzigen besiegen [Domine Jesu, solve miserum, solve captivum, ita et plures vincere tuum est]“ (ebda. 18)¹¹²¹. Der Besessene heulte und bäumte sich auf und „verschiedene Stimmen [ore diversae voces]“ (ebda.) wie aus einer Volksmenge kamen aus ihm heraus, sodann war er geheilt. Auch diese Exorzismuserzählung folgt in den wesentlichen Elementen dem klassischen Schema der neutestamentlichen Exorzismen: Begegnung der Dämonen mit dem Exorzisten, Abwehrversuch der Dämonen, befehlende Beschwörung des Exorzisten im Namen Jesu Christi, Ausfahrt der Dämonen und spontane Heilung.

¹¹¹⁸ Hieronymus, *Leben des hl. Einsiedlers Hilarion (Vita Hilarii)*, in: *Des heiligen Kirchenvaters Eusebius Hieronymus ausgewählte Schriften aus dem Lateinischen übersetzt*. 1. (BKV; 15). Kempen, München: Kösel, 1914.

¹¹¹⁹ Hieronymus selbst schreibt in seiner Vita über Hilarion: „Denn es gab dazumal noch keine Mönchsniederlassungen in Palästina, niemand hatte in Syrien einen Mönch gekannt. Er war Begründer und Förderer der asketischen Lebensweise in dieser Provinz. In Ägypten hatte unser Herr Jesus den greisen Antonius, in Palästina den an Jahren jüngeren Hilarion“ (Hier. vit. Hil. 14).

¹¹²⁰ Hier. vit. Hil. 1-47 (MIGNE PL 23, 29-54); 14 (34f).

¹¹²¹ Hier. vit. Hil. 18 (MIGNE PL 23, 37).

Von Hieronymus neuartig hinzugefügt wird die Erwähnung, dass „sogar täglich wilde Tiere, die vom bösen Geiste besessen waren [bruta quoque animalia ... furentia]“ (Hier. vit. Hil. 23)¹¹²² zu Hilarion gebracht wurden. Als gefesselt, mit blutrot glänzenden Augen und Schaum vor dem Maule wird deren Krankheitsbild ähnlich wie das der besessenen Menschen beschrieben. Hilarion erklärte sich diesen Umstand damit, „dass der Menschen wegen der Teufel auch von Tieren Besitz ergreife. So glühend sei sein Haß, daß er nicht bloß in die Menschen, sondern auch in das, was ihnen gehöre, fahre [hominum causa diabolus etiam iumenta corripere: et tanto eorum ardere odio, ut non solum ipsos, sed et ea quae ipsorum essent, cuperet interire]“. Mit bloßer ausgestreckter Hand gegen das „Ungeheuer“ trieb er dessen Wildheit aus und wandelte sie zum Staunen der Anwesenden in Sanftmut (vgl. Hier. vit. Hil. 23).

Der heilige Asket heilte auf diese Weise ebenso „viele vom Teufel besessene Sarazenen [multos enim Saracenorum arreptos a daemone frequenter curaverat]“ (Hier. vit. Hil. 25) wie sie in Scharen an „vom Teufel Besessenen zu ihm brachten [immundis spiritibus occupatos ad se deducebant]“ (ebda. 29) in der ganzen Einöde ringsum, aber auch auf der Insel Cypern schrien ihm alle, „welche von unreinen Geistern besessen waren [quicumque immundos habebant spiritus]“ zu: „Hilarion, der Diener Christi, ist gekommen; zu ihm müssen wir eilen [venisse Hilarionem servum Christi, et ad eum se debere properare]“ (ebda. 42)¹¹²³. Und durch sein inbrünstiges Gebet [tanta orationum instantia] heilte er „einige sofort, andere nach zwei oder drei Tagen, alle aber im Verlaufe einer Woche“ (ebda. 42).

Die anfänglich einzeln und zaghaft geschilderten Wunderheilungen steigern sich im Laufe der Heiligenerzählung zu Sammelberichten von Heilungen an und ufern schließlich in wahrliche Massenexorzismen aus. Unter literarischem Aspekt ist dem Autor damit „ein wahres Musterstück einer künstlerischen, gut disponierten, das Interesse immer höher steigernden Biographie“¹¹²⁴ gelungen. Allerdings hat es ihm auch einiges an Kritik eingebracht, insofern, als „der Dämonenglaube und die Furcht vor ihrer Macht“ einerseits „durch dualistische religiöse Einflüsse in manchen Gegenden recht lebendig“ gestaltet wurden, andererseits die Wüste als

¹¹²² Hier. vit. Hil. 23 (MIGNE PL 23, 41).

¹¹²³ Hier. vit. Hil. 42 (MIGNE PL 23, 52).

¹¹²⁴ Einleitung zu den Mönchsbiographien, in: *Des heiligen Kirchenvaters Eusebius Hieronymus ausgewählte Schriften aus dem Lateinischen übersetzt*. 1. (BKV; 15). Kempten, München: Kösel, 1914.

„Aufenthaltort der Dämonen“ und zudem das strenge Fasten der Asketen „die Entstehung von Halluzinationen, Gehörtäuschungen, Zwangsvorstellungen und Hyperästhesie“¹¹²⁵ begünstigten. Dadurch soll aber nicht die Möglichkeit gänzlich ausgeschlossen werden, dass sowohl „einzelne dieser Vorgänge rein übernatürlich sein können“ als auch die Erzählungen von der „Überwindung dieser vermeintlich dämonischen Einflüsse“ tatsächlich dazu beigetragen haben, dass „die Herrschaft der Heiligen über die von den Dämonen besessenen Wesen zum Gegenstand der Verherrlichung“ gemacht wurde.¹¹²⁶

2.6.3.3 Aurelius Augustinus von Hippo († 430)

Der mannigfaltige Reichtum seiner überlieferten Schriften unterschiedlicher Gattungen lässt sich bestenfalls mit dem des Origenes vergleichen, wobei zu den wohl berühmtesten seiner Werke die *Confessiones* (*Bekenntnisse*) und die 22 Bücher *Über den Gottesstaat* (*De civitate Dei*) zählen.¹¹²⁷ Die Themen, die ihn durchgehend beschäftigen, handeln von „Gott und Welt, von Sünde und freiem Willen, von Natur und Gnade“¹¹²⁸. Augustinus anerkennt die Welt gemäß der Heiligen Schrift als Gottes gutes Schöpfungswerk, die als Gottesstaat (*civitas Dei*) gegründet wurde und deren großer Bestandteil aus den Engeln besteht. Dem entgegengesetzt steht der Weltstaat (*civitas terrena*), der sich in den Händen der gefallenen Engel befindet und seinen Ursprung daher in der Abkehr von Gott und im bösen Willen hat (Aug. civ. 11,1)¹¹²⁹. Die Engel wurden anfangs von Gott gut erschaffen, als das Licht, das am ewigen Licht Gottes teilhat. Wendet sich der gute Engel jedoch von Gott ab, „so wird er unrein, wie alle die sind, die man unreine Geister nennt [a quo si avertitur angelus, fit immundus; sicut sunt omnes, qui

¹¹²⁵ Der Begriff „Hyperästhesie“ erklärt sich aus dem griechischen ὑπὲρ (über) – αἰσθησις (Sinneswahrnehmung, Empfindung) und kann daher entweder im Sinne einer Überempfindlichkeit oder in diesem Zusammenhang auch als eine „über-sinnliche Wahrnehmung“ aufgefasst werden.

¹¹²⁶ Vgl. ebenso in: Einleitung zu den Mönchsbiographien, in: *Des heiligen Kirchenvaters Eusebius Hieronymus ausgewählte Schriften aus dem Lateinischen übersetzt*. 1. (BKV; 15). Kempten, München: Kösel, 1914.

¹¹²⁷ Aurelius Augustinus, *Bekenntnisse* (*Confessiones*), in: *Des heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus Bekenntnisse aus dem Lateinischen übersetzt*. (BKV; 18; Augustinus Bd. VII). München: Kösel, 1914. – Aug. civ. 1-22 (MIGNE PL 41,13-804). – Vgl. dazu in: ALTANER, Berthold / STUIBER, Alfred, *Patrologie*, 1978/1993, 378-389. – HAUSAMMANN, Susanne, *Alte Kirche. 3. Gottes Dreiheit – des Menschen Freiheit*, 2003, 357-441.

¹¹²⁸ Einleitung zu Aurelius Augustinus, *Gottesstaat* (*De civitate Dei*), in: *Des heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus Bekenntnisse aus dem Lateinischen übersetzt*. 1. (BKV; 1). Kempten, München: Kösel, 1911, 16.

¹¹²⁹ Aurelius Augustinus, *Gottesstaat* (*De civitate Dei*), in: *Des heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus Bekenntnisse aus dem Lateinischen übersetzt*. 2. (BKV; 16). Kempten, München: Kösel, 1914.

vocantur inmundi spiritus]“ und das Licht wird „losgelöst von der Teilnahme am ewigen Licht [privati participatione lucis aeternae]“ zur Finsternis, „denn das Böse hat keine Wesenheit, vielmehr ist das, was man als böse bezeichnet, Verlust des Guten [mali enim nulla natura est; sed amissio boni mali nomen accepit]“ (Aug. civ. 11,9)¹¹³⁰. „Feinde Gottes [inimici Dei]“ gibt es also der Natur nach nicht und auch keine „feindliche Macht“, sondern es werden diejenigen als solche bezeichnet, „die sich aus Verderbtheit ... seiner Herrschaft widersetzen, ... aber sich selbst zum Schaden [sed vitiis adversantur ejus imperio: nihil ei valentes nocere, sed sibi]“ (ebda. 12,3)¹¹³¹. Demnach muss auch der Teufel einmal der Natur nach „ohne Sünde [sine peccato]“ (ebda. 11,15) und „der Schöpfung Gottes nach gut [ut diabolus institutione illius bonus]“ (ebda. 11,17) gewesen und „durch seinen eigenen Willen böse [voluntate sua malus]“ (ebda. 11,17) geworden sein. Das Wort des Johannes, wonach der, welcher die Sünde tut, vom Teufel stammt, „denn der Teufel sündigt von Anfang an“ (1 Joh 3,8), sei so aufzufassen, dass er nicht von Anbeginn seiner Erschaffung sündigt, „sondern mit Anbeginn der Sünde, daß also mit seinem Hochmut die Sünde ihren Anfang genommen hat“ (Aug. civ. 11,15). Und wenn der Mensch nicht „nach Gott“, sondern „nach dem Menschen“ lebt, „so ist er dem Teufel ähnlich [similis est diabolo], ... weil die dem Menschen anerschaffene Grundrichtung erfordert, dass er nicht nach sich selbst, sondern nach dem Lebe, der ihn erschaffen hat“ (Aug. civ. 14,4).

Auch die Menschen wurden am Anfang von Gott gut erschaffen und gleich den Engeln sollten sie an der „glückseligen Ewigkeit [beata aeternitas]“ teilhaben, „wenn sie der Pflicht des Gehorsams nachkämen“ (Aug. civ. 13,1). Indem aber das erste Menschenpaar aus freiem Willensentschluss (*liberum arbitrium*) gegen das Gebot Gottes¹¹³² verstoßen und sich damit von Gott abgekehrt hat, verlor das gesamte Menschengeschlecht die Gnade Gottes und damit die Herrschaft über die Begierlichkeit (*concupiscentia*) und die Unsterblichkeit des Leibes „und von jener ersten Sünde überkommen wir den Anfang des Todes“ (Aug. civ. 13,13). Seither kommt jeder Mensch mit dieser Erbsünde und deren Folgen zur Welt und steht in

¹¹³⁰ Aug. civ. 1-22 (MIGNE PL 41,13-804); 11,9 (325).

¹¹³¹ Aug. civ. 12,3 (MIGNE PL 41, 350f).

¹¹³² „Dann gebot Gott, der Herr, dem Menschen: Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen; denn sobald du davon ißt, wirst du sterben“ (Gen 2,16f).

der gesamten Masse der Verdammung (*massa damnata*)¹¹³³ unter Satans Macht, die den Weltstaat beherrscht (*Aug. civ. 14,26-28*)¹¹³⁴.

Um die Menschen zurück „aus der sterblichen Unseligkeit zur seligen Unsterblichkeit [*ex mortali miseria ad beatam immortalitatem*]“ zu führen, bedarf es eines „Mittelwesens [*quaerendus est medius*]“ (*Aug. civ. 9,15*)¹¹³⁵. Die guten Engel können diese Aufgabe nicht erfüllen, weil auch sie selig und unsterblich sind, wohl aber könnten die bösen Engel, die Dämonen, solche Mittelwesen sein, weil sie mit einem Teil die Unsterblichkeit und die Unseligkeit gemeinsam haben. Sie stellen sich aber der Erlangung der Glückseligkeit als Hindernis entgegen und bieten sich daher als nicht sehr hilfreich an. Der wahre Mittler zwischen Gott und den Menschen ist der Mensch Jesus Christus, der einerseits „aus den Gestorbenen Unsterbliche [*ex mortuis faceret immortales*]“ macht, andererseits „aus Unseligen Glückselige [*ex miseris beatos*]“, und der „unserer Menschheit teilhaftig geworden [*particeps humanitatis nostrae*]“ ist, damit die Menschen „seiner Gottheit teilhaftig [*participandae divinitatis suae*]“ werden (*ebda.*). Deshalb treiben in seinem Namen die „Gottesmänner von wahrer Gottseligkeit [*vera pietate homines Dei*]“ die „feindlichen und widerstrebenden Mächte der Luft [*aeriam potestatem inimicam contrariamque*]“, die Dämonen nämlich, „durch Exorzismus aus [*exorcizando ejiciunt*] ... und überwinden all ihre feindlichen Versuchungen durch Gebet zu Gott wider sie [*omnesque tentationes adversitatis ejus vincunt orando, non ipsam, sed suum Deum adversus ipsam*]“ (*Aug. civ. 10,22*)¹¹³⁶. Es liegt nahe anzunehmen, dass Augustinus bei diesen Worten die Heilungs- und Exorzismuserzählungen der ägyptischen Mönche, etwa des heiligen Antonius, vor Augen gehabt haben könnte, die als „Gottesmänner“, in ihrer Einsamkeit ständig vom Versucher angefochten wurden und zu denen die Besessenen gebracht wurden, damit sie mit der besonderen Kraft Gottes und mit ihrem innigen Gebet die Dämonen austreiben.

Augustinus bestätigt, dass „die Anfangswunder“, die notwendig gewesen seien, als die Welt noch nicht zum Glauben übergegangen war, damit sie sich zum Glauben bekehre, auch zu seiner Zeit noch „durch den Kanon der Heiligen Schrif-

¹¹³³ „... quandoquidem universa massa tanquam in vitiata radice damnata est ...“ (*Aug. civ. 14,26; MIGNE PL 41, 435*).

¹¹³⁴ *Aug. civ. 14,26-28 (MIGNE PL 41, 434-436)*.

¹¹³⁵ *Aug. civ. 9,15 (MIGNE PL 41, 268f)*.

¹¹³⁶ *Aug. civ. 10,22 (MIGNE PL 41, 299f)*.

ten ... überall verlesen werden“, einerseits „damit man daran glaube [leguntur quippe in populis, ut credantur]“, aber auch „weil man daran glaubt [nec in populis tamen nisi credita legerentur]“ (Aug. civ. 22,8)¹¹³⁷. Wohl würden weiterhin Wunder im Namen Christi geschehen, „sei es durch die Sakramente oder durch die Gebete und Reliquien seiner Heiligen [... miracula in ejus nomine sive per sacramenta ejus, sive per orationes vel memorias sanctorum ejus]“ (ebda.), nur verbreiteten sie sich nicht mehr mit so strahlendem Ruhm. Er selbst erzählt von einer wundersamen Heilung in Karthago an einem sehr frommen Mann namens Innocentius, der wegen Hohlgeschwüren vergeblich in ärztlicher Behandlung und dem Tode nahe gewesen ist, sodass er nur noch im Vertrauen auf Gott die Kirche von Karthago um das Gebet für ihn gebeten hat. Augustinus beschreibt darauf in Einzelheiten den Gebetsritus wie folgend:

»Hierauf fingen wir zu beten an; dabei ließen wir uns der Sitte gemäß auf die Knie nieder und beugten uns zur Erde, Innocentius aber warf sich der Länge nach zu Boden, wie wenn ihn jemand gewaltsam hingestreckt hätte, und begann zu beten; aber wie, mit welcher Inbrunst, mit welcher Gemütserschütterung, mit welchem Strom von Tränen, mit welchem Seufzen und Schluchzen, das all seine Glieder erschütterte und ihm beinahe den Atem benahm, das beschreibe, wer kann ... ich konnte nur das eine kurz in meinem Herzen sprechen: ‚Herr, welche Bitten der Deinen wirst du überhaupt erhören, wenn Du diese nicht erhörst‘ ... Wir erhoben uns und entfernten uns nach Empfang des bischöflichen Segens.

[Inde ad orationem ingressi sumus: ubi nobis ex more genua figentibus, atque incumbentibus terrae, ille se ita projecit, tanquam fuisset aliquo graviter impellente prostratus, et coepit orare: quibus modis, quo affectu, quo motu animi, quo fluvio lacrymarum, quibus gemitibus atque singultibus succutientibus omnia membra ejus et pene intercludentibus spiritum, quis ullis explicet verbis? ... Ego tamen prorsus orare non poteram: hoc tantummodo breviter in corde meo dixi, Domine, quas tuorum preces exaudis, si has non exaudis? ... Surreximus, et accepta ab Episcopo benedictione discessimus.]« (Aug. civ. 22,8)¹¹³⁸

Die Proskynese oder Prostratio bezeichnet noch heute in der lateinischen Kirche die liturgische Gebärde des Sichniederwerfens entweder durch Niederknien mit beiden Knien und mit tiefer Verneigung des Hauptes oder durch ein sich der ganzen Länge nach am Boden Hinstrecken als Zeichen der tiefen Verehrung und Anbetung sowie als Symbol für das demütige Flehen zu Gott.¹¹³⁹ Nachdem Inno-

¹¹³⁷ Aurelius Augustinus, *Gottesstaat (De civitate Dei)*, in: *Des heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus Bekenntnisse aus dem Lateinischen übersetzt*. 3. (BKV; 28). Kempten, München: Kösel, 1916. – Aug. civ 22,8 (MIGNE PL 41, 760-772); 760.

¹¹³⁸ Aug. civ 22,8 (MIGNE PL 41, 762).

¹¹³⁹ Die Prostration als Ausdruck völliger Unterwerfung entstammt dem Herrscherkult. In der gegenwärtigen Liturgie der römisch-katholischen Kirche findet sie noch Anwendung bei bestimmten Weihungen während der Allerheiligenlitanei, bei der monastischen Profess sowie am Beginn der

centius sie aus tiefstem innerstem Bedürfnis in liebender Hingabe des Herzens vollzogen hatte, wurde er von Gott erhört, war einige Tage darauf geheilt und brachte unter Freudentränen dem barmherzigen, allmächtigen Gott Lobpreis und Dank entgegen.

Der heilige Kirchenvater berichtet aber auch von Exorzismen an den Stätten der heiligen Märtyrer, wohin Menschen, die „von einem Dämon befallen [daemonem incurrit]“ worden waren, gebracht wurden. Durch die Hymnen, die dort eine „Gutsherrin mit ihren Mägden und einigen gottgeweihten Jungfrauen [cum ancillis suis et quibusdam sanctimonialibus ex more domina]“ sang sowie durch deren „gewöhnliche Abendgesänge und Gebete [vesperinos hymnos et orationes]“ wurde der Dämon „gleichsam aufgepeitscht [qua voce ille quasi percussus est]“, fuhr empor [excussus est], erfasste den Altar unter entsetzlichem Gebrüll, bat um Schonung und bekannte, wann und wo er in den Besessenen gefahren sei bis er schließlich aus dem Menschen fuhr [et cum terribili fremitu altare apprehensum ... et cum grandi ajulatu parci sibi rogans, confitebatur ubi adolescentem, et quando, et quomodo invaserit ... atque inter haec verba discessit ab homine] (Aug. civ. 22,8)¹¹⁴⁰.

Eine Jungfrau wurde durch die „Salbung mit einem Öl, in das ein Priester unter Gebet für sie seine Träne hatte träufeln lassen [cum se oleo perunxisset, cui pro illa orans presbyter instillaverat lacrymas suas, mox a daemonio fuisse sanata]“, sofort vom „Geisterspuk“ geheilt. Ein weiterer junger Mann wurde seinen Dämon los, indem ein Bischof „nur einmal“ für ihn betete [orasse, illumque illico daemonem caruisse] (ebda.).

In diesem 22. Kapitel des Buches *Gottesstaat* vermischen sich Wunderheilungen, gefolgt von streng liturgisch-rituellen Gebeten und Handlungen der lateinischen Kirche und Exorzismen durch charismatische Frauen sowie solchen, die bereits an rein magische Praktiken grenzen, zu guter Letzt mit zahlreichen Wundern an den Reliquien verehrter Märtyrer. Der Sinn dieser mehr oder weniger glaubhaften Ausführungen scheint darin zu liegen, wie Augustinus selbst sagt, um Beweis zu führen, dass „also auch jetzt viele Wunder [fiunt ergo etiam nunc multa miracula]“ geschehen, denn „Gott wirkt sie, durch wen er will und wie er will,

Karfreitagszeremonien und gilt einzig und allein dem dreifaltigen Gott. Vgl. dazu in: *Kirchenlateinisches Wörterbuch*, (Hg. SLEUMER, Albert), ²1926, 642. – KUNZLER, Michael, *Prostration*, in: LThk 8 ³(2006, Sonderausg.) 648.

¹¹⁴⁰ Aug. civ 22,8 (MIGNE PL 41, 765).

derselbe Gott, der auch die Wunder gewirkt hat, die geschrieben stehen [eodem Deo faciente per quos vult, et quemadmodum vult, qui illa quae legimus fecit]“ und letztlich war es, „der Glaube an Christus, der ihre Herzen so aufjubeln ließ [Quid erat in cordibus exsultantium, nisi fides Christi ...?]“ (Aug. civ. 22,8)¹¹⁴¹.

Augustinus kleine Schrift *Vom ersten katechetischen Unterricht* (*De catechizandis rudibus*) gewährt weniger liturgiegeschichtlich wertvolle Einblicke als ihre Bedeutung eher in den Lehrgrundsätzen und methodischen Regeln zu finden ist, die noch bis in die modernere Neuzeit nachwirken.¹¹⁴² Die eigentliche Katechumenats- und Taufpraxis an der Wende des 4./5. Jahrhunderts, wie sie aus dem 3. Jh. n. Chr. in der *Traditio apostolica*¹¹⁴³ oder aus dem 4. Jh. in den Apostolischen Konstitutionen¹¹⁴⁴ überliefert ist, wird in diesen Texten bereits als feststehend und bekannt vorausgesetzt. So schreibt Augustinus beispielsweise von der Aufnahme des Katechumenen, dass dieser nach seiner Einwilligung „feierlich (mit dem Kreuzzeichen) bezeichnet und nach dem Gebrauch der Kirche behandelt werden [solemniter utique signandus est et Ecclesiae more tractandus]“ soll (Aug. catech. rud. 26,50)¹¹⁴⁵. Was mit diesem „Gebrauch“ gemeint ist, darüber gibt die *Traditio apostolica* (Trad. apost. 15-21) genaue Auskunft und den Taufexorzismus betreffend teilt sie Folgendes mit:

»Vom Zeitpunkt ihrer Absonderung an lege man ihnen jeden Tag zum Exorzismus die Hand auf. Wenn der Tauftag näherrückt, vollziehe der Bischof selbst den Exorzismus an einem jeden von ihnen, um sich zu überzeugen, ob er rein ist. Wenn jemand nicht gut oder rein ist, soll man ihn wegschicken, weil er das Wort nicht gläubig gehört hat. Dann es ist unmöglich, daß ein Fremder (sc. Dämon) sich auf Dauer verbirgt.

[A tempore quo separati sunt, imponatur manus super eos quotidie dum exorcizantur (ἐξορκίζειν). Cum appropinquat dies quo baptizabuntur, episcopus exorcizet (ἐξορκίζειν) unumquemque eorum ut sciat an purus sit. Si quis autem non est bonus (καλὸς) aut non est purus (καθαρὸς), ponatur seorsum, quia

¹¹⁴¹ Aug. civ. 22,8(MIGNE PL 41, 771).

¹¹⁴² Vgl. dazu die Einleitung zu: Aurelius Augustinus, *Vom ersten katechetischen Unterricht* (*De catechizandis rudibus*), in: *Des heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus ausgewählte Schriften aus dem Lateinischen übersetzt*. 8. (BKV; 49). München: Kösel & Pustet, 1925.

¹¹⁴³ *Didache. Zwölf-Apostel-Lehre*. (Über. u. eingel. v. Georg SCHÖLLGEN) / *Traditio apostolica. Apostolische Überlieferung*. (Übers. u. eingel. v. Wilhelm GEERLINGS). (FC; 1). (Lateinisch, griechisch, deutsch). Freiburg i. Br. u.a.: Herder, ³2000.

¹¹⁴⁴ *Apostolische Konstitutionen*, in: *Griechische Liturgien*. (Übers. v. Remigius STORF; eingel. v. Theodor SCHERMANN). (BKV; 5). Kempten, München: Kösel, 1912.

¹¹⁴⁵ Aurelius Augustinus, *Vom ersten katechetischen Unterricht* (*De catechizandis rudibus*), in: *Des heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus ausgewählte Schriften aus dem Lateinischen übersetzt*. 8. (BKV; 49). München: Kösel & Pustet, 1925. – Aug. catech. rud. 1-27 (MIGNE PL 40, 309-348; 26,50 (344)).

non audivit verbum in fide (πίστις), quia impossibile est ut alienus se abscondat semper.]« (Trad. apost. 20)¹¹⁴⁶

Es sei nämlich nicht erlaubt, einen vom Dämon Besessenen zu taufen, und „wenn einer einen Teufel hat, so soll er zwar in der Gottseligkeit unterrichtet, aber nicht in die Gemeinschaft aufgenommen werden, bevor er gereinigt ist [Ἐὰν δὲ τις δαίμονα ἔχῃ, διδασκέσθω μὲν τὴν εὐσεβείαν, μὴ προσδέχέσθω δὲ εἰς κοινωνίαν, πρὶν ἂν καθαρισθῇ]“ (Apost. Konst. 8,32,6)¹¹⁴⁷. Diese Exorzismen an den Katechumenen, die hier bereits einen festen Bestandteil der Initiationsriten darstellen, sind ihrer Form nach von den Exorzismen über die von Dämonen Besessenen abgeleitet.¹¹⁴⁸

Augustinus philosophischer Frühdialog *Über das Glück* (*De beata vita*) ist, wie er selbst in der vorangestellten Widmung erklärt, ein „Zwiegespräch mit den Seinen“, in dem erörtert werden soll, was denn damit gemeint sei, wenn vom Glück [de beata vita] die Rede ist (Aug. beat. vit. 1,5)¹¹⁴⁹. In einem ersten Schritt kommt Augustinus zum Ergebnis: „Glücklich ist, wer Gott hat [qui deum haberet]“ (Aug. beat vit. 3,17). Daraus folgt die nächste Frage, wer aber Gott habe? Drei Kriterien werden zur Antwort hinzugezogen, wonach derjenige Gott habe, „wer Gottes Willen tue“, oder „der ein gutes Leben führe“, oder als dritte Möglichkeit wohne Gott in jenen, „in denen kein sogenannter unreiner Geist sei [in quibus inmundus qui appellatur spiritus non est]“ (ebda.). Der Begriff „unreiner Geist [spiritus inmundus]“ bedeute „in der rituellen Sprache unseres heiligen Gottesdienstes [ritu castissimorum sacrorum]“ einmal „denjenigen, der von außen in die Seele eindringt [qui extrinsecus animam invadit], die Sinne verwirrt [sensusque conturbat] und manche Menschen zur Raserei bringt [infert furorem]“ und Augustinus fügt wohlweislich hinzu, „daß die Vorsteher ihn austreiben können durch Handaufle-

¹¹⁴⁶ Didache. Zwölf-Apostel-Lehre / *Traditio apostolica*. Apostolische Überlieferung, (FC; 1), 2000, 254f.

¹¹⁴⁷ Der griechische Text ist entnommen aus: METZGER, Marcel (Hg.), *Les constitutions apostoliques*. (Intr., texte crit., trad. et notes par Marcel METZGER). (SC 336). Paris: Les ed. du Cerf, 1987, 236.

¹¹⁴⁸ Vgl. dazu die Untersuchungen und den tabellarischen Überblick von F. Dölger, der als klar herausstellte, „dass das Gebetsformular des Taufrituals aus dem früheren Exorzismus bei leiblicher Besessenheit entnommen wurde“, und der noch für das 7. Jh. n. Chr. zum Fazit kam, dass in Spanien zur Zeit des Ildefons von Toledo († 667) „die Exorzismen für Katechumenen und Energumenen gleich“ waren, in: DÖLGER, Franz, *Der Taufexorzismus im christlichen Altertum*. (SGKA; 3, 1-2). Paderborn: Schöningh, 1909, 74f.

¹¹⁴⁹ Aurelius Augustinus, *Über das Glück* (*De beata vita*), in: Augustinus. Philosophische Frühdialoge. Gegen die Akademiker. Über das Glück. Über die Ordnung. (Eingel., übers. u. erl. v. Bernd Reiner VOSS u.a.). (Die Bibliothek der Alten Welt; Antike und Christentum). Zürich, München: Artemis, 1972, 185.

gung oder durch Exorzismen [manum inponere vel exorcizare]“ und der Kirchenvater liefert sogleich eine erste Definition für den Terminus Exorzismus hinzu: „... das heißt durch eine Beschwörung, die ihm gebietet, im Namen Gottes auszufahren [hoc est per divina eum adiurando expellere]“ (Aug. beat. vit. 3,18). Augustinus teilt hier in *De beata vita* einerseits sein liturgisch-rituelles Verständnis vom „unreinen Geist“ mit, legt andererseits gleichzeitig eine für die Kirche offensichtlich maßgebliche Definition für den Exorzismus dar, die ihn als Beschwörung (adiurando), Befehl im Namen Gottes (per divina) und Austreibung (expellere) des unreinen Geistes ausweisen. Noch heute schließt die Erklärung für den Exorzismus nach dem Katechismus der Katholischen Kirche im Grunde genommen daran an¹¹⁵⁰.

2.6.3.3.4 Leo I., der Große († 461)

Das Hauptthema der *Sermones* (*Predigten*) von Papst Leo I. bleibt das christologische Dogma von der hypostatischen Union in Christus, der einen Person Jesu Christi in seinen beiden Naturen, sowie das Verhältnis der zwei Wesenheiten zueinander. Daneben ist es ihm ein immerwährendes Anliegen, den „Glauben von aller Häresie frei“ zu halten, denn „eine mächtige Schutzwehr ist ein Glaube, der rein [fides integra], ein Glaube der wahr [fides vera] ist, zu dem niemand etwas hinzufügen und von dem niemand etwas wegnehmen kann“ (Leo M. serm. 24,6)¹¹⁵¹, jedoch „wer diesen durch die Arglist des Satans verloren hat, ist tot, obgleich er lebt [quam qui diabolo decipiente perdiderit, vivens mortuus est]“¹¹⁵². Im Auftreten der Irrlehrer und Gegner des Christentums übt der Satan seine Herrschaft aus und gleich „wie er sich der Hilfe der Schlange bediente [sibi serpentis assumpsit], um die ersten Menschen zu betören ... so schleichen sie sich voll Demut ein und mit schmeichelnden Worten umgarnen sie uns, schonend legen sie die Fesseln an und führen uns ganz unmerklich zum Tode [humiliter irrepunt, blande capiunt, molliter ligant, latenter occidunt] ... in ihnen allen ist eben der am Werke, der sich in einen Engel des Lichts umgestaltet, obwohl er in Wirklichkeit ein Feind jeder Erleuchtung ist [vere illuminationis inimicus]“ (Leo M. serm.

¹¹⁵⁰ Vgl. KKK 1673, in: ECCLESIA CATHOLICA, *Katechismus der Katholischen Kirche*. Oldenbourg u.a.: Paulusverl., 1993.

¹¹⁵¹ Leo M. serm. 24,1-6 (MIGNE PL 54, 203-208); 24,6 (207).

¹¹⁵² Aus der vierten von insgesamt zehn Predigten auf Weihnachten, in: Leo der Große, *Sämtliche Predigten* (*Sermones*), in: *Leo des Großen sämtliche Predigten*, (BKV; 54), 1927. – Leo. M. serm. 1-96 (MIGNE PL 54, 137-468); 24,6 (MIGNE PL 54, 207f).

16,3)¹¹⁵³. „Geradezu eine Hochburg aber schuf er sich in der wahnwitzigen Lehre der Manichäer ..., deren Gesetz die Lüge [lex est mendacium], deren Religion der Teufel [diabolus religio], deren Opfer die Schande [sacrificium turpitude] ist“ (Leo M. serm 16,4)¹¹⁵⁴. All diesen teuflischen Angriffen setzt Papst Leo den wahren Glauben an Christus, den Sohn des lebendigen Gottes entgegen, der „den Satan in Bande schlägt“ und „die Fesseln seiner Gefangenen löst“, denn er „entrückt die Menschen dieser Welt und erschließt ihnen das Himmelreich. ‚Die Pforten der Hölle vermögen ihn nicht zu überwältigen‘ (Mt 16,18); denn Gott hat ihn mit solcher Kraft ausgerüstet, dass ihn weder jemals die Torheit der Ketzer verfälschen noch die Tücke der Heiden vernichten konnte“ (Leo M. serm. 3,3).

Papst Leo der Große sagt zwar in all diesen Predigten weder etwas Konkretes über seine persönliche Erfahrungen mit Besessenheit noch über exorzistische Praktiken, sondern sieht die Gefahr der teuflischen Besessenheit in der Inbesitznahme durch die antichristlichen, häretischen Sekten seiner Zeit. Er proklamiert deshalb auch den rechten und wahren Glauben an den einen Gott und seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus im Heiligen Geist als einziges wirkungsvolles antidämonisches Mittel, das gleichzeitig die Erlangung des ewigen Heils bei Gott ermöglicht.

Gleichsam wie der Herr seine Jünger ermahnt hatte, „mit Wachsamkeit und Gebet den Kampf gegen die Macht der an sie herantretenden Versuchung zu führen [ut contra vim tentationis instantis vigilantia oratione certarent]“ (Leo M. serm. 56,2)¹¹⁵⁵, legt auch Leo der Große das inständige Gebet seinen „Geliebtesten [dilectissimi]“ nahe, weil er überzeugt ist, dass „das Gebet des Gläubigen nicht unerhört bleiben [non erit vacua confitentis oratio]“ wird (Leo M. serm. 36,4)¹¹⁵⁶. Als ein weiteres „nützliches Gnadengeschenk [remedii munus]“ (Leo M. serm. 87,2)¹¹⁵⁷ empfiehlt er das Fasten [jejunium], „denn zu allen Zeiten und an allen Tagen dieses Erdenlebens macht uns das Fasten gegen die Sünde widerstandsfähiger: es unterdrückt die Begierden, vertreibt die Versuchungen, demütigt den Stolz, besänftigt den Groll und lässt alle Regungen eines guten Willens zur vollen

¹¹⁵³ Leo. M. serm. 16,3 (MIGNE PL 54, 177f).

¹¹⁵⁴ Leo. M. serm. 16,4 (MIGNE PL 54, 179).

¹¹⁵⁵ Leo. M. serm. 56,2 (MIGNE PL 54, 327).

¹¹⁵⁶ Leo. M. serm. 36,4 (MIGNE PL 54, 256).

¹¹⁵⁷ Aus der zweiten von insgesamt neun Predigten über das Fasten im September, in: Leo der Große, *Sämtliche Predigten (Sermones)*, in: *Leo des Großen sämtliche Predigten*, (BKV; 55), 1927.

Tugendreife gelangen“ (Leo M. serm. 15,2). So zählt zu den größten und wichtigsten Werten „in allen Kämpfen, die der christliche Streiter zu bestehen hat“ neben dem festen Glauben das Gebet und Fasten, „denn manche der schlimmsten Dämonen, die kein Machtanspruch des Exorzisten aus den Besessenen zu bannen vermag, können nur durch die Kraft des Gebetes und des Fastens ausgetrieben werden [quidam, saevissimorum spiritus daemonum, qui ab obsessis corporibus nullis exorcizantium fugantur imperiis, sola jejuniorum et orationum virtute pellantur]“, weil doch das Gebet des Fastenden „Gott angenehm, dem Teufel dagegen verhaßt [grata ergo est Deo et terribilis diabolo jejunantis oratio]“ ist (Leo M. serm. 87,2)¹¹⁵⁸.

2.6.3.3.5 Gregor I., der Große († 604)

Die *Vier Bücher Dialoge* (*Dialogi de vita et miraculis patrum Italicorum*) berichten zum ausgehenden 6. Jh. n. Chr. von „Wundertaten, Prophezeiungen und Visionen, die einen tiefgehenden Einfluß auf die Geisteshaltung des mittelalterlichen Menschen ausgeübt und besonders seine Wundersucht gefördert haben“¹¹⁵⁹. Diese Sammlung über die Viten von italienischen Heiligen aus Gregors Zeit, wie Benedikt von Nursia (Greg. M. dial. 2,1-38), diente nicht nur als wichtige biographische Quelle, sondern trug darüber hinaus wesentlich zur Festigung der Ordensregel des heiligen Benedikt bei. Das vierte Buch erzählt zudem die Ursprungsgeschichte der so genannten „Gregorianischen Messen“, wonach Gregor seinen verstorbenen Ordensbruder von dessen Qualen aus dem Höllenfeuer erlöst, indem er „für ihn an dreißig Tagen nacheinander das heilige Opfer [diebus triginta continuis offerre pro eo sacrificium stude]“ darbringt, „so daß gewiß kein Tag ausfällt, an dem nicht für ihn das heilige Opfer gefeiert wird [ut nullus omnino praetermittatur dies quo pro absolutione illius hostia salutaris non immoletur]“ (Greg. M. dial. 4,55)¹¹⁶⁰.

Die Wundererzählungen, so betont Gregor selbst in seinem Vorwort zum ersten Buch, habe er „teils durch das Zeugnis frommer und glaubwürdiger Leute, teils

¹¹⁵⁸ Leo. M. serm. 87,2 (MIGNE PL 54, 439).

¹¹⁵⁹ ALTANER, Berthold / STUIBER, Alfred, *Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter*. Freiburg i. Br. u.a.: Herder, 1978/1993, 469.

¹¹⁶⁰ Gregor der Große, *Vier Bücher Dialoge* (*Dialogi de vita et miraculis patrum Italicorum*), in: *Des heiligen Papstes und Kirchenlehrers Gregor des Großen ausgewählte Schriften aus dem Lateinischen übersetzt*. 2. (BKV; 3). München: Kösel & Pustet, 1933. – Greg. M. dial. 1-4 (MIGNE PL 77, 149-430); 4,55 (421).

durch eigene Wahrnehmung in Erfahrung gebracht“ (Greg. M. dial. 1). Gleich im ersten Dialog wird von zwei Exorzismen berichtet, einmal an einer von heftigem Fieber geplagten Klosterfrau, die durch „das Wort allein [solo verbo]“ in einem Fernexorzismus durch den heiligen Abt Equitius geheilt wird und ein weiteres Mal durch denselben an einer anderen Nonne, die auf das Kreuzzeichen vor dem Genuß einer Salatstaude vergaß, woraufhin „sie vom bösen Feinde ergriffen [ar-repta a diabolo]“ zu Boden stürzte. Beim Anblick des heiligen Exorzisten „schrie schon der böse Geist [diabolus clamare]“ und auf den Befehl des Gottesmannes wich er sofort [vir Dei paecepit ut discederet ... qui protinus abscessit] (Greg. M. dial. 1,4)¹¹⁶¹. Selbst noch die Gebete am Grab dieses heiligen Equitius bewirkten eine Epipompé und ließen einen „unreinen Geist [immundus spiritus]“ in die wütenden plündernden Langobarden fahren, sodass diese sich freiwillig wieder entfernten (ebda.).

Das 10. Kapitel hebt die „immense Kraft und Gnade in Austreibung der bösen Geister [in effugandis spiritibus immensae virtutis gratia pollebat]“ eines ehrwürdigen Mannes namens Fortunatus hervor, „so daß er manchmal aus den Besessenen Legionen von Dämonen austrieb und durch ununterbrochenen Gebetseifer ganze Scharen derselben, wenn sie sich ihm widersetzten, überwand [ita ut nunquam ab obsessis corporibus legiones daemonum pelleret, et continuae orationis studio intentus, objectas contra se eorum multitudines superaret]“ (Greg. M. dial. 1,10)¹¹⁶². Zu ihm wurde eine junge Frau geführt, die von einem „bösen Geist [malignus spiritus]“ gepeinigt, Zauberer aufsuchte, wodurch „eine ganze Legion [in eam subito legio intravit]“ in sie hineinfuhr, sie hin- und herwarf [tot motibus agitari] und sie „in so vielen Stimmen [tot vocibus clamoribusque perstrepere]“ schrie, „als böse Geister von ihr Besitz genommen hatten [quot spiritibus tenebatur]“ (ebda.). Fortunatus „betete viele Tage und Nächte [multis se diebus ac noctibus in orationem dedit]“ gegen „ein ganzes Heer von bösen Geistern [contra se assistere legionis aciem invenit]“ und machte die Frau gesund (ebda.).

Durch Fürsprache, Gebete, Handauflegung und Kreuzzeichen von ehrwürdigen heiligen Männern und Frauen werden alle Bücher der Dialoge hindurch viele Menschen wie Tiere von Krankheiten und bösen Geistern geheilt, ja sogar von den Toten erweckt (vgl. ebda. 1,10; 2,32) und Gregor selbst gibt dafür zur Erklä-

¹¹⁶¹ Greg. M. dial. 1,4 (MIGNE PL 77, 168f).

¹¹⁶² Greg. M. dial. 1,10 (MIGNE PL 77, 200f).

rung, dass „heilige Männer den Sinn des Herrn erkennen, insoweit sie mit dem Herrn eins sind. Denn alle, welche mit Hingebung dem Herrn folgen, sind durch ihre Hingebung mit Gott verbunden“ und „kennen die Geheimnisse Gottes“ (Greg. M. dial. 2,16). Auf das „Anhängen im Herzen“ komme es an, oder auch „durch die Aussprüche der Heiligen Schrift oder durch geheime Offenbarungen“, die sie erhalten, erkennen sie Gott und auch seine Gerichte und sprechen sie aus, sodass „die Gerichte Gottes“ zwar „durch seinen Mund verkündigt“ sind, jedoch „von menschlichen Lippen ausgesprochen werden“ (ebda.). An zwei Beispielen (Greg. M. dial. 2,31-32) des „treuen Dieners Gottes Benedikt“ möchte Gregor Beweis führen, dass diejenigen, die Gott ganz ergeben sind, sowohl durch die „Kraft des Gebetes“ als auch „kraft Vollmacht“, die sie von Gott empfangen haben, Wunder zu wirken vermögen (Greg. M. dial. 2,30).

Etwas spektakulärer mutet sich der Exorzismus an einem Landmann, der von einer jungen Klosterfrau nach dem Muster Jesu Heilung des Besessenen von Gerasa (Mk 5,1-20; parr Mt 8,28-34; Lk 8,26-39) durchgeführt wird. Als der Mann vor ihren Augen „plötzlich vom bösen Geiste befallen“ wurde und unter „lautem Knirschen und Blöken“ zu Boden stürzte, befahl ihm die junge Nonne mehrmals mit lauter Stimme: „Weiche von ihm, Elender! [Exi ab eo, miser, exi ab eo, miser]“ Worauf der Teufel sie fragte, wenn er ausfahre, in wen er stattdessen einfahren solle? Sie befahl ihm, in das Schwein zu fahren [Exi ab eo, et in hunc porcum ingredere], was der Teufel tat, es tötete und entfloh (Greg. M. dial. 3,21)¹¹⁶³. Gregor der Große stellte aufgrund dieser Erzählung die Regel auf, wonach stets zu handeln sei, wie „die ewige Wahrheit getan hat“, denn wir müssen uns dem „freiwillig unterwerfen, dem alle feindlichen Dinge unfreiwillig untertan sind, damit wir um so mehr unsere Feinde an Macht übertreffen, je mehr wir durch die Demut mit dem Schöpfer aller Dinge eins werden“ (ebda.).

Damit die ehrwürdigen Gottesmänner und -frauen Wunderheilungen und Exorzismen vollbringen können, bedarf es nach Gregor entweder des kraftvollen Gebets oder der Kraft der Vollmacht Gottes unter Beachtung der Regel für die Handlungsweise gemäß den Überlieferungen aus der Heiligen Schrift. Anhand der Fülle an Erzählungen dieser vorbildlichen Leben und Wunder gelingt es Gregor aufzuzeigen, dass es nicht nur in Ägypten und Syrien-Palästina, sondern auch im

¹¹⁶³ Greg. M. dial. 3,21 (MIGNE PL 77, 272f).

Westen des ehemaligen römischen Reiches verehrenswürdige Männer und Frauen aus dem klösterlichen Milieu gibt, „Gesegnete sowohl der Gnade als auch dem Namen nach“ (Greg. M. dial. 2), die sich stets mit dem Versucher, dem bösen Geist oder dem Teufel konfrontiert sehen, und dem zu widerstehen und mit Befehl Einhalt zu gewähren sie als ihre Herausforderung in der Nachfolge Jesu Christi und der Apostel verstanden haben wollen.

2.6.3.4 *Hrabanus Maurus* († 856) – „*Praeceptor Germaniae*“¹¹⁶⁴

Dem fränkischen Adel angehörig, kam Hrabanus schon als kleines Kind zur Bildung und Erziehung in ein benediktinisches Kloster in Fulda und später an die kaiserliche Hofschule Karls des Großen. Als hervorragend gebildeter Lehrer der Klosterschule empfing er die Priesterweihe, um bald darauf die Abtei des Klosters zu übernehmen. Als er zu eng in die politischen Wirren um die Herrschaft des fränkischen Reiches eingebunden wurde, sah er sich gezwungen seine Abtswürde zurückzulegen, um sich außerhalb der Stadt nur noch der Wissenschaft zu widmen. In dieser Zeit entstand sein reichhaltiges Schrifttum, unter zahlreichen anderen das große enzyklopädische Werk *De rerum naturis* bzw. *De universo*, das „das gesamte Wissen seiner Zeit beinhaltete“¹¹⁶⁵. Hrabanus Maurus wird auch der Pfingsthymnus *Veni, Creator Spiritus* (*Komm, Schöpfer Geist*) zugeschrieben, von dem es mehrere deutsche Übertragungen, sowie jene von Martin Luther, gibt. Für die letzte Dekade seines Lebens kehrte Hrabanus in seine Geburtsstadt zurück, um dort bis zu seinem Tod das Amt des Erzbischofs von Mainz auszuüben.

Aus seiner frühen Zeit (819) stammt das dreibändige Werk *De institutione clericorum* (*Über die Unterweisung der Geistlichen*), das einen Beitrag leisten möchte zur Unterstützung der Bemühungen der fränkischen Herrscher „um eine einheitliche, korrekte Liturgie und um einen ausgebildeten Klerus“, da die Liturgie

¹¹⁶⁴ Den Ehrentitel „*Praeceptor Germaniae*“ (Lehrer Germaniens) erhielt Hrabanus Maurus im 19. Jh. aufgrund der Abfassung seines gewaltigen schriftstellerischen Werkes zu nahezu allen theologischen und anderen wissenschaftlichen Gebieten, großteils im Auftrag des karolingischen Herrscherhauses zur Hebung des allgemeinen und klerikalen Bildungsstandes. Die Verleihung dieses Titels blieb in der Geschichte jedoch nicht unumstritten. Vgl. dazu in: Hrabanus Maurus, *De institutione clericorum libri tres. Studien und Edition von Detlev Zimpel*. (Freiburger Beiträge zur mittelalterlichen Geschichte; 7). Frankfurt a. M. u.a.: Peter Lang, 1996, 10. – Vgl. ebenso die Einleitung zu: Hrabanus Maurus, *Über die Unterweisung der Geistlichen. (De institutione clericorum)*. 1. (Lateinisch-deutsch; übers. u. eingel. v. Detlev ZIMPEL). (FC; 61,1). Turnhout: Brepols, 2006, 11.

¹¹⁶⁵ Vgl. in: Ebda., 9.

„nicht nur Mittel göttlicher Verehrung“ war, „sondern auch Symbol für die Einheit der fränkischen Gesellschaft“¹¹⁶⁶. Hrabanus Absicht war es nicht, mit dieser Schrift etwas Neues zu erfinden, sondern die Liturgie von der Tradition her zu begründen, weshalb er hauptsächlich die vorhandenen Grundlagen der Kirchenväter benutzte, vorzüglich des heiligen Augustinus, Gregors des Großen und des spanischen Kirchenlehrers Isidor von Sevilla¹¹⁶⁷.

Das erste Buch der *Institutio* nennt in den Kapiteln 4-12 die acht kirchlichen Weihegrade mit folgenden Namen: Bischof (*episcopus*), Priester (*presbiter*), Diakon (*diaconus*), Subdiakon (*subdiaconus*), Akolyth (*akolytus*), Exorzist (*exorcista*), Lektor (*lector*) und Psalmist (*psalmista*), Türhüter (*ostiarius*)¹¹⁶⁸. Im Kapitel 10 schreibt Hrabanus *Über die Exorzisten (De exorcistis)*: „Exorcistae ex graeco, in latinum adiurantes seu increpantes vocantur“ (Hrab. inst. 1,10)¹¹⁶⁹. Exorzisten seien diejenigen, die gemäß dem griechischen Ausdruck „exorcistae“ und nach dem lateinischen „adiurantes“¹¹⁷⁰ oder „increpantes“¹¹⁷¹, also Beschwörende oder Scheltende (Drohende) genannt werden (Hrab. inst. 1,10).¹¹⁷² Was genau mit den „exorcistae“ bzw. „adiurantes“ oder „increpantes“ tatsächlich gemeint ist, teilt Hrabanus selbst seinen Lesern der *Institutio* mit, indem er erklärt, dass sie deshalb so genannt würden, weil sie „über die Katechumenen [*catechuminos*] oder über jene, die einen unreinen Geist [*spiritum immundum*] haben, den Namen des Herrn

¹¹⁶⁶ Ebda., 16. – Dabei scheint es in erster Linie um die Umsetzung der Forderungen des Aachener Konzils (816-819) zu gehen. Umfangreichere Informationen und weiterführende Literatur zu den politischen und liturgischen Hintergründen finden sich in: Ebda., 16-45.

¹¹⁶⁷ Vor allem Augustins Schrift *De doctrina christiana* bildet die Grundlage des dritten Buches der *Institutio clericorum*. Die Ausführungen zu den Ämtern in Buch I stehen in großer Übereinstimmung mit der Schrift *De ecclesiasticis officiis* des Kirchenlehrers Isidor von Sevilla († 636). Vgl. dazu: Hrabanus Maurus, *De institutione clericorum libri tres. Studien und Edition von Detlev Zimpel*. (Freiburger Beiträge zur mittelalterlichen Geschichte; 7). Frankfurt a. M. u.a.: Peter Lang, 1996, 44-48.

¹¹⁶⁸ Vgl. dazu im ersten Buch der *Institutio* das Kapitel 4 „De gradibus ecclesiasticis“ (Hrab. inst. 1,4), in: Ebda. – Ebenso in: Hrabanus Maurus, *Über die Unterweisung der Geistlichen*, (FC; 61,1), 2006.

¹¹⁶⁹ Der lateinische Text, aufgearbeitet mit kritischem Apparat und Quellenkommentar, findet sich in: Hrabanus Maurus, *De institutione clericorum libri tres*, 1996, 279-521. – Zum Vergleich dazu gibt es unter Vorbehalt eine lateinisch-deutsche Version aus der Schriftenreihe *Fontes Christiani*: Hrabanus Maurus, *Über die Einweisung der Geistlichen*, (FC; 61,1), 2006.

¹¹⁷⁰ Die „adiurantes“, die Beschwörenden, lassen sich ableiten vom lateinischen Verb *adiuro* = dazu schwören, (jemanden) beschwören, flehentlich bitten, nach: *Kirchenlateinisches Wörterbuch*, (Hg. SLEUMER, Albert), ²1926.

¹¹⁷¹ Die „increpantes“, die laut Scheltenden, werden hergeleitet vom lateinischen Verb *increpare* = laut schelten, tadeln, in: *Kirchenlateinisches Wörterbuch, Ausführliches Wörterverzeichnis* (Hg. SLEUMER, Albert), ²1926.

¹¹⁷² Hrabanus Maurus, *Über die Einweisung der Geistlichen*, (FC; 61,1), 2006, 161. – An dieser Stelle sei auf den Übersetzungsfehler im deutschen Text der *Fontes Christiani* hingewiesen, der „adiurantes“ fälschlicherweise mit „Helfer“ wiedergibt, wobei der Übersetzer offensichtlich das Verb *adiuro* mit *adiuvo* = helfen verwechselt hat. Vgl. dazu in: Ebda., 161.

Jesu“ anrufen, indem sie „durch ihn beschwören [adiurantes per eum], dass er [der unreine Geist, M.S.] aus ihnen herausgehe [egrediatur ab eis]“ (Hrab. inst. 1,10). „Josephus“ würde nämlich überliefern, dass „König Salomo sich die Arten des Exorzismus ausgedacht und seinem Volk beigebracht hätte, das heißt, die Arten der Beschwörung, durch die die unreinen Geister aus dem Menschen ausgetrieben [expulsi] wurden und sie es darüber hinaus nicht mehr wagen sollten, zurückzukehren [reverti]“ (ebda.). Hrabanus bezieht sich hiermit auf Josephus Flavius Geschichtswerk *Antiquitatum Iudaicarum* (Ιουδαϊκῆς ἀρχαιολογίας / *Jüdische Altertümer*)¹¹⁷³, das im achten Buch König Salomos Weisheit besonders hervorheben und zugleich zeigen möchte, „wie gewaltig der Geist des Königs und wie wohlgefällig er Gott war“, weil Gott ihn auch „die Kunst [τέχνην / artem]“ lehrte, „böse Geister [κατὰ τῶν δαιμόνων / contra malos daemones] zum Nutzen und Heile der Menschen zu bannen“, indem er „Sprüche [παρηγορεῖταις / exhortationes] zur Heilung von Krankheiten und Beschwörungsformeln [τρόπος ἐξορκώσεων / formas adiurationum], mit deren Hilfe man die Geister also bändigen [ἐνδόμενα τὰ δαίμονια / vincta daemones] und vertreiben [ἐκδιώκουσι / eiiciunt] kann, sodass sie nie mehr zurückkehren [μηκέτ’ ἐπανελθεῖν / nunquam reverterantur]“ (Ios. ant. 8,5,2)¹¹⁷⁴. Josephus beteuert im Anschluss daran, dass „diese Heilkunst“ auch noch zu seiner Zeit „viel gilt“ und gibt ein Beispiel für einen erfolgreichen Exorzismus eines so genannten Eleazar an einem „Besessenen [δαιμονιζόμενος / daemoniacus]“ unter Anwendung der exorzistischen Sprüche Salomos (Ios. ant. 8,5,2).

Ebenso lege nach Hrabanus die Apostelgeschichte Zeugnis für die Durchführung von Exorzismen ab, wofür er die entsprechende Stelle zitiert: „Auch einige der umherziehenden jüdischen Beschwörer [Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν / iudaeis exorcistis] versuchten, den Namen Jesu, des Herrn, über den von bösen Geistern Besessenen [ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ / qui habebant spiritus malos] anzurufen ...“ (Apg 19,13; vgl. Hrab. inst. 1,10). Außerdem hält Hrabanus diejenigen, die das alttestamentliche Buch Esra „actores templi“ nennt, für „Exorzisten in der Kirche Gottes [esse exorcistas in ecclesia dei]“, weil nämlich unter Esra die „ac-

¹¹⁷³ Josephus Flavius, *Antiquitatum Iudaicarum*, in: Flavii Iosephi Hebraei, *Opera omnia. Graece et latinae*. (Ed. Lugduno-Batavam Sigberti Havercampi cum Oxoniensi Ioannis Hudsonii). Tomus I. Leipzig: Schwickerti, 1782.

¹¹⁷⁴ Deutscher Text nach: *Des Flavii Josephus Jüdische Altertümer. 1. Buch 1-10*. (Übers. u. eingel. v. Heinrich CLEMENTZ). Berlin, Wien: Harz, 1923.

tores / templi“ die Söhne der Knechte Salomos waren, die den „actum templi“ gänzlich unter ihrer Obhut hatten und dennoch weder in den priesterlichen Ämtern dienten, noch bei den Opferungen darreichten (Hrab. inst. 1,10). Die deutsche Übersetzung der Fontes Christiani gibt die genannten „actores templi“ mit „Verwalter des Tempels“¹¹⁷⁵ wieder und bezieht den Text auf eine alttestamentliche Stelle im Buch Esra (Esra 2,58), an der im hebräischen Urtext von „כָּל־הַנְּתִינִים“ (kol-hannatinim)“ die Rede ist, die sowohl die griechische Septuaginta mit „πάντες οἱ ναθινὺν (nathinin)“ als auch die lateinische Vulgata mit „omnes Nathinnei“ mehr transskribiert als übersetzt, sodass dort weder „actores templi“ noch „actum templi“ ausdrücklich angeführt werden. Sollte Hrabanus dennoch auf diese Textstelle Bezug nehmen, wofür die Nennung der „filii servorum Salomonis“ spräche, stellt sich die Frage, ob Hrabanus den Begriff der „Nathinnei“ einfach durch „actores templi“ ersetzt haben könnte? Wer aber sind diese hannatinim / nathinin / Nathinnei? Das hebräische Wörterbuch¹¹⁷⁶ gibt eine Erklärung, wonach dieses Substantiv im Plural nach dem vierten Buch Mose Numeri (Num 3,9; 8,19) die „Geschenkten“ sind, weil die „Leviten“ dem Priester Aaron und seinen Söhnen als „Geschenk / נְתֻנִים (natunim) / δόμα (doma) / dono“ (Num 3,9) und zwar „als Geschenk von den Söhnen Israels“ gegeben werden sollen. In den nachexilischen Büchern allerdings, und dazu zählt das Buch Esra, seien mit diesen „Geschenkten“ die „Knechte des Heiligtums“ gemeint, „die die niedrigen Dienste beim Tempel übernehmen mußten“, wobei wiederum auf die Stelle Esra 2,58 als Beispiel verwiesen wird.¹¹⁷⁷ Die deutsche Einheitsübersetzung gibt die hannatinim fortan nur noch als „Tempeldiener“ wieder.¹¹⁷⁸ Das kirchenlateinische Wörterbuch gibt einen weiteren dienlichen Hinweis unter dem lateinischen Nachschlagewort „Accub“, das im Hebräischen עֲקֻב, im Griechischen Ακουυ und im Deutschen als Akkub aufscheint¹¹⁷⁹, und erklärt es entweder als einen „jüdischen Levit, der dem Volke nach dem Exil das Gesetzbuch vorlas“ oder auch als einen

¹¹⁷⁵ Hrabanus Maurus, *Über die Einweisung der Geistlichen*, (FC; 61,1), 2006, 163.

¹¹⁷⁶ GESENIUS, Wilhelm, *Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament*. (Unveränd. Neudr.). Berlin u.a.: Springer, 1962, 528.

¹¹⁷⁷ Ebda., 528.

¹¹⁷⁸ Vgl. dazu die nachexilische Literatur der Bücher Chronik, Esra und Nehemia (1 Chr 9,2; Esra 2,70; 7,24; 8,40; Neh 3,26; 3,31; 7,60 u.ö.).

¹¹⁷⁹ Vgl. dazu 1 Chr 3,24; 9,17; Neh 8,7; 11,19; 12,25.

„Tempeltürhüter“, oder drittens als einen „nachexilischen Nathinäer“¹¹⁸⁰. Nun nennen die entsprechenden Bibelstellen den Eigennamen Akkub entweder für einen Nachkommen aus dem Hause Davids in der exilisch-nachexilischen Zeit Israels (1 Chr 3,24) oder für einen Torwächter aus dem Dienstrang der Leviten (1 Chr 9,17), ein weiteres Mal für einen von jenen Leviten, die den Leuten aus dem Buch des Gesetzes Gottes vorlasen (Neh 8,7), an anderer Stelle werden Priester, Leviten und Torwächter unterschieden, wobei Akkub zu den letzteren gerechnet wird (Neh 11,19) und schließlich wird die Aufgabe Akkubs als Torwächter noch einmal näher beschrieben als „Wache an den Vorratskammern der Tore“ (Neh 12,25). Levi war einer der sechs Söhne der Erzeltern Lea und Jakob von den insgesamt zwölf Jakobsnachkommen, aus denen die zwölf Stämme Israels hervorgingen (vgl. Gen 35,22-26). Nach dem Auszug aus Ägypten ordnete sich das Volk Israel in der Wüste am Berg Sinai in soziale Gruppierungen, wobei der Stamm Levi von Gott ausgesondert und zum Dienst am Offenbarungszelt bestimmt wurde, denn sie „sollen die Wohnstätte und alle ihre Geräte tragen und sollen sie pflegen; sie sollen den Lagerplatz rings um die Wohnstätte haben“, und „wer ihr zu nahe kommt, ohne befugt zu sein, wird mit dem Tod bestraft“ (Num 1,50f).

Dieser kleine Exkurs zu den ursprünglichsten Quellen der liturgischen Dienste und kirchlichen Ämter gewinnt an Sinn, wenn wir zu Hrabanus *De exorcistis* in der *Institutio* zurückkehren. Dort nämlich schreibt er weiter, dass eben diese „actores templi“ bei Esra keine andere Aufgabe gehabt hätten „als die heiligen Wohnungen wiederherzustellen, damit das, was immer im Tempelgebäude [in aedificio templi] beschädigt [vexata] oder fehlerhaft [delapsa] war, durch eben diese ‚actores‘ über die herrschaftlichen Schätze wiederhergestellt [reficerentur] und vervollkommenet [excolerentur] wurde“ (Hrab. inst. 1,10)¹¹⁸¹. Daher, so folgert Hrabanus, seien die actores templi „die Exorzisten im Volk Gottes [exorcistae in populo dei]“, denn „wie ein kluger und guter ‚actor‘ weiß, was der Besitz seines Herrn und die ganze Beschaffenheit des Besitzes ist, und der bei sich die Originalurkunden des gesamten Besitzes zusammenhält, so bewahrt auch der Exorzist in seiner Sorgfalt die Geheimnisse des Königreiches des Herrn, damit er über die Geheimnisse der Schriften [de scripturarum sacramentis] im Gedächtnis behalte,

¹¹⁸⁰ *Kirchenlateinisches Wörterbuch*, (Hg. SLEUMER, Albert), ²1926, 71f.

¹¹⁸¹ Um unnötige Verwirrung zu vermeiden, folgt der deutsche Text bis auf geringe Abweichungen weiterhin der Übersetzung in den *Fontes Christiani*, in: Hrabanus Maurus, *Über die Einweisung der Geistlichen*, (FC; 61,1), 2006, 160-164.

weshalb er verständlicherweise die geschenkte Gabe [donum] ausüben darf, die ihm vom heiligen Geist [a spiritu sancto] verliehen worden ist gemäß des Amtes des Apostels, wenn er sagt: „Besitzen alle die Gaben der Heilung?“¹¹⁸² Diese nämlich erhalten, wenn sie eingesetzt werden, aus der Hand des Bischofs [de manu episcopi] das kleine Buch [libellum], in dem die Exorzismen aufgeschrieben sind [in quo scripsi sunt exorcismi], indem ihnen der Bischof sagt: „Nehmt und bewahrt im Gedächtnis und habt die Vollmacht [potestatem] zur Handauflegung [imponendi manus] über die Besessenen [energumenos] oder Katechumenen [catechuminos]“, damit ihr den unreinen Geistern befiehlt und sie austreibt [ut impere-tis immundis spiritibus et abiciatis]“ (Hrab. inst. 1,10).

Hrabanus Maurus vergleicht die Tätigkeit des Exorzisten mit dem traditionellen Dienst der Leviten zuerst am Zeltheiligtum und später am Jerusalemer Tempel. Gleich wie diese nach Gottes Vorsehung die Aufgabe hatten, das Heiligtum vor Zerstörung und Verfall zu schützen und bei Bedarf zu reinigen und dessen von Gott gewollten Urzustand wiederherzustellen, ist es dem Exorzisten kraft des empfangenen Heiligen Geistes [spiritus sanctus] sowie der durch die Übergabe des Exorzismusbuches symbolischen Übertragung der Vollmacht [potestas] aufgetragen, sowohl den dämonisch Besessenen als auch den Katechumenen in der Taufvorbereitung die Hände aufzulegen, damit der heilige Geist sie schütze, sowie ihnen durch Beschwörung und Befehl die unreinen Geister auszutreiben, um sie von bösen Einflüssen zu befreien und ihre Reinheit wiederherzustellen. Denn das Volk Gottes wurde durch Jesus Christus, der selbst den „Schlussstein“ bildet, zum neuen „heiligen Tempel im Herrn“, zu einer „Wohnung Gottes“ (Eph 2,20-22)¹¹⁸³ erbaut, die die Exorzisten als „actores templi“ zu behüten, zu reinigen und im Falle von Beschädigung wiederherzustellen haben.

Welcher Weihegrad nun dem Exorzisten zukommt, teilt Hrabanus im 13. Kapitel des ersten Buches der Institutio mit, indem er sich auf die Kanones und Dekrete aus einen Brief von Papst Zosimus (417-418) an die Synode von Karthago be-ruft, wonach ein Kleriker, der die heilige Priesterweihe anstrebt, zunächst „fünf Jahre unter den Lektoren oder Exorzisten [inter lectores sive exorcistas quinque

¹¹⁸² Vgl. dazu die Rede des Apostels Paulus an die Korinther: „Besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu heilen? Reden alle in Zungen? Können alle solches Reden auslegen?“ (1 Kor 12,30).

¹¹⁸³ „Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut; der Schlußstein ist Christus Jesus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut“ (Eph 2,20-22).

annos]“ ableisten möge, ehe er noch vier weitere Jahre als Akolyth oder Subdiakon zubringe, um frühestens nach Vollendung des fünfundzwanzigsten Lebensjahres den Segen des Diakonats zu erhalten. Erst nach weiteren fünf untadeligen Jahren kann der Diakon der Ehre des Priesteramts zugeführt werden (vgl. Hrab. inst. 1,13).¹¹⁸⁴ Diesen Bestimmungen entsprechend, soll das Amt des Exorzisten wie bereits unter Papst Zosimus zu Beginn des 5. Jhs. auch zu Beginn des 9. Jh. als Durchgangsstufe auf dem Weg zum Priesteramt¹¹⁸⁵ ausgeübt werden.¹¹⁸⁶

Im Kapitel über die Taufordnung beschreibt Hrabanus den genauen Ablauf der engeren Taufvorbereitung, angefangen von der Abrenuntiation, der Absage des Taufanwärters an den „Teufel sowie allen seiner zu verdammenden Werke und seinem betrügerischen Gefolge [abrenunciet diabolo et omnibus damnosis eius operibus atque fallacibus pompis]“ (Hrab. inst. 1,27), über die Exsufflatio, dem Anblasen, damit die grausame Macht aus ihm herausgeblasen werde [exsufflatur ab eo saeva potestas] und „der böse Geist vor dem heiligen Geist fliehend weicht [spiritui sancto cedat fugiens spiritus malignus]“, gefolgt vom Zeichen des heiligen Kreuzes [signaculo sanctae crucis] auf die Stirn und das Herz des Täuflings, sowie „der Teufel selbst, der Abtrünnige [ipse apostata diabolus]“ von diesem Zeichen weiß, dass es ihm fremd sei. Nach den Gebeten erhält der Katechumene „das gesegnete Salz in den Mund [sal benedictum in os]“ zur Reinigung und „wiederum wird der Teufel ausgetrieben [iterum exorcizatur diabolus]“, damit er „vor dem Menschen zurückweiche [recedat ab homine]“ und „vielmehr Gott, dem Schöpfer die Ehre erweise [magis honorem deo, creatori suo]“ (ebda.). Gemäß dem „Effata-Wort“ Jesu aus dem Evangelium¹¹⁸⁷ werden Nase und Ohren mit

¹¹⁸⁴ Vgl. dazu den lateinischen Text „Capitulum Zosimi papae“, in: VOGEL, Cyrill / ELZE, Reinhard, *Le Pontifical Romano-Germanique du dixième siècle. Le Texte. I (1-98)*. (StT; 226). Città del Vaticano: Bibl. Apost. Vat., 1963, 10 (Nr. 11). – Vgl. ebenso die analytischen und graphischen Darstellungen nach den Aufzeichnungen des Liber Pontificalis, in: LUNGKOFER, Johann M., *Die Vorstufen zu den höheren Weihen nach dem Liber Pontificalis*, in: ZKTh 66 (1942) 1-19, 11.

¹¹⁸⁵ Vgl. dazu die heutige Bestimmung, dass der Exorzismus über Besessene ausschließlich von durch den zuständigen Ortsbischof dazu ausdrücklich beauftragten, bereits geweihten und geeigneten Priestern durchgeführt werden darf (Vgl. c. 1172 §1-2 CIC 1983).

¹¹⁸⁶ Wenn auch die so genannten Niederen Weihen (Ostiarius, Lektor, Exorzist, Akolyth, Subdiakon) ursprünglich als dauernde und eigenständige Ämter vorgesehen waren, so kam ihnen „von Anfang an auch eine Durchgangsbedeutung für den Weg zum Priestertum“ zu, in: LUNGKOFER, Johann M., *Die Vorstufen*, (1942) 1-19, 9. – Ob die strenge Regelung, wie sie Papst Zosimus u.a. vorschreibt, in der Praxis befolgt wurde, oder ob es bei einem „Reformwunsch“ oder einer „reinen Formsache“ blieb, soll dahingestellt bleiben. Vgl. ebda., 10-12.

¹¹⁸⁷ „Er [Jesus, M. S.] nahm ihn beiseite, von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel; danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Taubstummen: Effata!, das heißt: Öffne dich! Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit, und er konnte richtig reden“ (Mk 7,33-35).

Speichel benetzt, damit der Täufling die Anweisungen Gottes höre und schließlich wird er noch auf der Brust und zwischen den Schulterblättern unter Anrufung der heiligen Dreieinigkeit „mit dem geheiligten Öl gesalbt [unguentur ... de oleo sanctificato]“, damit „keine Überreste des verborgenen Feindes in ihm zurückbleiben [ut nullae reliquiae latentis inimici in eo resideant]“ (Hrab. inst. 1,27). Abschließend erfolgt das dreimalige Untertauchen im Taufwasser und die Salbung mit dem Chrisamöl (Hrab. inst. 1,28).

Aus Hrabanus Maurus Beschreibungen *De institutione clericorum* geht deutlich hervor, dass zwischen den Exorzismen über Besessenen und den Taufexorzismen über Katechumenen keine grundsätzliche Unterscheidung getroffen wird, geht es doch in beiden um die Vertreibung der widergöttlichen Mächte des Teufels bzw. der bösen oder unreinen Geister, die die Menschen in der Verstrickung der Sünden gefesselt halten. Sowohl die Beschwörungen seitens des Exorzisten, wie auch die Abrenuntiationen vonseiten des Glaubenden streben das gemeinsame Ziel der Befreiung von diesen bösen Einflüssen zugunsten eines gereinigten, schöpfungsgemäßen Lebens in einer neuen wiedererrungenen Freiheit an.

Diese Theorie wird letztlich von Hrabanus Maurus selbst noch einmal bestätigt durch seine Definition, die er für den Exorzismus in seinem zweiten wichtigen Werk *De universo* bzw. *De rerum naturis* (844) festschreibt:

»Exorcismus Graece, Latine conjuratio sive sermo increpationis est adversum Diabolum ut discedat: sicut est illud in Zacharia: *Et ostendit mihi Jesum sacerdotum magnum stantem coram angelo Dei, et Satan stabat a dextris ejus, ut adversaretur ei. Et dixit Dominus ad Satan: Increpet Dominus in te, Satan, et increpet Dominus in te, qui elegit Jerusalem (Zach. III)*. Hoc est exorcismo increpare et conjurare adversus Diabolum. Unde sciendum quod, non creatura Dei in infantibus exorcizatur aut exsufflatur: sed ille, sub quo sunt omnes, qui cum peccato nascuntur. Est enim princeps peccatorum« (Hrabanus *De universo* 5,12)¹¹⁸⁸.

Auch hier spricht Hrabanus abermals vom Exorzismus als „conjuratio“, einer Beschwörung, und „sermo increpationis“, einer Schelt- bzw. Drohrede gegen den Teufel und bezieht sich auf die Gerichtsverhandlung im Himmel beim Propheten Sacharja (Sach 3,1-7)¹¹⁸⁹:

»Danach ließ er mich den Hohenpriester Jeschua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand rechts von Jeschua, um ihn anzukla-

¹¹⁸⁸ Lateinischer Text von Hrabanus Maurus aus den Gesammelten Werken, 5. Buch, Kapitel 12 *De exorcismo*, in: Hrabanus Maurus, *De universo / De rerum naturis* (Migne, PL 111 Sp. 136), in: B. Rabani Mauri, *Opera omnia*. Tomus Quintus. (J.-P. MIGNE, Patrologiae cursus completus. Series Latina; 111). (Traditio Catholica). Paris: 1864.

¹¹⁸⁹ S. o. in Kap. 2.2.1.2.3.

gen. Der Engel des Herrn sagte zum Satan: Der Herr weise dich in die Schranken, Satan; ja, der Herr, der Jerusalem auserwählt hat, weise dich in die Schranken« (Sach 3,1f).

Darum genau geht es beim Exorzismus, nämlich um das Aufbegehren des Teufels, mit dem er dem Menschen vor Gott schaden möchte, und darum, dieses nichtig, ja zunichte zu machen, ihn gar nicht erst aufkommen zu lassen, ihn auf die einzige Position zu verweisen, die ihm zusteht und das ist sein Schweigen. Deshalb ist es Hrabanus wichtig, darauf hinzuweisen, dass „nicht das Geschöpf Gottes in den Kindern exorzisiert oder ausgeblasen wird, sondern jener, unter dem alle stehen, die mit der Sünde geboren werden. Er ist nämlich der Fürst der Sünden“ (Hrabanus *De universo* 5,12). Exorzismus möchte in diesem Sinne verstanden werden als Beitrag zur Wiederherstellung des ursprünglichen Schöpfungszustandes, als der Mensch noch frei von jeglicher Sünde und ohne Ankläger vor Gottes Antlitz stehen konnte. Der Exorzist ist daher ein von Gott Auserwählter, mit der Gnadengabe des heiligen Geistes Bevollmächtigter, der, um den Heilsplan Gottes fortzuführen, die Menschen von deren Neigung zum Bösen befreien, vor weiterer Sündhaftigkeit bewahren und sie auf diese Weise für das ewige Leben bei Gott retten möchte. Hrabanus Maurus fasst am Ende des 1. Jahrtausends für die lateinische Kirche des Westens den Begriff des Exorzismus zusammen als Beschwörung und Drohung gegen den Teufel zur Befreiung und Bewahrung des Menschen vor seiner angeborenen Sündhaftigkeit und dem Tod im Sinne der Wiederherstellung des ursprünglichen Schöpfungszustandes nach dem größeren Heilsplan Gottes.

2.7 Resümee zum exorzistischen Verständnis bei den frühen Kirchenvätern des Ostens und des Westens

Die Apostolischen Väter lenken ihre Aufmerksamkeit auf die Gebote Gottes sowie auf den Glauben an das begonnene Heilswerk Jesu Christi. Wenn sie vom Teufel sprechen, dann immer im Dienste des Herrn und im Bewusstsein, dass jener danach trachtet, das Werk Christi zu zerstören, indem er die Menschen vom gottgemäßen Leben entfernt. Der Christ braucht den Dämon aber nicht zu fürchten, weil er bereits besiegt ist. Es liegt in der unaufhebbaren Freiheit jedes einzel-

nen, den Sieg Gottes über das Böse in der Welt zu bezeugen. Während Barnabas und der Hirte des Hermas sich als von der dualistischen Gedankenwelt von Gut und Böse, sowie zweier Wege und zweier Engel, beeinflusst erweisen, bleibt Justin davon unberührt und betrachtet die Christenverfolger und –gegner als die seine Umwelt beherrschenden Dämonen.

