

Peter Godzik, Büdelsdorfer Predigten

Inhaltsverzeichnis

1975 (Reihe III).....	7
16.11.1975: Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr.....	7
1. Mose 19,(12-14.)15-29	7
23.11.1975: Ewigkeitssonntag (Andacht für die Friedhofsbesucher)	9
Jesaja 65,17-25.....	9
07.12.1975: 2. Advent (Reihe IV).....	11
Offenbarung 3,1-6	11
14.12.1975: 3. Advent.....	14
Jesaja 40,1-6.....	14
24.12.1975: Heiligabend	15
Thema: Räuber Rinaldo erinnert sich.....	15
1976 (Reihe IV)	19
04.01.1976: 2. Sonntag nach dem Christfest.....	19
Römer 8,24-30.....	19
11.01.1976: 1. Sonntag nach Epiphania.....	22
1. Johannes 5,(9-10.)11-13	22
25.01.1976: 3. Sonntag nach Epiphania	24
Jesaja 49,1-6.....	24
01.02.1976: 4. Sonntag nach Epiphania	26
Kolosser 2,8-15	26
07.03.1976: Invokavit.....	29
Jakobus 4,6b-10.....	29
28.03.1976: Lätare.....	31
Philipper 2,12-18	31
11.04.1976: Palmsonntag	33
Sacharja 9,8-12	33
16.05.1976: Kantate.....	36
Apostelgeschichte 16,16-34	36
30.05.1976: Exaudi	38
Apostelgeschichte 1,10-14	38
27.06.1976: 2. Sonntag nach Trinitatis.....	39
1. Petrus 2,1-10.....	39
25.07.1976: 6. Sonntag nach Trinitatis.....	41
Apostelgeschichte 8,26-39	41
26.09.1976: 15. Sonntag nach Trinitatis.....	42
2. Thessalonicher 3,6-13.....	42
17.10.1976: 18. Sonntag nach Trinitatis (Einführung Böhnke).....	45
Thema: Ich bin zu jung (Jeremia 1,1.4-8).....	45
17.10.1976: 18. Sonntag nach Trinitatis.....	46
Kolosser 3,18-25; 4,1	46
31.10.1976: Gedenktag der Reformation (Vertretung in Wacken)	48
Galater 5,1-6	48
14.11.1976: Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr (Einführung Godzik).....	51
2. Korinther 5,1-10.....	51
21.11.1976: Ewigkeitssonntag	53
Offenbarung 4,1-11	53

05.12.1976: 2. Advent (Reihe V).....	54
Matthäus 24,1-14.....	54
24.12.1976: Heiligabend	56
Thema: Marienbilder (Lukas 1,46-55).....	56
1977 (Reihe V)	59
20.02.1977: Estomihi	59
Lukas 13,31-35.....	59
01.05.1977: Jubilate.....	60
Thema: Arbeit (2. Mose 5; Matth. 20,1-16).....	60
19.06.1977: 2. Sonntag nach Trinitatis.....	62
Matthäus 10,1-14.....	62
10.07.1977: 5. Sonntag nach Trinitatis.....	65
Lukas 14,25-33.....	65
21.08.1977: 11. Sonntag nach Trinitatis.....	66
Matthäus 23,1-12.....	66
11.09.1977: 14. Sonntag nach Trinitatis.....	68
1. Samuel 2,1-10	68
09.10.1977: 18. Sonntag nach Trinitatis.....	70
Matthäus 5,38-48.....	70
13.11.1977: Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr.....	72
Matthäus 25,14-30.....	72
11.12.1977: 3. Advent (Reihe VI) (alte Leseordnung).....	73
Offenbarung 3,7-13	73
24.12.1977: Heiligabend	75
Thema: Timofei Ossipowitsch (Erzählung von Nikolai Ljesskow).....	75
1978 (Reihe VI)	78
22.01.1978: letzter Sonntag nach Epiphania.....	78
2. Korinther 3,12-18; 4,6.....	78
12.02.1978: Invokavit.....	79
1. Mose 3,1-19.....	79
02.04.1978: Quasimodogeniti	81
1. Petrus 1,3-9.....	81
16.04.1978: Jubilate.....	83
Offenbarung 21,1-7	83
02.07.1978: 6. Sonntag nach Trinitatis.....	85
Epheser 5,9-14.....	85
30.07.1978: 10. Sonntag nach Trinitatis.....	87
Apostelgeschichte 13,42-52	87
10.09.1978: 16. Sonntag nach Trinitatis.....	88
Apostelgeschichte 12,1-17	88
24.09.1978: 21. Sonntag nach Trinitatis.....	90
Hebräer 12,4-11	90
31.10.1978: Gedenktag der Reformation.....	92
Thema: Der neue Papst Johannes Paul II.....	92
1979 (Reihe I).....	95
28.01.1979: 4. Sonntag nach Epiphania	95
Matthäus 8,23-27.....	95
04.02.1979: Septuagesimae (Text: letzter Sonntag nach Epiphania)	97
Matthäus 17,1-9.....	97
18.02.1979: Estomihi (neue Leseordnung!).....	99
Markus 8,31-38.....	99

13.04.1979: Karfreitag.....	101
Johannes 19,16-30.....	101
06.05.1979: Jubilate.....	103
Johannes 15,1-8.....	103
27.05.1979: Exaudi.....	105
Johannes 15,26 – 16,4.....	105
06.06.1979: Rüsttag für Erzieherinnen.....	106
Thema: Der wiedergefundene Glaube.....	106
10.06.1979: Trinitatis (Kirchentag in Nürnberg).....	107
Thema: Zur Hoffnung berufen (Lukas 13,6-9).....	107
09.09.1979: 13. Sonntag nach Trinitatis.....	109
Lukas 10,25-37.....	109
14.10.1979: 18. Sonntag nach Trinitatis.....	111
Markus 12,28-34.....	111
11.11.1979: Dritttletzter Sonntag im Kirchenjahr.....	113
Lukas 17,20-30.....	113
1980 (Reihe II).....	116
20.01.1980: 2. Sonntag nach Epiphantias.....	116
Römer 12,9-16.....	116
10.02.1980: Sexagesimä.....	119
Hebräer 4,12-13.....	119
02.03.1980: Reminiszere.....	120
Römer 5,1-6.....	120
06.04.1980: Ostersonntag (Osternachtfeier).....	122
1. Korinther 15,1-11.....	122
06.07.1980: 5. Sonntag nach Trinitatis.....	124
1. Korinther 1,18-25.....	124
22.08.1980: Einschulungsgottesdienst.....	126
Thema: Abraham (Bild von Kees de Kort).....	126
31.08.1980: 13. Sonntag nach Trinitatis.....	128
1. Johannes 4,7-12.....	128
14.09.1980: 15. Sonntag nach Trinitatis.....	130
1. Petrus 5,5b-11.....	130
09.11.1980: Dritttletzter Sonntag im Kirchenjahr.....	132
Römer 14,7-9.....	132
29.11.1980: Nordelbische Synode (Losung und Lehrtext).....	135
Jesaja 54,14; Offenbarung 21,4.....	135
26.12.1980: Tag des Erzmärtyrers Stephanus.....	136
Apostelgeschichte 6,8-15; 7,55-60.....	136
1981 (Reihe III).....	139
25.01.1981: 3. Sonntag nach Epiphantias.....	139
Johannes 4,46-54.....	139
22.03.1981: Okuli.....	140
Markus 12,41-44.....	140
16.08.1981: 9. Sonntag nach Trinitatis.....	142
Matthäus 7,24-29.....	142
27.09.1981: 15. Sonntag nach Trinitatis.....	145
Lukas 18,28-30.....	145
22.11.1981: Ewigkeitssonntag (Andacht für die Friedhofsbesucher).....	147
Thema: Meine Zeit steht in deinen Händen (Psalm 31,16).....	147
24.12.1981: Christnacht (Reihe IV).....	150

Jesaja 7,10-14	150
1982 (Reihe IV)	153
03.01.1982: 2. Sonntag nach dem Christfest	153
Jesaja 61,1-3(4.9)11.10	153
09.05.1982: Kantate	155
Apostelgeschichte 16,23-34	155
23.05.1982: Exaudi	158
Jeremia 31,31-34	158
06.06.1982: Trinitatis	159
Epheser 1,3-14	159
08.08.1982: 9. Sonntag nach Trinitatis	160
Jeremia 1,1.4-10	160
29.08.1982: 12. Sonntag nach Trinitatis	162
Apostelgeschichte 3,1-10	162
08.09.1982: Pastorenkonvent (Text: 14. Sonntag nach Trinitatis)	164
Thema: Freude zeigen (1. Thessalonicher 1,2-10)	164
26.09.1982: Michaelistag (29.09.)	165
Apostelgeschichte 5,17-29	165
10.10.1982: 18. Sonntag nach Trinitatis	167
Jakobus 2,1-13	167
31.12.1982: Altjahrsabend (Text: Reihe V)	170
Johannes 8,31-36 (und weitere Worte aus dem Johannesevangelium)	170
1983 (Reihe V)	173
13.02.1983: Estomihi	173
Lukas 18,31-43	173
03.04.1983: Osternacht (Text: Reihe I)	175
Matthäus 28,1-10	175
08.05.1983: Rogate	176
Matthäus 6,5-13	176
29.05.1983: Trinitatis	179
4. Mose 6,22-27	179
19.06.1983: 3. Sonntag nach Trinitatis	182
Lukas 19,1-10	182
07.08.1983: 10. Sonntag nach Trinitatis	184
Jeremia 7,1-15	184
11.09.1983: 15. Sonntag nach Trinitatis	186
Lukas 17,5-6	186
25.09.1983: 17. Sonntag nach Trinitatis	188
Johannes 9,35-41	188
30.10.1983: Reformationstag (31.10.)	190
Jesaja 62,6-7.10-12	190
06.11.1983: Drittzuletzt Sonntag im Kirchenjahr	192
1. Thessalonicher 5,1-11	192
04.12.1983: 2. Advent (Text: Reihe VI) (neue Leseordnung)	194
Offenbarung 3,7-13	194
25.12.1983: erster Weihnachtstag	196
Galater 4,4-7	196
31.12.1983: Altjahrsabend	198
Hebräer 13,8-9b	198
1984 (Reihe VI)	201
12.02.1984: letzter Sonntag nach Epiphania	201

2. Petrus 1,16-19.....	201
26.02.1984: Sexagesimä	202
Apostelgeschichte 16,6-15	202
11.03.1984: Invokavit.....	204
Jakobus 1,12-18.....	204
08.04.1984: Judika.....	205
Hebräer 13,12-14	205
06.05.1984: Misericordias Domini.....	207
Hebräer 13,20-21	207
13.05.1984: Jubilate.....	209
Apostelgeschichte 17,16-34	209
27.05.1984: Rogate.....	211
2. Mose 32,7-14.....	211
24.06.1984: 1. Sonntag nach Trinitatis.....	214
5. Mose 6,4-9	214
19.08.1984: 9. Sonntag nach Trinitatis.....	215
1. Petrus 4,7-11	215
30.09.1984: Erntedankfest.....	217
Hebräer 13,15-16	217
21.10.1984: 18. Sonntag nach Trinitatis.....	219
Epheser 5,15-21	219
04.11.1984: 20. Sonntag nach Trinitatis.....	220
2. Korinther 3,3-9.....	220
1985 (Reihe I).....	223
24.02.1985: Invokavit.....	223
Matthäus 4,1-11.....	223
03.03.1985: Reminiszere	225
Markus 12,1-12.....	225
05.05.1985: Kantate (Abendmahl mit Neukonfirmierten)	228
Matthäus 11,25-30.....	228
12.05.1985: Rogate.....	230
Matthäus 6,7-15.....	230
26.05.1985: Pfingstsonntag	232
Thema: Tabita (Apostelgeschichte 9,36-43).....	232
09.06.1985: 1. Sonntag nach Trinitatis (Kirchentag in Düsseldorf)	234
Thema: Die Erde ist des Herrn (Psalm 24,1a).....	234
14.07.1985: 6. Sonntag nach Trinitatis.....	237
Matthäus 28,16-20.....	237
01.09.1985: 13. Sonntag nach Trinitatis.....	239
Lukas 10,25-37.....	239
08.09.1985: 14. Sonntag nach Trinitatis.....	241
Lukas 17,11-19.....	241
24.11.1985: Ewigkeitssonntag	243
Matthäus 25,1-13.....	243
1986 (Reihe II).....	246
21.09.1986: 17. Sonntag nach Trinitatis.....	246
Römer 10,9-18.....	246
12.10.1986: 20. Sonntag nach Trinitatis (Text: 18. S. n. Tr., Reihe VI).....	249
Epheser 5,15-21	249
26.10.1986: 22. Sonntag nach Trinitatis.....	250
Philipper 1,3-11	250

