

VORWORT	9
1 WIE VON „DIAKONIE“ REDEN?	11
1.1 Über Diakonie relevant reden	11
1.2 „Diakonische Kirche“?	13
1.3 „Caritas“ oder „Diakonie“?	15
1.4 Was ist mit „Diakonie“ gemeint?	19
1.5 Über Diakonie wissenschaftlich reden	22
2 DIAKONIE IN DER GESCHICHTE	25
2.1 Vorchristliche Formen der Wohltätigkeit	25
2.1.1 Ägypten	26
2.1.2 Der antike Westen: Griechenland und Rom	35
2.1.3 Israel	37
2.1.4 Der entscheidende Gegensatz zwischen Osten und Westen	41
2.2 Entwicklung der christlichen Diakonie	42
2.2.1 Antike	43
2.2.2 Mittelalter	51
2.2.3 Neuzeit	61
2.3 Was aus der Geschichte zu lernen ist	70
3 DIAKONIE IN DER GESELLSCHAFT	73
3.1 Gesellschaftliche Realitäten für die Diakonie	73
3.1.1 Soziale Spaltung	73
3.1.2 Individualisierung	93
3.2 Gesellschaftliche Verortungen der Diakonie	100
3.2.1 Erwartungen an die Kirche	100
3.2.2 Diakonie als systemkonforme Leistung	112
3.2.3 Diakonie als „freie Wohlfahrtspflege“ im Wohlfahrtsstaat	120
3.3 Problemlagen der Diakonie in der Gesellschaft	135
3.3.1 Institutionalisierung	135
3.3.2 Funktionalisierung	138
3.3.3 Ökonomisierung	146
4 DIAKONIE IN DER KIRCHE	163
4.1 Kirchliche Verortungen der Diakonie	163
4.1.1 Diakonie als „Weltdienst“	163
4.1.2 Diakonie als „Grundvollzug“	166
4.2 Problemlagen der Diakonie in der Kirche	175
4.2.1 Abwertung	176
4.2.2 Marginalisierung	185
4.2.3 Profilierung	191
4.2.4 Instrumentalisierung	200
5 THEOLOGIE DER DIAKONIE	205
5.1 Theo-logische Grundlegung: Zeugnis vom Unendlichen	205
5.1.1 Verantwortung für den Anderen	206

5.1.2 <i>Diakonie als Zeugnis vom Unendlichen</i>	209
5.1.3 <i>Der kriteriologische Ertrag</i>	216
5.2 Alttestamentliche Grundlegung: Heiligkeit Gottes in der Zuwendung zu Notleidenden	218
5.2.1 <i>Zum Problem der Ausblendung des Alten Testaments in der Diakonie</i>	218
5.2.2 <i>Klagen ermöglichen</i>	220
5.2.3 <i>Gerechtigkeit üben</i>	223
5.2.4 <i>Den Nächsten lieben</i>	225
5.2.5 <i>Fremde lieben</i>	230
5.2.6 <i>Prophetisch sprechen</i>	234
5.2.7 <i>Fazit: Die Wahrheit Gottes in der Diakonie</i>	236
5.3 Drei neutestamentliche Großtexte der Diakonie	237
5.3.1 <i>Das Nächstenliebegebot (Mt 22,34-40; Mk 12,28-34; Lk 10,25-28)</i>	237
5.3.2 <i>Das Samaritergeleichnis (Lk 10,25-37)</i>	246
5.3.3 <i>Die Rede vom Weltgericht (Mt 25,31-46)</i>	262
5.4 Die Botschaft vom Reich Gottes als heilend-befreiende Praxis	273
5.4.1 <i>Die Sendung Jesu: Gute Nachricht vom Reich Gottes für die Armen</i>	275
5.4.2 <i>Die Logik der Reich-Gottes-Botschaft: bedingungslose Zuwendung zum Menschen</i>	285
5.4.3 <i>Das Handeln Jesu: die Reich-Gottes-Botschaft als Diakonie</i>	291
5.5 Die Quintessenz: Humanität als Radikalisierung des Christlichen	301
6 DIE CHRISTLICHE QUALITÄT DIAKONISCHEN HANDELNS	303
6.1 Christliche Qualität durch „Qualitätsmanagement“?	303
6.2 Christliche Qualität durch theologisch-ethische Kompetenz	305
6.3 Diakonie als Ort christlicher Wahrheit	308
6.3.1 <i>Die Diakoniepraxis als theologiegenerativer Ort</i>	308
6.3.2 <i>Die wahre Kirche</i>	310
6.3.3 <i>Der theologische Stellenwert der Armen</i>	311
6.4 Der Mensch als das spezifisch Christliche	312
6.5 Unscheinbare Indikatoren christlicher Qualität	314
6.5.1 <i>Demut</i>	315
6.5.2 <i>Treue im Schwierigen</i>	316
6.5.3 <i>Gerechtigkeit als Wertschätzung des „Wertlosen“</i>	318
6.5.4 <i>Bereitschaft, sich schmutzig zu machen</i>	319
7 DIAKONISCHES HANDELN AUF DER EBENE DER BEZIEHUNG	321
7.1 Die Perspektive der Betroffenen	321
7.1.1 <i>Was ist „Betroffenheit“ und wer sind die „Betroffenen“?</i>	322
7.1.2 <i>Die Notwendigkeit des anderen Blicks</i>	324
7.1.3 <i>Anforderungen des Perspektivenwechsels</i>	325
7.2 Leitende Begriffe	328
7.2.1 <i>Heilen</i>	328
7.2.2 <i>Helfen</i>	334
7.2.3 <i>Lieben</i>	345
7.2.4 <i>Dienien</i>	347
7.3 Handlungsformen	352
7.3.1 <i>Die Realität unterschiedlicher Handlungsformen</i>	353
7.3.2 <i>Beispiel Beratung</i>	354
7.3.3 <i>Eine Typologie der Handlungsformen</i>	362
7.3.4 <i>Spezifisch christliche Handlungsformen?</i>	363

---

8 DIAKONISCHES HANDELN AUF DER EBENE DER GESELLSCHAFT	367
8.1 Solidarität	367
8.1.1 Von der Idealisierung zur Entmythologisierung des Begriffs „Solidarität“	367
8.1.2 Diakonietheologische Kalamitäten des Solidaritätsbegriffs	369
8.1.3 Was ist „Solidarität“?	373
8.1.4 Zur Praxis diakonischer Solidarität	376
8.1.5 Fazit: Anforderungen solidarischen Handelns	382
8.2 Vorrangige Option für die Armen.	382
8.2.1 Ein unbedachter, aber nicht unbedenklicher Begriffswechsel	383
8.2.2 Die Gründungstexte der „Option für die Armen“	385
8.2.3 Die inhaltliche Kontur der „Option für die Armen“	389
8.2.4 Zur Praxis der „Option für die Armen“ hierzulande	391
8.3 Kulturelle Diakonie	398
8.3.1 „Option für die Anderen“	398
8.3.2 Das Problem der Begriffe „Kultur“ und „kulturelle Diakonie“	398
8.3.3 Herausforderungen kultureller Diakonie für die Kirche	400
8.3.4 Zur Praxis kultureller Diakonie.	403
8.3.5 Fazit: ermächtigendes Wissen	410

ANHANG

Literaturverzeichnis	413
Personenregister	449
Sachregister	451