Der biblisch-apostolischen Tradition getreu, halten die Kirchenväter am frühchristlichen Engel- und Dämonenglauben fest und nehmen Engel als von Gott gut geschaffene, in der Luft wohnende Geistwesen an, die zur Überwachung der Ordnung von Welt und Menschen dienen, und die mit freiem Willen ausgestattet sind, woraufhin sich manche unter ihnen gegen Gott aufgelehnt haben, sodass sie vom Himmel auf die Erde gestürzt wurden.¹¹⁹⁰ Sie sind die in der Welt umherirrenden Dämonen, die sich vor den Menschen für Götter ausgeben, um sie zum Götzendienst zu verführen und an Leib und Seele zu schädigen.¹¹⁹¹ Sie verursachen in den Menschen verschiedene Krankheiten und Besessenheiten¹¹⁹² und geben sich mitunter als die Seelen von Verstorbenen zu erkennen¹¹⁹³. Deshalb führen auch die Kirchenväter Exorzismen im Namen Jesu Christi¹¹⁹⁴ durch und verbinden sie mit exorzistischen Handlungen wie die Handauflegung und das Anhauchen¹¹⁹⁵, unter Verwendung von Weihrauch und Binden¹¹⁹⁶, gesegnetem Öl oder auch Brot, Salz¹¹⁹⁷, Speichel, manchmal unter Verwendung von Beschwörungsformeln¹¹⁹⁸, die jedoch von magischen Zauberformeln zu unterscheiden sind¹¹⁹⁹. Die Dämonen erschauern vor der machtvollen Kraft im befehlenden Wort Gottes und gehorchen widerwillig, fahren unter Schmerz und Schande entweder gleich oder nach tagelangem, inständigem Gebet aus, was die spontane und vollständige Heilung des Besessenen bewirkt, und den Lobpreis Gottes zur Folge hat.¹²⁰⁰ Die Bekämpfung der Dämonen sowie der Exorzismus durch die frühen Christen scheinen seit

¹¹⁹⁰ Justin, Tatian, Irenäus, Tertullian, Minucius Felix, Origenes, Johannes von Damaskus, Augustinus, Leo I.

¹¹⁹¹ Hirte des Hermas, die Apologeten (v.a. Justin, Irenäus, Tertullian, Minucius Felix, Cyprian), Johannes von Damaskus, Leo I.

¹¹⁹² Tatian, Tertullian, Minucius Felix.

¹¹⁹³ Justin, Tertullian.

¹¹⁹⁴ Justin, Tatian, Irenäus, Theophilus, Tertullian, Origenes, Pachomius und Gerontius, Athanasius, Hieronymus, Augustinus, Hrabanus Maurus.

¹¹⁹⁵ Justin, Irenäus, Tertullian, Cyrill, Augustinus,

¹¹⁹⁶ Justin.

¹¹⁹⁷ Pachomius und Gerontius, Ephräm, Augustinus, Gregor I., Hrabanus Maurus.

¹¹⁹⁸ Hrabanus Maurus.

¹¹⁹⁹ Origenes.

¹²⁰⁰ Justin, Tatian, Tertullian, Minucius Felix, Eusebius, Pachomius, Athanasius, Hieronymus, Augustinus, Gregor I.

apostolischer Zeit zur alltäglichen Praxis zu gehören und nach dem Schema der biblischen Exorzismuserzählungen durchgeführt worden zu sein, wobei dem festen und aufrichtigen Glauben an Gott¹²⁰¹ sowie dem Fasten und Gebet¹²⁰² eine besondere Bedeutung zukommt.

In der frühen patristischen Zeit wird kaum eine tatsächliche Unterscheidung zwischen den Taufexorzismen und den Exorzismen über Energumenen getroffen. Exorzismus wird in jedem Fall als Kampf des Menschen und der menschlichen Seele gegen den Teufel und dessen Einfluss als unreiner, böser oder schlechter Geist (*spiritus immundus*¹²⁰³, *nequam*¹²⁰⁴ oder *malignus*¹²⁰⁵) gesehen und in Kontinuität zum Heilswirken Gottes und seines Sohnes Jesu Christi immer in Verbindung mit der Verkündigung des heiligen Evangeliums¹²⁰⁶ durchgeführt. Besitzergreifung durch das Böse geschieht einerseits aufgrund der freien Willensentscheidung¹²⁰⁷ des Menschen, andererseits aber auch durch die Zulassung Gottes¹²⁰⁸. Die ostkirchlichen Kirchenväter Kappadokiens glauben die dämonischen Besessenheiten in den freiwillig gewählten Dämonen der alltäglichen schlechten Gewohnheiten wie Begierde, Neid, Hass, Zorn und Trunksucht zu erkennen.¹²⁰⁹ Neben der Empfehlung einer entsprechenden Ethik, der Einhaltung eines enthaltsamen Lebensstils und der Hochhaltung von Glauben, Gebet und Fasten, erweist sich der Exorzismus als Alternative zur Abwehr des großen Feindes (*inimicus*)¹²¹⁰ des Menschen, des Lügners und Urhebers der Sünde¹²¹¹ von Anfang an. Die Durchführung von exorzistischen Handlungen zur Vertreibung des Bösen aus den Körpern von Menschen¹²¹² und Tieren¹²¹³ lassen sich dank der zahlreichen Zeugnisse für nahezu alle Zeiten und Gegenden der christlichen Kirchenväter des Ostens wie des Westens für das gesamte erste Jahrtausend nachweisen, ob als Mittel

¹²⁰¹ Hirte des Hermas, Tertullian, Minucius Felix, Origenes, Pachomius, Athanasius, Cyrill, Augustinus, Chrysostomus, Leo I.

¹²⁰² Minucius Felix, Origenes, Pachomius, Athanasius, Chrysostomus, Hieronymus, Augustinus, Leo I., Gregor I.

¹²⁰³ Tertullian, Cyprian, Pachomius, Athanasius, Cyrill, Hieronymus, Augustinus, Gregor I., Hrabanus Maurus.

¹²⁰⁴ Tertullian.

¹²⁰⁵ Pachomius, Gregor I., Hrabanus Maurus.

¹²⁰⁶ Origenes, Eusebius, Pachomius, Athanasius.

¹²⁰⁷ Origenes, Johannes von Damaskus, Augustinus.

¹²⁰⁸ Tertullian, Eusebius, Johannes von Damaskus.

¹²⁰⁹ Basilius von Cäsarea, Gregor von Nazianz, Gregor von Nyssa.

¹²¹⁰ Pachomius, Cyrill, Leo I.

¹²¹¹ Irenäus, Tertullian, Cyrill, Augustinus, Hrabanus Maurus.

¹²¹² Justin, Tatian, Tertullian, Minucius Felix, Eusebius, Pachomius, Athanasius, Hieronymus, Augustinus, Gregor I.

¹²¹³ Hieronymus.

zum (Selbst-) Exorzismus gegen den Versucher in der Wüste für die heiligen Mönche oder als bis zur Unglaublichkeit übertriebene Exorzismusschilderungen in den Heiligenviten. Allmählich erlangen die apotropäische Verwendung von Reliquien¹²¹⁴ der verstorbenen Märtyrer und Heiligen und auch die Dämonen vertreibende Kraft des Zeichens des Kreuzes (*signaculum*)¹²¹⁵ für Jesu Christi Tod und Auferstehung eine für den christlichen Exorzismus konstitutive Bedeutung.

Die lateinischen Kirchenväter prägen per Definitionem nachhaltig das grundsätzliche Verständnis von Exorzismus der römischen Kirche als drohende, befehlende oder flehentliche Beschwörung (*adiurare*, *coniuratio*, *inrepatio*) im Namen Gottes, des Herrn Jesus, zur Austreibung (*expellere*, *egredior*, *discedere*) des unreinen Geistes (*spiritus immundus*) bzw. des Teufels (*Diabolus*).¹²¹⁶ Die Exorzisten sind nach Auffassung der frühkirchlichen Väter entweder Christen, ungelehrte Leute (*ἰδιῶται* / *idiotae*)¹²¹⁷, die durch das Gebet und einfache Beschwörungsformeln Dämonen austreiben, oder es übernimmt diese Rolle die gläubig feiernde Christengemeinde unter der Leitung des Diakons mit Gebeten zur Befreiung vom Bösen¹²¹⁸. Gleichzeitig kennt die frühe römische Kirche aber auch das kirchliche Amt des Exorzisten (*exorcista*)¹²¹⁹ als Beschwörer und Bedroher (*adiurantes*, *inrepatantes*)¹²²⁰, dem kraft des heiligen Geistes die Gnade zum Exorzismus zeichenhaft durch die Übergabe des liturgischen Exorzismusbuches (*Libellum*) verliehen wird.¹²²¹ Seit dem 5. Jh. dient der Exorzistat neben dem Lektorat, Akolythat, Subdiakonat und Diakonat für den Kleriker als Durchgangsstufe auf dem Weg zur Priesterweihe.¹²²²

¹²¹⁴ Palladius, Gerontius, Ephräm, Augustinus.

¹²¹⁵ Gregor von Nazianz, Johannes von Damaskus, Augustinus, Gregor I., Hrabanus Maurus.

¹²¹⁶ Augustinus (Aug. beat. vit. 3,18); Hrabanus Maurus (Hrab. inst. 1,10). – „Hoc est exorcismo increpare et conjurare adversus Diabolum“ (Hrab. De universo 5,12). – Vgl. dazu die aktuelle Definition für den Exorzismus nach dem Katechismus der Katholischen Kirche (KKK 1673).

¹²¹⁷ Origenes.

¹²¹⁸ Chrysostomos.

¹²¹⁹ Cyprian, Eusebius, Ambrosius.

¹²²⁰ Hrabanus Maurus.

¹²²¹ Hrabanus Maurus (Hrab. inst. 1,10).

¹²²² Ebda. 1,13.

Teil 3

3. Quellenmaterial für liturgische Exorzismusrituale aus der Zeit der frühen Kirche bis zum *Rituale Romanum*

3.1 Frühkirchliche Quellentexte für liturgische Exorzismusrituale

Wie aus den vorangehenden Untersuchungen zweifelsfrei hervorgeht, wurden im Namen Jesu Christi und in der Kontinuität der apostolischen Nachfolge sowohl im frühen Christentum des Ostens wie auch des Westens Dämonen abwehrende Riten auf verschiedenliche Weisen durchgeführt. Weniger den dazu verwendeten Formeln, Mitteln oder unmittelbaren Handlungen als vielmehr ihrem Sitz im Leben nach kann rückwirkend eine frühe Unterscheidung zwischen Exorzismen in Verbindung mit den christlichen Tauf- oder Initiationsriten und den Exorzismen über Besessene oder Energumenen getroffen werden. Aus der Sicht der damaligen Situation ist eher davon auszugehen, dass die zwei Kategorien von Exorzismen nicht wie heute strikt getrennt voneinander betrachtet wurden, sondern die Grenzen nur verschwommen, wenn überhaupt vorhanden waren. Der Grund dafür dürfte mit der ihnen gemeinsamen theologischen Auffassung im Zusammenhang stehen, wonach es in beiden Fällen, sowohl bei der Taufe, als auch bei der Dämonenaustreibung um ein- und dieselbe christliche Intention, nämlich primär um die Reinigung, die Katharsis, von allen negativen, dämonischen Einflüssen¹²²³ sowie um die Erneuerung eines befreiten, gottgewollten Lebens in Christus Jesus ging.¹²²⁴

Es wurde gezeigt, dass Dämonenaustreibungen in der Nachfolge und im Auftrag Jesu nicht nur von den Jüngern und danach von den Aposteln der nächsten

¹²²³ Vgl. ebenso H.A. Kelly, der in Berufung auf B. Botte "clean" als "the result of exorcism" verstanden haben möchte, in: KELLY, Henry Ansgar, *The Devil at Baptism. Ritual, Theology, and Drama*. Ithaca u.a.: Cornell, 1985, 85.

¹²²⁴ Da die Ungetauften unter dem Einfluss der damaligen Dämonenlehre als „unter der Einwirkung der unreinen Geister“ stehend und daher „von ihnen besessen“ (9) gedacht wurden, erhielt die Taufe neben den Gedanken der „Wiedergeburt, Besiegelung und Erleuchtung“ zugleich die „Bedeutung eines Exorzismus“ (5) oder „dämonenvertreibenden Mittels“ (9), in: DÖLGER, Franz Joseph, *Der Taufexorzismus im christlichen Altertum*. Würzburg: Scheiner, 1906, 5-9. – F. J. Dölger gibt als Grundlage für die Bedeutung des Exorzismus bei der frühchristlichen Taufe die innerhalb der kirchlichen Kreise geläufige „Auffassung von einer ethischen Besessenheit der Ungetauften (besonders der Heiden)“ an, in: Ebda., 18f., 32f. – Generell sei in den ersten zwei Jahrhunderten die Vorstellung vom Wohnen Satans und der Dämonen im sündigen Menschen vorherrschend gewesen. Vgl. ebda., 25-38.

Generation praktiziert wurden, sondern dass sowohl die frühchristlichen Apologeten des zweiten und dritten Jahrhunderts als auch die Kirchenväter des gesamten ersten Jahrtausends diese Tradition fortführten.¹²²⁵ Da sich im Gegensatz dazu die Taufexorzismen nicht analog auf einen biblischen Ursprung zurückführen lassen und die ersten beiden nachchristlichen Jahrhunderte weder eindeutige noch ausdrückliche Auskünfte darüber geben, muss offen gelassen werden, wann genau der Taufritus mit exorzistischen Inhalten verbunden wurde.¹²²⁶ Die ersten definitiven Exorzismusrituale als kirchlich-liturgische Handlungen können erst frühestens ab Beginn des dritten Jahrhunderts schriftlich nachgewiesen werden, wo sie sowohl in der langen Vorbereitungszeit auf die Taufe einen zentralen Bestandteil ausmachen als auch im Taufritus selbst einen festen Platz einnehmen. Es handelt sich daher um Taufexorzismen, die erstmals im Rahmen der ältesten Kirchenordnungen¹²²⁷ dokumentiert werden, unter welchen die *Traditio apostolica* als Hauptquelle zählt, zu der die hier ebenfalls behandelten *Apostolischen Konstitutionen* sowie das *Testamentum Domini* als Sonderformen in literarischer Abhängigkeit stehen.¹²²⁸

Im Folgenden soll anhand einiger Textbeispiele die Entwicklung des Exorzismusrituals illustriert werden, angefangen vom Ritus des Taufexorzismus des 2. Jhs., über die wichtigsten Ritualsammlungen im Frühmittelalter, bis hin zur ersten Ausgabe des Römischen Rituale von 1614, worin im Anschluss an die liturgieerneuernden Forderungen des Trienter Konzils (1545-1563) das Ritual des „Exor-

¹²²⁵ Vgl. dazu die Feststellung von F. J. Dölger zu Beginn des 20. Jhs.: „Wohl sind wir durch die Quellen hinreichend unterrichtet, daß seit den Tagen Christi der Exorzismus an leiblich Besessenen in der Kirche nicht mehr aufgehört hat“, in: Ebda., 18.

¹²²⁶ Ebda., 17f.

¹²²⁷ Kirchenordnungen bezeichnen eine frühchristliche Textgattung, die „Fragen, der kirchlichen Verfassung, des Kultes und der Disziplin behandeln ..., die über einen Zeitraum von vier Jahrhunderten entstanden und in einem komplizierten Beziehungsgeflecht literarischer Abhängigkeit vernetzt sind ...“, in: STEIMER, Bruno, *Kirchenordnungen. I. Neues Testament. II. Alte Kirche*, in: LThK⁶ (2006, Sonderausg.) 33-36, 34. – Sie stellen ein „Übergangsphänomen“ dar und „füllen das disziplinäre Vakuum zwischen der apostolischen Zeit und der endgültigen Etablierung des Synodenwesens als oberste Instanz in den Fragen der Gemeindeordnung“, in: *Didache. Zwölf-Apostel-Lehre*. (Übers. u. eingel. v. Georg SCHÖLLGEN). *Traditio apostolica. Apostolische Überlieferung*. (Übers. u. eingel. v. Wilhelm GEERLINGS). (FC; 1). (Lateinisch, griechisch, deutsch). Freiburg i. Br. u.a.: Herder, ³2000, 21.

¹²²⁸ Zur ältesten und wichtigsten Gruppe von Kirchenordnungen in der frühen Kirche zählen: *Didache* (Ende 1. Jh.), *Traditio apostolica* (Anfang 3. Jh.), *Didaskalie* (Mitte 3. Jh.), *Apostolische Kirchenordnung* (Ende 3. Jh.). In literarischer Abhängigkeit von der *Traditio apostolica* stehen ferner: *Apostolische Konstitutionen* (Ende 4. Jh.), *Testamentum Domini* (Anfang 5. Jh.) u.a., in: STEIMER, Bruno, *Kirchenordnungen. I. Neues Testament. II. Alte Kirche*, in: LThK⁶ 3 (2006) 33-36, 34. – Vgl. ebenso das Einführungskapitel in: *Didache. Zwölf-Apostel-Lehre / Traditio apostolica. Apostolische Überlieferung*, (FC; 1), ³2000, 13-21, 13. – Die Beziehungen der Texte zueinander werden anschaulich in einer Skizze dargestellt, in: Ebda., 154.

zismus an den vom Teufel Besessenen“¹²²⁹ zunächst unter dem Aspekt der Verbindlichkeit und Einheitlichkeit festgeschrieben wurde.

3.1.1 *Traditio apostolica* (Trad. apost; ca. 215)

Eine der ältesten Quellen¹²³⁰ für die liturgische Praxis des Taufexorzismus stellt die so genannte *Apostolische Überlieferung*¹²³¹ dar, die gemäß dem neueren Stand der Forschung aller Wahrscheinlichkeit nach bisher fälschlicherweise Hippolyt von Rom (ca. 170-236) als einem der letzten griechischen Kirchenschriftsteller des Westens zugeschrieben worden sein soll.¹²³² Abseits ihrer umstrittenen Entstehungsgeschichte gilt sie einhellig als „ein wichtiges kirchenrechtlich-liturgisches Dokument“¹²³³, das einen Spalt weit die Tür in die Vergangenheit öffnet und einen authentischen Einblick in das frühchristliche liturgische Gemeindeleben gewährt¹²³⁴.

¹²²⁹ „De exorzizandis obsessis a daemonio“, in: *Rituale Romanum. Editio Princeps (1614). Edizione anastatica, Introduzione e Appendice a cura di Manlio SODI / Juan Javier Flores ARCAS.* (Hg. v. Achille M. TRIACCA). Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2004, 206-227.

¹²³⁰ Zum Vergleich verweist F. J. Dölger auf die gnostischen Thomasakten aus dem Anfang des dritten Jahrhunderts, die seiner Theorie nach den Taufexorzismus bereits voraussetzen, in: DÖLGER, Franz Joseph, *Der Taufexorzismus im christlichen Altertum*. Würzburg: Scheiner, 1906, 10-12.

¹²³¹ *Didache. Zwölf-Apostel-Lehre / Traditio apostolica. Apostolische Überlieferung*, (FC; 1), ³2000.

¹²³² Ch. Marksches setzt für weitere Fragen und Hypothesen zur Entstehungsgeschichte der *Traditio apostolica* voraus, dass sich ihre Grundschrift „aus verschiedenen westlichen und östlichen Kirchenordnungstexten des vierten und fünften Jahrhunderts rekonstruieren lässt“ (1), wobei die *Traditio* erst „an dritter Stelle zu stehen kommt“ (5). Hinzu komme, dass „der Name 'Hippolyt' relativ spät in der Überlieferung der Kirchenordnungen auftritt – eher am Ende denn am Anfang des vierten Jahrhunderts ...“ und außerdem klaffe „zwischen einem postulierten Autograph Hippolyts und der handschriftlichen Bezeugung dieses Namens im Überlieferungsmaterial [...] eine Lücke von weit über hundert Jahren“ (20). Weiters stellt Ch. Marksches mit entsprechender Argumentation auch den Titel der *Traditio* in Frage, sodass er schließlich zum Ergebnis gelangt, „dass weder der Autorenname 'Hippolyt' noch der Titel ἀποστολική παράδοσις = *Traditio Apostolica* in der Überlieferung wirklich eindeutig bezeugt sind“ (37). In: MARKSCHIES, Christoph, *Wer schrieb die sogenannte Traditio Apostolica? Neue Beobachtungen und Hypothesen zu einer kaum lösbaren Frage aus der altkirchlichen Literaturgeschichte*, in: KINZIG, Wolfram / MARKSCHIES, Christoph / VINZENT, Markus (Hgg.), *Tauffragen und Bekenntnis. Studien zur sogenannten „Traditio Apostolica“, zu den „Interrogationes de fide“ und zum „Römischen Glaubensbekenntnis“*. (Arbeiten zur Kirchengeschichte; 74). Berlin u. a.: de Gruyter, 1999, 1-74. – Vgl. ebenso die Einleitung zur *Traditio apostolica* in: *Didache. Zwölf-Apostel-Lehre / Traditio apostolica. Apostolische Überlieferung*, (FC; 1), ³2000, 149.

¹²³³ SCHOLTEN, Clemens, *Hippolyt von Rom*, in: LThK 5 ³(2006, Sonderausg.) 147-150, 149.

¹²³⁴ Auch für Ch. Marksches „... geht es doch um eine wichtige Quelle für die Strukturen des antiken Christentums“, in: MARKSCHIES, Christoph, *Wer schrieb die sogenannte Traditio Apostolica?*, 1999, 1-74, 2. –Vgl. ebenso die Einleitung zur *Traditio apostolica* in: *Didache. Zwölf-Apostel-Lehre / Traditio apostolica. Apostolische Überlieferung*, (FC; 1), ³2000, 143f.

Da von dem wahrscheinlich in griechischer Sprache verfassten Ursprungstext der *Traditio* nichts mehr erhalten ist, kann zu deren Rekonstruktion höchstens auf die Überlieferungen in einigen orientalischen Sprachen oder die spätere lateinische Übersetzung des *Codex Veronensis* zurückgegriffen werden.¹²³⁵ Die im Folgenden verwendeten Texte in lateinischer und deutscher Sprache nach W. Geerlings¹²³⁶ basieren auf den lateinischen und französischen Übersetzungen der orientalischen Zeugen durch B. Botte¹²³⁷ und sind daher unter dem Aspekt, dass Übersetzung immer zugleich Interpretation bedeutet, unter entsprechenden Vorbehalten zu betrachten. Neben den Inhalten zur Regelung der klerikalen Weiheämter und der charismatischen Dienste der Laien im ersten Teil sowie den verschiedenen Anweisungen im dritten Teil interessieren vor allem die detaillierten Ausführungen zur Vorbereitung und Durchführung der Taufe im zweiten Teil der *Traditio*.

3.1.1.1 Gibt es den kirchlichen Dienst des Exorzisten nach der *Traditio apostolica*?

Nachdem Cyprian von Karthago († 258) zur Mitte des 3. Jhs. den kirchlichen Dienst des Exorzisten zusammen mit dem des Lektors und ein Jahrhundert später Eusebius († 340), der Kirchenhistoriker, ebenso Lektor, Diakon und Exorzist nebeneinander nennen, bestätigt die *Traditio* für ungefähr denselben Zeitraum die Dienste des Lektors sowie des Subdiakons, versteht sie aber als charismatische Berufungen, die im Gegensatz zu den klerikalen Weiheämtern von Bischof, Priester und Diakon nicht wie diese durch Handauflegung bestellt werden.¹²³⁸ Die *Traditio* sieht vor, dass der Lektor eingesetzt wird, „indem der Bischof ihm das Buch überreicht, ohne daß er dabei geweiht wird [ἀναγνώστης καθίστασθαι ἐπιδόντος αὐτῷ βιβλίον τοῦ ἐπισκόπου· οὐδὲ γὰρ χειροθετεῖται / lector (ἀναγνώστης) institutur (καθίστασθαι) cum episcopus dabit ei librum, non autem imponetur manus

¹²³⁵ Ebda., 149-156. – Vgl. dazu ebenso in: MARKSCHIES, Christoph, *Wer schrieb die sogenannte Traditio Apostolica?*, 1999, 1-74, 4f.

¹²³⁶ *Traditio apostolica* (Apostolische Überlieferung), lateinischer Text und deutsche Übersetzung, in: Ebda., 212-313.

¹²³⁷ BOTTE, Bernard, *La tradition apostolique de Saint Hippolyte. Essai de reconstruction*. (LQF; 39). Münster: Aschendorff, 1963.

¹²³⁸ „Ordinabitur (χειροτονεῖν) ... ex quibus unus ... inponens manum ei ...” (Trad. apost. 2). – „Cum autem episcopus presbyterium ordinat (χειροτονεῖν) ...” (Trad. apost. 7). – „Episcopus autem institutet (καθίστασθαι) diaconum ... ponet manus suas super eum” (Trad. apost. 8).

super]“ (Trad. apost. 11). Ebenso soll dem Subdiakon „die Hand nicht aufgelegt werden; er wird vielmehr ernannt [non imponentur manus super subdiaconum, sed nominabitur (ὀνομάζειν)]“ (Trad. apost 13). Ob dieser exakten Ausführungen erscheint es umso befremdlicher, dass der Exorzist mit keinem Wort ausdrücklich erwähnt wird. Es muss eine nahegelegene Vermutung bleiben, ob er im unmittelbar darauffolgenden Absatz mit der Gruppe derer, die „in einer Offenbarung die Gabe der Heilung [gratiam curationis in revelatione (ἀποκάλυψις)]“ (Trad. apost. 14) empfangen haben, mitgemeint sei. Diese These vertritt W. Geerlings und begründet sie mit den späteren Kirchenordnungen, die „im Kontext der dort jeweils genannten ‚Ämter‘ den Exorzisten“ aufführen, weshalb es sich an dieser Stelle der Traditio apostolica (Trad. apost. 14) „um die Vorform oder Umschreibung des Exorzistenamtes“ handeln dürfte.¹²³⁹ Wie auch immer, soll auch diesen die Hand nicht aufgelegt werden, und ob das die Exorzisten ebenfalls betrifft, muss letztlich offen gelassen werden, weil die Traditio apostolica durch ihr gänzlichliches Schweigen als gültiger Nachweis für den Dienst des Exorzisten in der frühen Kirche wohl kaum herangezogen werden kann.

3.1.1.2 Exorzismen über Katechumenen und Sachbeschwörungen in der Traditio apostolica

Die Kapitel 15-20 der Traditio beschäftigen sich im Vorfeld der Taufe mit jenen, „die neu zum Glauben (de novis qui accedunt ad fidem)“ und „erstmal zum Hören des Wortes [noviter ad audiendum verbum]“ kommen (Trad. apost. 15). Diese werden sodann auf ihre lautere Absicht und auf ihren untadeligen Lebenswandel hin befragt und sollte sich dabei herausstellen, dass jemand einen Dämon hat [si quis autem daemonium habet], so „soll er das Wort der Lehre nicht hören, bis er rein ist [ne audiat verbum doctrinae donec purus sit]“ (Trad. apost. 15), was soviel bedeutet, dass dieser Taufanwärter bzw. diese Taufanwärterin einen oder falls notwendig mehrere Exorzismen verordnet bekam. Ob dafür eine von den Exorzismen über Katechumenen verschiedene Art Exorzismus über Energumenen vorgesehen war, verrät die Traditio nicht.

¹²³⁹ *Didache. Zwölf-Apostel-Lehre / Traditio apostolica. Apostolische Überlieferung*, (FC; 1), 2000, 177.

Die Zeitdauer des Katechumenats wird in der Regel mit drei Jahren angegeben (Trad. apost. 17), während dessen die Taufbewerber den Unterricht [instructionem / κατηχέισθαι] besuchen und für sich beten [catechumini orent seorsum]. Der Lehrer [doctor] konnte sowohl ein Kleriker [clericus / ἐκκλησιαστικός] als auch ein Laie [laicus / λαϊκός] sein, jedenfalls legte er den Katechumenen nach ihrem Gebet die Hand auf [imposuit manum super catechumenos]¹²⁴⁰ (Trad. apost. 18-19).

Das 20. Kapitel schreibt die tägliche Durchführung von Exorzismen an den Katechumenen [quotidie dum exorcizantur (ἐξορκίζειν)] vor (Trad. apost. 20)¹²⁴¹ und steigert die Maßnahme zum Tauftag hin, denn dann „vollziehe der Bischof selbst den Exorzismus an einem jeden von ihnen, um sich zu überzeugen, ob er rein ist [episcopus exorcizet (ἐξορκίζειν) unumquemque eorum ut sciat an purus sit]“ (ebda.). Für den Fall, dass jemand „nicht gut [non est bonus (καλός)]“ oder „nicht rein ist [non est purus (καθαρός)]“, soll er aus Mangel an Glauben [fide (πίστις)] weggeschickt werden, denn „es ist unmöglich, daß ein Fremder (sc. Dämon) sich auf Dauer verbirgt [quia impossibile est ut alienus se abscondat semper]“ (ebda.). Ungläubigkeit wird hier deutlich und unmissverständlich mit dämonischer Besessenheit gleichgesetzt.¹²⁴² „Gut sein“ entspricht demnach „rein sein“¹²⁴³, was gleichzeitig ein Zeichen dafür zu sein scheint, dass jemand durch das Hören des Wortes Gottes zum Glauben gekommen ist.

Als Termin für den Vollzug der Taufe wird zwar nicht ausdrücklich Ostern genannt, da jedoch zum Zeichen der äußerlichen Reinigung von einer rituellen Wäsche [ut abluantur et se lavent] am fünften Tag der Woche (Donnerstag) [die quinta hebdomadae] die Rede ist und weiters zur geistigen Reinigung vom kultischen Fasten [ieiunent (νηστεύειν)] am Freitag [in parasceve (παρασκευῇ)] sowie von der liturgischen Versammlung an einem Ort [congregabuntur in locum unum]

¹²⁴⁰ Die Handauflegung am Schluss der Katechese der Taufwerber „ist eine Art von Exorzismus, und zugleich ein Entlassungsgestus“ und keine „eigene Geistmitteilung“, in: FIALA, Virgil Ernst, *Die Handauflegung als Zeichen der Geistmitteilung*, in: BOTTE, Bernard (Hg.), *Mélanges liturgiques offerts au B. Botte*. Louvain, Abbaye du Mont César, 1972, 121-138, 136.

¹²⁴¹ S.o. Kap. 2.6.3.3.3 bei Augustinus (Aug. catech. rud. 26,50).

¹²⁴² H.A. Kelly weist ausdrücklich darauf hin, dass der Terminus des Exorzisierens (exorcizare / ἐξορκίζειν; Trad. apost 20) an dieser Stelle der Traditio nur im Sinne von Dämonenaustreibung zu verstehen ist (“but it is quite clear that the term is used here in the sense of exorcism of evil spirits”), und dass einerseits der fremde Geist, andererseits die Taufkandidaten Gegenstand des Exorzismus sind, in: KELLY, Henry Ansgar, *The Devil at Baptism. Ritual, Theology, and Drama*. Ithaca u.a.: Cornell, 1985, 85.

¹²⁴³ Ebenso bedeutet für H.A. Kelly in diesem Zusammenhang “‘good’ ... simply a synonym for ‘clean’”, in: Ebda., 86.

am Samstag [sabbato (σάββατον)] (Trad. apost. 20), ist zumindest der Gedanke an die Osterfesttage berechtigt. Der verbindliche Brauch, „die feierliche Taufe nur am Osterfest, näherhin in der Osternacht“ zu spenden, „hatte sich für Jerusalem wie für Rom“ erst „bis zur Mitte des vierten Jahrhunderts“ herausgebildet.¹²⁴⁴ Wie genau der Bischof den Exorzismus an den Katechumenen am Sabbat vollzog, schildert die Traditio im Einzelnen wie folgt:

»Dann fordert er [der Bischof, M.S.] sie alle auf, zu **beten** und die **Knie zu beugen**. Unter **Handauflegung beschwört** der Bischof alle **fremden Geister**, sie zu **verlassen** und **nicht mehr in sie zurückzukehren**. Wenn er den Exorzismus vollzogen hat, soll er ihr Gesicht **anhauchen** und nach **Bekreuzigung** von Stirn, Ohren und Nasen läßt er sie **aufstehen**. Sie sollen die ganze Nacht wachend verbringen; man soll ihnen vorlesen und sie unterweisen. Die Täuflinge sollen nichts mitbringen außer dem, was ein jeder für die Eucharistie mitbringt. Denn auch jeder, der (sc. durch die Taufe) würdig geworden ist, soll auch zur gleichen Stunde die Gabe für die Eucharistie darbringen.

[Iubeatur illis omnibus ut **orent** et **flectant genua**. Et **imponens manum suam** super eos, **exorcizet** (ἐξορκίζειν) omnes **spiritus alienos** ut **fugiant** ex eis et **non revertantur** iam in eos. Et cum cessaverit exorcizare (ἐξορκίζειν), **exsufflet** in faciem eorum / et cum **signaverit** (σφραγίζειν) frontem, aures et nares eorum, **suscitabit** eos ...]« (Trad. apost. 20)¹²⁴⁵

Keines der in diesem Textabschnitt unter Hervorhebung durch Fettdruck angeführten Elemente oder der termini technici der Exorzismushandlung konnte nicht schon zuhauf in der vorangegangenen patristischen Literatur nachgewiesen werden und manche von ihnen lassen sich zumindest sinngemäß über die apostolische Zeit hinweg auf Jesu Exorzismen zurückführen. Jesus selbst befahl den bösen und unreinen Geistern aus den Besessenen auszufahren (Mk 1,25; 5,8; 9,25; Lk 4,35) und nicht mehr in sie zurückzukehren (Mk 9,25), damit die vom Dämon Verlassenen wieder auf(er)stehen (ἀνίστημι / surgere; Mk 9,27), wobei das gehorsame ‚Verlassen‘ der Dämonen besonders betont wird (Mt 17,18; vgl. 8,32; Mk 1,26; 9,26; vgl. 5,13; Lk 4,35; 8,33). Die Handauflegung, erstmals bei Paulus in der Apostelgeschichte (Apg. 28,8), und zusätzlich das Gebet und die Salbung mit Öl (Jak 5,14-16) gewinnen noch zu biblischen Zeiten an Bedeutung bei der Heilung von Krankheiten und Dämonen. Das Gebet und einfache Beschwörungsformeln bedeuten für Origenes († 253) neben der Berufung auf den vollmächtigen Namen Jesu Christi die wirkungsvollen Mittel zum Exorzismus (Orig. Cels. 7,4; vgl.

¹²⁴⁴ DÖLGER, Franz Joseph, *Der Taufexorzismus im christlichen Altertum*. Würzburg: Scheiner, 1906, 45.

¹²⁴⁵ Die Hervorhebungen im Fettdruck stammen von der Autorin [M.S.].

8,58). Auf die den Exorzismus unterstützende Kraft durch Gebet und Fasten (*precibus, ieiuniis*; Athan. v. Ant. 5) setzen sowohl die asketischen Wüstenväter (Antonius, Pachomius) im 4. Jh. als auch Papst Leo der Große († 461) in seinen römischen Stadtpredigten. Johannes Chrysostomus († 407) kennt die liturgische Praxis des gemeinsamen Gebets der feiernden Gemeinde zur Befreiung der Besessenen. Das Kreuzzeichen (*signaculum / σφραγίς*) bedeutet für Gregor von Nazianz († 390) ein unerlässliches Medium zur Abwehr von Dämonen (Greg. Naz. or. 4,56) und auf die Stirn gegeben dient es Johannes von Damaskus († 750) als „Siegeszeichen gegen den Teufel“ (Jo. Dam. fid. orth. 4,11). Das exorzistische Anblasen (*in- bzw. exsufflatio*) kennt schon Irenäus von Lyon gegen Ende des 2. Jhs. (Iren. haer. I,13,4) und Cyrill von Jerusalem († 387) schätzt dessen „wie Feuer“ reinigende (*expurgari / καθαρθήναι*) Wirkung gegen den unsichtbaren Dämon (Cyr. H. catech. 16,19). Die knieende Gebetshaltung (*genua figentibus*) mit der Verbeugung zur Erde galt zur Zeit des Kirchenvaters Augustinus († 430) „der Sitte gemäß (*ex more*)“ und die demütigste Form der Prostratio bezeugt er auf ergreifende Weise im 22. Buch seines Werkes *De civitate Dei* (Aug. civ. 22,8).

Im Rahmen der Spendung der heiligen Taufe berichtet das Kapitel 21 der *Traditio apostolica* von einer präbaptismalen Salbung des Täuflings mit dem „Öl des Exorzismus [*oleum exorcismi (ἐξορκισμός)*]“ (Trad. apost. 21), worüber der Bischof zuvor den Exorzismus gesprochen hat [*oleum quod exorcizet (ἐξορκίζειν)*] (ebda). Es wird ausdrücklich unterschieden vom „Öl der Danksagung [*oleum gratiarum actionis (εὐχαριστία)*]“ (ebda.), worüber der Episkopus das Danksagungsgebet spricht [*episcopus reddat gratias (εὐχαριστεῖν) super oleum*], und das bei der postbaptismalen Salbung verwendet wird. Damit ist nachgewiesen, dass Exorzismen über Sachen und Gegenstände, so genannte Sachbeschwörungen vorgenommen wurden, allerdings gibt die *Traditio* wiederum die entsprechenden Formeln dafür nicht preis. Als Entschädigung dafür verrät sie in der Folge die wörtliche Formel der Abrenuntiation¹²⁴⁶, der direkten Absage des Taufkandidaten an den Satan als vermeintlich anwesendes Gegenüber, die lautet:

»Ich widersage dir, Satan, all deinem Pomp und all deinen Werken.

¹²⁴⁶ H.A. Kelly weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass „the renunciation, in fact, is the only universal antidemonic Christian initiation ritual“ und darüber hinaus wäre es in seinen Grundzügen „present in all religious conversions and initiations“, in: KELLY, Henry Ansgar, *The Devil at Baptism*, 1985, 94.

[Renuntio (ἀποτάσσεσθαι) tibi, Satana, et omni servitio tuo et omnibus operibus tuis.]« (Trad. apost. 21)

Hierauf salbt der Priester den Katechumenen mit dem Exorzismusöl, indem er die klassische, imperativische Exorzismusformel, wenn auch grammatikalisch nicht im Imperativ, sondern abgeschwächt im Hortativ, zur Anwendung bringt:

»Jeder böse Geist weiche von dir.
[Omnis spiritus abscedat a te.]« (Trad. apost 21)

Nach der genauen Beschreibung des Taufritus in Kapitel 21 behandelt die Traditio in den daran anschließenden Abschnitten (22-42) unterschiedliche Themenbereiche, unter anderem das „gemeinsame Mahl [de cena communi]“ (Trad. apost. 26), das vom eucharistischen Mahl zu differenzieren ist und eher der Form einer Agape entspricht. Dabei wird ausdrücklich betont, dass darauf zu achten ist, dass den Katechumenen „exorzisiertes Brot [panis exorcizatus / exorcismi (ἐξορκισμός)]“ (ebda.) zu reichen ist. Die Exorzismusspeisen Brot, Salz und Wasser sowie auch das Exorzismusöl werden deshalb so genannt, weil sie zur Exorzisierung von Kranken, Besessenen und Katechumenen gesegnet¹²⁴⁷ bzw. mit eigenem exorzistischem Formular beschworen wurden, weshalb später der Ausdruck ‚Sachbeschwürungen‘ eingeführt wurde. Der eigentliche Grund für das Exorzisieren von Öl und Brot, ob einfach zur deren würdigen Gebrauch oder zur Verleihung Dämonen abwehrender Kräfte oder vielleicht doch, um sie selbst von dämonischen oder teuflischen Ergriffenheiten zu befreien¹²⁴⁸, geht aus der Traditio nicht hervor. Dass das Brot neben Wasser und Salz nicht nur als Fastenspeise eine bedeutende Rolle spielte, sondern darüber hinaus auch bei der Heilung von Kranken und Besessenen als exorzistisches Mittel eingesetzt wurde, bezeugen die zahlreichen Wunder- und Heilungserzählungen der asketischen Wüstenmönche.¹²⁴⁹

Als Fazit kann zur Traditio apostolica als Textquelle für frühchristliche Exorzismen festgehalten werden, dass sie, obwohl sie kaum ausdrücklichen Exorzismusformulare überliefert, dennoch ein klares Bild vom rituellen Exorzismus im Kontext der Taufe der ersten Jahrhunderte vermittelt, das an die Exorzismen Jesu

¹²⁴⁷ Vgl. dazu: DÖLGER, Franz Joseph, *Der Taufexorzismus*, 1906, 89.

¹²⁴⁸ Vor allem Letzteres schließt H.A. Kelly nicht vollständig aus, räumt aber dennoch der Vermutung den Vorrang ein, dass vor allem das Exorzismusöl die Dämonen vertreibende Wirkung der Exorzismen über die Katechumenen unterstützen soll, in: KELLY, Henry Ansgar, *The Devil at Baptism*, 1985, 90f.

¹²⁴⁹ S.o. in Kap. 2.6.3.1.1 bei Pachomius, dem es gelingt einen besessenen Knaben von seinem bösen Dämon zu befreien, indem er dem Gequälten ein gesegnetes Brot zu essen gibt (V. Pach. 17).

anknüpft, dem Auftrag Jesu zur Dämonenaustreibung und seiner Verkündigung vom Reich Gottes gerecht wird, und schließlich sowohl der Tradition der Apostel treu bleibt als auch sich in der frühchristlichen Kirchenvätertradition widerspiegelt. Die Exorzismen über Katechumenen unterscheiden sich weder in der Durchführung, noch in den dazu verwendeten Mitteln, noch in der exorzistischen Terminologie wesentlich von den Exorzismen über Energumenen, sodass eine mögliche Differenzierung höchstens von ihrem Sitz im Leben her getroffen werden kann.¹²⁵⁰

3.1.2 Apostolische Konstitutionen / Constitutiones apostolorum (Apost. Konst. / Const. Apost.; 4. Jh.)

Hierbei handelt es sich um eine ursprünglich in griechischer Sprache verfasste, acht Bücher umfassende Kirchenordnung, deren Entstehungsort und -zeit bis zur Gegenwart umstritten sind. Wahrscheinlich liegen ihr drei frühere Kirchenordnungen insofern zugrunde, als die Bücher 1-6 die syrische Didaskalie (Apostellehre, 3. Jh.)¹²⁵¹, das 7. Buch die Didache (Zwölf-Apostel-Lehre, um 100 n. Chr.)¹²⁵² und das 8. Buch die Traditio apostolica (Apostolische Überlieferung, ca. 215)¹²⁵³ zur Vorlage haben¹²⁵⁴, sodass die Apostolischen Konstitutionen nicht als eine eigenständige, sondern als eine aus mehreren wissenschaftlichen Quellen zusam-

¹²⁵⁰ Ähnlich ging schon zu Beginn des 20. Jhs. F.J. Dölger von der Annahme aus, „da nun der Taufexorzismus die Aufgabe hatte, den Teufel auszutreiben, so war er ein wirklicher Exorzismus“ und versuchte anhand von entsprechenden Untersuchungen nachzuweisen, „wie der Taufexorzismus seine Zeremonien und Exorzismusgebete vollständig vom Exorzismus der leiblich Besessenen entlehnen konnte“, in: DÖLGER, Franz Joseph, *Der Taufexorzismus*, 1906, 72. – Diesem Grundgedanken scheint sich selbst W. Geerlings fast ein Jahrhundert später nicht gänzlich entziehen zu können, wenn er in der Schlussbemerkung seiner Einleitung zur Traditio feststellt, dass es „auffällig ist, wie sehr die Gemeinde der TA [= Traditio Apostolica, M.S.] dem antiken Dämonenglauben verhaftet ist“, denn „Exorzismen durchziehen auf breiter Strecke die Gebete und Riten. Die Taufe selbst scheint der letzte Befreiungsakt von einer dämonischen Welt zu sein“, in: *Didache. Zwölf-Apostel-Lehre / Traditio apostolica. Apostolische Überlieferung*, (FC; 1), ³2000, 208.

¹²⁵¹ ACHELIS, Hans / FLEMMING, Johannes, *Die ältesten Quellen des orientalischen Kirchenrechts. II. Die syrische Didaskalia*. (TU 25/2), Leipzig: Hinrichs, 1904. – Vgl. dazu: FUNK, Franz Xaver, *Die Apostolischen Konstitutionen. Eine Litterar-historische Untersuchung*. Rottenburg: Bader, 1891, 52-54.

¹²⁵² Ebda., 113f.

¹²⁵³ Ebda., 138.

¹²⁵⁴ Vgl. ebenso in: GRISBROOKE, W. Jardine, *The Liturgical Portions of the Apostolic Constitutions. A Text for Students*. (Transl, ed., ann. and intr. by W.J. Grisbrooke). (Alcuin, Grow joint liturgical study; 13-14). Bramcote/Notts.: Grove, 1990, 5-8.

mengetragene Schrift, als „Kompilation“¹²⁵⁵, betrachtet werden kann. Der geographische Ursprung wird auch nach neueren Angaben in Kleinasien, Syrien oder genauer noch in Antiochien vermutet und die Abfassungszeit gegen Ende des 4. Jhs. angenommen.¹²⁵⁶

Liturgiewissenschaftlich besonders interessant und ergiebig zeigen sich die Bücher sieben und acht, da sie wichtige liturgische Texte, darunter zahlreiche Gebete und Benediktionen (Apost. Konst. 7,26.27.33.34.35.36.38.43.49), aber auch Informationen zu den Initiations- (7,22.39-45) und Beerdigungsriten (8,41-42), zu den Gebetsstunden (8,34-39) sowie eine der wahrscheinlich ältesten¹²⁵⁷, nahezu vollständigen Aufzeichnungen einer frühchristlichen Eucharistiefeier (8,6-15) enthalten. Deshalb wird für das achte Buch der Konstitutionen sogar der Anspruch erhoben, die „wichtigste Informationsquelle“ zu sein, „die wir über die frühe Liturgie der antiochenischen Kirche besitzen“¹²⁵⁸.

3.1.2.1 Das Gebet über die Energumenen innerhalb der liturgischen Feier (Apost. Konst. 8,7)

Johannes Chrysostomus († 407), der Kirchenlehrer des frühchristlichen Ostens und Patriarch von Konstantinopel, fordert in einer seiner berühmten Homilien zu den Paulusbriefen die feiernde Gemeinde während des Gottesdienstes auf, für die vom Neid Besessenen zu beten „wie über die Energumenen [ὡς ὑπὲρ ἐνεργούμενων / quasi pro energumenis]“ (Jo. Chrys. hom. in ep. Rom. 8,6).¹²⁵⁹ Tatsäch-

¹²⁵⁵ „A vast compilation“, in: Ebda., 5. – „Une compilation“, in: METZGER, Marcel (Hg.), *Les constitutions apostoliques. I. Livres I et II*. (Intr., texte crit., trad. et notes par Marcel METZGER). (SC; 320). Paris: Les ed. du Cerf, 1985, 14-33.

¹²⁵⁶ GRISBROOKE, W. Jardine, *The Liturgical Portions of the Apostolic Constitutions*, 1990, 6f. – SCHÖLLGEN, Georg, in: *Didache. Zwölf-Apostel-Lehre / Traditio apostolica. Apostolische Überlieferung*, (FC; 1), ³2000, 13-21, 19.

¹²⁵⁷ So stellte F.X. Funk zu Beginn des 20. Jhs. Über die Apostolischen Konstitutionen fest, dass „deren achtes Buch die älteste Liturgie bietet“, in: FUNK, Franz Xaver, *Das Testament unseres Herrn und die verwandten Schriften*. (Forschungen zur Christlichen Litteratur- und Dogmengeschichte; 2,1-2). Mainz, Kirchheim, 1901, 3f.

¹²⁵⁸ „The eucharistic liturgy contained in AC VIII [Apost. Konst., M.S.] – often called 'the Clementine Liturgy' – is the most important source of information which we possess on the early liturgy of the church of Antioch“, in: GRISBROOKE, W. Jardine, *The Liturgical Portions of the Apostolic Constitutions*, 1990, 20.

¹²⁵⁹ S.o. Kap. 2.6.3.2.4. – Der Zusammenhang zwischen Chrysostomus Homilien und der Apostolischen Konstitutionen wird von W.J. Grisbrooke bestätigt durch die offensichtlichen „allusions in the writing and preaching of St. Chrysostom“, in: GRISBROOKE, W. Jardine, *The Liturgical Portions of the Apostolic Constitutions*, 1990, 20. – Weitere Parallelen zur Liturgie des Johannes Chry-

lich findet sich in der Beschreibung der Eucharistiefeier nach dem 8. Buch der Apostolischen Konstitutionen ein solches Bittgebet mit und für Besessene zur Befreiung vom Bösen¹²⁶⁰, bevor sie aus der gemeindlichen Feier noch vor Beginn der eucharistischen Feier der Gläubigen vom Diakon entlassen werden (Apost. Konst. 8,7)¹²⁶¹. Es ist das einzige Gebet in den Konstitutionen, das nicht an den Vater durch den Sohn gerichtet ist, sowie es bei den Arianern üblich gewesen sein soll, die lediglich die Exorzismen direkt an Christus gerichtet hätten, weil der Sohn damit beauftragt wäre, den Satan in die Schranken zu weisen.¹²⁶²

In der Eucharistischen Liturgie des 8. Buches folgen unmittelbar auf den Wortgottesdienst die Gebete und Entlassungen der Ungetauften bzw. Ungläubigen unter den Anwesenden jeweils durch den Diakon. Dabei handelt es sich der Reihe nach um das Gebet für die Katechumenen und deren Entlassung (Apost. Konst. 8,6) sowie das Gebet für die Energumenen und deren Entlassung (Apost. Konst. 8,7), danach das Gebet für die Täuflinge und deren Entlassung (Apost. Konst. 8,8) und schließlich das Gebet für die Büsser und deren Entlassung (Apost. Konst. 8,9), sodass nur noch der Kern der „Gläubigen“ zur Eucharistiefeier, dem Hochgebet, der Konsekration und dem Kommunionempfang, übrig bleiben (Apost. Konst. 8,10-15). Die Supplikationen der Gläubigen für die Katechumenen enthalten Bitten und Flehen an Gott, damit er sie unter anderem „von jeder Gottlosigkeit befreie und dem Widersacher keine Gewalt gegen sie gebe [ρύσῃται δὲ αὐτοὺς ἀπὸ πάσης ἀσεβείας καὶ μὴ δῶ τόπον τῷ ἀλλοτρίῳ κατ’ αὐτῶν“ (Apost. Konst. 8,6,6)¹²⁶³.

Unter der Leitung des Diakons sprechen die Energumenen gemeinsam mit der übrigen Gemeinde das Gebet für die „von unreinen Geistern Besessenen [οἱ ἐνεῶ

sostomus, in der er das Gebet über die Energumenen erwähnt, werden näherhin dargelegt in: FUNK, Franz Xaver, *Die Apostolischen Konstitutionen*, 1891, 159.

¹²⁶⁰ “si dice della liberazione dei posseduti dal diavolo”, in: *Rituale Romanum. Editio Princeps (1614). Edizione anastatica, Introduzione e Appendice a cura di Manlio SODI / Juan Javier Flores ARCAS*. (Hg. v. Achille M. TRIACCA). Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2004, XVIII.

¹²⁶¹ Vgl. dazu die Einleitung zu den Konstitutionen nach M. Metzger (Nr. 235), in: METZGER, Marcel (Hg.), *Les constitutions apostoliques. II. Livres II-VI*. (Intr., texte crit., trad. et notes par Marcel METZGER). (SC; 329). Paris: Les ed. du Cerf, 1986, 30.

¹²⁶² Ebda., (Nr. 235) 30, (Nr. 238) 32.

¹²⁶³ Der griechische Text folgt der griechisch-französischen Ausgabe in: METZGER, Marcel (Hg.), *Les constitutions apostoliques. III. Livres VII et VIII*. (Intr., texte crit., trad. et notes par Marcel METZGER). (SC 336). Paris: Les ed. du Cerf, 1987. – Die deutsche Übersetzung ist entnommen aus: *Apostolische Konstitutionen*, in: *Griechische Liturgien*. (Übers. v. Remigius STORF; eingel. v. Theodor SCHERMANN). (BKV; 5). Kempten, München: Kösel, 1912.

γούμενοι ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων] (Apost. Konst. 8,7,2), das wie nachfolgend lautet:

»Betet, ihr **von unreinen Geistern Besessenen!** Lasset uns alle inständig für sie beten: Daß der menschenfreundliche Gott die **unreinen und schlechten Geister** durch Christus **bedrohe**. Und daß er seine Bittflehenden von der **feindlichen** Überwältigung **befreie**. Daß er, der die **Legion der Dämonen** und den **Urheber des Bösen**, den **Teufel**, **bedroht** hat, auch jetzt selbst die Apostaten der Frömmigkeit **bedrohe**. Daß er seine Geschöpfe von der Einwirkung derselben **befreie**. Daß er diejenigen, die er mit großer Weisheit erschaffen hat, **reinige**. Lasset uns noch eindringlich für sie beten: **Rette und richte sie auf**, o Gott, in Deiner **Macht**. Neiget euch, **Besessene**, und lasst euch segnen.

[Εὐξασθε, οἱ ἐνεργούμενοι ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων. Ἐκτενῶς πάντες ὑπὲρ αὐτῶν δεηθῶμεν, ὅπως ὁ φιλόανθρωπος Θεὸς διὰ Χριστοῦ ἐπιτιμήσῃ τοῖς ἀκαθάρτοις καὶ πονηροῖς πνεύμασιν καὶ ῥύσῃται τοὺς αὐτοῦ ἰκέτας ἀπὸ τῆς τοῦ ἀλλοτρίου καταδυναστείας · ὁ ἐπιτιμήσας τῷ λεγῶνι τῶν δαιμόνων καὶ τῷ ἀρχεκακῷ διαβόλῳ, αὐτός ἐπιτιμήσῃ καὶ νῦν τοῖς ἀποστάταις τῆς εὐσεβείας καὶ ῥύσῃται τὰ αὐτοῦ πλάσματα ἀπὸ τῆς ἐνεργείας αὐτῶν καὶ καθαρίσῃ αὐτὰ, ἃ μετὰ πολλῆς σοφίας ἐποίησεν. Ἐπὶ ἐκτενῶς ὑπὲρ αὐτῶν δεηθῶμεν · Σῶσον καὶ ἀνάστησον αὐτοὺς, ὁ Θεός, ἐν τῇ δυνάμει σου. Κλίνατε, οἱ ἐνεργούμενοι, καὶ εὐλογεῖσθε]« (Apost. Konst. 8,7,2-3)¹²⁶⁴

Die durch Hervorhebung gekennzeichneten Textteile geben die in der Heiligen Schrift, der apostolischen Zeit sowie in der Literatur der Kirchenväter des gesamten ersten Jahrtausends verwendete exorzistische Terminologie wieder. Die zweimalige Nennung der Energumenen [ἐνεργούμενοι] am Anfang und am Ende des Gebetes, bildet gleichsam eine Klammer um die gesamte Bitte, in deren Zentrum ihre Anliegen stehen, die vor Gott gebracht werden sollen. Gegen die Bedrängnis durch die unreinen, schlechten (bösen) Geister [τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα / τὰ πονηρὰ / immundus spiritus; vgl. Mt 10,1; 12,43; Mk 1,23.26.27 u.a.], den Feind [ἀλλότριος / ἐχθρὸς / inimicus; vgl. Mt 13,39; Lk 10,19; Apg 13,10], Legionen von Dämonen [λεγιῶν / legio; vgl. Mk 5,9.15; Lk 8,30 / δαιμόνια / daemones; vgl. Mt 9,32; 11,18; Mk 5,18; Lk 4,33; 7,33; 8,27 u.a.; 45 mal im NT], ja den Teufel selbst [διάβολος / diabolus; vgl. Mt 4,1.5.8.11; 13,39; 25,41; Lk 4.2.3.5.9.13 u.a.], den Urheber des Bösen [ἀρχεκακὸς / malus; vgl. Mt 13,19; Joh 8,44; 1 Joh 3,8 u.a.], kann nur der menschenfreundliche Gott, der weise Schöpfer, um Hilfe angefleht werden, denn nur er vermag in seiner göttlichen Macht [δύναμις / virtus; vgl. Mt 22,29; Mk 5,30; 6,5; Lk 5,17; 6,19; Apg 8,10 u.a.] durch Christus zu bedrohen [ἐπιτιμάω / increpare; vgl. Sach 3,2; Lk 9,21;], befreien [ῥύομαι / liberare; vgl. Mt

¹²⁶⁴ Die Hervorhebung durch Fettdruck stammt von der Autorin [M.S.].

6,13; 27,43; Lk 1,47 u.a.], reinigen [καθαρίζω / mundare, purificare; vgl. Mt 8,2.3.8; 11,5; Mk 1,40.41.42; Lk 5,12.13; Apg 15,9; 2 Kor 7,1; Jak 4,8 u.a.], retten [σώζω / salvare, salvus fieri, salvus facere; vgl. Mt 9,21.25; 14,36; 16,25; Mt 5,28.34; 6,56; Mk 10,26; Lk 17,19; 18,26.42; 19,10 u.a.] und aufzurichten [ἀνίστημι / surgere; vgl. Mt 17,19; Mk 9,9.10.27.31; 16,9; Joh 6,39; Apg 2,24; 9,41; 13,34; 1 Thess 4,16 u.a.].

Es erscheint beachtenswert, darauf hinzuweisen, dass der Begriff des Bedrohens [ἐπιτιμάω / increpare] dreimal hintereinander gebraucht wird, wodurch er nicht nur eine bestimmte Wichtigkeit oder Dringlichkeit signalisiert, sondern auch bewusst an die Erfahrungen aus der Heilsgeschichte anknüpft, in der sich Gottes wirkmächtiges „In-die-Schranken-Weisen [נָצַח / ἐπιτιμάω / increpare]“ (Sach 3,2) des Satans sowie Jesu Christi Drohen [ἐπετίμησεν / increpavit; vgl. Mk 1,25; 9,25; Mt 17,18; Lk 4,35; 9,42 u.a.] den unreinen Geistern und Dämonen in den Besessenen als heilend und rettend bewährt hat. Die Apostolischen Konstitutionen weisen somit ein gemeindeliturgisches Gebet zur Befreiung vom Bösen auf, das in der traditionellen exorzistischen Terminologie um Heilung und Rettung durch den drohenden Befehl mit der Macht Gottes durch Jesus Christus bittet.

3.1.2.2 Die Bestellung zum kirchlichen Dienst des Exorzisten ohne Handauflegung

Die letzten Kapitel im 8. Buch der Apostolischen Konstitutionen handeln von den kirchlichen Weiheämtern mit Handauflegung (Apost. Konst. 8,16-22), ferner von den Diensten in der Kirche ohne Handauflegung (Apost. Konst. 8,23-26) sowie von verschiedenen Verordnungen (Apost. Konst. 8,27-33.43-46) und Gebeten (Apost. Konst. 8,42).

Ähnlich wie in der *Traditio apostolica* sollen ebenso nach den Konstitutionen die Bischöfe, Priester und Diakone mit Handauflegung für ihren Amtsantritt in der Kirche geweiht werden. Im Unterschied zur *Traditio*, die keine weiteren Handauflegungen kennt, führen die Konstitutionen weiterhin die Weihen der Diakonissinnen, der Subdiakonen und der Lektoren mit Handauflegung und jeweiligen Weihegebeten an (Apost. Konst. 8,19-22). Den Bekennerinnen, Jungfrauen und Witwen werden wiederum entsprechend der *Traditio* nicht die Hände aufgelegt. Erstmals

fügen die Konstitutionen an die aufgezählten kirchlichen Ämter und Dienste nun auch ausdrücklich den Stand der Exorzisten [ἐπορκιστῆς] (Apost. Konst. 8,26) hinzu. Auch er wird nicht durch Handauflegung ordiniert [οὐ χειροτονεῖται], denn „der Kampfpfeis ist Sache des freiwilligen guten Willens [εὐνοίας ἐκουσίου] und der Gnade [χάριτος] Gottes durch Christus infolge Eingebung des Heiligen Geistes“ (ebda.). Der Exorzist empfängt seine charismatische „Gnadengabe der Heilungen [χάρισμα ἱαμάτων / gratia sanitatum]“ (ebda.; vgl. 1 Kor 12,9) „durch die Offenbarung Gottes [δι’ ἀποκαλύψεως ὑπὸ Θεοῦ]“ (Apost. Konst. 8,26).

3.1.2.3 Die Absage an den Satan in der Taufvorbereitung (Apost. Konst. 7,41,2)

Entsprechend dem Auftrag Jesu: „Darum geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe“ (Mt 28,19f; vgl. Apost. Konst. 7,40,3), gehören die regelmäßigen präbaptismalen Katechesen, die Handauflegungen für die Katechumenen, aber auch die Absage an den Satan zu den festen Bestandteilen der Vorbereitung auf die Taufe, insofern sie zur Reinigung der Kandidaten von jeder Gottlosigkeit (ἄσεβεία) und zur Vervollkommnung deren Frömmigkeit (εὐσεβεία) beitragen sollen (vgl. Apost. Konst 7,40). Unmittelbar bevor der Katechumene sein christliches Glaubensbekenntnis ablegt, überliefern die Konstitutionen ein Formular zur Abrenuntiation, das dem der Traditio ähnlich, jedoch um geringe Zusätze erweitert ist, und das lautet:

»Ich widersage dem Satan, seinen Werken, seinem Pomp, seinem Götzendienst, seinen Engeln und seinen Erfindungen und allem, was von ihm kommt.

[Ἀποτάσσομαι τῷ σατανᾷ καὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ ταῖς πομπαῖς αὐτοῦ καὶ ταῖς λατρείαις αὐτοῦ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ καὶ ταῖς ἐφευρέσιν αὐτοῦ καὶ πᾶσι τοῖς ὑπ’ αὐτὸν]« (Apost. Konst. 7,41,2)

Die Absage an den Satan, seinen Pomp und allen seinen Werken entspricht exakt der Formel der Traditio (Trad. apost. 21), allerdings mit dem grundsätzlichen Unterschied, dass dort der Satan als direkter – anwesender? – Adressat angesprochen wird, während in dieser Version von ihm nur auf indirekte Weise, im Dativ, die Rede ist. Noch entfernter als an dieser Stelle scheint der Aspekt des Satans bei der nachfolgenden Beschreibung der präbaptismalen Salbung, wo das verwendete Öl

nicht als „Öl des Exorzismus“ (Trad. apost. 21) deklariert wird, sondern „zur Vergebung der Sünden [εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν]“ (Apost. Konst. 7,42).¹²⁶⁵

3.1.3 Testamentum Domini nostri Jesu Christi (T. Dom., 5. Jh.)

Die ursprünglichste Handschrift dieser Kirchenordnung war in griechischer Sprache verfasst worden, konnte aber nur in syrischer, äthiopischer und arabischer Übersetzung teilweise als die ersten beiden Bücher des *Klementinischen Okta-teuch* überliefert werden.¹²⁶⁶ Die Fragen sowohl nach dem Ort als auch nach der Zeit der Entstehung des Testamentum Domini¹²⁶⁷ stehen gegenwärtig zur wissenschaftlichen Diskussion offen, weshalb darauf zunächst nur vorläufige Antworten wie Syrien, Kleinasien oder Ägypten als geographischer Raum bzw. das 4./5. Jh. als Entstehungszeit gegeben werden können. Die früheste vollständige Übertragung aus dem Syrischen ins Lateinische stammt vom syrischen Patriarchen von Antiochien Ignatius Ephraem II Rahmani¹²⁶⁸ aus dem Jahre 1899. Diese Ausgabe dient als Textgrundlage für die nachfolgenden Untersuchungen hinsichtlich deren Gehalts an Informationen zum frühen Exorzismusritual in der Kirche dieses Umfeldes.

Der Inhalt des Testaments besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen, nämlich aus dem ersten und zweiten Buch und daran schließen die so genannten Dissertationes (Erläuterungen) an. Das erste Buch (Liber primus) überliefert sozusagen die *ultima vox*, das Vermächtnis des Herrn an die Apostel, nachdem der Herr von den Toten auferstanden und ihnen erschienen ist. Unter einer Anzahl von verschiedenen Themen finden sich allgemeine Anweisungen zu Aufbau und Leitung der Kirche durch den Bischof (1,15.18), zur Wahl und Weihe des Bischofs (30f) und der Priester (1,29f), zur Wahl des Diakons sowie die Vorschriften über den

¹²⁶⁵ Vgl. dazu die Einleitung in: METZGER, Marcel (Hg.), *Les constitutions apostoliques. II. Livres II-VI*. (Intr., texte crit., trad. et notes par Marcel METZGER). (SC; 329). Paris: Les ed. du Cerf, 1986, (Nr. 384f) 92f.

¹²⁶⁶ Vgl. dazu und zum Folgenden: FUNK, Franz Xaver, *Das Testament unseres Herrn und die verwandten Schriften*. (Forschungen zur Christlichen Litteratur- und Dogmengeschichte; 2,1-2). Mainz, Kirchheim, 1901, 1-3.9. – SPERRY-WHITE, Grant, *The Testamentum Domini: A Text for Students, with Introduction, Translation, and Notes*. (Alcuin, Grow joint liturgical study; 19). Bramcote/Notts.: Grove, 1991, 5.

¹²⁶⁷ Vgl. vom Selbstzeugnis her, in: FUNK, Franz Xaver, *Das Testament unseres Herrn*, 1901, 62-88.

¹²⁶⁸ *Testamentum Domini nostri Jesu Christi nunc primum edidit, latine reddidit et illustravit Ignatius Ephraem II RAHMANI patriarcha Antiochenus Syrorum*. Mainz: Kirchheim, 1899.

Diakon (1,33f), die Bekenner, die Witwen, den Subdiakon, den Lektor, die Jungfrauen und die Charismen (1,39-47). Das zweite Buch (Liber secundus) erteilt Vorschriften des Herrn Jesus Christus zur Ordnung der Taufe, die neben Anordnungen unterschiedlichster Art den Katechumenat (2,1-7) und die Tauffeierlichkeiten an Ostern (2,7-10) betreffen. Die Dissertationes (Diss.) behandelt noch einmal die kirchliche Hierarchie (Diss. 2), anschließend die Liturgie der Messe (Diss. 3), gefolgt von verschiedenen Erklärungen über liturgische Tage und Festtage (Diss. 4), Fasten und Gebet (Diss. 5-6) und ein letztes Kapitel zur Taufe (Diss. 7).

3.1.3.1 Einzelne und kollektive Exorzismen vor der Taufe nach dem Testamentum Domini (T. Dom. 2,7)

In Anlehnung an die Traditio apostolica (Trad. apost. 20-21) beschreibt auch das Testamentum Domini im 6. Kapitel des zweiten Buches (T. Dom. 2,6) die letzten Vorbereitungen der Katechumenen – hier *electi*, die zum Empfang der Taufe Ausgewählten, genannt – auf das feierliche Taufbad zu den Osterfesttagen, die das Testament gegenüber der Traditio ausdrücklich benennt: „Baptizentur autem diebus paschae“ (T. Dom. 2,6). Es stimmt mit den Anweisungen der Traditio darin überein, dass den Katechumenen ab dem Tag ihrer Auserwählung täglich, nachdem sie das Evangelium gehört haben, die Hände aufgelegt (*illis manus imponentur*) und sie exorzisiert (*exorcizentur*) werden sollen. Ebenso möge der Bischof selbst, sobald die Taufstage näher rücken, an jedem einzelnen von ihnen einen Exorzismus vornehmen (*episcopus exorcizet singulos seorsim*), um sich zu überzeugen, dass sie „rein“ seien [*singulos mundos esse*] (T. Dom. 2,6; vgl. „an purus sit“, Trad. apost. 20). Sollte sich dabei nämlich herausstellen, dass jemand „nicht rein ist [*aliquem mundum non esse*]“ (T. Dom. 2,6; vgl. „non est bonus aut non est purus“, Trad. apost. 20), oder – und nun präzisiert das Testamentum die Unreinheit als Besessenheit – „von einem unreinen Geist besessen ist, wird er vom unreinen Geist selbst überführt [*vel possideri a spiritu impuro, ab ipso spiritu impuro redarguitur*]“ (T. Dom. 2,6). Scheint einer von einem „solchen Hindernis beherrscht“ [*coercitus tali impedimento*] zu sein, soll er „aus der Mitte [*recedat de medio*]“ der Auserwählten genommen, getadelt und gescholten werden, weil er das Wort der Anordnungen und Warnungen nicht gläubig gehört habe, und als

weiterer Zusatz zur *Traditio* benennt das *Testamentum* den Grund der Besessenheit damit, dass „sich ein böser und fremdartiger Geist in ihm befinde [cum spiritus malus et alienigena commoratus sit in ipso]“ (T. Dom. 2,6). Hierin unterscheidet sich die Textversion des *Testamentum Domini* eindeutig von jener der *Traditio apostolica* insofern, als sie eine klare Trennlinie zwischen dämonischer Besessenheit und jeder anderen moralischen Unreinheit („nicht gut sein“, Trad. apost. 20) eines sich noch nicht gänzlich zum Christentum bekennenden Katechumenen zieht. Welche Art von gesonderten Exorzismen für die besessenen Katechumenen und wie das „Tadeln“ und „Schelten“ der „aus-der-Mitte-Genommenen“ aussehen könnte, bleibt uns an dieser Stelle allerdings auch das *Testamentum* schuldig.

Das 7. Kapitel fährt mit einem kollektiven „Exorzismus vor der Taufe [Exorcismus ante baptismum]“ (T. Dom. 2,7), der vom Bischof am Sabbat durchgeführt wird, fort.¹²⁶⁹ Dazu werden die Täuflinge vom Diakon aufgerufen, die Knie zu beugen (*genua flectere*), der Bischof lege ihnen die Hand auf (*manum super eos imponat*) und spreche den Exorzismus wie folgt (*et exorcizans dicat*):

»Gott des Himmels, Gott des Lichts, Gott der Erzengel, die unter deiner Gewalt stehen, Gott der Engel, die unter deiner Herrschaft stehen, König der Herrlichkeiten und der Herrschaften, Gott der Heiligen, Vater unseres Herrn Jesu Christi, der du die Seelen befreit hast, die durch den Tod **gefesselt** [**constrictae**] waren, der du den (Menschen), der an die Dunkelheit **gefesselt** [**constrictus**] und geheftet [*confixus*] war, erleuchtet hast durch das Geheftetsein [*per confixionem*] [an das Kreuz, M.S.] der Passion deines Eingeborenen, der du **gelöst** [**solvisti**] hast unsere Bänder [*funicula nostra*] und die ganze Last von uns genommen hast, der du all den **Kampf des Satans** [*omne satanae bellum*] von uns abgewehrt hast, Sohn und Wort Gottes, der du uns durch deinen Tod unsterblich gemacht hast, mit deinem Ruhm verherrlicht hast, mit deinem Leiden [*passione tua*] alle **Fesseln** [**vincula**] unserer Sünden **gelöst** hast [*dissolvisti*], durch dein Kreuz den Fluch unserer Frevel getragen hast, und gelehrt hast, dass durch deine Auferstehung aus den Menschen Götter gemacht werden. Du, der du unser Verderben auf dich genommen hast, du hast uns einen Weg in den Himmel bereitet, und uns Vergängliche in Unvergängliche verwandelt. Höre mich, Herr, mit Trauer und Furcht rufe ich zu dir: Herr Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, vor ihm, vor dem die heiligen Mächte der Erzengel, der Kerubim, der unzähligen Heere, der Fürsten und der Seraphim stehen; dein Schleier ist Licht, und vor deinem Antlitz (brennt) ein Feuer; der Thron deiner Herrlichkeit ist unbeschreiblich, und unaussprechlich sind die Wohnungen deines Prunks, die du deinen Heiligen bereitet hast, deren Bekleidung und Schätze dir allein und deinen heiligen Engeln sichtbar sind. Alles erzittert vor dir, und lobpreist dich; dein Blick misst die Berge, und dein Name, wenn er ausgesprochen wird, tut Abgründe auf. Dich verhüllen die Himmel, die in deiner Hand eingeschlossen sind, von dir

¹²⁶⁹ Im *Testamentum Domini* werden die Katechumenen sowohl einzeln (*singulos seorsim*; vgl. T. Dom. 2,6) aber auch kollektiv exorzisiert (*exorcizentur collective*; vgl. T. Dom. 2,7), in: *Testamentum Domini*, RAHMANI, 1899, 213.

beben gleichsam die Erde und die Abgründe, das Meer und die Drachen, die darin sind, werden erschüttert, zitternd fürchtet dich das räuberische Tier. (Du bist es), durch den, vor Furcht, die Berge und das Firmament der Erde vergehen; vor deiner Gewalt zittert und bebt der Wirbelsturm, der heftige Sturm des Zorns hält sich deinetwegen in bestimmten Grenzen; und nicht überschreitet das Feuer der Vergeltung die ihm vorgeschriebene Verordnung, sondern stellt sich durch deinen Befehl gezwungen ein; sämtliches Geschöpf stößt deinetwegen ein Ächzen der Geburt aus, auf Befehl bis zu der Zeit, wo ihm verordnet wird zu sterben. Vor dir **flieht** [*fugit*] jede **feindliche Natur** und jedes **feindliche Geschöpf** [*omnis natura et creatura adversa*], durch dich wird jedes **feindliche Heer** [*adversarii militia*] unterworfen, und der **Teufel** (unterwirft sich) **ergeben** [*diabolusque prostratus (procumbit)*], die **Schlange** (*serpens*) ist zertreten, und der **Drache** (*draco*) getötet. Die Völker aber, die sich zu dir bekannt haben, wurden durch dich, Herr, erleuchtet und stark gemacht. Durch dich wurde das Leben offenbar, die Hoffnung gestärkt, der Glaube gefestigt und die frohe Botschaft verkündet. Durch dich ist die Vergänglichkeit aufgehoben, und die Unsterblichkeit errichtet worden. Der Mensch wurde mit deinen Händen aus der Erde geformt, seitdem er aber an dich geglaubt hat, ist er nicht weiter Erde.

Durch deinen Namen, Herr, allmächtiger Gott und deines geliebten Sohnes Jesu Christi, **beschwöre** ich diese [*hosce exorcizo*]:

Vertreibe aus den Seelen dieser **deiner Diener** alles Leiden und Krankheit, jeden Anstoß und jeden Unglauben, jeden Zweifel, jede Verachtung, jeden noch so **unreinen Geist**, jedes magische und tödliche Werk, das unter der Erde feurig, dunkel, übelriechend, verzaubernd und wollüstig besteht, die anmaßende Begierde nach Gold, und rasende Geldgier.

Ja, Herr Gott, **mache**, dass von diesen **deinen Dienern**, deren Namen in dir eingeschrieben sind, die **Waffen des Satans**, jede Magie, Zaubermittel, Götzendienst, Weissagung, Sterndeutung, Totenbeschwörung, Beobachtung der Gestirne, Sternkunde, Verlockungen der Leidenschaften, Begierde nach Schändlichem, Angst, Geldgier, Trunksucht, Unzucht, Ehebruch, Unkeuschheit, Ausschweifung, Vermessenheit, Streit, Zorn, Verwirrung, Schlechtigkeit und der böse Blick **weichen**.

Ja, Herr, **erhöre mich** und **hauche** in diese **deine Diener** den **Geist des Friedens**, damit sie von dir bewacht, durch dich die Früchte des Glaubens, des Mutes, der Weisheit, der Reinheit, der Enthaltbarkeit, der Geduld, der Hoffnung, der Eintracht, der Bescheidenheit und des Lobes hervorbringen, weil sie für dich **Diener im Namen Jesu Christi** genannt werden, da sie auf die Dreieinigkeit, **im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes** getauft werden, auf deine Zeugen der Engel, Herrlichkeiten, Gewalten, und himmlischen Heerscharen. Herr, der du der Bestand unseres und deren Leben bist, **bewahre** ihre Herzen, Gott, weil du mächtig und ruhmvoll bist von Ewigkeit zu Ewigkeit.

[**Depelle** ex animabus horum **tuorum famulorum** omnem morbum et aegritudinem, omne scandalum et omnem infidelitatem, omnem contemtionem, quemvis **spiritum immundum**, omnem operam magicam et mortiferam, quae sub terra ignea, tenebrosa, graveolente, incantatrice, et voluptuosa subsistit, auri cupidinem arrogantem, argentique furentem.

Sane, Domine Deus, **cessare fac a servis hisce tuis**, qui in te nominati sunt, **satanae arma**, omnem magiam, incantamenta, idolorum cultum, divinationem, astrologiam, necromantiam, stellarum observationem,

astronomiam, passionum illecebras, turpium libidinem, angorem, cupidinem argenti, ebrietatem, adulterium, fornicationem, lasciviam, audaciam, litigationem, iram, confusionem, pravitatem, malamque suspensionem.

Sane, Domine, **exaudi me** et in **hosce famulos tuos insuffla spiritum pacis**, ut a te custoditi, per te producant fructus fidei, virtutis, sapientiae, puritatis, asceseos, patientiae, spei, concordiae, modestiae et laudis, quoniam tibi vocati sunt **servi in nomine Jesu Christi**, cum in Trinitate, **in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti** baptizantur, testibus tuis angelis, gloriis, dominationibus, omnique coelesti militia. Domine qui es subsistentia vitae nostrae et illorum, **custodi** corda ipsorum, Deus, quoniam fortis et gloriosus es per omnia saecula saeculorum.]