02.11.1986: 23. Sonntag nach Trinitatis (10 Jahre Pastor in Büdelsdorf)	251
Philipper 3,17-21	251
16.11.1986: Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr.....	254
Römer 8,18-25.....	254
1987 (Reihe III).....	255
04.01.1987: Epiphaniastag	255
Johannes 1,15-18.....	255
15.03.1987: Reminiszenz	258
Matthäus 12,38-42.....	258
25.05.1987: Kirchenkreissynode (Text: Losung).....	260
Thema: Gebet (Psalm 66,20)	260
14.06.1987: Trinitatis (Verabschiedung)	262
Jesaja 6,1-13.....	262
13.12.1987: 3. Advent (Reihe IV).....	266
Römer 15,4-13.....	266
1992 (Reihe II).....	269
06.12.1992: 2. Advent (Reihe III) (20 Jahre Auferstehungskirche in Büdelsdorf).269	
Matthäus 24,1-14.....	269
Verzeichnis der Bibelstellen.....	273

1975 (Reihe III)

16.11.1975: Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr

1. Mose 19,(12-14.)15-29

Ich muss Ihnen gestehen, dass ich mich über diese Geschichte sehr geärgert habe. Da wird von einem Gott erzählt, der Städte zerstört und Menschen vernichtet. Ich kann damit nichts anfangen, ich ärgere mich nur über soviel Aggressivität und Brutalität. Was ist das für ein Gott, der Menschen tötet und ihnen so viel Leiden auferlegt, dass sie starr werden? Im Namen welcher Gerechtigkeit geschieht so ein Strafgericht? Wenn Abraham nicht wäre, in seiner menschlichen Haltung, dann hätte ich die Bibel wieder zugeklappt und Ihnen nichts von dieser schrecklichen Geschichte erzählt.

Aber da ist Abraham, der stumm über das Land der Zerstörung schaut und nur noch den Qualm über den Städten sieht, für deren Rettung er sich bis zuletzt eingesetzt hatte. Er hatte Gott vor der Zerstörung der Städte gefragt: „Willst du wirklich den Gerechten mit dem Bösen zusammen vernichten? Vielleicht sind fünfzig Gerechte in der Stadt? Willst du die umbringen oder nicht vielmehr der Stadt vergeben um der fünfzig Gerechten willen? Das sei ferne von dir, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, so dass es dem Guten erginge wie dem Bösen! Sollte nicht der, der ein Richter ist über die ganze Erde, Gerechtigkeit zeigen?“ Und darin hatte er angefangen, mit Gott zu handeln um die Rettung dieser Stadt.

Was ist das für ein Glaube, der es wagt, sich mit Gott anzulegen, der Gott kritisiert, der es unternimmt, ihn über seine wahren Funktionen als Weltenrichter aufzuklären? Ein Mensch belehrt Gott, ein Mensch versucht, gegen die Unbedingtheit des Rechtes die Unbedingtheit des Heils durchzusetzen! Aber Abraham scheitert. Sodom und Gomorra werden zerstört.

Was ist das bloß für ein Gott, der Bitten nicht erhört und so brutal straft? Mir fällt Hiob wieder ein, der auch so einem Gott begegnet ist. Und ich fange an zu verstehen, dass er diesen Gott anklagt, er habe ihm sein Recht beseitigt. Ich gebe zu, ich bin ärgerlich über diesen Gott oder doch wenigstens über den biblischen Erzähler, der behauptet, dass Gott so brutal sei.

Aber dieser Ärger ist doch nun ganz bezeichnend. Ich merke, dass ich zu ganz ähnlichen aggressiven Gefühlen fähig bin. Was ist da passiert? Ich habe bei diesem Gott, oder besser: bei diesem biblischen Erzähler etwas verurteilt, was ich bei mir selber nicht zugeben will. Ist uns das wirklich so fremd, was uns da berichtet wird von der Zerstörung zweier Städte? Träumen wir nicht manchmal auch unser eigenes privates Sodom? Haben wir uns nicht sogar schon erlaubt, dass die Zerstörung von Städten unter uns Wirklichkeit wird? Wir sollten das nicht so weit von uns weisen!

Selbst von den Jüngern Jesu wird berichtet, dass sie einmal so ärgerlich über ein paar unfreundliche Menschen waren, dass sie ihnen gleich den Tod an den Hals wünschten. Sie fragten Jesus: „Herr, willst du, dass wir Feuer vom Himmel herabrufen und sie vernichten sollen?“ Und Jesus herrschte sie daraufhin an: „Wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid?“

Sind uns die Gefühle der Jünger so fremd? Wes Geistes Kinder sind wir manchmal? Müssen wir nicht bekennen, dass wir es waren, die Sodom und Gomorra veranstalteten in Dresden und Hiroshima? Wir Menschen, nicht Gott. Seit ich weiß, zu welchen Gefühlen ich fähig bin, will ich die Aggressivität nicht mehr nur bei anderen Menschen oder bei Gott suchen und dort bekämpfen, sondern auch auf mich Acht geben. Das aber ist gerade die gefährliche Funktion dieser biblischen Geschichte vom Gott, der Städte zerstört: Sie lenkt ab von unserer eigenen Zerstörungswut, von unseren

Strafgerichten über andere Menschen. Es ist ja Gott, der das alles tut, angeblich aus lauter Gerechtigkeit. Ist das wirklich unsere Antwort auf das Elend des letzten Krieges, auf das Elend aller Kriege: Gott hat es getan zur Strafe für unsere Sünden? Machen wir uns doch keine Illusionen über unsere eigenen seelischen Möglichkeiten und Wirklichkeiten! Am Ende stellt sich heraus, dass der Glaube an einen brutal straffenden Gott das Produkt unserer eigenen aggressiven Phantasien ist.

Wie aber ist Gott wirklich? Schon im Alten Testament wird gesagt, dass Gott einer ist, der das Leben lieb hat; der sich nicht freut am Tode des Gottlosen, sondern daran, dass er umkehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt.

Gott ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, so heißt es bei einem Propheten. Und so glauben wir doch auch! Wir bekennen ja Gott im Glaubensbekenntnis als unseren Vater. Und Jesus hat gesagt: „Wer mich sieht, der sieht den Vater.“ Gott ist, wie Jesus Christus war, der sein Leben eingesetzt hat für die Liebe. Und wenn wir auf das Kreuz sehen, dann dreht sich doch die Geschichte von Sodom und Gomorra vollends um: nicht Gott ist der unbarmherzige Zerstörer und der Mensch als Leidender ihm ausgeliefert – nein, es ist genau umgekehrt: Gott leidet unschuldig am Kreuz – der Mensch tötet! Und das Kreuz ist auch die Antwort auf die Frage „Wo ist Gott in all dem Elend der Kriege und Zerstörungen?“ – nicht die Geschichte von Sodom und Gomorra. Gott hängt am Kreuz, er leidet mit den Armen und Elenden, mit den Verfolgten und Gequälten.

Aber ist das eine Antwort, die wir akzeptieren können? Sie bedeutet ja den Abschied von der Vorstellung eines allmächtigen Machers, der für alles und jedes und also auch für das Unglück verantwortlich ist. Nein, *wir* sind verantwortlich und *wir* werden schuldig. Und diese Antwort des Kreuzes bedeutet auch den Abschied von der Vorstellung eines gerechten Richters, der einmal mit Macht dazwischen hauen wird, wie wir es so gern hätten. Ja, Gott ist allmächtig und gerecht. Aber seine Allmacht und seine Gerechtigkeit liegen in seiner Liebe. Was warten wir auf einen Gott, der einmal kräftig unter uns aufräumt?

Er hat ja längst die Maßstäbe gesetzt, an denen wir uns täglich messen lassen müssen. Gottes Macht ist die Liebe und in der Liebe hat er auch Recht – wir haben es nur noch nicht deutlich genug gemerkt, weil diese Liebe in der Welt so ohnmächtig und ausgeliefert erscheint. Wir hätten es gern mit Kraft und Gewalt, so ein anständiges Sodom und Gomorra, wobei wir freilich erwarten, zu Lots Familie zu gehören, die gerettet wird.

So hofften es doch auch die frommen Juden zur Zeit Jesu, dass der Messias ein starker Held wäre. Aber er kam auf einem Esel geritten und endete am Kreuz. Wir brauchen uns gar nicht so sehr darüber aufzuregen, wir hätten es manchmal gern selber so – das mit der Macht und der Herrlichkeit und können es nur schwer ertragen, dass das Wort vom Kreuz die Antwort auf unsere Frage ist, wie Gott sei.

Es ist auch nicht leicht, das auszuhalten, dass Gott uns keine plausible Erklärung für das Leiden in der Welt gibt, mit der wir dann das Leiden als erledigt und begriffen abheften könnten. Das Leiden ist da, und Gott weist uns den Platz an unter dem Kreuz, neben all den Leidenden in der Welt. Ich verstehe das, wenn einer sagt, da passe ich nicht hin, das halte ich nicht aus. Ich bin auch vor der Herausforderung, in Kolumbien an der Seite der Armen zu bleiben, davongelaufen.

Es gibt ein Leiden, das sprachlos macht und lähmt. Lots Frau ist so ein Beispiel dafür in ihrer fassungslosen Trauer über die Zerstörung der Stadt. Es gibt ein Entsetzen, das die Tränen dieser Erde zu Salz trocknen lässt. Aber es gibt auch ein Leiden, das uns zwar überwindet und besiegt, das uns aber auch zugleich stärker macht. Abraham schaut auch zurück auf die zerstörte Stadt. Er hat seinen Kampf um das Über-

leben dieser Stadt verloren. Aber er resigniert nicht. Er nimmt die Zerstörung an, weil er weiß, dass Gott aus der Zerstörung herausführt und Leid nicht Leid bleiben soll. Es ist sehr schwer, über diese Dinge so zu sprechen, dass sie echt bleiben und wirklich nachvollzogen werden können. Und ich muss wohl auch zugeben, dass ich persönlich noch nicht so großes Leid erlebt habe, wie vielleicht manche von Ihnen. Aber das ist doch immerhin bei der Beschäftigung mit dieser biblischen Geschichte für mich herausgekommen: ich sollte mir keine Illusionen über meine eigenen Gefühle und Möglichkeiten machen, wenn ich mich über andere, ihre Aggressivität und ihre Fehler ereifere. Ich sollte mir öfter klar werden darüber, aus welchem Geist ich lebe. Ich sollte mich aufmachen an den Platz, den Jesus mir anweist an der Seite der Leidenden in dieser Welt. Ich brauche dabei keine Angst zu haben, mich im Leiden zu verlieren, weil das Leiden nicht das letzte Wort ist. Es gibt eine Hoffnung auf Aufhebung allen Leidens, auf ewiges Leben.

Wenn ich das nicht so schnell vergesse, und wenn auch Sie etwas damit anfangen können – vielleicht wird dann eine sinnvolle „Volkstrauer“ daraus, für Sie, für mich, für uns alle. Gott helfe uns dazu. Amen.