Und das gesamte Volk und die Priester sagen:

Amen, so sei es, so sei es, so sei es [fiat, fiat, fiat]. » (T. Dom. 2,7)

Unmittelbar an dieses Gebet schließt eine Bemerkung an, die die Absonderung eines jeden Taufkandidaten anordnet (a diaconis abscondatur), der, „während der Bischof den Exorzismus spricht [dum episcopus exorcismum profert]“, gequält wird (exagitur), plötzlich sich erhebt und weint (repenteque exurgens fleat), oder laut schreit (clamitet), schäumt (spumet), mit den Zähnen knirscht (dentes frendat), zudringlich schaut (procaciter adspiciat), sich stark emporhebt (admodum se extollat), oder von plötzlicher Eingebung gepackt flieht (celeri impetu abreptus evadat). Beiseitegenommen, um nicht Aufsehen zu erregen, soll dieser von den Priestern exorzisiert werden, bis er rein geworden ist und danach möge er getauft werden (qui eiusmodi fuerit, exorcizetur a sacerdotibus, donec mundetur et tum baptizetur). Erst nachdem der Priester alle Kandidaten exorzisiert hat (exorcizaverit eos), auch den, der unrein (immundus) gewesen ist, möge er sie anhauchen (insufflet in ipsos), ihnen auf Stirn, Nase, Herz und Ohren das Kreuzzeichen machen, um sie so gemäß der Ordnung für die Taufe bereit zu machen.¹²⁷⁰

Das oben angeführte Exorzismusgebet vor der Taufe (T. Dom. 2,7) fällt zunächst durch seine ausgedehnte Länge auf¹²⁷¹, die sich in erster Linie durch die langatmigen Aufzählungen ähnlicher Begriffe ergibt. Insgesamt trägt es den Charakter eines Lobpreises auf den dreieinigen Gott und seine heilsgeschichtliche Offenbarung. Die Begriffe „fesseln / Fesseln [constrictus / vincula]“ und „lösen [dis- / solve]“ beherrschen die Dramatik des Kampfgeschehens mit dem Satan

¹²⁷⁰ Der lateinische Text ist entnommen aus: *Testamentum Domini*, RAHMANI, 1899, 121-125. – Die deutsche Übersetzung stammt von der Autorin [M.S.]. – Zum Vergleich kann eine Übertragung ins Englische hergenommen werden, in: SPERRY-WHITE, Grant, *The Testamentum Domini*, 1991, 24-27.

¹²⁷¹ „Der Bischof trage die Exorzismusformel sehr ausgedehnt vor [episcopus ... recitat formulam exorcismi valde prolixam]“, in: *Testamentum Domini*, RAHMANI, 1899, 214.

(omne satanae bellum), der auch die feindliche Natur, das feindliche Geschöpf (natura / creatura adversa) bzw. Heer (adversarii militia), der Teufel (diabolus), die Schlange (serpens) oder der Drache (draco) genannt wird. Durch das Kreuz Jesu Christi ist er bereits besiegt, sodass er Gott ergeben ist (prostratus), entweder vor ihm fliehen (fugere) oder sich ihm unterwerfen (subiugare) muss. Erst das letzte Drittel des Gebetes besitzt die konkrete Form eines Exorzismus, der sich mit mehreren flehentlichen Bitten in Imperativen direkt an Gott um seine Hilfe richtet: depelle (vertreibe) – fac cessare (lass weichen) – exaudi me (erhöre mich) – insuffla (hauche ein) – custodi (bewahre). Das Anliegen besteht darin, dass es ausschließlich in der Macht des dreifaltigen Gottes gelegen ist, in seinen Dienern (famuli / servi) den unreinen Geist (spiritus impurus) und dessen schlechte Einflüsse umzuwandeln in den Geist des Friedens (spiritus pacis), damit sie mithilfe seiner Wirkung würdig der Taufe zugeführt werden können.

Zusammenfassend kann über das 7. Kapitel aus dem Testamentum Domini ausgesagt werden, dass in ihm die Exorzismen im Vorfeld der Taufe eine zentrale Rolle spielen. Erstmals wird streng unterschieden zwischen den Exorzismen an den Katechumenen, die, weil sie ungetauft und noch nicht vollkommen zum Glauben gekommen sind, verschiedentlich unter dem Einfluss des Bösen stehen einerseits, und andererseits den Exorzismen an jenen Katechumenen, die charakteristische Verhaltensmerkmale für dämonische Besessenheit wie das laute Schreien, Schäumen oder Zähneknirschen (vgl. Mt 8,29; Mk 1,23; 5,5.7; 9,18.20; Lk 4,33; 4,41; 9,39) aufweisen. Sowohl während der drei Jahre des Katechumenats als auch beim letzten Exorzismus vor der Taufe, den der Bischof selbst vornimmt, wird auf diese Differenzierung Wert gelegt und der einzelne Taufwerber daraufhin geprüft. Wenn auch weder *expressis verbis* Besessenheit noch ein eigenes Ritual für diesen Exorzismus an *Energumenen* genannt werden, so ist doch offensichtlich, dass das im Testamentum Dominum zitierte Exorzismusgebet (T. Dom. 2,7) zwar die Besessenheitsphänomene offenbar machen konnte, sie aber nicht zu bekämpfen vermochte, wofür es eines anderen Exorzismus am Einzelnen bedurfte, den es mit ziemlicher Sicherheit auch gegeben haben muss, weil die besessenen Katechumenen befreit und gereinigt wieder ihrer Gruppe der Taufanwärter übergeben und mit ihnen gemeinsam zur Taufe zugelassen wurden.

3.1.3.2 Eine gegen Westen gerichtete Abrenuntiation vor der präbaptismalen Salbung mit dem Öl des Exorzismus (T. Dom. 2,8)

Am Ostermorgen spricht der Bischof unmittelbar vor der Spendung der heiligen Taufe das Dankgebet über das Öl der Danksagung (*oleum eucharisticum*), das heilige Chrisam (*sacrum chrisma*), das für die postbaptismale Salbung der Negetauften verwendet wird. Danach nimmt er die Exorzisierung des Öles der Katechumenen (*oleum exorcismi*) vor, das zur präbaptismalen Salbung dient, und wobei er den Exorzismus der Katechumenen anwendet [*episcopus oret super illud (oleum) et gratias agat, item aliud (oleum) exorcizet exorcismo catechumenorum*].¹²⁷² Die Täuflinge werden einzeln empfangen und nachdem sie sich Richtung Westen zugekehrt haben (*se versus occidentem convertunt*), werden sie aufgefordert, dem Satan wie folgt zu widersagen:

»Ich widersage dir, Satan, und all deinem Götzendienst, deinen Täuschungen, deinen Leidenschaften und all deinen Werken.
[Abrenuntio tibi, satanas, tuoque universo cultui, tuis scenis, tuis cupiditatibus, cunctis tuis operibus.]« (T. Dom. 2,8)

Darauf folgt sogleich die präbaptismale Salbung mit dem exorzisierten Öl (*ungatur oleo exorcizato*), das von der linken Seite gereicht wird, mit den Worten:

»Ich salbe (dich) mit diesem Öl zur Befreiung von jedem schlechten und unreinen Geist und zur Befreiung von allem Bösen.
[Ungo (te) hoc oleo ad liberationem ab omni spiritu pravo et impuro et ad liberationem ab omni malo.]« (ebda.)

Anschließend kehrt sich der Taufwerber Richtung Osten zu (*illum convertat versus orientem*), um den trinitarischen Gott zu bitten, er möge ihm geben, dass er all sein Wohlgefallen ohne Makel ausführe. Der Wortlaut dieser Formel knüpft an den Charakter des Exorzismusgebetes über die Katechumenen vom Vortag an, und erweckt damit insgesamt den Eindruck einer dualistisch geprägten Symbolik von Gut und Böse, Licht und Finsternis, Fesseln und Befreien, Osten und Westen, rechts und links u.a.

Die Beschreibung dieser rituellen Abläufe erinnert an die *Traditio apostolica*, in der die Abrenuntiation ebenfalls in direkter Rede an den Satan als vermeintliches Gegenüber gerichtet ist. Hier findet eine Erweiterung um einige Elemente statt,

¹²⁷² Das 8. Kapitel im zweiten Buch des *Testamentum Domini* beschreibt den feierlichen Taufritus (*De baptismo solemni*), in: *Testamentum Domini*, RAHMANI, 1899, 127-131. – Zur Erklärung der beiden Öle vgl. ebda., 215.

dagegen fehlt als Antwort des Priesters der exorzistische Befehl, damit die bösen Geister weichen (vgl. Trad. apost 21). Das Kapitel 8 setzt wie in der Traditio mit der Wassertaufe, das vom Glaubensbekenntnis begleitet wird, fort und endet mit der postbaptismalen Salbung mit dem Öl der Danksagung (Chrisam), das dem Priester von rechts gereicht wird. Die Kapitel 9-10 schildern die Handauflegung durch den Bischof, die Besiegelung mit dem Kreuzzeichen, wozu der Bischof wiederum das Chrisam verwendet, sowie die daran anschließende erste Kommunionfeier mit den Neugetauften.

3.1.3.3 Resümee zu den Kirchenordnungen (3.-5. Jh.)

Die ältesten erhaltenen, frühchristlichen Kirchenordnungen erbringen einhellig den Nachweis für die ab dem 3. Jh. übliche Praxis der Durchführung von Exorzismen zur Eingliederung in die christliche Gemeinde. Die Exorzismen werden von den Katecheten an den Taufwerbern während deren dreijähriger Unterweisung und in den letzten vierzig Tagen der Fastenzeit vor Ostern täglich vorgenommen. Vor dem eigentlichen Taufritus am Ostermorgen exorzisiert der Bischof selbst die Kandidaten. Die Exorzismen über Wasser, Öl und Salz, die Absage an den Teufel (Abrenuntiation) mit der anschließenden präbaptismalen Salbung mit dem Exorzismusöl sowie das Credo während der Wassertaufe mit der darauffolgenden postbaptismalen Salbung mit dem eucharistischen (Chrisam-)Öl sind spätestens ab dem 3. Jh. nachweislich konstitutive Bestandteile des Taufritus.

Die Apostolischen Konstitutionen (4. Jh.) überliefern ein Gebetsformular für die Energumenen zur Befreiung vom Bösen, das der Diakon in der liturgischen Feier gemeinsam mit der gläubigen Gemeinde an Gott richtet. Das Testamentum Domini (5. Jh.) unterscheidet zwischen den an Katechumenen einzeln durchgeführten Exorzismen der Katecheten und dem im Taufritus für die Katechumenen an Gott gerichteten kollektiven Exorzismusformular des Bischofs. Das Testamentum Domini gibt die ersten Hinweise auf eine Differenzierung von Exorzismen über Katechumenen und Exorzismen über Energumenen und dient zugleich als Textquelle für eines der frühesten Exorzismusformulare.

3.2 Älteste frühmittelalterliche Sammlungen von liturgischen Texten für die Kirchen des Westens

Nachdem die ersten frühchristlichen Einrichtungen aufgrund mündlicher Traditionen, die allmählich verschriftlicht wurden, ihre Gestalt angenommen haben, entwickelte sich in den Kirchen des Westens seit dem 7./8. Jahrhundert ein reges Schrifttum, das zur Ausbildung und Verbreitung der liturgischen Praxis entscheidend beigetragen hat. Vor allem um die Liturgie im Reich der Karolinger zu vereinheitlichen, wurden vereinzelte Ordnungen für den Ablauf der Liturgie gesammelt und zu kleinen Heftchen, den *Libelli*, zusammengebunden. Sie bildeten die Vorläufer der Sakramentare im eigentlichen Sinne, die in Rom ihren Ausgang fanden, wo zum ersten Mal für den Vorsteher der heiligen Messe deren vollständiger Ablauf und deren Formulare wie ein Rollenbuch festgeschrieben wurden. Vorbild und Grundlage bildete der *Ordo Romanus*, der eine Beschreibung der päpstlichen Stationsmesse an Ostern in Rom unter der Leitung des Papstes beinhaltete, und der spätestens im 8. Jh. von Rom aus in das fränkische Reich gelangte.¹²⁷³

Das Sakramentar (*liber sacramentorum* oder *sacramentarium*) ist ein Buch, das für den Zelebranten als Hilfe für die liturgische Praxis bestimmt ist, und enthält dementsprechend sowohl Gebete und Formulare als auch Handlungsanweisungen für den gesamten Jahreszyklus (*ordinis anni circuli*). Bald wurden die römischen Bücher zum Vorbild auch in zahlreichen anderen Kirchen wie z.B. Gallien, Spanien oder Mailand, wo sie zum Teil die eigenen lokalen Traditionen ersetzten oder diese an die römische angepasst wurden, sodass die verschiedenen überlieferten Sakramentare zwar eine gemeinsame Quelle, im Einzelnen jedoch eine individuelle, lokale Prägung aufweisen.¹²⁷⁴

¹²⁷³ Vgl. dazu in: METZGER, Marcel, *Les sacramentaires*. (Typologie des sources du moyen âge occidental; 70 = A-VI.A.1). Turnhout: Brepols, 1994, 25-29.

¹²⁷⁴ Ebda., 29-37.

3.2.1 Das Sacramentarium Gelasianum Vetus („Altgelasianum“ GeV; 8. Jh.)

Es gilt als die „unter allen lateinischen Sakramentarhandschriften bedeutendste“¹²⁷⁵, was auch für das exorzistisch relevante Quellenmaterial zutrifft, dessen Spuren noch lange weitergetragen werden sollten. Nach neueren Ansichten ist die Autorschaft dieses Sakramentars nicht einfach Papst Gelasius I. († 496) zuzuschreiben als es sich vielmehr um ein „sehr kompliziertes Gebilde“ einer teils fränkisch-priesterlichen, teils römisch-päpstlichen „Mischliturgie“ handelt, die frühestens dem 7. Jh. zuzuordnen ist.¹²⁷⁶ Das in drei Büchern vorliegende Gelasianum könnte demnach um 750 seinen „Weg von Ravenna nach dem Frankenreich über Aquileja genommen haben“¹²⁷⁷.

Die ersten beiden Bücher folgen der chronologischen Ordnung des liturgischen Jahres, beginnend mit dem Fest der Geburt Christi bis Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten sowohl hinsichtlich der Mess- und Gebetsformulare sowie der entsprechenden Heiligenverehrung. Das dritte Buch ist thematisch geordnet und enthält die Formulare für die Sonntage des Jahres, den Messkanon und die Gebete der Stundenliturgie.¹²⁷⁸ Das erste und dritte Buch zitieren jeweils eine Reihe von Sachbeschwörungen über Salz (GeV 288; 1559; 1568), Öl (GeV 389; 617) und Wasser (GeV 604; 607; 1557; 1568), kollektive Exorzismen über Taufkandidaten (GeV 291-298), einzelne Exorzismen an den Täuflingen (GeV 419-421), einzelne Exorzismen an besessenen Katechumenen (GeV 593) oder Kindern (GeV 594) und schließlich ein langes Exorzismusformular, das einzeln über Energumenen (GeV 1705-1725) zu sprechen ist.

¹²⁷⁵ *Liber sacramentorum romanae aeclesiae ordinis anni circuli* (Cod. Vat. Reg. lat. 316 / Paris Bibl. Nat. 7193, 41/56). (*Sacramentarium Gelasianum*). (Hg. MOHLBERG, Leo C.; RED, Fontes IV). Rom: Herder, ²1968, XIX. – Vgl. dazu die speziellen Studien von: CHAVASSE, Antoine, *Le Sacramentaire dans le groupe dit "Gélasien du VIIIe siècle"*. 1. *Études particulières*. 2. *Synoptiques et tableaux spéciaux*. (Instrumenta patristica; 14 A-B). Steenbrugis: Abbatia S. Petri, 1984.

¹²⁷⁶ Ebda., XXXf.

¹²⁷⁷ GAMBER, Klaus (Hg.), *Sakramentartypen. Versuch einer Gruppierung der Handschriften und Fragmente bis zur Jahrtausendwende*. (Texte und Arbeiten; 49/50). Beuron: Kunstverl., 1958, 60f.

¹²⁷⁸ METZGER, Marcel, *Les sacramentaires*. (Typologie des sources du moyen âge occidental; 70 = A-VI.A.1). Turnhout: Brepols, 1994, 83-106.

3.2.1.1 Das *gelasianische Exorzismusformular gegen vom Teufel Besessene*

»Exorzismus contra Inerguminos « (GeV 1705-1725)

Hierbei handelt es sich um ein ursprünglich zum Altgelasianum gehörendes „Supplement in der Pariser Nationalbibliothek, das 1921 entdeckt und erstmals 1925 ediert wurde“¹²⁷⁹ und nun in der Ausgabe des Sakramentars mit dem Titel *Liber sacramentorum romanae aeclesiae ordinis anni circuli*¹²⁸⁰ dem dritten Buch angehängt ist. Der Text besteht sowohl aus deprekativen Exorzismen mit an Gott gerichteten Gebeten als auch aus imperativen Exorzismen als an den Teufel direkt gerichtete Befehle, wobei Erstere die Mitte sowie eine Klammer um das Ganze am Anfang und am Ende bilden und Letztere dazwischen den weitaus größeren Umfang einnehmen.

Ähnlich wie beim kollektiv gesprochenen Exorzismus im Testamentum Domini (T. dom. 2,7) wird auch hier eingangs Gott als „Gott des Himmels, der Engel und Erzengel [Deus caelorum, deus angelorum, deus archangelorum] ...“, als der Gott des Alten Testaments und als der allmächtige Vater angerufen (GeV 1705). Daran knüpft das genau in der Mitte eingeschobene Lob Gottes (osanna in excelsis) mit der kollektiven Bitte um sein machtvolleres Eingreifen für seine „Diener [servis / famulis tuis]“, die er nach seinem Abbild gemacht hat (GeV 1714), an. Den Schluss bilden drei aufeinanderfolgende deprekative Gebete an den „allmächtigen Gott [deus omnipotens]“ um Befreiung seines Dieners vom Bösen „durch unseren Herrn Jesus Christus, der kommen wird (im Heiligen Geist) zu richten (die Lebenden und die Toten und) die Welt durch das ewige Feuer [per dominum nostrum Iesum Christum, qui venturus est (in spiritu sancto) iudicare (vivos et mortuos et) saeculum per ignem]“ (vgl. GeV 1723-1725).

Die dazwischen verteilten imperativischen Exorzismen richten sich im Vokativ an den Teufel, der unter verschiedenen Titeln angesprochen wird wie „Verdammer / damna“ (5x), „verfluchter Satan / maledicte satanas“ (7x), „unreinster der Dämonen / inmundissimi daemoniorum“, „alte, feindliche Schlange / serpens antique, inimicus“, „Sünder / transgressor“, „Verführer / seductor“, „Feind der

¹²⁷⁹ LENGELING, Emil J., »Der Exorzismus der Katholischen Kirche«. Zu einer verwunderlichen Ausgabe, in: LJ 32 (1982) 249-257, 253f.

¹²⁸⁰ *Liber sacramentorum, (Sacramentarium Gelasianum)*. (Hg. MOHLBERG, Leo C.), ²1968, XIX, Nr. 1705-1725.

Wahrheit / inimici veritatis“, „Verfolger der Unschuldigen / innocencium persecutor“, „schändlichster Drache / draco nequissime“, „(verfluchter) unreiner Geist / (maledicte) spiritus inmundi/e“, „verfluchter Teufel / maledicti diabule“. Ihm sind die Besessenen als die „Diener(innen) [famuli (-ae), servi]“ Gottes gegenüber gestellt, die es zu retten und zu befreien gilt. Am häufigsten werden dafür die Einleitungsformel „adiuro te / ich beschwöre dich“ (14x) oder „es befiehlt dir / imperat tibi [Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, ...]“ (16x) verwendet. Der Begriff „exorcizare“ selbst spielt kaum eine Rolle, denn er wird außer in der Überschrift nur noch zweimal in abgewandelter Form als „exorcidiaris“ bzw. „exorcizatus“ (GeV 1710) erwähnt. Besonders auffallend dagegen ist das durchgehende Bestreben, biblische Bezüge sowohl zum Alten Testament wie auch zu den Evangelien herzustellen wie beispielsweise zu Jesu Exorzismen am Besessenen von Gerasa (GeV 1706; 1719; vgl. Mk 5,1-20 parr) oder zum Auftrag Jesu Christi an die Jünger: „Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus! Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben“ (Mt 10,8; vgl. GeV 1709). Die Aufforderungen des Verlassens des Besessenen an den Satan erfolgen entweder in einer Form des lateinischen „exire / weg-, herausgehen“, im Imperativ als „exi! / verlass ihn“ (GeV 1713; 1716; vgl. Mk 1,25; 5,8; 9,24; Lk 4,35), aber auch durch „separa te / trenne dich“, „cede / weiche“, „da locum / mach Platz“, „discedas / du mögest weichen“, „effuge / fliehe“, „recide / weiche zurück“. Unübersehbar steht die Größe und Überlegenheit der Macht Gottes über der Nichtigkeit des bereits besiegtens Satans und seiner dämonischen Mächte und unüberhörbar wird auch in diesem Formular immer wieder darauf hingewiesen, dass die Befreiung vom Bösen nicht ein Machwerk des Menschen ist, sondern ausschließlich durch das heilbringende Eingreifen Gottes, des Vaters, durch seinen Sohn Jesus Christus im Heiligen Geist geschehen kann.

3.2.1.2 Exorzismus über die vom Teufel besessenen Katechumenen und Kinder (GeV 593-594)

Das Sakramentar sieht vor, dass am Pfingstamstag ebenso wie in der heiligen Osternacht die Taufe gefeiert werden soll (Sabbato pentecosten caelebrabis baptismum sicut in nocte sanctae paschae). Zu diesem Zweck legt der Priester dem leidenden, kranken sowie besessenen Katechumenen und Kind die Hand auf und

betet für jeden einzeln. Er wendet sich mit einer demütig flehenden Fürbitte (*te supplex depraecor*) an den allmächtigen Schöpfergott, damit der Feind (*inimicus*) vom Diener Gottes (*famulus*) weiche (*abscedat*), dessen von der Besessenheit befreite Seele (*possessione anima liberata*) wieder zurückkehre und vom süßen Duft des Heiligen Geistes erfasst dem Befreier folge (GeV 593).

Es folgt eine deprekative Aufforderung an den allmächtigen Herrn, sich zu erheben (*Domine, ... exurge*) für das Kind unter den Energumenen (*pro parvulo energuminum*), das vom Teufel bedrängt (*a diabolo opraessa infantia*) und von der Wut des Feindes gequält wird (*inimici furore vexato*). Er möge helfen, dass dessen Seele nicht ungetauft vom Teufel besessen wird (*ne sine baptismate facias eius animam a diabulo possideri*), stattdessen befreie er das zarte Alter von den bösen Bedrängnissen (*malignis opraessionibus libera*) durch unseren Herrn Jesus Christus ... (GeV 594).

3.2.1.3 Kollektive Exorzismen über *Electi* (GeV 291-298)

Die Katechumenen, die sich einige Wochen vor Ostern in der Phase ihrer intensiveren Prüfung und Vorbereitung auf die österliche Taufe befinden, werden in den östlichen Kirchen *photizomenoi* (φωτιζόμενοι), die vom Geist her zu Erleuchtenen, genannt, in der lateinischen Kirche erhalten sie allgemein die Bezeichnung *competentes* oder in Rom auch *electi*, die zur Taufe Auserwählten. Die liturgischen Feiern während der österlichen Bußzeit sehen neben Gebeten für sie auch rituelle Handlungen an ihnen vor und dazu gehören das Reichen des exorzisierten Salzes (GeV 288-90) sowie die Handauflegung, die die Exorzismen (GeV 291-298) begleiten.

Das Altgelasianum tradiert eine sehr detaillierte, mehrteilige Form dieser Exorzismusgebete, die die Akolythen bei gleichzeitiger Handauflegung kollektiv über die *Electi* sprechen sollen (*Quos acolyti inposita manu super eos dici debent*). Zum ersten Mal wird erwähnt, dass abwechselnd Gruppen von Männern und Frauen nach Geschlechtern getrennt exorzisiert werden. Den Anfang bildet ein Bittgebet für die männlichen *Electi* an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der wie einst seinen Diener Mose (*Moyses famulus*) und die Israeliten nun auch diese seine Diener (*hos famulos tuos*) „zur Gnade seiner Taufe führen möge [*perducatur*

eos ad gratiam baptismi tui]“ (GeV 291; vgl. 293; 295; 298). Dieses letztere Anliegen wird nach jedem deprekativen Gebet zu Gott insgesamt viermal wiederholt.

Darauf folgt ein imperativisches Exorzismusformular an den „verfluchten Teufel [maledicte diabule]“ (GeV 292), der wie ein Kehrsvers „ut supra (wie oben)“ nach jedem Bittgebet, insgesamt fünfmal gesprochen wird:

»Daher, **verfluchter Teufel**, anerkenne deinen Urteilsspruch und gib dem lebendigen und wahren Gott **die Ehre**, und **gib** Jesus Christus seinem Sohn und dem Heiligen Geist **die Ehre**, und **weiche von diesen Dienern Gottes**, weil diesen Gott unser Herr Jesus Christus sich zu seiner heiligen Gnade und Segen und Quelle der Taufe als Gabe zu nennen würdig ist. Durch dieses Zeichen des heiligen Kreuzes, das wir auf deren Stirn geben, mögest du **verfluchter Teufel** niemals zu entehren wagen.

[Ergo, **maledicto diabule**, recognusce sententiam tuam et **da honorem** deo vivo et vero, et **da honorem** Iesu Christo filio eius et spiritui sancto, et **recede ab his famulis dei**, quia istos sibi deus dominus noster Iesus Christus ad suam sanctam gratiam et benedictionem fontemque baptismatis donum vocare dignatus est. Per hoc signum sanctae crucis, frontibus eorum quem nos damus, **tu maledicte diabule** numquam audeas violare.]« (GeV 292; 293; 295; 296 ; 297)¹²⁸¹

Das deprekative Gebet an Gott und der imperative Exorzismus an den Satan wechseln je dreimal einander ab, bis auf eine Ausnahme, nämlich den zweiten Exorzismus über die Männer, dem kein deprekatorisches Gebet vorausgeht, so dass vier imperativische auf nur drei deprekatorische Exorzismen kommen.

Das Ganze erfährt noch eine Steigerung in vier weiteren, aufeinander folgenden imperativischen Exorzismen, wovon zwei wiederum das oben zitierte Formular als Kehrsvers wiedergeben und von den anderen beiden je einer über die männlichen und einer über die weiblichen Electi verrichtet wird:

»Ebenso über die Männer: **Ich beschwöre dich, unreiner Geist, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass du ausfährst und weichst von diesen Dienern Gottes. Er selbst nämlich befiehlt dir, Verfluchter, Verdammter**, der mit den Füßen über das Meer gegangen ist und der dem stürzenden Petrus die Rechte gereicht hat.

[Item super masculos: **Exorcizo te, inmunde spiritus, in nomine patris et filii et spiritus sancti, ut exeas et recedas ab his famulis dei. Ipse enim tibi imperat, maledicte, damnate**, qui pedibus super mare ambulavit et Petro mergenti dexteram porrexit.]« (GeV 296)

Daran schließt der Kehrsvers »Daher, verfluchter Teufel, anerkenne deinen Urteilsspruch ... [Ergo, maledicte diabule, recognusce sententiam tuam ...]« (GeV 292), worauf ein ähnlich lautender Exorzismus über die weiblichen Electi folgt:

¹²⁸¹ Der lateinische Text stammt aus: *Liber sacramentorum, (Sacramentarium Gelasianum)*, (Hg. MOHLBERG, Leo C.), ²1968, XIX, Nr. 291-298. – Die ungefähre deutsche Wiedergabe stellt einen Vorschlag der Autorin [M.S.] dar.

»Ebenso über die Frauen: **Ich beschwöre dich, unreiner Geist, durch den Vater / und den Sohn und den Heiligen Geist, dass du ausfährst und weichst von diesen Dienerinnen Gottes. Er selbst nämlich befiehlt dir, Verfluchter, Verdammter**, der dem Blindgeborenen die Augen geöffnet und den vier Tage begrabenen Lazarus vom Grabmal erweckt hat.
[Ergo super feminas: **Exorcizo te, inmunde spiritus, per patrem / et filium et spiritum sanctum, ut exeas et recedas ab his famulabus dei. Ipse enim tibi imperat, maledicte, damnate**, qui ceco nato oculos aperuit et quadriduanum Lazarum de monumento suscitavit.]« (GeV 297)

Auch darauf wird noch ein letztes Mal der Kehrvers-Exorzismus rezitiert: »Daher, verfluchter Teufel, anerkenne deinen Urteilsspruch ... [Ergo, maledicte diabule, recognosce sententiam tuam ...]« (GeV 292).

Das Schlussgebet (GeV 298) soll vom Priester (sacerdos) und nicht wie bisher von den Akolythen vorgenommen werden. Hierbei handelt es sich um eine „oratio“, eine Fürbitte an den Herrn (deprecor, domine ...), dass er über diese seine Diener und Dienerinnen (super hos famulos et famulas tuas) das Licht des Verstehens entzünde (inluminare lumen intelligentiae), damit sie würdig gemacht werden zur Gnade seiner Taufe zu schreiten (ut digni efficiantur accedere ad gratiam baptismi tui).

Bemerkenswert an diesem Taufexorzismus ist, dass er expressis verbis den klassischen Befehl an den Teufel „exorcizo te / ich beschwöre dich“ enthält, der für das Exorzismusritual über Besessene zum terminus technicus schlechthin geworden ist. Ebenso gehören die Anreden an den Satan als „inmunde spiritus / unreiner Geist“, „maledicte, damnate / Verfluchter, Verdammter“, sowie die Berufung auf den trinitarischen Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist, schließlich auch die Bezeichnung der Besessenen als „Diener und Dienerinnen / famuli et famulae“ Gottes und letztlich die Verben für das Verlassen des Teufels durch „exire, recedere / ausfahren, weichen“ längst zur vertrauten Terminologie des Exorzismus, wie sie sich von den Evangelien bzw. von der apostolischen oder Kirchenvätertradition her verfolgen lässt.

3.2.1.4 Ein Taufexorzismus mit Effata-Ritus und Abrenuntiation (GeV 419-421)

Am Morgen des letzten Samstags (sabbatorum die) vor der Osternacht wird den Katechumenen, bevor sie das Glaubensbekenntnis nachsprechen, die Hand aufgelegt und über sie ein Exorzismus gesprochen, der dem Satan droht (inminere) und

dem „Verfluchten / damnte“ befiehlt, „aus diesem Diener Gottes / ab hoc famulo dei“ auszufahren und zu weichen (ut exeas et recedas) „im Namen unseres Herrn Jesu Christi, der gekommen ist, zu richten die Lebenden und die Toten und die Welt durch das Feuer [in nomine domini nostri Iesu Christi, qui venturus est iudicare vivos et mortuos et saeculum per ignem]“ (GeV 419).

Darauf wird Speichel auf die Nase und die Ohren aufgetragen und dabei gesagt:

»Effata !, das heißt: Öffne dich!¹²⁸², auf den Duft der Süßigkeit. Du aber fliehe, Teufel, denn das Gericht Gottes naht.

[Effeta, quod est adaperire, in odorem suavitatis. Tu autem effugare, diabule, adpropinquavit enim iudicium dei.]« (GeV 420)

Danach soll das Öl des Exorzismus (oleo exorcizato) auf die Brust und zwischen die Schultern des Katechumenen aufgetragen werden, wobei der Einzelne beim Namen genannt und Folgendes gesprochen werden soll:

»Widersagst du dem Satan? –

Ich widersage.

Und allen seinen Werken? –

Ich widersage.

Und all seinem Pomp? –

Ich widersage.

[Abrenuncias satanae? –

Abrenuncio.

Et omnibus oberibus [sic!] eius? –

Abrenuncio.

Et omnibus pompis eius ? –

Abrenuncio.]« (GeV 421)

Die Effata-Worte begegnen hier zum ersten Mal und zwar im Zusammenhang mit dem gleichzeitigen „Bestreichen der Ohr läppchen und der Nase des Täuflings mit Speichel“¹²⁸³. Da dieses Ritual zwischen dem Exorzismus und der Exorzismussalbung eingeschoben ist und zudem mit der Aufforderung an den Teufel, zu fliehen, kommentiert wird, kann ihm der exorzistische Charakter kaum abgesprochen werden.¹²⁸⁴ Die unmittelbar daran anschließende Abrenuntiationsformel entspricht

¹²⁸² Vgl. dazu Jesu Heilungswunder an einem Taubstummen aus dem Evangelium nach Markus: „Da brachte man einen Taubstummen zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren. Er nahm ihn beiseite, von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel; danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Taubstummen: Effata!, das heißt: Öffne dich! Effata ! [Εφφαθα, ὃ ἐστίν διανοίχθῃτι / epheta quod est adaperire]“ (Mk 7,32-34).

¹²⁸³ DÖLGER, Franz Joseph, *Der Taufexorzismus im christlichen Altertum*. Würzburg: Scheiner, 1906, 80.

¹²⁸⁴ Vgl. ebenso in: Ebda., 81. – F.J. Dölger führt die Salbung mit Speichel auf den römischen Brauch der Lustration zurück, wonach Stirn und Lippen der Neugeborenen von den Frauen zereemoniell mit Speichel bestrichen wurden. Dabei kam dem Speichel eine „heilende und das Böse abtreibende Kraft zu“, in: Ebda., 81.

in ihrem Wortlaut jener der *Traditio apostolica* zu Beginn des 3. Jhs., nun wieder ohne Zusätze wie sie die Apostolischen Konstitutionen im 4. Jh. und auch das *Testamentum Domini* im 5. Jh. wiedergeben. Im *Altgelasianum* sind die Anweisungen an den Kleriker relativ nüchtern gehalten und verglichen mit den Beschreibungen des *Testamentum Domini* frei von jeglicher symbolischen Überladenheit. Der Satan wird nicht wie in den Konstitutionen und im *Testamentum* als direktes, personhaftes Gegenüber betrachtet, sondern in Kontinuität mit der *Traditio* wird eher objekthaft über ihn gesprochen. Die Kombination von Abrenuntiation und präbaptismaler Salbung mit dem Exorzismusöl bleibt wie in den angeführten Kirchenordnungen bis zum 5. Jh. auch im Sakramentar aus dem 8. Jh. aufrecht, wobei Letzteres genaue Angaben über die zu salbenden Körperteile gibt, nämlich die Brust und zwischen den Schultern (*pectus et inter scapulas*; GeV 421).

3.2.1.5 Sachbeschwörungen über Salz, Wasser und Öl

Wie schon dargelegt, erwähnt die *Traditio apostolica* bereits zu Beginn des 3. Jhs. die Verwendung von „Öl des Exorzismus [*oleum exorcismi* (ἐξορκισμός)]“ (*Trad. apost.* 21)¹²⁸⁵, ein vom Öl der Danksagung unterschiedenes Öl, das der Bischof eigens für die Taufe „exorzisiert [*aliud oleum quod exorcizet* (ἐξορκίζειν)]“ (*ebda.*), nennt aber keine ausdrücklichen Formulare dafür. Dagegen zitieren das erste und dritte Buch des altgelasianischen Sakramentars eine ganze Reihe von Sachbeschwörungen über Salz (GeV 288; 1559; 1568), Wasser (GeV 604; 607; 1557; 1568) und Öl (GeV 389; 617). Diese Elemente finden bei den verschiedenen liturgischen Handlungen an den Katechumenen sowohl während der österlichen Bußzeit als auch beim Taufritus Anwendung. Den Sinn und Zweck der rituellen Verwendung von Wasser und Öl begründet ein Segensspruch im 8. Buch der Apostolischen Konstitutionen damit, dass „dieses Wasser und Öl im Namen dessen oder deren, die es dargebracht haben ... die Kraft zur Gesundheit verleihe, die Krankheiten vertreibe, die Dämonen in die Flucht schlage, das Haus beschütze und jede Tücke fernhalte durch Christus unsere Hoffnung ... [τὸ ἔλαιον ἐπ' ὃ νόματι τοῦ προσκομίσαντος ἢ τῆς προσκομισάσης ... δύναμιν ὑγείας ἐμποιητικήν,

¹²⁸⁵ *Didache. Zwölf-Apostel-Lehre / Traditio apostolica. Apostolische Überlieferung*, (FC; 1), 3²⁰⁰⁰, 258f.

νόσων ἀπελαστικήν, δαιμόνων φυγαδευτικήν, οἴκου φυλακτικήν, πάσης ἐπιβουλῆς διωκτικήν διὰ Χριστοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν ...] (Apost. Konst. 8,29,3)¹²⁸⁶. Das den Katechumenen gereichte Salz sollte demnach ein „dämonenverteibendes Mittel“¹²⁸⁷ sein, wie ebenso aus der exorzisierenden Segensformel hervorgeht:

»**Ich beschwöre dich, Geschöpf Salz**, im Namen Gottes des allmächtigen Vaters und in der Liebe unseres Herrn Jesu Christi und in der Kraft des Heiligen Geistes. **Ich beschwöre dich** ..., dass dieses Geschöpf Salz im Namen des dreifaltigen Gottes wirksam gemacht werde als ein **heilsames Gnadenmittel zur Vertreibung des Feindes** ...

[**Exorcizo te, creatura salis**, in nomine dei patris omnipotentis et in caritate domini nostri Iesu Christi et in virtute spiritus sancti. **Exorcizo te** ..., ut hoc creatura salis in nomine trinitatis efficiatur **salutare sacramentum ad effugiandum inimicum** ...]« (GeV 288)

Auch das Wasser, das zur Taufe verwendet wird, soll davor zu dem Zweck exorzisiert werden, damit es in dem, der darin getauft wird, zur „Quelle“ werde, „aus der das Wasser des ewigen Lebens strömt“ (vgl. Offb 21,6):

»**Exorcizo te, creatura aquae**, per deum vivum ... **Adiuro te** per Iesum Christum ..., ut efficiaris in eo qui in te **baptizandus erit fons aquae salientis in vitam aeternam, regenerans eum** deo patri et filio et spiritui sancto ...« (GeV 604)

Oder das exorzisierte Wasser soll alle feindlichen Mächte und teuflischen Versuchungen vernichten und aus diesem Geschöpf Wasser fliehen, sodass es zur sprudelnden Quelle ewigen Lebens werde:

»**Exorcizo te, creatura aquae**, in nomine dei ... **Omnis virtus adversarii, omnis incursio diaboli, omne fantasma: eradicare et effugere** ab hac creatura aquae, ut fiat fons salientis in vitam aeternam ...« (GeV 607)

Ähnliche Formeln sind vom Priester bei der Segnung eines Hauses anzuwenden, um mit Hilfe von exorzisiertem Wasser und Salz jegliche Angriffe der Dämonen abzuwehren:

»**Exorcizo te, creatura aquae**, in nomine dei patris ... **Omnis virtus adversarii, ... omnem inimici potestatem: eradicare et effugare** ab hac creatura aquae [vgl. GeV 607, M.S.]. Unde **exorcizo te, creatura aquae**, ... effuges omnem fantasiam, omnem inimici potestatem ...« (GeV 1557)

»**Exorcizo te, creatura salis**, in nomine patris et filii et spiritus sancti ... Ideoque efficere **sale exorcizatum** ... **ad expellendas omnes daemonum temptationes**: in nomine dei patris omnipotentis et Iesu Christi filii eius, qui venturus est iudicare saeculum per ignem.« (GeV 1559)

¹²⁸⁶ METZGER, Marcel (Hg.), *Les constitutions apostoliques. III. Livres VII et VIII*. (Intr., texte crit., trad. et notes par Marcel METZGER). (SC 336). Paris: Les ed. du Cerf, 1987, 232.

¹²⁸⁷ DÖLGER, Franz Joseph, *Der Taufexorzismus im christlichen Altertum*. (SGKA; 3, 1-2). Paderborn: Schöningh, 1909, 92. – F.J. Dölger erörtert ausführlich die hintergründigen Bedeutungsmöglichkeiten von „Exorzismussalz“, in: Ebda., 92-100.

Salz und Wasser werden nicht nur zur Reinigung (purgatio, purificatio), zur Vertreibung von unreinen, umherirrenden Geistern (immundi, erratici spiritus), teuflischen Mächten und satanischen Erscheinungen, sondern auch zum Schutz vor Blitzen oder je nach deren Exorzismusformel verwendet:

»**Exorcizo te, creatura salis et aqua**, in nomine domini nostri Iesu Christi Nazareni filii dei vivi, ut sis purgatio et purificatio in his locis in quibus aspersa fueris, **ad effugandos <immundos> et erraticos spiritus omnemque nefarim vim diaboli pellendam et omnes figuras et minas phantasmatis satanae exterminandas**; et fulgora et sidera ... « (GeV 1568)

Zur Bereitung des Exorzismusöls (confectio olei exorcizati) wird Balsam mit einem Öl vermischt, worüber folgender Exorzismus gesprochen werden soll:

»**Exorcizo te, creatura olei**, in nomine dei patris omnipotentis et in nomine Iesu Christi filii eius et spiritus sancti, ut ... **omnis nequissima virtus adversarii, omnis inveterata malicia diaboli, ... eradicare et effugare et discide** a creatura huius olei ad utilitatem hominum constituta, **ut fiat haec unctio divinis sacramentis purificata** in adoptione carnis et spiritus eis, que ex eo ungere habent, **in remissionem omnium peccatorum**, ut efficiatur in eis **cor purum** ad omnem gratiam spiritalem sanctificatum: per eundem Iesum Christum dominum nostrum ...« (GeV 389; vgl. 617)

Wenn das Exorzismusöl ein „reines Herz [cor purum]“ einerseits und ein „Nachlassen aller Sünden [remissio omnium peccatorum]“ andererseits bewirken soll, so ließe das eine mögliche Erklärung für den Ritus bei der Abrenuntiation zu, wonach mit diesem Öl zunächst die Brust als der Sitz des Herzens und danach zwischen den Schultern als den Trägern des Jochs der Sünden gesalbt wird (vgl. GeV 421). Die Bezeichnung oleum exorcismi oder Öl der Beschwörung erhielt das Exorzismusöl jedenfalls in zweifacher Hinsicht zu Recht, einmal weil es selbst einem Exorzismus, einer Beschwörung, eingeleitet mit den Worten „exorcizo te [ich beschwöre dich]“ unterzogen wird, und ein weiteres Mal weil es zum Exorzismus über Kranke, Besessene oder Katechumenen dient.

3.2.1.6 Der Weihestand des Exorzisten (GeV 743; 752)

Das Altgelasianum schreibt im ersten Buch die Ordnung für die einzelnen klerikalen Weihen vor, wie sie exakt in den Beschreibungen von Hrabanus Maurus († 856) *De institutione clericorum* (Hrab. inst. 1,13)¹²⁸⁸ vorzufinden sind. Der Dienst

¹²⁸⁸ Hrabanus Maurus, *Über die Einweisung der Geistlichen. (De institutione clericorum)*. 1. (Lateinisch-deutsch; übers. u. eingel. v. Detlev ZIMPEL). (FC; 61,1). Turnhout: Brepols, 2006.

des Lektors oder Exorzisten kann fünf Jahre lang als erstes Durchgangsstadium auf dem Weg zur Priesterweihe ausgeübt werden, worauf vier Jahre entweder als Akolyth oder Subdiakon folgen, ehe der Priesterkandidat weitere fünf Jahre den Dienst des Diakons verrichten soll, um frühestens danach bei bewährter Lebensführung die Priesterweihe empfangen zu können (GeV 737)¹²⁸⁹. Im Anschluss daran zitiert das Sakramentar den Ordinationsritus des Exorzisten, dem der Bischof zum Zeichen seiner Tätigkeit das Buch überreicht, in dem die Exorzismen aufgeschrieben sind, wobei er ihm die Kraft verleiht, die Hand aufzulegen über Energumenen, sowohl über Getaufte als auch über Katechumenen:

»Accipe / et commenda, et habeto potestatem inponendi manum super inergumenen, sive baptizatum sive caticuminum« (GeV 743; vgl. Hrab. inst. 1,10).¹²⁹⁰

In einem zusätzlichen Weihegebet für den Exorzisten, wird zum allmächtigen Gott gebetet, er möge seinen Diener (hunc famulum suum) in seinem Namen segnen, damit er zum Dienst des Exorzisten würdig werde (dignetur in officium exorcistae) und als geistiger Befehlshaber die Dämonen aus den besessenen Körpern austreibe (ut sit spiritalis imperator ad abiciendos daemones de corporibus obsessis), sowie er durch Handauflegung (per inposicionis manuum et oris) die Herrschaft inne habe, die unreinen Geister zu bezwingen (spirituum inmundorum cohercendo) und er der Arzt für die Kirche Gottes sei (sit medicus ae[c]clesiae tuae) mit der Kraft der Gnade zur Heilung (graciae curacionum virtute) (GeV 754).

3.2.2 Das Pontificale Romano-Germanicum (PRG; 10. Jh.)

Das Pontifikale ist allgemein ein „Feierbuch für die bischöfliche, vorwiegend nicht-eucharistische Liturgie im frühen Mittelalter“¹²⁹¹. Beim *Römisch-Deutschen Pontifikale* handelt es sich um eine Kombination aus Beschreibungen von rituel-

¹²⁸⁹ S. o. Kap. 2.6.3.4 zu Hrabanus Maurus.

¹²⁹⁰ Die so genannten *Statuta Ecclesiae Antiqua*, eine Sammlung alter Rechtssatzungen der galisch-römischen Kirche, überliefern diesen Wortlaut bereits aus dem 5. Jh., in: MUNIER Charles (Hg.), *Les Statuta Ecclesiae Antiqua. Édition – études critiques*. Paris: Presses univ. de France, 1960, 97 (Nr. 95).

¹²⁹¹ KLÖCKENER, Martin, *Das Pontifikale als liturgisches Buch*, in: HAUNERLAND, Winfried u.a. (Hgg.), *Manifestatio Ecclesiae. Studien zu Pontifikale und bischöflicher Liturgie*. (StPLi; 17). Regensburg: Pustet, 2004, 79-127, 80. – Vgl. dazu in: VOGEL, Cyrill / ELZE, Reinhard, *Le Pontifical Romano-Germanique du dixième siècle. III. Introduction générale et Tables*. (StT; 269). Città del Vaticano: Bibl. Apost. Vat., 1972, 3 (Anm. 1).

len Vollzügen (Ordines) und den dazugehörigen Textbüchern mit den Gebetsformularen für die Feier von Sakramenten, Konsekrationen und Benediktionen, das um 950 im Kloster St. Alban bei Mainz zusammengestellt wurde. Unter der Herrschaft der Ottonen kehrt der ursprünglich aus dem römischen *Ordo romanus antiquus* hervorgegangene, mit gallikanisch-fränkischen Texten und Riten¹²⁹² vermischte Buchtyp von Mainz wieder nach Rom zurück, wird dort aufgenommen und zum römischen Pontifikale weiterentwickelt, um wiederum trotz seines verschiedentlich kompilierten Charakters als römische Liturgie den gesamten Westen bis ins 20. Jh. maßgeblich zu beeinflussen.¹²⁹³

C. Vogel bietet im Rückgiff auf die Vorarbeiten von M. Andrieu¹²⁹⁴ eine lateinische Textausgabe des *Pontificale Romano-Germanicum* (PRG) in zwei Bänden.¹²⁹⁵ Neben einer Reihe von Exorzismen über Wasser, Salz, Öl, Asche, Blumen, Brot und Käse mit der aus dem *Altgelasianum* bekannten und üblich gewordenen Formel „Exorcizo te, creatura ... [in nomine domini nostri ... / per Deum vivum ...]“ (PRG 33,12; 40,27.31-33.37a; 99,90.168.274.278...) sind auch einige imperativische Exorzismen über Besessene enthalten, in denen sich die Anrede an den Teufel mit der Formel „Exorcizo te, immunde spiritus ...“ durchgesetzt zu haben scheint.

3.2.2.1 » *Exorcizo te, immunde spiritus ...* « (PRG 115-118)¹²⁹⁶

Die an den weiblichen und männlichen *Electi* getrennt vorgenommenen, kollektiven Exorzismen während der österlichen Bußzeit unterscheiden sich in ihrem Wortlaut kaum von jenen, die aus dem *Altgelasianum* bekannt sind und eröffnen ebenfalls mit dem Befehl an den unreinen Geist im Namen der Trinität:

»Exorcizo te, immunde spiritus, in nomine patris et filii et spiritus sancti [/ per patrem et filium et spiritum sanctum], ut exeas et recedas ab hoc famulo [ab hac famula] Dei ...« (PRG 99,103f; 116,1; vgl. GeV 296f)¹²⁹⁷

¹²⁹² Vgl. dazu in: Ebda., 11-14.

¹²⁹³ Vgl. dazu die graphische Darstellung der Entwicklung zum und vom *Pontificale Romano-Germanicum* nach C. Vogel, in: Ebda., 57. – Einen zusammenfassenden Kommentar dazu gibt: KLÖCKENER, Martin, *Das Pontifikale als liturgisches Buch*, 2004, 79-127, 81f. – Vgl. ähnlich bei: ADAM, Adolf, *Grundriss Liturgie*. Freiburg i. Br.: Herder, ⁸2005, 33f. – KLÖCKENER, Martin, *Pontifikale*, in: RGG⁴ 6 (2003) 1488f.

¹²⁹⁴ ANDRIEU, Michel, *Les Ordines Romani du haut moyen âge. 1-5*. (SSL ; 11. 23. 24.28.29). Louvain : SSL, 1931-1961.

¹²⁹⁵ VOGEL, Cyrill / ELZE, Reinhard, *Le Pontifical Romano-Germanique*, 1963.

¹²⁹⁶ Ebda., 1963, 193-220.

¹²⁹⁷ S.o. Kap. 3.2.1.3.

Das römisch-germanische Pontifikale kennt aber auch Exorzismusgebete für diejenigen, „die vom Dämon geplagt werden [qui a demonio vexantur]“ (PRG 115). Erstmals werden vorbereitende Handlungsanweisungen an den Priesterexorzisten (sacerdos) mitgeteilt, wonach er den Besessenen vor den Altar (in ecclesiam ante altare) führen und nach seinem Leiden (passio) befragen soll. Er selbst möge sich in einer Prostratio zum Kreuz hinstrecken (prosternat se in crucem), sieben Psalmen singen und Gott in einer vorgeschriebenen Oratio für sich selbst als Sünder (mihi peccatori) um Erhörung bitten. Es folgen ein Sündenbekenntnis, eine Litanei, ein Exorzismus und eine Segnung des Salzes sowie des Wassers sowohl zur Heilung von Körper, Geist und Seele als auch zur Reinigung von allen Sünden sowie zur Vertreibung von Dämonen und Krankheiten (ad abigendos demones morbosque pellendos) (PRG 115,5-17). Eingebettet in mehrere Orationen, besprengt der Priester den Besessenen mit der Mischung aus Weihwasser und dem Salz mit der Bitte um Erbarmen (miserere mei; PRG 115,22), legt ihm die Hand auf das Haupt und macht dreimal ein Kreuz, indem er den Exorzismus spricht:

»Exi ab eo, Satanas, da locum spiritui sancto paraclyto« (PRG 115,24)

Darauf macht er dreimal zwischen den Schultern das Kreuzzeichen mit der Formel:

»Exi foras, spiritus immunde, ab hoc creatura Dei« (PRG 115,25)

Orationen, imperativische Exorzismen und Benediktionen wechseln einander ab und den Abschluss bildet ein deprekatorisches, flehentliches Bittgebet an den Herrn Jesus Christus um Erhörung (Obsecro te, domine Iesu Christe ... exaudi me, domini ...; PRG 15,43). Bekannte Redewendungen wie „Deus ipsi tibi imperat [Gott selbst ist es, der dir befiehlt]“, „abs-/dis-/re-/cede [weiche]“, „da locum / honorem [mach Platz / erweise Ehre]“, „ad-/coniuro te [ich beschwöre dich]“ oder „exi [fahr aus]“ werden durch sämtliche Texte hindurch des Öfteren wiederholt (PRG 115,31.33.37). In den deprekativen Gebeten zu Gott wird um Erhörung und um Befreiung dieses seines Dieners (hic famulus / servus tuus) gefleht (deprecamur / petimus). Der Satan oder Teufel (diabolus) erhält des Weiteren Bezeichnungen als der üble Feind (nequissimus inimicus), die alte Schlange (serpens antiqua / vipera), der böse Drache (draco), der Skorpion (scorpio), der unreine Geist (im-

mundus spiritus), der Sünder (transgressor), der Verführer (seductor) oder der Verfluchte (maledictus).

In den Exorzismen über Besessene der Kapitel PRG 116-118 dominiert unübersehbar die klassische Exorzismusformel „Exorcizo te, ...“, die bisher hauptsächlich bei den Sachbeschwörungen Anwendung fand, nun jedoch als drohende Beschwörung im Namen Gottes gegen den Satan gerichtet wird:

»Exorcizo te, inmunde spiritus, in nomine patris et filii et spiritus sancti ...«
(PRG 116,1)

»Exorcizo te, maledicte et inmunde spiritus ... per Deum omnipotentem ... «
(PRG 117,1)

»Exorcizo te, auctor diabolicae potestatis ... in nomine patris et ...«
(PRG 117,2)

»Exorcizo te, spiritus inmunde, per Deum patrem omnipotentem ...«
(PRG 117,3.4)

»Exorcizo te, hostis humani generis, in nomine Dei omnipotentis ...«
(Exorzismus sancti Ambrosii; PRG 118,1)

3.2.2.2 Exorzistische Handlungen an dämonisch Besessenen (PRG 119)

Dass auch das römisch-germanische Pontifikale im 10. Jh. nicht zwischen Exorzismen über Katechumenen und Energumenen unterscheidet, beweisen am besten die „exorcismi super eum qui a demonio vexatur“ (PRG 116,1), deren Formel gleichlautend ist mit dem kollektiven Exorzismus über die Electi sowohl nach dem Pontifikale (PRG 99,103f) wie auch nach dem Altgelasianum (GeV 296f). Ebenso zeigt der Wechsel von Orationen und Exorzismen eine Kontinuität, wobei jeder von beiden zwar den Anfang machen kann, aber üblicherweise mit der Oration bzw. einem deprekativen Gebet beendet wird (vgl. PRG 115-119).

Beim ersten Exorzismus (PRG 115,1-43) war schon im Anschluss an die Eingangsriten nach der Besprengung mit dem Weihwasser die Rede davon, dass dem Energumenen die Hand auf sein Haupt gelegt, das Kreuzzeichen dreimal darüber und danach dreimal zwischen den Schultern gemacht werden soll (PRG 115,24f). Der als „Exorcismus sancti Martini episcopi“ (PRG 119) bezeichnete Gebetstext für die vom Dämon Gequälten schließt mit rituellen Anweisungen zur Besiegung der einzelnen Körperteile mit dem Kreuzzeichen und der dazugehörigen Formel durch den Bischof:

Für die rechte Hand: »Accipe signum crucis Christi in manu dextera tua in nomine patris et filii et spiritus sancti. Pax tecum. – Amen.« (PRG 119,2)

Für die linke Hand: »Signo crucis salvatoris domini nostri Iesu Christi in manu sinistra signare« (PRG 119,3)

Ebenso verfährt er mit der Zunge und der Stirn sowie mit den Augen, den Ohren, der Nase, der Brust, Mund und Lippen, beiden Händen, dem Kopf und schließlich allen Gliedern und leitet dabei stets entweder mit „signo / benedico“ ein (PRG 119, 4-15).

Das römisch-germanische Pontifikale enthält außer diesen Handlungsanweisungen noch Vorschläge für eine „Missa super daemoniacum“ mit laut oder auch leise (*secreta*) gesprochenen Gebeten (*Deus deprecamur / quesumus Deus*) um Befreiung seines Dieners von den unreinen Geistern (PRG 121f). Zum Abschluss der Exorzismen bietet es noch eine Auswahl an Orationen „super liberatum a demonio“ nach der erfolgten Befreiung mit der Bitte an Gott um Schutz vor erneuten dämonischen Anfechtungen, sodass der Betroffene auch weiterhin befreit, gesund und heil bleiben möge (PRG 123).

3.3 Das *Rituale Romanum*

Seit dem 10. Jh. entstanden zumeist in Klöstern aus Teilen von Pontifikalen und Sakramentaren in unterschiedlichen Zusammenstellungen die ersten Bücher mit den Texten für die sakramentlichen Feiern und Segenshandlungen der Priester. Diese ersten Ritualien, auch *Manuale* (*sacerdotum*), *Liber officialis*, *Agenda* o.ä. genannt, waren jeweils auf lokalkirchliche oder diözesane Gültigkeit beschränkt und traten im Laufe der Zeit, begünstigt durch die Erfindung des Buchdrucks, in unzähliger Vielfalt in Erscheinung. Wie lange und in welchem Ausmaß Rom den einzelnen Bischöfen und ihren Diözesen das Recht zugestand, nach eigener Autorität und Vollmacht Ritualbücher herauszugeben, zeigt die umfangreiche Bibliographie der katholischen Ritualgedrucke von M. Probst¹²⁹⁸ allein für den deutschen Sprachraum. Die Bemühungen des Trienter Konzils (1545-1563) um eine „reinigende, raffende und vereinheitlichende Reform“¹²⁹⁹ der liturgischen Bücher brachten eine Reihe revidierter römischer Musterfassungen hervor, wovon das

¹²⁹⁸ PROBST, Manfred, *Bibliographie der katholischen Ritualgedrucke des deutschen Sprachbereichs. Diözesane und private Ausgaben*. (LQF; 74). Münster: Aschendorff, 1993.

¹²⁹⁹ FISCHER, Balthasar, *Das Rituale Romanum (1614-1964). Die Schicksale eines liturgischen Buches*, in: TThZ 73 (1964) 257-271, 257.

Rituale Romanum 1614 als letztes erschienen ist.¹³⁰⁰ Die entscheidenden Vorarbeiten zum Exorzismusteil in diesem Rituale leistete einerseits A. Castellani¹³⁰¹ mit seinem Sammelwerk *Sacerdotale, seu Liber sacerdotalis collectus* (1523), das traditionelle, teils altgelasianische, Exorzismusformeln über Energumenen sowie Praenotanda mit juridisch-pastoralen Hinweisen aus der Erfahrung für die Praxis der Exorzisten enthält. Andererseits benutzte Kardinal G.A. Santori¹³⁰² es als Quelle für seine Arbeit an einem neuen Ritenbuch, wozu ihm Papst Gregor XIII. († 1585) infolge des Trienter Konzils den Auftrag erteilte. Zu umfangreich und daher praktisch unbrauchbar hinterließ Santori sein Werk mit dem Titel *Rituale Sacramentorum Romanum Gregorii XIII. Pont. Maximi editum* (1589) unvollendet, gedruckt aber nicht veröffentlicht.¹³⁰³ Unter Papst Paul V. († 1621) wurde dieses wertvolle Material aufgegriffen und binnen kürzester Zeit in einem „überschaubaren und handlichen“ Ausmaß in das Rituale Romanum von 1614 umgewandelt¹³⁰⁴, sodass verallgemeinernd gesagt werden kann, dass die von Castellani und Santori aus der schriftlichen Tradition gesammelten und überlieferten Exorzismusformeln ihrem Inhalt nach die Grundlage des römischen Exorzismusrituals bildeten, wie es seit seiner ersten Edition im Jahre 1614 bis zur jüngsten Vergangenheit seiner Erneuerung von 1999 in der liturgischen Praxis angewendet wurde. Dazu muss jedoch angemerkt werden, dass das Rituale Romanum von Anfang an nicht wie das Missale Romanum und die übrigen nachtridentinischen liturgischen

¹³⁰⁰ Die liturgischen Bücher im Geiste des Trienter Konzils erschienen in der Reihenfolge: Breviarum Romanum (1568), Missale Romanum (1570), Martyrologium Romanum (1584), Pontificale Romanum (1595/96), Caeremoniale Episcoporum (1600), Rituale Romanum (1614). – Vgl. dazu: MESSNER, Reinhard, *Einführung in die Liturgiewissenschaft*. (UTB für Wissenschaft; 2173). Paderborn: Schöningh, 2001, 52f. – REIFENBERG, Hermann, *Fundamentalliturgie. Grundelemente des christlichen Gottesdienstes. Wesen – Gestalt – Vollzug*. 1. (Schriften des Pius-Parsch-Instituts Klosterneuburg; 3). Klosterneuburg: Österr. Kath. Bibelwerk, 1978, 107f.

¹³⁰¹ Der Liber Sacerdotalis von Alberto Castellani war eines der ersten gedruckten Ritualien, kam gut an und wurde mehrmals aufgelegt. Vgl. dazu: NANNI, Don Gabriele, *Aspetti liturgici dell'esorcismo*, in: *Esorcismo e preghiera di liberazione. Atti del corso*. (A cura di Istituto Sacerdos – Ateneo Pontificio Regina Apostolorum in collaborazione con Gruppo di Ricerca e Informazione socio-religiosa). Rom: Ed. Art, 2005, 113-164, 121f. – Ebenso: JILEK, August, *Die Taufe*, in: SCHMIDT-LAUBER, Hans-Christoph / MEYER-BLANCK, Michael / BIERITZ, Karl-Heinrich (Hgg.), *Handbuch der Liturgik. Liturgiewissenschaft in Theologie und Praxis*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, 285-318, 296.

¹³⁰² Das Rituale von Giulio Antonio Santori (Sanctorius) existiert lediglich noch in wenigen Kopien. – Vgl. in: NANNI, Don Gabriele, *Aspetti liturgici dell'esorcismo*, 2005, 113-164, 122.

¹³⁰³ Vgl. dazu: FISCHER, Balthasar, *Das Rituale Romanum (1614-1964). Die Schicksale eines liturgischen Buches*, in: TThZ 73 (1964) 257-271, 257f. – LENGELING, Emil J., »Der Exorzismus der Katholischen Kirche«. *Zu einer verwunderlichen Ausgabe*, in: LJ 32 (1982) 249-257, 255.

¹³⁰⁴ Vgl. dazu die detaillierte Beschreibung von B. Fischer in: FISCHER, Balthasar, *Das Rituale Romanum (1614-1964). Die Schicksale eines liturgischen Buches*, in: TThZ 73 (1964) 257-271, 259f.

Bücher im Sinne der Apostolischen Konstitution *Quo primum* (1570)¹³⁰⁵ verbindlich in Kraft gesetzt wurde, sondern vielmehr als eine Art Empfehlung betrachtet werden konnte, die nicht gleich zur Aufhebung aller Diözesanritualien führen musste, was einer „250-jährigen friedlichen Koexistenz zwischen den weiterbestehenden und weiter *jussu et auctoritate episcopi* herausgegebenen Diözesan-Ritualien und dem römischen Modell-Rituale“¹³⁰⁶ den Boden bereitete.

3.3.1 Das Exorzismusritual im *Rituale Romanum* von 1614 (1925 / 1952)

3.3.1.1 Das RR 1614 im Verhältnis zu den Ausgaben von 1925 und 1952

Generell kann vorausgeschickt werden, dass, was den Großen Exorzismus betrifft, bis zum neuen Rituale von 1999, also fast vier Jahrhunderte, „gegenüber der Erstausgabe von 1614 nichts verändert“¹³⁰⁷ wurde. Die Editionen 1925 und 1952 erfuhr jeweils geringfügige Eingriffe, die weniger den exorzistischen Text als die pastoralen Vorbemerkungen, verschiedene Schreibweisen, unterschiedliche Ordnungszahlen oder diverse rechtliche Anpassungen an die Vorschriften des Kirchenrechtskodex CIC von 1917 betrafen.¹³⁰⁸

Die ältesten Ausgaben des RR 1614 waren weder in nummerierte Abschnitte noch in Kapitel unterteilt. Die einzelnen Ritualtexte waren lediglich durch eine Überschrift getrennt. Die Editionen seit 1925¹³⁰⁹ weisen eine Zählung von Titulus

¹³⁰⁵ Mit der Bulle *Quo primum* vom 14. Juli 1570 setzt Papst Pius V. († 1572) das neue Messbuch *Missale Romanum Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum* insofern in Kraft, dass es fortan überall, wo nach dem Ritus der Römischen Kirche gefeiert wird, verwendet werden soll, mit Ausnahme jener Einrichtungen, die aus Tradition bei der Messfeier einen mindestens zweihundertjährigen Ritus ohne Unterbrechung eingehalten haben. – Vgl. dazu: Ebda., 261f. – BIERITZ, Karl-Heinrich, *Liturgik*. Berlin: deGruyter, 2004, 512.

¹³⁰⁶ FISCHER, Balthasar, *Das Rituale Romanum*, (1964) 257-271, 265.

¹³⁰⁷ LENGELING, Emil J., »Der Exorzismus der Katholischen Kirche«, (1982) 249-257, 250. – E.J. Lengeling kritisiert gerade in diesem Punkt die deutsch-lateinische Ausgabe von G. Sigmund, erstmals erschienen 1981 im Christiana-Verlag: SIEGMUND, Georg (Hg.): *Ecclesia Catholica. Der Exorzismus der Katholischen Kirche*. Authentischer lateinischer Text nach der von Papst Pius XI. erweiterten und genehmigten Fassung mit deutscher Übersetzung. Stein am Rhein: Christiana, 2005.

¹³⁰⁸ Vgl. dazu: LENGELING, Emil J., »Der Exorzismus der Katholischen Kirche«, (1982) 249-257, 249f.

¹³⁰⁹ Prof. M. Probst weist mich dankbarereweise darauf hin, dass er in der Bibliothek der Palottiner in Limburg (Lahn) eine Ausgabe eines *Rituale Romanum* von 1752 gefunden hat, die bereits eine Unterteilung in Titulus X., Caput I. für das Kapitel *De exorcizandis obsessis a daemonio* vorgenommen hat. Auch die pastoralen Vorbemerkungen dieser römischen Ritualausgabe unter Papst Benedikt XIV. sind durchnummeriert von 1-21, wobei jedoch der darauffolgende Exorzismus als Nr. 22 zu den Vorbemerkungen gezählt wird und noch nicht die Überschrift als Caput II. erhalten

I. – XII. sowie eine Gliederung in Unterkapitel Caput 1, 2, usw. auf. Die Überschriften und vor allem die nicht gesprochenen Textteile sind in roter – lateinisch *ruber* – Farbe gedruckt, wovon diese so genannten Rubriken ihren Namen erhalten haben. Das Exorzismusritual von 1614 beginnt mit den pastoralen Vorbemerkungen, jedoch ebenfalls noch ohne die Nummerierung 1-21.

Eine wesentliche Erweiterung des Umfanges stellt der von Leo XIII. am 18.5.1890 herausgegebene, so genannte Kleine Exorzismus mit dem Titel *Exorcismus in satanam et angelos diabolicos* dar, der 1925 unter Papst Pius XI. († 1939) als drittes Kapitel dem Titulus XI. hinzugefügt wurde.

Eine weitere nennenswerte Veränderung war die Anordnung innerhalb der Gesamtkomposition des *Rituale Romanum*. Seit der Einführung der Kapitelzählung von 1925 war der Exorzismus als elfter (Titulus XI.) von insgesamt 12 Abschnitten an die vorletzte Stelle gereiht. Als 1952 ein neuer dritter Teil (Titulus III.) über das Sakrament der Firmung (*De sacramento confirmationis*), der davor im Anhang zu finden war, eingefügt wurde, rückte das Exorzismusformular mit der Ordnungszahl Titulus XII. an den Schluss des Buches.¹³¹⁰

hat, wie es erst später das RR 1925 aufweist. Das ist nachzuvollziehen in: *Rituale Romanum, Caere-moniale Episcoporum ac Pontificale Romanum sanctissimi domini nostri Benedicti Papae XIV. iussu edita et aucta*. Rom: Generosus Salomon, 1752, bes. 253-256.

¹³¹⁰ Über diese und weitere Änderungen und Hinzufügungen („mutationes et additiones“) im *Rituale Romanum* von 1952 vgl. in: BUGNINI, Annibale, *Ius et praxis. Acta Sanctae Sedis. Sacra rituum congregatio. Decretum. (Ex nova editione Ritualis Romanae)*, in: EL 66 (1952) 220-224.

3.3.1.2 Gliederungsübersicht des Exorzismusrituals nach RR 1614 / 1925/ 1952

Rituale Romanum 1614 ¹³¹¹	Rituale Romanum 1925 ¹³¹²	Rituale Romanum 1952 ¹³¹³
[Keine Kapitelzählung]	Titulus XI. Abschnitt 11 [Überschrift bzw. Ordnungszahl im Rituale Romanum]	Titulus XII. Abschnitt 12 [Überschrift bzw. Ordnungszahl im Rituale Romanum] <i>De exorcizandis obsessis a daemonio</i>
<i>De exorcizandis obsessis a daemonio</i> Über den Exorzismus an vom Dämon Besessenen [Vorbemerkungen ohne Nummerierung]	Caput 1. <i>De exorcizandis obsessis a daemonio</i> Über den Exorzismus an vom Dämon Besessenen [Vorbemerkungen; Nr. 1-21]	Caput 1. <i>Normae observandae circa exorcizandos a daemonio</i> Richtlinien über den Exorzismus an vom Dämon Besessenen [Vorbemerkungen; Nr. 1-21]
[Ohne neue Überschrift folgt der Text des Großen Exorzismus]	Caput 2. <i>Ritus exorcizandi obsessos a daemonio</i> Der Ritus für den Exorzismus an vom Dämon Besessenen [Großer Exorzismus]	Caput 2. <i>Ritus exorcizandi obsessos a daemonio</i> Der Ritus für den Exorzismus an vom Dämon Besessenen [Großer Exorzismus]
	Caput 3. <i>Exorcismus in satanam et angelos apostaticos</i> Der Exorzismus gegen den Satan und die abtrünnigen Engel [Kleiner Exorzismus von Leo XIII. aus 1890, bestehend aus einem Gebet zum heiligen Erzengel Michael und einem Exorzismus mit Ps 68]	Caput 3. <i>Exorcismus in satanam et angelos apostaticos</i> Der Exorzismus gegen den Satan und die abtrünnigen Engel [Kleiner Exorzismus von Leo XIII. aus 1890, bestehend aus einem Gebet zum heiligen Erzengel Michael und einem Exorzismus mit Ps 68]

¹³¹¹ *Rituale Romanum. Pauli V. Pont. Max. iussu editum*. Brixen, 1635 (Österreichische Nationalbibliothek). – *Rituale Romanum. Editio Princeps (1614). Edizione anastatica, Introduzione e Appendice a cura di Manlio SODI / Juan Javier Flores ARCAS*. (Hg. v. Achille M. TRIACCA). Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2004.

¹³¹² *Rituale Romanum Pauli V. Pont. Max. iussu editum aliorumque pontificum cura recognitum atque auctoritate Ssmi. d. n. Pii Papae XI. ad normam Codicis Iuris Canonici accomodatum. Editio Taurinensis iuxta typicam*. Rom: Taurini, 1927. – Durch Fettdruck hervorgehobene Textteile kennzeichnen die jeweiligen Neuerungen.

¹³¹³ *Rituale Romanum, Pauli V Pont. Max. iussu editum aliorumque Pontt. cura recognitum atque ad normam Codicis Iuris Canonici accomodatum. Editio Taurinensis quarta juxta typicam*. Romae, S. Sedis Apostolicae et S. Rituum Congr. Typographi, 1952.

3.3.1.3 »De exorcizandis obsessis a daemonio« – »Normae observandae circa exorcizandos a daemonio« – 21 Vorbemerkungen für den Exorzisten

Die Nummern 1-2 setzen einige Grundeigenschaften für die Person des Priesters voraus, wenn er als Exorzist tätig sein möchte. Mit Frömmigkeit (*pietate*), Klugheit (*prudentia*) und einem unbescholtenen Lebenswandel (*vitae integritate*), aber auch aus Liebe (*ex caritate*) und auf die Kraft Gottes bauend (*divina fretus virtute*) möge er standhaft (*constanter*), demütig (*humiliter*), mit sittlichem Ernst (*morum gravitate*) und daher reiferen Alters (*maturae aetatis*) an sein Werk herangehen. Darüber hinaus sollte er nicht nur über viele wissenswerte Kenntnisse (*utilia documenta*) sowie eigene Erfahrung verfügen, sondern vor allem die „besondere und ausdrückliche Vollmacht des Ordinarius [*de peculiari et expressa Ordinarii licentia*]“¹³¹⁴ besitzen. Dieser Passus wurde mit der Editio 1925 an den Kirchenrechtskodex CIC von 1917¹³¹⁵ angepasst, denn ursprünglich war der Priester oder unterschiedslos jeder andere rechtmäßige Diener der Kirche (*sacerdos, seu quivis alius legitimus Ecclesiae minister*)¹³¹⁶ zum Exorzismus befugt.

Die Nummer 3 betrifft die vom Dämon besessene Person, deren Anzeichen auf eine Besessenheit hin genau zu prüfen sind, um sie von einer Krankheit (*morbo aliquo*), vor allem psychischer Art (*praesertim ex psychicis*)¹³¹⁷, zu unterscheiden. Solche Anzeichen für eine dämonische Besessenheit (*signa obsidentis daemonis*) sind (RR 1614/1925) bzw. können sein (RR 1952):

- Das Sprechen oder Verstehen von unbekannten Sprachen in mehreren Worten (*ignota lingua loqui pluribus verbis, vel loquentem intelligere*)
- Das Kundtun von Entferntem oder Verborgenen (*distantia, et occulta patefacere*)
- Der Aufweis von Kräften über das Alter oder die naturgemäße Verfassung hinaus (*vires supra aetatis, seu conditionis naturam ostendere*)

¹³¹⁴ RR 1925, Tit. XI., cap. 1, Nr. 1; RR 1952, Tit. XII., cap. 1, Nr. 1.

¹³¹⁵ „Nemo, potestate exorcizandi praeditus, exorcismos in obsessos proferre legitime potest, nisi ab Ordinario peculiarem et expressam licentiam obtinuerit [Hat jemand auch die Gewalt, Exorzismen vorzunehmen, so braucht er doch die besondere und ausdrückliche Erlaubnis des Ordinarius ...]“ (CIC 1917; can. 1151 §1), in: *Codex Iuris Canonici. Pii X Pontificis Maximi. Iussu Digestus Benedicti Papae XV. Auctoritate Promulgatus. Acta apostolicae Sedis. Commentarium Officiale. Annus IX - Volumen IX, Pars II. Romae: Typis Polyglottis Vaticanis, 1917, can. 1151 § 1-2.* – Deutsche Übersetzung und Kommentierung nach: JONE, Heribert, *Gesetzbuch des kanonischen Rechts. Erklärung der Kanones. Sachenrecht (Kan. 726 – Kan. 1551; Bd. 2)*. Paderborn: Schöningh, 1940, can. 1151 § 1-2.

¹³¹⁶ RR 1614, Tit. XI., cap. 1, Nr. 1.

¹³¹⁷ Der Zusatz „*praesertim ex psychicis*“ erfolgte ebenfalls in Anpassung an den CIC 1917, can. 1151 §2 nachträglich und erstmals in der Editio 1952. Die ältere Lesart nannte stattdessen „*atrabile*“ (Schwermut).

- Je mehr dieser Art zutrifft, umso größer ist der Beweis

Die Nummern 4-9 machen den Exorzisten auf die Künste und Listen der Dämonen aufmerksam, um ihn vor möglichen Täuschungen zu bewahren und empfehlen ihm zu seiner Stärkung das aus der Schrift- und Vätertradition bewährte Mittel des Betens und Fastens (*oratio et ieiunium*)¹³¹⁸ sowie die Bitte um göttliche Hilfe (Nr. 10). Aber auch der Besessene solle beten und fasten, beichten und kommunizieren und Gott mit festem Glauben um Heilung anflehen (Nr. 12), weshalb auch die ideale Stätte für einen Exorzismus die Kirche oder ein anderer religiöser und ehrbarer Ort ist (Nr. 11).

Die Nummern 13-21 erteilen dem Exorzisten sozusagen zehn Gebote, die zur eigentlichen Durchführung des Rituals zu beachten wären:

- Der Exorzist habe (**habeat**) ein Kruzifix (*Crucifixus*) und Heiligenreliquien (*reliquiae Sanctorum*) zur Hand oder vor sich (Nr. 13) sowie Weihwasser (*aqua benedicta*) (Nr. 16)
- Er ergehe sich nicht (**ne vagetur**) in weitschweifigen Reden (*in multiloquio*) oder neugierigen Fragen (*curiosis interrogationibus*) (Nr. 14)
- Er befehle (**iubeat**) dem unreinen Geist zu schweigen (*immundum spiritum tacere*) (Nr. 14)¹³¹⁹
- Er ermahne (**admoneat**) die Umstehenden, keinerlei Fragen an den Besessenen zu stellen, er selbst hingegen frage nach Zahl und Namen (*de numero et nomine*) der Besessenheitsgeister sowie nach Zeit und Grund (*de tempore et causa*) ihres Einfahrens (Nr. 15)
- Er vollziehe (**faciat**) den Exorzismus mit befehlender Macht (*cum imperio et auctoritate*), voll Glaube (*magna fide*), Demut (*humilitate*) und Eifer (*fervore*) (Nr. 16)
- Er wiederhole (*saepius* **repetiat**) wirkungsvolle Worte gegen die Dämonen immer wieder (*iterum et saepius*) bis er den Sieg erringt (Nr. 17)
- Er hüte (**caveat**) sich vor der Verabreichung einer Arznei (*ne ullam medicinam*) und überlasse dies den Ärzten (*medicis reliquat*) (Nr. 18)
- Er habe (**habeat**) zum Exorzismus einer Frau (*mulierem exorcizans*) stets ehrbare Personen (*honestas personas*) bei sich (Nr. 19)
- Er gebrauche (**utatur**) zum Exorzismus vermehrt Worte aus der Heiligen Schrift (*sacrae Scripturae verbis potius*) (Nr. 20)
- Er ermuntere (**moneatur**) den von der Besessenheit Befreiten (*obsessus liberatus*) zu einem sündenfreien Lebenswandel (*sibi caveat a peccatis*) (Nr. 21)

¹³¹⁸ Vgl. Mk 9,29 (Vg. 9,28); Mt (Vg.) 17,20; Lk 2,37; 5,33; Apg 14,23 bzw. Athanasius (*Vita Antonii*); Pachomius (*Vita Pachomii*); Tertullian (*De baptismo*); Origenes (*De oratione*); Leo d. Gr. (*Sermones*); Chrysostomus (*Homilien*) u.a.