23.11.1975: Ewigkeitssonntag (Andacht für die Friedhofsbesucher)

Jesaja 65,17-25

Diese Worte wollen uns trösten in unserer Traurigkeit über den Verlust eines lieben Menschen, diese Worte möchten uns Mut machen in unserer Angst vor dem eigenen Sterben, die uns am heutigen Tage befallen mag. Eine große Verheißung wird uns vor Augen gestellt, die Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, in der es kein Leid und kein Geschrei mehr gibt und alle Tränen abgewischt werden von unseren Augen. Deshalb heißt es auch: Freuet euch und seid fröhlich immerdar.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie diese Worte hören. Mir kommen sie ein bisschen zu schnell in die Situation der Trauer und Betroffenheit über den Tod hinein. Ich mag Ihnen, die Sie auf dem Weg zum Grab eines lieben Menschen sind oder gerade von dort kommen, nicht einfach sagen: Freuet euch und seid fröhlich immerdar.

Mich erinnert das zunächst daran, wie sehr in unserer Gesellschaft der Tod vergessen und verdrängt wird und wie sehr demgegenüber Jugendlichkeit und Lebensfreude betont wird. Da haben es Trauernde nicht leicht, sich ihrem Schmerz hinzugeben. Die, denen der Tod nicht so nahegetreten ist, wissen oft nicht, wie sie mit der Trauer und der Betroffenheit der anderen umgehen sollen. Sie beschwichtigen dann gerne und möchten, dass der Trauernde wieder fröhlich wird, weil es so schwer ist, das Traurigsein auszuhalten.

Freuet euch und seid fröhlich immerdar: nein, das mag ich Ihnen nicht so schnell sagen, wenn es ein Ausweichen und Weglaufen vor dem Tod und vor der Traurigkeit bedeutet. Mir fällt ein, dass es beim Prediger Salomo heißt: Alles hat seine Zeit: geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit und weinen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit und klagen hat seine Zeit. Jetzt, heute am Totensonntag, ist Zeit zum Weinen und Klagen und zum Nachdenken über den Tod und über die Traurigkeit. Ich möchte dem nicht ausweichen, auch wenn es mir schwer fällt und viele eigene Ängste weckt.

Ich finde es so viel leichter, über Freude und Hoffnung zu reden, und so viel schwerer, bei den Trauernden und Leidtragenden zu bleiben und ihre Gefühle zu teilen oder doch wenigstens bei ihnen auszuharren. Der Apostel Paulus will uns allen Mut dazu machen, wenn er im Brief an die Römer schreibt: „Freuet euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden.“

Traurigsein hat seine Zeit und es ist wichtig, traurig zu sein mit den Trauernden. Aber welchen Sinn hat das, wenn alle traurig sind? Ist es da nicht besser, wenn einer sagt: seid fröhlich, ehe wir uns alle in der Traurigkeit verlieren? Ich glaube, viele denken so, dass Fröhlichkeit eine gute Sache ist und Traurigkeit gefährlich. Ich fühle mich auch besser, wenn ich fröhlich sein kann und nicht von Trauer bedrückt bin. Aber ist Trauern deshalb sinnlos?

Beim Prediger Salomo lese ich den Satz: „Trauern ist besser als Lachen; denn durch Trauern wird das Herz gebessert.“ Das mag zunächst überraschend klingen, diese einfache Umkehrung der landläufigen Meinung, dass Fröhlichkeit besser als Traurigkeit ist. Aber ich finde bei längerem Nachdenken, dass etwas daran ist an diesem Satz: „Trauern ist besser als Lachen; denn durch Trauern wird das Herz gebessert.“ Trauern – das ist doch die schwere Arbeit, einen geliebten Menschen loslassen zu müssen und mich neu einrichten zu müssen in diesem Leben ohne ihn. Das kostet viel Kraft, viel seelische Energie und vor allem Geduld mit mir selber, bis ich den Verlust verschmerzt habe und mich wieder anderen Menschen und dem Leben zuwenden kann.

Was ist an dieser schweren Arbeit besser als Lachen? Vielleicht das, dass sich das Lachen über die Realität des Loslassen-Müssens täuscht. Wenn ich fröhlich bin, denke ich nicht an das Ende und wünsche mir, es möge immer so weitergehen. Und doch komme ich immer wieder in die Situation, dass etwas aufhört in meinem Leben, dass sich etwas ändert, dass ich loslassen und mich neu einstellen muss. Trauer hilft mir, diese Realität zu sehen. In der Trauerarbeit kann ich das Loslassen üben, das zu diesem Leben dazugehört. Lachen ist eine wunderbare Sache – aber ich bin so wehrlos, wenn der Grund meiner Fröhlichkeit dahinfällt und ich nicht gerüstet bin, dem Verlust standzuhalten.

Wenn ich durch die Erfahrung eines schweren Verlustes einmal hindurch bin, dann habe ich vielleicht gelernt, auch später loslassen zu können und den nächsten Schritt voranzutun. Unser ganzes Leben ist doch so ein Voranschreiten von Stufe zu Stufe, ein Ergreifen und Loslassen und Wiederergreifen, ein Sterben und Werden. Schon die alten Philosophen haben das gewusst, wenn sie sagten, dass Leben Sterbenlernen ist. Und Jesus hat das einmal in einem Gleichnis so ausgedrückt: Wahrlich, wahrlich ich sage euch: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, so bleibt's allein; wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht.“

Das Sterben, das Loslassen, das Sich-Verändern ist die Vorbedingung für neues Leben. Jeden Tag müssen wir etwas loslassen und am Ende unserer Tage uns selbst – das ist es, was wir in der Trauer lernen können.

Es ist wie mit der Musik, die im Werden und Vergehen von Tönen ihre Melodie hat. Wenn die einzelnen Töne Anspruch auf ewige Dauer erheben würden, so müssten sie ihre wahre Ewigkeit verlieren, die sie in der Melodie haben. Im Lachen sehnen wir uns nach der ewigen Dauer eines Augenblicks – und in der Trauer lernen wir, loszulassen und neu zu werden.

Unser Bibelwort sagt: durch Trauern wird das Herz gebessert. Wir würden heute sagen: durch das Verarbeiten von Verlusten werden wir reifer. Freilich, es kommt alles auf das Gelingen der Trauerarbeit an, auf das wirkliche Verarbeiten des Verlustes. Manch einer bleibt stecken in der Leugnung des Verlustes oder im ohnmächtigen Protest gegen den Verlust. Dann lernen wir nichts, dann bessert sich nichts, im Gegenteil.

Der Philosoph Carl Friedrich von Weizsäcker schreibt dazu: „In der menschlichen Reifung sterben wir viele Tode. Stets ist der bestandene Tod ein Weg zu neuem Leben, der übertünchte Tod ein Gebanntsein in den Tod.“ – Wo Lachen den Tod nur übertüncht, da ist Trauern wirklich besser, das versucht, den Tod zu bestehen.

Es ist sehr schwer, Wahres über den Tod zu sagen, das auch standhält angesichts meines eigenen Todes. Es sagt sich so leicht, dass Leben Sterbenlernen heißt, und es ist so schwer, am Ende das eigene Leben loslassen zu müssen. Aber das lässt sich doch wenigstens als Aufgabe formulieren, dass wir in unserem Leben das immer wieder lernen müssen, loszulassen, uns zu verändern, neu zu werden.

Ich glaube, dass Traurigsein uns dabei helfen kann, wenn es eine Arbeit wird, die gelingt. Trauern ist besser als Lachen; denn durch Trauern wird das Herz gebessert: Täglich loslassen können und am Ende sterben können, ohne bitter zu werden und ohne das Vertrauen in neues Leben zu verlieren – das wäre etwas.

Aber nun freilich nicht so, dass aus diesem Verarbeiten-Können von Verlusten eine Gleichgültigkeit gegenüber Verlusten wird, eine Liebe zum Tod gegen das Leben. Trauern heißt ja wirklich klagen über verlorenem Leben und nicht Sterben hinnehmen mit einem Achselzucken. Wer gleichgültig wird gegenüber dem Sterben, dem eigenen, dem fremden, dem täglichen Sterben, dem schleichenden Tod in Armut und Ungerechtigkeit, der trauert gerade nicht, der Verarbeitet keinen Verlust, weil er den Verlust gar nicht empfindet, der lernt nicht dazu, wird nicht neu.

Durch Trauern wird das Herz gebessert, nicht durch Gleichgültigkeit und Gelassenheit. Ich glaube, wir brauchen viele Menschen, die wirklich traurig sein können über all das, was wir täglich verlieren, was wir uns gegenseitig wegnehmen an Leben. Wir brauchen Menschen, die durch ihr Traurigsein wachsen zu neuem Leben. „Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ Amen.

07.12.1975: 2. Advent (Reihe IV)

Offenbarung 3,1-6

Da sagt einer: Du bist tot. Was soll das heißen? Sie und mich kann er damit ja wohl nicht meinen. Wir leben doch, wie man sieht. Kein Grund also zu trüben Gedanken. Wir leben und darüber wollen wir froh sein. Aber während wir leben, sind andere tot, liegen andere im Sterben, leben andere am Rande des Todes. Kümmert uns das nicht, können wir nichts daran ändern? Es gibt Dinge, die wir nicht ändern können. Jeder von uns muss einmal sterben. Aber müssen wir so miteinander leben, wie es ein modernes Kirchenlied sagt: „In Ängsten die einen, und die andern leben – und die andern leben, und sie leben nicht schlecht. In Hunger die einen, und wir andern leben – und wir andern leben, die im Hunger leben schlecht. Gefangen die einen, und die andern leben – und die andern leben, und sie leben nicht schlecht. Geschunden die einen, und wir andern leben – und wir andern leben, die Geschundenen leben schlecht.“ Müssen wir wirklich so miteinander leben? Ist das noch ein Leben, das wir da leben? Wenn einige schon tot sind vor Hunger nach Brot, nach Liebe, nach Gerechtigkeit? Wenn andere am Rande des Todes dahinvegetieren, am Rande unserer Gesellschaft, am Rande unserer Herzen? Und wenn wieder andere in ihrem Leben beschädigt und behindert sind – durch uns, durch unsere Gedankenlosigkeit oder unser Interesse nur am eigenen Leben?

Es ist wahr: wir leben. Und doch sind wir tot – gemessen an dem Leben, was unter uns sein könnte. „Wenn ich mir deine Werke ansehe, so wird mir klar: du bist tot.“ Das sagt Christus der Gemeinde in Sardes. Was würde er zu uns sagen? Was sagen wir uns denn, wenn wir jeden Tag die Tagesschau sehen oder Nachrichten hören: Terroranschläge, Raubüberfälle, wirtschaftliche Schwierigkeiten, Hunger, Not, Elend, Unterdrückung und Ungerechtigkeit? Dass wir leben und froh sein sollen? Ja, wir leben, Gott sei Dank, aber um welchen Preis?

Es könnte anders unter uns zugehen. „Du hast doch den Namen, dass du lebst“, sagt Christus der Gemeinde in Sardes. Wir haben den Namen des Lebendigen, wir tragen den Namen Jesu Christi, den Namen dessen, der uns gezeigt hat, was sinn-

volles und erfülltes Leben ist. Wie ist es dann möglich, dass 800 Millionen Christen auf der Welt diese Welt so wenig verändern können? Was ist los mit uns Christen? Haben wir den vergessen, der uns seinen Namen gegeben hat? Warum sind wir so stumm und tatenlos geworden?

Ich weiß, es stimmt ja nicht ganz. Es gibt Christen, die machen ihren Mund auf für die Schwachen und setzen sich ein für die Elenden. Aber tun wir es alle? Und tun wir immer genug? Wie viele tragen nur Christi Namen und wollen nichts von seiner Liebe wissen! Und wie viele sagen: Ja, Herr! und gehen dann doch nicht hin und helfen dem Bruder! Wir haben so viele Entschuldigungen vorzubringen, und manchmal haben wir auch ganz einfach nur Angst.

Christus will uns mit dem heutigen Predigttext Mut machen: „Wach doch auf und stärke das andre, das sterben will“, sagt er der Gemeinde in Sardes. Und auch wir sollen aufwachen und stark werden und andere stärken. Nur so ändert sich etwas in unserem Leben, nur so werden wir all das Lähmende und Todbringende überwinden. Aber wie geschieht das, wie werden wir wach und stark? „Denk daran, was du empfangen und gehört hast, und halte es und tue Buße“, sagt Christus der Gemeinde in Sardes.