¹³¹⁹ Vgl. Mk 1,25; Lk 4,35.

3.3.1.4 »*Ritus exorcizandi obsessos a daemonio*« – *Der Ritus zum Exorzismus an vom Dämon Besessenen – Der Große Exorzismus* (RR 1614 / 1925 / 1952)

Eine dem Ritus vorangestellte Rubrik empfiehlt dem Priester zu seiner unmittelbaren Vorbereitung auf den Exorzismus die eigene Beichte, das heilige Messopfer sowie das Gebet um göttliche Hilfe. Zu seiner liturgischen Kleidung gehören ein Chorrock (*superpelliceum*) und die violette Stola (*stola violacea*), zu seinen liturgischen Utensilien das Kruzifix (Nr. 16), das Weihwasser sowie der Text des *Rituale Romanum*.

3.3.1.4.1 *Die Eröffnungsriten*

Der Priester beginnt mit dem *Kreuzzeichen* (*signo crucis*) über den Besessenen, sich selbst und die Umstehenden, der anschließenden Besprengung mit *Weihwasser* (*aqua benedicta*)¹³²⁰ und knieend (*genibus flexis*) betet er die *Allerheiligenlitaniei* (*Litánias ordinarias*), die mit der *Antiphon* beendet wird:

»Ne reminiscaris, domine, delicta nostra, vel parentum nostrorum: neque vindictam sumas de peccatis nostris.

[Gedenke, Herr, nicht unserer Schuld und nicht der Missetaten unserer Eltern; nimm nicht Rache wegen unserer Sünden«¹³²¹

¹³²⁰ Vgl. PRG 115,22. – Das römisch-germanischen Pontifikale beschreibt die aufwendigen Eröffnungsriten zum Exorzismus über Besessene mit vorangehenden Exorzismen und Segnungen von Salz und Wasser, die sodann miteinander vermischt zur Besprengung des Besessenen vor seinem ersten Exorzismus verwendet werden (PRG 115,1-22).

¹³²¹ Zum lateinischen Textvergleich wurden herangezogen: *Rituale Romanum. Pauli V. Pont. Max. iussu editum*. Brixen, 1635 (Österreichische Nationalbibliothek). – *Rituale Romanum. Editio Princeps* (1614). *Edizione anastatica, Introduzione e Appendice a cura di Manlio SODI / Juan Javier Flores ARCAS*. (Hg. v. Achille M. TRIACCA). Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2004. –

Rituale Romanum Pauli V. Pont. Max. iussu editum aliorumque pontificum cura recognitum atque auctoritate Ssmi. d. n. Pii Papae XI. ad normam Codicis Iuris Canonici accomodatum. Editio Taurinensis iuxta typicam. Rom: Taurini, 1927. – *Rituale Romanum, Pauli V Pont. Max. iussu editum aliorumque Pontt. cura recognitum atque ad normam Codicis Iuris Canonici accomodatum. Editio Taurinensis quarta juxta typicam*. Romae, S. Sedis Apostolicae et S. Rituum Congr. Typographi, 1952. – Als Hilfsmittel zur deutschen Übersetzung wurde herangezogen: *Das Römische Rituale. Nach der typischen Vatikanischen Ausgabe des Rituale Romanum auf Anregung und unter Mitwirkung des Wiener Liturgischen Priesterkreises*. (Übers. v. LIEGER, P. Paulus). Klosterneuburg/Wien: Volksliturgisches Apostolat, 1936. – Vgl. ebenso die lateinische Version des *Rituale Romanum editio prima post typicam* von 1954 und deren deutsche Übersetzung von G. Siegmund in: SIEGMUND, Georg (Hg.): *Ecclesia Catholica. Der Exorzismus der Katholischen Kirche*. Authentischer lateinischer Text nach der von Papst Pius XI. erweiterten und genehmigten Fassung mit deutscher Übersetzung. Stein am Rhein: Christiana, ³2005.

Im Stillen (*secreto*) betet der Exorzist das *Vaterunser* (*Pater noster*) bis zum Vers „und führe uns nicht in Versuchung“, worauf die Anwesenden mit dem *Responsorium* beenden: „Sondern erlöse uns von dem Bösen“. Darauf folgt zur Gänze der *Psalms 54 (53)*¹³²², ein Klagepsalm eines Bedrängten, der in seiner Not zu Gott um Hilfe fleht. Der doxologische Schluss „Gloria Patri .../ Ehre sei dem Vater ...“ ist erst seit dem RR 1952 festzustellen. Vorher schlossen unmittelbar an den Psalm die nächsten vier thematisch auf ihn abgestimmten Paare aus *Versikeln* und den entsprechenden *Responsorien* an. Zwei weitere Versikelpaare leiten zur *ersten Oration* über, die von nun an vor jeder Oration, insgesamt fünfmal, wiederholt werden und daher im Folgenden die Bezeichnung *Standardversikel* erhalten. Dabei handelt es sich um die ersten beiden Verse aus dem Klage- oder Bußpsalm Ps 102 (101) und somit um eines der ältesten und oftmals zitierten Gebetsformulare:¹³²³

- 1. Standardversikel

»V: Domine, exaudi orationem meam. [Herr, erhöhe mein Gebet]
 R: Et clamor meus ad te veniat. [Und lass mein Rufen zu dir kommen]
 [Ps 102 (101)]
 V: Dominus vobiscum. [Der Herr sei mit euch]
 R: Et cum spiritu tuo. [Und mit deinem Geiste]«

- 1. Oration

»Oremus. Deus, cui proprium est misereri semper suscipe deprecationem nostram; ut **hunc famulum tuum**, vel **famulam tuam**, quem vel quam delictorum catena **constringit**, misratio tuae pietatis clementer **absolvat**.
 [Lasset uns beten. Gott, dir ist es eigen, stets Erbarmen zu üben und Schonung; nimm unser Flehen gnädig an, damit **dieser dein Diener** oder **diese deine Dienerin**, von der Kette seiner oder ihrer Verfehlungen, die ihn oder sie **fesselt**, durch das Erbarmen deiner Gnade schonend **befreit** werde]«

¹³²² Die unterschiedliche Zählung der Psalmen ergibt sich einerseits aus der Ausrichtung nach der Fassung der hebräischen Bibel und der deutschen Einheitsübersetzung mit der höheren Zahl, andererseits nach der lateinischen Vulgata bzw. griechischen Septuaginta mit der niedrigeren Zahl, wobei letztere in Klammer gesetzt ist. – Kleinere Differenzen bei den Psalmtexten erklären sich aus dem bis zum RR 1952 verwendeten Psalterium Pianum und der Zitation der Psalmen nach der Nova Vulgata seit 1979, die sich auch bei der Verseinteilung auswirkt. Vgl. dazu in: LENGELING, Emil J., »Der Exorzismus der Katholischen Kirche«, (1982) 249-257, 249.

¹³²³ Vgl. Pss 4,2; 38,13; 53,13; 54,2; 63,2; 83,9; 142,1. – Besonders viele authentische Textzeugen des Versikels überliefert das römisch-germanische Pontifikale, vgl.: PRG 26,4; 32,3; 40,144; 99,229; 132,1; 139,6. 11; 144,3.6.16; 145,5.u.a.

Dieser erste deprekatorische Gebetsabschnitt (*deprecatio nostra*)¹³²⁴ zu Gott beinhaltet aus der Exorzismustradition vertraute Termini. Es geht um den Diener, die Dienerin Gottes *hic famulus tuus, haec famula tua*, weiters um das Fesseln, Befreien und Lösen *constringere* bzw. *absolvere* (Mk 5,4; 7,25; Lk 8,29; 13,16; T. Dom. 2,7; GeV 1724f;). Dieses Gebet findet eine frühe Quelle im römisch-germanischen Pontifikale (PRG 91,12), wo es vom Bischof zur Rekonziliation von Exkommunizierten angewendet wurde, weshalb es im Kontext des Exorzismus eine Anpassung an die Rezipienten als „hunc famulum tuum / famulam tuam“ erfahren hat.

Auch in der etwas längeren Fortführung der Oration kehren aus der Gebetstradition bekannte Anrufungen, Anliegen und auch Anspielungen an die Heilige Schrift in geläufigen Formulierungen wieder:

»Domine sancte, Pater omnipotens, aeternae Deus, Pater Domini nostri Jesu Christi ...« (vgl. T. Dom. 2,7; GeV 594 ; 1561 ; 1714 ; PRG 115,9.28.32 u.a.)
»**Da**, domine, terrorem... **Da** fiduciam ... discedere a famulo tuo ...« (vgl. PRG 115,41; 117,5.7; 118,5)

Dieser längere Teil der 1. Oration ist nahezu identisch mit einer Oration aus dem fränkischen Sacramentarium Gelasianum (Altgelasianum; 8. Jh.). Dort findet sich unter dem Titel *Exorzismus contra inerguminos* dasselbe deprekatorische Gebet „Domine, sanctae [sic! M.S.] pater ...“ (GeV 1714) zwischen zwei lange imperativische Exorzismen gegen den Satan eingeschoben, wobei sich der daran anschließende Exorzismus (GeV 1715-1719) mit dem 2. Exorzismus im *Rituale Romanum* deckt. Auch das *Pontificale Romano-Germanicum* (10. Jh.) zitiert dieselbe Oration, hat aber bereits Korrekturen an manchen Schreibweisen vorgenommen, die vom *Rituale Romanum* übernommen wurden. Die Stellung der Oration im Pontifikale unter dem Kapitel *Ad succurrendum his qui a daemonio vexantur* (PRG 115,32) liegt ebenfalls zwischen zwei imprekatorischen Exorzismusformularen (PRG 115,31.33), wobei wiederum das davor dem 1. Exorzismus und das danach dem 2. Exorzismus im *Rituale Romanum* entspricht. Eine direkte Gegenüberstellung der Orationen möchte die große Übereinstimmung der Texte veranschaulichen:

¹³²⁴ Für die Orationen wird der Terminus „deprekatorisch“ verwendet, der sich herleiten lässt vom lateinischen Verb *deprecor* = durch Bitten abzuwenden suchen, bitten, flehen bzw. eine Fürbitte einlegen, in: SLEUMER, Albert, *Kirchenlateinisches Wörterbuch* (1926) 268. – Im Gegensatz zu den deprekatorischen Gebeten zu Gott wird für die Exorzismen, die im direkter Befehlsform gegen den Teufel gerichtet sind, der Terminus „impekatorisch“ angewendet, der sich ableiten lässt vom lateinischen Verb *imprecor* = (Böses) wünschen, fluchen, in: Ebda., 412.

Rituale Romanum¹³²⁵ RR 1614 / 1925 / 1952 <i>De exorcizandis obsessis a daemonio</i> <i>/ Ritus exorcizandi obsessos a daemonio</i>	Sacramentarium Gelasianum¹³²⁶ / Pontificale Romano-Germanicum¹³²⁷ (8. / 10. Jh.) <i>Exorcismus contra Inerguminos (GeV)</i> <i>/ Ad succurendum his qui a daemonio</i> <i>vexantur (PRG)</i>
1. Oration	GeV 1714 / PRG 91,12; 115,32
»Oremus. Deus, cui proprium est misereri semper et parcere: suscipe deprecationem nostram; ut <i>hunc famulum tuum, quem (hanc famulam tuam, quam)</i> delictorum catena constringit, miseratio tuae pietatis clementer absolvat.« »Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, [...] Pater Domini nostri Jesu Christi, qui illum refugam tyrannum et apostatam gehennae <i>ignibus</i> deputasti, quique Unigenitum tuum in hunc mundum misisti, ut illum rugientem [...] contereret, velociter attende, accelera, ut eripias hominem <i>ad imaginem et similitudinem tuam creatum</i>, a ruina et daemonio meridiano. Da Domine terrorem tuum super bestiam, quae exterminat vineam tuam. Da fiduciam servis tuis contra nequissimum draconem <i>pugnare fortissime</i>, ne contempnat sperantes in te, et ne dicat, sicut in Pharaone, qui iam dixit, Deum non novi, nec Israel dimitto. Urgeat illum [...] dextera tua potens, discedere a famulo tuo (N. vel. a famula tua N.) + ne diutius praesumat captivum tenere [...], quem tu ad imaginem tuam facere dignatus es, <i>et in Filio tuo redemisti, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.</i>«	»Deus, cui proprium est misereri semper et parcere, suscipe deprecationem nostram et quos [...] delictorum catena constringit, miseratio tuae pietatis absolvat.« (PRG 91,12) »Domine, sanctae pater, omnipotens aeterne deus, <i>osanna in excelsis</i>, pater domini nostri Jesu Christi, qui illum refugam tyrannum gehennae [...] deputasti, qui unigenitum tuum in hunc mundum misisti, ut illum rugientem <i>leonem</i> contereret: velociter adtente [sic! M.S.] et accelera, ut eripias hominem <i>tuis formatum manibus</i> [GeV] / <i>ad imaginem et similitudinem tuam creatum</i> [PRG] a ruina et daemonio meridiano. Da, domine, terrorem tuum super bestiam quae exterminat vineam tuam. Da fiduciam servis tuis contra nequissimum draconem <i>fortiter stare</i>, ne contempnat [sic! M.S.] sperantes in te nec dicat, sicut in Faraone iam dixit: Deum non novi nec Israel demitto. Urguat [GeV; sic! M.S.] / urgeat [PRG] illum, <i>domine</i>, dextera tua potens discere a famulis tuis [GeV] / a famulo tuo N. [PRG], ne diucius [GeV; sic! M.S.] / diutius [PRG] prae/sumat captivum tenere <i>hominem</i>, quem tu ad imaginem tuam facere dignatus es <i>et in fine saeculi, per filii tui sanguinem redemisti</i> [PRG] « (GeV 1714 / PRG 115,32)
»[(Lasset uns beten.) Gott, dir ist es eigen, stets Erbarmen zu üben und Schonung; nimm unser Flehen gnädig an, damit <i>dieser dein Diener</i> oder <i>diese deine Dienerin</i>, von der Kette seiner oder ihrer Verfehlungen, die <i>ihn</i> oder <i>sie</i> fesselt, durch das Erbarmen deiner Gnade schonend befreit werde.« »Heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, <i>Hosanna in der Höhe</i>, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast jenen entlaufenen und abtrünnigen Tyrannen <i>dem Feuer der Hölle</i> überantwortet und deinen Eingeborenen in die Welt gesandt, um jenen brüllenden <i>Löwen</i> zu vernichten, hab Acht und eile, den Menschen, den du <i>nach deinem Ebenbild und Gleichnis erschaffen / mit deinen Händen geformt</i> hast, dem Unglück und dem Mittagsdämon zu entreißen. Bring, Herr, deinen Schrecken über das Untier, das deinen Weinberg verwüstet. Gib deinen Dienern die Zuversicht, damit sie <i>sehr mutig kämpfen / mutig widerstehen</i> gegen den bösen Drachen, denn nicht soll er die verachten, die auf dich hoffen, und nicht sage er wie schon der Pharao gesagt hat: Ich kenne Gott nicht, und lasse Israel nicht los. Deine mächtige Rechte zwingt ihn <i>Herr</i>, von deinem Diener (N. bzw. deiner Dienerin N.) zu weichen + und nicht länger wage er gefangen zu halten <i>den Menschen</i>, den du nach deinem Abbild erschaffen hast und durch deinen Sohn erlöst hast, <i>und am Ende der Zeiten, durch das Blut deines Sohnes gerettet hast, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. R. Amen.</i>«	

¹³²⁵ *Rituale Romanum*, Brixen, 1635, 336. – *Rituale Romanum. Editio Princeps (1614)*, Manlio SODI, 2004, 209f. – *Rituale Romanum*, Rom, 1927, 392. – *Rituale Romanum*, Rom, 1952, 681f.

¹³²⁶ *Liber sacramentorum, (Sacramentarium Gelasianum)*, (Hg. MOHLBERG, Leo C.), ²1968, 251f.

¹³²⁷ VOGEL, Cyrill / ELZE, Reinhard, *Le Pontifical Romano-Germanique du dixième siècle. Le texte*. 2 (99-258). (StT; 227). Città del Vaticano : Bibl. Apost. Vat., 1963, 199f.

Auf die erste Oration folgt die *erste imperativische Formel* in direkter Anrede an den Dämon als personales Gegenüber:

- 1. imperativische („Praecipio tibi“-) Exorzismusformel
»**Praecipio tibi** quicumque es, **spiritus immunde**, et omnibus sociis tuis hunc Dei famulum obsidentibus: ut per mysteria ... **Domini nostri Jesu Christi** ... **Spiritu sancti** ... et per adventum eiusdem Domini nostri **ad iudicium**, dicas mihi **nomen tuum, diem, et horam exitus tui**, cum aliquo signo: et ut mihi ... **obedias** ... neque **offendas**.
[Ich befehle dir, unreiner Geist, wer immer du bist, und deinem ganzen Anhang, die diesen Diener Gottes in Gewalt haben: bei den Geheimnissen ... unseres Herrn Jesu Christi ... des Heiligen Geistes ... und bei Wiederkunft unseres Herrn zum Gericht, nenne mir deinen Namen, den Tag und die Stunde deines Ausfahrens mit irgendeinem Zeichen: Gehorche in allem mir ... und schade nicht!«

Der Befehl „praecipere / imperare / increpare / iubere“ (Mk 9,25; Apg 16,18) und die Anrede „spiritus immunde“ (Mt 12,43; Mk 1,23.26.30; 5,2.8; 7,25; Lk 4,33; 9,42 u.a.) haben ihre Wurzeln in den biblischen Besessenheitserzählungen und ziehen sich durch die gesamte Geschichte des Exorzismusformulars (vgl. GeV 1716; PRG 115,33; 118,3). Erstmals in diesem Ritual wendet sich der Priester gegen den Satan und befiehlt ihm zu gehorchen und die Anwesenden in Ruhe zu lassen. Die Befragung des Dämons nach seinem Namen und nach dem Vorhaben seiner Ausfahrt erfüllt die Forderung in den Vorbemerkungen Nr. 16.

Nun bietet das *Rituale Romanum* vier *Evangelienlesungen* zur Auswahl, wovon zumindest eine (vel unum, aut alterum¹³²⁸ / vel saltem unum¹³²⁹) dem Besessenen (super obsessum) vorzutragen ist und jede davon eine ganz spezifische Aussage zum Exorzismus enthält: a) Der Johannesprolog: „Im Anfang war das Wort ...“ (Joh 1,1-14) – b) die Botschaft des Auferstandenen an die Jünger: „In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben ...“ (Mk 16,15-18) – c) Jesu Christi Verkündigung vom Sieg über die widergöttlichen Mächte: „Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen ...“ (Lk 10,17-20) – d) die Verheißung vom Reich Gottes: „Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen ...“ (Lk 11,14-20).

Zu Beginn der Verkündigung des Evangeliums schreibt die Rubrikennotiz wiederum Kreuzzeichen vor und zwar für den Exorzisten selbst sowie für den zu

¹³²⁸ RR 1614, nach: *Rituale Romanum. Editio Princeps (1614)*, Manlio SODI, 2004, 210. – *Rituale Romanum. Pauli V. Pont. Max. iussu editum*. Brixen, 1635, 337.

¹³²⁹ RR 1925, nach: *Rituale Romanum Pauli V., Editio Taurinensis iuxta typicam*, 1927, 392.

Exorzisierenden *in fronte, ore et pectore*, an Stirn, Mund und Brust.¹³³⁰ Nach der Lesung leiten dieselben zwei Versikelpaare vor der ersten Oration nun auch zur zweiten Oration über:

- 2. Standardversikel

»V: Domine, exaudi orationem meam. [Herr, erhöere mein Gebet]
R: Et clamor meus ad te veniat. [Und lass mein Rufen zu dir kommen]
V: Dominus vobiscum. [Der Herr sei mit euch]
R: Et cum spiritu tuo. [Und mit deinem Geiste]«

- 2. Oration

»Oremus. Omnipotens Domine, Verbum Dei Patris, Christe Iesu, Deus et Dominus universae creaturae ... dignatus es dicere: Daemones effugate: cuius virtute motus **tamquam fulgur de coelo satanas cecidit** ... deprecor, ut ... potestatem donare digneris, ut hunc crudelem daemonem ... aggrediar: per te, Jesu Christe, Domine Deus noster, qui venturus es **iudicare vivos et mortuos, et saeculum per ignem.**

[Lasset uns beten. Allmächtiger Herr, Wort Gottes des Vaters, Christus Jesus, Gott und Herr über die ganze Schöpfung ... du hast dich herabgelassen zu sagen: Treibt die Dämonen aus! Durch dein Machtwort **fiel der Satan wie ein Blitz vom Himmel** ... ich bitte dich, verleihe mir die Macht, diesen grausamen Dämon ... anzugreifen. Durch dich, Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, der du kommen wirst **zu richten die Lebenden und die Toten und die Welt durch das Feuer**«

Zunächst nimmt das deprekatorische Gebet zu Gott Bezug auf die Evangelienstellen vom Sturz des Satans (Lk 10,18) einerseits und von Jesu Auftrag zum Austreiben der Dämonen (Mk 16,17; vgl. Mt 10,18) andererseits. Der Exorzist ist sich dessen bewusst, die Dämonenaustreibung nur mit der von Gottes Gnade verliehenen Kraft und Macht durchführen zu können, worum er Gott bittet. Die Assoziation mit dem Gericht durch das Feuer am Ende der Zeiten wie schon in der ersten Oration, fehlt auch hier nicht, wird dieses Mal „per ignem (durch das Feuer)“ ergänzt. Diese Redewendung ist zum Abschluss von sowohl deprekatorischen als auch imprekatorischen Exorzismusgebeten besonders häufig im altgelasianischen Sakramentar im Gebrauch:

¹³³⁰ Im Vergleich mit den Kirchenordnungen und Sakramentaren zeigen sich je nach dem regionalen oder liturgischen Kontext (prä-, postbaptismal, über Energumenen o.ä.) mehr oder weniger kleine Variationen bezüglich des Bekreuzigungsritus: „frontem, aures, nares / Stirn, Ohren, Nase“ (Trad. apost. 20) – „in fronte, ad nares, ad pectus, ad aures / Stirn, Nase, Brust, Ohren“ (T. Dom. 2,7) – „in fronte quam in corde / auf die Stirn sowie am Herzen“ (GeV 599) – „in manu dextera, in sinistra manu, ad linguam, ad frontem, ad oculos, ad aures, ad nares, ad pectus, ... omnia membra / auf die rechte, die linke Hand, auf die Zunge, Stirn, Augen, Ohren, Nase, Brust, ... alle Glieder“ (Exorzismus des Heiligen Martin über vom Dämon Besessene, PRG 119,2-15).

»qui venturus est (in spiritu sancto) iudicare vivos et mortuos et (omne) saeculum per ignem« (GeV 390; 419; 604; 607; 755; 1557; 1559; 1568; 1713; 1719; 1723-1725 u.a.)

Diese zweite Oration hat ihre Vorläufer in der Mailändischen Liturgie und wird im römisch-germanischen Pontifikale zitiert als „Exorzismus des Heiligen Ambrosius“ (PRG 118,4)¹³³¹. Bis auf einige Wortspielereien, die den Sinn aber kaum verändern, wird der Text im Wesentlichen getreu ins Rituale Romanum übertragen. Der aufmerksame Vergleich beider Texte vermittelt möglicherweise eine durch Einfügungen leicht gesteigerte Distanz zwischen der Heiligkeit Gottes und der Sündhaftigkeit des Exorzisten, der als sein „Diener (servo tuo)“ mit „allen seinen Sünden (omnium delictorum meorum)“ den „heiligen Namen (tuum sanctum nomen)“ Gottes um die Kraft seines „heiligen Armes (brachii tui sancti)“ bittet:

Rituale Romanum RR 1614 / 1925 / 1952 <i>De exorcizandis obsessis a daemonio</i> / <i>Ritus exorcizandi obsessos a daemonio</i>	Pontificale Romano-Germanicum (10. Jh.) <i>Item exorcismus sancti Ambrosii</i>
2. Oration	PRG 118,4
»Oremus. Omnipotens Domine, Verbum Dei Patris, Christe Iesu, Deus et Dominus universae creaturae, qui sanctis Apostolis tuis dedisti potestatem calcandi super serpentes et scorpiones, qui inter cetera mirabilium tuorum praecepta dignatus es dicere: demones effugate: cuius virtute <i>motus</i> tamquam fulgur de caelo satanas cecidit: tuum <i>sanctum</i> nomen cum timore, et tremore <i>suppliciter</i> deprecor, ut indignissimo mihi <i>servo tuo</i> , data venia omnium delictorum <i>meorum</i> , <i>constantem fidem</i> , et <i>potestatem</i> donare digneris, ut hunc crudelem <i>daemonem</i> , brachii tui <i>sancti</i> munitus potentia, <i>fidenter</i> / <i>fideliter</i> , et securus aggrediar, <i>per te Iesu Christe, Domine Deus noster, qui venturus es iudicare vivos, et mortuos, et saeculum per ignem. R. Amen.</i>	»Omnipotens domine, verbum Dei patris, Christe Iesu, Deus et dominus universae creaturae, qui sanctis apostolis tuis potestatem dedisti calcandi supra serpentes et scorpiones, quique inter cetera mirabilium tuorum precepta, dignatus es dicere: »Demones effugate«, cuius virtute <i>victus</i> tamquam fulgur de caelo Satanas caecidit, tuum [...] nomen cum timore et tremore <i>supplex</i> deprecor, ut indignissimo michi [...], data venia omnium delictorum [...], <i>confidentiam</i> et <i>possibilitatem</i> donare digneris, ut hunc crudelem <i>draconem</i> , brachii tui [...] munitus potentia, <i>fideliter</i> et securus aggrediar.«

[(Lasset uns beten.) Allmächtiger Herr, Wort Gottes des Vaters, Christus Jesus, Gott und Herr alles Geschaffenen, du hast deinen heiligen Aposteln die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, und unter den übrigen Anweisungen deiner Wundertaten hast du gesagt: Treibt die Dämonen aus! Durch dein *Machtwort* / *deine Macht besiegt* fiel der Satan wie der Blitz vom Himmel herab. Voll Furcht und Zittern flehe ich deinen *heiligen* Namen an und bitte dich, gewähre mir, *deinem* unwürdigen *Diener*, die Vergebung aller *meiner* Sünden, *festen Glauben* / *das Vertrauen* und die *Macht* / *Fähigkeit*, gestärkt durch die Kraft deines *heiligen* Armes, diesen grausamen *Dämon* / *Drachen* gläubig und furchtlos anzugreifen, *durch dich Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, der du kommen wirst, zu richten die Lebenden und die Toten und die Welt durch das Feuer. R. Amen.*] «

¹³³¹ VOGEL, Cyrill / ELZE, Reinhard, *Le Pontifical Romano-Germanique*, 1963, 213.

Nach weiteren *Kreuzzeichen* über sich selbst und den Besessenen folgen *exorzistische Handlungen*, indem der Priester das eine Ende seiner violetten Stola auf den Hals des Energumenen und zugleich die rechte Hand auf dessen Haupt legt und mit starkem Glauben droht und befiehlt:

- 2. imperativische Exorzismusformel
»Ecce Crucem Domini, **fugite partes adversae**.
[Seht das Kreuz des Herrn, **flieht ihr feindlichen Mächte**] «

Das Responsorium lautet:

»Vicit leo de tribu Juda, radix David.
[Gesiegt hat der Löwe vom Stamm Juda, der Spross Davids]«

3.3.1.4.2 Die eigentlichen Exorzismen

Die Überleitungsversikel stellen gemeinsam mit der *dritten Oration* diesmal nicht nur eine bloße Verbindung dar, sondern sind selbst bereits ein fixer Bestandteil des Hauptteiles, der aus drei aufeinander folgenden Sequenzen von Versikel, Oration und Exorzismus aufgebaut ist:

- 3. Standardversikel
»V: Domine, exaudi orationem meam. [Herr, erhöere mein Gebet]
R: Et clamor meus ad te veniat. [Und lass mein Rufen zu dir kommen]
V: Dominus vobiscum. [Der Herr sei mit euch]
R: Et cum spiritu tuo. [Und mit deinem Geiste]«
- 3. Oration
»Oremus. Deus, et Pater Domini nostri Jesu Christi, **invoco nomen sanctum tuum**, et clementiam tuam supplex exposco: ut adversus **hunc, et omnem immundum spiritum**, qui vexat hoc plasma tuum, **mihi auxilium** praestare digneris. Per eumdem Dominum nostrum.
[Lasset uns beten. Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, **ich rufe deinen heiligen Namen an** und flehe demütig um deine Güte: Gewähre **mir Hilfe** gegen **diesen und jeden unreinen Geist**, der dieses dein Geschöpf quält. Durch Christus, unseren Herrn.] «

Mit dieser Oration ruft der Priester noch einmal den Namen Gottes um Hilfe gegen sämtliche dämonische Mächte an. Diese Oration ist nur ein Teil einer etwas ausführlicheren im römisch-germanischen Pontifikale, die dort nahtlos mit der Formel „ipsi enim tibi imperat“ übergeht in den ersten längeren Exorzismus des *Rituale Romanum*, der auch hier anschließt, allerdings mit der eingefügten Einleitung „exorcizo te, immundissime spiritus...“:

Rituale Romanum RR 1614 / 1925 / 1952 <i>De exorcizandis obsessis a daemonio</i> <i>/ Ritus exorcizandi obsessos a daemonio</i>	Pontificale Romano-Germanicum (10. Jh.) <i>Ad succurendum his qui a daemonio</i> <i>vexantur</i>
3. Oration	PRG 115,31
»Oremus. Deus, et Pater Domini nostri Iesu Christi, invoco nomen sanctum tuum [...], et clementiam tuam supplex exposco: ut adversus hunc, et <i>omnem</i> immundum spiritum, <i>qui vexat hoc plasma tuum</i>, mihi auxilium praestare digneris. <i>Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum; qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus.</i> <i>R. Amen.</i>	»[Deus angelorum, Deus archangelorum, Deus prophetarum, Deus apostolorum, Deus martyrum, Deus confessorum, Deus virginum,] Deus pater domini nostri Iesu Christi, invoco nomen sanctum tuum <i>ac praeclarae maiestatis tuae</i> clementiam supplex exposco, ut michi [sic! M.S.] auxilium praestare digneris, adversus hunc <i>nequissimum inimicum et</i> immundum spiritum, <i>ut ubicumque latet, audito nomine tuo, velociter exeat et recedat.</i> «

[(Lasset uns beten.) Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, ich rufe deinen heiligen Namen *und herrliche Majestät* an und flehe demütig um deine Güte: Gewähre mir Hilfe gegen diesen bösen Feind / und jeden unreinen Geist, *der dieses dein Geschöpf quält / dass, wo immer er sich verbirgt, er schnell ausfahre und weiche. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott. R. Amen.*] «

• 1. Exorzismus

»**Exorcizo te, immundissime spiritus, ... in nomine Domini nostri Jesu + Christi eradicare**, et **effugare** ab hoc plasmate Dei. + **Ipse tibi imperat ... Ipse tibi imperat**, qui mari, ventis, et tempestatibus imperavit. **Audi ergo, et time, satana**, inimice fidei, hostis generis humani,... Illum **metue**, ... **Recede** ergo in nomine Patris, + et Filii, + et Spiritus + sancti: **da locum** Spiritui sancto ...

[**Ich beschwöre dich, unreiner Geist, ... im Namen unseres Herrn Jesus + Christus: Reiße dich los und weiche** von diesem Geschöpf Gottes. + **Er selbst befiehlt dir ... Er selbst befiehlt dir**, der dem Meer, den Winden und Stürmen gebot. **Höre also, und fürchte dich, Satan**, du Feind des Glaubens, Feind des Menschengeschlechts ... **Fürchte** ihn, ... **Weiche** daher im Namen des Vaters, + und des Sohnes, + und des Heiligen + Geistes. **Mach Platz** dem Heiligen Geist ...] «

Ähnlich wie für die Orationen sind auch für diesen ersten Exorzismus Parallelen in den frühen Sakramentaren nachweisbar. Die häufige Einleitungsformel „Exorcizo te, immundissime spiritus ...“ ließe sich auf mehrere Stellen zurückführen und in ihrer wörtlichen Weiterführung durch „omnis incursio ... omne phantasma ... eradicare et effugare ...“ in signifikanter Weise auf das römisch-germanische Pontifikale (vgl. PRG 97,3). Ebenso findet die Berufung auf die Befehlsmacht Gottes durch die Worte „ipse tibi imperat“ schon in älteren Exorzismusformularen oftmalige Anwendung, meist in bewusster Wiederholung mehrerer Male hintereinander (vgl. PRG 115,31; GeV 1716-1719), um ihnen besondere Kraft und Autorität zu verleihen. Die direkten Imperative an den Satan als personales Wesen

fordern ihn zum Hören sowie gleichzeitigen Erschauern und Weichen vor der Gegenwart des Heiligen auf, um deren helfende und rettende Macht der Priester und die versammelte Gemeinde der Gläubigen fortwährend zu Gott bitten. Als sichtbares Zeichen für den Sieg über die feindlichen Mächte durch Jesu Christi Tod am Kreuz und seine Auferstehung von den Toten bestärkt der Exorzist zu Anfang sowie am Ende den zu Befreienden dreimal im Namen des trinitarischen Gottes mit dem Zeichen des Kreuzes.

Eine direkte Gegenüberstellung der liturgischen Texte aus dem 8. bis 10. Jh. und dem *Rituale Romanum* illustrieren die Identität des ersten längeren Exorzismus des Rituals von 1614 und seinen frühen Quellen:

Rituale Romanum RR 1614 / 1925 / 1952 <i>De exorcizandis obsessis a daemonio</i> / <i>Ritus exorcizandi obsessos a daemonio</i>	Sacramentarium Gelasianum / Pontificale Romano-Germanicum (8. / 10. Jh.) <i>Item exorcismi super electos</i> (GeV) / <i>Ad succurendum his qui a daemonio vexantur</i> (PRG)
1. Exorzismus	GeV 296f / PRG 115,31
»Exorcizo te, immundissime spiritus, omnis incurio <i>adversarii</i>, omne phantasma [...], omnis legio, in nomine Domini nostri Jesu Christi, + eradicare, et effugare ab hoc <i>plasmate</i> Dei. + Ipse tibi imperat, qui te de supernis caelorum in inferiora terrae demergi praecepit. <i>Ipse tibi imperat, qui mari, ventis, et tempestatibus imperavit</i>. Audi ergo, et time, satana, inimice fidei, <i>hostis</i> generis humani, mortis <i>adductor</i>, <i>vitae raptor</i>, iustitiae declinator, [...], malorum radix, fomes vitiorum, seductor hominum, proditor gentium, incitator invidiae, origo avaritiae, causa discordiae, excitator dolorum [...]: quid stas, et resistis, cum scias, <i>Christum Dominum</i> vias / vires¹³³² tuas perdere? Illum metue, qui in Isaac immolatus est, in Joseph venundatus, in agno occisus, in homine crucifixus, deinde <i>infern</i>i triumphator <i>fuit</i>. (SEQUENTES CRUCES FIANT IN FRONTE OBSESSI.) Recede ergo in nomine Patris, + et Filii, + et Spiritus + sancti: da locum [...] Spiritui sancto, per hoc signum sanctae + crucis Jesu Christi Domini nostri: Qui <i>cum Patre, et eodem Spiritu sancto</i> vivit et regnat <i>Deus, in saecula saeculorum. R. Amen.</i>	»Exorcizo te, spiritus immunde, [<i>per Deum patrem omnipotentem, qui fecit caelum et terram ...</i>] omnisque incurso <i>inimici</i> et omne fantasma <i>satanae</i> [...], eradicare et effugare ab hoc <i>forma</i> Dei, [...]« (PRG 97,3; vgl. PRG 99,260; GeV 296f; GeV 1722). Ipse <i>enim</i> tibi imperat, <i>diabole</i>, qui te de supernis caelorum in inferiora terrae demergi praecepit, [<i>qui te retrorsum redire iussit</i>]. Audi ergo, Satana, et time, [<i>victus et prostratus abscede ...</i>] inimice fidei, <i>deceptor</i> generis humani, mortis <i>reptor</i>, [...], iustitiae declinator, <i>irae artifex</i>, malorum radix, fomes vitiorum, seductor hominum, proditor gentium, incitator invidiae, origo avaritiae, causa discordiae, excitator dolorum, <i>demonum magister</i>, quid stas, et resistis, cum scias <i>eum</i> tuas perdere vires? Illum metue, qui in Isaac immolatus est, in Joseph venundatus, in agno occisus, in homine crucifixus, deinde [...] triumphator <i>mortis exsurgens ascendit in caelum</i>. Recede in nomine Patris et filii et spiritus sancti et da locum <i>eidem</i> spiritui sancto, per hoc signum sanctae crucis domini nostri Jesu Christi. Qui <i>venturus</i>. (PRG 115,31)

¹³³² Der Text aus dem *Rituale Romanum* Editio Princeps 1614 sowohl nach M. Sodi als auch die Brixener Ausgabe von 1635 schreiben: „cum scias, Christum Dominum *vires* tuas perdere“. Erst die Editionen des *Rituale Romanum* ab 1925 überliefern „vias (Wege)“ anstelle von „vires (Macht / Mächte)“. Das *Pontificale Romano-Germanicum* bestätigt die ältere Version als „vires“.

[Ich beschwöre dich, unreiner Geist, jeden Einfluss des Feindes, jedes Gespenst, *jede Legion*, im Namen unseres Herrn Jesus + Christus: Reiße dich los und weiche von diesem Geschöpf Gottes. + Er selbst befiehlt dir, [*Teufel*], auf dessen Wort du von den Höhen des Himmels in die Hölle gestürzt bist [*und der dir befiehlt, dass du dich dorthin zurückziehst*]. *Er selbst befiehlt dir, der dem Meer, den Winden und Stürmen gebot*. Höre also, und fürchte dich, Satan, [*weiche besiegt und hingestreck*], du Feind des Glaubens, *Feind / Verführer* des Menschengeschlechts, Todbringer, *Räuber des Lebens*, Verächter der Gerechtigkeit, [*Urheber des Zorns*], Wurzel aller Übel, Herd der Laster, Verführer der Menschen, Verräter der Völker, Anstifter des Neides, Ursprung der Habsucht, Ursache der Zwietracht, Erreger der Leiden, [*Anführer der Dämonen*]. Was stehst du und widerstehst du, wenn du weißt, dass *Christus, der Herr / Er deine Wege / Macht zunichte macht*? Fürchte ihn, der in Isaak geopfert, in Joseph verkauft, im Lamm geschlachtet, im Menschen gekreuzigt und schließlich *zum Triumphator über die Hölle wurde / als Triumphator über den Tod in den Himmel auffuhr*. (DIE FOLGENDEN KREUZZEICHEN WERDEN AUF DIE STIRN DES BESESSENEN GEMACHT.) Weiche daher im Namen des Vaters, + und des Sohnes, + und des Heiligen + Geistes. Mach Platz dem Heiligen Geist, durch dieses Zeichen des heiligen + Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus: *Der mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebt und herrscht, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit / kommen wird. R. Amen.*] «

Ein Vergleich der beiden Textwiedergaben weist geringe Abweichungen auf, entweder in Form von Ergänzungen oder Auslassungen oder aber auch als spätere mehr oder weniger beabsichtigte „Lese- bzw. Schreibfehler“ (vgl. „vias / vires“), die jedoch nicht wesentlich in das Grundanliegen des Rituals eingreifen.

Ohne Unterbrechung folgt auf diese erste Sequenz von Versikel, Oration und Exorzismus auch schon die nächste mit dem zweiten und längsten Exorzismus innerhalb des gesamten Rituals:

- 4. Standardversikel
 - »V: Domine, exaudi orationem meam. [Herr, erhöre mein Gebet]
 - R: Et clamor meus ad te veniat. [Und lass mein Rufen zu dir kommen]
 - V: Dominus vobiscum. [Der Herr sei mit euch]
 - R: Et cum spiritu tuo. [Und mit deinem Geiste]«
- 4. Oration

Rituale Romanum RR 1614 / 1925 / 1952 <i>De exorcizandis obsessis a daemonio</i> <i>/ Ritus exorcizandi obsessos a daemonio</i>	Pontificale Romano-Germanicum PRG (10. Jh.) <i>Ad succurendum his qui a daemonio</i> <i>vexantur</i>
4. Oration	PRG 115,41
»Oremus. Deus, conditor et defensor generis humani, qui hominem ad imaginem tuam formasti: respice super hunc famulum tuum N. qui (vel hanc famulam tuam N. quae) dolis <i>immundi spiritus</i> appetitur, quem [...] adversarius, antiquus hostis <i>terrae</i> , formidinis horrore circumvolat, et sensum mentis humanae stupore defigit, terrore conturbat, et metu trepidi timoris exagitat. Repelle, Domine, virtutem diaboli, fallaces-	»Deus, conditor et defensor generis humani, qui hominem ad imaginem tuam formasti, respice super hunc famulum tuum N. Qui dolis <i>invidi serpentis</i> appetitur, quem <i>vetus</i> adversarius et hostis antiquus <i>atrae</i> formidinis horrore circumvolat, et sensum mentis humanae stupore defigit, terrore conturbat, et metu trepidi timoris exagitat. Repelle, Domine, virtutem diaboli, fallacesque eius insidias amove: procul impius temptator

que eius insidias amove: procul impius temptator *aufugiat*: sit [...] nominis tui signo + (IN FRONTE) famulus tuus *munitus*, et in animo tutus et corpore [...]. (QUATUOR¹³³³ / TRES CRUCES FREQUENTES FIANTE IN PECTORE DAEMONIACI.) Tu pectoris + huius interna custodias. Tu viscera + regas. Tu + cor confirmes. *In anima adversatrix* potestatis *tentamenta evanescent*. Da, Domine, ad hanc invocationem *sanctissimi* nominis tui gratiam [...], ut qui hucusque terrebat, territus *aufugiat*, et victus abscedat, tibi que possit hic famulus tuus *et corde firmatus*, et mente sincerus debitum praeberere famulatum. *Per Dominum (nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum ...). R. Amen.*

effugiat. Sit *in sancti* nominis tui signo famulus tuus [...] et animo tutus et corpore, *die ac nocte, horis atque momentis*.

Tu pectoris huius interna custodias. Tu viscera regas. Tu corda confirmes, *ut inania adversariae* potestatis *temptamenta vanescant*.

Da, Domine, ad hanc invocationem [...] nominis tui gratiam *tuam*, ut qui hucusque terrebat, territus *abeat*, et victus abscedat, tibi que possit hic famulus tuus [...] corde firmato, et mente sincera debitum praeberere famulatum. *Qui vivis et regnas.*«

[(Lasset uns beten.) Gott, Schöpfer und Beschützer des Menschengeschlechts, du hast den Menschen nach deinem Abbild erschaffen: Schau gnädig herab auf deinen Diener (N. deine Dienerin N.), den (die) *der unreine Geist / die neidische Schlange* mit arglistigen Angriffen heimsucht, den (die) der [*alte*] Widersacher, der alte Feind der Erde, mit Furcht und Schrecken umgibt, dessen (deren) menschlichen Verstand er mit Stumpsinn gefesselt hält, mit Schrecken verwirrt und mit Furcht und vor bebender Angst aufregt. Vertreibe, Herr, die Macht des Teufels und wende ab seine trügerische List; weit weg fliehe der gottlose Versucher; durch das [*heilige*] Zeichen deines Namens + (KREUZZEICHEN AUF DIE STIRN) sei dein(e) Diener(in) gestärkt und geschützt an Seele und Leib [*Tag und Nacht, Stunden und Augenblicke*]. (DIE VIER / DREI FOLGENDEN KREUZZEICHEN WERDEN AUF DIE BRUST DES BESESSENEN GEMACHT.) Du, schütze das Innere dieser Brust +. Du, lenke seinen Leib +. Du + stärke sein Herz. Es mögen *in seiner Seele* die [*unnützen*] Versuchungen der feindlichen Macht schwinden. Gib, Herr, auf diese Anrufung deines heiligsten Namens die Gnade, dass er, der bis jetzt erschreckte erschrocken fliehe und besiegt weiche und diese(r) dein(e) Diener(in) im Herzen gestärkt und aufrichtig im Geist den dir gebührenden Dienst erweisen können. *Durch (unseren) Herrn, der lebt und herrscht R. Amen.*] «

Wiederum ist es erstaunlich wie nahezu unverändert der Exorzismustext vom ersten bis an das Ende des zweiten Jahrtausends weitergetragen wurde. Auffallend ist lediglich, dass die Häufigkeit der Bezeichnung mit dem Kreuz vor allem des Besessenen laut der Rubriken im *Rituale Romanum* zunimmt, wogegen die frühen Textquellen keinerlei Anmerkungen aufweisen. War noch bei der ersten Oration eine einzige Bekreuzigung an unbestimmter Körperstelle vorgesehen und bei den darauffolgenden keine einzige mehr, so schreibt die Rubrik des römischen Rituals am Ende des ersten Exorzismus vier Kreuzzeichen auf die Stirn des Besessenen vor, die von den Worten begleitet werden:

» Recede ergo in nomine Patris, + et Filii, + et Spiritus + sancti: da locum Spiritui sancto, per hoc signum sanctae + crucis Jesu Christi Domini nostri «

Die vierte Oration sieht ein Kreuzzeichen auf die Stirn sowie drei bis vier weitere auf die Brust des Besessenen zu dessen Stärkung und Schutz an Leib und Seele vor. Dabei ruft der Exorzist den heiligsten Namen Gottes an, damit durch seine

¹³³³ Das *Rituale Romanum Editio Princeps* von 1614 schreibt in der Rubrik als einzige der verwendeten Ausgaben „quatuor“ / vier statt „tres“ / drei Kreuzzeichen auf die Brust des Besessenen vor, in: *Rituale Romanum. Editio Princeps (1614)*, Manlio SODI, 2004, 213.

Gnade der Schrecken der dämonischen Macht in der Seele des Betroffenen vernichtet wird und er vor weiteren Attacken gefeit bleibt. Diese symbolhaften Handlungen und Worte führen zum Höhepunkt des Rituals, der im zweiten und absolut längsten Exorzismus mit insgesamt 23 Kreuzzeichen auf die Stirn oder Brust des Besessenen bzw. über die Umstehenden gipfelt:

- 2. Exorzismus

Rituale Romanum RR 1614 / 1925 / 1952 <i>De exorcizandis obsessis a daemonio</i> / <i>Ritus exorcizandi obsessos a daemonio</i>	Sacramentarium Gelasianum (8. Jh.) (vgl. Pontificale Romano-Germanicum; 10. Jh.) <i>Exorcismus contra Inerguminos</i> (GeV) (vgl. <i>Ad succurendum his qui a daemonio vexantur</i> ; PRG)
2. Exorzismus	GeV 1715-1719 (vgl. PRG 115,33) ¹³³⁴
»Adiuuro te [...] serpens antique, per iudicem vivorum et mortuorum, per factorem tuum, per factorem mundi, per eum, qui habet potestatem mittendi te in gehennam, ut ab hoc famulo Dei N., qui ad Ecclesiae sinum recurrit; cum metu, et exercitu furoris tui festinus discedas/t. Adiuuro te iterum + (IN FRONTE) non mea infirmitate sed virtute Spiritus sancti, ut exeas ab hoc famulo Dei N., quem omnipotens Deus ad imaginem suam fecit. Cede igitur, cede non mihi, sed ministro Christi. Illius enim te urget potestas, qui te [...] Cruci suae subiugavit. Illius brachium contremisce, qui, devictis gemitibus inferni, animas ad lucem perduxit. Sit tibi terror corpus hominis + (IN PECTORE) sit tibi formido imago Dei + (IN FRONTE). Non resistas nec moreris discedere ab homine isto, quoniam complacuit Christo in homine habitare. Et ne [...] contemnendum putes, dum me peccatorem nimis esse cognoscis. Imperat tibi Deus + imperat tibi Maiestas Christi + imperat tibi Deus Pater + imperat tibi Deus Filius +. Imperat tibi Deus Spiritus sanctus +. Imperat tibi Sacramentum Crucis +. Imperat tibi fides	»Adiuuro te ergo, serpens antique, per iudicem vivorum et mortuorum, per factorem tuum, per factorem mundi, per eum, qui habit potestatem mittendi te in gehennam, ut ab hoc famulo Dei illo qui ad aecclesiae praesepia concurret, cum exercitu furoris tui festinus discedas. Coniuuro te non meam infirmitatem sed virtute spiritus sancti, ut desinas ab his, quos omnipotens deus ad imaginem suam fecit. Cede [...], cede non mihi, sed <i>mysteriis</i> Christi. Illius enim te perurget potestas, qui te <i>adfigens</i> cruce suae subiugavit. Illius brachium contremisce, qui divictis gemitibus inferni, animas ad lucem produxit. Sit tibi terror corpus hominis, sit tibi formido imago Dei, nec resistas nec moreris discedere ab homine [...], quoniam complacuit Christo in hominem habitaret. « Et ne <i>in-/firmissimum</i> contemnendum putes, [...]. Imperat tibi dominus, imperat tibi maiestas Christi, imperat tibi deus pater, imperat tibi [...] filius [...] et spiritus sanctus. Imperat tibi apostolorum fidei, sancti Petri et Pauli et ceterorum <i>apostolorum</i>. Imperat tibi martyrum sanguis, imperat tibi indulgentia confessorum.

¹³³⁴ Um den Rahmen der Überschaubarkeit nicht allzu sehr zu strapazieren, wird hier auf eine wörtliche Zitation des wahrscheinlich jüngeren Textes aus dem römisch-germanischen Pontifikale verzichtet. Ein Textvergleich hat zudem ergeben, dass der Exorzismus nach PRG 115,33 zu genau mit der Version aus dem Altgelasianum (GeV 1715-1719) übereinstimmt, sodass er wenig Ergiebiges zur Erkenntnis beiträgt. In Zweifelsfällen, wo der Text dem römischen Rituale gegenüber Differenzen aufweist – z.B. *ministro* Christi (RR) / *mysteriis* Christi (GeV) – stützt das Pontifikale die Version des gelasianischen Sakramentars (GeV). Der Dreimal-Sanctus fehlt allerdings nur im Altgelasianum, denn das Pontifikale enthält ihn ebenso wie das Rituale Romanum, nur nicht in Verbindung mit „*Dominus Deus Sabaoth*“ (RR), sondern als: „Sanctus, Sanctus Sanctus, *dominus omnipotens*“ (PRG 115,33). Der entsprechende Exorzismustext PRG 115,33 ist zu entnehmen aus: VOGEL, Cyrill / ELZE, Reinhard, *Le Pontifical Romano-Germanique*, 1963, 200f.

Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et ceterorum *Sanctorum* +. **Imperat tibi** Martyrum Sanguis +. **Imperat tibi** *continentia* Confessorum +. **Imperat tibi** *pia* *Sanctorum et Sanctorum omnium intercessio* + **imperat tibi** *Christianae fidei* *mysteriorum virtus* +. **Exi** ergo, transgressor. **Exi**, seductor, plene omni dolo, et fallacia, *virtutis* inimice, innocentium persecutor. **Da locum** dirissime; **Da locum** impiissime; **Da locum** Christo, in quo nihil invenisti de operibus tuis; qui te spoliavit, qui regnum tuum destruxit, qui te victum ligavit, et vasa tua diripuit; qui te proiecit in tenebras exteriores, ubi tibi cum ministris tuis erit praeparatus interitus. Sed quid *truculente reniteris*? quid temerarie *detrectas*? **Reus es** omnipotenti Deo, cuius statuta transgressus es. **Reus es** Filio eius Iesu Christo Domino *nostro*, quem tentare ausus es, et crucifigere praesumpsisti. **Reus es** humano generi, cui tuis persuasionibus *mortis venenum propinasti*.

Adiuro ergo te, draco nequissime in nomine Agni + immaculati, qui ambulavit super aspidem, et basiliscum, qui conculcavit leonem, et draconem, ut discedas ab hoc homine + (FIAT IN FRONTE) **discedas** ab Ecclesia Dei + (FIAT SIGNUM CRUCIS SUPER CIRCUMSTANTES) **contremisce, et effuge**, invocato nomine Domini illius, quem inferi tremunt, cui virtutes caelorum, et Potestates, et Dominationes subiectae sunt; quem Cherubim et Seraphim indefessis vocibus laudant, *dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth*. **Imperat tibi** verbum + Caro factum (est). **Imperat tibi** natus + ex Virgine. **Imperat tibi** Iesu + Nazarenus, qui te, cum discipulo *eius* contempneres, elisum, atque prostratum exire praecepit ab homine, quo praesente cum te ab homine separasset, nec porcorum gregem *ingredi* praesumebas. **Recede** ergo nunc **adiuratus in nomine** + *eius* ab homine, quem ipse plasmavit. Durum est tibi [...] velle resistere +. Durum est tibi contra stimulum calcitrare. + Quia *quanto* tardius exis, *tanto magis* tibi supplicium crescit, quia non homines contemnis, sed illum, qui dominatu/or vivorum et mortuorum [...], **qui venturus est iudicare vivos, et mortuos, et saeculum per ignem**. R. Amen.

[Ich beschwöre dich, alte Schlange, beim Richter über die Lebenden und die Toten, bei deinem Schöpfer und beim Schöpfer der Welt, bei dem, der die Macht hat, dich in die Hölle zu schicken, **weiche** eiligst mit Furcht samt deinem rasenden Anhang, von diesem(r) Diener(in) Gottes N., der (die) Zuflucht sucht im Schoß der Kirche. **Ich beschwöre dich** wiederum + (KREUZZEICHEN AUF DIE STIRN) nicht durch meine Schwachheit, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes, **fahre heraus** aus / **lass ab** von diesem(r) Diener(in) Gottes N., den (die) der allmächtige Gott nach seinem Abbild geschaffen hat. **Weiche** daher, **weiche** nicht mir, sondern vor dem *Diener* / *Geheimnis* Christi. **Denn die Macht dessen bedrängt dich** / *sehr*, der dich mit seinem Kreuz unterworfen hat. Erzittere vor dem Arm dessen, der das Ächzen der Unterwelt überwunden und die Seelen ans Licht geführt hat. Erschrecke vor dem Leib des Menschen + (KREUZZEICHEN AUF DIE BRUST) erzittere vor dem Ebenbild Gottes + (KREUZZEICHEN AUF DIE STIRN). Widerstehe nicht und zögere nicht, **fahr aus** aus diesem Menschen, denn Christus hat bereits daran Gefallen gefunden, im Menschen zu wohnen. Meine nicht, mich zu verachten, weil du weißt, dass ich ein armer Sünder bin. Gott selbst

[...] **Imperat tibi** sacramentum crucis, **imperat tibi** [...] *mysteriorum virtus*.

Exi [...], transgressor, **exi**, seductor, pleni omni dolo, et fallacia, *veritates* inimice, innocentium persecutor.

Da locum durissime, **da locum** impiissime. **Da locum** Christo, in quo nihil invenisti de operibus tuis; qui te expoliavit, qui regnum tuum destruxit, qui te vinctum ligavit et vasa tua diripuit; qui te proiecit in tenebras exteriores, ubi tibi cum ministris tuis erat praeparatus interitus. Sed quid *nunc, turbolente, recogitas*; quid temerarie *retractas*? **Reus** /omnipotente Deo, cuius statuta transgressus es, **reus** filio eius Iesu Christo Domino [...], quem tentare ausus es et crucefigere praesumpsisti, **reus** humano generi cui *mors* tuis persuasionibus *venit*.

Adiuro ergo te, draco nequissime in nomine agni immaculati, qui ambulat super aspidem, et basiliscum, qui conculcat leonem et draconem: ut **discedas** ab homine, discedas ab aecclesia dei. **Contremisce, et effuge** invocato nomine domini illius, quem inferi tremunt, cui virtutes caelorum et potestates et dominaciones subiectae sunt, quem cerubin et seraphin indefessis vocibus laudant.

[...]

Imperat tibi verbum caro factum, **imperat tibi** natus ex virgine, **imperat tibi** Iesus Nazarenus, qui te, cum discipulis contempneris, elisum et prostratum exire iussit ab homine, quo praesente cum te ab homine separasset, nec porcorum grege praesumebas *contingere*. **Recede** ergo nunc **adiuratus in nomine eius** ab homine quem ipse plasmavit. Durum tibi est *Christo* velle resistere, durum tibi est contra stimulum calcitrare; quia *quicquid* tardius exis, supplicium *tum* crescit, quia non hominem contemnis, sed illum, qui dominator vivorum et mortuorum est, *cui universitas tacit*, **qui venturus est iudicare saeculum per ignem**.

befiehlt dir + die Majestät Christi **befiehlt dir** + Gott der Vater **befiehlt dir** + Gott der Sohn **befiehlt dir** + Gott der Heilige Geist **befiehlt dir** + es **befiehlt dir** das Geheimnis des Kreuzes + es **befiehlt dir** der Glaube der heiligen Apostel Petrus und Paulus und der übrigen Heiligen + es **befiehlt dir** das Blut der Märtyrer + es **befiehlt dir** die Standhaftigkeit der Bekenner + es **befiehlt dir** die fromme Fürbitte aller heiligen Männer und Frauen + es **befiehlt dir** die Kraft der Geheimnisse des christlichen Glaubens +. **Fahr aus**, du Übertreter der Gesetze. **Fahr aus**, du Verführer, voll Trug und Hinterlist, Feind der Tugend, Verfolger der Unschuldigen. **Mach Platz**, du Unheilvoller, **mach Platz**, du Gottloser, **mach Platz** für Christus, in dem du nichts von deinen Werken gefunden hast, der dich entwaffnet hat, der dein Reich zerstört hat, der dich besiegt und gefesselt hat und der deine Habe vernichtet hat, der dich in die äußerste Finsternis gestürzt hat, wo dir und deinen Dienern der Untergang bereitet ist. Aber was wehrst du dich trotzig? Was weigerst du dich so verwegen? **Schuldig** bist du vor dem allmächtigen Gott, dessen Gebote du übertreten hast. **Schuldig** bist du vor seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, den zu versuchen du gewagt und zu kreuzigen dir angemäßt hast. **Schuldig** bist du vor dem Menschengeschlecht, dem du durch deine Überredungskünste den Giftrunk des Todes gereicht hast.

Ich beschwöre dich also, verfluchter Drache, im Namen des unbefleckten Lammes +, das über Schlangen und Basiliken schritt, das auf den Löwen und den Drachen trat, **weiche** von diesem Menschen + (KREUZZEICHEN AUF DIE STIRN), **weiche** von der Kirche Gottes + (KREUZZEICHEN ÜBER DIE UMSTEHENDEN), **erzittere und fliehe**, bei der Anrufung jenes Herrn, vor dem die Hölle erbebt, dem die Kräfte des Himmels, die Mächte und Gewalten untertan sind, den die Cherubim und Seraphim unermüdlich lobpreisen und rufen: Heilig, heilig, heilig, Herr der Heerscharen. Es **befiehlt dir** das Wort +, das Fleisch geworden ist. Es **befiehlt dir**, der aus der Jungfrau geboren ist +. Es **befiehlt dir** Jesus + von Nazaret, der dich zerschmetterte und demütigte, als du seine Jünger verachtetest, und dir befahl, aus einem Menschen auszufahren, und als er dich aus dem Menschen austrieb, wagtest du nicht vor ihm in eine Herde von Schweinen einzufahren. **Weiche** nun da du **beschworen** bist **im seinem Namen** + aus diesem Menschen, den er selbst geschaffen hat. Hart ist es für dich, zu widerstehen +, hart ist es für dich, gegen den Stachel zu treten +. Je später du ausfährst, umso größer wird die Strafe, denn nicht die Menschen verachtetest du, sondern jenen, der herrscht über die Lebenden und die Toten und **der kommen wird zu richten die Lebenden und die Toten und die Welt durch das Feuer.** *R. Amen.*] «

Dieser sehr lange zweite Exorzismus nimmt ohne jeden Zweifel eine zentrale Mitte innerhalb des gesamten Rituals ein. Das zeigt sich vor allem dadurch, dass er die für den Exorzismus entscheidenden Elemente und charakteristische Terminologie nicht nur in großer Anzahl enthält, sondern auch auf signifikante Weise zum Ausdruck bringt. Nicht umsonst wird dieser Exorzismus im Film “The Exorcist (1973)” auf hollywoodeske Weise in Szene gesetzt und verleiht dem Film letztlich den Mythos, mit dem er die Filmgeschichte bis in die jüngste Gegenwart mitgeschrieben hat. Die oftmals wiederholte Beschwörungsformel “The power of Christ compels you”¹³³⁵, mit der der Dämon schließlich ausgetrieben wird, beruft sich auf diesen lateinischen Text, der seit dem 1. Jahrtausend festgeschrieben ist und die programmatischen Worte enthält: „Illius enim te urget potestas“ – „Denn die Macht dessen bedrängt dich ...“. Das ist es genau, worum es im Exorzismus geht, nämlich um „ein Machtwort, das im Namen Gottes oder Christi an Geschöpfe

¹³³⁵ “The Exorcist (1973)”, 01:45:50-59. – S.o. Kap. 1.2.5.3.

(Dinge, Dämonen, den Teufel) – niemals an Gott – gerichtet wird“¹³³⁶, und dem die Kraft innewohnt, auf zweifache Weise der Machtsphäre des Bösen entgegen zu wirken und die Wirklichkeit positiv zu verändern: Einmal, indem der einzelne Mensch aus seiner bedrohlich empfundenen Bedrängnis, wogegen er sich aus eigenen Leistungen nicht mehr zu wehren vermag, befreit wird, was andererseits selbst wiederum zum Zeichen für das anbrechende Reich Gottes wird, das Jesus Christus verkündet hat, wenn er „mit dem Finger Gottes“ (Lk 11,20) die Dämonen ausgetrieben hat¹³³⁷ und dessen reale Präsenz nun machtvoll durchgesetzt wird. Deshalb ist es auch nicht der Exorzist, der dem Teufel befiehlt, sondern Gott selbst. Sowie er in der Vergangenheit in seinem Sohn Jesus Christus und durch den Heiligen Geist in den facettenreichen Gestalten der Heiligen und Märtyrer sein Heil gewirkt hat, wirkt er auch im Priester, im Hier und Jetzt. Die neue Herrschaft und damit die Endzeit¹³³⁸, der letzte Äon, steht nicht mehr bevor, sondern ist angebrochen, das Reich Gottes ist zu uns gekommen, ist Gegenwart geworden, ist mitten unter uns¹³³⁹. Das Reich Gottes ist zugleich aber auch untrennbar mit dem Gericht Gottes verbunden. Im Exorzismus wird der Satan vor den „iudicem vivorum et mortuorum / Richter über die Lebenden und die Toten“ geführt, es werden ihm seine Vergehen an den Menschen und der gesamten Schöpfung vorgeworfen, er wird „reus / schuldig“ gesprochen, schuldig an Gott und dem ganzen Menschengeschlecht, weshalb ihm am Ende die sichere Strafe bevorsteht durch den, „der kommen wird zu richten die Lebenden und die Toten und die Welt durch das Feuer“, worauf die oftmalig wiederholte Schlussformel des Exorzismus verweist: „qui venturus est iudicare vivos, et mortuos, et saeculum per ignem“¹³⁴⁰. Der Exorzismus ist daher nicht nur Beschwörung (adiuro te) und Be-

¹³³⁶ Vgl. dieses Zitat und die nachfolgenden Überlegungen mit: MESSNER, Reinhard, *Einführung in die Liturgiewissenschaft*. (UTB für Wissenschaft; 2173). Paderborn u.a.: Schöningh, 2001, 94.

¹³³⁷ „Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen“ (Lk 11,20).

¹³³⁸ Vgl. dazu aus dem Hebräerbrief: „Viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten; in dieser Endzeit aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben des Alls eingesetzt und durch den er auch die Welt erschaffen hat; er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens; er trägt das All durch sein machtvolleres Wort, hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich dann zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt ...“ (Hebr 1,1-3).

¹³³⁹ Auf die Frage nach dem Reich Gottes antwortete Jesus den Paphisäern: „Man kann auch nicht sagen: Seht, hier ist es!, oder: Dort ist es! Denn: Das Reich Gottes ist (schon) mitten unter euch“ (Lk 17,21).

¹³⁴⁰ Vgl. das apokalyptische Bild vom Endgericht vor dem himmlischen Thron Gottes nach der Offenbarung des Johannes: „Dann sah ich Throne; und denen, die darauf Platz nahmen, wurde das Gericht übertragen ... Und der Teufel, ihr Verführer, wurde in den See von brennendem Schwefel

fehl (imperat tibi) an den Satan, zu weichen (dis-, re-, cedere / exire / locum dare), sondern zugleich eine präsentische Vorwegnahme des eschatologischen Gerichts über den abtrünnigen Widersacher Gottes.

Obwohl dieser wortmächtige zweite Exorzismus weder zu überbieten sein dürfte noch eines Nachschlages bedarf, wird ohne Unterbrechung ein dritter und letzter Block von Versikel, Oration und Exorzismus nachgereicht:

- 5. Standardversikel

»V: Domine, exaudi orationem meam. [Herr, erhöere mein Gebet]
 R: Et clamor meus ad te veniat. [Und lass mein Rufen zu dir kommen]
 V: Dominus vobiscum. [Der Herr sei mit euch]
 R: Et cum spiritu tuo. [Und mit deinem Geiste]«

- 5. Oration

Wie schon die zweite Oration hat auch diese fünfte eine wörtlich völlig identische Parallele im römischen „Exorzismus des Heiligen Ambrosius“ (PRG 118,8), wie ihn das römisch-germanische Pontifikale zitiert:

Rituale Romanum RR 1614 / 1925 / 1952 <i>De exorcizandis obsessis a daemonio</i> <i>/ Ritus exorcizandi obsessos a daemonio</i>	Pontificale Romano-Germanicum (10. Jh.) <i>Item exorcismus sancti Ambrosii</i>
5. Oration	PRG 118,8
»Oremus. Deus caeli, Deus terrae, Deus Angelorum, Deus Archangelorum, Deus Prophetarum, Deus Apostolorum, Deus Martyrum, [...], Deus Virginum, Deus qui potestatem habes donare vitam post mortem, requiem post laborem, quia non est alius Deus praeter te, nec esse poterit verus, nisi tu creator caeli, et terrae, qui verus Rex es, et cuius Regni non erit finis; humiliter maiestati gloriae tuae supplico, ut hunc	»Deus caeli, Deus terrae, Deus angelorum, Deus archangelorum, Deus prophetarum, Deus apostolorum, Deus martyrum, <i>Deus confessorum</i> , Deus virginum, Deus qui potestatem habes donare vitam post mortem, requiem post laborem, quia non est alius Deus praeter te, nec esse poterit verus, nisi tu, creator caeli et terrae, qui verus rex es et cuius regni non erit finis, humiliter maiestati gloriae tuae supplico, ut

geworfen, wo auch das Tier und der falsche Prophet sind. Tag und Nacht werden sie gequält, in alle Ewigkeit. Dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der auf ihm saß; vor seinem Anblick flohen Erde und Himmel, und es gab keinen Platz mehr für sie. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, die Großen und die Kleinen. Und Bücher wurden aufgeschlagen; auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Die Toten wurden nach ihren Werken gerichtet, nach dem, was in den Büchern aufgeschrieben war. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren; und der Tod und die Unterwelt gaben ihre Toten heraus, die in ihnen waren. Sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Der Tod und die Unterwelt aber wurden in den Feuersee [in stagnum ignis] geworfen. Das ist der zweite Tod: der Feuersee. Wer nicht im Buch des Lebens verzeichnet war, wurde in den Feuersee geworfen“ (Offb 20,4-15).

famulum tuum de immundis spiritibus liberare digneris. Per Christum Dominum nostrum. <i>R. Amen.</i>	hunc famulum tuum de immundis spiritibus liberare digneris. Per Christum Dominum nostrum. + +«

[(Lasset uns beten.) Gott des Himmels, Gott der Erde, Gott der Engel, Gott der Erzengel, Gott der Propheten, Gott der Apostel, Gott der Märtyrer, *Gott der Bekenner*, Gott der Jungfrauen, Gott, du hast die Macht, nach dem Tod das Leben, nach der Mühe die Ruhe zu verleihen. Außer dir gibt es keinen anderen Gott. Du bist der einzig wahre Schöpfer des Himmels und der Erde, du bist der wahre König, dessen Reich kein Ende hat; in Demut flehe ich zu Deiner glorreichen Majestät, **befreie diesen deinen Diener von den unreinen Geistern**. Durch Christus, unseren Herrn.] «

In dieser Oration wird Gott zunächst in aller seiner Größe und Herrlichkeit gepriesen, um ihn sodann abermals um die gnädige Gewährung seiner Hilfe zur Befreiung von dämonischer Besessenheit anzurufen.

• 3. Exorzismus

Der dritte und letzte Exorzismus ist länger als der erste, aber kürzer als der zweite und hat als ältere Quelle den Ambrosianischen Exorzismus im Pontificale Romano-Germanicum (PRG 118,5):

Rituale Romanum RR 1614 / 1925 / 1952 <i>De exorcizandis obsessis a daemonio</i> <i>/ Ritus exorcizandi obsessos a daemonio</i>	Pontificale Romano-Germanicum (10. Jh.) <i>Item exorcismus sancti Ambrosii</i>
3. Exorzismus	PRG 118,5
» Adiuro ergo te omnis immundissime spiritus, omne phantasma, omnis incursio satanae, in nomine Iesu Christi + <i>Nazareni</i> , qui post lavacrum <i>Iordanis</i> / <i>Ioannis</i> in desertum ductus est, et te in tuis sedibus vicit, ut quem ille de limo terrae ad honorem gloriae suae formavit, tu desinas impugnare, et in homine miserabili non humanam fragilitatem, sed imaginem omnipotentis Dei contremiscas. Cede ergo Deo + qui te, et malitiam tuam in Pharaone, et in exercitu eius per Moysen servum suum in abyssum demersit. Cede Deo, + qui te [...] per fidelissimum servum suum David de Rege Saule spiritualibus Canticis pulsum fugavit. Cede Deo + qui te in Iuda <i>Iscariote proditore</i> damnavit. Ille enim te divinis + verberibus <i>tangit</i> , in cuius conspectu cum tuis legionibus tremens, et <i>clamans dixisti</i> . Quid nobis, et tibi Iesu Fili <i>Dei Altissimi</i> ? Venisti huc ante tempus torquere nos? Ille te perpetuis flammis urget, qui in fine temporum dicturus est impiis. Discedite a me maledicti in ignem aeternum , qui <i>paratus est</i> diabolo, et angelis eius. Tibi enim impie, et angelis tuis vermes <i>erunt</i> , qui numquam <i>morientur</i> . Tibi, et	» Adiuro te ergo omnis immundissime spiritus, omne fantasma, omnis incursio Satanae, in <i>virtute nominis domini nostri Iesu Christi</i> , qui post lavacrum <i>Iordanis</i> in desertum ductus est, et in tuis te sedibus vicit, ut quem ille de limo terrae ad honorem gloriae suae formavit, tu desinas impugnare, et in homine miserabili non humanam fragilitatem, sed imaginem omnipotentis Dei contremiscas. Cede ergo Deo, qui te, et malitiam tuam in Pharaone, et in exercitu eius per Moysen servum suum dimersit in abissum. <i>Cede Deo, qui te Danihelem puerum suum in Bel perdidit et in dracone prostravit.</i> Cede Deo, qui te per fidelissimum servum suum David de Saule rege spiritualibus Canticis pulsum fugavit. Cede Deo, qui te in Iuda <i>traditore</i> damnavit. Ille enim te nunc divinis verberibus <i>agit</i> , in cuius conspectu cum tuis legionibus tremens, et <i>clamabas</i> : Quid nobis, et tibi Iesu fili <i>David</i> ? Venisti huc ante tempus torquere nos? Ille te perpetuis flammis urget, qui in fine temporum dicturus est impiis. <i>Ite maledicti in ignem eternum, quem preparavit pater meus</i> diabolo, et angelis eius. Tibi enim impie,

angelis tuis **inextinguibile** praeparatur **incendium**, quia tu es princeps maledicti homicidii; tu auctor incestus, tu sacrilegorum caput, tu *actionum* pessimarum magister: tu haeticorum doctor; tu totius obscaenitatis inventor. **Exi** ergo + impie, **exi** + scelerate, **Exi** cum omni *fallacia* tua, quia hominem templum suum esse voluit Deus. Sed quid diutius moraris *hic*? **Da honorem** Deo Patri omnipotenti + cui omne genuflectitur, **Da locum** *Domino* Iesu Christo + qui pro homine sanguinem suum *sacratissimum* fudit. **Da locum** Spiritui + sancto, qui per beatum Apostolum suum Petrum *te manifeste stravit* in Simone *mag*o: qui fallaciam tuam in Anania, et Saphira condemnavit, qui te in Herode Rege honorem Deo non danti/e percussit; qui te in *magno* Elima per Apostolum suum Paulum caecitatis caligine *perdidit*, et per eundem de Phytionissa *verbo* imperans exire praecepit. **Discede** ergo nunc + **discede** + seductor. Tibi eremus sedes est. Tibi habitatio serpens est. humiliare, et prosternere. Iam non est differendi tempus. Ecce enim Dominator Dominus proximat cito, et **ignis** ardebit ante ipsum, *et praecedet*, et inflammabit in circuitu inimicos eius. Si enim hominem *fefelleris*, Deum non *poteris* irridere. **Ille te eiicit**, cuius oculis nihil occultum est. **Ille te expellit**, cuius virtuti universa subiecta sunt. **Ille te excludit**, qui tibi, et angelis tuis praeparavit aeternam gehennam; de cuius ore exhibit gladius [...] acutus. **qui venturus est [...] iudicare vivos, et mortuos, et saeculum per ignem.**

et angelis tuis vermīs [...], qui numquam *mori-tur*, tibi, et angelis tuis **inextinguibile** praeparatur **incendium**, quia tu es maledicti homicidii princeps; tu auctor incesti, tu sacrilegorum caput, tu *artium* pessimarum magister: tu haeticorum doctor; tu totius obscenitatis inventor. **Exi** ergo, impie; **exi**, scelerate, **exi** cum omni *fallacitate* tua, quia hominem templum suum esse voluit esse Deus. Sed quid diutius moraris [...]? **Da honorem** Deo Patri omnipotenti, cui omne flectitur genu. **Da locum** [...] Christo Iesu, qui pro homine sanguinem suum [...] fudit. **Da locum** spiritui sancto, qui per beatum apostolum suum Petrum *manifestavit* in Symone, qui fallaciam tuam in Anania et Saphira condemnavit, qui te in Herode rege honorem Deo non dante percussit, qui te in [...] Elima *mag*o per apostolum suum Paulum caecitatis caligine *perfudit*, et per eundem de phytionissa [...] imperans exire praecepit. **Discede** ergo nunc; **discede**, seductor. Tibi enim *heremus* sedes est, tibi habitatio serpens est. Humiliare, prosternere. Non est iam differendi tempus. Ecce enim Dominator Dominus proximat. Cito **ignis** ante ipsum ardebit [...] et inflammabit in circuitu inimicos suos. Si enim hominem *fallis*, Deum non *potes* irridere. **Ille te eicit**, cuius oculis nichil occultum est. **Ille te expellit**, cuius virtuti universa subiecta sunt. **Ille te excludit**, qui tibi et angelis tuis praeparavit aeternam gehennam, de cuius ore exhibit gladius *bis* acutus. **Qui venturus est in eodem spiritu sancto iudicare vivos, et mortuos.** «

[**Ich beschwöre dich also**, unreiner Geist, Gespenst, Einfluss des Satans, im Namen Jesu Christi + aus Nazaret, der nach der Taufe im Jordan / des Johannes in die Wüste geführt wurde und dich in deinem eigenen Bereich überwunden hat: **Lass ab**, den Menschen zu bekämpfen, den Gott aus dem Staub der Erde zu seiner Ehre erschaffen hat! Fürchte im armseligen Menschenkind nicht die menschliche Schwäche, sondern das Ebenbild des allmächtigen Gottes! **Weiche** also Gott +, der dich und deine Bosheit in Pharao und in dessen Heerschar durch Mose, seinen Diener, im Meer versenkte! **Weiche** Gott, der dich durch den Jungen Daniel in Bel vernichtete und im Drachen hinstreckte! **Weiche** Gott +, der dich durch seinen treuen Diener David mit geistlichen Liedern aus dem König Saul vertrieb und in die Flucht schlug! **Weiche** Gott +, der dich im Verräter Judas verdammt hat! Jener trifft dich mit göttlichen + Schlägen, in dessen Gegenwart du samt deinen Heerscharen zitternd ausriefst: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns schon vor der Zeit zu quälen? Jener bedrängt dich mit ewigem Feuer, der am Ende zu den Gottlosen sagen wird: Weichet von mir, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bestimmt ist. Dich, du Gottloser, und deine Engel werden Würmer peinigen, die niemals sterben. Dir und deinen Engeln ist ein unauslöschliches Feuer bereitet. Denn du bist der Urheber verfluchten Mordens, der Anstifter der Blutschande, der Anführer der Religionsfrevler, der Lenker schändlicher Taten, der Lehrmeister der Irrlehrer, der Erfinder jeglicher Unzucht. **Fahr aus** +, du Gottloser, **fahr aus** +, du Verruchter, **fahr aus** mit all deinen Vorspiegelungen! Gott wollte ja, dass der Mensch sein Tempel sei. Warum willst du noch länger hier verweilen? **Gib die Ehre** Gott, dem allmächtigen Vater +, vor dem sich jedes Knie beugt! **Mach Platz** unserem Herrn Jesus + Christus, der für die Menschen sein heiligstes Blut vergossen hat! **Mach Platz** dem Heiligen + Geist, der dich durch seine heiligen Apostel Petrus in Simon, dem Zauberer, sichtbar niederstreckte, der deinen Trug in Hananias und Saphira verurteilte, der dich im König Herodes, der Gott die Ehre verweigerte, bestrafte, der dich im Zauberer Elymas durch den Apostel Paulus mit Blindheit schlug und durch ihn mit einem Machtwort dir befahl, aus der Magd auszufahren, die einen Wahrsagegeist hatte! **Weiche** also jetzt +, **weiche** +, du Verführer! Dein Wohnsitz ist die Wüste. Deine Behausung ist die Schlange: Dort sollst du gedemütigt und nieder-

geworfen werden. Es gibt keinen Aufschub mehr. Siehe, Gott, der Herrscher kommt schnell vorbei. Loderndes **Feuer** läuft vor ihm her und verzehrt seine Feinde ringsum. Den Menschen magst du täuschen, mit Gott kannst du keinen Spott treiben. **Jener verjagt dich**, dessen Augen nichts verborgen ist. **Jener treibt dich aus**, dessen Macht das All unterworfen ist. **Jener weist dich ab**, der für dich und deine Engel die ewige Hölle bereitet hat. Aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert aus und **er wird kommen im Heiligen Geist, zu richten die Lebenden und die Toten und die Welt durch das Feuer**. R. Amen.] «

Dieser Exorzismus schließt thematisch nahtlos an den vorangehenden an. Er setzt sowohl die Anklage gegen den Satan als auch das drohende Strafgericht durch Gott fort und verwendet dazu anamnetisch Beispiele aus der Heilsgeschichte. Die Ausfahrbefehle (dis-, cedere / exire) wie auch die Aufforderungen, für Gott Platz zu machen (locum dare), werden von einer Reihe von insgesamt zwölf Kreuzzeichen begleitet. Wiederum ist das eigentliche Subjekt des Exorzismus Gott bzw. Christus selbst (ille te eiicit / expellit / excludit), der das ewige Feuer (ignem aeternum / flammis perpetuas / incendium inextinguibile) in der Hölle bereits bereitet hat, durch das er die Lebenden wie die Toten richten wird (qui venturus est iudicare vivos et mortuos et saeculum per ignem). Mit dieser in den frühen Gebets- und Exorzismustexten häufigen Schlussformel wird nach dem Rituale Romanum nicht nur die zweite Oration, der zweite sowie der dritte Exorzismus, sondern der gesamte Hauptteil des Exorzismusrituals abgeschlossen.