Wir sollen uns also erinnern. Aber woran bloß? Mir fällt ein, dass in der Bibel von Menschen berichtet wird, die ähnlich wie wir ein Leben geführt haben, das eigentlich gar keins war, ja denen es schlimmer ging als uns. Israel in Ägypten: Ein Pharao, der ständig die Arbeitsnormen erhöht und kleine Kinder umbringt. Wie bei uns die Fließbandproduktion und der Straßenverkehr. Und ein Volk das stöhnt. Die Menschen leben, aber sie sind eigentlich mehr tot als lebendig. Sie lassen sich aber den Gedanken an ihren Gott und an das wirkliche Leben nicht austreiben. Weder von einem despotischen Pharao, noch von ihrer eigenen Angst. Sie protestieren, sie schicken ihren Anführer zum Pharao, sie wollen frei sein. Und als der sie nicht lässt, gehen sie einfach, weil sie leben wollen. Sie tauschen das Leben in der Knechtschaft gegen das Leben in der Freiheit. Das wollen wir doch auch, das will jeder: Freiheit statt Knechtschaft.

Aber wollen wir auch, was damit verbunden ist? Für das Volk Israel bedeutet es lange Wüstenwanderung, Entbehrung, ein vages Ziel vor Augen. Leben, wirkliches Leben – das ist eine Hoffnung, ein fernes Ziel. Das kostet Anstrengung auf dem Wege dahin. Auf der Wanderung durch die Wüste will mancher lieber wieder zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Ja, so ist das: unterwegs kommt einem die überwundene Knechtschaft manchmal viel herrlicher vor als die bevorstehende Freiheit, die mit so viel Schmerzen zur Welt kommt.

Wie ist das mit uns? Wollen wir heraus aus diesem Leben, das gar keins ist, das jedenfalls für viele Menschen kein Leben ist und auch für uns eines Tages kein Leben mehr sein wird? Oder wollen wir dableiben, weil wir es noch relativ gut getroffen haben und weil man ja nie wissen kann, worauf man sich einlässt, wenn man losmarschiert und neues probiert? Und wenn wir herausgehen, wenigstens ein kleines Stück, werden wir dann die Geduld behalten und beharrlich unser Ziel weiter verfolgen? Oder wird uns der erste Fehlschlag gleich so zurückwerfen, dass wir für immer den Mut verlieren, nach vorne zu schauen? Das sind alles Fragen, die schwer zu beantworten sind, weil es schwer ist, im jeweils konkreten Fall zu sagen: So, hier müssen wir jetzt raus, hier müssen wir jetzt etwas anders machen, da müssen wir protestieren, uns wehren, neue Methoden ausprobieren. Es gibt so viele Rezepte, die uns angeboten werden, da schauen wir kaum durch.

Und die Älteren unter Ihnen wissen, wie verführerisch politische Parolen sein können. Aber sollen wir deshalb die Finger ganz davon lassen und zusehen, wie andere unser Leben bestimmen? Ich bin dafür, dass wir uns daran beteiligen an dem Gespräch

über die Zukunft unseres Lebens. Sicher werden wir im politischen Meinungsstreit unserer Tage einiges dabei riskieren, wenn wir von der Nachfolge Jesu nicht nur reden, sondern auch versuchen, danach zu handeln. Aber hat Jesus nicht selbst gesagt: „Wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden“?

Das ist eine ziemliche Zumutung, die mit diesem Wort auf uns zukommt. Und ich bin auch versucht zu sagen: ich seh' das ja alles ein, und es wäre ja auch ganz schön, wenn alle Christen konsequent an der Verbesserung unserer Weltzustände mitarbeiten würden, aber in Wirklichkeit sieht das eben anders aus, und ich bin viel zu schwach, um als einzelner da etwas auszurichten. Wenn alle so dächten, dann würde sich nie etwas ändern.

Ich bin froh, dass es immer wieder einzelne gibt, die es fertig bringen, sich zu überwinden, ihr bisheriges Leben aufzugeben, zu verzichten, umzukehren, Buße zu tun. Von ihnen kann ich lernen; z. B. auch von dem verlorenen Sohn, der begriffen hatte, dass sein Leben gar kein Leben mehr war, und der umkehrte und nach Hause ging, und von dem dann sein Vater sagte: „Dieser mein Sohn war tot, und er ist wieder lebendig geworden.“

Es ist ja egal, woran wir uns mehr halten: an die Geschichte vom Auszug der Israeliten aus Ägypten oder an die Geschichte von der Rückkehr des verlorenen Sohnes – Hauptsache, am Ende steht das, was wir wirkliches Leben nennen können. Ich kann mir vorstellen, dass euch, liebe Konfirmanden, eher die Geschichte vom Auszug aus der Knechtschaft und vom Aufbruch in die zukünftige Freiheit gefällt. Aufbruch und Auszug – das passt zu euch, und ich wünsche mir, dass ihr euch euren Mut zu neuen Wegen nicht nehmen lasst.

Ihnen, den Älteren, wird vielleicht mehr das Bild von der Rückkehr zum Vater gefallen. Sie wünschen sich manchmal, dass die Menschen sich besinnen mögen und umkehren mögen zu Gott, der unserem Leben einen Sinn und ein Ziel gibt. Aber wollen Sie damit nicht das Gleiche wie die Jungen? Weg von einem sinnlosen Leben, hin zu einem Leben, das diesen Namen wirklich verdient hat?

Ich denke manchmal, dass viel Konfliktstoff zwischen den Alten und den Jungen aus dem Weg geräumt werden könnte, wenn das gemeinsame Ziel eines sinnvollen Lebens stärker in den Blick käme und uns bewusst würde. Wie reden wir manchmal aneinander vorbei, wie wenig hören wir oft einander zu! Jeder meint schon genau zu wissen, was der andere sagen will, und winkt vorzeitig ab. Ob wir es noch lernen werden, hinter dem ungeduldrigen Drängen der Jungen nach vorn und den warnenden Rufen der Alten zu Buße und Umkehr die gemeinsame Sehnsucht nach einem sinnvollen Leben zu erkennen?

Freilich, ich will hier nichts zudecken an unvereinbaren Gegensätzen. Es gibt Aufbrüche und es gibt auch Rückzüge, die sinnvolles Leben behindern. Darüber lohnt sich zu streiten: was uns tot macht und was uns lebendig macht. Jesus hat gesagt: „Ich lebe, und ihr sollt auch leben.“ Das ist ein Geschenk und ein Vermächtnis zugleich. Wir sollen lieben, weil wir zuerst geliebt worden sind. Wir sollen diese Welt verändern zu mehr Friede und Freude und Gerechtigkeit. Damit alle Welt sagen kann: seht, das sind Christen, die heißen nicht bloß so, sondern die verstehen auch etwas von sinnvollem Leben. Amen.

14.12.1975: 3. Advent

Jesaja 40,1-6

Über zweieinhalbtausend Jahre sind diese Worte alt: Tröstet, tröstet mein Volk! Sie gelten den verzweifelten Israeliten in der babylonischen Gefangenschaft. Und doch höre ich sie so, als wären sie heute zu Ihnen und zu mir gesagt. Und es ist doch auch so: *wir* brauchen Trost, *wir* brauchen jemanden, der freundlich mit uns redet, weil wir oft niedergeschlagen und verzweifelt sind. Äußerlich mag es uns ja gut gehen, da mögen wir alles haben, aber innerlich sind wir oft leer. Es kommt mir auch so vor, als ob es *unsere* Knechtschaft ist, von der hier die Rede ist. Denn ich beziehe noch ganz andere Worte als nur das „Tröstet, tröstet“ auf uns und unsere Situation. Da ist von Wüste die Rede: sind das nicht unsere Gefühle der Leere und Einsamkeit? Bei Tälern, da denke ich an unsere Gefühle der Niedergeschlagenheit und Verzweiflung. Und die Berge, das sind für mich unsere Gefühle der Angst und Bedrohung.

Aber das alles soll überwunden werden: wir sollen Wege finden, die aus der Einsamkeit herausführen; wir sollen aus der Tiefe unserer Depressionen herauskommen und die Berge unserer Angst überwinden. So höre ich die Worte des Propheten Jesaja. Er mag sie damals vor zweieinhalbtausend Jahren anders gemeint haben, aber ich verstehe sie heute so. Es ist von Ihnen und mir die Rede, von unserer Situation der Angst und Verzweiflung. Ihnen und mir gilt der Trost und die freundliche Rede und die Verheißung am Ende: die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alle Menschen werden es sehen.

Aber tröstet uns das wirklich? Wie ist das denn gemeint mit der Herrlichkeit des Herrn, die wir sehen werden? Auf diesen Satz kommt alles an. Wenn wir ihn füllen können mit einem anschaulichen Inhalt, dann werden wir getröstet sein. Aber wenn wir ihn nicht füllen können, dann wird er ein leeres Versprechen für uns bleiben und wir werden enttäuscht sein. Sehen wir also zu, welche Anschauung uns Jesaja selbst gibt, was er meint, wenn er von der Herrlichkeit des Herrn spricht.

Zunächst redet er noch einmal von der Wüste: Alle Menschen sind wie Gras, und alle ihre Pracht ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, wenn der Wind darüber hinweggeht. Warum noch einmal dieses Bild? Ich weiß ja, dass unser Leben so aussieht, und es tröstet mich kein bisschen, dass es allen Menschen so geht. Ich möchte aus dieser deprimierenden Erfahrung der Sinnlosigkeit heraus, ich möchte etwas anderes sein als nur ein verdorrtes Gras und eine verwelkte Blume. Aber vielleicht ist es gut, dass ich noch einmal an den Ausgangspunkt erinnert werde, an die Situation, in der ich des Trostes bedarf.

In scharfem Kontrast zu dieser Wüstenerfahrung wird uns nun das Bild vor Augen gestellt, das uns trösten soll: Siehe, da ist euer Gott. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Er wird euch weiden und er wird euch sammeln, er wird euch tragen und er wird euch führen. Keine Wüste mehr, keine Einsamkeit, keine Bedrohung und kein Mangel! Alle eure Depressionen werden wie weggeblasen sein und ihr werdet euch geborgen fühlen wie in Abrahams Schoß. So höre ich den Propheten zu uns sprechen. Ein herrliches Bild, das unsere geheimsten Wünsche erfüllt: noch einmal wie ein Kind sein dürfen, geborgen wie bei einer liebevollen Mutter und geführt von einem gütigen Vater. Ja, so sehnen wir uns oft aus der Wüste heraus. Aber ist dieses Bild nicht eine Illusion? Unterschlägt es uns nicht die Realität des Leidens, die wir täglich erleben? Kann uns das trösten, wenn wir über unsere eigene Lebenswirklichkeit hinweggetäuscht werden?

Ich glaube nicht, das ist kein Trost. Und es ist auch nicht wahr, dass die Herrlichkeit unseres Herrn so aussieht: Siehe, da ist euer Gott. Er kommt gewaltig und sein Arm

wird herrschen. Nein, so nicht, sondern: Siehe, da ist unser Gott; er hängt dort am Kreuz! Er leidet und stirbt mit uns. Ob uns das tröstet?

Zunächst bedeutet es ja, dass wir Abschied nehmen müssen von unseren kindlichen Träumen von Macht und Herrlichkeit, von Geborgenheit und Schutz. Uns wird zuge-
mutet, auf das Kreuz zu schauen. Und für unsere Wüste bedeutet das: unsere Lei-
den werden nicht aufgehoben in einen himmlischen Zustand, sondern wir bekommen
einen Weggefährten durch die Wüste, der uns hilft unser Kreuz zu tragen. Und das
ist doch auch ein Trost, dass wir nicht allein sind, dass wir unser zerbrechliches, von
allen Seiten bedrohtes Leben nicht allein leben, sondern dass wir es mit Gott zu-
sammen leben. Freilich, uns wird nicht wie den Kindern alles Schwere abgenommen
und das Paradies auf Erden versprochen, sondern uns wird wie Erwachsenen zuge-
mutet, den Weg unseres Lebens durch alle Höhen und Tiefen hindurch zu gehen.
Aber das hilft uns ja, mit der Realität fertig zu werden und nicht vor ihr davonzulau-
fen.

Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit stehen wir manchmal in der Gefahr, das
zu vergessen. Wir träumen uns dann einen Trost, der scheinbar das Leiden restlos
überwindet, der aber der Realität nicht standhält und bald wie eine Seifenblase zer-
platzt.

Der Prophet Jesaja hat Recht: wir sollen getröstet werden. Das Wort vom verdorrten
Gras und von der verwelkten Blume soll nicht das letzte Wort bleiben über unserem
Leben. Aber wir werden nicht wie die Kinder getröstet, die man auf den Arm nimmt
und streichelt; sondern wir werden wie Erwachsene getröstet, die das alles kennen:
Einsamkeit, Angst und Verzweiflung, Bedrohung, Mangel und Entbehrung, und die
dennoch festhalten an der Erfahrung von Glaube, Hoffnung und Liebe. Ja! sprach die
Stimme, Gras ist das Volk! Und das Gras verdorrt und die Blume verwelkt! Aber das
Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Das also ist die Herrlichkeit des Herrn, die an
uns allen offenbart werden soll: dass es sich lohnt, an der Liebe festzuhalten auch im
Angebot des Todes.

Uns allen wird womöglich die Erfahrung nicht erspart bleiben, die Jesus am Kreuz
herausgeschrien hat: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?! Von
ihm können wir aber lernen, dass diese Erfahrung nicht in Verzweiflung, Teilnahms-
losigkeit, Aggressivität oder Zynismus umzuschlagen braucht, sondern dass selbst in
einer solchen Situation das Vertrauen zu Gott durchgehalten werden kann. Es ist
sicher nicht leicht, Jesus darin nachzufolgen. Aber wie anders wollen wir die Realität
unseres Lebens bestehen, wenn es uns doch nicht möglich ist, uns aus allem her-
auszuträumen?

Wir brauchen Trost, das ist wahr, und wir sollen auch getröstet werden. Aber nicht
mit einem Trost, der uns über die Realitäten unseres Lebens hinwegtäuscht, sondern
mit einem Trost, der uns hilft, diese Realitäten zu bestehen. Amen.

24.12.1975: Heiligabend

Thema: Räuber Rinaldo erinnert sich

Ich möchte Ihnen eine Geschichte vorlesen, die ich in einem Weihnachtsbuch gefun-
den habe. Sie ist spannend und tiefsinnig zugleich – und so werden wir, denke ich,
alle etwas davon haben: ihr Kinder genauso gut wie wir Erwachsenen. Die Geschich-
te heißt „Räuber Rinaldo erinnert sich“ und stammt von Hans Baumann¹:

¹ Abgedruckt in: Gertrud Mielitz (Hg.), Sei uns willkommen schöner Stern. Ein Weihnachtsbuch zum
Erzählen, Vorlesen und Singen für Familien mit Kindern, Lahr: E. Kaufmann ⁴1976, S. 109-111.

Als es noch Räuber und Strauchdiebe gab, war das Reisen für reiche Leute gefährlich. „Geldsäcke“ nannten die Räuber sie, hielten ihnen Pistolen vor die Nasen, und die „Geldsäcke“ mussten Dukaten herausrücken, Taler und Goldschmuck und Edelsteine.

Ein gefürchteter Räuber hieß Rinaldo. Er trug einen grünen Mantel, der innen feuerrot war und unersättliche Taschen hatte. Sie waren mit Kostbarkeiten und Geld voll gestopft.

Eines Tages wurde Rinaldo um ein Haar gefangen. Reiter waren hinter ihm her. Aber er entwischte auf einen hohen Baum, und die Reiter jagten unten vorbei.

Während Rinaldo auf dem hohen Baum saß, dachte er über sein Leben nach, und zwar aus zwei Gründen: erstens hatte er Angst um sein Leben, zweitens konnte er vom hohen Baum aus den Ort sehen, an dem er aufgewachsen war – als Sohn des Küsters.

Es war kurz vor Weihnachten. Da fiel Rinaldo ein: auf dem Altar der Kirche stand ein Christkind, aus Holz geschnitzt. Es trug ein Leinenhemdchen, und nach altem Brauch bekam es jedes Jahr zu Weihnachten ein neues – als Geschenk. Rinaldo erinnerte sich genau: Immer hatte sein Vater, der Küster, vierundzwanzig Kerzen angezündet und zum Jungen gesagt: „Sieh dir an, wie das Christkind sich freut!“ – Und immer hatte das hölzerne Christkind gelächelt.

Sobald es dunkel geworden war, stieg der Räuber vom hohen Baum, ging in den Ort und klopfte beim Küster an die Tür. Es war ein neuer Küster, und der erschrak, als Rinaldo von ihm verlangte: „Komm mit in die Kirche! Ich will sehen, ob das Christkind lächelt.“

„Aber Weihnachten ist doch erst übermorgen“, sagte der Küster. „Kein langes Gerede!“, sagte der Räuber. „Nimm Nadel und Faden und Schere mit!“

Der Küster ging mit dem Räuber in die Kirche. Er zündete am Altar vier Kerzen an. Rinaldo betrachtete das Christkind genau.

„Es blickt traurig drein“, stellte er fest.

Der Küster sagte wieder: „Übermorgen bekommt es –“

„– ein schäbiges neues Hemdchen“, unterbrach ihn Rinaldo, „ich werde ihm was Besseres schenken. Gib das Nähzeug her!“

Der Räuber fädelt einen Faden ein, was er sehr gut konnte, weil er sich alles selber nähen musste. Und dann holte er Ringe und Kettchen aus den Taschen, kostbare Edelsteine und nähte den Schmuck an das Christkindhemd. Der Küster sah mit großen Augen zu.

„Und nun zünde noch zwanzig Kerzen an!“, verlangte der Räuber, als er mit seiner Näharbeit fertig war, „vierundzwanzig müssen es sein.“

Bald brannten alle vierundzwanzig Kerzen. Der Räuber Rinaldo sah genau hin. Am Christkindhemd strahlten die Edelsteine.

„Wie lieb das Christkind lächelt!“, sagte der Küster, „wie sehr es sich freut!“

„Du hast Augen wie ein Maulwurf“, sagte der Räuber, der sich von keinem etwas vormachen ließ. „Keine Spur von Lächeln – warum lächelt es nicht?“

Er setzte sich auf die Altarstufen und dachte nach. Plötzlich fuhr er auf.

„Ich hab es, Küster“, sagte der Räuber. „Ich hab einen großen Fehler gemacht und den Goldkram auf das alte Hemd genäht. Ist das neue schon bereit?“

Der Küster nickte und holte sofort das neue Hemd. Und der Räuber Rinaldo machte sich die Mühe, alles Gold und alle Edelsteine abzutrennen und auf das neue Hemdchen zu nähen. Als der Küster es dem hölzernen Christkind angezogen hatte, strahlten Gold und Edelsteine noch heller.

„Wie das Christkind lächelt, wie es sich freut!“, rief der Küster eifrig.

„Lügner!“, sagte der Räuber streng. „Nicht die Spur von Freude ist zu entdecken. Siehst du denn nicht diese traurigen Augen?“

Rinaldo setzte sich wieder auf die Stufen und dachte wieder nach. Da sah er die Augen vieler Kinder vor sich, und sie alle blickten ihn traurig an. Rinaldo erschrak – das waren die Augen von Carlo und Paolo, von Nina und Maria, von Beppo und Pia, die Augen der Kinder, mit denen Rinaldo aufgewachsen war und die nichts angehabt hatten als ein Leinenhemdchen, schmutzig und zerrissen.

Der Räuber stand auf. „Gib die Schere her!“, sagte er zum Küster und er trennte vom Christkindhemd die Edelsteine ab und allen Goldschmuck.

Dann kramte er aus den unersättlichen Manteltaschen Taler und Dukaten, und der Küster erschrak, weil so viel Geld zum Vorschein kam.

„Das alles“, sagte der Räuber Rinaldo, „ist für die Kinder, die nicht mehr als ein Leinenhemdchen anhaben. Du wirst den Eltern dieser Kinder Geld zustecken! Wehe, wenn etwas davon verschwindet! Eines Tages werde ich wiederkommen –“

Der Küster hatte Angst, und zugleich war er froh. Und er deutete auf das hölzerne Christkind. „Sieh nur, es lächelt!“, sagte er zitternd.

„Wahrhaftig!“, bestätigte der Räuber Rinaldo.

Hier ist die Geschichte zu Ende, und ich könnte eigentlich aufhören zu reden. Aber ich möchte Sie doch nicht nach Hause gehen lassen, ohne Ihnen vorher gesagt zu haben, was ich an dieser Geschichte so wichtig finde und wo ich eine Beziehung zu unserer Situation heute sehe. Ich werde deshalb jetzt noch ein paar Beobachtungen zu der Geschichte anfügen, und ich bitte euch Kinder schon im Voraus um Verzeihung für die vielen Worte, die ich dabei machen werde. Aber ihr müsst bedenken, dass wir großen Leute es schwer haben, etwas von selbst zu verstehen.

Die erste Beobachtung: Diese Geschichte ist gar nicht so alt, wie sie uns beim ersten Zuhören erscheinen mag.

Sicher, da ist von Räubern, Dukaten und Talern die Rede und die gehören einer längst vergangenen Zeit an. Aber achten wir doch einmal auf das Verhalten der Menschen, das dort berichtet wird, und halten wir unser eigenes Verhalten dagegen. Wie ist das mit dem Reichsein und dem Rauben unter uns? Wenn wir diese Begriffe nur weit genug fassen, dann merken wir vielleicht, dass unser Verhalten damit gemeint ist, auch wenn wir keine Reichen oder Räuber in dem Sinne sind, dass uns die Taschen vor Kostbarkeiten und Geld überquellen. Es gibt ein Reichsein des Glücks, des Verstandes, des Ansehens, des Erfolges, der Leistung und der Macht, das anderen ihre Lebensmöglichkeiten und ihren Lebensraum wegnimmt und also räuberisch ist. Wenn immer nur ich der erste sein will und haben will vor anderen und auf Kosten anderer, dann bin ich genauso ein Räuber wie Rinaldo. Ich werde vielleicht als Entschuldigung vorbringen können, dass alle so streben nach Leistung und Erfolg, nach Ansehen und Macht und dass ich eben sehen muss, wo ich abbleibe im Lebenskampf. Aber diese Entschuldigung konnte Rinaldo auch vorbringen, der ja sah, wie andere sich die Taschen voll stopften, und er wollte auch so reich sein. Ich glaube wir sind nicht besser als Rinaldo, wir haben nur andere Methoden gefunden, reich zu sein auf Kosten anderer, immer nur für uns haben zu wollen und anderen dabei wegzunehmen.

Die zweite Beobachtung: Der Räuber Rinaldo in der Geschichte ändert sein Verhalten, und wir haben auch die Chance, unser Verhalten zu verändern, wenn wir nur genau hinsehen, wie das bei Rinaldo gelaufen ist.

Der große Räuber Rinaldo bekommt es mit der Angst zu tun und sehnt sich nach Hause zurück. Ich finde das sehr mutig, wenn einer sich eingestehen kann, dass sein Leben kein Leben mehr ist. Dass man das nicht aushalten kann, immer nur zu jagen und gejagt zu werden. Haben wir so viel Mut, uns das einzugestehen? Wir haben

doch auch gelegentlich Angst, wir könnten bei all der Hetze unser Leben verfehlen. Rinaldo denkt zurück an seine Kindheit, wo alles anders war: wo er kein Räuber zu sein brauchte, sondern ein Zuhause hatte; wo statt dem Wegnehmen und Für-sich-haben-Wollen das Geben und Teilen an der Reihe war. Und Rinaldo erinnert sich, dass es zum Reichsein auf Kosten anderer und zum Rauben eine Alternative gibt: das Geben und Schenken.

Ich finde, dass es kein Zufall ist, dass ihm das zu Weihnachten einfällt. Weihnachten wird uns allen ein großes Geschenk gemacht: Gott selbst will nichts mehr haben von uns, weder unsern Gehorsam noch ein bestimmtes Glaubensbekenntnis, sondern er schenkt uns seinen Sohn, seine Liebe und Zuwendung. In dem Kind in der Krippe wird wirklich eine Alternative sichtbar zu unserer Welt des um jeden Preis Reichsein-Wollens und Raubens: nämlich Liebe, die sich allen Reichtums und aller Macht und Herrlichkeit entäußert und gerade darin allen Menschen nahe ist. Ist diese Liebe nicht auch der Grund, weshalb uns Weihnachten jedes Jahr so wichtig ist? Wir spüren, dass es auch anders zugehen könnte unter uns. Wir sehnen uns zurück in eine Zeit, wo wir nicht ständig kämpfen und jagen mussten, sondern Liebe und Zuwendung einfach geschenkt bekamen. Wir versuchen mit unseren Geschenken und kleinen Aufmerksamkeiten, etwas davon wiederzugewinnen von dieser Heimat, in der wir leben möchten – wenigstens einmal im Jahr. Ich finde, dass Weihnachten wie ein warmes Licht in eine sonst dunkle und kalte Welt scheint.

Und nun noch die dritte und letzte Beobachtung: Wenn wir das einmal begriffen haben, dass Schenken die befreiende Alternative zum uns und andere erdrückenden Rauben ist, dann steht uns noch eine bittere Erfahrung bevor: es ist gar nicht so leicht zu schenken. Es gibt nämlich ein Schenken, das noch ganz der alten Räubermentalität verhaftet ist: da machen wir dann mit großer Geste große Geschenke und bleiben doch im Grunde die alten, die gern für sich haben wollen. Und das nützt uns dann gar nichts. Das bringt uns nicht das Gefühl der Geborgenheit zurück, nach dem wir uns alle sehnen. Im Gegenteil: es macht Schenken zu einer hohlen Geste und hinterlässt nur ein schales Gefühl. Weihnachten wird dann verkrampft und anstrengend, da wollen wir uns nichts vormachen und lieber so ehrlich sein wie Rinaldo. „Lügner“, sagt er zum Küster, als der ihm einreden will, alles sei in Ordnung.

Schauen wir uns daraufhin unser Schenken zu Weihnachten noch einmal an! Schenken hat nur dann einen Sinn, wenn es Ausdruck einer wirklich veränderten Lebenshaltung ist; wenn es Abkehr von aller Ichsucht und Habgier bedeutet und wirkliche Zuwendung zu denen, die unsere Liebe brauchen. Rinaldo hat das verstanden. In der Geschichte lächelt das hölzerne Christkind erst, als Rinaldo alles das, was er für sich haben wollte, denen schenkt, die es bitter nötig haben.

Nicht bloß einmal großartig schenken und ansonsten weiter rauben, sondern grundsätzlich wegkommen von diesem Immer-nur-für-sich-haben-Wollen und sich durchringen zu einem ständigen Geben, Schenken und Teilen – das ist der Sinn von Weihnachten.

Für diesmal habe ich ihn an der Geschichte vom Räuber Rinaldo begriffen. Und dabei fällt mir ein, dass Jesus zum reichen Jüngling gesagt hat: Geh hin und verkaufe, was du hast und gib's den Armen. Komm und folge mir nach! Das ist doch dieselbe Geschichte und die kenne ich nun schon so lange. Wie vergesslich ich bin! „Räuber Rinaldo erinnert sich“ hat Hans Baumann seine Geschichte genannt. Möchten wir uns doch auch erinnern an das, was Jesus gesagt und getan hat. Es ist schließlich sein Geburtstag, den wir heute feiern. Amen.

1976 (Reihe IV)

04.01.1976: 2. Sonntag nach dem Christfest

Römer 8,24-30

Heute ist zwar schon der 4. Januar, aber noch ist es Zeit, Ihnen alles Gute für das Jahr 1976 zu wünschen. Hoffentlich bleiben Sie gesund und haben viel Freude im neuen Jahr. Hoffen und Wünschen – das sind auch die Stichworte, über die ich heute zu Ihnen sprechen möchte.

Wenn ich nach meinen Hoffnungen und Wünschen für 1976 gefragt werde, dann haben sie sehr viel mit meiner Arbeit hier in der Gemeinde zu tun und mit dem, was ich zu Hause in meiner Familie erlebe. In meinem kleinen, überschaubaren Bereich – da habe ich Hoffnungen und Wünsche, Pläne und Vorstellungen. Ich hoffe zum Beispiel, dass meine jüngste Tochter wieder ganz gesund wird; und ich wünsche mir, dass ich das rechte Verhältnis finde zwischen dem Engagement in meinem Beruf und der Zeit für meine Familie.

Ich möchte Sie näher kennen lernen und mit Ihnen gemeinsam sinnvolle Formen der Gemeindegemeinschaft ausprobieren. Ich möchte offen sein für andere Menschen und weiter lernen und wachsen. Und natürlich möchte ich auch ein bisschen Erfolg haben und Anerkennung genießen.

Wenn ich weiterdenke an die Gesellschaft und an die Welt, in der ich lebe, dann habe ich auch Hoffnungen und Wünsche: nach Frieden zuerst, nach mehr sozialer Gerechtigkeit, nach Ausgleich von Macht und Lebenschancen, nach mehr Brüderlichkeit und Anteilnahme der Menschen untereinander.

Aber ich weiß, dass es mit diesen Hoffnungen und Wünschen schwerer sein wird als mit den Wünschen in meinem eigenen kleinen Bereich. In meinem Beruf und in meiner Familie, da kann ich selbst noch etwas dazu tun, dass meine Hoffnungen und Wünsche Wirklichkeit werden. Aber in der großen Politik komme ich mir relativ ohnmächtig vor. Ich werde in diesem Jahr zwar wieder wählen können, ich kann mich auch hier und da für meine Vorstellungen und Interessen einsetzen, aber insgesamt werde ich am Weltgeschehen wenig ändern können und es wohl so hinnehmen müssen, wie es kommt.

Das klingt resignierend, aber ich erlebe es wirklich so: da ist ein Bereich, in dem ich aktiv und gestaltend sein kann – das ist mein Beruf und meine Familie, und da ist ein anderer Bereich, da kann ich nur zur Kenntnis nehmen, was geschieht, was andere beschlossen haben, und mich darauf einstellen – das ist die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung dieses Landes, Europas und der Welt. Aber irgendwie lässt mich das sehr unbefriedigt, dass ich in diesem Bereich so ohnmächtig sein soll und scheinbar gar nichts machen kann. Vielleicht müsste ich mich stärker engagieren, mich mit anderen Menschen zusammentun, mich einsetzen, etwas riskieren. Es gäbe da schon Möglichkeiten. Aber ich bin doch ein bisschen ängstlich vor den Konsequenzen eines mutigen politischen Einsatzes. Und dann lasse ich es eben bleiben und akzeptiere diese Unterscheidung zwischen dem Bereich, wo ich aktiv sein kann, und dem Bereich, wo ich passiv hinnehme, ertrage, mich darauf einstelle. Bestimmt wird es auch 1976 wieder so werden.

Ich habe das jetzt nur von mir erzählt als ein Beispiel, und ich denke, dass es vielen von Ihnen auch so geht. Wir haben Hoffnungen und Wünsche – aber wir sind bescheiden geworden. Wir sind froh, wenn wir wenigstens etwas davon in unserem privaten Bereich verwirklichen können. Ein bisschen Resignation und Ohnmachtsgefühl steckt schon dahinter, wenn wir uns in unseren Hoffnungen und Wünschen so sehr einschränken lassen.

Und nun begegnet uns so ein Text, der nur so sprüht vor enthusiastischer Hoffnung. Paulus sagt: „Ich halte dafür, dass die Leiden dieser Zeit der Herrlichkeit nicht wert sind, die an uns soll offenbart werden.“ Welch ein Gegensatz zu unseren bescheidenen Neujahrswünschen! Ob Paulus keine Ahnung hat von den Zwängen der Realität? Oder haben wir so gründlich das Hoffen verlernt, dass wir nicht mehr von der Herrlichkeit sprechen können, auf die wir warten und für die wir uns einsetzen?

Ich finde es schon ziemlich bezeichnend, dass wir das gar nicht mehr verstehen, wenn einer von Herrlichkeit redet, und gleich zurückfragen, was er denn damit meint. Nun, wenn uns schon selbst nichts dazu einfällt, dann wollen wir wenigstens hören, was Paulus, was die Bibel dazu sagt.

Zunächst etwas sehr Enttäuschendes: es gibt keine klare Definition, keine handfeste Beschreibung dessen, was Herrlichkeit ist – nur Bilder, Andeutungen. Eigentlich selbstverständlich, meint Paulus. Denn eine Hoffnung, die man sehen kann, ist keine Hoffnung. Wirkliche Hoffnung greift über das Bestehende hinaus. Und so bleiben uns nur Bilder: ein neuer Himmel und eine neue Erde, das neue Jerusalem, die Hütte Gottes bei den Menschen, der Strom des lebendigen Wassers, der Baum des Lebens, das Schauen des Angesichts – so versucht die Offenbarung des Johannes die Herrlichkeit zu beschreiben, ja eigentlich nur anzudeuten.

Herrlichkeit – das ist ein Symbol der Heilung. Da wird alles aufhören, was uns wehtut und Kummer macht. Wie es in der Offenbarung des Johannes heißt: „Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu!“ Herrlichkeit – das ist ein Symbol der Vollendung, wo Gott alles in allem sein wird, und wo wir sein werden wie Gott; wo alles Missverstehen aufhören wird und alle Entfremdung, und wo wir schauen werden das Heil, den Sinn, die Erfüllung – von Angesicht zu Angesicht.

Ob dieses Bild von der Herrlichkeit unsere eigene Phantasie angeregt hat? Wir haben doch auch Bilder und träumen von einer besseren Welt. Vielleicht müssen wir tief in uns graben, durch viel Gleichgültigkeit und Resignation hindurch, bis wir entdecken, dass wir im Grunde unseres Herzens genauso stark und enthusiastisch hoffen wie Paulus. Einmal Ruhe haben und wirklich zuhause sein und glücklich mit allen Menschen leben! Es gibt so viele Bilder und Symbole für die Heimat, nach der wir uns sehnen.

Hoffen heißt Überschreiten, den Blick auf das kommende Neue richten. Aber nicht so, dass die vorhandene Not unterschlagen oder überschlagen wird. Es geht nicht um ein Leben nach dem Tod, sondern um ein Leben vor dem Tod, ja ein Leben gegen den Tod. Und da wird dann das vorhandene Leiden ernst genommen, vor allem seine Ursachen und die Ansatzpunkte für seine Überwindung.

Wirkliches Überschreiten geht nie bloß in einen luftleeren Raum vor uns, und wirkliches Hoffen ist nie bloß schwärmend und abstrakt ausmalend. Sondern es begreift das Neue als etwas, was schon im Vorhandenen angelegt ist und nur noch entschieden ergriffen zu werden braucht. Aber was heißt hier schon: nur noch? Das scheint ja gerade so schwer zu sein, das Heraufdämmern des Neuen in all dem Leiden zu entdecken und entschieden festzuhalten und weiterzutreiben. Und so wie Paulus davon überzeugt zu sein, dass die Leiden dieser Zeit der Herrlichkeit nicht wert sind, die an uns soll offenbart werden.

Nehmen wir die Leiden dieser Zeit denn überhaupt wahr? Trauen wir uns, ihnen ins Gesicht zu sehen? Und haben wir eine Hoffnung dageganzusetzen? Vielleicht verdrängen wir das Leiden in dieser Welt deshalb so sehr, weil wir hoffnungslos geworden sind und Angst haben, das Leiden könnte uns überwältigen. Wir müssten erst

das Hoffen wieder lernen, um Leid miteinander teilen zu können, um menschlich, brüderlich, solidarisch zu werden.