3.3.1.4.3 Die Schlussgebete

Ein rubrizistischer Vermerk weist darauf hin, dass alles Bisherige nach Bedarf wiederholt werden könne, bis der Besessene gänzlich befreit ist (donec obsessus sit omnino liberatus). Es folgt nun ein größerer Block aus sehr altem Traditionsgut an Gebeten und Psalmen, von dem zum einen gesagt wird, dass es äußerst förderlich wäre es über dem Besessenen oftmals zu wiederholen (saepe repetere) und zum anderen es andächtig zu verrichten (devote dicere):

- Oft zu wiederholende *Gebete* über den Besessenen
 - Pater noster (Vaterunser)
 - Ave Maria
 - Credo (Glaubensbekenntnis)
- Andächtig zu verrichtende *Gesänge, Gebete und Psalmen*¹³⁴¹
 - Canticum Magnificat (Lk 1,46-55)

¹³⁴¹ Die deutsche Übersetzung der lateinischen Psalmen folgt der Einheitsübersetzung, in: *Die Heilige Schrift*. Einheitsübersetzung, kommentiert von Eleonore BECK. Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, ²1984.

Canticum Benedictus (Lobgesang des Zacharias; Lk 1,68-79)
 Symbolum Athanasianum (Athanasianisches Glaubensbekenntnis)
 Psalm 91 (90)
 »Qui habitat in adiutorio Altissimi
 / Wer im Schutz des Höchsten wohnt«
 Psalm 68 (67)
 »Ex(s)urgat Deus / Gott steht auf «
 Psalm 70 (69)
 »Deus in adiutorium meum intende
 / Gott, komm herbei, um mich zu retten«
 Psalm 54 (53)
 »Deus in nomine tuo salvum me fac
 / Hilf mir, Gott, durch deinen Namen«
 Psalm 118 (117)
 »Confitemini Domino, quoniam bonus
 / Danket dem Herrn, denn er ist gütig«
 Psalm 35 (34)
 »Iudica Domine nocentes me
 / Streite, Herr, gegen alle, die gegen mich streiten«
 Psalm 31 (30)
 »In te Domine speravi
 / Herr, ich suche Zuflucht bei dir«
 Psalm 22 (21)
 »Deus Deus meus, respice in me, quare me dereliquisti
 / Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen«
 Psalm 3
 »Domine, quid multiplicati sunt qui tribulant me
 / Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger«
 Psalm 11 (10)
 »In Domino confido
 / Beim Herrn finde ich Zuflucht«
 Psalm 13 (12)
 »Usquequo Domine
 / Wie lange noch, Herr«

Den absoluten Abschluss des *Ritus exorcizandi obsessos a daemonio* bildet eine nur noch kurze Oration, die Gott um die Dauerhaftigkeit der Befreiung bittet. Auch dieses Gebet ist durch das römisch-germanische Pontifikale bezeugt, wo es ebenfalls ganz am Ende des Ambrosianischen Exorzismus (PRG 118,10) steht und daher einen letzten Textvergleich nahelegt:

- *Oratio post liberationem* (Gebet nach der Befreiung)

Rituale Romanum RR 1614 / 1925 / 1952 <i>De exorcizandis obsessis a daemonio</i> <i>/ Ritus exorcizandi obsessos a daemonio</i>	Pontificale Romano-Germanicum (10. Jh.) <i>Item exorcismus sancti Ambrosii</i>
<i>Oratio post liberationem</i>	PRG 118,8
» Oramus te Deus omnipotens, ut spiritus iniquitatis amplius non habeat potestatem in hoc famulo tuo N. VEL famula tua N. sed ut fugiat, et non revertatur ; ingrediatur in eum	» Oramus te , domine omnipotens, ut spiritus iniquitatis amplius non habeat potestatem in hoc famulo tuo N., sed ut fugiat et non revertatur ; ingrediatur in eum, domine, te iubente,

VEL in ea Domine, te iubente, bonitas, et pax Domini nostri Iesu Christi, per quem **redempti sumus**, et ab **omni malo non time(a)mus**, quia **Dominus nobiscum** est. Qui *tecum* vivit et regnat cum Deo Patre in unitate Spiritus sancti Deus per omnia s(a)ecula s(a)eculorum. R. Amen.

bonitas, et pax domini nostri Iesu Christi, per quem **redempti sumus**, et ab **omni malo non timemus**, quia **dominus nobiscum** est. Qui vivit.«

[**Wir bitten dich**, allmächtiger Gott, dass der **böse Geist** nicht länger Macht über diesen deinen Diener oder diese deine Dienerin habe, sondern **fliehe** und **nicht zurückkehre**. Auf dein Wort sollen in ihn oder sie die Güte und der Friede unseres Herrn Jesus Christus einziehen, durch den **wir erlöst sind**, und mögen wir uns **vor nichts Bösem fürchten**, weil **der Herr mit uns ist**. Der lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. R. Amen.] «

Auch am Ende geht es wieder um diesen Diener Gottes (hoc famulo tuo), über den der feindliche Geist nun keine Macht (potestas) mehr habe, fliehe (fugiat) und nicht mehr zurückkehre (non revertatur), denn Erlöste (redempti) durch Jesus Christus sind wir bereits und haben nichts mehr zu befürchten (non timemus), weil der Herr mit uns (Dominus nobiscum) ist. Mit diesem versöhnlichen und zuversichtlichen Ausklang als Abschluss begnügte sich der Große Exorzismus nach dem Rituale Romanum von 1614 für die nächsten drei Jahrhunderte, bis Papst Pius XI. der revidierten Fassung von 1925 in einem dritten Unterkapitel den so genannten Leonischen oder Kleinen Exorzismus gegen den Satan und die abtrünnigen Engel hinzugefügt hat.

3.3.1.4.4 Gliederungstabellen für den Großen Exorzismus (RR 1614/ 1925 /1952)

Rituale Romanum RR 1614 / 1925 / 1952 <i>De exorcizandis obsessis a daemonio / Ritus exorcizandi obsessos a daemonio</i>	Ältere liturgische Textquellen zum Vergleich	
	Sacramentarium Gelasianum (GeV; 8. Jh.)	Pontificale Romano- Germanicum (PRG; 10. Jh.)
Eröffnungsriten • Kreuzzeichen • Besprengung mit Weihwasser • Allerheiligenlitanei • Antiphon »Ne reminiscaris, domine, delicta nostra« • Vaterunser • Psalm 54 (53) »Deus in nomine tuo salvum me fac / Hilf mir, Gott durch deinen Namen« • 4 Versikelpaare »Salvum fac servum tuum« ➤ 1. Standardversikel »Domine exaudi orationem meam« [Psalm 102 (101)]		PRG 26,4; 32,3;

Wenn auch „eine klare überzeugende Ordnung [...] nicht zu erkennen“ und der Große Exorzismus „aus einer Vielzahl von einzelnen Gebeten und symbolischen Handlungen“¹³⁴² zusammengesetzt ist, so sticht dem aufmerksamen Beobachter aus der tabellarischen Übersicht dennoch eine gewisse Strukturierung ins Auge. Ein erster Blick macht offensichtlich, dass jedem Exorzismus, ja sogar jeder exorzistischen Formel, Gebete an Gott vorangestellt sind.¹³⁴³ Ein zweiter Blick weist die Sequenz von Standardversikel (*Domine exaudi orationem meam*), Oration und Exorzismus als das Grundprinzip des gesamten Aufbaus aus. Der Hauptteil, der die eigentlichen Exorzismen enthält, besteht aus nichts anderem als einer dreimaligen Aufeinanderfolge solcher Sequenzen. Selbst der eröffnende Teil führt behutsam mit gottesdienstlichen Handlungen vorbereitend und einstimmend auf eine zweimalige Sequenz von Standardversikel, Oration und exorzistischer Formel hin. Dagegen ist der Schlussteil ein reiner Gebetsakt, der gemeinsam mit den Gebeten am Beginn das gesamte Exorzismusritual umklammert. Eine vornehmliche Rolle in dieser Inklusion nimmt dabei das von Jesus stammende Vaterunser (Mt 6,9-13; vgl. Lk 2-4) ein. Seinem Wesen nach ist es in der Liturgie der Kirche vom Anfang an verwurzelt, sowohl in den Riten zur christlichen Initiation als auch im täglichen Gebet der Gläubigen¹³⁴⁴. Es kann daher einerseits die Funktion der Taufinnerung und -vergegenwärtigung erfüllen, andererseits kann seine letzte Bitte an den Vater auch als das kürzeste Gebet um Befreiung vom Bösen aufgefasst werden: „... libera nos a malo / sondern erlöse uns von dem Bösen“.¹³⁴⁵ Die Schlussoration nach erfolgter Befreiung korrespondiert darauf beziehend: „et ab omni malo non timemus“¹³⁴⁶, quia dominus nobiscum est / und wir fürchten uns nicht [mehr] vor dem Bösen, weil der Herr mit uns ist“. In Summe räumen diese wenigen, aber doch aufschlussreichen Beobachtungen einem zumindest vom

¹³⁴² M. Probst gelangte bereits zu diesem Ergebnis in: PROBST, Manfred, *Der große Exorzismus – ein schwieriger Teil des Rituale Romanum*, in: LJ 49 (1999) 247-262, 251.

¹³⁴³ Diese Beobachtung machte ebenfalls schon M. Probst, in: Ebda., 251.

¹³⁴⁴ Vgl. die Zwölf-Apostel-Lehre (Didache): „Unser Vater im Himmel ... Dreimal am Tag sollt ihr so beten“ (Did 8,2-3). Diese Tradition wird heute noch gepflegt in den großen Horen der Stundenliturgie von Laudes, Eucharistiefeier und Vesper.

¹³⁴⁵ Vgl. dazu den Kommentar zum Herrengebet im Katechismus der Katholischen Kirche (KKK 2850-2854), der unter anderem meint: „In dieser letzten Bitte trägt die Kirche das gesamte Elend der Welt vor den Vater“ (KKK 2854).

¹³⁴⁶ Die Editio Princeps des RR 1614 schreibt den Indikativ des lateinischen Verbs als „non timemus / wir fürchten nicht“, wogegen die Ausgaben ab der Revision von 1925 dasselbe Verb im Hortativ als Aufforderung wiedergeben: „non timeamus / fürchten wir uns nicht“.

Grunde her wohlüberlegten Konzept gegenüber dem Verdacht einer gänzlich willkürlichen Aneinanderreihung den Vorzug ein.

Eine besondere Beachtung verdient noch der Vergleich mit den beiden ausgewählten Beispielen aus den älteren liturgischen Textquellen. Dabei gilt festzuhalten, dass sowohl die Gebete als auch die Exorzismen in sorgfältiger Überlieferung aus einem sehr alten, in den westlichen Liturgien weit verbreiteten Traditionsgut stammen, wovon die meisten der Formulare sich bereits im Altgelasianischen Sakramentar aus dem 8. Jh. finden und ausnahmslos alle im römisch-germanischen Pontifikale des 10. Jhs. Als liturgiewissenschaftlich-theologische Konsequenz ergibt sich daraus die Überlegung der Erhaltungswürdigkeit dieser traditionsreichen Texte, ohne dabei einem sinnentleerten Traditionalismus anheim zu fallen. Zum einen stellt sich die Frage, ob ein Text mit einer kontinuierlichen Anwendung über mehr als ein Jahrtausend leichtfertig verworfen werden darf. Zum anderen ist berechtigt in Zweifel zu stellen, ob diese Tatsache zwingend sein kann, ein liturgisches Ritual unkritisch in die neuen liturgischen Bücher aufzunehmen. Offensichtlich wird dadurch jedenfalls, dass der in der Geschichte der Katholischen Kirche immer wieder auflodernde Diskurs um diese Diskrepanz von Tradition und Traditionalismus sich auch am Beispiel des Exorzismus neu entzündet und in der Folge ein unumgängliches Thema darstellen wird.

3.3.1.5 »Exorcismus in satanam et angelos apostaticos« – Exorzismus gegen den Satan und die abtrünnigen Engel – Der Kleine (Leonische) Exorzismus (Leo XIII; RR 1925 / 1952)

3.3.1.5.1 Hintergründe zur Entstehung

Papst Leo XIII. (1878-1903) trat das schwierige Erbe seines Vorgängers Pius IX. (1846-1878) an, das von der Kampfansage an die moderne Welt¹³⁴⁷, über die Definitionen des päpstlichen Jurisdiktionsprimats und der päpstlichen Unfehlbarkeit auf dem I. Vatikanischen Konzil (1869/70)¹³⁴⁸ bis hin zum endgültigen Zusammenbruch des Kirchenstaates (1870) gekennzeichnet war. Der Papst bemühte sich

¹³⁴⁷ Vgl. den so genannten *Syllabus errorum*, die Sammlung von den 80 Zeitirrtümern, die am 8. Dezember 1864 von Pius IX. herausgegeben wurde und an welcher der spätere Papst Leo XIII. als Kardinal mitgearbeitet hatte, in: ASS 3 (1867/68; 1878²) 168-176; DH 2901-2980.

¹³⁴⁸ Zur dogmatischen Definition der Unfehlbarkeit des Papstes auf dem Vaticanum I vgl. DH 3065-3075. – Nach dem Vaticanum I besitzt der Papst die „volle und höchste Jurisdiktionsvollmacht über die gesamte Kirche“, vgl. DH 3064.

auf diplomatische Weise um eine Aussöhnung von Kirche und Kultur sowie um die Beilegung des deutschen Kulturkampfes¹³⁴⁹. Besonders für letzteren machte er in erster Linie die Freimaurersekte¹³⁵⁰ verantwortlich, gegen die er aus diesem Grund den Fürsten der himmlischen Heerscharen, Michael, um Hilfe anrief und am 18. Mai 1890 „ein langes Gebet zum Erzengel Michael, dessen Kurzfassung jeder Priester nach stillen Messen zu beten hatte“, formulieren ließ.¹³⁵¹ Da es Jahrzehnte lang am Ende der Werktagmessen gebetet wurde, hat es die „Anschauungen vieler Katholiken über den Satan und die Dämonen mit geprägt“¹³⁵². Der Erzengel Michael ist aus dem Alten und Neuen Testament bekannt als „einer der ersten unter den Engelfürsten“ (Dan 10,13.21) in der Funktion des Schutzengels Israels (Dan 12,1), als Streiter mit dem Teufel um den Leichnam des Mose (Jud 1,9) und schließlich als der Anführer der Engel im endzeitlichen Kampf gegen den Drachen, den Satan, den er samt seinen Engeln vom Himmel stürzt (Offb 12,7-9). Sein Name und seine schützende Kraft, helfende Liebe und starke tapfere Hand finden Eingang in die frühen lateinischen Hymnen und Antiphonen insbesondere der Mönchsliturgie. Michaels vornehmliche Schutzfunktion vor dem Bösen, als Wächter des Paradieses und zur Abwehr des Teufels spiegelt sich in den Altären vieler Westwerke großer Kirchen wider, wie er ebenso in der Ikonographie als Seelenwäger, Drachentöter und Teufelsbezwinger seit langem verbreitet ist.¹³⁵³

Das Jubeljahr 1925 nützte Papst Pius XI. (1922-1939), um die ausführliche Fassung des Gebetes zum heiligen Erzengel Michael, der mittlerweile auch der Schutzpatron sowohl der Kirche als auch der frommen christlichen Familie¹³⁵⁴

¹³⁴⁹ Unter dem Kulturkampf im Allgemeinen, in Deutschland und vor allem in Preußen im Speziellen, ist die „Auseinandersetzung des modernen Nationalstaates und der liberalen Gesellschaft mit den restaurativen Tendenzen des Katholizismus“ zu verstehen, in: LENZENWEGER, Josef u.a. (Hgg.), *Geschichte der Katholischen Kirche*. Graz u.a.: Styria, ³1995, 436.

¹³⁵⁰ Vgl. dazu die Enzyklika *Humanum genus* (1884) von Papst Leo XIII. gegen die „Freimaurer-sekte / secta Massonica“, in: ASS 16 (1883/84) 420f, 430. – Vgl. ebenso in: DH 3156-3158.

¹³⁵¹ MÜLLER, Manfred, *St. Michael. „Der Deutschen Schutzpatron“? Zur Verehrung des Erzengels in Geschichte und Gegenwart*. Langwaden: Bernardus, 2003, 75.

¹³⁵² M. Probst bestätigt diese Praxis aus eigener Erfahrung, in: PROBST, Manfred / RICHTER, Klemens: *Exorzismus oder Liturgie zur Befreiung vom Bösen*. Münster: Aschendorff, 2002, 52. – Der entsprechende Gebetstext ist ebda. Zitiert nach: SCHOTT, Anselm, *Das Messbuch der heiligen Kirche*. Freiburg: Herder, 1956, 478f.

¹³⁵³ Vgl. dazu in: BRÜCKNER, Annemarie, *Michaelsverehrung*, in: TRE 22 (1992) 717-724.

¹³⁵⁴ Michael wurde seit diesen Zeiten auch als der „Schutzpatron des vormaligen heiligen deutschen Reiches“, in der Rolle des „irdischen Beschützers und Vertheidigers der Kirche“, als der „Schutzherr der arg bedrängten Kirche“ sowie als der „Drachenkämpfer, der die fromme christliche Familie schützt“, verstanden. In: MÜLLER, Manfred, *St. Michael. „Der Deutschen Schutzpatron“*.

war, ins *Rituale Romanum* aufzunehmen und damit dem Programm seines Pontifikats, das den „Ausbau des Reiches Christi durch die Kirche und in der Kirche“ zum obersten Ziel hatte, einen weiteren Akzent zu setzen.¹³⁵⁵ In diesem Sinne sollte dieser „Exorzismus gegen den Satan und die abtrünnigen Engel“ sich wirksam erweisen gegen sämtliche schädliche Einflüsse des Widersachers, durfte jedoch gleich wie der Große Exorzismus ausschließlich von Bischöfen oder von den durch die Ordinarien beauftragten Priestern durchgeführt werden.¹³⁵⁶ Um gegenteiligen Irrtümern vorzubeugen, gab die Kongregation für die Glaubenslehre unter dem damaligen Präfekten Joseph Kardinal Ratzinger am 29. September 1985 ein Dokument heraus, das genau diese Vorschriften für den Exorzismus, im Anschluss an den *Codex iuris canonici*, Kanon 1172 §1-2 (1983), in Erinnerung rufen möchte: „2. Als Folge dieser Vorschriften dürfen die Gläubigen den Exorzismus gegen Satan und die abtrünnigen Engel nicht benützen, der vom Exorzismus abgeleitet wurde, der durch Verfügung Papst Leo XIII. öffentliches Recht wurde ... 3. Schließlich werden die Bischöfe aus den gleichen Gründen gebeten, darüber zu wachen, dass niemand Versammlungen leitet, in denen Befreiungsgebete benützt werden, in deren Verlauf die Dämonen direkt angesprochen werden ...“.¹³⁵⁷

3.3.1.5.2 Inhalt und Aufbau

Die Beschwörung beginnt mit der trinitarischen Formel „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen“, woran sich das Gebet zum heiligen Erzengel Michael, *Ad S. Michaelum Archangelum Precatio*, schließt:

ron“? *Zur Verehrung des Erzengels in Geschichte und Gegenwart*. Langwaden: Bernardus, 2003, 77f.

¹³⁵⁵ Zu seiner liturgischen Konzeption gehörte auch die Einführung des Christkönigsfestes ebenfalls 1925, die Weihe des Menschengeschlechts an das Herz Jesu sowie die Gründung der Katholischen Aktion zur Mitarbeit und Teilnahme der Laien am hierarchischen Apostolat. Vgl. dazu: MARON, Gottfried, *Pius XI., Papst (1922-1939)*, in: TRE 26 (1996) 671-674. – GELMI, Josef, *Pius XI.*, LThK 8³ (2006, Sonderausg.) 335-337.

¹³⁵⁶ Vgl. dazu die im *Rituale Romanum*, Titulus XI, caput 3, dem *Exorzismus in satanam et angelos apostaticos* vorangestellte Rubrik: „Sequens exorcismus recitari potest ab Episcopis, nec non a Sacerdotibus, qui ab Ordinariis suis ad id auctoritatem habeant“, in: *Rituale Romanum*, Rom, 1927, 412.

¹³⁵⁷ »2. Ex hisce praescriptionibus sequitur ut christifidelibus etiam non liceat adhibere formulam exorcismi contra satanam et angelos apostaticos, excerptam ex illa quae publici iuris facta est iussu summi pontificis Leonis XIII ... 3. Denique, ob easdem rationes, episcopi rogantur ut vigilent ne ... ii [1170] qui debita potestate carent conventus moderentur, in quibus ad liberationem obtinendam precesiones adhibentur, quarum decursu daemones directe interpellantur ... « (1665f), in: CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Epistula Inde ab aliquot annis ordinariis locorum missa: in mentem normae vigentes de exorcismis revocantur*, 29. Sept. 1985, AAS 77 (1985) 1169f.

»Princeps gloriosissime caelestis militiae, sancte Michael Archangele, **defende nos** in praelio adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum harum, **contra spiritualia nequitiæ**, in caelestibus. **Veni in auxilium** hominum; quos Deus ad imaginem similitudinis suae fecit, et a tyrannide diaboli emit pretio magno. **Te custodem et patronum sancta veneratur Ecclesia**; tibi tradidit Dominus animas redemptorum in superna felicitate locandas. **Deprecare Deum** pacis, ut conterat satanam sub pedibus nostris, ne ultra valeat captivos tenere homines, et Ecclesiae nocere. **Offer nostras preces** in conspectu Altissimi, ut cito anticipent nos misericordiae Domini, et **apprehendas draconem**, serpentem antiquum, qui est diabolus et satanas, et ligatum **mittas in abyssum**, ut non seducat amplius gentes. [Glorreicher Fürst der himmlischen Heerscharen, heiliger Ezengel Michael, **beschütze uns** im Kampfe gegen die Mächte, Gewalten, gegen die Herrscher der Finsternis und **gegen die Geister der Bosheit** unter dem Himmel! **Komm zu Hilfe** den Menschen, die Gott nach seinem Abbild geschaffen hat, und um einen hohen Preis aus der Tyrannei Satans erkauft hat! **Dich verehrt die heilige Kirche als Behüter und Schutzherr**; dir übergab der Herr die Seelen der Erlösten, um sie zur himmlischen Seligkeit zu führen. **Bitte den Gott** des Friedens, er möge Satan unter unseren Füßen vernichten, damit er nicht länger die Menschen gefangen halte und der Kirche Schaden zufüge. **Bringe unsere Gebete** vor das Antlitz des Allerhöchsten, damit er uns mit seinem Erbarmen eilends zuvorkomme. **Ergreife den Drachen**, die alte Schlange, nämlich den Teufel, den Satan, und gefesselt **stürze ihn in die Hölle**, damit er nicht weiter das Menschengeschlecht verführe.]«

Dieses Bittgebet an Michael würdigt ihn mit den bekannten Titeln Heiliger, Erzengel, Fürst der himmlischen Heerscharen, Schutzherr der Kirche und sieht ihn in seiner Funktion als Beschützer, Kämpfer gegen die bösen Mächte und Gewalten, Fürsprecher vor Gott und schließlich als derjenige, der den Satan bezwingt und ihn zur Befreiung der Menschen „gefesselt“ in den Abgrund der Hölle stürzt (vgl. Offb 20,2-3)¹³⁵⁸.

„Im Namen Jesu Christi ...“, der Gottesmutter Maria und der Heiligen betet der Priester nicht wie im Schlussteil des Großen Exorzismus den gesamten, sondern nur die Anfangsverse von *Psalm 68,2-3* (67,2-3):

»Exurgat Deus, et dissipentur inimici eius, et fugiant qui oderunt eum a facie eius. Sicut deficit fumus, deficiant: sicut fluit cera a facie ignis, sic pereant peccatores a facie Dei
[Gott steht auf, seine Feinde zerstieben; die ihn hassen, fliehen vor seinem Angesicht. Sie verfliegen, wie Rauch verfliegt; wie Wachs am Feuer zerfließt, so vergehen die Frevler vor Gottes Angesicht.]¹³⁵⁹«

¹³⁵⁸ „Dann sah ich einen Engel vom Himmel herabsteigen; auf seiner Hand trug er den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette. Er überwältigte den Drachen, die alte Schlange – das ist der Teufel oder der Satan –, und er fesselte ihn [et adprehendit draconem serpentem antiquum qui est diabolus et Satanas et ligavit eum] für tausend Jahre. Er warf ihn in den Abgrund [et misit eum in abyssum], verschloß diesen und drückte ein Siegel darauf, damit der Drache die Völker nicht mehr verführen konnte, bis die tausend Jahre vollendet sind. Danach muß er für kurze Zeit freigelassen werden“ (Offb 20,1-3).

¹³⁵⁹ Die deutsche Übersetzung der lateinischen Psalmen folgt der Einheitsübersetzung, in: *Die Heilige Schrift*. Einheitsübersetzung, kommentiert von Eleonore BECK. Stuttgart: Katholisches

Zwei *Versikelpaare* werden eingeschoben, wovon das erste Paar eine Wiederholung aus dem Großen Exorzismus ist, nämlich die „2. imperativische Exorzismusformel“ und das zugehörige Responsorium:

»V: Ecce Crucem Domini, **fugite partes adversae**
[Seht das Kreuz des Herrn, **flieht ihr feindlichen Mächte.**]
R: Vicit leo de tribu Juda, radix David
[Gesiegt hat der Löwe vom Stamm Juda, der Spross Davids.]

V: Fiat misericordia tua, Domine, super nos
[Deine Barmherzigkeit komme über uns, o Herr!]
R : Quemadmodum speravimus in te
[So wie wir auf dich gehofft haben.]«

Nun spricht der Exorzist einen langen *Exorzismus*, der von insgesamt 16 *Kreuzzeichen*, die bisher ebenso wie das Weihwasser fehlten, begleitet wird:

»**Exorcizamus te, omnis immunde spiritus**, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica, in nomine et virtute Domini nostri Iesu + Christi, **eradicare et effugare** a Dei Ecclesia, ab animabus ad imaginem Dei conditis ac pretioso divini Agni sanguine redemptis +. **Non ultra audeas**, serpens callidisime, decipere humanum genus, Dei Ecclesiam persequi ... +. **Imperat tibi** Deus altissimus + ... **Imperat tibi** Deus Pater +; **imperat tibi** Deus Filius +; **imperat tibi** Deus Spiritus Sanctus +. **Imperat tibi** Christus, aeternum Dei Verbum caro factum + ... **Imperat tibi** sacramentum Crucis +, omniumque christianae fidei Mysteriorum virtus +. **Imperat tibi** excelsa Dei Genetrix Virgo Maria + ... **Imperat tibi** fides sanctorum Apostolorum Petri et Pauli ... +. **Imperat tibi** Martyrum sanguis ... +.
Ergo, draco maledicte et omnis diabolica, **adiuramus te** per Deum + vivum, per Deum + verum, per Deum + sanctum, per Deum ... **cessa decipere** ... desine Ecclesiae nocere ... iniicere ... **Vade, satana ... Da locum** Christo ... **da locum** Ecclesiae ... **contremisce et effuge** ... Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.«¹³⁶⁰

Dieses Exorzismusformular lässt sich gut aus dem 1. und 2. Exorzismus des Großen Exorzismus rekonstruieren. Markant ist, dass die klassische Einleitungsformel „Exorcizo te, immundissime spiritus“ aus dem 1. Exorzismusformular in den Plural gesetzt wurde: „Exorcizamus te / Wir beschwören dich“. Die verschiedenen „Imperat tibi“-Formeln, ähnlich wie die „da locum“-Imperative, stimmen wörtlich mit jenen im 2. Exorzismus überein. Auch das Dreimalheilig der Cherubim und

Bibelwerk, ²1984. – Beachte, obwohl es sich bei den Verben dieser Verse durchwegs um Konjunktive im Präsens mit auffordernder bzw. optativer Bedeutung (z.B. Gott stehe auf ...) handelt, werden sie in der Einheitsübersetzung indikativisch wiedergegeben.

¹³⁶⁰ Vgl. den lateinischen Text mit dem Sacramentarium Gelasianum (GeV 296f; 1715-1719) sowie dem Pontificale Romano-Germanicum (PRG 115,31.33). Eine deutsche Übersetzung ist weiter oben zum 1. und 2. Exorzismusformular des Großen Exorzismus in Kap. 3.3.1.4.2 abgedruckt.

Seraphim, zusammen mit dem „contremisce et effuge“-Befehl finden ebenda eine Entsprechung. Somit stellt sich heraus, dass Papst Leo XIII. für seinen Exorzismus keine neuen Formulare erfunden hat, als er vielmehr auf vorliegendes traditionelles Quellenmaterial zurückgegriffen und selektiv daraus einen eigenen Text komponiert hat.

Auch für den abschließenden Gebetsteil kommt nichts Neues hinzu, denn es folgen wiederum das *Standardversikel* „Domine, exaudi orationem meam / Herr erhöre mein Gebet...“ und danach die 5. *Schlussoracion*, beide bereits bestens bekannt aus dem Großen Exorzismus, letztere mit geringfügigen Veränderungen vor allem gegen Ende:

»Oremus. Deus caeli, Deus terrae, Deus Angelorum, Deus Archangelorum, Deus Patriarcharum, Deus Prophetarum, Deus Apostolorum, Deus Martyrum, Deus Confessorum, Deus Virginum, Deus qui potestatem habes donare vitam post mortem, requiem post laborem ... **supplicamus**, ut ab omni infernalium spirituum potestate, laqueo, deceptione et nequitia nos potenter **liberare**, et incolumes **custodire** digneris. Per Christum Dominum nostrum. R: Amen
[Lasset uns beten. Gott des Himmels, Gott der Erde ... **demütig flehen wir** ... **befreie uns** ... **bewahre uns** ... Durch Christus, unseren Herrn. Amen.]«¹³⁶¹

Die zentrale Bitte (supplicatio) um Befreiung (liberare) und Bewahrung (custodire) wird nochmals verstärkt hervorgehoben durch *drei Fürbitten* an den Herrn, die mit der Besprengung des Ortes mit *Weihwasser* (et aspergatur locus aqua benedicta) zeichenhaft besiegelt werden:

»Ab insidiis diaboli, **libera nos**, Domine
[Von den Nachstellungen des Teufels bewahre uns, o Herr!]
Ut Ecclesiam tuam **secura** tibi facias **libertate** servire, te rogamus, audi nos
[Lass deine Kirche dir in Sicherheit und Freiheit dienen; wir bitten dich, erhöre uns.]
Ut inimicos sanctae Ecclesiae humiliare digneris, te rogamus, audi nos
[Demütige die Feinde der heiligen Kirche; wir bitten dich, erhöre uns.]«

Die letzten beiden Zusätze machen offensichtlich, dass dieser Leonische Exorzismus weniger einzelne dämonisch besessene Personen im Visier hat, sondern die Sancta Ecclesia auf dem Hintergrund der Zeichen und Nöte der Zeit, in der dieser Exorzismus entstanden ist. Der Teufel wird eher in den kirchenfeindlichen Strömungen der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zu vermuten sein und unter seinen Nachstellungen sind wohl einerseits die modernen technischen Errungen-

¹³⁶¹ Vgl. ebda. die 5. Oration im Großen Exorzismus auf lateinisch-deutsch sowie deren ältere lateinische Textquelle im römisch-germanischen Pontifikale (PRG 118,8).

3.3.2 Das Exorzismusritual des *Rituale Romanum* von 1999 (2004)

»*De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam* (DESQ)«

3.3.2.1 Hintergründe zur Entstehung

Am 1. Oktober 1998 approbierte Papst Johannes Paul II. das neue Exorzismusritual *De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam*¹³⁶³, das die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung (*Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum*)¹³⁶⁴ der römisch-katholischen Kirche am 22. November 1998 für rechtskräftig erklärte. Ende Jänner 1999 erschien die Editio typica als das letzte Buch des *Rituale Romanum*, das nach der liturgischen Reform des II. Vatikanischen Konzils (1962-1965) in einzelnen Faszikeln¹³⁶⁵ herausgegeben wurde. Im vorangestellten *Decretum* beruft sich der damalige Präfekt der Kongregation Kardinal Medina Estévez auf die Verordnungen der konziliaren Konstitution über die heilige Liturgie *Sacrosanctum Concilium* (SC), die nun zum Anlass genommen werden sollen, die überlieferten Normen, gesammelten Gebete und Formeln des Titulus XII. des Römischen *Rituale* zu überprüfen (*recognoscere*), damit der Ritus jenen Beschlüssen, besonders Artikel 79, entspricht (*responderet*):

»Die Sakramentalien sollen überarbeitet werden [*recognoscantur*]¹³⁶⁶, und zwar im Sinne des obersten Grundsatzes von der bewußten, tätigen und leicht vollziehenden Teilnahme der Gläubigen [*actuosa et facili participatione fidelium*] und im Hinblick auf die Erfordernisse unserer Zeit. Bei der Überarbeitung [*recognoscendis*] der Ritualien nach Maßgabe von Art. 63 können nach Bedarf auch neue Sakramentalien zugefügt werden.

Nur sehr wenige Benediktionen sollen reserviert sein, und zwar nur für Bischöfe.

Es soll vorgesehen werden, daß Laien, welche die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, gewisse Sakramentalien spenden können – wenigstens in besonderen Verhältnissen und nach dem Ermessen des Ordinarius.

¹³⁶³ *Rituale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum. De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam. Editio typica. Typis Vaticanis 1999. (Editio typica emendata. Typis Vaticanis 2004. Reimpressio 2005). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2005.*

¹³⁶⁴ Die wechselreiche Geschichte dieser Kongregation, die aus der Heiligen Ritenkongregation (*Sacra Rituum Congregatio*) im 16. Jh. hervorgeht und seit 1988 in der gegenwärtigen Form besteht, ist nachvollziehbar in: ADAM, Adolf, *Grundriss*,⁸2005, 51.

¹³⁶⁵ Seit 1971 sind in rascher Folge die einzelnen amtlichen liturgischen Ordnungen und Bücher zu den Feiern der Sakramente und anderer liturgischer Feiern (Kindertaufe, Eingliederung Erwachsener in die Kirche, Firmung, Krankensalbung, Buße, Trauung, Begräbnisfeier, Benediktionen, Ordensprofess u.a.) manche schon in zweiter Auflage, auch in (deutscher) Volkssprache herausgegeben worden. Vgl. in: MESSNER, Reinhard, *Einführung*, 2001, 53f. – ADAM, Adolf, *Grundriss*,⁸2005, 49f.

¹³⁶⁶ Das lateinische Verb *recognoscere* wird mit „überprüfen, untersuchen“ sinngemäßer wiedergegeben als mit „überarbeiten“ wie in der Übersetzung nach dem Konzilskompendium.

[Sacramentalia recognoscantur, ratione habita normae primariae de conscia, actuosa et facili participatione fidelium, et attentis nostrorum temporum necessitatibus. In Ritualibus recognoscendis ad normam art. 63, etiam nova Sacramentalia, prout necessitas expostulat, addi possunt.

Benedictiones reservatae perpaucae sint, et in favorem tantum Episcoporum vel Ordinariorum.

Provideatur ut quaedam Sacramentalia, saltem in specialibus rerum adiunctis et de iudicio Ordinarii, a laicis congruis qualitatibus praeditis, administrari possint]«

(SC 79)¹³⁶⁷

Der in diesem Abschnitt (SC 79) zitierte „Artikel 63“ (SC 63) verweist einerseits auf die besondere Nützlichkeit der Volkssprachen (*linguae vernaculae*) bei der Spendung von Sakramenten und Sakramentalien und empfiehlt daher andererseits „sobald wie möglich besondere Ritualien [*Ritualia particularia*]“ zu schaffen, die „den Bedürfnissen der einzelnen Gebiete [*singularum regionum necessitatibus*]“ angepasst sind. Nach Bestätigung der Beschlüsse durch den Apostolischen Stuhl und bei entsprechenden Unterweisungen (*instructiones*) mögen sie in den betreffenden Gebieten verwendet werden.¹³⁶⁸

Diesen Artikeln liegen die allgemeinen Grundsätze des II. Vatikanischen Konzils zugrunde wie sie im ersten Kapitel der Liturgiekonstitution „zur Erneuerung und Förderung der heiligen Liturgie [*de sacrae liturgiae instauratione*]“ (SC 5-46) angeführt werden, damit Teile der Liturgie verändert werden, „wenn sie sich als weniger geeignet herausgestellt haben [*minus aptae factae sint*]“ und zwar so, „daß sie das Heilige, dem sie als Zeichen dienen, deutlicher zum Ausdruck bringen, und so, daß das christliche Volk sie möglichst leicht erfassen und in voller, tätiger und gemeinschaftlicher Teilnahme mitfeiern kann [*plena, actuosa et communis propria celebratione participare possit*]“ (SC 21).

Aus diesem *Aggiornamento* heraus und nicht zuletzt nach den traumatischen Erfahrungen mit der traditionellen Exorzismuspraxis nach dem Rituale von 1614, wobei die 23-jährige deutsche Studentin Anneliese Michel (1952-1976) nach 67 exorzistischen Sitzungen aus Mangel an ärztlicher Versorgung sowie an Unterernährung zu Tode gekommen ist, setzte die deutsche Bischofskonferenz 1979 eine „Gemischte Kommission aus Mitgliedern und Beratern der Glaubenskommission,

¹³⁶⁷ Der lateinische Text ist abgedruckt in: *Paulus Episcopus Servus Servorum Dei una cum Sacrosancti Concilii patribus ad perpetuam rei memoriam*, Constitutio de Sacra Liturgia „Sacrosanctum Concilium“, AAS 56 (1964) 97-138. – Die deutsche Übersetzung stammt aus: RAHNER, Karl / VORGRIMMER, Herbert, *Kleines Konzilskompendium. Alle Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen des Zweiten Vaticanums in der bischöflich genehmigten Übersetzung. Allgemeine Einleitung – 16 spezielle Einführungen, ausführliches Sachregister*. Nach d. 3., erg. Auflage der Taschenbuchausgabe, Freiburg i. B.: Herder, ³1967, 75.

¹³⁶⁸ Sacrosanctum Concilium Artikel 63 (SC 63) in: Ebda., 72.

der Pastoralkommission und der Liturgiekommission“ ein.¹³⁶⁹ Dieser so genannte „Fall Klingenberg“ führte 1978 im Gerichtsprozess von Aschaffenburg zur Verurteilung sowohl der beiden Elternteile der Verstorbenen wie auch der beiden durchführenden Exorzisten, Salvatorianer Pater Arnold Renz und Pfarrer Ernst Alt. Das Urteil der fahrlässigen Tötung mit Unterlassung der Hinwirkung auf ärztliche Hilfe sorgte für medialen Aufruhr weit über die Landesgrenzen hinaus. Ärzte, Psychiater, Psychologen, aber auch Theologen standen diesem Ritual mit entschiedener Ablehnung gegenüber, warnten vor den Gefahren und forderten Konsequenzen, die von Veränderungen des Rituals bis zu dessen gänzlicher Abschaffung reichten.¹³⁷⁰ Zu diesem Zweck sollte die multidisziplinäre Arbeitsgruppe aus Theologen und Humanwissenschaftlern zunächst eine Studie erstellen, die „grundsätzliche Fragen von Besessenheit und Exorzismus sowie die besonderen Erfahrungen mit dem Exorzismus in Deutschland“ untersucht. Die Ergebnisse fordern neben einer kritischen Neuformulierung sowohl der kirchlichen Lehre über die Existenz dämonischer Mächte als auch der Kriterien zur Feststellung von Besessenheit schließlich den Ersatz des Großen Exorzismus, insbesondere seiner imprekativen Befehle an den Teufel, durch eine „Liturgie zur Befreiung vom Bösen“, die „unter bestimmten Bedingungen und Voraussetzungen“ vollzogen werden kann.¹³⁷¹

¹³⁶⁹ Vgl. dazu: PROBST, Manfred / RICHTER, Klemens: *Exorzismus oder Liturgie zur Befreiung vom Bösen*. Münster: Aschendorff, 2002, 53-63.

¹³⁷⁰ Der Fall um Anneliese Michel und viele Fragen, die damit im Zusammenhang stehen sowie Interviews und Stellungnahmen von Zeitzeugen (J. Ratzinger, K. Rahner, A. Rodewyk, H. Haag u.a.) sind dokumentiert in: ADLER, Manfred u.a., *Tod und Teufel in Klingenberg. Eine Dokumentation*. Aschaffenburg: Pattloch, 1977. – Vgl. ebenso: BECKER, Elisabeth (Hg.), *Der Exorzismus der Kirche unter Beschuß?* Stein a. Rhein: Christiana, 1995. – Die amerikanische, nichtkatholische Anthropologin F. Goodman vertritt nach eingehender Analyse die These echter Besessenheit im Fall A. Michel, in: GOODMAN, Felicitas, *Anneliese Michel und ihre Dämonen. Der Fall Klingenberg in wissenschaftlicher Sicht*. Stein a. Rhein: Christiana, 1980 / ⁴2004. – Eine ebenbürtige Analyse mit einem gegenläufigen Ergebnis von psychologischer bzw. psychoanalytischer Seite liefern: MISCHO, Johannes / NIEMANN Ulrich J., *Die Besessenheit der Anneliese Michel (Klingenberg) in interdisziplinärer Sicht*, in: Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie 25 (1983) 129-194. – Eine Zusammenfassung zwanzig Jahre später gibt: MÜLLER, Joachim (Hg.), *Dämonen unter uns? Exorzismus heute*. (Weltanschauungen im Gespräch; 15). Freiburg, Schweiz: Paulusverl., 1997. – Vgl. dazu ebenso die kritischen Anmerkungen in: LEIMGRUBER, Ute, *Kein Abschied vom Teufel. Eine Untersuchung zur gegenwärtigen Rede vom Teufel im Volk Gottes*. (Werkstatt Theologie; 2). Münster: LIT, 2004 (bes. 52-64).

¹³⁷¹ Diese gesamte Entwicklung ist sehr genau nachzuvollziehen in: PROBST, Manfred / RICHTER, Klemens: *Exorzismus*, 2002, 59-63.

Die Gemischte Kommission legte ihren Modellentwurf für die „Liturgie zur Befreiung vom Bösen“¹³⁷² samt den „Praenotanda“¹³⁷³ der Gottesdienstkongregation in Rom „als Hilfe zur Erstellung einer Neuordnung des Exorzismus-Teils des *Rituale Romanum*“ vor. Eine unmittelbare erste Reaktion kam seitens der Glau-
benskongregation unter J. Kardinal Ratzinger mit einem Brief an alle Bischöfe *Inde ab aliquot annis* (1985)¹³⁷⁴, durch den die Vorschriften zum Exorzismus in Erinnerung gerufen werden (*Normae de exorcismis revocantur*), insbesondere was die spezielle Beauftragung des Priesterexorzisten durch den Bischof betrifft sowie das Verbot der Laien, nicht einmal den Exorzismus nach Leo XIII. öffentlich zu benutzen. Fünf Jahre danach reagierte die Gottesdienstkongregation mit einem Faszikel „*De exorcismis (Ritus ad interim)*“ an die Bischofskonferenzen, der jedoch unveröffentlicht blieb.¹³⁷⁵ Inzwischen erschien der Katechismus der Katholischen Kirche (1993), der den Exorzismus erneut von der Tradition Jesu Christi her und „kraft seiner geistigen Autorität“ zur Austreibung der Dämonen erklärte (KKK 1673).¹³⁷⁶

Völlig unerwartet und ohne Vorankündigung überraschte umso mehr die Bekanntgabe des neuen lateinischen Exorzismusrituals *De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam*, das am 26. Jänner 1999 mit einem Begleitschreiben *Il Rito degli esorcismi* (Vorstellung des Exorzismusrituals) der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung unter Kardinal Präfekt Medina Estévez offiziell herausgegeben wurde. Dieses Schreiben unterstreicht, dass der Exorzismus von Jesus Christus her zu verstehen ist und die Kirche sich in seiner Nachfolge berufen sieht, um in seinem Namen den Menschen vom Bösen zu befreien. Der Exorzismus sei daher eine besondere Form des Gebets, das die Kirche gegen die Macht des Teufels gebraucht, wobei für seine weitere Definition auf den Katechismus der Katholischen Kirche verwiesen wird. Dieses Exorzismusritual komme als letztes den Forderungen einer Revision gemäß dem II. Vatikanischen Konil

¹³⁷² Der Text zweier solcher alternativen Liturgievorschläge ist in deutscher Sprache abgedruckt in: Ebda., 148-180.

¹³⁷³ Die Praenotanda (Vorbemerkungen) 1-27 für die Liturgie zur Befreiung vom Bösen sind abgedruckt in: Ebda., 63-74.

¹³⁷⁴ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Epistula Inde ab aliquot annis ordinariis locorum missa: in mentem normae vigentes de exorcismis revocantur*, 29. Sept. 1985, AAS 77 (1985) 1169f.

¹³⁷⁵ Vgl. dazu das persönliche Zeugnis von M. Probst, in: PROBST, Manfred / RICHTER, Klemens: *Exorzismus*, 2002, 131f.

¹³⁷⁶ ECCLESIA CATHOLICA, *Katechismus der Katholischen Kirche*. Oldenbourg u.a.: Paulusverl., 1993, 447f.

nach und habe viele Studien, Revisionen, Erneuerungen und Modifikationen gemeinsam mit den Bischofskonferenzen erfordert und insgesamt zehn Jahre in Anspruch genommen. Das vorliegende Ritual möge in die jeweiligen Landessprachen übersetzt und zur „recognitio“ der Gottesdienstkongregation vorgelegt werden.

Während das lateinische Original bereits in einigen Volkssprachen mit amtlicher Genehmigung im Umlauf ist, fehlt bis zum heutigen Tag eine offizielle deutsche Übersetzung. Einer neueren Mitteilung des Deutschen Liturgischen Instituts Trier zufolge, habe der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz im Anschluss an die Herbst-Vollversammlung vom 22. bis 25. September 2008 in Fulda verlautbart, die Vollversammlung habe „die deutsche Übersetzung des Rituale für den Exorzismus *De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam* („Exorzismen und Bittgebete“) von 1999 angenommen. Nach Zustimmung der Gottesdienstkongregation (Rekognisierung) soll er in der Reihe deutschsprachiger Ritenbücher veröffentlicht werden.“ Der Entwurf einer begleitenden Handreichung zum besseren Verständnis „wird derzeit von der Glaubenskommission erstellt und voraussichtlich im Frühjahr 2009 vorliegen“. ¹³⁷⁷ Die von Rom anerkannte deutsche Version des neuen lateinischen Exorzismusrituals kann also mit Spannung demnächst erwartet werden, kommt aber für die nachfolgenden Untersuchungen leider zu spät, wozu dankbarerweise auf die Übersetzungshilfe von M. Probst ¹³⁷⁸ zurückgegriffen werden kann.

3.3.2.2 Inhalt und Aufbau von DESQ 1999 / 2004

Die Ausgabe *De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam* (DESQ) wurde erstmals im Jahre 1999 als *Editio typica* veröffentlicht, erschien aber schon kurz darauf in einer zweiten, verbesserten Auflage von 2004 als *Editio typica emendata*. Sofern keine ausdrückliche Anmerkung erfolgt, haben die folgenden Untersuchungen für beide Ausgaben gleichwertige Gültigkeit, obwohl der Text von 1999

¹³⁷⁷ DEUTSCHES LITURGISCHES INSTITUT TRIER, *Aktuell* 26.09.2008, in: <http://www.google.at/search?hl=de&q=of+exorcisms+and+supplications&btnG=Google-Suche&meta=> (Stand 19.11.2008).

¹³⁷⁸ Die deutsche Übersetzung des Großen Exorzismus der lateinischen Fassung von DESQ (1999 / 2004) stammt von M. Probst, in: PROBST, Manfred / RICHTER, Klemens: *Exorzismus*, 2002, 89-130.

verwendet wurde. Auf das vorangestellte *Decretum* der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung entfaltet das *Prooemium* (Vorwort) in geraffter Form und unter reichlichem Rückgriff auf biblische Belege die kirchliche Lehre vom Teufel und den Dämonen, vom Sieg Christi und dem fortdauernden Kampf der Menschheit gegen die Mächte der Finsternis.¹³⁷⁹

3.3.2.2.1 *Praenotanda* – 38 Vorbemerkungen

Sie wurden dem RR 1614 gegenüber von 21 auf 38 Punkte erweitert sowie in sechs größere Abschnitte untergliedert:

Abschnitt 1 *De Christi victoria et Ecclesiae potestate contra daemones* (Nr. 1–7) fasst, wiederum unter Berufung auf die Heilige Schrift, die kirchlichen Glaubensgrundlagen vom dreieinigen Gott, dem Menschen als seinem Abbild, die Heilssendung Jesu Christi und die Bauauftragung der Apostel und der Kirche zur Austreibung der Dämonen im Namen Jesu Christi zusammen.

Abschnitt 2 *De exorcismis in munere sanctificandi Ecclesiae* (Nr. 8 – 12) reiht einerseits die Exorzismen auf dem Hintergrund der Taufexorzismen in die Tradition der frühesten Kirche ein und erklärt andererseits den Großen Exorzismus zur liturgischen Feier (*celebratio liturgica*) mit dem Anspruch der Sakramentalien heiliges Zeichen zu sein, deren „Wirkungen, besonders geistiger Art ... kraft der Fürbitte der Kirche erlangt werden“ (SC 60).

Abschnitt 3 *De ministro et de condicionibus ad exorcismum maiorem peragendum* (Nr. 13-19) bestimmt in Anlehnung an den Codex iuris canonici (c. 1172, § 1-2) den Dienst und die Bedingungen des Priesterexorzisten (*de sacerdote exorcista*). Als Anzeichen für Besessenheit werden zu den herkömmlichen aus dem RR 1614 noch zusätzlich die vehemente Abneigung gegen Gott, den heiligen Namen Jesu, die selige Jungfrau Maria und Heiligen, die Kirche sowie gegen die Riten, besonders der Sakramentalien und heilige Bilder genannt.

Abschnitt 4 *De ritu adhibendo* (Nr. 20-30) beschreibt die einzelnen Schritte, wonach beim Ritus des Exorzismus vorzugehen wäre: Besprengung mit Weihwasser – Litanei – Psalmen – Evangelium – Handauflegung – Glaubensbekenntnis – Vaterunser – Kreuzzeichen – deprekative (bittende) Formel (an Gott) – impera-

¹³⁷⁹ Vgl. dazu die Kritik an dieser Vorgehensweise, die „kaum ein kritisches Bewusstsein für den Umgang mit Bibelzitaten erkennen lässt“ in: PROBST, Manfred / RICHTER, Klemens: *Exorzismus*, 2002, 133.

tive (beschwörende) Formel (gegen den Teufel) – Wiederholungen – Danklied, Oration und Segen.

Abschnitt 5 *De adiunctis et accomodationibus* (Nr. 31-36) fügt zusätzliche Vorschriften hinzu wie: Das Gebet und Fasten für den Exorzisten sowie das Gebet, die Buße, die Taferneuerung und die heilige Eucharistie für den gequälten Gläubigen (*fidelis vexatus*). Ferner ist darauf zu achten, dass die versammelten Anwesenden selbst weder deprekative noch imperative Exorzismusformeln, die ausschließlich dem Exorzisten vorbehalten sind, gebrauchen.

Abschnitt 6 *De aptationibus quae Conferentiis Episcoporum competunt* (Nr. 37-38) legt die einzelnen Aufgaben zur Anpassung durch die jeweiligen Bischofskonferenzen dar: Textversionen, Zeichen und Gesten des Ritus, pastorale Direktorien zum Gebrauch des Großen Exorzismus. Dazu sind sowohl die Zusammenarbeit mit erfahrenen Priesterexorzisten als auch die Einholung der Rekognitio durch den Apostolischen Stuhl erforderlich.

3.3.2.2.2 *Caput 1 »Ritus exorcismi maioris« – Der Große Exorzismus*

Noch vor der Eröffnung bereite sich der Exorzist mit einer leise gesprochenen Oration als Bitte an den Herrn Jesus Christus um seine helfende Kraft auf das Ritual vor. Beim näheren Hinsehen erinnert dieses deprekative Gebet an die 2. Oration in den Eröffnungsriten des RR 1614, wo es als Abkömmling der Mailänder Liturgie aus dem römisch-germanischen Pontifikale (PRG 118,4) identifiziert wurde.¹³⁸⁰ Lohnenswert erscheint infolgedessen zum Vergleich eine Gegenüberstellung dieser beiden Orationen aus dem RR 1614 und DESQ:

De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam (DESQ 1999/2004) <i>Caput 1</i> <i>Ritus exorcismi maioris</i>	Rituale Romanum RR 1614 / 1925 / 1952 <i>De exorcizandis obsessis a daemonio</i> <i>/ Ritus exorcizandi obsessos a daemonio</i>
1. Oration [zur Vorbereitung]	2. Oration (vgl. PRG 118,4)
» Domine Iesu Christe, Verbum Dei Patris, Deus universae creaturae, qui sanctis Apostolis tuis potestatem dedisti daemonia subiciendi in nomine tuo et super omnem calcandi	» Oremus. Omnipotens Domine, Verbum Dei Patris , Christe Iesu, Deus et Dominus universae creaturae, qui sanctis Apostolis tuis dedisti potestatem calcandi super serpentes et

¹³⁸⁰ Siehe weiter oben Kap. 3.3.1.4.1.

virtutem inimici; Deus sancte, **qui inter cetera mirabilium tuorum praecipere dignatus es: Daemones effugate**; Deus fortis, **cuius virtute elisus tamquam fulgur de caelo Satan** cecidit: **nomen sanctum tuum cum timor ac tremore suppliciter deprecor**, ut tua potentia munitus *spiritum malignum*, qui hanc vexat creaturam tuam, **fiducialiter aggrediar. Qui venturus es iudicare vivos, et mortuos, et saeculum per ignem. R. Amen.**«

scorpiones, **qui inter cetera mirabilium tuorum praecepta dignatus es dicere: demones effugate: cuius virtute motus tamquam fulgur de caelo satanas cecidit: tuum sanctum nomen cum timore, et tremore suppliciter deprecor**, ut indignissimo mihi servo tuo, data venia omnium delictorum meorum, constantem fidem, et potestatem donare digneris, ut hunc *crudelem daemonem*, brachii tui sancti munitus potentia, **fidenter** [RR 1614] / **fideliter** [PRG 118,4], et securus **aggrediar**, per te Iesu Christe, Domine Deus noster, **qui venturus es iudicare vivos, et mortuos, et saeculum per ignem. R. Amen.**«

»[Herr Jesus Christus, Wort des ewigen Vaters, Gott der gesamten Schöpfung, du hast deinen heiligen Aposteln die Vollmacht gegeben in deinem Namen Dämonen auszutreiben und alle Macht des Feindes nieder zu treten. Heiliger Gott, du hast unter deinen großen Taten aufgetragen: Treibt Dämonen aus; Heiliger Gott, durch dessen Macht zerschmettert der Satan wie ein Blitz vom Himmel gefallen ist: Deinen heiligen Namen rufe ich mit Furcht und Zittern demütig an: dass ich mich, durch deine Macht gestärkt, dem bösen Geist, der dieses dein Geschöpf quält, mit Zuversicht nähere. Der du kommen wirst, zu richten die Lebenden und die Toten und diese Welt durch das Feuer. R. Amen.] « (DESQ 1999/2004)¹³⁸¹

Aus dem Vergleich geht hervor, dass das sehr alte Gebet zu großen Teilen wörtlich übernommen wurde. Nur gewisse Ausdrücke scheinen bewusst vermieden und durch andere in vielleicht etwas abgeschwächter Form ersetzt worden, wie z. B. „serpentes et scorpiones“ durch „omnem virtutem inimici“ oder „crudelem daemonem“ durch „spiritum malignum“. Beachtlich ist dennoch, dass selbst die in der frühen Tradition, insbesondere im Altgelasianum, häufig verwendete Schlussformel »qui venturus es iudicare ...« weiterhin übernommen worden ist.

Nun folgen eine *Weihwassersegnung* (exorcista aquam benedicit) mit entsprechenden Gebeten aus dem Benediktionale und die *Besprengung* aller Anwesenden mit *Weihwasser*, das zuvor mit gesegnetem Salz (exorcista sal benedicit) vermischt (commixtio) wurde, zur Erinnerung an die Taufe.¹³⁸² Die angegebene *Benediktion* über das Wasser ist sowohl im Altgelasianum als auch im römisch-germanischen Pontifikale mehrmals bezeugt (GeV 1556; PRG 40,8; 105,4; 115,17; 181,16; 183,17).

¹³⁸¹ Die deutsche Übersetzung des Ritus des Großen Exorzismus und der daran anschließenden Auswahltexte und Gebete folgt hier und im Folgenden dem Vorschlag in: PROBST, Manfred / RICHTER, Klemens: *Exorzismus*, 2002, 89-130. – Vgl. hierzu in: Ebda. 89.

¹³⁸² Die Mischung aus Weihwasser und Salz wurde unter mehreren Orationen, Handauflegung und Kreuzzeichen beim kollektiven Exorzismus über Electi während der österlichen Taufriten angewendet (PRG 115,22-24). Siehe weiter oben in Kap. 3.2.1.5.

In Kontinuität zum RR 1614 betet der Priester als nächstes gemeinsam mit der versammelten Gemeinde die *Litanei* (supplicatio litanica) der Heiligen, dann die folgende 2. *Oration*, die ebenfalls als 1. Oration im Ritual von 1614 gebetet wird und seine Wurzeln in den frühen Quellen hat (vgl. PRG 91,12):

»Deus, cui proprium est misereri semper et parcere: suscipe deprecationem nostram, ut hunc famulum tuum (hanc famulam tuam) N., quem (quam) diabolicae potestatis catena constringit, miseratio tuae pietatis clementer absolvat. Per Christum Dominum nostrum.

Gott, du offenbarst deine Macht im Erbarmen und im Verschonen. Höre auf unsere Bitten: Befreie gnädig diesen deine/n Diener/in N., der/die von teuflischer Macht umschlungen ist, von allen Ketten des Bösen durch Christus, unseren Herrn.« (DESQ 1999 / 2004; vgl. PRG 91,12)

Danach sind *Psalmengebete* entweder aus dem Angebot in Caput 2 auszuwählen oder es wird wie im RR 1614 auch hier der *Psalm 91(90)* zur Rezitation bevorzugt vorgeschlagen: »Qui habitat in adiutorio Altissimi / Wer im Schutz des Höchsten wohnt«. Daran schließt eine 3. *Oration*, die thematisch angepasst ist und um Schutz fleht sowie um Befreiung aus der dämonischen Bedrängnis.

Das RR 1614 hat noch im einführenden Teil bis zu vier *Evangelienlesungen* (Lectio Evangelii) angeboten (Joh 1,1-14; Mk 16,15-18; Lk 10,17-20; 11,14-22), von denen jetzt im neuen DESQ nur noch der *Johannesprolog* (Lectio sancti Evangelii secundum Ioannem – Joh 1,1-14) empfohlen wird, während die übrigen und weitere unter den Auswahltexten in Kapitel 2 zu finden sind.

Gemäß dem Ritus von 1614 würde nun nach einer weiteren Oration der erste Exorzismus gesprochen. Dagegen führt das Ritual DESQ an dieser Stelle eine feierliche Zeremonie zur *Tauferinnerung und -erneuerung* ein, die aus einer *Handauflegung* (impositio manuum), dem *Glaubensbekenntnis* (symbolum fidei) oder dem *Taufversprechen* (promissiones baptismales) in Form einer *Abrenuntiation* (vgl. GeV 421; 602; PRG 99,87a; 107,2.27), dem *Vaterunser* (Oratio dominica), dem *Kreuzzeichen* (signum crucis) und schließlich der *Anhauchung* (exsufflatio) des Gequälten besteht.

Erst darauf spricht der Exorzist die ersten *Exorzismusformeln* (Exorcismi formulae) und zwar unter Berücksichtigung der Praenotanda, wonach die imperative Formel nur nach vorausgehender Anwendung der deprekativen Formel benutzt werden darf: »Formula imperativa ne utatur nisi imperativa adhiberi potest« (Nr. 28). Dass diese Prämisse keine Neuerung darstellt, sondern durchaus der gängigen Exorzismuspraxis von Anfang an entspricht, kann sowohl anhand der zahlreichen

Belege in den Textquellen des Altgelasianums sowie des römisch-germanischen Pontifikale als auch in konsequenter Weise im Rituale Romanum 1614 nachvollzogen werden.

Die 1. *deprekative Exorzismusformel* (formula deprecativa) richtet sich an den Schöpfergott, der diesen seinen Diener bzw. diese seine Dienerin nach seinem Abbild geschaffen hat. Diese ersten Verse leiten die 4. Oration im RR 1614 ein und haben eine Parallele im Pontifikale (PRG 115,41). Das Gebet wird jedoch nicht wie üblich weitergeführt, sondern nimmt epikletischen Charakter insofern an, als Gott um die *Sendung des Heiligen Geistes* gebeten wird: „Mitte super eum / eam Spiritum Sanctum tuum“. Daran schließen vier „*exaudi* / *erhöre*“-Rufe, die um Erhörung der Fürbitten der Kirche, der seligen Jungfrau Maria, des heiligen Erzengels Michael sowie der Apostel und Heiligen flehen, damit nach deren Vorbild der/die Diener/in Gottes vom unreinen Geist (immundo spiritu) befreit, stattdessen durch den Geist der Heiligkeit (Spiritus sanctitatis) ruhig und rein werde und die Fesseln der Bosheit (nequitiae vincula) gelöst werden, sodass er/sie wieder hergestellt (restitutus/a) im Lob und durch das Leben Gott verherrlichen könne (glorificet laudibus et magnificet vita).

De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam (DESQ 1999/2004) <i>Caput 1</i> <i>Ritus exorcismi maioris</i>	Über Exorzismen und einige Bittgebete Kapitel 1 Der Große Exorzismus
Formula deprecativa	Deprekative Formel
»Deus, humani generis conditor atque defensor, respice super hunc famulum tuum (hanc famulam tuam) N. quem (quam) ad tuam imaginem formasti et ad tuae vocas gloriae consortium: vetus adversarius eum (eam) dire torquet, acri opprimit vi, saevo terrore conturbat. Mitte super eum (eam) Spiritum Sanctum tuum qui eum (eam) in lucta [sic! M.S.] confirmet, in tribulatione supplicare doceat, et potenti sua protectione muniat. Exaudi , sancte Pater, gemitum supplicantis Ecclesiae: ne siveris filium tuum (filiam tuam) a patre mendacii possideri; famulum, quem (famulam, quam) Christus suo sanguine redemit, diaboli captivitate detineri; templum Spiritus tui ab immundo inhabitari spiritu. Exaudi , misericors Deus, preces beatae Virginis Mariae, cuius Filius in cruce moriens caput serpentis antiqui contrivit et cunctos homines Matri in filios commisit: fulgeat in hoc famulo tuo (hac famula tua) lux veritatis, ingrediatur in eum (eam) gaudium pacis, Spiritus	»Gott, Schöpfer und Verteidiger des Menschengeschlechtes, schaue auf diesen deinen Diener (deine Dienerin) N., den (die) du nach deinem Bild geschaffen und zur Teilhabe an deiner Herrlichkeit berufen hast: der alte Feind quält ihn (sie) schrecklich, er bedrückt ihn (sie) mit scharfer Gewalt, er verwirrt ihn (sie) mit wilder Wut. Sende ihm (ihr) deinen Heiligen Geist, der ihn (sie) im Streit unterstützt, in der Trübsal beten lehrt und ihn (sie) mit seinem Schutz bestärkt. Höre , heiliger Vater, auf das inständige Bitten deiner Kirche: Lass nicht zu, dass dein Sohn (deine Tochter) in den Besitz des Vaters der Lüge fällt; dass dein Diener (deine Dienerin), den (die) Christus mit seinem Blut losgekauft hat, in der Gefangenschaft des Bösen festgehalten wird, dass der Tempel deines Geistes von einem unreinen Geist bewohnt wird. Erhöre , barmherziger Gott, die Bitten der seligen Jungfrau Maria, deren Sohn bei seinem Tod am Kreuz das

sanctitatis eum (eam) possideat et inhabitando serenum (serenam) reddat et purum (puram). **Exaudi**, Domine, deprecationem beati Michaelis Archangeli et cunctorum Angelorum tibi ministrantium: Deus virtutum, vim diaboli repelle; Deus veritatis et veniae, amove eius fallaces insidias; Deus libertatis et gratiae, nequitiae vincula solve. **Exaudi**, Deus, humanae salutis amator, orationem apostolorum tuorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum, qui tua gratia victores exstiterunt Maligni: libera hunc famulum tuum (hanc famulam tuam) ab omni aliena potestate et incolumen custodi ut tranquillae devotioni restitutus (restituta), te corde diligat et operibus deserviat, te glorificet laudibus et magnificet vita. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen. «

Haupt der alten Schlange zertrümmert und alle Menschen der Mutter als Söhne anvertraut hat: In diesem deinem Diener (dieser deiner Dienerin) leuchte auf das Licht der Wahrheit, es halte Einzug die Freude des Friedens, der Geist der Heiligkeit nehme ihn (sie) wieder in Besitz und mache ihn (sie) durch seine Einwohnung ruhig und rein. **Erhöre**, Herr, die Bitte deines heiligen Erzengels Michael und aller Engel, die dir dienen: Gott der Stärke, weise die Macht des Teufels zurück; Gott der Wahrheit und der Nachsicht, halte seine trügerischen Nachstellungen ab; Gott der Freiheit und der Gnade, löse die Fesseln der Bosheit. **Erhöre**, Gott, du Freund des Heils der Menschen, das Gebet deiner Apostel Petrus und Paulus und aller Heiligen, die mit deiner Gnade den Bösen besiegt haben: befreie diesen deinen Diener (diese deine Dienerin) von aller feindlichen Gewalt und bewahre ihn (sie) unversehrt, damit er (sie) zu deiner ungestörten Verehrung zurückkehrt, dich von Herzen liebt, dir in Werken dient, dich im Lob verehrt und durch sein Leben verherrlicht. So bitten wir durch Christus unseren Herrn. R. Amen.«

In unmittelbarer Folge fügt der Priester die *1. imperative Exorzismusformel* (formula imperativa) hinzu, die aus einer dreimaligen „*adiuro te Satan*“-*Beschwörung* besteht. Die erste Adiuratio enthält ein Verbpaar im Imperativ, das dem Satan befiehlt: „agnosce / erkenne!“ – „discede / weiche!“ Es gilt, die Gerechtigkeit und Güte Gottes des Vaters zu erkennen und daher vom Diener bzw. der Dienerin Gottes zu weichen. Die zweite Beschwörung befiehlt dem Satan: „agnosce / erkenne!“ – „recede / weiche zurück!“ Der Satan soll die Macht und die Kraft Jesu Christi erkennen und deshalb vor diesem Geschöpf Gottes zurückweichen. Mit der dritten und letzten Beschwörung steuert der Exorzismus dramatisch seinem Höhepunkt zu: „agnosce Spiritum / erkenne den Geist!“ – „exi / fahr aus!“ – „recede!“ – „recede!“ – „recede!“ – „recede!“:

De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam (DESQ 1999/2004) <i>Caput 1</i> <i>Ritus exorcismi maioris</i>	Über Exorzismen und einige Bittgebete Kapitel 1 Der Große Exorzismus
Formula imperativa	Imperative Formel
» Adiuro te, Satan , hostis humanae salutis, agnosce iustitiam et bonitatem Dei Patris, qui	» Ich beschwöre dich, Satan , Feind des Heils der Menschen, erkenne die Gerechtigkeit und

superbiam et invidiam tuam iusto iudicio damnavit: **discede** ab hoc famulo (hac famula) Dei N., quem (quam) Dominus ad imaginem suam fecit, suis ornavit muneribus atque in filium (filiam) misericordiae adoptavit. **Adiuro te, Satan**, princeps huius mundi, **agnosce** potentiam et virtutem Iesu Christi, qui te in deserto vicit, in horto superavit, spoliavit in cruce, et de sepulcro resurgens tua tropaea in regnum transtulit lucis: **recede** ab hac creatura N., quem (quam) nascendo fecit sibi fratrem (sororem) et moriendo sibi acquisivit sanguine suo. **Adiuro te, Satan**, deceptor humani generis, **agnosce** Spiritum veritatis et gratiae, qui tuas repellit insidias tuaque confundit mendacia: **exi** ab hoc plasmate Dei N., quem (quam) ipse signavit superno sigillo; **recede** ab hoc homine (hac muliere), quem (quam) Deus spiritali unctione, templum sacrum effecit. **Recede** ergo, Satan, in nomine Patris +, et Filii +, et Spiritus + Sancti; **recede** per fidem et orationem Ecclesiae; **recede** per signum sanctae crucis Iesu Christi Domini nostri, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. R. Amen. «

Güte Gottes, des Vaters, der deinen Hochmut und deinen Neid durch gerechtes Urteil verdammt hat: **Weiche** von diesem Diener (dieser Dienrin) Gottes N., den (die) der Herr nach seinem Abbild geschaffen, mit seiner Gnade beschenkt und als Sohn (Tochter) seiner Barmherzigkeit angenommen hat. **Ich beschwöre dich, Satan**, Fürst dieser Welt, **erkenne** die Macht und die Kraft Jesu Christi, der dich in der Wüste besiegt, im Garten überwunden, der am Kreuz deine Beute geraubt und bei seiner Auferstehung aus dem Grab deine Siegeszeichen in das Reich des Lichtes geführt hat: **lass ab** von diesem Geschöpf N., das er sich durch seine Geburt zum Bruder (zur Schwester) erwählt und durch seinen Tod mit seinem Blut zum Eigentum erworben hat. **Ich beschwöre dich, Satan**, Betrüger des Menschengeschlechtes, **erkenne** den Geist der Wahrheit und der Gnade, der deine Nachstellungen abwehrt und deine Lügen aufdeckt: **Geh weg** von diesem Geschöpf Gottes N., das er selbst mit himmlischem Siegel gezeichnet hat; **lass ab** von diesem Mann (dieser Frau), den (die) Gott durch geistliche Salbung zu einem heiligen Tempel erbaut hat. **Weiche** daher, Satan, im Namen des Vaters +, und des Sohnes + und des Heiligen + Geistes; **weiche** auf den Glauben und das Gebet der Kirche hin; **weiche** dem Zeichen des heiligen Kreuzes Jesu Christi, unseres Herrn, der lebt und herrscht in alle Ewigkeit. R. Amen.«

Im Grunde genommen ist mit diesen beiden Formeln genüge getan, die Rubrik weist jedoch darauf hin, dass noch weitere Formeln im Kapitel 2 zur Verfügung stehen und wahl- oder ersatzweise verwendet werden können.

Das Schlussgebet, das RR 1614 als *Oratio post liberationem* (Gebet nach der Befreiung) bezeichnet, überschreibt das Rituale DESQ mit *Gratiarum actio* (Danksagung). Gleich wie im alten Rituale ist auch hier nach dem Exorzismusformular die Gelegenheit für die Cantica *Magnificat* (Lk 1,46-55) oder *Benedictus* (Lobgesang des Zacharias; Lk 1,68-79) und erst danach betet der Exorzist die *Schlussoration*, in der er Gott, den Schöpfer und Erlöser, um den Heiligen Geist zur Bewahrung und zum Schutz des bzw. der befreiten Gläubigen bittet.

Der *Ritus conclusionis* (Abschlussritus) entspricht der Entlassung im Ablauf einer liturgischen Feier und besteht aus dem Schlusseggen, den der Priester mit ausgebreiteten Armen über die Anwesenden spricht:

»V: Dominus vobiscum / Der Herr sei mit euch
R: Et cum spiritu tuo / Und mit deinem Geiste
V: Benedicat vobis Dominus, et custodiat vos

/ Der Herr segne und behüte euch
 R: Amen
 V: Illuminet faciem suam super vos, et misereatur vestri
 / Er lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig
 R: Amen
 V: Convertat vultum suum ad vos, et donet vobis suam pacem
 / Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden
 R: Amen
 V: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, + et Spiritus Sanctus
 / Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn + und der Heilige Geist
 R: Amen«

Auffallend dabei ist, und darauf sei an dieser Stelle hingewiesen, dass die trinitarische Formel „In nomine Patris, et Filii, et Spiritus + Sancti“ unter Begleitung des Kreuzzeichens nun auch für das Exorzismusritual am Beginn (Ritus initiales) und am Ende (Ritus conclusionis) festgeschrieben ist, sodass sie als Inklusion das Ritual des Großen Exorzismus so umklammert wie es für liturgische Feiern charakteristisch ist.

3.3.2.2.3 *Caput 2 »Textus varii qui in ritu ad libitum adhiberi possunt«*

– *Auswahltexte zur freien Verfügung*

Das 2. Kapitel des DESQ enthält Texte, die entweder wahlweise oder als Ersatz innerhalb des Großen Exorzismus verwendet werden können. Im Großen und Ganzen handelt es sich dabei einerseits um *Psalmen* (I. Psalmi): Psalm 3, 11 (10), 13 (12), 22 (21), 31 (30), 35 (34), 54 (53), 68 (67) und 70 (69), die sich mit dem RR 1614 decken, mit der Ausnahme des Dankpsalms 118 (117), der in DESQ nicht mehr angeführt wird.

Des Weiteren werden *Evangelienlesungen* (II. Evangelia) angeboten, darunter die im Haupttext des DESQ fehlenden klassischen Stellen aus RR 1614 vom Auftrag Jesu „In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben ...“ (Mk 16,15-18), sowie vom Satan, der „wie ein Blitz von Himmel“ fiel (Lk 10,17-20), von der Austreibung der Dämonen „durch den Finger Gottes“ (Lk 11,14-23). Auch zwei neue Perikopen kommen hinzu: Die Versuchung Jesu in der Wüste mit dem Befehl Jesu: „Vade satanas / Hinweg mit dir, Satan!“ (Mt 4,1-11) sowie die Heilung des Menschen vom unreinen Geist, der Jesus als den Heiligen Gottes erkennt, der gekommen ist, um eben solche Geister zu vernichten (Mk 1,21b-28).

Als dritte Möglichkeit stehen vier alternative *Exorzismusformulare* (III. Exorcismi formulae) zur Verfügung, wovon zwei imperativen und die beiden übrigen deprekativen Charakter besitzen.

3.3.2.2.4 *Appendices – Anhänge*

Unter den so genannten Anhängen befinden sich möglicherweise jene Bittgebete und Exorzismen, auf die sich der Titel des Faszikels DESQ hinsichtlich der „supplicationibus quibusdam“ bezieht. Sie können, so erklärt ein erster Unterpunkt, unter besonderen Umständen (in peculiaribus adiunctis) der Kirche angewendet werden. Zu solchen Situationen zählen Sachen oder Orte, die durch dämonisches Handeln auf irgendeine Weise betroffen sind, woraufhin der Diözesanbischof die Gläubigen öffentlich zum Gebet versammelt (adunationes fidelium ad orandum), allerdings unter der Führung und Lenkung eines Priesters (sub ductu et moderamine sacerdotis)¹³⁸³. Zu diesem Zweck bietet der Anhang eine Anleitung für eine solche liturgische Feier, inklusive Rubriken mit praktischen Hinweisen für den Priester. Es sind Feiern des Wortes Gottes mit einer Homilie des Priesters auf den Sieg Christi über den Bösen. Lesungen, Antwortpsalmen, Allerheiligenlitanieen, Fürbitten, Orationen und auch eine imperative Exorzismusformel sind dafür vorgesehen. Beim näheren Hinsehen der abgedruckten Texte stellt sich heraus, dass es sich im Wesentlichen um nichts anderes handelt als um den so genannten Kleinen Exorzismus nach Leo XIII., der seit 1925 als 3. Kapitel in den Exorzismus des RR 1614 aufgenommen ist. Die einzelnen Teile sind gegenüber der Fassung nach dem RR 1925 neu angeordnet, sodass die deprekative Oration, sowie es die Praenotanda (Nr. 28) vorsehen, vor dem imperativischen Exorzismus gebetet wird und das Gebet an den heiligen Erzengel Michael vom Beginn an das Ende der gottesdienstlichen Feier gerückt ist. Die Formulare selbst haben einige mehr oder weniger bedeutungsvolle Korrekturen erfahren, die zumeist die Terminologie betreffen. So wurde beispielsweise in der einleitenden Oration (App. 7) aus der heiligen Autorität „unseres“ Dienstes (ministerii nostri), der „von der Kir-

¹³⁸³ Hierin schlägt sich offenbar die Ermahnung der Glaubenskongregation *Inde ab aliquot annis* (Nr. 3) vom 29. September 1985 zu Buche, in: CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Epistula Inde ab aliquot annis ordinariis locorum missa: in mentem normae vigentes de exorcismis revocantur*, 29. Sept. 1985, AAS 77 (1985) 1169f.

che empfangene / ab Ecclesiae [sic! M.S.]¹³⁸⁴ recepti“ Dienst. Die nachfolgende Oration (App. 9) ersetzt die Gottesanrede „Deus Confessorum (Gott der Bekenner)“ durch „Deus Sacerdotum (Gott der Priester)“ und fügt „Deus Sanctorum ac Sanctorum omnium (Gott aller Heiligen)“ ein. Als eher kosmetische Eingriffe könnte sowohl die Ausbesserung von „infernalium spirituum potestate“ zu „inferni spirituum potestate“ (App. 9) eingestuft werden, wodurch eine Akzentverschiebung des Höllischen von den Geistern selbst auf deren Macht geschieht, als auch das einfache Weglassen der Anrede des Teufels als „draco maledicte“ (App. 10). Ähnliches passiert mit der „satanica potestas (satanischen Macht)“, die zur „tenebrarum potestas (Macht der Finsternis)“ (App. 10) mutiert. Superlative wie „callidissime (serpens)“ oder „superbissimum (caput)“ (App. 10) werden zu einfachen Adjektiven abgeschwächt. Prinzipiell werden Plurale, wodurch die versammelte Gemeinde als mitgemeint angenommen werden könnte, zu singularen Formen: „Exorcizamus te“ wird zu „exorcizo te“, „adiuramus te“ zu „adiuro te“ sowie der Priester durch das Verb „aggredior“ anstelle von „aggredimur“ (App. 7) ausdrücklich allein zur Austreibung schreitet, da auch er allein auf die heilige Vollmacht des – neu (!) – „von der Kirche empfangenen Dienstes“ gestützt „confisus“ anstelle von „confisi“ ist. Durch letztere Maßnahme wird offensichtlich versucht, der Aufforderung der Praenotanda nachzukommen, dass sich die beim Exorzismus anwesenden Gläubigen jeder Exorzismusformel, deprekativ wie imperativ, zu enthalten haben¹³⁸⁵.

Die abschließende Besprengung des Ortes mit Weihwasser war schon im RR 1925 vorgesehen. Neu hinzu kommen dagegen die Eröffnungsriten mit dem Kreuzzeichen, der trinitarischen Formel „In nomine Patris ...“, Lesungen, einer Homilie, der Rezitation von Psalmen und der Allerheiligenlitanei zu Beginn sowie die Abschlussriten mit dem Segen über die Versammelten und deren Entlassung am Ende. Damit wird diesen „supplicationibus quibusdam“ der Rahmen einer rituellen Ordnung gegeben, sodass auch sie den Charakter einer gottesdienstlichen Feier erhalten.

¹³⁸⁴ Die Editio typica emendata 2004 hat diesen Fehler bereits korrigiert auf: „ab Ecclesia recepti“, in: *Rituale Romanum ex Decreto Sacrosancto Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum. De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam. Editio typica. Typis Vaticanis 1999.* (Editio typica emendata. Typis Vaticanis 2004. Reimpressio 2005). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2005, 72.

¹³⁸⁵ „selecti circumstantes ... sese vero abstinentes a quavis formula exorcismi, sive deprecativa sive imperativa adhibenda“, in: DESQ, Praenotanda, Nr. 35.

• Danksagung – Magnifikat (Lk 1,46-55) / Benediktus (Lk 1,68-79) – Schlussoration • Abschlussritus (Ritus conclusionis) – Schlusseggen / Entlassung »Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, + et Spiritus Sanctus« Caput II – Textus varii qui in ritu ad libitum adhiberi possunt (Auswahltexte zur freien Verfügung) [Psalmen / Evangelien / Exorzismusformeln] Appendices (Anhänge)	4. Oration	PRG 115,41

3.3.2.3 DESQ 1999 (2004) im Verhältnis zum RR 1614 (1925 / 1952)

– Veränderungen, Neuerungen und Tendenzen

3.3.2.3.1 Hinsichtlich der Praenotanda

Die Vorbemerkungen wurden gegenüber dem Rituale Romanum 1614 von 21 auf 38 vermehrt und in sechs Abschnitte unterteilt, wovon die ersten beiden eine biblisch-theologische Zusammenfassung der kirchlichen Lehre vom Teufel und den Dämonen in ihrem Verhältnis zu Gott, zu Jesus Christus und zu den Menschen wiedergeben. Die Aussagen stützen sich hauptsächlich auf biblische Belege, auf Dekrete des IV. Laterankonzils (DH 800), des Trienter Konzils (DH 1511f), des II. Vatikanischen Konzils (Liturgie- und Pastoralkonstitution) sowie auf den Katechismus der Katholischen Kirche.¹³⁸⁶ Der zweite Abschnitt stellt insbesondere den Großen Exorzismus (exorcismus maior) als liturgische Feier (celebratio liturgica) in den Dienst der kirchlichen Tradition und Praxis, zur Austreibung von Dämonen (daemonia expellere) und Befreiung vom teuflischen Einfluss (ab influxu daemoniaci liberare)¹³⁸⁷ im Namen Gottes oder des Herrn Christus (nomine Dei vel Christi Domini)¹³⁸⁸.

Der dritte Abschnitt knüpft wiederum dort an, wo die vorkonziliaren Rituale mit den Richtlinien (Normae observandae) für den Exorzisten über die nähere Ausführung des Rituals beginnen. Das neue Ritual DESQ (1999) betont an dieser Stelle, dass im Folgenden vom Exorzisten als von einem Priesterexorzisten (sa-

¹³⁸⁶ Eine genaue Aufschlüsselung zu den einzelnen Textbezügen ist gut nachvollziehbar in: PROBST, Manfred / RICHTER, Klemens: *Exorzismus*, 2002, 78-83.

¹³⁸⁷ DESQ, Praenotanda, Nr. 11.

¹³⁸⁸ DESQ, Praenotanda, Nr. 12.

cerdote exorcista)¹³⁸⁹ die Rede ist. Die Befragung des Dämons nach dessen Anzahl und Namen gemäß dem RR 1614 (Nr. 15) ist in DESQ ebenso aufgehoben wie die Regel Nr. 16, wonach der Exorzist die Exorzismen „mit befehlender Macht (cum imperio, et auctoritate)“ vollziehen solle. Stattdessen warnt DESQ nicht nur vor einer allzu leichtfertigen Annahme dämonischer Besessenheit (daemonio esse obsessum), wenn jemand vor allem unter einer psychischen Krankheit leidet (aliquo morbo, praesertim ex psychicis, laboret)¹³⁹⁰, sondern verweist nachdrücklich auf die Beratung mit Experten sowohl in geistlichen Dingen (expertis in rebus spiritualibus) als auch der Medizin und Psychiatrie (in scientia medicinae et psychiatriae), die einen Sinn für geistliche Dinge haben¹³⁹¹. Zur Unterscheidung der Geister werden die im RR 1614 bereits angeführten Zeichen für den Hinweis auf eine teuflische Besessenheit (signa obsidentis daemonis) wiederholt angeführt: Das Sprechen oder Verstehen in unbekannten Sprachen; das Kundtun von Entferntem oder Verborgenen; der Besitz von Kräften über das Alter bzw. den natürlichen Zustand hinaus.¹³⁹² Da diese Anzeichen nicht notwendigerweise teuflischer Herkunft sein müssen (non necessario reputanda sint ex parte diaboli provenientia), fügen die Praenotanda die Empfehlung neu hinzu, eine zusätzliche Überprüfung des Betroffenen auf moralischem und geistlichem Gebiet dahingehend durchzuführen, ob er über die genannten Merkmale hinaus eventuell eine vehemente Abneigung gegen Gott, gegen die Heiligen, gegen Sachen und Riten, besonders gegen Sakramente und heilige Bilder als Zeichen für eine teuflische Intervention aufweist.¹³⁹³

Ebenfalls neu ist die Anweisung, jenen Gläubigen die geistliche Hilfe (adiutorium spirituale) nicht zu verweigern, die zwar nicht die Notwendigkeit für einen Exorzismus anzeigen, sich jedoch entweder für das Objekt eines Zaubers oder einer Verwünschung halten oder sich vom Teufel versucht und daher für schlecht halten.¹³⁹⁴ Zu diesem Zweck kann auch ein Priester, der nicht Exorzist ist, oder ein Diakon die geeigneten Gebete und Bitthandlungen (precibus et supplicationibus) anwenden. Generell kann der dritte Abschnitt als zentraler Appell zur vielfachen Umsichtigkeit des Exorzisten im Vorfeld des Exorzismus zusammengefasst

¹³⁸⁹ DESQ, Praenotanda, Nr. 13.

¹³⁹⁰ DESQ, Praenotanda, Nr. 14. – Vgl. ebenso die vorkonziliaren Richtlinien Nr. 3.

¹³⁹¹ DESQ, Praenotanda, Nr. 17.

¹³⁹² Vgl. ebenso in den vorkonziliaren Richtlinien Normae observandae, Nr. 3.

¹³⁹³ DESQ, Praenotanda, Nr. 16.

¹³⁹⁴ DESQ, Praenotanda, Nr. 15.

werden: Er ruft zur Vorsicht vor den Künsten und Täuschungen, die der Teufel anwendet, vor einer vorschnellen Feststellung von dämonischer Besessenheit, vor eigenständig getroffenen Entscheidungen ohne vorherige Rücksprache mit geistlichen und medizinischen Experten, vor einer möglichen Missdeutung des Exorzismus als magische oder abergläubische Handlung und nicht zuletzt vor Verlust der Diskretion.¹³⁹⁵

Die Abschnitte vier und fünf sind gänzlich neu hinzugefügt, wobei der vierte den gesamten Ablauf des Ritus in seinen einzelnen Schritten vorwegnimmt und der fünfte mit spezifischen Erläuterungen zur individuellen Anpassung an die jeweilige Situation und Umstände ergänzt, wie z.B. hinsichtlich des physischen und psychischen Zustands des Gequälten.¹³⁹⁶ Besonders hingewiesen sei dabei auf den Vermerk, dass die für den Exorzismus eigens ausgesuchten Anwesenden (*selecti circumstantes*) sich sowohl der deprekativen wie auch der imperativen Exorzismusformeln zu enthalten haben (*sese vero abstinentes a quavis formula exorcismi, sive deprecativa sive imperativa*)¹³⁹⁷. Eine weitere Novität, zwar nicht der Sache nach, aber als eigene Formulierung in den Vorbemerkungen, ist die praktische Anwendung der imperativen Formel nur nach vorausgehender deprekativer Formel (*formula imperativa ne utatur nisi praemissa formula deprecativa*)¹³⁹⁸. Dagegen sollte als absolute Innovation betrachtet werden, dass die imperative Formel im zukünftigen Exorzismusritual gänzlich weggelassen werden kann¹³⁹⁹, wodurch immerhin ihr bisher wesentlich konstitutiver Charakter durch eine vom Exorzisten selbst zu treffende Optionalität ersetzt wird.

Der sechste und letzte Abschnitt der Vorbemerkungen in DESQ stellt neuerdings den jeweiligen Bischofskonferenzen frei, die Texte des Ritus in die je eigene Sprache (*versiones textuum*) übertragen zu lassen sowie Zeichen und Gesten (*signa et gestus*) daraus an den eigenen kulturellen Kontext anzupassen.¹⁴⁰⁰

3.3.2.3.2 Hinsichtlich des Großen Exorzismus

Im Vergleich des neuen Ritus mit dem alten fällt zunächst auf, dass einige Elemente mit langer historischer Vergangenheit zwar übernommen, aber anders an-

¹³⁹⁵ DESQ, Praenotanda, Nr. 14-19.

¹³⁹⁶ DESQ, Praenotanda, Nr. 20-36.

¹³⁹⁷ DESQ, Praenotanda, Nr. 35.

¹³⁹⁸ DESQ, Praenotanda, Nr. 28.

¹³⁹⁹ „Formula vero deprecativa etiam sine imperativa adhiberi potest“, in: Ebda.

¹⁴⁰⁰ DESQ, Praenotanda, Nr. 37-38.

geordnet wurden. So betet der Exorzist zum Beispiel die zweite Oration aus dem RR 1614 nun nicht mehr laut nach der Evangelienlesung, sondern leise (*secreto*) und für sich als *erste Oration* noch vor Beginn des Ritus (*priusquam ritum exorcismi incipiat*; Nr. 39). Die erste Oration aus dem RR 1614 wird nach DESQ (Nr. 47) als *zweite Oration* zwischen Allerheiligenlitanei und Psalmrezitation vom Priester laut gebetet. Die einleitenden Verse der vierten Oration, wie sie im alten Ritus dem längsten zweiten Exorzismus vorgelagert ist, finden sich in DESQ (Nr. 61) am Beginn der *deprekativen Exorzismusformel* (*Formula deprecativa*) wieder, ebenfalls vor dem darauffolgenden imperativen Exorzismus.

Die Cantica *Magnificat* und *Benedictus*, die im RR 1614 unter den beliebig zu wiederholenden Schlussgebeten eingeordnet sind, erhalten durch ihre Positionierung in DESQ als Gebete zur Danksagung nach der Befreiung der gequälten gläubigen Person (*post liberationem fidelis vexati*; Nr. 63) zugleich eine neue Funktion und Bedeutung. Auch das *Vaterunser* erfährt eine aufwertende Stellung, indem es weg von den Eröffnungsriten und mehr zum Zentrum hin, unmittelbar im Anschluss an das Glaubensbekenntnis und Taufversprechen, verlagert wird. Gerade in diesem Zusammenhang fällt eine Anreicherung des Rituals mit Gesten und Riten auf, die ihren ursprünglichen Sitz im Leben in der Phase der Reinigung während des Katechumenats zur Vorbereitung auf die christliche Taufe haben. Dazu gehören das Zeichen des Kreuzes (*signum crucis*), das Auflegen der Hände (*manuum impositio*), die Anhauchung (*exsufflatio*) sowie das Besprengen mit Weihwasser (*aspersio cum aqua benedicta*).¹⁴⁰¹ Diese Riten werden nach den Litaneien, dem Psalmengebet und der Evangelienlesung an der bedrängten Person durchgeführt, damit das Wasser sie in Erinnerung an den reinigenden Empfang der Taufe gegen die Nachstellungen des Bösen (*insidias inimici*) schütze (Nr. 21) und die Kraft des Heiligen Geistes, der angerufen wird (*qua virtus Spiritus Sancti invocatur*), bewirke, dass der Teufel aus ihr herausgehe (*ut diabolus exeat ab eo*; Nr. 25). Besonders der alte Gestus der Anhauchung wird aus dem Taufkontext in den Exorzismus hinein übernommen und zusammen mit dem Taufversprechen und der Absage an den Satan direkt mit der Liturgie in Verbindung gebracht. Das Zeichen des Kreuzes unseres Herrn sowie der Befehl: „*Ecce Crucem Domini, fugite, partes*

¹⁴⁰¹ Vgl. dazu: „In ritu exorcismi, praeter formulis ipsis exorcismi, attentio specialis praebetur gestibus ac ritibus illis, qui primum habent locum ac sensum ex eo quod adhibentur tempore purificationis in itinere catechumenali ...“, in: DESQ, Praenotanda, Nr. 20.

adversae“ (Nr. 58) wollen die Macht Christi über den Teufel entsprechend zum Ausdruck bringen (quo potestas Christi super diabolum indicatur; Nr. 27). Die Überfülle an Kreuzzeichen im alten Exorzismusritual wurde deutlich reduziert und das Auflegen der violetten Priesterstola beim „Ecce Crucem ...“ ist gänzlich entfallen. Dahinter mag zwar das redliche Bemühen stehen, jedem Anschein von Magie oder Aberglauben vorzubeugen¹⁴⁰², aber dennoch muss in Frage gestellt werden, ob die anwesenden Gläubigen tatsächlich in der Lage sind, den Sinn aller übrigen liturgischen Handlungen ausreichend zu verstehen, sodass sie diese nicht mit Zauberei, Aberglauben oder so genannten paraliturgischen¹⁴⁰³ Riten verwechseln könnten?

Auf den ersten Blick erscheint das neue Exorzismusritual einfacher handhabbar zu sein, weil es nur wenige Texte verpflichtend vorschreibt, viele weitere dagegen in den Anhängen optional anbietet, sodass eine gewisse Wahlmöglichkeit und Freiheit zur eigenen Gestaltung gegeben ist. So wird beispielsweise der Johannesprolog als einzige Evangelienlesung vorgeschlagen, kann jedoch durch die übrigen Perikopen aus dem vorkonziliaren Exorzismus sowie zwei weiteren ersetzt oder ergänzt werden (Nr. 51). Ähnlich verhält es sich mit den Psalmen, die entweder ganz oder gar nicht, strophenweise oder responsorisch in den Verlauf der Liturgie eingebaut werden können (Nr. 49). Selbst die nachfolgende (dritte) Oration bezieht sich inhaltlich auf den vorher rezitierten Psalm (Nr. 50).

Die markanteste Reduktion und „Vereinfachung“ erfährt ohne jeden Zweifel der eigentliche Hauptteil des Großen Exorzismus, der anstelle der drei Oratio-Exorcismus-Paare im RR 1614 lediglich mit einer *deprekativen Formel* (Formula deprecativa) und einer *imperativen Formel* (Formula imperativa) in Erscheinung tritt, wovon letztere auch nur „pro opportunitate“ (Nr. 60), also nur wenn es die Umstände verlangen, herangezogen werden soll. Die neue Terminologie verwen-

¹⁴⁰² „Exorcismus ita peragatur ... a nemine considerari possit actio magica vel superstitiosa“, in: DESQ, Praenotanda, Nr. 19.

¹⁴⁰³ Der Begriff Paraliturgie setzt sich aus dem griechischen *para* = daneben, vorbei und *leitourgia* = Gottesdienst zusammen und meint in diesem Sinne Formen von Liturgie, die sich neben der gottesdienstlichen Liturgie vorbei entwickeln. – Beispielsweise werden im Mittelalter „volkstümliche ‚Ersatzformen‘“ heute als paraliturgisch bezeichnet, „in denen sich authentisches religiöses Gefühl ausdrückte“, insbesondere „zahlreiche Prozessionen und Andachten mit vielfältigen muttersprachlichen Elementen, die indes mit dem Gemeinschaftsgeist der alten römischen Liturgie nicht mehr viel gemeinsam hatten“, in: GERHARDS, Albert / KRANEMANN, Benedikt, *Einführung in die Liturgiewissenschaft*. (Einführung Theologie). Darmstadt: WBG, 2006, 83.

det hierfür weder ausdrücklich den Begriff „oratio“ noch „exorcismus“¹⁴⁰⁴, noch ist die Rede von „imprekatorischen“ Formeln. Mit diesen Ansätzen wird offensichtlich versucht, dem jüngsten Ruf nach einem Paradigmenwechsel nachzukommen, der vom *imprecari*, dem Verfluchen des Teufels, wegführen und verstärkt zum *deprecari*, dem Bitten zu Gott, hinführen sollte. Durch fromme Anrufungen an Gott (per pias supplicationes Deo) mögen die in der Kirche eingesetzten Exorzisten in der Nachahmung der Liebe Christi (caritatem Christi imitantes) die Christgläubigen (christifideles) von allen Gefahren und besonders den Nachstellungen des Teufels (a periculis cunctis et praesertim ab insidiis diaboli) befreien.¹⁴⁰⁵ Darin ist eine klare Tendenz angezeigt, die der zentralen Botschaft Jesu Christi vom Anbrechen des Reiches Gottes und des damit verbundenen Siegeszuges seiner Liebe (Agape) gerechter werden möchte als der gewaltvolle Akt des vernichtenden Befehls an den Teufel: Apage Satana(s)!¹⁴⁰⁶ Weg mit dir, Satan! Eine Tendenz also, die kurz und prägnant als von Apage zu Agape bezeichnet werden könnte.

Bei der näheren Betrachtung der beiden Exorzismustexte, des deprekativen wie des imperativen, stellt sich heraus, dass sie terminologisch zwar aus historischen Quellen schöpfen, in den konkreten Zusammenstellungen jedoch weitgehend eine eigentümliche Kreation darstellen. Die deprekative Formel stellt sich ganz in den Dienst der gesamten Kirche (Ecclesiae), indem sie mit einem vierfachen „Exaudi“ Gott um die Erhörung der Gebete der Kirche, der seligen Jungfrau Maria, des heiligen Erzengels Michael sowie der Apostel Petrus und Paulus und aller Heiligen bittet (Nr. 61). Sie verleiht dem Exorzismus insgesamt den ekklesialen Charakter, wodurch er zugleich sowohl seine sakramentale Wirksamkeit erhält¹⁴⁰⁷ als auch den Anspruch der Praenotanda erfüllt, wonach im Großen Ex-

¹⁴⁰⁴ Die Überschrift des Großen Exorzismus kündigt zwar „exorcismi formulae“ (DESQ 60) an, spricht aber in der Folge von „formula deprecativa“ (DESQ 61) und von „formula imperativa“ (DESQ 62).

¹⁴⁰⁵ Vgl. dazu das dem DESQ vorangestellte *Decretum* der Kongregation für den Gottesdienst und die Disziplin der Sakramente Prot. n. 1280/98/L.

¹⁴⁰⁶ Diese Formel entwickelte sich im Mittelalter zum geflügelten Wort, um teuflische Erscheinungen zu bannen. Noch heute ist ein Buchtitel danach benannt, der als „Das Brevier der Teufelsaustreibung“ verstanden sein möchte, in: DELACOUR, Jean-Baptiste, *Apage Satana! Das Brevier der Teufelsaustreibung. Historische Fälle bis zur Gegenwart gesammelt. Im Anhang das Rituale Romanum*. Genf: Ariston, 1975.

¹⁴⁰⁷ Vgl. dazu die Aussagen des II. Vatikanischen Konzils in der Liturgiekonstitution, wonach Sakramentalien „heilige Zeichen“ sind, „durch die in einer gewissen Nachahmung der Sakramente Wirkungen, besonders geistlicher Art, bezeichnet und aufgrund der Fürbitte der Kirche erlangt werden“ (SC 60).

orzismus eine Handlung der mit dem Heiligen Geist verbundenen Kirche zu sehen sei¹⁴⁰⁸.

Im Gegensatz dazu zeigt sich die imperative Formel durchwegs von der ersten Person Singular geprägt. Ein dreimaliges „Adiuro te“, eine Beschwörung des Priesterexorzisten an den Satan als gegenwärtig anwesendes Gegenüber, leitet jeweils den Befehl an denselben ein, von diesem Diener (dieser Dienerin) Gottes zu weichen (*discede, recede*; Nr. 62). Damit drückt sich eine Aktion des Priesters allein aus, die er im Namen Jesu Christi *in persona Christi*¹⁴⁰⁹ einerseits und im Dienst der Kirche *in persona Ecclesiae*¹⁴¹⁰ andererseits vollzieht.

Zum sakramentalen und ekklesialen Charakter des Exorzismusrituals in DESQ tritt verstärkt die pneumatologische Dimension hinzu, die sich wiederholt in den zahlreichen Epiklesen, den Herabrufungen des Heiligen Geistes, ausdrückt: „Mitte super eum (eam) Spiritum Sanctum tuum“ (Nr. 61; vgl. Nr. 53; 64; 81; 83). A. Triacca hält die epikletische Formel für die genuinste Ader des Exorzismus überhaupt, und plädiert daher, dass vielmehr sie und nicht das „*exorcizo te*“ als einzige und wahre Tonart für dieses Sakramentale in Frage komme¹⁴¹¹, denn dort, wo der heilige Geist präsent ist und wirkt, könne der Satan ohnedies nichts mehr ausrichten.¹⁴¹² In der Kraft desselben Geistes, durch den Jesus Christus die Dämonen ausgetrieben hat, handle die Kirche im Namen Gottes und des Heiligen Geistes

¹⁴⁰⁸ „In exorcismis maioribus Sancto Spiritu iugata Ecclesia supplicat ...“, in: DESQ, Praenotanda, Nr. 12.

¹⁴⁰⁹ Vgl. dazu das Dekret über Dienst und Leben der Priester (*Presbyterorum ordinis*; PO) des II. Vatikanischen Konzils: „Damit die Gläubigen zu einem Leib, in dem ‚nicht alle Glieder denselben Dienst verrichten‘ (Röm 12,4), zusammenwachsen, hat der Herr einige von ihnen zu amtlichen Dienern eingesetzt. Sie sollten in der Gemeinde der Gläubigen heilige Weiehvollmacht besitzen ... und das priesterliche Amt öffentlich vor den Menschen in Christi Namen verwalten“. Die Salbung des Heiligen Geistes macht sie ferner „dem Priester Christus gleichförmig, so daß sie in der Person des Hauptes Christus [*in persona Christi capitis*] handeln können“ (PO 2).

¹⁴¹⁰ Vgl. dazu in: DESQ, Praenotanda, Nr. 11. – Ebenso in: II. Vatikanisches Konzil, Liturgiekonstitution, *Sacrosanctum Concilium*, Nr. 60 (SC 60). – Vgl. in: TRIACCA, Achille M., *Spirito Santo ed esorcismo. In marginale al recente Rituale*, in: EL 114 (2000) 241-269, 263.

¹⁴¹¹ „Dunque si tratta di cogliere che il più genuino filone dell’esorcismo è una epiclesi della presenza dello Spirito ... Dunque non *exorcizo te* è la tonalità vera e propria al sacramentale in questione, quanto piuttosto *invoco te, Spiritus Sancte*, o ancora più esplicitamente: *Emitte quaesumus Spiritum Sanctum tuum Paraclitum super ...*“, in: TRIACCA, Achille M., *Esorcismo: Un sacramentale discusso. Alcune piste di riflessione in vista di ulteriori ricerche*, in: *Ecclesia Orans* 4 (1987) 285-300, 299f. – Vgl. ebenso in: Ders., *Spirito Santo ed esorcismo. In marginale al recente Rituale*, in: EL 114 (2000) 241-269, 251.

¹⁴¹² „È certo che là dove è presente ed agisce il Sacro Pneuma, non può più nulla il Satana“, in: TRIACCA, Achille M., *Esorcismo: Un sacramentale discusso. Alcune piste di riflessione in vista di ulteriori ricerche*, in: *Ecclesia Orans* 4 (1987) 285-300, 299. – Vgl. dazu auch: „In den Großen Exorzismen bittet die vom Heiligen Geist beseelte Kirche, dass er selbst unserer Schwachheit zu Hilfe komme ...“, in: DESQ, Praenotanda, Nr. 12.

auf anamnetische Weise¹⁴¹³, weil sie durch ihr Tun sich selbst und die Gläubigen an die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen erinnert und sie vergegenwärtigt¹⁴¹⁴.

A. Triacca zählt sowohl die im Exorzismus häufig zitierte Doxologie „Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist“ als auch das Glaubensbekenntnis und die Litaneien zu den Epiklesen im weiteren Sinne. Ähnlich bewertet er verschiedene Gesten wie das Kreuzzeichen, die Besprengung mit Weihwasser oder die Benediktionen, vor allem, wenn sie im Zusammenhang mit der Anrufung der heiligen Trinität „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ durchgeführt werden.¹⁴¹⁵ Als Epiklesen im engeren Sinne bezeichnet er hingegen jene Riten in DESQ, die sich auf die aktive Präsenz des Heiligen Geistes berufen, wie die Handauflegung (Nr. 53), die Exsufflatio (Nr. 59) sowie der Gebrauch von Wasser und Salz (Nr. 41-43).¹⁴¹⁶ Den locus classicus für ein epikletisches Gebet schlechthin könnte die Oratio aus dem ersten Anhang in DESQ darstellen, die auf den Leonischen Exorzismus vorbereitet, und den Heiligen Geist um Stärkung bittet: „Sancte Creator Spiritus... robor et confirma ...“ (App. 1,5).¹⁴¹⁷ Nachdem der epikletische Charakter – entweder in direkter oder indirekter Form – sowohl in den deprekativen als auch imperativen Formeln des neuen Exorzismusrituals enthalten ist, kommt A. Triacca zum Schluss, dass die beiden Begriffe „Heiliger Geist und Exorzismus“ keine Gegensätze darstellen als sie vielmehr voneinander untrennbar zu betrachten sind, insofern der Geist wirkt, um den ganzen Kosmos vor Christus, den König des Alls, zu tragen.¹⁴¹⁸

Das exorzistische Gebet weist ferner apotropäischen, prophylaktisch-präventiven Charakter auf, indem es sowohl Personen als auch Tiere oder Gegenstände vor schlechten Einflüssen bewahren und befreien kann. Eines der ältesten, christlichen, prophylaktisch gegen das Böse verwendeten Gebete ist das Vaterunser, das uns Jesus Christus gelehrt hat, vor allem die letzte Bitte „erlöse uns von dem Bösen“¹⁴¹⁹.

¹⁴¹³ Vgl. dazu in: TRIACCA, Achille M., *Spirito Santo ed esorcismo. In marginale al recente Rituale*, in: EL 114 (2000) 241-269, 241.

¹⁴¹⁴ Ebda., 243.

¹⁴¹⁵ Ebda., 244f.

¹⁴¹⁶ Ebda., 246f.

¹⁴¹⁷ Ebda., 247-250.

¹⁴¹⁸ TRIACCA, Achille M., *Spirito Santo*, in: EL 114 (2000) 241-269, 263.

¹⁴¹⁹ Vgl. dazu den Katechismus der Katholischen Kirche KKK 2850-2854.

Der neue Exorzismusritus nach DESQ rezitiert auch die Psalmen mit einer bestimmten Absicht im Hintergrund, die vornehmlich darin besteht, den Schutz des Allerhöchsten zu erflehen und den Sieg Christi über den Bösen zu preisen (Nr. 23).¹⁴²⁰ Die entsprechenden Psalmgebete sind in diesen Kontext gestellt und mit den Gegebenheiten der Liturgie des Exorzismus verbunden.¹⁴²¹ Unmittelbar auf den Psalm folgt eine Oration, deren Inhalte wiederum auf ihren vorangehenden Quellentext Bezug nehmen. Auf diese Weise bietet der neue Ritus erstmals jede Psalmrezitation innerhalb des Ritus mit einem Psalmgebet an, das zum Ziel hat, den Psalm in einem bestimmten Sinn für einen spezifischen Augenblick, den er in der Feier in Anspruch nimmt, zur Anwendung zu bringen. Gleichzeitig wird ein Modell demonstriert, wie Gebetstexte von dauerhaftem Wert erstellt werden können, trotzdem sie in enger Beziehung zu alten Formen stehen und der biblischen Ausdrucksweise unterliegen.¹⁴²²

Nicht zuletzt soll noch einmal auf die liturgische Akzentuierung des neuen Exorzismusrituals hingewiesen werden, vor allem des Großen Exorzismus, der in den Praenotanda selbst „eine liturgische Feier bzw. Handlung“ (DESQ 1999 / 2004) genannt wird¹⁴²³. Wesentlich klarer lässt sich nun auch eine eindeutig gottesdienstliche Struktur erkennen, die zum einen aus einem verkündigenden Wortteil besteht, der auf das Evangelium als dessen ersten Gipfel zustrebt. Zum anderen folgt ein zentraler Hauptteil mit „Zeichen- und Symbolhandlungen, deren dramatischer Höhepunkt der deprekative und imprekative Exorzismus darstellt“. Die Abschlussriten beenden die Liturgie wie üblich mit Danksagung, Segen und Entlassung.¹⁴²⁴ Das signifiziert eine bewusste Deklaration des neuen Exorzismusrituals als Liturgie gegenüber dem alten Ritus, in dem zumeist nur allgemein

¹⁴²⁰ Vgl. ausführlicher in: WARD, Anthony, *The Psalm Collects of the Rite of Exorcisms*, in: EL 114 (2000) 270-301.

¹⁴²¹ Ebda., 271.

¹⁴²² Ebda., 301. – Der Entwicklungsgeschichte der Psalmen innerhalb des Exorzismusrituals würde eine eigene Studie gebühren, die den Rahmen dieser Untersuchungen zum Exorzismus jedoch sprengte. Die Vorarbeit von A. Ward könnte als geeigneter Impuls dienen und zur weiteren Vertiefung anregen.

¹⁴²³ „... exorcismus maior, qui celebratio liturgica est“, in: DESQ 1999, Praenotanda, Nr. 11. – Es sei darauf hingewiesen, dass an dieser Stelle die verbesserte Ausgabe, Editio typica emendata DESQ 2004, von *celebratio* (Feier) auf *actio* (Handlung) umgeändert hat: „exorcismus maior, qui actio liturgica est“, in: DESQ 2004, Praenotanda Nr. 11. Hingegen bleibt an anderen Stellen der Begriff *celebrare* / *celebratio* erhalten (vgl. DESQ 1999 / 2004, Praenotanda, Nr. 35; 40).

¹⁴²⁴ Vgl. ebenso: PROBST, Manfred / RICHTER, Klemens: *Exorzismus*, 2002, 134.

von Exorzismus oder vom Exorzisieren die Rede ist ohne einen ausdrücklichen Hinweis auf eine liturgische Konnotation.¹⁴²⁵

3.3.2.3.3 Hinsichtlich der Terminologie des Exorzismus

Eine absolut auffallende Veränderung ist bei der Anzahl der Titulierungen des Bösen als Dämonen, unreiner Geist, Teufel oder Satan zu verzeichnen. Als *daemonia* / *daemones* treten sie nur noch zweimal in der 1. Oratio (DESQ, Nr. 39) gegenüber dreimal im *Rituale Romanum* 1614/1925/1952 in Erscheinung. Die biblisch-metaphorischen Anreden als *draco* (Drache; DESQ, Nr. 84) wurde RR gegenüber von drei auf eine Nennung reduziert, als *serpens* (Schlange; DESQ, Nr. 61) von zwei auf eine. Der unreine Geist findet anstelle der sechsmaligen Anrede als *imunde spiritus* in RR nunmehr drei in DESQ (Nr. 61; 82; 84), dafür kommen jedoch erstmals drei als *spiritus malignus* (der böse Geist; DESQ, Nr. 39; 48; 59) neu hinzu. Während hingegen der Teufel als *diabolus* nur einmal in RR (*virtutem diaboli*; 4. Oration) ausdrücklich erwähnt wird, strapaziert das neue Ritual diesen Terminus insgesamt viermal und das ausschließlich in den deprekativen Exorzismusformeln (DESQ, Nr. 61- 2x; 81; 83). Eine weitere deutliche Steigerung erfährt der Ausdruck *inimicus* (Feind), der in verschiedenen Wortkombinationen von zweimaliger in RR jetzt auf viermalige Zitation erhöht wird (DESQ, Nr. 39; 82; 83; 84). Die mit Abstand allerhöchste Trefferquote erzielt allerdings der Terminus technicus des Exorzismus schlechthin, der *Satan* mit einer achtfachen Nennung gegenüber einer zweimaligen in RR: Allein viermal wird der Satan in der 1. Imperativformel direkt angesprochen (DESQ, Nr. 62), einmal ebenfalls direkt in der 2. Imperativformel (DESQ, Nr. 82), ein weiteres Mal in Rahmen eines Bibelzitats der 1. Oration (DESQ, Nr. 39) und zweimal im Kontext der traditionellen Abrenuntiation (DESQ, Nr. 56).

Eine drastische Reduzierung gegenüber der gesamten exorzistischen Tradition hat die Redewendung *tibi imperat* (es befiehlt dir) erfahren, die sowohl in den frühen Textquellen als auch im RR 1614 / 1925 / 1952 mit einer hohen Anzahl an Wiederholungen – allein 14mal¹⁴²⁶ im 2. Exorzismusformular des RR – vertreten

¹⁴²⁵ Vgl. dazu Beispiele in den Vorbemerkungen „Normae observandae ...“ des RR 1952: „ne infirmus se subiiciat exorcismis“ (Nr. 7); „energumenus exorcizetur“ (Nr. 11); „dum exorcizatur“ (Nr. 12); „exorcismos vero faciat ac legat cum imperio“ (Nr. 16); „mulierem exorcizans“ (Nr. 19); „dum exorcizat“ (Nr. 20) etc.

¹⁴²⁶ Siehe weiter oben die graphische Darstellung des 2. Exorzismus in Kap. 3.3.1.4.2.

war und nun nur noch zweimal (DESQ, Nr. 82; 84) zitiert wird. Bei den übrigen Verben der exorzistischen Terminologie ist festzuhalten, dass der Begriff *exire* für das Ausfahren des Dämons aus dem Besessenen von einem fünfmaligen Vorkommen in RR auf ein einziges (DESQ, Nr. 62) vermindert wurde. Gänzlich weggefallen sind die imperativisch verwendeten Verben für das dämonische Verlassen wie *cedere* (weichen) oder *honorem dare* ([Gott] die Ehre geben), wogegen *locum dare* (Platz machen) noch dreimal (DESQ, Nr. 82; 84) und *discedere* (weichen) noch zweimal (DESQ, Nr. 62; 82) zum Einsatz kommen. Das Weichen des Satans als *recedere* gewinnt in den imperativischen Exorzismen wiederum effektiv an Bedeutung, indem es von zwei- auf insgesamt neunmal erhöht wird: Fünfmal in der 1. Imperativformel (DESQ, Nr. 62), dreimal in der zweiten (DESQ, Nr. 82) und einmal in der dritten (DESQ, Nr. 84). Völlig neu in die Terminologie der Befehle aufgenommen wurde ein dreimaliges *agnosce* (erkenne; DESQ, Nr. 62). Insgesamt kann über die Praxis der direkten imperativen Befehlsform konstatiert werden, dass sie zwar einen leichten Rückgang von 31 Befehlen im RR auf 25 in DESQ zu verzeichnen hat, was aber in keinsten Weise den Erwartungen vieler Befürworter der Exorzismusreform entspricht, die eine gänzliche Auslöschung der Imperative in den Exorzismen gefordert hatten.

3.3.2.4 Hoffnung und Enttäuschung – Ambivalente Reaktionen gegenüber dem neuen Exorzismusritual DESQ 1999

Groß war die Hoffnung der Deutschen Bischofskonferenz, als sie im Jahre 1979 die multidisziplinäre Arbeitsgruppe aus Theologen und Humanwissenschaftlern mit Studien über Grundsatzfragen zu Besessenheit und Exorzismus beauftragte, damit aus deren Ergebnissen Vorschläge für die Reform des Exorzismusrituals erarbeitet und an die Gottesdienstkongregation in Rom weitergeleitet werden könnten. Groß muss 1983 die Zuversicht all jener gewesen sein, die die Resultate ihrer gründlichen Arbeiten zu einem Entwurf für eine erneuerte „Liturgie zur Befreiung vom Bösen“ zusammengetragen und der zuständigen römischen Behörde zur Güte vorgeschlagen haben. R. Kaczynski jedenfalls, der selbst als Liturgiewissenschaftler eine Zeit lang in der Kongregation mitgearbeitet hat, sah voller Vertrauen auf positive Akzeptanz getrost einer Zukunft für das „Gebet um Befreiung“ entgegen, in der es „entsprechend dem Titel ... mit Sicherheit keine impre-

katorischen Exorzismen mehr geben“ und auch das „Wort ‚Exorzismus‘ ... überhaupt nicht mehr“ fallen würde.¹⁴²⁷ Mindestens ebenso groß muss daher die Enttäuschung gewesen sein, als gerade diese Parameter dem Ritual treu erhalten geblieben sind und von einer Liturgie der Befreiung ganz und gar nicht mehr die Rede ist. Die Sprache sei nach M. Probst zwar nüchterner geworden, „ist aber besonders im Blick auf den dritten imprekativen Exorzismus, in dem die Teufelsbeschimpfung nach gut mittelalterlicher Manier weitgehend erhalten blieb, nur schwer zu ertragen“.¹⁴²⁸

Aber nicht nur vonseiten derer, die eine Reform des Exorzismus anstrebten, sondern auch aus Kreisen der traditionalistisch-charismatischen Exorzismusverfechter taten kritische Stimmen ihre Enttäuschung kund. Don G. Amorth, Exorzist der Diözese Rom, äußerte seinen Unmut dahingehend, dass er die Mitglieder jener Kommissionen kritisierte, weil sie an der Revision des Rituals beteiligt gewesen waren, ohne jedoch selbst „jemals Exorzismen vorgenommen, daran teilgenommen oder auch nur die geringste Vorstellung davon“ zu haben¹⁴²⁹. Das sei die „Ursünde“ und zugleich verantwortlich dafür, dass im Endeffekt der gegenwärtige Exorzismus unbrauchbar sei wie eine „Waffe, die nicht geladen ist“¹⁴³⁰.

Diese beiden Beispiele stehen repräsentativ für die allgemeine Skepsis, die dieses neue Ritual für den Exorzismus von Beginn ausgelöst haben muss, denn, kaum war der Faszikel DESQ im Jänner veröffentlicht worden, wurde beinahe zeitgleich mit seiner Erscheinung, datiert mit 27.Jänner 1999 eine so genannte *Notificatio*, eine Bekanntmachung zum Ritus des Exorzismus nachgeliefert, unterzeichnet vom Präfekt der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, Kardinal Medina Estévez. Diese *Notificatio de ritu Exorcismi*¹⁴³¹ besagt ausdrücklich, dass der jeweilige Diözesanbischof, um die Gläubigen im Kampf gegen die Macht des Teufels zu ermutigen, den Apostolischen Stuhl bitten kann, dass der Priester, dem die Aufgabe des Exorzisten übertragen wurde, auch den Ritus aus dem *Rituale Romanum* Titulus XII (1952), der bis jetzt in Gebrauch war, anwenden kann:

¹⁴²⁷ KACZYNSKI, Reiner, *Der Exorzismus*, in: KLEINHEYER, Bruno / SEVERUS, Emmanuel von / KACZYNSKI, Reiner, *Sakramentliche Feiern II*. (GDK 8). Regensburg: Pustet, 1984, 275-291, 290.

¹⁴²⁸ PROBST, Manfred / RICHTER, Klemens: *Exorzismus*, 2002, 138.

¹⁴²⁹ AMORTH, Gabriele, *Exorzisten und Psychiater*. Stein am Rhein: Christiana, 2002, 239.

¹⁴³⁰ Ebda., 242.

¹⁴³¹ CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Notificatio de ritu Exorcismi*, (Praefectus Georgius A. Card. MEDINA ESTEVEZ), in: *Notitiae* 35 (1999) 156.

»Quia Episcopo dioecesano in dioecesi ipsi commissa moderatio Sacrae Liturgiae spectat ac muneris pastoralis exercitium, ipse, re mature perpensa ad fideles misericorditer sublevandos in collucatione contra diaboli potestatem, poterit Apostolicam Sedem rogare ut sacerdos, cui munus exorcistae commissum est, ritum etiam usque nunc usurpatum ex titulo XII Ritualis Romani (ed. 1952) adhibere valeat.«
(*Notificatio de ritu Exorcismi*, 27. Jänner 1999)

Gleichzeitig wird zugesichert, dass die Kongregation den Bitten der Ordinarien nachkommen und gerne die erbetene Vollmacht gewähren würde:

»Haec denique Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, petitionibus subveniens Ordinariorum, qui suae dicionis realitatem pastorem plane noscunt, petitam facultatem libenter concedet.« (Ebda.)

Dieses Schreiben drückt also die Möglichkeit aus, das gewohnte Exorzismusritual (RR 1952) trotz Erscheinen des neuen Ritus (DESQ 1999) weiter benützen zu dürfen. Mit diesem Zugeständnis nimmt dieses Ritual eine Ausnahmestellung unter sämtlichen nach dem II. Vatikanischen Konzil erneuerten liturgischen Büchern ein, die, sofern eben nicht anders angeordnet, mit dem Zeitpunkt ihres Erscheinens die Gültigkeit ihrer Vorgänger automatisch außer Kraft setzen.¹⁴³² Das erscheint eine plausible und praktikable Lösung, die möglichen Verunsicherungen vorbeugt. Im vorliegenden Fall hat, wie vorstellbar ist, dieser Kompromiss jedenfalls die Stimmug bei den absoluten Exorzismusgegnern nur umso mehr angeheizt.

¹⁴³² Diese Lösung nimmt das Motu proprio *Summorum Pontificum* vom 7. Juli 2007 bereits vorweg, worin Papst Benedikt XVI. in der „Sorge der Päpste ... bis zur heutigen Zeit ...“, dass die Kirche Christi der Göttlichen Majestät einen würdigen Kult darbringt“, ausdrücklich die Erlaubnis erteilt, dass „das Messopfer nach der vom seligen Johannes XXIII. [1962, M.S.] promulgierten und niemals abgeschafften Editio typica des Römischen Messbuchs als außerordentliche Form der Liturgie der Kirche“ (Art. 1) gefeiert wird. Zugleich gibt der Papst mit diesem Apostolischen Schreiben die Vollmacht, „bei der Spendung der Sakramente der Taufe, der Ehe, der Buße und der Krankensalbung das ältere Rituale“ zu verwenden, sowie „das Sakrament der Firmung nach dem alten Pontificale Romanum zu feiern, wenn das Heil der Seelen dies nahe legt“, oder schließlich „auch das Römische Brevier zu gebrauchen, das vom seligen Johannes XXIII. im Jahr 1962 promulgiert wurde“ (Art. 9 § 1-3), in: PAPST BENEDIKT XVI., Apostolisches Schreiben *Summorum Pontificum* vom 7. Juli 2007, AAS 99 (2007) 777-781. – Vgl. ebenso: BENEDICTUS PAPA XVI., Apostolisches Schreiben *Summorum Pontificum*. Brief des Heiligen Vaters an die Bischöfe anlässlich der Publikation 7. Juli 2007. (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls; 178). Bonn: Sekretariat der Dt. Bischofskonferenz, 2007.

3.3.3 Der innerkirchliche Streit um den Zankapfel Exorzismus seit den Siebzigerjahren

Das tödlich endende Rätsel um Krankheit oder Besessenheit der jungen Anneliese Michel bis zum Sommer 1976 wurde seither zum klassischen Präzedenzfall eines missglückten Exorzismus, an dem die Gefährlichkeit dieses Rituals sehr real, im vollen Ausmaß und unleugbar offensichtlich geworden sei. Gerade als der amerikanische Kinofilm *The Exorcist* in Deutschland Aufsehen erregte, führten im unterfränkischen Klingenberg zwei Priester der Katholischen Kirche an der vermeintlich von bösen Geistern Besessenen zahlreiche Exorzismen bis zu deren Tod durch. Die behandelnden Ärzte hatten Epilepsie diagnostiziert, doch die verordneten Medikamente schienen nicht recht zu wirken, im Gegenteil, es entstand der Eindruck als würde sich Anneliese Michels Zustand zunehmend verschlechtern, sodass die von einem streng katholischen Milieu geprägten Eltern der jungen Frau immer mehr zur Überzeugung gelangten, dass ihre Tochter von Teufeln geplagt würde. Das Gericht gab im Nachhinein den medizinischen Gutachten Recht und verurteilte sowohl die Exorzisten als auch die Eltern zu bedingter Haft, weil sie der Betroffenen nicht die medizinische Hilfe hatten zukommen lassen, die sie möglicherweise am Leben hätte erhalten können.¹⁴³³

Alles in allem gab es ausreichend Stoff, um den *Exorzismus der Kirche unter Beschuß*¹⁴³⁴ zu nehmen, hingen an ihm doch äußerst prekäre Themen, die schon längst zur innerkirchlichen Revision anstanden, wie die Frage um Krankheit oder Besessenheit, um die Existenz von Engeln, Teufeln und Dämonen, nach aufgeklärter Weltanschauung oder „vorwissenschaftlichem“¹⁴³⁵ Weltbild sowie die grundsätzliche Frage um Exorzismus oder Psychotherapie? Es handelt sich dabei vorwiegend um Strittigkeiten, die den Glauben und das Glaubensleben berühren, weshalb sie die Gläubigen und erst recht die Theologen katholischer, aber auch

¹⁴³³ Vgl. dazu: GOODMAN, Felicitas, *Anneliese Michel und ihre Dämonen. Der Fall Klingenberg in wissenschaftlicher Sicht*. Stein a. Rhein: Christiana, 1980 / ⁴2004, 15-25.

¹⁴³⁴ So lautet der Titel einer Studie zum Fall, die um Argumente zur unlösbaren Frage Krankheit oder Besessenheit der Anneliese Michel ringt: BECKER, Elisabeth (Hg.), *Der Exorzismus der Kirche unter Beschuß?* Stein a. Rhein: Christiana, 1995.

¹⁴³⁵ Ein Begriff, den M. Probst verwendet, um die Ablehnung der Anwendung von mittelalterlichen Exorzismushandlungen zu begründen, „da ihre Texte von einer vorwissenschaftlichen Sicht der Welt und des Menschen geprägt sind“, in: PROBST, Manfred, *Besessenheit, Zauberei und ihre Heilmittel. Dokumentation und Untersuchung von Exorzismushandbüchern des Girolamo Menghi (1523-1609) und des Maximilian von Eynatten (1574/75-1631)*. (LQF; 97). Münster: Aschendorff, 2008, 240.

evangelischer und reformatorischer Konfession, seit mehr als dreißig Jahren nicht zur Ruhe kommen lassen.

3.3.3.1 Nicht mehr enden wollende Kritik am Exorzismusritual

3.3.3.1.1 Kritik aus neutestamentlicher Sicht – F. Annen als Repräsentant

Dass den Dämonenaustreibungen Jesu unter den Wundererzählungen der synoptischen Evangelien eine besondere Bedeutung zukommt, scheint unter den meisten Bibelexegeten eine einhellige Meinung zu sein.¹⁴³⁶ Spricht doch allein dafür, dass als erste Wundergeschichte programmatisch am Anfang des öffentlichen Auftretens Jesu eine Dämonenaustreibung steht, damit sie seine „neue Lehre aus Vollmacht / διδαχὴ καὶ κατ’ ἐξουσίαν“ (Mk 1,27; vgl. 21.22; Lk 4,31.32.36) von der anbrechenden Gottesherrschaft, die die Satansherrschaft zum Verschwinden bringt, mit den entsprechend wirkmächtigen Taten unterstreicht.¹⁴³⁷ Entscheidend ist dabei die Botschaft hinter den Exorzismen Jesu, denn „sie sind Ausdruck der heilenden Macht Jesu, seiner Überlegenheit über die bösen Mächte aller Art, die den Menschen verderben und zerstören. Jesus besiegt sie und setzt damit ein Zeichen, dass das Reich Gottes gekommen ist“¹⁴³⁸. Der Erzählinhalt ist jedoch strikt von der Erzählform zu unterscheiden, weil diese sich am „Anschauungshorizont“ des antiken Menschen orientiert, für den der Dämonenglaube selbstverständlich zum Weltbild gehörte.¹⁴³⁹ Die Botschaft vom „Sieg Jesu über die bösen Mächte jeder Art“ ist „eigentlich das Einzige, was das Neue Testament an den Dämonen interessiert ... Alles andere ist kulturbedingt und eine Frage des Weltbildes“¹⁴⁴⁰. F. Annen steht mit dieser pointierten Aussage repräsentativ für eine weit verbreitete Meinung in der jüngeren Exegese zum Neuen Testament. Er folgert weiter, dass weder „Spekulationen über Herkunft, Wesen ... Namen“ des Dämons, noch „magische Praktiken im Zusammenhang mit Exorzismen“ und vor allem „Angstmacherei mit Dämonen und Exorzismus“ wie sie mitunter in der Kirche und bei

¹⁴³⁶ Vgl. dazu: ANNEN, Franz, *Die Dämonenaustreibungen Jesu in den synoptischen Evangelien*, in: PFAMMATTER, Josef / FURGER, Franz (Hgg.), *Theologische Berichte* 5. Einsiedeln: Benzinger, 1976, 107-146, 107.

¹⁴³⁷ Siehe weiter oben in Kapitel 2.2.2.4.

¹⁴³⁸ ANNEN, Franz, *Der Exorzismus aus neutestamentlicher Sicht*, in: MÜLLER, Joachim (Hg.), *Dämonen unter uns? Exorzismus heute*. (Weltanschauungen im Gespräch; 15). Freiburg, Schweiz: Paulusverl., 1997, 11-21, 15.

¹⁴³⁹ ANNEN, Franz, *Die Dämonenaustreibungen*, 1976, 107-146, 118.

¹⁴⁴⁰ ANNEN, Franz, *Der Exorzismus*, 1997, 11-21, 18.

ihren Exorzisten vorgekommen sind und vorkommen, nichts mit christlichem Glauben zu tun haben, ja vielmehr dem Aberglauben angehören und der Botschaft des Neuen Testaments sogar „diametral entgegengesetzt“ sind.¹⁴⁴¹ Heutige Menschen zählen Besessenheit unter die psychischen Krankheiten, wobei Krankheit „nicht zuletzt psychische Erkrankung, für einen glaubenden Menschen auch mit seinem Glauben zu tun hat“. Da der Mensch nach medizinischer Auffassung ebenfalls eine Ganzheit ist, gehören nicht nur Arzt und Psychiater, sondern genauso der Seelsorger an das Bett des Kranken, weil das heilende Wirken, das die Kirche von Christus her als ihren Auftrag versteht, hier gefragt ist. So wichtig das Gebet für den glaubenden Kranken ist, darf es „m. E. heute nicht mehr die Form des Exorzismus haben“, weil „wir heute einfach zu viel über die psychischen Gefahren, die mit dem Exorzismus verbunden sind“, wissen.¹⁴⁴²

3.3.3.1.2 Kritik aus systematischer und praktisch- theologischer Sicht

Die theologischen Strittigkeiten um den Exorzismus entfachen sich in erster Linie an den lehramtlichen Verlautbarungen des IV. Laterankonzils (1215) von der Existenz des Teufels als von Gott geschaffenes, personales Wesen.¹⁴⁴³ In keinem der Lehrdokumente gäbe es weder dogmatische Definitionen über das Dasein von Dämonen, noch ist die ausdrückliche Rede davon, dass „Dämonen wirkliche Personen seien und nicht bloße Personifizierungen der Übel, welche die Menschheit plagen“. Des Weiteren habe die Lehre der Kirche „den Glauben des Volkes an die Existenz von Engeln und Teufeln und an die Güte der Engel und die Bosheit der Teufel einfach vorausgesetzt“.¹⁴⁴⁴ Zu Recht verortet U. Leimgruber die Aussagen des IV. Lateranums in dessen historischen Kontext, wo sie zur klaren Abgrenzung der kirchlichen Lehre Roms gegen den Dualismus von Katharern und Albigensern

¹⁴⁴¹ Ebda., 19.

¹⁴⁴² Ebda., 20.

¹⁴⁴³ Das IV. Laterankonzil (1215) lehrte, dass die Teufel und Dämonen als gute Wesen erschaffen und durch eigene Schuld schlecht geworden seien und der Mensch habe gesündigt, weil er vom Teufel versucht worden sei (DH 800). – Auf ein einschlägiges Standardwerk zur Dämonologie in zwei Bänden sei an dieser Stelle verwiesen: PETERSDORFF, Egon von, *Dämonologie. 1-2.* (Einf. v. Ferdinand HOLBÖCK; Nachtr. v. Georg SIEGMUND; 3. aktual. Neuaufl.). Stein am Rhein: Christiana, ³1995.

¹⁴⁴⁴ Diese Meinung vertritt der amerikanische Theologe: MEYER, Charles, *Die lehramtlichen Verlautbarungen über Engel und Teufel*, in: Concilium 11 (1975) 184-188, 187.

dienten. Deshalb seien sie auch nicht „als verbindliche definitorische Aussage über die Existenz des Teufels (als personalem Geistwesen)“ zu verstehen.¹⁴⁴⁵

Die kleine polemische Programm-Schrift *Abschied vom Teufel* von H. Haag stieß zu Anfang der Siebzigerjahre den konservativen Teil der katholischen Welt vor den Kopf, weil er darin die klare Botschaft von der Nichtexistenz des Teufels und der Dämonen verkündete, indem er schlicht behauptete, dass es „das Böse“, „die Macht des Bösen“ in sich nicht gäbe, sondern vielmehr „den bösen Menschen, den Menschen, der Böses tut“¹⁴⁴⁶. Weiters halte er die Lehre, dass Gott den Teufel erschaffen habe, für „nicht nur unvorstellbar, sondern unmöglich“ und den Engelsturz für einen Mythos.¹⁴⁴⁷ Zu guter Letzt sei er der Überzeugung, dass überall dort, wo in der Heiligen Schrift „Teufel“ oder „Satan“ zu lesen sei, ebenso gut „Sünde“ gelesen werden könne, denn nicht vor dem Teufel, sondern vor der Sünde wolle Jesus die Menschen warnen.¹⁴⁴⁸

Papst Paul VI. betonte daraufhin erneut die reale Existenz des Satans und erinnerte daran, dass es sehr wichtig wäre, „die katholische Lehre über den Teufel und über den Einfluß, den er ausüben kann erneut zu studieren“, worauf die Glaubenskongregation eine entsprechende Studie¹⁴⁴⁹ anfertigen ließ, denn die „Heilige Schrift mahnt uns mit Bitterkeit, dass die ganze Welt – hier im negativen Sinn verstanden – vom Bösen beherrscht wird“.¹⁴⁵⁰ Auch J. Ratzinger, dem H. Haag sein besagtes Werk schließlich gewidmet hat, kann dessen Meinung nicht als „katholisch“ akzeptieren, weil die Evangelisten „beabsichtigten keineswegs, in sym-

¹⁴⁴⁵ LEIMGRUBER, Ute, *Kein Abschied vom Teufel. Eine Untersuchung zur gegenwärtigen Rede vom Teufel im Volk Gottes*. (Werkstatt Theologie; 2). Münster: LIT, 2004, 299.

¹⁴⁴⁶ HAAG, Herbert, *Abschied vom Teufel*. Einsiedeln: Benzinger, 1973 (1969), 10.

¹⁴⁴⁷ Ebda., 51.

¹⁴⁴⁸ Ebda., 52. – H. Haag intensiviert seine Positionen in einem umfangreicheren Nachfolgewerk: HAAG, Herbert, *Teufelsglaube*. Tübingen: Katzmann, 1974. – Eine ausführliche kritische Analyse zu H. Haags Werken bietet: CLARET, Bernd J., *Geheimnis des Bösen. Zur Diskussion um den Teufel*. (Innsbrucker theologische Studien; 49). Innsbruck-Wien: Tyrolia, 1997, 84-207. – Vgl. dazu eine neuere Studie zur Diskussion von H. Haag und B.J. Claret in: LEIMGRUBER, Ute, *Kein Abschied vom Teufel*, 2004, 302-312.

¹⁴⁴⁹ *Christlicher Glaube und Dämonologie*. Eine von einem Experten im Auftrag der Kongregation für die Glaubenslehre erstellte Studie. Vom 26. Juni 1975. (Franz.-dt.; eingel. v. Karl KERTELGE / Wilhelm BREUNIG). (Nachkonziliare Dokumentation; 55). Trier: Paulinus, 1975. – Das Dokument bezieht sich ausdrücklich auf die genannten Aussagen des Papstes und nimmt Stellung gegen moderne theologische Positionen, welche die Existenz von Teufel und Dämonen in Frage stellen. Bezugspunkt ist eindeutig das Buch von H. Haag, auch wenn dieser nicht namentlich genannt wird.

¹⁴⁵⁰ Joseph Kardinal Ratzinger zitiert in einem Interview Papst Paul VI. in: RATZINGER, Joseph, *Zur Lage des Glaubens. Ein Gespräch mit Vittorio Messori*. München u.a.: Neue Stadt, 1985, 142f.

bolischer Weise davon zu sprechen“ und er sei überzeugt, dass „es sich um eine konkrete Macht handelt und gewiß nicht um ein Abstraktum“. ¹⁴⁵¹

K. Rahner entschließt sich zunächst dazu, die Frage nach der „Existenz oder Nichtexistenz personaler Geistwesen“ zwischen den konservativen und progressiven theologischen Anschauungen bis auf weiteres offen zu lassen und der weiteren Geschichte ihres Glaubensbewusstseins anzuvertrauen. Viel wichtiger erscheine ihm hingegen die Reflexion über „Sinn und Unsinn der überlieferten Praxis des Exorzismus“. Dort nämlich, wo das fürbittliche Gebet um Heilung eine „angsthafte Mentalität eines primitiven Teufelsglaubens“ fördert, ist es abzulehnen und zu überlegen, „ob nicht das alte Ritual des »Exorzismus« schlicht und einfach aus dem Verkehr zu ziehen sei“. ¹⁴⁵²

Dieser Position schließt sich M. Probst unmittelbar an und begründet seine ablehnende Haltung dem alten wie dem erneuerten Exorzismusritual gegenüber mit deren problematischen „Aussagen über Gott und den Teufel in Bezug auf den gequälten Gläubigen“, wobei es ihm unvereinbar scheint, dass einmal die Rede von „Gott als dem Schöpfer und Verteidiger des Menschenschlechts“ ist, der andererseits wiederum zulässt, dass „der Gequälte in den Besitz des Vaters der Lüge fällt“ und „in der Gefangenschaft des Teufels verbleibt“, zumal dadurch erst recht ein dualistisches Weltbild evoziert werde. Völlig entbehrlich sei der impreative Exorzismus als direkte Anrede an den Teufel, vor allem der Imperativ „exi“ (geh heraus!), der „wohl eine Präsenz im Inneren des Leibes des Menschen voraussetzt“, eine Vorstellung, die heute keinesfalls mehr eine Befürwortung finden solle. ¹⁴⁵³ M. Probst und K. Richter fordern stattdessen einen „richtigen Umgang mit dem Bösen“ sowie eine „Segnungsliturgie ..., die um des kranken Menschen willen auf die Anrede und Beschimpfungen des Satans verzichtet“ und schlagen deshalb anstelle des „aus einem anderen Weltbild stammenden Exorzismus“ den Weg einer „Liturgie zur Befreiung vom Bösen“ in Verbindung mit der Krankenpastoral vor. ¹⁴⁵⁴

¹⁴⁵¹ Ebda., 149.

¹⁴⁵² RAHNER, Karl, *Besessenheit und Exorzismus*, in: ADLER, Manfred u.a., *Tod und Teufel in Klagenberg. Eine Dokumentation*. Aschaffenburg: Patloch, 1977, 44-46.

¹⁴⁵³ Vgl. in: PROBST, Manfred / RICHTER, Klemens: *Exorzismus*, 2002, 135f.

¹⁴⁵⁴ Ebda., 12f.

3.3.3.1.3 Kritik aus psychiatrischer, psychologischer und parapsychologischer Sicht

Aus dem nach wie vor spannungsreichen Verhältnis von Humanwissenschaft und Religion im Allgemeinen, Psychiatrie und Seelsorge im Speziellen erwachsen unter anderem eine Reihe kritischer Anfragen an das Exorzismusritual: Ist ein solcher traditioneller Exorzismus Menschen unserer Kultur und unserem Zeitgeist noch zumutbar? Sind die damit verbundenen mythischen Vorstellungen von Dämonen und Besessenheit noch haltbar? Kann ein religiöses Ritual heute noch ein adäquates Heilmittel sein? Ist es verantwortbar, wenn ein Krankheitsphänomen religiös interpretiert wird? Das sind Fragen, auf die auch das neue Ritual keine Antworten gibt.

Einer der ersten Vorwürfe an das Ritual wendet sich gegen seine selbst definierten Kriterien für Besessenheit, die keine psychopathologischen Merkmale, sondern parapsychische¹⁴⁵⁵ wären, weil es sich beim Sprechen unbekannter Sprachen sowie beim Wissen von Verborgenen um „außersinnliche Wahrnehmungen“ handle und die übernatürlichen Kräfte eine direkte Einwirkung der menschlichen Psyche auf materielle Objekte „in Form der Psychokinese“ sein können.¹⁴⁵⁶ Daher ist „aus dem «Diesseits» unserer Wissenschaft vor «Jenseitsdeutungen» eines komplexen Phänomenzusammenhangs zu warnen“.¹⁴⁵⁷ Eine nur als „dämonisch“ oder „betrügerisch“ angesehene Deutung von Paranormalem oder Außergewöhnlichem rufe in der breiten Masse der Bevölkerung gefährliche Reaktionen hervor, weshalb die Frage nach alternativen, wissenschaftlich haltbaren Deutungen „ein Gebot der Aufklärung“ wäre.¹⁴⁵⁸ Außerdem wären solche Phänomene der «Besessenheit» „sowohl „aus neurosenpsychologischer wie aus hirnpfysiologischer

¹⁴⁵⁵ Unter *parapsychologisch* werden nach Max Dessoir seit dem 19. Jh. vereinfacht „die aus dem normalen Verlauf des Seelenlebens heraustretenden Erscheinungen“ verstanden und „die von ihnen handelnde Wissenschaft [wird] *Parapsychologie*“ genannt. „Im Zentrum der heutigen parapsychologischen Forschung steht eine Gruppe ‚anormal‘ anmutender Erlebnis- und Verhaltensweisen, die unter dem neutralen Oberbegriff Psi-Phänomene zusammengefaßt werden (nach dem 23. Buchstaben des griechischen Alphabets).“ Darin werden wiederum zwei Gruppen unterschieden: Erstens die außersinnliche Wahrnehmung (Telepathie, Hellsehen, Präkognition) und zweitens die Psychokinese (Paraphysik). Vgl. in: BAUER, Eberhard, *Parapsychologie*, in: EBERLEIN, Gerald L. (Hg.), *Kleines Lexikon der Parawissenschaften*. (Beck'sche Reihe; 1119). München: Beck, 1995, 123-133, 123f.

¹⁴⁵⁶ MISCHO, Johannes, *Interdisziplinäre diagnostische und psychohygienische Perspektiven bei Fällen von «dämonischer Besessenheit»*, in: *Concilium* 11 (1975) 188-198, 190f.

¹⁴⁵⁷ Ebda., 191.

¹⁴⁵⁸ RUPPERT, Hans-Jürgen, *Der christliche Glaube und das Paranormale*, in: RESCH, Andreas, *Aspekte der Paranormologie. Die Welt des Außergewöhnlichen*. (Unter Mitarb. v. Johannes MISCHO u.a.). (Institut für Grenzgebiete der Wissenschaft, Imago mundi; 13). Innsbruck: Resch, 1992, 589-620, 606f.

Sicht grundsätzlich nichts Unerklärliches, da der Besessene seine abgespaltenen Anteile in einer der Natur der Psyche entsprechenden Tendenz personifizieren kann“.¹⁴⁵⁹ Überdies habe durch die Erforschung der multiplen Persönlichkeit die „ehemalige »Besessenheit« ihre übernatürlichen Konnotationsräume und ihren traditionell charismatischen Einfluß verloren“ und es gehe nicht mehr um scholas- tische Spitzfindigkeiten, „sondern um einen gemeinsamen psychohygienischen Auftrag: um die ganzheitliche »Heilwerdung« kranker Menschen“.¹⁴⁶⁰

Alle diese Argumentationsversuche aus der Sicht der Parawissenschaften rich- ten sich gegen die Begünstigung einer allzu raschen Fehldiagnose einerseits sowie gegen eine leichte Beeinflussbarkeit psychisch Kranker, die erst durch den ihnen aufgedrängten Exorzismus zur Überzeugung des Besessenseins gelangen, sodass der Exorzist quasi durch suggestive Kraft in dem Besessenen erst den Teufel schafft.¹⁴⁶¹

Ein anderes Statement sieht in der „sogenannten Besessenheit“ bzw. einem „Leidenszustand, der als solcher von einem Patienten erlebt und von der Umwelt als solcher gedeutet wird, ... heute als Border-line-Erkrankung, die sowohl neuro- tische wie psychotische Krankheitszüge einschließt“. Sowie S. Freud die Beses- senheitsreaktionen auf verdrängte Triebregungen zurückgeführt und C.G. Jung sie als kollektive Ursymbole für die gewaltigen Mächte angesehen habe, so kann bis heute in den Humanwissenschaften keine „einheitliche Theorie und Erklärung des sogenannten Besessenheits-Syndroms“ festgestellt werden.¹⁴⁶²

Auf einem jüngsten interdisziplinären und überkonfessionellen Kongress zum Thema „Religiosität in Psychiatrie und Psychotherapie“ in Graz (11. – 13. Okto- ber 2007) haben der beauftragte Exorzist der Erzdiözese Wien L. Hogan und der Oberarzt A. Masching von der Psychiatrischen Abteilung am Wiener Donauspital gemeinsam ein Workshop abgehalten zur Frage: „Gibt es Besessenheit jenseits der Psychose? – Teil 1: Ja“. Dazu haben sie Patienten vorgestellt, die Phänomene schilderten, worunter sie „selbst eine übernatürliche Ursache“ vermuteten und

¹⁴⁵⁹ REUTER, Bernhard M., *Psyche, Gehirn und Synchronizität*, in: RESCH, Andreas, *Aspekte der Paranormologie*, 1992, 217-242, 229.

¹⁴⁶⁰ MISCHO, Johannes, *Ein interdisziplinärer Zugang zum Thema »Dämonische Besessenheit«*, in: Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie 27, Nr. 1/2/3/4 (1985) 157-179, 178.

¹⁴⁶¹ Vgl. dazu: RECKINGER, François, *»In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben«*. *Zur Reform des Exorzismus*, in: FKTh 5 (1989) 137-145, 143f.

¹⁴⁶² POMPEY, Heinrich, *Erlösung und Besessenheit – Exorzismus heute*, in: LS 37 (1986) 60-64, 63.

deren Symptome „als dämonische Angriffe“ erkannt werden könnten.¹⁴⁶³ Die beiden Fachleute beriefen sich mit ihrer Diagnose auf die Klassifikation psychischer Störungen nach der Weltgesundheitsorganisation, die für „Trance- und Besessenheitszustände“ lautet:

»Störungen, bei denen ein zeitweiliger Verlust der persönlichen Identität und der vollständigen Wahrnehmung der Umgebung auftritt; in einigen Fällen verhält sich ein Mensch so, als ob er von einer anderen Persönlichkeit, einem Geist, einer Gottheit oder einer ‚Kraft‘ beherrscht wird. Aufmerksamkeit und Bewusstsein können auf nur ein oder zwei Aspekte der unmittelbaren Umgebung begrenzt und konzentriert sein, und häufig findet sich eine eingeschränkte, aber wiederholte Folge von Bewegungen, Stellungen und Äußerungen« (ICD-10, F 44.3).¹⁴⁶⁴

Auf derselben Veranstaltung entgegnete H. Hinterhuber, Leiter der Psychiatrischen Universitätsklinik in Innsbruck, mit einem Workshop zur Frage: „Gibt es Besessenheit jenseits der Psychose? – Teil 2: Nein“. Er begründete seine Gegenposition, indem er jede andere Möglichkeit als eine „psychische Störung“ von vornherein ausschloss und „die Überzeugungen, den Teufel in sich zu haben“ als „dramatisch – und auch heute noch oft tödlich“ beurteilte. Die Lehren von einer „ausufernden Dämonologie“ bezeichnete er als „archaisch“ und zudem würden sie dem Kranken beim Vorliegen einer psychotischen (oder neurotischen) Ich-Störung die subjektive Gewissheit der Besessenheit vermitteln. Abschließend berief er sich in seiner Argumentation auf K. Rahner, der gesagt haben soll, dass sowie wir heute ohne Hexen ‚auskämen‘, so man auch ohne Besessenheit auskommen könnte.¹⁴⁶⁵ Exorzismus wäre ferner aus der Sicht H. Hinterhubers „medizinisch und theologisch obsolet“ und würde psychisch Kranke diskriminieren, „indem er ihre Persönlichkeit und ihre Seele“ abspräche. „Weil der Mensch sich nicht eingestehen kann, selbst Urheber des Bösen zu sein“, erfände er „Projektionsflächen“ zur Vorstellung von Dämonen und „überdies könne ‚eine vor-

¹⁴⁶³ HOGAN, Larry / MASCHING, Andreas, *Gibt es Besessenheit jenseits der Psychose? – Teil 1: Ja*, in: BONELLI, Raphael M. / PIERINGER, Walter / KAPFHAMMER, Hans-Peter (Hgg.), *Religiosität in Psychiatrie und Psychotherapie. Tagungsband. Graz, 11. – 13. Oktober 2007*. Lengerich u.a.: Pabst, 2007, 49.

¹⁴⁶⁴ WHO, *Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10. Trance- und Besessenheitszustände*. Bern: Huber, 2000.

¹⁴⁶⁵ HINTERHUBER, Hartmann, *Gibt es Besessenheit jenseits der Psychose? – Teil 2: Nein*, in: BONELLI, Raphael M. u.a., *Religiosität in Psychiatrie und Psychotherapie*, 2007, 55.

wissenschaftliche Welt' sich bestimmte Krankheiten nicht anders erklären als durch die Annahme von Dämonen".¹⁴⁶⁶

3.3.3.2 Das alternative Konzept: Das Gebet zur Befreiung

Der zum Befreiungsdienst von der Erzdiözese Wien beauftragte Priester L. Hogan ist der Meinung, dass der „Befreiungsdienst“, das „Gebet um Befreiung“ und die „Gebete um Heilung“ als wesentliche Bestandteile zur Seelsorge der Kirche gehören, damit der Auftrag Jesu erfüllt würde:

»Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden; wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden; und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden« (Mk 16,17f).

Das Ritual des Großen Exorzismus wäre in der Praxis „ein Ausnahmefall“, denn „die meisten Leute in unserer Kultur, die um Hilfe bitten, brauchen keinen Exorzismus, sondern Befreiungsgebet“, wobei es die Frage sei „wie“ man bete.¹⁴⁶⁷

An diesen Gedanken schließt sich das Modell der *Liturgie zur Befreiung vom Bösen* an, das von der Gemischten Arbeitsgruppe 1984 erstellt wurde. Die Intention dazu war, den „Großen Exorzismus nicht einfach ersatzlos zu streichen“, sondern an seiner Stelle eine Liturgie zu schaffen, „die unter bestimmten Bedingungen und Voraussetzungen vollzogen werden kann“. Die Basis bilden Segensgebete „für Besessene“ ohne Exorzismus wie es sie auch in früheren Zeiten schon gegeben hat. Zu den grundsätzlich geforderten Voraussetzungen gehören:¹⁴⁶⁸

- Die Einordnung in den geistlichen Kampf des Christen gegen das Böse
- Die enge Zusammenarbeit zwischen Arzt bzw. Psychologen und Seelsorger
- Besondere Anforderungen an den vom Bischof dazu Beauftragten
- Eine ständige Information wie bleibende Verantwortung des zuständigen Bischofs

¹⁴⁶⁶ die-tagespost.de, sb, *Der Exorzismus der Kirche im Widerstreit der Meinungen*, 24.10.2007, in: <http://stjosef.at/stjosefnews/news.php?lang=de&layout=newsneu&sortorder=0&category=0&start=660> (Stand 22.12.2008).