Paulus macht nun allerdings aus dem Hoffen auf die Herrlichkeit keine Forderung an uns, vor der wir achselzuckend kapitulieren müssten, weil wir es eben nicht fertig bringen, angesichts der Zwänge, in denen wir leben, so zu hoffen. Paulus verlangt nichts Unmögliches von uns, sondern er zeigt uns Möglichkeiten zu hoffen auf. Er erinnert uns an die schon vorhandene Wirklichkeit der Hoffnung in dieser Welt.

Zunächst erinnert er uns daran, dass die ganze Schöpfung zwar der Vergänglichkeit unterworfen ist – aber auf Hoffnung. Hoffen ist also nicht bloß ein Grundzug des menschlichen Geistes, eine höchst subjektive Angelegenheit, die Skeptiker gern als Narretei wider die Realität abtun, sondern Hoffen ist eine Grundbestimmung des Lebens überhaupt. Es ist wahr, das Leben ist vergänglich. Aber es stirbt, um zu werden.

Werden ist die eigentlich entscheidende Kategorie für die Natur und den Menschen. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden – so drückt es die Bibel aus. Und also wartet die ganze Schöpfung auf das Offenbarwerden der Herrlichkeit. Hoffen, das Aussein auf neue Lebensmöglichkeiten, ist eben keine subjektive Spinnerei, die wir uns abgewöhnen müssen, sondern ein objektiver Lebensgrundsatz, den es zu entdecken und in unser Bewusstsein aufzunehmen gilt.

Und an noch etwas erinnert uns Paulus, das uns Mut machen soll zur Hoffnung, nämlich daran, dass wir ja schon gerettet sind, allerdings auf Hoffnung. Wir haben schon etwas zu fassen gekriegt von der Herrlichkeit, deren endgültige Erscheinung aber noch aussteht. Paulus meint mit diesem Zipfel der Herrlichkeit, den er „Erstlingsgabe des Geistes“ nennt, Jesus Christus, von dem es im zweiten Timotheusbrief heißt, dass er dem Tode die Macht genommen hat und das Leben und ein unvergänglich Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium.

Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, Ihnen und mir ins Gedächtnis zu rufen, welches Licht und welche Hoffnung, welche Alternative zu unserem täglichen Leben mit Jesus von Nazareth in die Welt gekommen ist. Aber wir haben ja noch im Ohr, was darüber zu Weihnachten gesagt worden ist. Wir haben bereits ein Stück Herrlichkeit hier auf Erden erlebt – und nun warten wir darauf und arbeiten wohl auch gelegentlich daran, dass diese Herrlichkeit sich ganz durchsetzt und uns frei macht zu einem sinnvollen und erfüllten Leben.

Es stimmt: auch, wir Christen leben noch unter den Bedingungen dieser Welt, aber wir haben schon eine Ahnung von einer anderen Welt. Wir warten noch, aber wir wissen worauf.

Aber selbst wenn wir das alles nicht so recht begreifen: dass die Hoffnung ein Wesensmerkmal des Lebens ist und ein besonderes Kennzeichen der Christen, weil wir eben schon zu beschädigt sind in unserem Hoffen und Wünschen und weil wir schon so viele schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, so nach dem Motto: „Hoffen und Harren macht jeden zum Narren“, so ist doch auch bei uns die Hoffnung nicht gänzlich verschwunden und aus der Mode gekommen. Sie ist da in unserm unaussprechlichen Seufzen, das sich zum Beispiel hinter formelhaften Glückwünschen zum neuen Jahr verbirgt.

Es mag ja wirklich wenig sein, was wir uns da noch wünschen, nachdem wir das radikale Hoffen so gründlich verlernt haben. Aber es ist doch wenigstens etwas: ein Wunsch, eine Hoffnung. Und diesen kleinen Funken gilt es zu entfachen zu einem großen Feuer, zu einer brennenden Hoffnung, die alles Leiden überwindet und die so stark ist, dass keine Erfahrung uns bitter machen kann und uns abbringen kann von dem, was uns verheißen ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und mir, uns allen, ein gesegnetes neues Jahr. Amen.

11.01.1976: 1. Sonntag nach Epiphania

1. Johannes 5,(9-10.)11-13

Überall auf der Welt macht man sich Gedanken über das Leben, das Überleben der Menschheit. Das ist auch dringend notwendig, denn „die Welt ist auf Kollisionskurs“, wie es der australische Biologe Birch auf der Weltkirchenkonferenz in Nairobi formuliert hat. Die Welt gleicht der Titanic: Noch tanzen die Leute, aber der Eisberg, der die Katastrophe herbeiführt, ist nicht mehr weit. Birch zählte in Nairobi die Daten der nahen Katastrophe auf wie Hammerschläge:

- in jeweils 14 Jahren verdoppelt sich die Umweltverschmutzung,
- in sechs Jahren verdoppeln sich die Militärausgaben,
- in elf Jahren der Energieverbrauch.
- Alle 15 Jahre vermehrt sich die Weltbevölkerung um eine Milliarde Menschen.
- Aber 22 Millionen Jahre sind nötig, um das Wasser dieser Erde zu erneuern.

Dieser und ähnliche Berichte veranlassten die Weltkirchenkonferenz am Schluss ihrer Tagung zu der Aussage: „Wir sind erneut betroffen, wie bedroht das Leben der Menschheit ist.“

Ja, es ist wie auf der Titanic: das Leben der Menschheit ist bedroht. Angesichts dieser Tatsache ergibt sich nun die Frage, ob uns als Christen wirklich nichts anderes übrigbleibt, als nur betroffen diese Feststellung zu machen, oder ob wir etwas dazu beitragen können zur Rettung der Menschheit, zu ihrem Überleben. Im ersten Johannesbrief heißt es: „Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.“ Ich glaube nicht, dass diese Auskunft Nichtchristen befriedigen wird. Und wenn ich ehrlich bin, befriedigt sie mich auch nicht. Gut, es ist vom Leben, ja sogar vom ewigen Leben die Rede, aber was heißt das denn, dass wer den Sohn hat, auch das Leben hat? Johannes drückt sich hier sehr abstrakt und abgekürzt aus, und es ist wohl nötig, die christliche Antwort auf die Frage nach dem Überleben der Menschheit etwas ausführlicher und anschaulicher zu geben. Ich will das in dieser Predigt versuchen.

Im Matthäusevangelium heißt es an einer Stelle, und das ist ein Zitat schon aus dem Alten Testament: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht.“

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Nach langen Jahren des Wirtschaftswachstums hat sich auch bei uns die Erkenntnis durchgesetzt, dass steigende Raten des Bruttosozialprodukts noch lange kein befriedigendes Leben garantieren. Es ist eben nicht egal, ob wir gesund sind, eine gute Ausbildung bekommen, Befriedigung in der Arbeit finden, Zeit zur Muße und zum Spielen haben, in vernünftigen Wohnverhältnissen leben, Recht, Sicherheit und Freiheit genießen und am Leben der Gesellschaft aktiv und gleichberechtigt teilnehmen können – Hauptsache, die Zuwachsraten stimmen. Materieller Wohlstand allein garantiert eben kein sinnvolles Leben und keine auf Dauer bewohnbare Erde – auch wenn es richtig ist, dass viele Menschen zunächst erst einmal Brot brauchen, ehe sie an ein anderes, an ein besseres und sinnvolles Leben überhaupt denken können.

Aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Im Gegenteil, es gibt einen Tod am Brot allein: wenn wir nämlich nur noch arbeiten und funktionieren, produzieren und konsumieren, kaufen und verkaufen, hinter dem Gewinn herjagen und dabei unser Leben verlieren.

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist ein Wort aus den Anfängen des Christentums, ja noch älter, an das wir uns wieder erinnern sollten und das wir beitragen können in den Diskussionen um das Überleben der Menschheit.

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Wenn wir vielleicht auch darin einig sind, was sinnvolles Le-

ben nicht ausmacht, so ist es doch sehr schwer, positiv zu formulieren, was uns leben, was uns überleben hilft.

Der Mensch, lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Leben durch das Wort – das ist schwer zu begreifen. Durch Reden und Hören allein kommt ja auch kein sinnvolles Leben zustande. Aber das ist auch nicht gemeint mit dem griechischen Begriff „Logos“, der hier hinter dem deutschen Ausdruck „Wort“ steckt. Ich möchte für „Logos“ lieber „Beziehung“ sagen, was sprachlich möglich und sinnvoll ist, und dann heißt der Satz bei Matthäus so: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einer jeglichen Beziehung, die Gott uns ermöglicht. Wir leben durch die Beziehungen, die Gott uns ermöglicht.

Gemeint sind natürlich nicht die käuflichen und verkäuflichen Beziehungen, mit denen wir manchmal unser Leben schöner und erfolgreicher zu gestalten versuchen, sondern die wirklich echten Beziehungen zwischen Menschen, über die wir nicht verfügen und die wir nicht machen können. Gemeint ist also mit Beziehung nicht Vitamin B, wie man so schön sagt, sondern Liebe. Wir leben davon, dass wir Liebe erleben und in Beziehung stehen zu Gott und den Menschen. Wer aufgehört hat, in Beziehungen zu leben – sei es freiwillig durch das bloße Streben nach Reichtum und Besitz oder unfreiwillig durch die Knechtung unter einen reibungslos funktionierenden Apparat – wer dermaßen aufgehört hat, in Beziehungen zu leben zu anderen Menschen und zu Gott, der ist längst tot, auch wenn er noch atmet und nach außen hin einen lebendigen Eindruck macht.

„Mitten wir im Leben sind vom Tod umfassen“ – vom Tod nämlich der Beziehungslosigkeit, wo man sich nichts mehr zu sagen weiß, wo man keine Gefühle mehr füreinander übrig hat, weder im Mitleid noch in der Mitfreude, wo jeder nur noch für sich funktioniert und vor sich hinlebt. Wir leben aber davon, dass wir Liebe erleben und in Beziehung stehen zu Gott und den Menschen. Jesus hat sich jedenfalls radikal auf die Seite des Lebens gestellt und den Tod bekämpft, wo er ihn antraf: den Tod der Aussätzigen, mit denen niemand sprach und die niemand berührte; den sozialen Tod der Zöllner, die wie die Gastarbeiter bei uns nichts galten; und den physischen Tod derer, die noch nicht gelebt hatten. Er hat Beziehungen erlebt und gelebt mit all den Menschen, die ihm begegneten, und er hat eine Beziehung zu Gott gehabt, den er seinen Vater nannte. Jesus lebte in der Liebe, und deshalb kann man es ruhig so formulieren, wie Johannes es getan hat: „Wer den Sohn hat, der hat das Leben.“ Wer an Jesus glaubt, wer ihm seinen Weg der Liebe und der Beziehung zu Gott und den Menschen glaubt, „der wird leben, ob er gleich stirbe“.

Wir tragen Jesu Namen, nennen uns Christen, und das heißt doch, dass wir eine Ahnung haben von dem, was diese gefährdete Welt überwindet und was uns wirkliches Leben gibt: ein Leben in Liebe, ein Leben der gelebten Beziehungen zu anderen Menschen und zu Gott. Wo wir uns nicht scheuen, auf andere zuzugehen, ihnen zuzuhören und mit ihnen zu sprechen, sie zu berühren und mit ihnen zu teilen; wo wir frei sind von der Anklammerung an unseren Reichtum und unseren Besitz und wo wir frei sind zur Solidarität mit den Armen, den Schwachen und Unterdrückten; und wo wir selbst im eigenen Leiden niemals so bitter werden, dass wir etwa herausfallen könnten aus allem Vertrauen zu Gott und den Menschen.

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einer jeglichen Beziehung die Gott uns ermöglicht. Jetzt verstehe ich besser, was Johannes damit gemeint hat: dass wer den Sohn hat, auch das Leben hat. Ich finde, dass wir Christen mehr Mut haben sollten, wo wir auch sind und arbeiten und leben, und mit anderen Menschen zusammen sind, diesen unseren Glauben zu bekennen und in die Diskussionen um das Überleben der Menschheit einzutragen.