¹⁴⁶⁷ HOGAN, Larry, *Bemerkungen zum Befreiungsdienst*, in:

http://www.iti.ac.at/publications/pdfs/Hogan_Bemerkungen.pdf (Stand 23.12.2008).

¹⁴⁶⁸ Diese Bedingungen sind in den mitgelieferten Praenotanda festgehalten und berücksichtigen über die theologischen, liturgischen und rechtlichen Aspekte hinaus auch die Anliegen aus der Sicht der Humanwissenschaften, in: PROBST, Manfred / RICHTER, Klemens: *Exorzismus*, 2002, 61f.

3.3.3.2.1 Einzelne Aspekte nach modernen theologischen und humanwissenschaftlichen Erkenntnissen¹⁴⁶⁹

- (1) Der Sieg Christi über die Mächte des Bösen steht im Zentrum der christlichen Botschaft
- (2) Die Macht des Satans ist gebrochen, aber die Jüngergemeinde Jesu ist dennoch den Nachstellungen und Versuchungen des Bösen ausgesetzt
- (3) Die Taufe, das Glaubensbekenntnis, ein sakramentales Leben und das tägliche Bemühen bilden den Kern der Auseinandersetzungen mit dem Bösen
- (4) Nicht jedes außergewöhnliche Phänomen lässt Rückschlüsse auf dämonische Besessenheit zu, daher sind Nüchternheit und Wachsamkeit zur Unterscheidung der Geister gefordert
- (5) Der Stärkere hat den Starken überwunden und diese Vollmacht auf seine Nachfolger übertragen
- (6) Gegenseitige Ergänzung von geistlicher sowie ärztlicher und psychotherapeutischer Begleitung zum Heil und zur Heilung des Betroffenen
- (7) Zuständigkeit und Verantwortung des Ortsordinarius trotz Beauftragung
- (8) Der beauftragte Priester soll theologisch, pastoral, psychologisch und psychiatrisch gebildet sein
- (9) Überregionaler Erfahrungsaustausch
- (10) Der Betroffene soll den christlichen Glauben angenommen haben, in der kirchlichen Gemeinschaft stehen und sowohl die Sakramente als auch die sakramentalen Zeichen empfangen
- (11) Der Betroffene muss bereit sein, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen
- (12) Die behandelnden Ärzte und Psychotherapeuten sollen Erfahrungen im Bereich des Glaubens besitzen
- (13) Der Ort der Durchführung soll außerhalb der Wohnung entsprechend geeignet ausgewählt werden
- (14) Die Gebets- und Therapiezeiten sollen die Dauer einer Stunde nicht überschreiten und die aktive Teilnahme des Betroffenen ist gefordert

3.3.3.2.2 Einzelne Elemente des Gebets zur Befreiung¹⁴⁷⁰

- *Eröffnungsgesang, Begrüßung* und *Einführung* dienen zur Bewusstseinsvermittlung gottesdienstlichen Handelns
- *Schriftlesung, Antwortgesang* und *Ansprache* verdeutlichen das Geschehen im Namen Gottes
- *Segensgebet* und *Gebet der Gemeinde* umfassen den Höhepunkt der Liturgie. Sie bestehen aus dem Lobpreis der Heilstaten Gottes und aus der Bitte zu Gott um Befreiung des vom Bösen Betroffenen
- *Gebet des Herrn* und *Schlussoration* mit *Schlusssegen*

Die einzelnen Elemente der Liturgie zur Befreiung können von sakramentalen Zeichen und Zeichenhandlungen bzw. von Segnungsgesten wie Kreuzzeichen, Weihwasser, Handauflegung begleitet werden.

¹⁴⁶⁹ Vgl. ebda., 64-69.

¹⁴⁷⁰ Ein detaillierter Vorschlag für eine Liturgie zur Befreiung vom Bösen mit einem vollständigen Text findet sich in: PROBST, Manfred / RICHTER, Klemens: *Exorzismus*, 2002, 148-167.

3.3.3.2.3 Alternative Exorzismusgebete ohne Imperativ¹⁴⁷¹

- *Eröffnung und Begrüßung* mit dem Kreuzzeichen
- *Einführungsworte*
- *Wassersegnung und Besprengung* mit *Gebet*
- *Allerheiligenlitanei* und abschließendes *Gebet*
- *Psalmgebet* (Ps 91), *Evangelienlesung*
- *Handauflegung, Glaubensbekenntnis, Vaterunser, Kreuzzeichen, Anblasen*
- *Exorzismusgebet* (1. deprekative Exorzismusformel aus DESQ, Nr. 61)
- *Danksagung*
- *Abschlussriten* mit *Segen* und *Entlassung*

4. Resümee und Ausblick

Der begleitende Durchgang durch die Geschichte von seiner Genese durch Jesus Christus selbst bis hin zur gegenwärtigen Diskussion um seine Abschaffung vielerorts in der Katholischen Kirche hat uns das Ritual des Exorzismus ein Stück weit näher gebracht. Wurde es anfangs noch vermeintlich einer düsteren Ecke des Mittelalters zugeordnet, wissen wir jetzt zumindest, dass seine Anfänge im Lichte des Kommens Christi, des Erlösers der Welt, zu finden sind, der gekommen ist, um der Herrschaft des Leides, der Sünde und des Todes ein Ende zu bereiten und stattdessen das Reich Gottes zu errichten. Zum Zeichen dieser Frohbotschaft wird es nicht nur geschehen, dass Blinde wieder sehen, Lahme gehen, Aussätzige rein werden und Taube hören, Tote aufstehen und den Armen das Evangelium verkündet wird (vgl. Mt 11,5; Lk 7,22), sondern über all dem bezeugt der Sohn Gottes seine Vollmacht durch die Austreibung der Dämonen „mit dem Finger / Geist Gottes“ (Lk 11,20 / Mt 12,28). Die Dämonenaustreibungen treffen den Kern der Botschaft Jesu und nehmen daher eine Sonderstellung ein. Wie unterschiedlich die einzelnen Erzählungen gestaltet sein mögen, liegen ihnen allen sowohl ein gemeinsames Schema als auch ganz spezifische Voraussetzungen zugrunde:

- (1) Die *Existenz der Dämonen* ist außer Zweifel gestellt.
- (2) Die *göttliche Macht* ist *stärker* als die noch so starke dämonische Machtergreifung (vgl. Lk 11,22f).
- (3) Vom Dämon Besessene Menschen oder deren Stellvertreter *vertrauen auf die heilende Kraft Gottes* und bitten ihn um Hilfe (vgl. Mk 9,24; Mt 15,28).
- (4) Jesu Exorzismus ist ein *knapper, machtvoller Befehl* an den Dämon: „Schweig und verlass ihn!“ (Mk 1,25; Lk 4,35; vgl. Mk 5,8; 9,25).

¹⁴⁷¹ Hierbei handelt es sich um einen Vorschlag für eine Liturgie der Befreiung für jemanden, der sich in besonderer Weise vom Bösen bedroht fühlt, unter Verwendung von ausschließlich deprekativen Exorzismusgebeten in Anlehnung an das Römische Rituale DESQ 1999, in: Ebda., 167-180.

- (5) Die Dämonen kennen und anerkennen Jesus und seine *Autorität*: „Du bist der Sohn Gottes!“ (Mk 3,11; Lk 4,41; 8,28).
- (6) Jesu exorzistisches Handeln ist ein Geschehen zwischen *Gott, Mensch und Dämon*, von kurzer Dauer, rein verbal und ohne Manipulationen.
- (7) Die *Heilung und Befreiung* erfolgt spontan und vollständig.

Jesus Christus überträgt dieselbe Vollmacht seinen Jüngern, denn *in seinem Namen* werden sie Dämonen austreiben (vgl. Mk 16,17; vgl. Lk 9,1). Die Jünger Jesu und auch noch die Apostel der nächsten Generation taten es mehr oder weniger erfolgreich (vgl. Mk 6,13) und auch außerhalb des Jüngerkreises vertrieben manche in seinem Namen die Dämonen (vgl. Mk 9,38; Lk 9,49). Obwohl die paulinische Briefliteratur selbst kaum Exorzismen bezeugt, spricht gemäß der Apostelgeschichte der *Apostel Paulus* die *erste genuin christliche Exorzismusformel* mit Vollmacht und Erfolg über eine Wahrsagerin:

»Ich befehle dir im Namen Jesu Christi: Verlaß diese Frau!
 / παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελεῖν ἀπ’ αὐτῆς·
 / praecipio tibi in nomine Iesu Christi exire ab ea« (Apg 16,18).

Die Apostelgeschichte nennt zum ersten Mal den Terminus des Exorzisten im Zusammenhang mit „jüdischen Beschwörern / Ἰουδαῖοι ἐξορκιστῆς / iudaei exorcistae“, die zwar bemerkenswerterweise erfolglos bleiben, aber immerhin die erste exorzistische Formel mit dem griechischen Stamm [ex]órkizo, wie er aus alttestamentlichen Belegen bekannt ist, verwenden: „ich beschwöre euch / ὁρκίζω ὑμᾶς / adiuro vos“ (Apg 19,13). Diese Formel entspricht nicht der Tradition Jesu und nicht einmal die Dämonen erkennen sie, weshalb sie wirkungslos bleibt. Noch während des paulinischen Heilungs- und Wunderwirkens kommt der Ritus der Handauflegung hinzu (Apg 6,6; 8,17.19; 9,12; 28,8).

Die *Apologeten* der frühen Kirche nahmen den apostolischen Aufruf zum Kampf gegen die bösen Mächte ernst und erkannten die dämonischen Mächte in den Götzendiensten der Heiden und die Dämonen in erster Linie in den heidnischen Göttern, die es auszutreiben und durch den wahren Gott Jesu Christi zu ersetzen galt. Häufig endete dieses Ringen mit dem Bekenntnis der Heiden zum christlichen Glauben, weshalb dieser Art von Exorzismus durchaus apologetische Funktion unterstellt werden kann.

Etwas anders zeigten sich die Teufelsaustreibungen der asketischen *Wüstenmönche*, die in ihrer Abgeschiedenheit dem Versucher Jesu in der Wüste zu begegnen glaubten. Ihr Kampf war daher ein innerer, gegen die eigene Schwachheit

und Begierde als Besessenheit, die nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden konnte. Durch ihren unerschütterlichen Glauben erwuchs vielen unter ihnen die Fähigkeit zu Wunderheilungen, die im Laufe der Überlieferungen in phantasiervolle Erzählungen bis an die Grenzen der Glaubwürdigkeit ausgeschmückt wurden.

Die überlieferten Exorzismusformeln halten sich im Wesentlichen am scharfen Befehl an den Dämon, zu weichen, und verblieben somit in der Tradition Jesu Christi. Bereits ab dem 3. Jh. gibt es eine zwiespältige Auffassung zum Dienst des Exorzisten, der im Osten sich am Charisma orientiert, während sich im Westen schon früh eine Einordnung in die kirchlichen Ämter feststellen lässt.

Johannes Chrysostomos erbringt Nachweise für die liturgische Praxis von Gebeten zur Befreiung vom Bösen als gemeinsames Gebet der feiernden Gemeinde unter der Leitung eines Diakons. Ambrosius von Mailand bestätigt bereits für die Kirche des 4. Jhs. die kirchlichen Ämter und Weihestufen. Augustinus von Hippo gibt eine nachweislich erste kirchenrelevante Definition für den Begriff Exorzismus als beschwörenden Befehl zur Austreibung von unreinen Geistern unter Berufung auf die Autorität Gottes und des Namens Jesu Christi. Hrabanus Maurus fasst gegen Ende des ersten Jahrtausends für die lateinische Kirche des Westens das zeitgemäße Verständnis von Exorzismus zusammen und stellt es in den größeren Horizont des eschatologischen Heilsereignisses Gottes.

Die liturgischen Textquellen der frühen Kirche weisen großteils Exorzismen im Kontext von Katechumenat und Taufe auf, die nahezu untrennbar verwoben sind mit den Exorzismen über Energumenen. Auch das gemeindeliturgische Gebet zur Befreiung vom Bösen lässt sich in der traditionellen exorzistischen Terminologie mit der Bitte an Gott um Heilung, aber auch um den drohenden Befehl mit der Macht Gottes durch Jesus Christus bestätigen. Die schriftliche Überlieferung kennt sowohl einzeln als auch kollektiv durchgeführte Exorzismen. In Verbindung mit den Taufexorzismen entfaltet sich ein breites Spektrum an Sachbeschwörungen über Wasser, Salz und Öl, aber auch Gegenstände, Orte und Tiere. Als für die Zukunft des Exorzismus maßgebliche Textquellen kristallisieren sich besonders das Sacramentarium Gelasianum (GeV, 8. Jh.) und das Pontificale Romano-Germanicum (PRG, 10. Jh.) heraus.

Die Untersuchungen der Exorzismen und Gebetstexte des *Rituale Romanum* 1614 (1925 / 1952) bestätigten zu großen Teilen wörtliche Wiedergaben traditio-

neller Formeln und Terminologien aus den oben genannten Sakramentaren (GeV, PRG), die im Grunde genommen als eine Kombination des Ausfahrbefehls nach Paulus und dem Exorzismus der jüdischen Beschwörer jeweils aus der Apostelgeschichte betrachtet werden können, die allmählich mit exorzistischer bzw. theologischer Terminologie aus der Heiligen Schrift und der christlichen Gebetstradition angereichert wurden.

Der Sache nach kreist das Exorzismusritual des *Rituale Romanum* 1614 (1925 / 1952) um folgende Themen:

- (1) Die Existenz des *personal anwesenden Dämons* wird als zum christlichen Glauben gehörig vorausgesetzt.
- (2) Der Priesterexorzist führt den *Kampf zur Befreiung* des Gläubigen von dem ihn quälenden Dämon mit der Waffe der Kraft Jesu Christi.
- (3) Der alte, ausdrückliche *Befehl an den Dämon*, auszufahren bzw. zu verlassen ist für den Exorzismus konstitutiv.
- (4) Der *Name Jesu Christi* und sein Gericht über den Dämon sollen als Furchterregung und Machterweis dienen.
- (5) Die exorzistische Terminologie beruft sich grundsätzlich auf *Jesu Dämonenaustreibungen* in der Heiligen Schrift.
- (6) Obwohl Jesus Christus den Satan im Paschamysterium schon besiegt hat, ist der Kampf mit dem Dämon noch nicht beendet und daher *fortzuführen* bis zur eschatologischen Wiederkunft des Herrn.

Das 1999 erneuerte Ritual *De exorcismis et supplicationibus quibusdam* (DESQ 1999 / 2004) hat die Erwartungen der Reformbewegung bei weitem nicht erfüllt. Gefordert wurde vor allem die Eliminierung der Befehle an den Teufel in direkter Rede, mit der Begründung, dass der Exorzismus eine Form von Liturgie wäre und Liturgie wiederum vornehmlich ein Dialog zwischen Gott und Mensch, wonach eine direkte Kommunikation mit dem Teufel unangemessen wäre. Außerdem würde dem Dämon eine zu große Bedeutung zugestanden, was in manchen Menschen die Vorstellung eines dualistischen Weltbildes von einer gleichwertig starken, Gott entgegengesetzten Macht, evozieren könnte. Das neue Ritual hat einen Kompromiss getroffen, indem es den geforderten Ansprüchen gerecht werden wollte und einen zwar weitgehend entschärften, aber dennoch imperativisch formulierten Exorzismus zum fakultativen Gebrauch anbietet, der nach Belieben auch ganz entfallen kann. Auf jeden Fall ist der deprekative Exorzismus, der in bittender Gebetsform an Gott gerichtet ist, noch vor jedem imperativen Exorzismus verpflichtend. Im Großen und Ganzen wurde dem alten *Rituale* gegenüber versucht, den Eindruck einer liturgischen Feier zu intensivieren, indem Aufbau und Struktur entsprechend angepasst und gottesdienstliche Elemente und Hand-

lungen, zum Teil auch aus der Taufliturgie, bewusst eingefügt wurden. Außer dem liturgischen, kommen auch noch der sakramentale, der ekklesiale sowie der epikletische Charakter deutlicher zur Geltung, sodass insgesamt die festgestellten Beobachtungen in wenigen Punkten festgehalten werden können:

- (1) Der Große Exorzismus zählt liturgiewissenschaftlich zu den *Sakramentalien*, deren Wirkung kraft des Gebets der Kirche erfolgt.
- (2) Die *deprekativen (Bitt-) Gebetsformeln* bestimmen das konstitutive Moment.
- (3) Der liturgische Charakter ist am bereits erbrachten *Sieg Christi* über den bzw. das Böse orientiert.
- (4) Die direkte Anrede und der Befehl an den Dämon sind jeweils rein *optional*, frei wählbar.
- (5) Die Anzahl der *Epiklesen* und *Supplikationen* (Bitt- / Flehgebete) wurden erhöht.
- (6) Die Elemente aus dem Taufritus eröffnen den Aspekt der *Tauferinnerung* bzw. *-erneuerung*.
- (7) *Exorzistische Terminologie* und biblisch-mythische Metaphern finden deutlich weniger Anwendung.
- (8) Die *alten Formeln* aus frühen Textquellen sind stark reduziert.
- (9) Der Text des Exorzismusrituals wurde unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Auffassung von Besessenheit weitgehend neu geschrieben.

Trotz vieler Bemühungen löste in Vergangenheit und Gegenwart auch der neue Ritus vielfältige Kritik aus, sowohl außer- wie auch innerkirchlich. Vor allem aus medizinischer Sicht stößt ein *Exorzismus an von Dämonen Besessenen* auf Unverständnis, weil sich in den medizinischen Wissenschaften spätestens seit dem Zeitalter der Aufklärung die Frage nach Besessenheit gar nicht erst stellt. Auf die „Gott-ist-tot“-Verkündigung¹⁴⁷² hin, folgten notwendig der „Abschied vom Teufel“¹⁴⁷³ und damit von der Vorstellung einer dämonischen Um- oder Besessenheit eines Menschen. Nicht, dass es die Symptome nicht mehr gäbe, nur die Deutung fällt heute längst nicht mehr primär in den religiösen Zuständigkeitsbereich. Das weite Feld der Medizin, Psychiatrie, Psychologie, Parapsychologie und Psychotherapie scheint sukzessive die Vorherrschaft im alltäglichen Kampf um die ganzheitliche Gesundheit und das umfassende Heil von Körper, Geist und Seele für sich allein zu beanspruchen. In einem durch und durch rationalisierten Weltbild haben Religion und Religiosität einen marginalen, nahezu begründungspflichtigen Charakter, sodass sie selbst ohne Wissenschaft kaum noch überzeugen. Aber was tun, wenn Betroffene sich von etwas Unheimlichen, Übermächtigen

¹⁴⁷² NIETZSCHE, Friedrich, *Die fröhliche Wissenschaft. "La gaya scienza"*. (Neuauf., vollst. Ausg. nach dem Text der Ausg. Leipzig 1887). (Goldmann; 7557). München: Goldmann, 1999.

¹⁴⁷³ HAAG, Herbert, *Abschied vom Teufel*. Einsiedeln: Benzinger, ⁴1973 (1969).

gen, Satanischen heimgesucht, „besessen“ erleben, mit dem sie allein nicht fertig zu werden vermögen? Wohin soll sich jemand wenden, wenn keine Geisteskrankheiten festgestellt werden können, Medikamente nicht wirken und die Psychiatrie nicht helfen kann? Was ist davon zu halten, wenn Betroffene nach erfolgten Exorzismen eine subjektive Besserung bestätigen? *Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum*¹⁴⁷⁴, eine der zahlreichen päpstlichen Hochschulen in Rom, hat sich dieser Phänomene angenommen und bietet seit dem Jahre 2005 theologisch-psychologische Kurse zu den Themen Exorzismus und Satanismus an. Unter dem Titel „Exorzismus und Gebet zur Befreiung“¹⁴⁷⁵ werden Priester und Theologen unter der Anleitung interdisziplinärer Fachleute rund um das Ritual des Großen Exorzismus aufgeklärt und auf das Amt des Exorzisten vorbereitet.¹⁴⁷⁶ Eine solide Ausbildung des Klerus sowohl in theologischer als auch in psychiatrischer und psychologischer Sicht soll nicht nur den innerkirchlichen Horizont, sondern darüber hinaus zum kompetenten Dialog mit Vertretern kirchenferner Positionen befähigen. Denn weder den Exorzisten noch dem Exorzismus ist die alleinige Schuld am Versagen – wie im Fall Anneliese Michel – zuzuschreiben, als vielmehr dem Mangel einer vernünftigen Zusammenarbeit von geeigneten Fachleuten aus möglichst vielen unterschiedlichen Disziplinen. Dazu sollen Ärzte und Humanwissenschaftler zählen, die den Anliegen des Glaubens gegenüber offen stehen, die Grenzen ihrer Wissenschaft anerkennen und Bereitschaft zeigen, auch mit Priestern und Exorzisten auf der Basis gegenseitigen Vertrauens und mit Respekt zu kooperieren. Nicht persönliche Interessen, sondern das eine gemeinsame Ziel muss den Beteiligten vor Augen stehen und das soll die bestmögliche Heilung und Befreiung des Menschen von seinen Leiden sein.

Was aber ist von der Dimension des Glaubens und des Gebets zu erwarten? Der Seelsorger, unabhängig ob Priester oder Exorzist, wird zunächst seine Aufgabe darin sehen, gemeinsam mit dem leidenden Menschen und allen seinen Begleitern zu beten. Auch der Exorzismus ist, abgesehen vom fakultativen Befehl an den

¹⁴⁷⁴ ATHENAEUM PONTIFICIUM REGINA APOSTOLORUM, in: <http://www.upra.org/> (Stand 29.12.2008).

¹⁴⁷⁵ Zu diesem Kurs wurde eine gleichnamige Veröffentlichung mit dem Inhalt der Vorträge herausgegeben: *Esorcismo e preghiera di liberazione. Atti del corso*. (A cura dell' Istituto Sacerdos dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum in collaborazione con Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa). Rom: Ed. Art, 2005.

¹⁴⁷⁶ Vgl. dazu das Buch von A. v. Teuffenbach, die als einzige Frau unter Priestern an einem dieser Kurse teilgenommen hat, in: TEUFFENBACH, Alexandra von, *Der Exorzismus. Befreiung vom Bösen*. Augsburg: St. Ulrich, 2007.

Teufel zu weichen, seinem wesentlichen Inhalt nach eine Aneinanderreihung von Gebeten. Seiner liturgischen Bezeichnung entsprechend handelt es sich beim Exorzismus um ein Sakramentale¹⁴⁷⁷, ein Gebet der Kirche und nicht des einzelnen, weil es seine Wirksamkeit erst vom gemeinschaftlichen Tun der Gläubigen erhält. Die ganzheitliche Heilkraft des gläubigen Gebets, die sakramentlichen Zeichen des Heils, die heil- und lebensstiftende Zuwendung Gottes bergen ein einzigartig wirkmächtiges Potential, um die Gnade Gottes im Hier und Jetzt erfahren zu können, im eigenen Herzen, in der eigenen Seele. Religiöse Phänomene und Erfahrungen sind daher stets ernst zu nehmen und nichts ist von vornherein auszuschließen. Eine positive Kommunikation und das Gebet setzen positive Kräfte und Energien frei. Religiosität innerhalb der Psychotherapie kann als bedeutender Faktor entdeckt werden, um beispielsweise negative Gefühle gegenüber Gott therapeutisch zu bearbeiten. Ein gemeinsames, „con-prekatives“¹⁴⁷⁸ Gebet des Seelsorgers mit dem Leidenden und mit dem Therapeuten kann das Vertrauen in den eigenen Glauben und damit in die eigene Person stärken und somit einen entscheidenden Schritt zur inneren Heilung und Befreiung beitragen. Das Kennzeichen des befreiten Menschen wäre ein Leben im Einklang mit sich selbst, ohne Spaltungen. Selbst wenn dies trotz allen Bemühens nicht gelingen sollte, möge die Botschaft des Paschasmysteriums von der bedingungslosen Vergebung und Befreiung als unverdientes Geschenk des liebenden Gottes jede Sehnsucht nach irdischem Glück übersteigen und zum Trost den Blick auf ein ewiges Glück und Heil jenseits des irdischen Lebens eröffnen.

Bleibt nur noch die heikle Frage nach der geeigneten liturgischen Form? Geht es akut um Rettung, Befreiung, Lösung und Erlösung von in Bedrängnis geratenen, gläubigen Christen aus wie auch immer gearteten bösen Fesseln und Verstrickungen, helfen akademische Diskussionen und ästhetische Fingerübungen nicht weiter, denn rasches und wirkungsvolles Handeln ist angesagt. Das heißt, nicht ob oder wie, sondern *dass* etwas gemacht wird, sollte die oberste Prämisse sein und dazu wäre es gut, gäbe es eine „klare Rangordnung kirchlicher Aktivitäten“¹⁴⁷⁹.

¹⁴⁷⁷ Sakramentalien „sind heilige Zeichen, durch die in einer gewissen Nachbildung der Sakramente Wirkungen [effectus], besonders geistlicher Art, bezeichnet und aufgrund der Fürbitte der Kirche erlangt werden [ex Ecclesiae impetratione obtinentur]“ (SC 60).

¹⁴⁷⁸ Vgl. den Begriff bei U. Niemann, in: NIEMANN, Ulrich, *Das Böse und die Psychiatrie. Zur Diskussion über Besessenheit und Exorzismus*, in: HerKorr 60 (2006) 119-123, 121, 123.

¹⁴⁷⁹ BERGER, Klaus, *Recht hat, wer ganz und dauerhaft heilt. Zu den Lesungen des vierzehnten Sonntags im Jahreskreis (Lesejahr C)*, in: DT (01.07.2004), in:

Weil Gott „will, dass alle Menschen gerettet werden“, hat er seinen Sohn gesandt, „um die im Herzen Zerknirschten zu heilen, ‚den Arzt für Leib und Seele‘“ (SC 5,1)¹⁴⁸⁰. Ebenso hat Christus wiederum „die vom Heiligen Geist erfüllten Apostel gesandt, nicht nur, damit sie, ..., die Botschaft bringen, dass der Sohn Gottes uns durch seinen Tod und seine Auferstehung von der Macht des Satans und vom Tod befreit und in das Reich des Vaters überführt hat, sondern auch, damit sie das Heilswerk, das sie verkündeten, durch das Opfer und die Sakramente, um die das ganze liturgische Leben kreist, vollziehen“ (SC 6,1). Die Liturgiekonstitution des II. Vatikanischen Konzils stellt also die Verkündigung des *Evangeliums*, die *Eucharistie* und die übrigen *Sakramente* in die Mitte des christlichen liturgischen Lebens, weil Jesus Christus „besonders in den liturgischen Handlungen“ (SC 7,1) wie diesen gegenwärtig ist. Sie sagt aber auch weiter, dass „bevor die Menschen zur Liturgie hintreten können“, es nötig ist, „dass sie zu Glauben und Bekehrung gerufen werden“ (SC 9,1). Das bedeutet, dass *Beichte* und *Buße* jeder weiteren liturgischen Handlung vorangehen sollen und daher den ersten Schritt darstellen.¹⁴⁸¹ Obwohl die heilige Liturgie „Gipfelpunkt [culmen]“ allen Tuns der Kirche und zugleich „Quelle [fons]“ (SC 10,1) all ihrer Kraft ist, weiß sich der Christ stets zum gemeinschaftlichen *Gebet*, gerufen [Christianus ... orandum vocatus; SC 12,1], denn Christus hat zugesagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“ (Mt 18,20). Sinn und Zweck allen liturgischen Handelns ist es daher, die Gegenwart des dreieinigen Gottes zu erwirken, denn wo der Weg ist, ist keine Verirrung mehr, wo die Wahrheit, keine Lüge und wo das Leben kein Tod mehr (vgl. Joh 14,6). Dann ist auch das Reich Gottes zu euch gekommen, denn das Reich Gottes ist kein Ort, der zu suchen ist, sondern ein Zustand, der zu finden ist, in dem es keinen Tod, keine Trauer, keine Klage und keine Mühsal gibt und ER alle Tränen von den Augen abwischen wird (vgl. Offb 21,4).

Um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, darf nicht bei der Frage nach der geeigneten liturgischen Form stecken geblieben werden. Unabhängig von der

http://www.die-tagespost.de/archiv/titel_anzeige.asp?ID=9649 (Stand 29.12.2008).

¹⁴⁸⁰ Sacrosanctum Concilium (Konstitution über die heilige Liturgie), in: HÜNERMANN, Peter (Hg.), *Die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils. Konstitutionen, Dekrete, Erklärungen*. (Lat.-dt. Studienausgabe). (Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil; 1). Freiburg i.Br. u.a.: Herder, 2004, 3-56.

¹⁴⁸¹ In ihrem Modell für einen neuen Weg zur Befreiung vom Bösen nach „Klingenberg“ schlägt A. v. Teuffenbach ebenfalls als ersten Schritt die Beichte vor, in: TEUFFENBACH, Alexandra von, *Der Exorzismus. Befreiung vom Bösen*. Augsburg: St. Ulrich, 2007, 108.

Frage, ob befehlender Exorzismus oder fürbittendes Gebet zur Befreiung, bleibt das Ziel mit der *Befreiung vom Bösen* klar definiert und die Koordinaten sind mit der Vergebung durch die Buße, mit der Hoffnung durch die Wortverkündigung, mit der Freude durch die Eucharistie, mit der Stärkung durch die Sakramente und mit der Heil(ig)ung durch das Gebet vorgegeben. Wichtig wäre nur noch, den jeweiligen Menschen, dem geholfen werden soll, auf dem Weg dort abzuholen, wo er gerade steht und nach Bedarf wie der barmherzige Samariter sich nach ihm zu beugen, damit die Hilfe auch angenommen werden kann. Nicht *entweder* dieses Ritual *oder* jenes Gebet darf es heißen, sondern *sowohl* dieses *als auch*¹⁴⁸² jenes muss in einer Liturgie möglich sein, die ihre Kostbarkeiten aus den reichhaltigen Schatzkammern einer zweitausendjährigen Tradition fasst. Wer recht gehandelt hat, wird sich am Ende zeigen, denn „an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen“ und viele werden an jenem Tag zum Herrn sagen: „Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten, und haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht?“ Sowie nur ein guter Baum gute Früchte hervorbringt, ein schlechter Baum aber schlechte, also werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen ... (vgl. Mt 7,16-22).

¹⁴⁸² Vgl. ebenso B. Groen, der die Frage um die heutige Praxis der Krankensalbung ebenfalls eher unter die Prämisse des „sowohl – als auch“ denn unter „entweder – oder“ stellen möchte, in: GROEN, Basilius J. (Bert), *Liturgie mit Kranken und Sterbenden*, in: Ordensnachrichten 47/3 (2008) 16-48, 31.

Bibliographie

Die Sigel richten sich nach SCHWERTNER, Siegfried M., IATG². *Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete*. Berlin: de Gruyter, ²1992 bzw. nach dem Abkürzungsverzeichnis in: KASPER, Walter (Hg.), *Lexikon für Theologie und Kirche. Abkürzungsverzeichnis*. (Begründet von Michael Buchberger, dritte völlig neu bearbeitet Auflage, Sonderausgabe 2006). Bd. 11. Freiburg i. Br. u.a.: Herder, 2006, 692-746. Die Abkürzungen der biblischen Schriften folgen den Loccumer Richtlinien nach: FRICKE, Klaus D., *Ökumenisches Verzeichnis der biblischen Eigennamen nach den Loccumer Richtlinien*. (1. Aufl. erarb. nach d. Weisungen d. Ökumen. Übersetzerkomm. von Klaus Dietrich FRICKE u. Benedikt SCHWANK. 2. Aufl. im Auftr. d. Ökumen. Revisionskomm. neu bearb. von Joachim LANGE. Hrsg. von d. Kath. Bischöfen Deutschlands, d. Rat d. Evang. Kirche in Deutschland u.d. Dt. Bibelges.). Evang. Bibelwerk. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, ²1981.

Verzeichnis der Abkürzungen

A. Allgemeine Abkürzungen

Anm.	Anmerkung
App.	Appendices
Aufl.	Auflage
Bd.	Band
Ders.	Derselbe
Dies.	Dieselbe
ebda.	Ebenda
eingel.	eingeleitet
griech.	griechisch
hebr.	hebräisch
hg.	herausgegeben
Hg(g).	Herausgeber
Kap.	Kapitel
lat.	lateinisch
Nr.	Nummer
übers.	übersetzt
vol.	Volume

B. Zeitschriften, Serien, Lexika und Quellenwerke

AAS	Acta Apostolicae Sedis (Fortführung der ASS ab 1909)
ADB	Allgemeine deutsche Biographie
AEM	Allgemeine Einführung in das Messbuch

Ambr. off.	Ambrosius von Mailand De officiis ministrorum (Von den Pflichten der Kirchendiener)
Ambr. paen.	Ambrosius von Mailand De paenitentia (Über die Buße)
Apost. Konst.	Apostolische Konstitutionen
ASS	Acta Sanctae Sedis (1869-1909)
Athan. v. Ant.	Athanasius Vita Antonii (Leben des heiligen Antonius)
Aug. beat. vit.	Augustinus De beata vita (Über das Glück)
Aug. catech. rud.	Augustinus De catechizandi rudibus (Vom ersten katechetischen Unterricht)
Aug. civ.	Augustinus De civitate dei (Gottesstaat)
Aug. conf.	Augustinus Confessiones (Bekenntnisse)
Barn.	Barnabasbrief
Bas. hom.	Basilios von Cäsarea Homiliae variae (Ausgewählte Predigten)
BevTh	Beiträge zur Evangelischen Theologie
BHS	Biblia Hebraica Stuttgartensia (hebräische Bibelübersetzung)
BHTh	Beiträge zur historischen Theologie
BK.AT	Biblischer Kommentar. Altes Testament
BKV	Bibliothek der Kirchenväter
BWANT	Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament
BZNW	Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft
CCL	Corpus Christianorum Series Latina
CIC	Codex Iuris Canonici
Civ. Catt.	La Civiltà Cattolica
Cle. Alex. protr.	Clemens von Alexandrien Protrepticus (Mahnrede an die Heiden)
Const. apost.	Constitutiones apostolorum
Cypr. Demetr.	Cyprianus Ad Demetrianum (An Demetrianus)
Cypr. Donat.	Cyprianus Ad Donatum (An Donatus)
Cypr. ep.	Cyprianus Epistulae (Briefe)
Cyr. H. catech. (procat.)	Cyrrill von Jerusalem Catecheses (Katechesen) (Procatechesis)
Decr.	Decretum

Did.	Didache (Zwölf-Apostel-Lehre)
Diss.	Dissertationes: 3. Teil des Testamentum Domini nach Ignatius Ephraem II Rahmani (1899)
DH	H. Denzinger: Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen
EKK	Evangelisch-katholischer Kommentar zum Neuen Testament
EL	Ephemerides Liturgicae
Ephr. Rede	Ephräm der Syrer Rede („Der Sünder werde hinweggenommen, damit er Gottes Herrlichkeit nicht schaue!“ Jes 26,10)
Ephr. carm. Nis.	Ephräm der Syrer Carmina Nisibena (Nisibenische Hymnen)
Eger. itin.	Itinerarium Egeriae
EÜ	Einheitsübersetzung (deutsche Bibelübersetzung)
Eus. h. e.	Eusebius von Cäsarea Historia Ecclesiastica (Kirchengeschichte)
Eus. Mart. Pal.	Eusebius von Cäsarea De martyribus Palaestinae (Über die Märtyrer in Palästina)
FC	Fontes Christiani
GDK	Gottesdienst der Kirche
Ger. v. Mel.	Gerontius Vita Melaniae (Leben der heiligen Melania)
GeV	Sacramentarium Gelasianum Vetus
Greg. M. dial.	Gregor Magnus (der Große) Dialogi de vita et miraculis patrum Italicorum (Vier Bücher Dialoge)
Greg. Naz. or.	Gregor von Nazianz Orationes (Reden)
Greg. Nyss. beat.	Gregor von Nyssa Orationes de beatitudinibus (Über die Seligpreisungen)
GS	Gaudium et spes (Die pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute)
Herm. mand.	Hermas Mandata (Gebote)
Herm. vis.	Hermas Visiones (Gesichte)
Hier. Ep.	Hieronymus Epistulae (Briefe)
Hier. vit. Hil.	Hieronymus Vita Hilarii (Leben des hl. Einsiedlers Hilarion)
Hrab. inst.	Hrabanus Maurus De institutione clericorum (Über die Unterweisung der Geistlichen)

HThK	Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament
Ios. ant.	Josephus Antiquitates Iudaicae (Jüdische Altertümer)
Iren. haer.	Irenäus von Lyon Adversus haereses (Gegen die Häresien)
Iust. apol.	Iustinus martyr Apologiae (Apologien)
Iust. dial.	Iustinus matyr Dialogus cum Tryphone Iudaeo (Dialog mit dem Juden Tryphon)
Jo. Chrys. hom.	Johannes Chrysostomus Homiliae (Predigten)
in ep. Rom	In epistula ad Romanos commentarius (Kommentar zum Briefe des hl. Paulus an die Römer)
in Mt	In Matthäum homiliae (Kommentar zum Evangelium des hl. Matthäus)
Jo. Dam. fid. orth.	Johannes von Damaskus De fide orthodoxa / Expositio fidei (Genaue Darlegung des orthodoxen Glaubens)
Jo. Dam. imag.	Johannes von Damaskus De sacris imaginibus orationes (Gegen die Verleumder der heiligen Bilder)
KKK	Katechismus der Katholischen Kirche
Leo M. serm.	Leo Magnus (der Große) Sermones (Predigten)
LG	Lumen Gentium (Die dogmatische Konstitution über die Kir- che)
LThk	Lexikon für Theologie und Kirche
LXX	Septuaginta (griechische Bibelübersetzung)
Min. Fel. Oct.	M. Minucius Felix, Octavius
Orig. Cels.	Origenes Contra Celsum (Gegen Celsus)
ÖTKNT	Ökumenischer Taschenbuchkommentar. Neues Testament
Pall. h. Laus.	Palladius Historia Lausiaca (Leben der Väter)
PG	Patrologia Graeca (Patrologiae Cursus Completus Omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque Ecclesiasti- corum. Series Graeca)
PL	Patrologia Latina (Patrologiae Cursus Completus Omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque Ecclesiasticorum. Series Latina)
PO	Presbyterorum ordinis (Das Dekret über Dienst und Leben der Priester)
PRG	Pontificale Romano-Germanicum

RAC	Reallexikon für Antike und Christentum
RGG	Religion in Geschichte und Gegenwart
RR	Rituale Romanum
SBS	Stuttgarter Bibelstudien
SC	Sacrosanctum Concilium (Die Konstitution über die heilige Liturgie)
StNT	Studien zum Neuen Testament
T. Dom.	Testamentum Domini nostri Jesu Christi
Tat. or.	Tatian oratio ad Graecos (Rede an die Bekenner des Griechentums)
Tert. adv. Iud.	Tertullianus Adversus Iudaeos (Gegen die Juden)
Tert. an.	Tertullianus De anima (Über die Seele)
Tert. apol.	Tertullianus Apologeticum (Apologetikum)
Tert. fug.	Tertullianus De fuga in persecutione (Über das Fliehen in der Verfolgung)
Tert. spect.	Tertullianus De spectaculis (Über die Schauspiele)
Thpl. Ant. Autol.	Theophilus von Antiochien Ad Autolyticum (An Autolytikos)
Trad. apost.	Traditio apostolica (Apostolische Überlieferung)
TRE	Theologische Realenzyklopädie
WUNT	Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament
V. Pach.	Vita Pachomii (Leben des heiligen Pachomius)
Vg.	Biblia sacra iuxta Vulgatam versionem (lateinische Bibelübersetzung)
ZBK	Zürcher Bibelkommentare
ZNW	Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft

1. Primärliteratur

A. Liturgische Bücher und Quellen

ACHELIS, Hans / FLEMMING, Johannes, *Die ältesten Quellen des orientalischen Kirchenrechts. II. Die syrische Didaskalia*. (TU 25/2), Leipzig: Hinrichs, 1904.

ANDRIEU, Michel, *Les Ordines Romani du haut moyen âge*. 1-5. (SSL; 11.23.24.28.29). Louvain: SSL, 1931-1961.

Apostolische Konstitutionen, in: *Griechische Liturgien*. (Übers. v. Remigius STORF; eingel. v. Theodor SCHERMANN). (BKV; 5). Kempten, München: Kösel, 1912.

BOTTE, Bernard, *La tradition apostolique de Saint Hippolyte. Essai de reconstruction*. (LQF; 39). Münster: Aschendorff, 1963.

Codex Iuris Canonici. Pii X Pontificis Maximi. Iussu Digestus Benedicti Papae XV. Auctoritate Promulgatus. Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale. Annus IX – Volumen IX, Pars II. Romae: Typis Polyglottis Vaticanis, 1917.

Codex Iuris Canonici. Codex des kanonischen Rechtes. Lateinisch-deutsche Ausgabe. Mit Sachverzeichnis. (Hg. i. Auftr. d. Dt. u. d. Berliner Bischofskonferenz), 2., verb. u. vermehrte Aufl., Kevelaer: Butzon und Bercker, ²1984.

Das Römische Rituale. Nach der typischen Vatikanischen Ausgabe des Rituale Romanum auf Anregung und unter Mitwirkung des Wiener Liturgischen Priesterkreises. (Übers. v. LIEGER, P. Paulus). Klosterneuburg/Wien: Volksliturgisches Apostolat, 1936.

DENZINGER, Heinrich, *Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen*. (Verb., erw., ins Dt. übertr. u. Hg. HÜNERMANN, Peter), 37., verbesserte und erweiterte Aufl. Freiburg: Herder, 1991.

Der Babylonische Talmud. (Nach der ersten zensurfreien Ausgabe unter Berücksichtigung der neueren Ausgaben und handschriftlichen Materials ins Deutsche übersetzt von Lazarus GOLDSCHMIDT). (Lizenzausg. f. d. Wissenschaftliche Buchgesellschaft). 1-7. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1996.

- Didache (Apostellehre). Barnabasbrief. Zweiter Klemensbrief. Schrift an Diognet.* (Eingel., hg., übertr. u. erl. v. Klaus WENGST; unveränd. Nachdr. d. Ausg. 1984). (Schriften des Urchristentums; 1). Darmstadt: Wiss. Buchges., 1984/2004.
- Didache. Zwölf-Apostel-Lehre.* (Übers. u. eingel. v. Georg SCHÖLLGEN). *Traditio apostolica. Apostolische Überlieferung.* (Übers. u. eingel. v. Wilhelm GEERLINGS). (FC; 1). (Lateinisch, griechisch, deutsch). Freiburg i. Br. u.a.: Herder, ³2000.
- Die Feier der Eingliederung Erwachsener in die Kirche.* Nach dem neuen Rituale Romanum. Studienausgabe. (Hg. von den Liturgischen Instituten Salzburg, Trier, Zürich. Pastoralliturgische Reihe in Verbindung mit der Zeitschrift „Gottesdienst“). Freiburg i.Br. u.a.: Herder, ²1994.
- Die Feier der heiligen Messe.* Messbuch für die Bistümer des deutschen Sprachgebietes. Authentische Ausgabe für den liturgischen Gebrauch. Kleinausgabe. Das Messbuch deutsch für alle Tage des Jahres. (Hg. im Auftrag der Bischofskonferenzen Deutschlands ...). Einsiedeln: Benzinger, 1975/²1988.
- Die Heilige Schrift.* Einheitsübersetzung, kommentiert von Eleonore BECK. Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, ²1984.
- ECCLESIA CATHOLICA, *Katechismus der Katholischen Kirche.* Oldenbourg u.a.: Paulusverl., 1993.
- JONE, Heribert, *Gesetzbuch des kanonischen Rechts. Erklärung der Kanones. Sachenrecht (Kan. 726 – Kan. 1551; Bd. 2).* Paderborn: Schöningh, 1940.
- KITTEL, Rudolf, *Biblia Hebraica Stuttgartensia.* (Deutsche Bibelgesellschaft). Stuttgart: Biblia ⁵1997.
- Liber sacramentorum romanae aeclesiae ordinis anni circuli (Cod. Vat. Reg. lat. 316 / Paris Bibl. Nat. 7193, 41/56). (Sacramentarium Gelasianum).* (Hg. MOHLBERG, Leo C.; RED, Fontes IV). Rom: Herder, ²1968.
- METZGER, Marcel (Hg.), *Les constitutions apostoliques. I. Livres I et II.* (Intr., texte crit., trad. et notes par Marcel METZGER). (SC; 320). Paris: Les ed. du Cerf, 1985.
- Ders. (Hg.), *Les constitutions apostoliques. II. Livres II-VI.* (Intr., texte crit., trad. et notes par Marcel METZGER). (SC; 329). Paris: Les ed. du Cerf, 1986.
- Ders. (Hg.), *Les constitutions apostoliques. III. Livres VII et VIII.* (Intr., texte crit., trad. et notes par Marcel METZGER). (SC 336). Paris: Les ed. du Cerf, 1987.

Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Œcumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Editio typica. Rom: Typis Polyglottis Vaticanis, 1970.

MUNIER Charles (Hg.), *Les Statuta Ecclesiae Antiqua. Édition – études critiques.* Paris: Presses univ. de France, 1960.

RAHLFS, Alfred (Hg.): *Septuaginta. Id est Vetus Testamentum Graece Iuxta LXX Interpretes.* (Württembergische Bibelanstalt). Stuttgart: Biblia, ⁵1952.

Rituale Romanum, Caeremoniale Episcoporum ac Pontificale Romanum sanctissimi domini nostri Benedicti Papae XIV. iussu edita et aucta. Rom: Generosus Salomon, 1752.

Rituale Romanum. Editio Princeps (1614). Edizione anastatica, Introduzione e Appendice a cura di Manlio SODI / Juan Javier Flores ARCAS. (Hg. v. Achille M. TRIACCA). Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2004.

Rituale Romanum ex Decreto Sacrosancto Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum. De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam. Editio typica. Typis Vaticanis 1999. (Editio typica emendata. Typis Vaticanis 2004. Reimpressio 2005). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2005.

Rituale Romanum. Pauli V. Pont. Max. iussu editum. Brixen, 1635.

Rituale Romanum Pauli V. Pont. Max. iussu editum aliorumque pontificum cura recognitum atque auctoritate Ssmi. d. n. Pii Papae XI. ad normam Codicis Iuris Canonici accomodatum. Editio Taurinensis iuxta typicam. Rom: Taurini, 1927.

Rituale Romanum, Pauli V Pont. Max. iussu editum aliorumque Pontt. cura recognitum atque ad normam Codicis Iuris Canonici accomodatum. Editio Taurinensis quarta iuxta typicam. Romae, S. Sedis Apostolicae et S. Rituum Congr. Typographi, 1952.

SIEGMUND, Georg (Hg.): *Ecclesia Catholica. Der Exorzismus der Katholischen Kirche.* Authentischer lateinischer Text nach der von Papst Pius XI. erweiterten und genehmigten Fassung mit deutscher Übersetzung. Stein am Rhein: Christiana, ³2005.

The English-Latin Sacramentary for the United States of America. The Prayers of the Celebrant of Mass together with the Ordinary of the Mass. English Translations Approved by the National Conference of Bishops of the United States

of America and Confirmed by the Apostolic See. New York: Catholic Book Publishing Co., 1966.

Testamentum Domini nostri Jesu Christi nunc primum edidit, latine reddidit et illustravit Ignatius Ephraem II Rahmani patriarcha Antiochenus Syrorum. Mainz: Kirchheim, 1899.

VOGEL, Cyrill / ELZE, Reinhard, *Le Pontifical Romano-Germanique du dixième siècle. Le texte. 1 (1-98). 2 (99-258).* (StT; 226-227). Città del Vaticano : Bibl. Apost. Vat., 1963.

WEBER, Robertus (Hg.), *Biblia Sacra. Iuxta Vulgatam Versionem. Tomus I et II.* (Württembergische Bibelanstalt). Stuttgart: 1969.

WELLER, Philip T., *The Roman Ritual. Complete Edition.* (Imprimatur John P. TREACY, S.T.D., Bishop of La Crosse, Sept. 1, 1964). Milwaukee: The Bruce Publishing Company, 1964.

B. Frühchristliche und patristische Literatur

Ambrosius von Mailand, *Über die Buße (De paenitentia)*, in: *Ausgewählte Schriften des heiligen Ambrosius, Bischofs von Mailand.* (BKV; 13). Kempten: Kösel, 1871.

Ders., *Von den Pflichten der Kirchendiener (De officiis ministrorum)*, in: *Des heiligen Kirchenlehrers Ambrosius von Mailand ausgewählte Schriften aus dem Lateinischen übersetzt und ausgewählte kleinere Schriften.* 3. (BKV; 32). Kempten, München: Kösel, 1917.

Athanasius, *Leben des heiligen Antonius*, in: *Des heiligen Athanasius ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt.* 2. (BKV; 31). Kempten, München: Kösel, 1917.

Aurelius Augustinus, *Bekenntnisse (Confessiones)*, in: *Des heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus Bekenntnisse aus dem Lateinischen übersetzt.* (BKV; 18; Augustinus Bd. VII). München: Kösel, 1914.

Ders., *Gottesstaat (De civitate Dei)*, in: *Des heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus Bekenntnisse aus dem Lateinischen übersetzt.* 1. (BKV; 1). Kempten, München: Kösel, 1911.

- Ders., *Gottesstaat (De civitate Dei)*, in: *Des heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus Bekenntnisse aus dem Lateinischen übersetzt*. 2. (BKV; 16). Kempten, München: Kösel, 1914.
- Ders., *Gottesstaat (De civitate Dei)*, in: *Des heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus Bekenntnisse aus dem Lateinischen übersetzt*. 3. (BKV; 28). Kempten, München: Kösel, 1916.
- Ders., *S. Aureli Augustini Confessionum Libri VII*. Ed. Martinus Skutella (1934). Stuttgart / Leipzig.: Teubner, 1996.
- Ders., *Über das Glück (De beata vita)*, in: *Augustinus. Philosophische Frühdialoge. Gegen die Akademiker. Über das Glück. Über die Ordnung*. (Eingel., übers. u. erl. v. Bernd Reiner VOSS u.a.). (Die Bibliothek der Alten Welt; Antike und Christentum). Zürich, München: Artemis, 1972.
- Ders., *Vom ersten katechetischen Unterricht (De catechizandis rudibus)*, in: *Des heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus ausgewählte Schriften aus dem Lateinischen übersetzt*. 8. (BKV; 49). München: Kösel & Pustet, 1925.
- B. Rabani Mauri, *Opera omnia*. Tomus Quintus. (J.-P. MIGNE, (Patrologiae cursus completus. Series Latina; 111). (Traditio Catholica). Paris: 1864.
- Basilus von Cäsarea, *Ausgewählte Predigten (Homiliae variae)*, in: *Des heiligen Kirchenlehrers Basilus des Großen ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt*. 2. (BKV; 47). München: Kösel & Pustet, 1925.
- Clemens von Alexandrien, *Mahnreden an die Heiden*, in: *Des Clemens von Alexandria ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt*. (BKV; 2,7). Kempten u.a.: Kösel, 1934.
- Corpus Christianorum seu nova Patrum collectio series Latina*. Th – P. Turnhout: 1953ff.
- Cyprian, *An Donatus*, in: *Des heiligen Kirchenvaters Caecilius Cyprianus sämtliche Schriften aus dem Lateinischen übersetzt*. (BKV; 34). München: Kösel & Pustet, 1918.
- Ders., *Briefe (Epistulae)*, in: *Des heiligen Kirchenvaters Caecilius Cyprianus Briefe aus dem Lateinischen übersetzt*. (BKV; 60). München: Kösel & Pustet, 1928.
- Cyrillus von Jerusalem, *Catecheses (Katechesen)*, in: *Des heiligen Cyrillus Bischofs von Jerusalem Katechesen*. Aus dem Griechischen übersetzt. (BKV; 41). Kempten, München: Kösel & Pustet, 1922.

- Die Akten der hl. Perpetua und Felizitas*, in: *Frühchristliche Apologeten und Märtyrerakten*. Aus dem Griechischen und Lateinischen übersetzt. 2. (BKV; 14). Kempten, München: Kösel, 1913.
- Die Apostolischen Väter*. (Eingel., hg., übertr. u. erl. v. Joseph A. FISCHER; unveränd. Nachdr. d. 10., durchges. Aufl. 1993). (Schriften des Urchristentums; 1). Darmstadt: Wiss. Buchges., ¹⁰1993/2004.
- Die Apostolischen Väter. Griechisch-deutsche Parallelausgabe* (auf der Grundlage d. Ausg. von Franz Xaver FUNK / Karl BIHLMEYER / Molly WHITTAKER mit Übers. v. M. DIBELIUS / D.-A. KOCH; neu übers. u. hgg. v. Andreas LINDEMANN / Henning PAULSEN). Tübingen: Mohr, 1992.
- Des Flavius Josephus Jüdische Altertümer. 1. Buch 1-10*. (Übers. u. eingel. v. Heinrich CLEMENTZ). Berlin, Wien: Harz, 1923.
- Des heiligen Ephräm des Syrers ausgewählte Schriften*. Aus dem Syrischen übersetzt. 1. (BKV; 37). München: Kösel & Pustet, 1919.
- Des heiligen Papstes und Kirchenlehrers Leo des Großen sämtliche Predigten aus dem Lateinischen übersetzt*. 1-2. (BKV; 54-55). München: Kösel & Pustet, 1927.
- Egeria, Itinerarium. Reisebericht*. (Lateinisch-Deutsch; übers., eingel. v. Georg RÖWEKAMP). (FC; 20). Freiburg u.a.: Herder, 1995.
- Ephräm der Syrer, Rede über den Text: „Der Sünder werde hinweggenommen, damit er Gottes Herrlichkeit nicht schaue!“ (Jes 26,10)*, in: *Des heiligen Ephräm des Syrers ausgewählte Schriften*. Aus dem Syrischen übersetzt. 1. (BKV; 37). München: Kösel & Pustet, 1919.
- Ders., Carmina Nisibena (Nisibenische Hymnen)*, in: *Des heiligen Ephräm des Syrers ausgewählte Schriften*. Aus dem Syrischen übersetzt. 1. (BKV; 37). München: Kösel & Pustet, 1919.
- Epiphanius, Panarion haer. XXVI, 4.5* (Migne PG XLI, 337ff).
- Eusebius, Die palästinischen Märtyrer des Eusebius von Cäsarea*. (Ihre ausführlichere Fassung und deren Verhältnis zur kürzeren / Bruno VIOLET). (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur ; 14,4). Leipzig: Hinrichs, 1896.
- Ders., Über die Märtyrer in Palästina*, in: *Des Eusebius von Cäsarea ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt*. (BKV; 9). Kempten/München: Kösel, 1913.

- Ders., *Kirchengeschichte*, in: *Des Eusebius von Cäsarea ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt*. (BKV; 2; 1). München: Kösel & Pustet, 1932.
- FLEMMING, Johannes / RADERMACHER, Ludwig (Hgg.), *Das Buch Henoch*. (Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte; 5). Leipzig: Hinrichs, 1901.
- Gérontius, *La vie latine de Saint Mélanie*. (Ed. crit., trad. et comm. par Patrick LAURENCE). (Studium Biblicum Franciscanum; 41). Jerusalem: Franciscan. Print. Press, 2002.
- Ders., *Leben der heiligen Melania (Vita Melaniae)*, in: *Griechische Liturgien*. (Übers. v. Remigius STORF). (BKV; 5). Kempten, München: Kösel, 1912.
- Ders., *Vita Melania*, in: GORCE, Denys (Hg.), *Vie de Sainte Mélanie*. (Texte grec, introd., trad. et notes par Denys GORCE). (SC 90). Paris: Éd. du Cerf, 1962.
- Gregor der Große, *Vier Bücher Dialoge (Dialogi de vita et miraculis patrum Italicorum)*, in: *Des heiligen Papstes und Kirchenlehrers Gregor des Großen ausgewählte Schriften aus dem Lateinischen übersetzt*. 2. (BKV; 3). München: Kösel & Pustet, 1933.
- Gregor von Nazianz, *Reden (Orationes)*, in: *Des heiligen Bischofs Gregor von Nazianz Reden aus dem Griechischen übersetzt*. 1. (BKV; 59). München: Kösel & Pustet, 1928.
- Gregor von Nyssa, *Über die Seligpreisungen (Orationes de beatitudinibus)*, in: *Des heiligen Bischofs Gregor von Nyssa ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt*. (BKV; 56). München: Kösel & Pustet, 1927.
- Hieronymus, *Briefe (Epistulae)*, in: *Des heiligen Kirchenvaters Eusebius Hieronymus ausgewählte Schriften aus dem Lateinischen übersetzt*. 2-3. (BKV; 16; 18). Kempten, München: Kösel & Pustet, 1936-1937.
- Ders., *Leben des hl. Einsiedlers Hilarion (Vita Hilarii)*, in: *Des heiligen Kirchenvaters Eusebius Hieronymus ausgewählte Schriften aus dem Lateinischen übersetzt*. 1. (BKV; 15). Kempten, München: Kösel, 1914.
- Hrabanus Maurus, *De institutione clericorum libri tres*. Studien und Edition von Detlev ZIMPEL. (Freiburger Beiträge zur mittelalterlichen Geschichte; 7). Frankfurt a. M. u.a.: Peter Lang, 1996.

- Ders., *Über die Unterweisung der Geistlichen. (De institutione clericorum)*. 1. (Lateinisch-deutsch; übers. u. eingel. v. Detlev ZIMPEL). (FC; 61,1). Turnhout: Brepols, 2006.
- Irenäus von Lyon, *Gegen die Häresien*, in: *Des Heiligen Irenäus ausgewählte Schriften ins Deutsche übersetzt*. (BKV; 4,1). (Buch I-III). Kempten u.a.: Kösel, 1912.
- Ders., *Gegen die Häresien*, in: *Des Heiligen Irenäus ausgewählte Schriften ins Deutsche übersetzt*. (BKV; 4,2). (Buch IV-V). Kempten u.a.: Kösel, 1912.
- Johannes Chrysostomus, *Kommentar zum Briefe des hl. Paulus an die Römer (In epistula ad Romanos commentarius)*, in: *Des heiligen Kirchenlehrers Johannes Chrysostomus ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt*. 5-6. (BKV; 39; 42). München: Kösel & Pustet, 1922.
- Ders., *Kommentar zum Evangelium des hl. Matthäus (In Matthäum homiliae I-XC)*, in: *Des heiligen Kirchenlehrers Johannes Chrysostomus ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt*. 1. (BKV; 23). Kempten, München: Kösel & Pustet, 1915.
- Johannes von Damaskus, *Drei Verteidigungsschriften gegen diejenigen, welche die heiligen Bilder verwerfen*. (Hg. u. eingel. v. Gerhard FEIGE; übers. v. Wolfgang HRADSKY). Leipzig: Benno, ²1996.
- Ders., *Genaue Darlegung des orthodoxen Glaubens (De fide orthodoxa / Expositio fidei)*, in: *Des heiligen Johannes von Damaskus genaue Darlegungen des orthodoxen Glaubens aus dem Griechischen übersetzt*. (BKV; 44). Kempten, München: Kösel & Pustet, 1923.
- Josephus Flavius, *Antiquitatum Iudaicarum*, in: *Flavii Iosephi Hebraei, Opera omnia. Graece et latinae*. (Ed. Lugduno-Batavam Sigberti Havercampii cum Oxoniensi Ioannis Hudsonii). Tomus I. Leipzig: Schwickerti, 1782.
- Justin, *Apologie I, II*, in: *Frühchristliche Apologeten und Märtyrerakten. Aus dem Griechischen und Lateinischen übersetzt*. (BKV; 12,1). Kempten u.a.: Kösel, 1913.
- Leben des heiligen Pachomius (Vita Pachomii)*, in: *Des heiligen Athanasius ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt*. 1. (BKV; 31). Kempten, München: Kösel, 1917.

- Leo der Große, *Sämtliche Predigten (Sermones)*, in: *Des heiligen Papstes und Kirchenlehrers Leo des Großen sämtliche Predigten aus dem Lateinischen übersetzt*. 1. Sermo 1-38. (BKV; 54). München: Kösel & Pustet, 1927.
- Ders., *Sämtliche Predigten (Sermones)*, in: *Des heiligen Papstes und Kirchenlehrers Leo des Großen sämtliche Predigten aus dem Lateinischen übersetzt*. 2. Sermo 39-96. (BKV; 55). München: Kösel & Pustet, 1927.
- Minucius Felix, *Octavius*, in: *Frühchristliche Apologeten und Märtyrerakten aus dem Griechischen und Lateinischen übersetzt*. (BKV; 14,2). Kempten u.a.: Kösel, 1913).
- Ders., *Octavius*. Lateinisch-deutsch. (Hg., übers. u. eingel. v. Bernhard KYTZLER). München: Kösel, 1965.
- Origenes, *Gegen Celsus*, in: *Des Origenes ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt*. 1-2. (BKV; 52, 2; 53,3). München: Kösel & Pustet, 1926.
- Pachomius Sanctus, *Vita Pachomii*, in: CRANENBURGH, Henri van (Hg.), *La vie latine de Saint Pachome. Traduite du grec par Denys Le Petit*. (Subsidia hagiographica; 46). Brüssel: Soc. des Bollandistes, 1969.
- Palladius, *Leben der heiligen Väter (Historia Lausiaca)*, in: *Griechische Liturgien*. (Übers. v. Remigius STORF). (BKV; 5). Kempten, München: Kösel, 1912.
- Patrologiae Cursus Completus Omnium SS. Patrum, Doctorum, Scriptorumque Ecclesiasticorum. Series Graeca. Tomus 1-161*. (Ed. Jacques-Paul MIGNE). Paris: 1857-1866.
- Patrologiae Cursus Completus Omnium SS. Patrum, Doctorum, Scriptorumque Ecclesiasticorum. Series Latina. Tomus 1-217*. (Ed. Jacques-Paul MIGNE). Paris: 1844-1855.
- Tatian, *Rede an die Bekenner des Griechentums*, in: *Frühchristliche Apologeten und Märtyrerakten. Aus dem Griechischen und Lateinischen übersetzt*. (BKV; 12,1). Kempten u.a.: Kösel, 1913.
- Tertullian, *Apologetikum*, in: *Tertullians ausgewählte Schriften ins Deutsche übersetzt*. (BKV; 24,2). Kempten u.a.: Kösel, 1915.
- Tertullian, *Gegen die Juden*, in: *Tertullians ausgewählte Schriften ins Deutsche übersetzt*. (BKV; 24,1). Kempten u.a.: Kösel, 1912.

Theophilus von Antiochien, *An Autolykos*, in: *Frühchristliche Apologeten und Märtyrerakten. Aus dem Griechischen und Lateinischen übersetzt*. (BKV; 14,2). Kempten u.a.: Kösel, 1913.

C. Offizielle Dokumente

BENEDICTUS PAPA XVI., *Apostolisches Schreiben Summorum pontificum. Brief des Heiligen Vaters an die Bischöfe anlässlich der Publikation 7. Juli 2007*. (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls; 178). Bonn: Sekretariat der Dt. Bischofskonferenz, 2007.

BUGNINI, Annibale, *Ius et praxis. Acta Sanctae Sedis. Sacra rituum congregatio. Decretum. (Ex nova editione Ritualis Romanae)*, in: EL 66 (1952) 220-224.

Christlicher Glaube und Dämonologie. Eine von einem Experten im Auftrag der Kongregation für die Glaubenslehre erstellte Studie. Vom 26. Juni 1975. (Franz.-dt.; eingel. v. Karl KERTELGE / Wilhelm BREUNIG). (Nachkonziliare Dokumentation; 55). Trier: Paulinus, 1975.

CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Epistula Inde ab aliquot annis ordinariis locorum missa: in mentem normae vigentes de exorcismis revocantur*, 29. Sept. 1985, AAS 77 (1985) 1169f.

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Notificatio de ritu Exorcismi*, (Praefectus Georgius A. Card. Medina ESTEVEZ), in: Notitiae 35 (1999) 156.

HÜNERMANN, Peter (Hg.), *Die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils. Konstitutionen, Dekrete, Erklärungen*. (Lat.-dt. Studienausgabe). (Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil; 1). Freiburg i.Br. u.a.: Herder, 2004.

KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, *Christlicher Glaube und Dämonologie*. Eine von einem Experten im Auftrag der Kongregation für die Glaubenslehre erstellte Studie. Vom 26. Juni 1975. (Franz.-dt.; eingel. v. Karl KERTELGE / Wilhelm BREUNIG). (Nachkonziliare Dokumentation; 55). Trier: Paulinus, 1975.

RAHNER, Karl / VORGRIMLER, Herbert, *Kleines Konzilskompandium. Alle Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen des Zweiten Vaticanums in der bischöflich*

genehmigten Übersetzung. Allgemeine Einleitung – 16 spezielle Einführungen, ausführliches Sachregister. (Nach d. 3., erg. Auflage der Taschenbuchausgabe). Freiburg i. B.: Herder, ³1967.

SEKRETARIAT DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ (Hg.), Instruktion *Redemptionis Sacramentum über einige Dinge bezüglich der heiligsten Eucharistie, die einzuhalten und zu vermeiden sind*. 25. März 2004. (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls; 164). Bonn: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 2004 .

PAPST BENEDIKT XVI., Apostolisches Schreiben Motu proprio *Summorum Pontificum* vom 7. Juli 2007, AAS 99 (2007) 777-781.

PAPST PAUL VI., Motu proprio *Ministeria quaedam*. Apostolisches Schreiben. *Durch das die Disziplin bezüglich der Tonsur der Niederen Weihen und des Subdiakonats in der lateinischen Kirche neugeordnet wird*. Rom, 15. August 1972, AAS 64 (1972) 534-540.

SACRA CONGREGATIO RITUUM. *Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI. promulgatum [sic!]*. Ritenkongregation. *Das Römische Messbuch gemäß Beschluß des Zweiten Vatikanischen Konzils erneuert und von Papst Paul VI. eingeführt*. (Lat.-dt., hg. und übers. von den Liturgischen Instituten in Salzburg, Trier und Zürich). (Nachkonziliare Dokumentation; 19). Trier: Paulinus, 1970.

Sancti Ambrosii Mediolanensis, *De officiis*. *Ambrosii Mediolanensis Opera. Pars 5*. (Cura et studio Mauricii TESTARD). (CCL 15). Turnhout: Brepols, 2000.

D. Allgemeine Quellentexte

BAUDELAIRE, Charles, *Die Blumen des Bösen*. (Mit Zeichnungen von Horst JANSSEN. Auswahl, Übertragung und Nachwort von Richard BERGER). Göttingen: Steidl, 1986.

Ders., *Les Fleurs Du Mal*. (Texte de la deuxième édition publié avec une introduction de Paul VALERY et décoré de vingt dessins de BAUDELAIRE). Lausanne u.a.: Payot, 1943.

- Ders., *Les Fleurs Du Mal. Die Blumen des Bösen. Französisch / Deutsch.* (Übers. v. FAHRENBACH-WACHENDORFF, Monika). (Universal Bibliothek; 9973). Stuttgart: Reclam, 2004.
- BLATTY, William Peter, *The Exorcist*. New York: Harper & Row, 1971.
- Ders., *Der Exorzist*. (Aus dem Amerikanischen übertragen von Gisela STEGE). Wien-München-Zürich: Molden, 1972.
- Ders., *Der Exorzist*. (Aus dem Englischen übersetzt von Joachim HONNEF). Bergisch-Gladbach: Lübbe, ²2000.
- HUYSMANS, Joris Karl, *Œuvres Complètes de J.-K. Huysmans. XII. Là-Bas*. Genf: Slatkine, 1972.
- Ders., *Tief unten*. (Nachdr. d. Ausg. Berlin, Wien 1929. Deutsch von V. H. PFANNKUCHE). Berlin: Zerling, 1985.
- SADE, Donatien Alphonse François de, *Justine und Juliette*. (Hrsg. und übers. von Stefan ZWEIFEL; 1. und einzige tatsächlich ungekürzte Ausg.). 10 Bde. München: Matthes & Seitz, 1990-2002.

2. Sekundärliteratur

A. Bücher

- ADAM, Adolf, *Grundriss Liturgie*. Freiburg i. Br.: Herder, ⁸2005.
- ADLER, Manfred u.a., *Tod und Teufel in Klingenberg. Eine Dokumentation*. Aschaffenburg: Pattloch, 1977.
- ALLEN, Thomas B., *Besessen – Die wahre Geschichte eines Exorzismus*. (Aus dem Amerikanischen von Hans-Joachim MAASS). München: Bertelsmann, 1993.
- Ders., *Possessed. The True Story of an Exorcism*. New York: Bentam, 1993.
- ALTANER, Berthold / STUIBER, Alfred, *Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter*. Freiburg i.Br. u.a.: Herder, 1978/1993.
- AMORTH, Gabriele, *Exorzisten und Psychiater*. Stein am Rhein: Christiana, 2002.
- ARETIN, Karl Otmar von, *Papsttum und moderne Welt*. (Kindlers Universitäts Bibliothek). München: Kindler, 1970.

- ASCALONE, Enrico, *Mesopotamien. Sumerer, Assyrer und Babylonier*. (Bildlexikon der Völker und Kulturen; 1). Berlin: Parthas, 2005.
- AUSTIN, John L., *Zur Theorie der Sprechakte. (How to do things with Words)*. (Dt. Bearb. v. Eike von SAVIGNY). Stuttgart: Reclam, 1972.
- AYMANS, Winfried / MÖRSDORF, Klaus, *Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici. 3. Verkündigungsdienst und Heiligungsdienst*. Paderborn u.a.: Schöningh, 2007.
- BARTSCH, Elmar, *Die Sachbeschwörungen der römischen Liturgie. Eine liturgiegeschichtliche und liturgietheologische Studie*. (LQF; 46). Münster: Aschendorff, 1967.
- BECKER, Elisabeth (Hg.), *Der Exorzismus der Kirche unter Beschuß?* Stein a. Rhein: Christiana, 1995.
- BIELER, Ludwig, ΘΕΙΟΣ ΑΝΗΡ. *Das Bild des "göttlichen Menschen" in Spätantike und Frühchristentum. I. II*. Wien: 1935/1936.
- BIERITZ, Karl-Heinrich, *Liturgik*. Berlin: deGruyter, 2004.
- BIEWALD, Roland, *Okkultismus – Satanismus*. Mit Arbeitshilfen für Schule und Gemeinde (Erwachsenenbildung). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, ³2002.
- BITTER, Wilhelm (Hg.), *Krisis und Zukunft der Frau. Psychotherapie, Religion, Gesellschaft. Ein Tagungsbericht*. (Tagungen der Stuttgarter Gemeinschaft „Arzt und Seelsorger“). Stuttgart: Klett, 1962.
- BLATTY, William Peter, *On the Exorcist. From Novel to Film*. New York: Bentam, 1974.
- BÖCHER, Otto, *Christus Exorcista. Dämonismus und Taufe im Neuen Testament*. (BWANT; 96). Stuttgart: Kohlhammer, 1972.
- BOHRMANN, Thomas / VEITH, Werner / ZÖLLER, Stephan (Hgg.), *Handbuch Theologie und populärer Film*. 1. Paderborn u.a.: Schöningh, 2007.
- BRAUN, Kerstin, *Der Wiener Aktionismus. Positionen und Prinzipien*. (Ars viva; Bd. 6). Wien u.a.: Böhlau, 1999.
- BUBER, Martin, *Bilder von Gut und Böse*. Heidelberg: Lambert Schneider, ⁴1986.
- BULTMANN, Rudolf, *Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsätze*. Tübingen: Mohr, 1933.

- Ders., *Neues Testament und Mythologie. Das Problem der Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung*. (Nachdr. d. 1941 ersch. Fassg. hg. v. Eberhard JÜNGEL). (BEvTh; 96). München: Kaiser, ²1985.
- CASTELLA, Gaston / VILLIGER, Johann B., *Papstgeschichte. 3. Von Leo XIII. bis heute*. Frechen: Komet, 1999.
- CAVENDISH, Richard, *Die schwarze Magie*. Frankfurt a. M.: Fischer, 1969.
- CHAVASSE, Antoine, *Le Sacramentaire dans le groupe dit "Gélasiens du VIIIe siècle"*. 1. *Études particulières*. 2. *Synoptiques et tableaux spéciaux*. (Instrumenta patristica; 14 A-B). Steenbrugis: Abbatia S. Petri, 1984.
- CLAGETT, Thomas D., *William Friedkin. Films of Aberration, Obsession and Reality. Expanded and Updated 2nd Edition*. Los Angeles: Silman-James, 2003.
- CLARET, Bernd J., *Geheimnis des Bösen. Zur Diskussion um den Teufel*. (Innsbrucker theologische Studien; 49). Innsbruck-Wien: Tyrolia, 1997.
- CONZELMANN, Hans, *Die Mitte der Zeit. Studien zur Theologie des Lukas*. (BHTh; 17). Tübingen: Mohr, ⁷1993.
- DAM van, Willem Cornelius, *Okkultismus und christlicher Glaube*. Schorndorf: Johannes Fix, 1981.
- DEGRANDPRE, Richard, *Die Ritalin-Gesellschaft. ADS: Eine Generation wird krankgeschrieben*. (Aus dem Amerikanischen von Andreas NOHL). Weinheim: Beltz, 2002.
- Ders., *Ritalin Nation. Rapid-Fire-Culture and the Transformation of Human Consciousness*. New York: Norton & Company, 2000.
- DELACOUR, Jean-Baptiste, *Apage Satana! Das Brevier der Teufelsaustreibung. Historische Fälle bis zur Gegenwart gesammelt. Im Anhang das Rituale Romanum*. Genf: Ariston, 1975.
- DÖLGER, Franz Joseph, *Der Taufexorzismus im christlichen Altertum*. Würzburg: Scheiner, 1906.
- Ders., *Der Taufexorzismus im christlichen Altertum*. (SGKA; 3, 1-2). Paderborn: Schöningh, 1909.
- Ders., *Ichthys. Der heilige Fisch in den antiken Religionen und im Christentum*. 2. Münster: Aschendorff, 1922.
- DREWERMANN, Eugen, *Tiefenpsychologie und Exegese. Die Wahrheit der Werke und der Worte. Wunder, Vision, Weissagung, Apokalypse, Geschichte, Gleichnis*. 2. (Sonderausgabe 1991). Olten u.a.: Walter, 1985.

- ECKEY, Wilfried, *Die Apostelgeschichte. Der Weg des Evangeliums von Jerusalem nach Rom. Teilband 1: Apg 1,1-15,35*. Neukirchen-Vlyn: Neukirchener, 2000.
- Ders., *Die Apostelgeschichte. Der Weg des Evangeliums von Jerusalem nach Rom. Teilband 2: Apg 15,36-28,31*. Neukirchen-Vlyn: Neukirchener, 2000.
- ELIADE, Mircea, *Das Okkulte und die moderne Welt. Zeitströmungen in der Sicht der Religionsgeschichte*. Salzburg: Otto Müller, 1978.
- Ders., *Die Religionen und das Heilige. Elemente der Religionsgeschichte*. Frankfurt a. M.: Insel, ³1994.
- Ders., *Ewige Bilder und Sinnbilder. Über die magisch-religiöse Symbolik*. (IT 2512). Frankfurt a. M.: Insel, 1998.
- ELLENBERGER, Henri F., *Die Entdeckung des Unbewußten. Geschichte und Entwicklung der dynamischen Psychiatrie von den Anfängen bis zu Janet, Freud, Adler und Jung*. (Aus dem Amerikanischen von Gudrun THEUSNER-STAMPA). Zürich: Diogenes, ²2005.
- Esorcismo e preghiera di liberazione. Atti del corso*. (A cura dell' Istituto Sacerdos dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum in collaborazione con Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa). Rom: Ed. Art, 2005.
- FABRIS, Heinz / KREUZHUBER, Herta, *Das Internationale Jahr der Frau 1975 und die Darstellung von Frauenthemen in den österreichischen Massenmedien*. (Schriftenreihe zur sozialen und beruflichen Stellung der Frau; 6). Wien: Österr. Staatsdruckerei, 1976.
- FAULSTICH, Werner, *Grundkurs Filmanalyse*. (UTB; 2341). München: Fink, 2002.
- FEUERBACH, Ludwig, *Das Wesen des Christentums*. (Nach d. 3. Aufl., Leipzig 1849). (Universal-Bibliothek; 4571). Stuttgart: Reclam, 1994.
- FIELD, Syd, *Das Handbuch zum Drehbuch. Übungen und Anleitungen zu einem guten Drehbuch*. Frankfurt a. M.: Zweitausendeins, ¹³2001.
- Ders. u.a., *Drehbuchschreiben für Fernsehen und Film. Ein Handbuch für Ausbildung und Praxis*. (List Journalistische Praxis). München: List, ⁵1994.
- FIRKEL, Eva, *Die selbstbewußte Frau. Zur Identitätskrise der Frau in der westlichen Welt*. Frankfurt a. M.: Knecht, 1976.
- FRANKE, Ulrike (Hg.), *Therapie aggressiver und hyperaktiver Kinder*. Stuttgart u.a.: G. Fischer, ²1995.

- FRANZ, Adolph, *Die kirchlichen Benediktionen*. 1-2. Freiburg i. Br.: Herder, 1909.
- FUNK, Franz Xaver, *Das Testament unseres Herrn und die verwandten Schriften*. (Forschungen zur Christlichen Litteratur- und Dogmengeschichte; 2,1-2). Mainz, Kirchheim, 1901.
- Ders., *Die Apostolischen Konstitutionen. Eine litterar-historische Untersuchung*. Rottenburg: Bader, 1891.
- GAMBER, Klaus (Hg.), *Sakramentartypen. Versuch einer Gruppierung der Handschriften und Fragmente bis zur Jahrtausendwende*. (Texte und Arbeiten hgg. v. d. Erzabtei Beuron; 49/50). Beuron / Hohenzollern: Beurer Kunstverl., 1958.
- GASTAUT, Henri, *Wörterbuch der Epilepsie*. (Dt. Übers. u. Bearb. J. KUGLER). Stuttgart: Hippokrates, 1976.
- GERHARDS, Albert / KRANEMANN, Benedikt: *Einführung in die Liturgiewissenschaft*. (Einführung Theologie). Darmstadt: WBG, 2006.
- GESTRICH, Christoph, *Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt. Die Christliche Lehre von der Sünde und ihrer Vergebung in gegenwärtiger Verantwortung*. Tübingen: Mohr, ²1996 (ersch. 1995).
- GNILKA, Joachim, *Das Evangelium nach Markus*. (EKK; II, 1). Zürich u.a.: Benzinger, ⁵1998.
- Ders., *Das Evangelium nach Markus*. (EKK; II,2). Zürich: Benzinger, ³1989.
- GOLOWIN, Sergius, *Die großen Mythen der Menschheit*. Freiburg u.a.: Herder, 1998.
- GOODMAN, Felicitas, *Anneliese Michel und ihre Dämonen. Der Fall Klingenberg in wissenschaftlicher Sicht*. Stein a. Rhein: Christiana, 1980 / ⁴2004.
- GRADL, Felix, *Das Buch Ijob*. (Neuer Stuttgarter Kommentar – Altes Testament; 12). Stuttgart: Verl.Kath.Bibelwerk, 2001.
- GRISBROOKE, W. Jardine, *The Liturgical Portions of the Apostolic Constitutions. A Text for Students*. (Transl, ed., ann. and intr. by W.J. GRISBROOKE). (Alcuin, Grow joint liturgical study; 13-14). Bramcote/Notts.: Grove, 1990.
- GRONEMEYER, Andrea, *Film*. (DuMont Schnellkurs), Köln: Dumont, 1998.
- HAACK, Friedrich-Wilhelm, *Europas neue Religionen. Sekten, Gurus, Satanskult*. München: Claudius, 1991.
- Ders., *Von Gott und der Welt verlassen. Der religiöse Untergrund in unserer Welt*. Düsseldorf, Wien: Econ, 1974.

- HAAG, Herbert, *Abschied vom Teufel*. Einsiedeln: Benzinger, ⁴1973 (1969).
- Ders., *Teufels Glaube*. Tübingen: Katzmann, 1974.
- HAMMAN, Albert / FÜRST, Alfons, *Kleine Geschichte der Kirchenväter. Einführung in Leben und Werk*. Freiburg i.Br. u.a.: Herder, 2004.
- HANAUER, Josef, *Wunder oder Wundersucht? Erscheinungen, Visionen, Prophezeiungen, Besessenheit*. Aachen: Fischer, ²1992.
- HANHART, Robert, *Dodekapheton 7.1. Sacharja 1-8*. (BK.AT; XIV 7.1). Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1998.
- HÄRLE, Wilfried / PREUL, Reiner (Hgg.), *Reich Gottes*. (Marburger Jahrbuch Theologie; 11). (Marburger theologische Studien; 53). Marburg: Elwert, 1999.
- HARNONCOURT, Philipp, *Gott feiern in versöhnter Verschiedenheit*. Lemberg: Svičado, 2004.
- HAUSAMMANN, Susanne, *Alte Kirche. Zur Geschichte und Theologie in den ersten vier Jahrhunderten. 1. Frühchristliche Schriftsteller. »Apostolische Väter«. Häresien. Apologeten*. Neukirchen-Vlyn: Neukirchener, 2001.
- Dies., *Alte Kirche. Zur Geschichte und Theologie in den ersten vier Jahrhunderten. 2. Verfolgungs- und Wendezeit der Kirche. Gemeindeleben in der Zeit der Christenverfolgung und Konstantinischen Wende*. Neukirchen-Vlyn: Neukirchener, 2001.
- Dies., *Alte Kirche. 3. Gottes Dreiheit – des Menschen Freiheit. Zur Geschichte und Theologie im 4./5. Jahrhundert. Trinitätslehre. Anfänge des Mönchtums. Augustin und Augustinismus*. Neukirchen-Vlyn: Neukirchener, 2003.
- HEESSEL, Nils P., *Pazuzu. Archäologische und philologische Studien zu einem altorientalischen Dämon*. (Ancient magic and divination; 4). Leiden u.a.: Brill/Styx, 2002.
- HELBIG, Gerd, *Mordhauptstadt Washington. Protokolle alltäglicher Gewalt*. Frankfurt a.M.: Fischer, 1995.
- HELLER, Eva, *Wie Farben wirken. Farbpsychologie, Farbsymbolik, Kreative Farbgestaltung*. Reinbek: Rowohlt, 1989.
- HELSPER, Werner, *Okkultismus – die neue Jugendreligion? Die Symbolik des Todes und des Bösen in der Jugendkultur*. Opladen: Leske und Budrich, 1992.
- HICKETHIER, Knut, *Film- und Fernsehanalyse*. Stuttgart: Metzler, 1993.
- Ders., *Film- und Fernsehanalyse*. (Sammlung Metzler; 277: Realien zur Literatur). Stuttgart u.a.: Metzler, ³2001.

- HORST, Friedrich, *Hiob*. 1. Teilbd. Hiob 1-19. (BK.AT; XVI/1). Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, ⁵1992.
- JACOBI, Jolande, *Komplex, Archetypus, Symbol in der Psychologie C.G. Jungs*. Zürich: Rascher, 1957.
- JANZEN, Wolfram, *Okkultismus. Erscheinungen – Übersinnliche Kräfte – Spiritismus*. (Unterscheidung. Christliche Orientierung im religiösen Pluralismus. Hgg. von Reinhart HUMMEL und Josef SUDBRACK). Mainz: Matthias Grünewald, 1988.
- JEREMIAS, Christian, *Die Nachtgesichte des Sacharja. Untersuchungen zu ihrer Stellung im Zusammenhang der Visionsberichte im Alten Testament und zu ihrem Bildmaterial*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1977.
- JERVELL, Jacob, *Die Apostelgeschichte*. (Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament; 3). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1998.
- JUNG, Carl Gustav, *Die Archetypen und das kollektive Unbewusste*. (Hgg. Lilly JUNG-MERKER; Elisabeth RÜF). (C. G. JUNG, Gesammelte Werke; Bd. 9, Halbbd. 1). Olten u.a.: Walter, 1976.
- Ders., *Symbolik des Geistes*. (Psychologische Abhandlungen; 4). Zürich: Rascher, 1948.
- KELLNER, Karl Ad. Heinrich, *Tertullians sämtliche Schriften. 1. Die apologetischen und praktischen Schriften*. (Aus dem Lateinischen übersetzt von dems.). Köln: DuMont-Schauberg, 1882.
- KELLY, Henry Ansgar, *The Devil at Baptism. Ritual, Theology, and Drama*. Ithaca u.a.: Cornell, 1985.
- KERMODE, Mark, *The Exorcist*. 2nd edition. London: BFI 1998.
- KING, Stephen, *Danse Macabre. Die Welt des Horrors*. (Aus dem Amerikanischen von Joachim KÖRBER). München: Ullstein, 2000.
- KLIESCH, Klaus, *Apostelgeschichte*. (SKK NT; 5). Stuttgart: Verl. Kath. Bibelwerk, ³1995.
- KNAUT, Horst, *Das Testament des Bösen. Kulte, Morde, Schwarze Messen – Heimliches und Unheimliches aus dem Untergrund*. Stuttgart: Seewald, 1979.
- KOETSCHAU, Paul, *Allgemeine Einleitung über Leben und Schriften des Origenes*, in: *Des Origenes ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt*. (BKV; 1; 48,1). München: Kösel & Pustet, 1926.

- KOHLHAGEN, Norgard, „*Sie schreiben wie ein Mann, Madame!*“. *Schriftstellerinnen aus zwei Jahrhunderten*. (Erweiterte und aktualisierte Ausgabe). München: Allitera, 2001.
- KOLLMANN, Bernd, *Jesus und die Christen als Wundertäter. Studien zu Magie, Medizin und Schamanismus in Antike und Christentum*. (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments; 170). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996.
- KORN, Wolfgang, *Mesopotamien. Wiege der Zivilisation. 6000 Jahre Hochkulturen an Euphrat und Tigris*. Stuttgart: Theiss, 2004.
- KRACAUER, Siegfried, *Theorie des Films. Die Errettung der äußeren Wirklichkeit*. (stw; 546). Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1985.
- KRÄMER, Günter, *Epilepsie von A-Z. Medizinische Fachwörter verstehen*. Stuttgart: TRIAS, ²1999.
- KRAFT, Heinrich, *Kirchenväterlexikon und Register*. (Texte der Kirchenväter; 5). München: Kösel, 1966.
- KREMER, Jacob, *Weshalb ich es euch verkündet habe. Gesammelte Studien zur Exegese, Theologie und Hermeneutik des Neuen Testaments*. Stuttgart: Verl. Kath. Bibelwerk, 2005.
- KRÜTZEN, Michaela, *Dramaturgie des Films. Wie Hollywood erzählt*. Frankfurt a. M.: Fischer, 2004.
- LEIMGRUBER, Ute, *Kein Abschied vom Teufel. Eine Untersuchung zur gegenwärtigen Rede vom Teufel im Volk Gottes*. (Werkstatt Theologie; 2). Münster: LIT, 2004.
- LENGELING, Emil Joseph, *Liturgie – Dialog zwischen Gott und Mensch*. (Hg. und bearb. von Klemens RICHTER). Freiburg i. Br. u.a.: Herder, 1981.
- LENZENWEGER, Josef u.a. (Hgg.), *Geschichte der Katholischen Kirche*. Graz u.a.: Styria, ³1995.
- LÜDEMANN, Gerd, *Das frühe Christentum nach den Traditionen der Apostelgeschichte. Ein Kommentar*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1987.
- LURKER, Manfred, *Die Botschaft der Symbole. In Mythen, Kulturen und Religionen*. München: Kösel, 1990.
- MAAG, Victor, *Hiob. Wandlung und Verarbeitung des Problems in Novelle, Dialogdichtung und Spätfassungen*. (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten Testaments; H. 128). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1982.

- MALONE, Peter, *Lights, Camera, Faith. A Movie Lectionary – Cycle B. A Movie Lover's Guide to Scripture*. (By Peter MALONE, with Rose PACATTE, Foreword by Chazz PALMINTERI). Boston: Pauline, 2002.
- Ders., *Can Movies be a Moral Compass?* London: St. Pauls, 2005.
- MARTIG, Charles / KARRER, Leo (Hgg.), *Traumwelten. Der filmische Blick nach innen*. (Film und Theologie; 4). Marburg: Schüren, 2003.
- MATTHIAE, Paolo, *Ninive. Glanzvolle Hauptstadt Assyriens*. München: Hirmer, 1999.
- MCCALL, Henrietta, *Mesopotamische Mythen*. (Aus dem Englischen übersetzt von Michael MÜLLER). (Mythen alter Kulturen). Stuttgart: Reclam, 1993.
- MEJIAS, Jordan, *Washington, Virginia, Maryland*. (Merian; 48,2). Hamburg: Hoffmann u. Kampe, 1995.
- MERKLEIN, Helmut, *Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft. Eine Skizze*. (SBS; 111). Stuttgart: Verl. Kath. Bibelwerk, 1983.
- MESSNER, Reinhard, *Einführung in die Liturgiewissenschaft*. (UTB für Wissenschaft; 2173). Paderborn: Schöningh, 2001.
- METZGER, Marcel, *Les sacramentaires*. (Typologie des sources du moyen âge occidental; 70 = A-VI.A.1). Turnhout: Brepols, 1994.
- MIKOS, Lothar, *Film- und Fernsehanalyse*. (UTB; 2415). Konstanz: UVK, 2003.
- MISCHO, Johannes, *Okkultismus bei Jugendlichen. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung*. Mainz: Matthias Grünewald, 1991.
- MITCHELL, Dennis, *Exorzist – Besessen. In den Klauen des Bösen – Von der erschreckenden Realität zum filmischen Alptraum*. Hille: MPW, 2002.
- MÖRSDORF, Klaus, *Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici*. 2, Sachenrecht. München u.a.: Schöningh, ¹¹1967.
- MÜLLER, Joachim (Hg.), *Dämonen unter uns? Exorzismus heute*. (Weltanschauungen im Gespräch; 15). Freiburg, Schweiz: Paulusverl., 1997.
- MÜLLER, Manfred, *St. Michael. „Der Deutschen Schutzpatron“? Zur Verehrung des Erzengels in Geschichte und Gegenwart*. Langwaden: Bernardus, 2003.
- NANNI, Gabriele, *Il dito di Dio e il potere di satana. L'esorcismo*. (Esperienza e fenomenologia mistica). (Rist. 2005). Città del Vaticano: LEV, 2004.
- NEUDORFER, Heinz-Werner, *Die Apostelgeschichte des Lukas. 2. Teil*. (Bibelkommentare; 9). Neuhausen-Stuttgart: Hänssler, ²1995.

- NEUMANN, Erich, *Die große Mutter. Der Archetyp des großen Weiblichen*. Zürich: Rhein, 1956.
- NIEMAND, Christoph, *Jesus und sein Weg zum Kreuz. Ein historisch-rekonstruktives und theologisches Modellbild*. Stuttgart: Kohlhammer, 2007.
- NITSCH, Hermann, *Das Orgien Mysterien Theater. 80. Aktion in Prinzendorf. Von Sonnenaufgang des 27. Juli bis Sonnenaufgang des 30. Juli 1984*. Bd. 4. Wien: Freibord, 1984.
- Ders., *Galerie Krinzinger Innsbruck/Wien*, 1991.
- Ders., *Orgien Mysterien Theater*. Darmstadt: März, 1969.
- NIETZSCHE, Friedrich, *Die fröhliche Wissenschaft. "La gaya scienza"*. (Neuauf., vollst. Ausg. nach dem Text der Ausg. Leipzig 1887). (Goldmann; 7557). München: Goldmann, 1999.
- OEPEN, Irmgard (Hg.), *An den Grenzen der Schulmedizin. Eine Analyse umstrittener Methoden*. Köln: Dt. Ärzteverlag, 1985.
- OTTO, Rudolf, *Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen*. Gotha: Klotz, ¹⁴1926.
- PAAL, Doren, *ADHS. Aufmerksamkeitsdefizit-, und Hyperaktivitätsstörung. Alle Alternativen zu Ritalin & Co.* (Herbig Gesundheitsratgeber). München: Herbig, 2007.
- PASSANTINO, Bob, *Auf Teufel komm raus? Wie schützen wir unsere Kinder vor Satanismus, Hexerei und dem Okkulten?* (Aus dem Amerikanischen übersetzt von Roland RENZ). Asslar: Schulte & Gerth, 1992.
- PASSONNEAU, Joseph R., *Washington Through Two Centuries. A History in Maps and Images*. New York: Monacelli, 2004.
- PESCH, Rudolf, *Das Markusevangelium. I. Teil. Einleitung und Kommentar zu Kap. 1,1-8,26*. (HThK; 2,1). Freiburg i.Br. u.a.: Herder, ⁵1989.
- Ders., *Das Markusevangelium. II. Teil. Kommentar zu Kap. 8,27-16,20*. (HThK; 2,2). Freiburg i.Br.u.a.: Herder, ³1984.
- Ders., *Der Besessene von Gerasa. Entstehung und Überlieferung einer Wundergeschichte*. (SBS; 56). Stuttgart: KBW, 1972.
- Ders., *Die Apostelgeschichte. 2. Teilbd. (Apg 13-28)*. (EKK; 5). Neukirchen-Vlyn: Neukirchener, 1986.
- PETERS, Benedikt, *Warum müssen die Gerechten leiden?* Dillenburg: Christliche Verlagsgesellschaft, 2002.

- PETERSDORFF, Egon von, *Dämonologie*. 1-2. (Einf. v. Ferdinand HOLBÖCK; Nachtr. V. Georg SIEGMUND; 3. aktual. Neuaufl.). Stein am Rhein: Christiana, ³1995.
- PETERSEN, Claus, *Die Botschaft Jesu vom Reich Gottes. Aufruf zum Neubeginn*. Stuttgart: Kreuz, 2005.
- PIEPER, Annemarie, *Gut und Böse*. (Beck'sche Reihe; 2077: C.H. Beck Wissen). München: Beck, 1997.
- PILGRIM, Volker Elis, *Muttersöhne*. (Rororo; Mann 8240). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1991.
- PIPHER, Mary, *Pubertätskrisen junger Mädchen und wie Eltern helfen können*. (Dt. Ausgabe). Frankfurt a. M.: Krüger, 1996.
- PLATH, Sylvia, *Collected Poems*. (Ed. by Ted HUGHES). London: Faber and Faber, 1981.
- POLLEY, Trude, *Kampfabsage. Frauen in der Männerwelt*. Wien/Hamburg: Zsolnay, 1977.
- PRIEUR, Alexander, *Die Verkündigung der Gottesherrschaft: exegetische Studien zum lukanischen Verständnis von βασιλεία τοῦ θεοῦ*. (WUNT; 2, 89). Tübingen: Mohr, 1996.
- PROBST, Manfred, *Besessenheit, Zauberei und ihre Heilmittel. Dokumentation und Untersuchung von Exorzismushandbüchern des Girolamo Menghi (1523-1609) und des Maximilian von Eynatten (1574/75-1631)*. (LQF; 97). Münster: Aschendorff, 2008.
- Ders., *Bibliographie der katholischen Ritualgedrucke des deutschen Sprachbereichs. Diözesane und private Ausgaben*. (LQF; 74). Münster: Aschendorff, 1993.
- Ders. / RICHTER, Klemens: *Exorzismus oder Liturgie zur Befreiung vom Bösen*. Münster: Aschendorff, 2002.
- RATZINGER, Joseph, *Zur Lage des Glaubens. Ein Gespräch mit Vittorio Messori*. München u.a.: Neue Stadt, 1985.
- RODEWYK, Adolf, *Die dämonische Besessenheit in der Sicht des Rituale Romanum*. Aschaffenburg: Pattloch, ²1975.
- REIFENBERG, Hermann, *Fundamentalliturgie. Grundelemente des christlichen Gottesdienstes. Wesen – Gestalt – Vollzug*. 1. (Schriften des Pius-Parsch-Instituts Klosterneuburg; 3). Klosterneuburg: Österr. Kath. Bibelwerk, 1978.

- RUF, Norbert, *Das Recht der Katholischen Kirche nach dem neuen Codex Iuris Canonici für die Praxis erläutert*. Freiburg u.a.: Herder, 1989.
- SAUER, Karl Adolf, *Wächter zwischen Gott und Satan. Priestergestalten aus der Dichtung unserer Zeit*. Rottenburg: Bader, 1952.
- SCHÄFER, Christian, *Unde malum. Die Frage nach dem Woher des Bösen bei Plotin, Augustinus und Dionysius*. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2002.
- SCHAUBER, Vera / SCHINDLER, Hanns Michael, *Heilige und Namenspatrone im Jahreslauf*. Aschaffenburg: Pattloch, 1993.
- SCHMID, Werner / SEEANNER, Josef, *St. Josef: Zeugnisse der Kirche über ihren Schutzpatron*. Kleinhain: St. Josef, 2000.
- SCHMIDT-LAUBER, Hans-Christoph / MEYER-BLANCK, Michael / BIERITZ, Karl-Heinrich (Hgg.), *Handbuch der Liturgik. Liturgiewissenschaft in Theologie und Praxis der Kirche*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, ³2003.
- SCHNEBLE, Hansjörg, *Heillos, heilig, heilbar. Die Geschichte der Epilepsie von den Anfängen bis heute*. Berlin: de Gruyter, 2003.
- SCHNEPPER, Markus, *Robert K. Mertons Theorie der self-fulfilling prophecy. Adaption eines soziologischen Klassikers*. (Europäische Hochschulschriften; Reihe XXII; Bd./Vol. 395). Frankfurt a. M. u.a.: Peter Lang, 2004.
- SCHREIBER, Stefan, *Paulus als Wundertäter. Redaktionsgeschichtliche Untersuchungen zur Apostelgeschichte und den authentischen Paulusbriefen*. (BZNW; 79). Berlin u.a.: de Gruyter, 1996.
- SCHWARZ, Dieter, *Aktionsmalerei – Aktionismus. Wien 1960-1965*. Zürich: Seedorf, 1988.
- SEARLE, John R., *Sprechakte. Ein sprachphilosophischer Essay*. (Dt. Ausg.). Frankfurt a .M.: Suhrkamp, 1971.
- SEESSLEN, Georg / JUNG, Fernand, *Horror. Geschichte und Mythologie des Horrorfilms*. Marburg: Schüren, 2006.
- SIMONIS, Walter, *Woher kommt das Böse? ... wenn Gott gut ist*. Graz, u.a.: Styria, 1999.
- SPEE, Friedrich von, *Cautio criminalis oder Rechtliches Bedenken wegen der Hexenprozesse*. (Aus d. Lat. übertr. u. eingel. v. Joachim-Friedrich RITTER. Unveränd. Nachdr. d. 1. vollst. dt. Übers., erstmals erschienen Weimar, Böhlau, 1939, 6., erw. Aufl.). (Dtv ; 30782). München: Dtv, ⁶2000.

- SPERRY-WHITE, Grant, *The Testamentum Domini: A Text for Students, with Introduction, Translation, and Notes*. (Alcuin, Grow joint liturgical study; 19). Bramcote/Notts.: Grove, 1991.
- SPRENGER, Jakob / KRAMER, Heinrich (Institoris), *Der Hexenhammer. Malleus Maleficarum*. (Neu aus dem Lat. übertr. v. Wolfgang BEHRINGER; hgg. u. eingel. v. Günter JEROUSCHEK). (Dtv; 30780). München: Dt. Taschenbuch Verl., 2000.
- STIGLEGGER, Marcus, *Ritual & Verführung. Schaulust, Spektakel & Sinnlichkeit im Film*. Berlin: Bertz + Fischer, 2006.
- STRAUSS, David Friedrich, *Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet*. 2. Tübingen: Osiander, ²1837.
- SYRING, Wolf-Dieter, *Hiob und sein Anwalt. Die Prosatexte des Hiobbuches und ihre Rolle in seiner Redaktions- und Rezeptionsgeschichte*. (BZAW; 336). Berlin u.a.: de Gruyter, 2004.
- TEUFFENBACH, Alexandra von, *Der Exorzismus. Befreiung vom Bösen*. Augsburg: St. Ulrich, 2007.
- THEISSEN, Gerd, *Das Neue Testament*. (C.H. Beck Wissen in der Beck'schen Reihe; 2192). München: Beck, 2002.
- Ders. / MERZ, Annette, *Der historische Jesus. Ein Lehrbuch*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996.
- Ders., *Urchristliche Wundergeschichten. Ein Beitrag zur formgeschichtlichen Erforschung der synoptischen Evangelien*. (StNT; 8). Gütersloh: Mohn, 1974.
- TISCHNER, Rudolf / BITTEL, Karl: *Mesmer und sein Problem. Magnetismus, Suggestion, Hypnose*. Stuttgart: Hippokrates, 1941.
- TWELFTREE, Graham H., *Jesus the Exorcist. A Contribution to the Study of the Historical Jesus*. (WUNT; 2, 54). Tübingen: Mohr, 1993.
- VOGEL, Cyrill / ELZE, Reinhard, *Le Pontifical Romano-Germanique du dixième siècle. III. Introduction générale et Tables*. (StT; 269). Città del Vaticano: Bibl. Apost. Vat., 1972.
- VOGEL, Amos, *Film als subversive Kunst*. (Dt. Ausgabe der engl. Originalausgabe "Film as a Subversive Art", 1974). St. Andrä-Wördern: Hannibal, 1997.
- WAGNER, Andreas, *Sprechakte und Sprechanalysen im Alten Testament. Untersuchungen im biblischen Hebräisch an der Nahtstelle zwischen Handlungsebene und Grammatik*. (BZAW; 253). Berlin u.a.: de Gruyter, 1997.

- WANNENMACHER, Walter, *Epoche der Angst. Die Stagflation der siebziger Jahre*. Frankfurt a. M.: Ullstein, 1971.
- WEDDING, Danny / BOYD, Mary Ann / NIEMIEC, Ryan M., *Movies & Mental Illness. Using Films to Understand Psychopathology*. 2nd revised and expanded edition. Ashland: Hogrefe, 2005.
- WEILEMANN, Peter, *Weltmacht in der Krise. Isolationistische Impulse in der amerikanischen Außenpolitik der siebziger Jahre*. (Studien zur Zeitgeschichte; 20). Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt, 1982.
- WEISER, Alfons, *Die Apostelgeschichte. Kapitel 1-12*. (ÖTKNT; 5,1). (GTB Siebenstern; 507). Gütersloh: Mohn, 1989.
- Ders., *Die Apostelgeschichte. Kapitel 13-28*. (ÖTKNT; 5,2). (GTB Siebenstern; 508). Gütersloh: Mohn, 1985.
- WENISCH, Bernhard, *Satanismus. Schwarze Messen – Dämonenglaube – Hexenkulte*. (Unterscheidung. Christliche Orientierung im religiösen Pluralismus. Hgg. von Reinhart HUMMEL und Josef SUDBRACK). Mainz: Matthias Grünewald, 1988.
- WILLI-PLEIN, Ina, *Haggai, Sacharja, Maleachi*. (ZBK.AT; 24.4). Zürich: TVZ, 2007.
- WILLIS, Donald C., *Horror and Science Fiction Films II*. Metuchen u.a.: The Scarecrow Press, 1982.
- WIMMER, Franz H., *Hyperaktivität Ritalin – Kriminalität? Warum habt ihr mir das angetan?* Starnberg: Der Finanzberater, 2004.
- ZACHARIAS, Gerhard, *Satanskult und Schwarze Messe. Die Nachtseite des Christentums. Ein Beitrag zur Phänomenologie der Religion*. München: Herbig, 1990.
- ZWEIG, Stefan, *Der Kampf mit dem Dämon. Hölderlin, Kleist, Nietzsche*. (Die Baumeister der Welt; 2). Leipzig: Insel, 1925.

B. Artikel

- ANNEN, Franz, *Der Exorzismus aus neutestamentlicher Sicht*, in: MÜLLER, Joachim (Hg.), *Dämonen unter uns? Exorzismus heute*. (Weltanschauungen im Gespräch; 15). Freiburg, Schweiz: Paulusverl., 1997, 11-21.

- Ders., *Die Dämonenaustreibungen Jesu in den synoptischen Evangelien*, in: PFAMMATTER, Josef / FURGER, Franz (Hgg.), *Theologische Berichte* 5. Einsiedeln: Benzinger, 1976, 107-146.
- BAUER, Eberhard, *Parapsychologie*, in: EBERLEIN, Gerald L. (Hg.), *Kleines Lexikon der Parawissenschaften*. (Beck'sche Reihe; 1119). München: Beck, 1995, 123-133.
- BENDEMANN, Reinhard von, *Christus der Arzt – Krankheitskonzepte in den Therapieerzählungen des Markusevangeliums*, in: PICHLER, Josef / HEIL, Christoph (Hgg.), *Heilungen und Wunder. Theologische, historische und medizinische Zugänge*. Darmstadt: WBG, 2007, 105-129.
- BIENERT, Wolfgang A., *Epiphanius v. Salamis*, in: LThK 3³(2006, Sonderausg.) 724f.
- BLOCH, Ernst, *Aufklärung und Teufelsglaube*, in: SCHATZ, Oskar (Hg.): *Hat die Religion Zukunft?*, Graz, u.a.: Styria, 1971, 120-134.
- BÖCHER, Otto, *Dämonen („böse Geister“) I. Religionsgeschichtlich*, in: TRE 8 (1981) 270-274.
- BORGER, Rykle, *Pazuzu*, in: ROCHBERG-HALTON, Francesca (Hg.), *Language, Literature and History: Philological and Historical Studies Presented to Erica Reiner*. (AOS 67). New Haven: Conn., 1987, 15-32.
- BOUUAERT, Claeys F., *Exorcisme*, in: NAZ, R. (Hg.), *Dictionnaire de droit canonique*. Tome cinquième. Paris: Letouzey et Ané, 1953, 668-671.
- Brakmann, Heinzgerd, *Energumenen*, in: LThK 3³(2006, Sonderausg.) 644f.
- BRENNECKE, Hans Christof, *Nicäa I*, in: TRE 24 (1994) 429-441.
- BRINKLEY, Bill, *Priest Frees Mt. Rainier Boy Reported Held in Devil's Grip. Ritual of Exorcism Repeated*, in: The Washington Post, Aug. 20 (1949) 1.
- BRÜCKNER, Annemarie, *Michaelsverehrung*, in: TRE 22 (1992) 717-724.
- DEMPSEY, Michael, *The Exorcist*, in: Film Quarterly 27/4, Summer (1974) 61f.
- DINZELBACHER, Peter, *Besessenheit. I. Kulturgeschichtlich*, in: LThK 2³(2006, Sonderausg.) 312.
- DUTEIL, Christian, *L'exorciste*, in: Jeune cinéma 83, Déc./Jan. (1974/75) 44f.
- FANTUZZI, Virgilio SJ, *L'esorcista (USA 1974)*, in: Civ. Catt. 4 (1974) 207f.
- FAULSTICH, Werner, *Gesellschaft und Kultur der siebziger Jahre: Einführung und Überblick*, in: Ders. (Hg.), *Die Kultur der siebziger Jahre*. München: Fink, 2004, 7-18.

- FIALA, Virgil Ernst, *Die Handauflegung als Zeichen der Geistmitteilung*, in: BOTTE, Bernard (Hg.), *Mélanges liturgiques offerts au B. Botte*. Louvain, Abbaye du Mont César, 1972, 121-138.
- FISCHER, Balthasar, *Das Rituale Romanum (1614-1964). Die Schicksale eines liturgischen Buches*, in: TThZ 73 (1964) 257-271.
- GANOCZY, Alexandre, *Dämonen*, in: BEINERT, Wolfgang (Hg.), *Lexikon der katholischen Dogmatik*. Freiburg i.Br. u.a.: Herder, 1991, 80f.
- Ders., *Das Böse*, in: BEINERT, Wolfgang (Hg.), *Lexikon der katholischen Dogmatik*. Freiburg i.Br. u.a.: Herder, 1991, 44-46.
- GELMI, Josef, *Pius XI.*, LThK 8 ³(2006, Sonderausg.) 335-337.
- GOLOMBEK, Jens, *Der Exorzist*, in: MANTHEY, Dirk / ALTENDORF, Jörg / LODERHOSE, Willy (Hgg.), *Das große Filmlexikon. Alle Topfilme von A-Z*. Bd.1. Hamburg: Kino, 1991, 344-345.
- Ders., *Der Exorzist II – Der Ketzer*, in: MANTHEY, Dirk / ALTENDORF, Jörg / LODERHOSE, Willy (Hgg.), *Das große Filmlexikon. Alle Topfilme von A-Z*. 1. Hamburg: Kino, 1991, 345.
- Ders., *Der Exorzist III*, in: MANTHEY, Dirk / ALTENDORF, Jörg / LODERHOSE, Willy (Hgg.), *Das große Filmlexikon. Alle Topfilme von A-Z*. 1. Hamburg: Kino, 1991, 345.
- GROEN, Basilius J. (Bert), *Liturgie mit Kranken und Sterbenden*, in: Ordensnachrichten 47/3 (2008) 16-48.
- GRÖZINGER, Karl Erich, *Engel III. Judentum*, in: TRE 9 (1982) 586-596.
- GRÜNDEL, Johannes, *Kairos. II. Theologisch-ethisch*, in: LThK 5 ³(2006, Sonderausg.) 1130f.
- HAAG, Ernst, *Herrschaft Gottes. I. Biblisch-theologisch*, in: LThK 5 ³(2006, Sonderausg.) 26-28.
- HANAUER, Josef, *Der Teufelsbanner und Wunderheiler Johann Joseph Gaßner (1727-1779)*, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 19 (1985) 303-545.
- HÄRLE, Wilfried, *Die Basileia-Verkündigung Jesu als implizite Gotteslehre*, in: HÄRLE, Wilfried / PREUL, Reiner (Hgg.), *Reich Gottes*. (Marburger Jahrbuch Theologie; 11). (Marburger theologische Studien; 53). Marburg: Elwert, 1999, 11-30.

- HARNONCOURT, Philipp, *Wozu brauchen wir Riten und Rituale?*, in: Pfarrblatt Graz-St. Vinzenz, Feb. (2008) 8-9.
- HEINEMANN, Heribert, *Absolution. II. Kirchenrechtlich*, in: LThK 1 ³(2006, Sonderausg.) 82f.
- HEINZ, Andreas, *Brotbrechen. II. Liturgisch*, in: LThK 2 ³(2006, Sonderausg.) 705f.
- HINTERHUBER, Hartmann, *Gibt es Besessenheit jenseits der Psychose? – Teil 2: Nein*, in: BONELLI, Raphael M. / PIERINGER, Walter / KAPFHAMMER, Hans-Peter (Hgg.), *Religiosität in Psychiatrie und Psychotherapie. Tagungsband. Graz, 11. - 13. Oktober 2007*. Lengerich u.a.: Pabst, 2007, 55.
- HOGAN, Larry / MASCHING, Andreas, *Gibt es Besessenheit jenseits der Psychose? – Teil 1: Ja*, in: BONELLI, Raphael M. / PIERINGER, Walter / KAPFHAMMER, Hans-Peter (Hgg.), *Religiosität in Psychiatrie und Psychotherapie. Tagungsband. Graz, 11. – 13. Oktober 2007*. Lengerich u.a.: Pabst, 2007, 49.
- HOLLAND, Hyacinth, *Gaßner, Johann Joseph*, in: ADB 8 (²1968) 407f.
- HYGEN, Johan B., *Das Böse*, in: TRE 7 (1981) 8-17.
- INTROVIGNE, Massimo, *Satanismus. I. Religionswissenschaftlich*, in: LThK 9 ³(2006, Sonderausg.) 80f.
- JILEK, August, *Die Taufe*, in: SCHMIDT-LAUBER, Hans-Christoph / MEYER-BLANCK, Michael / BIERITZ, Karl-Heinrich (Hgg.), *Handbuch der Liturgik. Liturgiewissenschaft in Theologie und Praxis der Kirche*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, ³2003, 285-318.
- KACZYNSKI, Reiner, *Der Exorzismus*, in: KLEINHEYER, Bruno / SEVERUS, Emmanuel von / KACZYNSKI, Reiner, *Sakramentliche Feiern II. (GDK 8)*. Regensburg: Pustet, 1984, 275-291.
- Ders., *Ritus / Ritual*, in: RGG 7 ⁴(2004) 547-559, 555.
- KAEL, Pauline, *The Current Cinema. Back to the Ouija Board*, in: The New Yorker, Jan. 7 (1974) 59-62.
- KANÉ, Pascal, *Le secret derrière la peur*, in: Cahiers du cinema 253 (1974) 41.
- KASTER, Karl Georg, *Joseph von Nazareth*, in: BRAUNFELS, Wolfgang (Hg.), *Lexikon der christlichen Ikonographie. Ikonographie der Heiligen. Innozenz bis Melchisedech. Siebter Band*. Rom u.a.: Herder, 1974, 210-221.
- KERMODE, Mark, *The Exorcist returns*, in: Sight and Sound, Vol. 8, Nr. 7, July (1998) 6-11.

- KIERKEGAARD, Sören, *Angst als Voraussetzung der Erbsünde und als das die Erbsünde nach rückwärts auf ihren Ursprung zu Erklärende*, in: JOOS, Rudolf, *Die Ästhetik des Bösen im Film*. (Arnoldshainer Filmgespräche; 4). Frankfurt a. M.: Gemeinschaftswerk der Evang. Publizistik e.V., 1987, 110-113.
- KISTER, Kurt, *Tempel der Macht*, in: MEJIAS, Jordan, *Washington, Virginia, Maryland*. (Merian; 48,2). Hamburg: Hoffmann u. Kampe, 1995, 40-49.
- KLAUSER, Theodor, *Energumanoi*, in: RAC 5 (1962) 51-53.
- KLINGHARDT, Matthias, *Legionsschweine in Gerasa. Lokalkolorit und historischer Hintergrund von Mk 5,1-20*, in: ZNW 98 (2007) 28-48.
- KLÖCKENER, Martin, *Pontifikale*, in: RGG⁴ 6 (2003) 1488f.
- Ders., *Sakramentar*, in: LThK 8 ³(2006, Sonderausg.) 1455-1459.
- KOCH, Günter, *Sakrament*, in: BEINERT, Wolfgang (Hg.), *Lexikon der katholischen Dogmatik*. Freiburg i.Br. u.a.: Herder, 1991, 443-447.
- KRANEMANN, Benedikt, *Ritus / Ritual*, in: RGG⁴ 7 (2004) 547-559, 554.
- KUNZLER, Michael, *Prostration*, in: LThK 8 ³(2006, Sonderausg.) 648.
- LACOMBE, Alain, *L'Exorciste*, in: Ecran, 30 Novembre 1974, 68-70.
- LEDUC, Jean, *The Exorcist*, in: Cinéma québec, Vol. 3, No. 5, Fév./Mars (1974) 50.
- LENDELING, Emil J., »Der Exorzismus der Katholischen Kirche«. *Zu einer verwunderlichen Ausgabe*, in: LJ 32 (1982) 249-257.
- LUNGKOFER, Johann M., *Die Vorstufen zu den höheren Weihen nach dem Liber Pontificalis*, in: ZKTh 66 (1942) 1-19.
- MALI, Franz, *Wesensgleichheit, -einheit, -ähnlichkeit*, in: BAUER, Johannes B. / HUTTER, Manfred (Hgg.), *Lexikon der christlichen Antike*. (Kröners Taschenausgabe; 332). Stuttgart: Kröner, 1999, 378f.
- MARKSCHIES, Christoph, *Wer schrieb die sogenannte Traditio Apostolica? Neue Beobachtungen und Hypothesen zu einer kaum lösbaren Frage aus der altkirchlichen Literaturgeschichte*, in: KINZIG, Wolfram / MARKSCHIES, Christoph / VINZENT, Markus (Hgg.), *Tauffragen und Bekenntnis. Studien zur sogenannten „Traditio Apostolica“, zu den „Interrogationes de fide“ und zum „Römischen Glaubensbekenntnis“*. (Arbeiten zur Kirchengeschichte; 74). Berlin u. a.: de Gruyter, 1999, 1-74.
- MARON, Gottfried, *Pius XI., Papst (1922-1939)*, in: TRE 26 (1996) 671-674.

- MATERER, Timothy, *Occultism as Source and Symptom in Sylvia Plath's "Dialogue over a Ouija Board"*. Winner of the 1991 TCL Prize in Literary Criticism. In: *Twentieth Century Literature*, Vol. 37, Summer 1991, Nr. 2, 131-147.
- MCCORMICK, Ruth, *The devil made me do it! A Critique of The Exorcist*, in: *Cinéaste*, Vol. 6, No. 3 (1974) 18-22.
- MEISSNER, Beate, *Urformen der Psychotherapie*, in: *Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie* 27 (1985) 181-208.
- MERKLEIN, Helmut, *Die Heilung des Besessenen von Gerasa (Mk 5,1-20). Ein Fallbeispiel für die tiefenpsychologische Deutung E. Drewermanns und die historisch-kritische Exegese*, in: VAN SEGBROECK, Frans u.a. (Hgg.), *The Four Gospels 1992. II.* (FS Frans NEIRYNCK. BETHL; 100). Leuven: University Press, 1992, 1017-1037.
- MICHL, Johann, *Engel I (heidnisch)*, in: *RAC* 5 (1962) 53-60.
- Ders., *Engel II (jüdisch)*, in: *RAC* 5 (1962) 60-97.
- Ders., *Engel IV (christlich)*, in: *RAC* 5 (1962) 109-200.
- MIDELFORT, Erik H.C., *Natur und Besessenheit: Natürliche Erklärungen für Besessenheit von der Melancholie zum Magnetismus*, in: WAARDT, Hans de, u.a. (Hgg.), *Dämonische Besessenheit. Zur Interpretation eines kulturhistorischen Phänomens. Demonic Possession. Interpretations of a Historico-Cultural Phenomenon.* (Hexenforschung; 9). Bielefeld: Verl. f. Regionalgeschichte, 2005, 73-87.
- MILNE, Tom, *The Exorcist*, in: *Monthly Film Bulletin*, Index 1974, Vol. Forty-One Nos. 480-491, BFI April 1974, 70f.
- MISCHO, Johannes / NIEMANN Ulrich J., *Die Besessenheit der Anneliese Michel (Klingenberg) in interdisziplinärer Sicht*, in: *Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie* 25 (1983) 129-194.
- MISCHO, Johannes, *Ein interdisziplinärer Zugang zum Thema »Dämonische Besessenheit«*, in: *Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie* 27, Nr. 1/2/3/4 (1985) 157-179.
- Ders., *Interdisziplinäre diagnostische und psychohygienische Perspektiven bei Fällen von »dämonischer Besessenheit«*, in: *Concilium* 11 (1975) 188-198.
- MONDRONE, Domenico SJ, *Brividi e diavolerie in un best-seller di W. Peter Blatty*, in: *Civ. Catt.* 1 (1972) 42-50.

- N.N., *The Exorcist*, in: *American Cinematographer*, Feb. (1974) 154-157; 229-234., zit. 154.
- NAGEL, William, *Exorzismus. II. Liturgiegeschichtlich*, in: *TRE* 10 (1982) 750-756.
- NANNI, Don Gabriele, *Aspetti liturgici dell'esorcismo*, in: *Esorcismo e preghiera di liberazione. Atti del corso*. (A cura dell' Istituto Sacerdos dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum in collaborazione con Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa). Rom: Ed. Art, 2005, 113-164.
- NIEMANN, Ulrich, *Das Böse und die Psychiatrie. Zur Diskussion über Besessenheit und Exorzismus*, in: *HerKorr* 60 (2006) 119-123.
- OBERLINNER, Lorenz, *Können Wunder schief gehen? Zur Petrus-Episode in der Seewandelgeschichte Mt 14,22-33*, in: PICHLER, Josef / HEIL, Christoph (Hgg.), *Heilungen und Wunder. Theologische, historische und medizinische Zugänge*. Darmstadt: WBG, 2007, 85-104.
- OBERMAYER-PIETSCH, Barbara, *Krankheit, Heilung und Wunder aus medizinischer Perspektive*, in: PICHLER, Josef / HEIL, Christoph (Hgg.), *Heilungen und Wunder. Theologische, historische und medizinische Zugänge*. Darmstadt: WBG, 2007, 261-280.
- OTT, Martin, *Exorzismus. I. Religionsgeschichtlich*, in: *LThK* 3³ (2006, Sonderausg.) 1125f.
- POMPEY, Heinrich, *Erlösung und Besessenheit – Exorzismus heute*, in: *LS* 37 (1986) 60-64.
- PROBST, Manfred, *Der große Exorzismus – ein schwieriger Teil des Rituale Romanum*, in: *LJ* 49 (1999) 247-262.
- RAPP, Ursula, *Das Wunder ist nur im Lob zu sagen. Versuche zur Wunderrede im Buch Jesus Sirach*, in: PICHLER, Josef / HEIL, Christoph (Hgg.), *Heilungen und Wunder. Theologische, historische und medizinische Zugänge*. Darmstadt: WBG, 2007, 41-52.
- RECKINGER, François, *»In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben«*. *Zur Reform des Exorzismus*, in: *FKTh* 5 (1989) 137-145.
- REILLY, Charles Phillips, *The Exorcist*, in: *Films in Review*, Feb. (1974) 117f, 118.

- REINHARDT, Heinrich J.F., *Die Sakramentalien*, in: LISTL, Joseph / SCHMITZ, Heribert (Hgg.), *Handbuch des katholischen Kirchenrechts*. Regensburg: Pustet, ²1999, 1013-1016.
- RIEDL, Joachim, *Die ideale Hauptstadt*, in: MEJIAS, Jordan, *Washington, Virginia, Maryland*. (Merian; 48,2). Hamburg: Hoffmann u. Kampe, 1995, 32-37.
- RINGSHAUSEN, Gerhard, *Religion in den siebziger Jahren: Sehnsüchte, Engagement und Desinteresse*, in: FAULSTICH, Werner (Hg.), *Die Kultur der siebziger Jahre*. München: Fink, 2004, 19-36.
- ROSENBERGER, Michael, *Levitation*, in: LThK 6 ³(2006, Sonderausg.) 864.
- RUPPERT, Hans-Jürgen, *Der christliche Glaube und das Paranormale*, in: RESCH, Andreas, *Aspekte der Paranormologie. Die Welt des Außergewöhnlichen*. (Unter Mitarb. v. Johannes MISCHO u.a.). (Institut für Grenzgebiete der Wissenschaft, Imago mundi; 13). Innsbruck: Resch, 1992, 589-620.
- Ders., *Okkultismus*, in: LThK 7 ³(2006, Sonderausg.) 1011f.
- SCHNEIDER, Michael, *Krise. II. Systematisch-theologisch*, in: LThK 6 ³(2006, Sonderausg.) 483f.
- SCHOLTEN, Clemens, *Hippolyt von Rom*, in: LThK 5 ³(2006, Sonderausg.) 147-150.
- SCHOLTISSEK, Klaus, *Kairos. I. Biblisch-theologisch*, in: LThK 5 ³(2006, Sonderausg.) 1129f.
- SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Ludger, *Das Buch Ijob*, in: ZENGER, Erich u.a. (Hgg.), *Einleitung in das Alte Testament*. 1,1. Stuttgart: Kohlhammer, ⁶2006, 335-347.
- Ders., *Ijob: Vier Modelle der Interpretation*, in: SEIDL, Theodor / ERNST, Stephanie (Hgg.), *Das Buch Ijob. Gesamtdeutungen – Einzeltexte – Zentrale Themen*. (Österreichische Biblische Studien; 31). Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2007, 21-37.
- SEARLE, John, *Linguistics and the philosophy of language*, in: BARTSCH, Renate / VENNEMANN, Theo (Hgg.), *Linguistics and Neighboring Disciplines*. (North-Holland Linguistic Series; 14). Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1975, 89-100.
- SEEBASS, Horst, *Engel II. Altes Testament*, in: TRE 9 (1982) 583-586.
- SEGUIN, Louis, *Une parabole policière (l'exorciste)*, in: Positif, *Revue de Cinema* 164, Decembre 1974 – 9F, 54-58.

- SIEBEN, Hermann Josef, *Nizäa. 3. Ökumenische Konzilien*, in: LThK 7 ³(2006, Sonderausg.) 884f.
- SKIERKA, Volker, *Wo die Weltmacht zu Hause ist. Editorial*, in: MEJIAS, Jordan, *Washington, Virginia, Maryland*. (Merian; 48,2). Hamburg: Hoffmann u. Kampe, 1995, 3.
- STAUSBERG, Michael, *Ritus / Ritual*, in: RGG⁴ 7 (2004) 547-559.
- STEIMER, Bruno, *Kirchenordnungen. I. Neues Testament. II. Alte Kirche*, in: LThK 6 ³(2006, Sonderausg.) 33-36.
- TAVARD, Georges, *Engel V. Kirchengeschichtlich*, in: TRE 9 (1982) 599-609.
- THRAEDE, Klaus, *Exorzismus*, in: RAC 7 (1969) 44-117.
- TRIACCA, Achille M., *Spirito Santo ed esorcismo. In marginale al recente Rituale*, in: EL 114 (2000) 241-269.
- Ders., *Esorcismo: Un sacramentale discusso. Alcune piste di riflessione in vista di ulteriori ricerche*, in: Ecclesia Orans 4 (1987) 285-300.
- VACHAUD, Laurent, *La soif du mal. L'odyssée de William Friedkin*, in: Positif, Février 1998, n° 444, 71-78.
- VAN WERT, William, *The Exorcist. Ritual or Therapy?*, in: Jump Cut, a review of contemporary cinema, No.1, May-June 1974, 3-5.
- WARD, Anthony, *The Psalm Collects of the Rite of Exorcisms*, in: EL 114 (2000) 270-301.
- WASZINK, Jan Hendrik / STEPLINGER, Eduard, *Besessenheit*, in: RAC 2 (1954) 183-185.
- WEBER, Hartwig, *Dämonen, Besessenheit und Exorzismus im Neuen Testament und ihre Wirkungsgeschichte*, in: ZPT 51 (1999) 19-31.
- WEBER, Helmut, *Spee v. Langenfeld*, in: LThK 9 ³(2006, Sonderausg.) 825f.
- WEHR, Lothar, *Unterwelt. II. Biblisch*, in: LThk 10 ³(2006, Sonderausg.) 447f.
- WEISMAYER, Josef, *Christliche Spiritualität als Heilwerden*, in: PICHLER, Josef / HEIL, Christoph (Hgg.), *Heilungen und Wunder. Theologische, historische und medizinische Zugänge*. Darmstadt: WBG, 2007, 215-226.
- WILLIAMS, David E., *Demonic Convergence. Director of photography Owen Roizman, ASC's realistic rendering of a supranatural nightmare made The Exorcist an immediate horror classic*, in: American Cinematographer, August 1998, 88-97.

ZIMMER, Jacques, *L'exorciste*, in: La Revue du cinéma. Image et son. 290, Nov. (1974) 98-100.

C. Unveröffentlichte Beiträge

KIRCHSCHLÄGER, Walter, *Jesu exorzistisches Wirken aus der Sicht des Lukas. Ein Beitrag zur lukanischen Redaktion*. (Habilitationsschrift). Wien: 1981.

TRUMMER, Peter, *Leprose reinigt – Dämonen werft hinaus! (Mt 10,8). Krankheitsvorstellungen im Umfeld des Neuen Testaments: Fakten, Deutungen, Wirkungsgeschichte*. (Institut für Neutestamentliche Bibelwissenschaft an der Karl-Franzens-Universität Graz). Graz: 2008, 1-18.

3. Wissenschaftliche Hilfsmittel, Wörterbücher, Lexika

ASTER, Christian, *Horror-Lexikon. Von Addams Family bis Zombieworld: Die Motive des Schreckens in Film, Literatur und Wirklichkeit*. Berlin: Lexikon Imprint, 2002.

BAUER, Johannes B. / HUTTER, Manfred (Hgg.), *Lexikon der christlichen Antike*. (Kröners Taschenausgabe; 332). Stuttgart: Kröner, 1999.

BEINERT, Wolfgang (Hg.), *Lexikon der katholischen Dogmatik*. Freiburg i.Br. u.a.: Herder, 1991.

BELLINGER, Gerhard J., *Knaurs Lexikon der Mythologie: 3100 Stichwörter zu den Mythen aller Völker von den Anfängen bis zur Gegenwart*. München: Droemer Knaur, 1989.

BIEWALD, Roland, *Kleines Lexikon des Okkultismus*. Leipzig: Miltitzke, 2005.

BRAUNFELS, Wolfgang (Hg.), *Lexikon der christlichen Ikonographie. Ikonographie der Heiligen. Innozenz bis Melchisedech. Siebter Band*. Rom u.a.: Herder, 1974.

DUCHET-SUCHAUX, Gaston / PASTOUREAU, Michel, *Lexikon der Bibel und der Heiligen*. (Aus dem Französischen von Ursula VARCHMIN). Paris: Flammarion, 2005.

GEMOLL, Wilhelm, *Griechisch-Deutsches Schul- und Handwörterbuch*. München: Oldenbourg, ⁹1991.

- GESENIUS, Wilhelm, *Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament*. (Unveränd. Neudr.). Berlin u.a.: Springer, ¹⁷1962.
- HARDER, Bernd, *Das Lexikon der Großstadtmythen. Unglaubliche Geschichten von Astralreisen bis Zombies*. Frankfurt a.M.: Eichborn, 2005.
- HASENBERG, Peter u.a., *Religion im Film. Lexikon mit Kurzkritiken zu 1200 Kinofilmen*. Köln: KIM, ²1993.
- JENNI, Ernst, *Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Testaments*. (Neubearb. d. „Hebräischen Schulbuchs“ von Hollenberg-Budde). Basel u.a.: Helbing & Lichtenhahn, ²1981.
- Kirchenlateinisches Wörterbuch. Ausführliches Wörterverzeichnis zum Römischen Missale, Breviarium, Rituale ...* (Hg. SLEUMER, Albert). Limburg a.L.: Steffen, ²1926.
- Lexikon für Theologie und Kirche*. (Hg. KASPER, Walter), Sonderausgabe 2006, durchgesehene Ausgabe der 3. Aufl., bis 2001, 11 Bde. Freiburg i.Br.: Herder, 1993-2006.
- LURKER, Manfred, *Wörterbuch biblischer Bilder und Symbole*. München: Kösel, 1973.
- Ders.(Hg.), *Wörterbuch der Symbolik*. Stuttgart: Kröner, ²1983.
- NAZ, R. (Hg.), *Dictionnaire de droit canonique*. Tome cinquième. Paris: Letouzey et Ané, 1953.
- PREUSCHEN, Erwin, *Griechisch-deutsches Taschenwörterbuch zum Neuen Testament*. Berlin u.a.: de Gruyter, ⁶1976.
- PSCHYREMBEL, Willibald (Hg.), *Klinisches Wörterbuch*. 260., neu bearbeitete Auflage. Berlin, New York: deGruyter, ²⁶⁰2004.
- Reallexikon für Antike und Christentum. Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des Christentums mit der antiken Welt*. (Hg. SCHÖLLGEN, Georg, u.a.), bis 2006, 21 Bde. Stuttgart: Hiersemann, 1955ff.
- Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft*. (Hg. BETZ, Hans Dieter u.a.; 4. neu bearb. Aufl.). Tübingen: Mohr, ⁴1998ff.
- Roche-Lexikon Medizin*, hrsg. von der Hoffmann-LaRoche AG und Urban & Schwarzenberg ... München u.a.: Urban & Schwarzenberg, ⁴1998.
- SLEUMER, Albert, *Deutsch-kirchenlateinisches Wörterbuch*. (Dümmlerbuch; 8320). Bonn: Dümmler, ³1962.

- STADLER, Johann Evangelist (Hg.), *Vollständiges Heiligen-Lexikon*. Band III, I-L. 2. Nachdruck der Ausgabe Augsburg 1869. Hildesheim u.a.: Olms, 1996.
- Theologische Realenzyklopädie*. (Hgg. KRAUSE, Gerhard / MÜLLER, Gerhard), 36 Bde. Berlin, New York: de Gruyter, 1977-2004.
- WHO, *Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10. Trance- und Besessenheitszustände*. Bern: Huber, ⁴2000.

4. Beiträge von Internetseiten

- ATHENAEUM PONTIFICIUM REGINA APOSTOLORUM, in: <http://www.upra.org/> (Stand 29.12.2008).
- BAUMGARDT, Carsten, *Exorzist: Der Anfang*, in: <http://www.filmstarts.de/kritiken/37383%2CExorzist%20Der%20Anfang.html> (Stand 04.07.2007).
- BERGER, Klaus, *Recht hat, wer ganz und dauerhaft heilt. Zu den Lesungen des vierzehnten Sonntags im Jahreskreis (Lesejahr C)*, in: DT (01.07.2004), in: http://www.die-tagespost.de/archiv/titel_anzeige.asp?ID=9649 (Stand 29.12.2008).
- BRG DORNBIRN SCHOREN, 1968, *ein Symbol für gesellschaftlichen Umbruch*, in: <http://projects.brg-schoren.ac.at/1968/> (Stand 13.03.2008).
- BUSH, George W., *Pressemitteilung des Weißen Hauses mit der Originalrede von George W. Bush am 29. Januar 2002 (Axis-of-Evil-Speech)*, in: <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html> (Stand: 24.07.2007).
- Ders., *President Delivers State of the Union Address*, in: <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html> (Stand 24.07.2007).
- DEUTSCHES LITURGISCHES INSTITUT TRIER, *Aktuell 26.09.2008*, in: <http://www.google.at/search?hl=de&q=of+exorcisms+and+supplications&btnG=Google-Suche&meta=> (Stand 19.11.2008).
- DIE-TAGESPOST.DE, SB, *Der Exorzismus der Kirche im Widerstreit der Meinungen*, 24.10.2007, in:

<http://stjosef.at/stjosefnews/news.php?lang=de&layout=newsneu&sortorder=0&category=0&start=660> (Stand 22.12.2008).

FEULNER, Hans-Jürgen, *Internationales, interdisziplinäres & interreligiöses Forschungsprojekt: Religiöse Rituale im Film*, in:

<http://www.univie.ac.at/ktf/content/site/lt/forschung/schwerpunkte/ARTICLE/933.html> (Stand: 04.03.2008).

FILMSTARTS, *Exorzist. Der Anfang*, in:

<http://www.filmstarts.de/kritiken/37383%2CExorzist%20sA%20Der%20Anfang.html> (Stand 04.07.2007).

FONTES CHRISTIANI, Homepage, in: <http://www.ruhr-uni-bochum.de/fontes/> (Stand 22.08.2008).

HOGAN, Larry, *Bemerkungen zum Befreiungsdienst*, in:

http://www.itl.ac.at/publications/pdfs/Hogan_Bemerkungen.pdf (Stand 23.12.2008).

IMDB, *The Exorcist (1973)*, in: <http://www.imdb.com/title/tt0070047/awards> (Stand 08.07.2007).

LEYDON, John, *Exorcist: The Beginning*. In:

http://www.variety.com/index.asp?layout=print_review&reviewid=VE1117924675&categoryid=31 (Stand: 04.07.2007).

MALONE, Peter, *Dominion: The Prequel To The Exorcist*, in: Signis Film Reviews, March 2006. In: http://www.signis.net/article.php3?id_article=339 (Stand: 04.07.2007).

Ders., *The Red Cockatoo*, in: Signis Film Reviews, March 2006, Supplement. In: http://www.signis.net/imprimer.php3?id_article=350, (Stand: 06.07.2007).

WHO, *Verfassung der Weltgesundheitsorganisation, deutsche Übersetzung*, in: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/i8/0.810.1.de.pdf> (Stand 19.06.2008).

Filmographie

Die Exorzisten. Ein Leben mit dem Teufel. D 1999, Koproduktion des Bayrischen Rundfunks mit Gino Cadeggiani viola film, Länge: 45 min, DVD/VHS.

Dominion: Prequel to the Exorcist, Dominion: Exorzist – Der Anfang des Bösen, USA 2005, Produktionsfirma: Morgan Creek International, Produktion: Guy McElwaine/Wayne Morris/David C. Robinson/James G. Robinson/Art Schaeffer, Regie: Paul Schrader, Drehbuch: William Wisher Jr./Caleb Carr, Kamera: Vittorio Storaro, Musik: Angelo Badalamenti/Dog Fashion Disco/Trevor Rabin, Schnitt: Tim Silano, Darsteller: Stellan Skarsgård (Father Lankester Merrin), Gabriel Mann (Father Francis), Clara Bellar (Rachel Lessno), Antonie Kamerling (Kessel), Julian Wadham (Major Granville), Länge: 117 min, USA: R, FSK: ab 16.

Exorcist – The Beginning, Exorzist – Der Anfang, USA 2004, Produktionsfirma: Morgan Creek Production, Produktion: James G. Robinson/Wayne Morris/Will Rae, Regie: Renny Harlin, Drehbuch: Alexy Hawley, Kamera: Vittorio Storaro, Musik: Trevor Rabin, Schnitt: Mark Goldblatt/Todd E. Miller, Darsteller: David Bradley (Father Gionetti), Ben Cross (Semelier), Stellan Skarsgård (Father Merrin), Izabella Scorupco (Sarah), Antonie Kamerling (Lt. Kessel), Julian Waldham (Major Granville), James D'Arcy (Father Francis), Alan Ford (Jeffries), Länge: 113 min, USA: R, FSK: ab 16.

Exorcist II – The Heretic, Exorzist II – Der Ketzer, USA 1977, Produktionsfirma: Warner Bros., Produktion: John Boorman/Richard Lederer/Charles Orme, Regie: John Boorman, Drehbuch: William Goodhart, Kamera: William A. Fraker, Musik: Ennio Morricone, Schnitt: Tom Priestly, Darsteller: Linda Blair (Regan MacNeil), Richard Burton (Father Philip Lamont), Louise Fletcher (Dr. Gene Tuskin), Max von Sydow (Father Lankester Merrin), Kitty Winn (Sharon Spencer), Länge: 118 min, USA: R, FSK: ab 16.

Requiem, Requiem, D 2006, Produktionsfirma: 23/5 Filmproduktion GmbH/SWR/ARTE/WDR/BR, Produktion: Hans-Christian Schmid, Regie: Hans-Christian Schmid, Drehbuch: Bernd Lange, Kamera: Bogumil Godfrejow, Schnitt: Hansjörg Weissbrich/Bernd Schlegel, Darsteller: Nicholas Reinke (Stefan Weiser), Jens Harzer (Martin Borchert), Sandra Hüller (Michaela

Klingler), Walter Schmidinger (Gerhard Landauer), Burghart Klaußner (Karl Klingler), Imogen Kogge (Marianne Klingler), Länge: D 93 min/USA 89 min, FSK: ab 12.

The Exorcism of Emily Rose, Der Exorzismus von Emily Rose, USA 2005, Produktionsfirma: Lakeshore Entertainment/Firm Films, Produktion: Andre Lammal/Terry McKay/David McIlvain/Julie Yorn, Regie: Scott Derrickson, Drehbuch: Paul Harris Boardman/Scott Derrickson, Kamera: Tom Stern, Musik: Christopher Young, Schnitt: Jeff Betancourt, Darsteller: Laura Linney (Erin Bruner), Tom Wilkinson (Father Moore), Campbell Scott (Ethan Thomas), Jennifer Carpenter (Emily Rose), Colm Feore (Karl Gunderson), Shohreh Aghdashloo (Dr. Adani), Länge: USA: 122 min/D: 116 min, USA: Unrated, FSK: ab 16.

The Exorcist, Der Exorzist, USA 1973 / *The Exorcist –The Version you’ve never seen. Director’s Cut, Der Exorzist – Die neue Fassung*, USA 2000, Produktionsfirma: Warner Bros./Hoya, Produktion: William Peter Blatty, Regie: William Friedkin, Drehbuch: William Peter Blatty, Kamera: Owen Roizman/Billy Williams, Musik: Krzysztof Penderecki/Hans Werner Henze/Anton Webern/Jack Nitzsche, Schnitt: Norman Gay/Jordan Leondopoulos/ Evan Littman/Bud Smith, Darsteller: Jason Miller (Father Damien Karras), Ellen Burstyn (Chris MacNeil), Max von Sydow (Father Lankester Merrin), Lee J. Cobb (Lieutenant Kinderman), Linda Blair (Regan MacNeil), Reverend William O'Malley SJ (Father Dyer), Reverend Thomas Birmingham (Tom, President of University), Kitty Winn (Sharon Spencer), Länge: 122 min /132 min (Director’s Cut), USA: R, FSK: ab 18.

The Exorcist III: Legion, Der Exorzist III: Legion, USA 1990, Produktionsfirma: Morgan Creek Productions, Produktion: James G. Robinson/Carter De Haven, Regie: William Peter Blatty, Drehbuch: William Peter Blatty, Kamera: Gerry Fisher, Musik: Barry Devorzon, Darsteller: George C. Scott (Lt. William 'Bill' Kinderman), Ed Flanders (Father Joseph Kevin Dyer), Brad Dourif (The Gemini Killer/James Venamun), Jason Miller (Patient X, Father Damien Karras), Länge: 110 min, USA: R, FSK: ab 16.

Film Websites

Folgende Auswahl an kommentierten Hinweisen auf Internetadressen zu den Themen „Kirche/Religion/Theologie/Spiritualität und Film/Kino“ kann von unterschiedlicher Qualität und Relevanz sein und fordert daher die eigene Kritik- und Urteilsfähigkeit.

A. Deutschsprachig

www.epd-film.de

Online-Angebot des monatlichen Kinomagazins „epd Film“, herausgegeben vom Evangelischen Pressedienst (epd) in Frankfurt am Main. Einzelne aktuelle Beiträge werden den Lesern vollständig und kostenlos angeboten.

www.filmdienst.de

Homepage einer der ältesten und angesehensten katholischen Filmzeitschriften Deutschlands, die 14-tägig erscheint. Ein Klassiker. Einzelne aktuelle Beiträge werden den Lesern vollständig und kostenlos angeboten.

www.film-und-theologie.de

Website mit den wissenschaftlichen Auseinandersetzungen der internationalen Forschungsgruppe „Film und Theologie“, die sich als Kooperationsgemeinschaft von WissenschaftlerInnen und in der kirchlichen Medienarbeit aktiven TheologInnen aus dem deutschen Sprachraum und den Benelux-Ländern versteht und deren besonderes Forschungsinteresse im Bereich Spielfilm liegt.

www.filmwerk.de

Das „Katholische Filmwerk“ (kfw) in Frankfurt am Main bietet auch online Arbeitshilfen und ergänzende Materialien für Schule, Erwachsenenbildung und Katechese an.

www.inter-film.org

Interfilm ist eine internationale Plattform, die interessierte Einzelpersonen und Institutionen aus dem Bereich Film und Theologie bzw. Kirche und Kino vernetzt. Die Organisation wurde 1955 auf Initiative von Vertretern protestantischer Filmarbeit aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz gegründet. Interfilm bezieht sich in ihrer Arbeit auf die Basis des Ökumenischen Rates der Kirchen und arbeitet eng zusammen mit der World Association for Christian Communication (WACC), der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) und der World Catholic Association for Communication (SIGNIS).

www.katholische-filmarbeit.de

Homepage der Katholischen Filmkommission für Deutschland (seit 1949). Sie ist das zentrale Fachgremium der katholischen Filmarbeit, arbeitet im Auftrag der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz und sieht ihre Aufgabe vor allem in der Mitarbeit an der im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz herausgegebenen Zeitschrift „film-dienst“ zur Bewertung von Filmen auf der Grundlage eines christlichen Werteverständnisses.

www.kino-und-kirche.de

„Kino & Kirche“ ist eine im Jahre 2000 begonnene ökumenische Veranstaltungsreihe der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Bietigheim-Bissingen in Zusammenarbeit mit den „Olympia-Lichtspielen Martin Krutzke“ Bissingen. Es gibt kirchlich angeregte Kinokreise, Filmexerzitien, ein Kino im Kloster, kirchliche Jurys bei Filmfestivals, kirchliche Filmfachzeitschriften und vieles mehr.

www.kirche-und-film.de

Die zentrale Site der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für Kirche und Filmkultur, von deren Plattform aus sich alle wichtigen Seiten für alle Informationen rund um den Film direkt ansteuern lassen.

www.m-u-k.de

medien und kommunikation (muk) ist die Fachstelle der evangelischen und katholischen Kirche des Dekanatsbezirks München, die Dienstleistungen und Service

für die Arbeit mit Medien anbietet: medien steht für deren Verleih und kommunikation für die medienpädagogischen Angebote.

www.pfarrerbild.de

Wissenschaftliche Datenbank des Institutes für Christliche Publizistik an der Universität Erlangen-Nürnberg mit einer Sammlung von Informationen über Geistliche, die in Hauptrollen in Fernseh- oder Kinofilmen auftreten.

www.theomag.de

Das zweimonatlich erscheinende (Internet-) „Magazin für Theologie und Ästhetik“, herausgegeben von Andreas Mertin (Hagen), Horst Schwebel (Marburg) und Karin Wendt (Münster), erörtert aktuelle interdisziplinäre Fragen von Kunst und Kirche, Theologie und Ästhetik.

B. Englischsprachig

www.imdb.com

Die Internet Movie Database (IMDb) zählt zu den größten Filmarchiven im Netz und beinhaltet neben sachlichen und wirtschaftlichen Daten eine Vielzahl an Links zu Quellen und Kritiken.

www.signis.net

Signis steht für die katholische Filmarbeit und ist eine Nonprofit-Organisation mit Mitgliedern aus 140 Ländern, die seit 1928 existiert. Als “World Catholic Association for Communication“ hat Signis die Aufgabe, sich aktuell mit Radio, Fernsehen, Video, Medienerziehung, sowie Internet und neuen Technologien zu beschäftigen.

www.unomaha.edu/jrf

Homepage des “Department of Philosophy and Religion” an der “University of Nebraska, Omaha”. Als Herausgeber der Filmzeitschrift “Journal of Religion and Film” (JRF) bieten sie hier Einblick in sämtliche bisher in dieser Zeitschrift erschienenen Articles und Reviews zu zahlreichen Filmen und Büchern.

www.usccb.org/movies

Die Website des “Office for Film and Broadcasting” der “United States Conference of Catholic Bishops” bietet Kritiken zu über 8.000 Kino-, Fernseh- oder Videofilmen hinsichtlich ihrer moralischen und unterhaltenden Werte an. Zusätzlich führt sie eine Liste über die nach eigener Bewertung besten Filme “Top 10 Movie List (1965-2007)” sowie eine aus der Sicht des Vatikans “Vatican Top 45 List“.

www.variety.com/review

Variety ist ein renommiertes amerikanisches Filmmagazin, das wöchentlich erscheint. Es enthält neben Filmkritiken und Neuvorstellungen der bekannten Studios für Kino- und Fernsehproduktionen einfach vieles rund um die populäre Unterhaltungsindustrie.

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis, Nachweis der Bildzitate

Aus Filmen zitierte Bilder stammen von DVD-Screenshots. Die Bildrechte liegen bei den genannten Produktionsfirmen.

Abb. 1: *The Exorcist, Der Exorzist*, USA 1973, Regie: William Friedkin, Produktion: William Peter Blatty

Abb. 2: *The Exorcist*, (The first book in the Exorcist series), 1971, A novel by William Peter Blatty

Abb. 3: *The Exorcist – The Version you’ve never seen. Director’s Cut, Der Exorzist – Die neue Fassung*, USA 2000, Regie: William Friedkin, Produktion: William Peter Blatty

Abb. 4: Ebda.

Abb. 5: Ebda.

Abb. 6: Ebda.

Abb. 7: Ebda.

Abb. 8: Ebda.

Abb. 9: Ebda.

Abb. 10: Ebda.

Abb. 11: Ebda.

Abb. 12: Ebda.

Abb. 13: Ebda.

Abb. 14: Ebda.

Abb. 15: Ebda.

Abb. 16: Ebda.

Abb. 17: Ebda.

Abb. 18: Ebda.

Abb. 19: Ebda.

Abb. 20: Ebda.

Abb. 21: Ebda.

Abb. 22: Ebda.

Abb. 23: Ebda.

Abb. 24: Ebda.

Abb. 25: Ebda.

Abb. 26: Ebda.

Abb. 27: Ebda.

Abb. 28: Ebda.

Abb. 29: Ebda.

Abb. 30: Ebda.

Abb. 31: Ebda.

Abb. 32: Ebda.

Abb. 33: Übersichtstabelle über die Textteile aus der Feier der Heiligen Messe in

The Exorcist, Sequenz 00:45:26 – 00:45:52

Abb. 34: Übersichtstabelle über die Textteile aus der Feier der Heiligen Messe in

The Exorcist, Sequenz 01:26:25 – 01:27:11

Abb. 35: Übersichtstabelle über den veränderten Ablauf der Eucharistiefeier in

The Exorcist

Abb. 36: *The Exorcist – The Version you've never seen. Director's Cut, Der Ex-*

orzist – Die neue Fassung, USA 2000, Regie: William Friedkin, Produktion: William Peter Blatty

Abb. 37: Ebda.

Abb. 38: Ebda.

Abb. 39: Ebda.

Abb. 40: Ebda.

Abb. 41: Klassisches Schema für die Gattung von Exorzismuserzählungen

Abb. 42: Erweitertes Schema für Exorzismuserzählungen

Abb. 43: Schema für eine Fernexorzismuserzählung

Abb. 44: Christologisch gesteigerte Erweiterung des Schemas für Exorzismuserzählungen

Abstract

Am Beginn der Arbeit steht die Fragestellung nach der Berechtigung eines frühchristlichen Rituals wie des Exorzismus sowie eines christlichen Dämonenglaubens in unserer postmodernen säkularisierten Gesellschaft überhaupt. Das Filmbeispiel *The Exorcist* (USA 1973) führt zunächst zum Thema hin und entfaltet anschaulich die theologische, liturgische und soziokulturelle Relevanz des Exorzismus. Zugleich wird der Film als geeignetes Medium zur Darstellung von Realität und seine Bedeutung und Sitz im Leben der liturgiewissenschaftlichen Forschung „Religiöse Rituale im Film“ hinterfragt.

Ein weiterer Teil gibt einen Überblick über die biblische und frühchristliche Entstehungsgeschichte und Tradition von Besessenheit und Exorzismus vorzüglich unter liturgiewissenschaftlichem Aspekt. Das Wesen des Exorzismus, die Terminologie, die kirchliche Auffassung aufgrund von Aussagen des Neuen Testaments sowie die unterschiedlichen Positionen der Kirchenväter unter Berücksichtigung der christlichen Dämonologie stehen dabei im Mittelpunkt.

Ein dritter Abschnitt befragt frühchristliche liturgische Quellenschriften nach deren Bedeutung als Textzeugen mit exorzistischer Relevanz sowie deren Einfluss auf die ersten festgeschriebenen Exorzismusrituale zum ausgehenden ersten Jahrtausend. Das *Rituale Romanum* von 1614 enthält ein Exorzismusformular, *Ritus exorcizandi obsessos a daemonio*, das für die nächsten knapp vier Jahrhunderte nahezu unverändert in der römischen Kirche angewendet wurde. Eine eingehende Analyse untersucht den Text auf Inhalt, Terminologie und sein Verhältnis zu den früheren Quellen. Gleichzeitig wird das Ritual in der Frage nach seiner erhaltenswürdigen Tradition und einem sinnentleerten Traditionalismus auf eine spannende Probe gestellt.

Die im Zuge des II. Vatikanischen Konzils angestrebte Erneuerung der Liturgie brachte das neue Exorzismusritual *De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam* (1999/²2004) hervor. Auch dieser Text wird hinsichtlich seiner Treue zu seinem Vorgänger einerseits und den jüngsten Forderungen nach alternativen Formen einer Liturgie zur Befreiung vom Bösen andererseits überprüft. Die unterschiedlichen Kritiken aus theologischer wie humanwissenschaftlicher Sicht spiegeln den gegenwärtigen wissenschaftlichen Diskurs um das Phänomen des Exorzismus in der Katholischen Kirche wider.

Abstract

At the beginning of the dissertation stands the question concerning the authorisation of an Early Christian ritual like that of exorcism as well as that of Christian demonism in our post-modern secularized society generally. The film example *The Exorcist* (USA 1973) leads first to the issue and clearly unfolds the theological, liturgical and socio-cultural relevance of exorcism. At the same time, the film as a suitable medium for the presentation of reality, and its impact and place in the life of the liturgical research-program “religious rituals in films” are critically analyzed.

Another part gives an overview of the biblical and Early-Christian genesis and tradition of obsession and exorcism, primarily looking at it in the light of liturgy. The nature of exorcism, the terminology, the ecclesiastical view based on the statements of the New Testament as well as the different positions of the Church Fathers with simultaneous consideration of Christian demonology, are thereby in the centre of attention.

A third segment surveys Early-Christian liturgical source writings according to their importance as text witnesses with exorcist relevance as well as their influence on the first established exorcism rituals towards the end of the first millennium AD. The *Rituale Romanum* of 1614 contains an exorcism form, *Ritus exorcizandi obsessos a daemonio*, which was used in the Roman Church virtually unchanged for the next almost four centuries. A detailed analysis examines the text for contents, terminology and its relationship to the earlier sources. At the same time the ritual is put to an exciting test in the questions whether its tradition is worth preserving and whether it has become a traditionalism devoid of meaning.

The renewal of liturgy sought in the course of the Second Vatican Council gave rise to the new exorcism ritual *De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam* (1999/²2004). Also this text is checked concerning its constancy towards its predecessor on the one hand and the latest demands for alternative forms of liturgy for liberation from evil on the other hand. The different criticism from a theological as well as a human-scientific point of view reflects the present scientific discourse around the phenomenon of exorcism in the Catholic Church.

Curriculum vitae

Name	Monika Scala
Geboren	20. Dezember 1961
Geburtsort	Graz – Österreich
Staatsbürgerschaft	Österreich
Religion	Römisch-katholisch
Familienstand	Verheiratet, 2 Kinder
Akademische Bildung	
1980	Matura am Akademischen Gymnasium in Graz
1980-1982	Studium der Pharmazie an der Karl-Franzens-Universität in Graz
1995-2002	Katholische Fachtheologie an der Karl-Franzens-Universität in Graz
2003	Diplomprüfung für Fachtheologie an der Karl-Franzens-Universität in Graz
2005-2009	Assistentin in Ausbildung am Institut für Liturgiewissenschaft und Sakramententheologie an der Universität Wien
Seit 2009	Wissenschaftliche Assistentin an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Klosterneuburg