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einer jeglichen Beziehung die Gott uns ermöglicht. Es ist Jesus von Nazareth, der uns das gezeigt und bewusst gemacht hat. Amen.

25.01.1976: 3. Sonntag nach Epiphania

Jesaja 49,1-6

Als ich diesen Text zum ersten Mal las, da dachte ich: Nein, darüber kannst du am Sonntag nicht predigen. Das ist dir alles zu gewaltig, dieses: Du bist mein Knecht, durch dich zeige ich meine Herrlichkeit. Und: Ich mache dich zum Licht der Völker, damit die Kunde von meinem Heil reiche bis an das Ende der Erde. Welche Erfahrung steckt denn dahinter, mit welcher Anschauung kannst du das füllen, wo wird das konkret und nachvollziehbar? Nein, du fühlst dich nicht danach, und deshalb kannst du auch nicht darüber reden. So dachte ich.

Aber da hatte ich vor lauter großartiger Aussagen einen Satz überlesen, der doch auch da steht: „Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst.“ Als ich dann beim zweiten Lesen diesen Satz endlich wieder bemerkte, da habe ich ihn noch einmal gelesen und dann immer wieder, und mir fiel konkrete eigene Erfahrung dazu ein: Ich musste daran denken, wie ich mich gefühlt hatte, als einer der Konfirmanden zu mir sagte: Ich glaube nicht an Gott – und das, nachdem ich zwei Stunden lang versucht hatte, den Konfirmanden den Sinn unserer Rede von Gott näher zu bringen. Und ich musste an den einen Arbeiter aus meinem Bezirk denken, der kurz vor Weihnachten wegen der Auftragsrückgänge wieder einmal entlassen wurde, obwohl er doch schon so lange bei derselben Firma arbeitet. Der mag auch, und viel ernster und betroffener als ich, gedacht haben: Ich arbeite vergeblich und verzehre meine Kraft umsonst.

Und deshalb habe ich mich dann beim weiteren Nachdenken über den Predigttext an diesen Satz gehalten: „Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst.“ Ich fand es auf einmal tröstlich, dass auch der große Prophet so von sich gedacht hat: Es hat ja doch alles keinen Zweck, ich arbeite vergeblich und verzehre meine Kraft umsonst.

Aber dann dachte ich: eine Sonntagspredigt ist das ja auch nicht. Was soll das, ein Lied vorzusingen nach der Melodie: Alles ist eitel? Nachvollziehen können Sie und ich das bestimmt und auch mit viel konkreter Anschauung füllen. Aber was soll's? Weiterbringen tut uns das auch nicht. Und dann entdeckte ich, dass in unserem Text gerade davon die Rede ist, wie einer, der sich ganz mutlos und erledigt fühlt, da wieder herauskommt und mutig und zuversichtlich wird. Ja, wie er geradezu begeistert berichtet von dieser Veränderung, die da mit ihm passiert ist: „Hört mir zu, ihr Inseln, ihr Völker in der Ferne, merkt auf!“

Und darüber möchte ich heute zu Ihnen sprechen: Wie das geschieht, wie einer aus seiner Mutlosigkeit herauskommt und ganz neue Aussichten für sich gewinnt. Denn das brauchen wir doch auch: Wegweisungen aus unserer Niedergeschlagenheit heraus. Nicht nur Verständnis für unsere manchmal elenden Gefühle, sondern auch eine Hilfe, da wieder herauszukommen.

Bei Jesaja geht das so: Er erinnert sich – das ist das Erste. Er erinnert sich daran, dass Gott ihm ja all die Fähigkeiten geschenkt hat, die man braucht, um ein ordentlicher Prophet zu werden: eine Sprache wie ein scharfes Schwert und eine Treffsicherheit wie ein spitzer Pfeil. Das alles ist ihm doch gegeben, und Gott hat ihn auch beschützt bisher und ihm seine große Aufgabe gezeigt. Warum also verzweifeln? Da ist doch Kraft, mit der man etwas machen kann.

Ich frage mich, ob *wir* uns immer daran erinnern, was *uns* geschenkt worden ist, wenn wir uns mal erledigt und ganz unten fühlen. Oder ob es wenigstens andere

gibt, die uns daran erinnern, welche Gaben wir besitzen. Kennen wir unsere eigenen Fähigkeiten? Erinnern und ermutigen wir uns gegenseitig dazu, sie wahrzunehmen und einzusetzen? Ich denke, dass wir oft im Gegenteil uns gegenseitig schlecht machen und noch tiefer in das Gefühl der Unfähigkeit und Niedergeschlagenheit hineinstoßen.

Wehe, wenn einer mal etwas falsch macht! Dann sagen wir ja meistens nicht: Na, macht nichts. Versuch's noch mal. Du kannst das doch. Nein, wir meckern meistens noch zusätzlich herum und sagen: Da sieht man mal wieder. Du kannst aber auch gar nichts! Und da soll einer mutig und zuversichtlich werden und aus seinen eigenen elenden Gefühlen herauskommen! Ich habe jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich keine Art ist, mit den Fehlern und Schwächen anderer umzugehen. Und ich möchte ja selber auch nicht so behandelt werden, dass man mir noch eins drauf gibt, wenn ich mal niedergeschlagen bin. Im Predigttext wird eine Alternative sichtbar: Erinnert euch an eure eigenen Fähigkeiten! Helft euch gegenseitig, sie zu sehen und damit etwas Neues anzufangen!

Jesaja macht aber noch eine zweite Erfahrung, die ihm hilft, aus seiner eigenen Mutlosigkeit herauszukommen: Gott traut ihm etwas zu. Gerade in dem Augenblick, wo er sich elend fühlt, bekommt er gesagt: „Es ist zu wenig für dich, dass du mein Knecht bist. Ich mache dich vielmehr zum Licht der Völker, damit die Kunde von meinem Heil reiche bis ans Ende der Erde.“ Und das heißt doch: Du denkst, du kannst nichts und du bist nichts. Aber das stimmt nicht. Du kannst noch viel mehr. Ich habe jedenfalls großes Vertrauen zu dir.

Stellen wir uns noch einmal für einen Augenblick vor, wie das bei uns läuft, wenn einer mutlos ist und sich nichts mehr zutraut. Gehen wir hin und trösten wir ihn, indem wir ihm sagen: Du kannst so viel, ich weiß das. Ich habe Vertrauen zu dir, dass du wieder Mut bekommst zu einer neuen Aufgabe. Ermutigen wir uns gegenseitig? Ich habe da meine Zweifel. Manchmal denke ich, dass wir uns noch nicht einmal dann loben, wenn einer mal wirklich etwas gut gemacht hat. Wir nehmen meistens all das Gute wie selbstverständlich hin, als hätten wir es nicht anders erwartet.

Aber wenn wir nicht einmal da Lob und Anerkennung aussprechen, wo etwas geklappt hat, wie wollen wir dann Mut zusprechen, wenn einer sich mal niedergeschlagen fühlt? Das wird er uns doch gar nicht abnehmen, wenn wir plötzlich gute Worte für ihn finden. Er wird denken, wir wollten ihn nur beschwichtigen, weil wir seine Niedergeschlagenheit nicht ertragen. Ich kenne das jedenfalls von mir, dass es mir sehr viel leichter fällt, an anderen Kritik zu üben, als zu loben, anzuerkennen und Mut zu machen.

Dabei weiß ich doch eigentlich von mir selber, dass ich viel eher durch Ermutigung und Bestätigung etwas dazu lerne und mich verändere, als durch Kritik. Dabei fällt mir ein, wie wir in unserer Gesellschaft mit all den sogenannten Versagern umgehen, mit den Leuten, die am Rande stehen und die es schwer haben mit sich und mit uns. Sind sie vielleicht deshalb Versager, weil wir ihnen Lob und Anerkennung versagen, weil wir uns weigern, ihnen die Zuwendung zu geben, die sie brauchen und von der ja schließlich auch wir leben?

Ich muss an das geradezu unwahrscheinliche Beispiel einer Ermutigung und Veränderung von Menschen denken, von dem Dorothee Sölle in ihrem Buch „Leiden“ berichtet: Da haben doch tatsächlich die Nordvietnamesen all die Prostituierten, die ihnen die Franzosen nach ihrem Abzug hinterließen, in Heime gesteckt und systematisch verwöhnt. Sie haben ihnen auf lange Zeit alle Wünsche erfüllt und sie spielen lassen. Und erst dann haben sie mit ihnen über ihre Situation gesprochen, sie verstehen gelehrt, dass es nicht ihre Schuld war, sondern die des Kolonialismus, dass sie zu käuflichen Objekten wurden. „Man muss die Menschenwürde zurückgewin-

nen“, sagen die Nordvietnamesen. Erst wenn das gelungen ist, kann man von Menschen den Mut und die Kraft für neue Aufgaben erwarten.

„Ich dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst“, sagt Jesaja. „Nun aber spricht der Herr: Zu wenig ist es für dich, dass du mein Knecht bist. Ich mache dich vielmehr zum Licht der Völker, damit die Kunde von meinem Heil reiche bis ans Ende der Erde.“ Da wird einem seine Würde zurückgegeben, ja mehr noch: ihm wird großes Vertrauen entgegengebracht. Ob wir es fertig bringen, auf diesen Text zu hören, ihm zu glauben, von ihm zu lernen und es selbst einmal so zu probieren? Dass wir andere loben und uns ihnen zuwenden, dass wir sie ermutigen und ihnen vertrauen?

Ich weiß, dass das sehr schwer ist. Wir leben in einer Welt, in der scheinbar ganz andere Gesetze und Regeln gelten: sehr rauhe und harte und erbarmungslose. Aber sollte nicht wenigstens unter uns etwas anderes gelten? Wie ist das mit dem Salz der Erde und dem Licht der Welt? Möchten wir das nicht manchmal sein? Wir brauchen dabei nicht mutlos zu werden wegen unserer schwachen Kräfte und Fähigkeiten. Denn das gilt doch auch für uns: Der Herr sprach zu mir: „Du bist mein Knecht, durch dich zeige ich meine Herrlichkeit.“

Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst. Nun aber spricht der Herr: „Zu wenig ist es für dich, dass du mein Knecht bist. Ich mache dich vielmehr zum Licht der Völker, damit die Kunde von meinem Heil reiche bis ans Ende der Erde.“ Gott traut uns eine ganze Menge zu. Amen.

01.02.1976: 4. Sonntag nach Epiphania

Kolosser 2,8-15

Neulich fragte mich eine Konfirmandin: Warum predigen Sie immer über diese alten Texte aus der Bibel? Warum predigen Sie nicht mal über aktuelle Probleme? Meine Antwort darauf war: Ich gebe mir ja Mühe, wichtige Fragen in der Predigt aufzugreifen. Aber ich muss doch einen Maßstab haben, an dem ich das Weltgeschehen messen kann, einen Standpunkt, von dem aus ich urteilen kann. Für mich ist das der christliche Glaube, und das erwarten doch auch meine Zuhörer, dass ich Stellung nehme zu Problemen des Lebens aus der Sicht des christlichen Glaubens. Deshalb sind für mich auch die alten Texte so wichtig und ich glaube durchaus, dass sie eine Bedeutung haben für uns heute und für unsere heutige Zeit.

(Als Beispiel habe ich dann den Satz aus dem Matthäus-Evangelium erwähnt, über den ich vor drei Wochen an dieser Stelle gepredigt habe: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht.“)

An dieses Gespräch mit der Konfirmandin musste ich denken, als ich den Predigttext für den heutigen Sonntag las: „Sehet zu, dass niemand euch einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf der Menschen Lehre und auf die Elemente der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr habt diese Fülle in ihm.“

Das ist allerdings eine andere Antwort auf die Frage nach der Bedeutung des christlichen Glaubens im Chor der Meinungen und Weltanschauungen! Nicht so verteidigend und erklärend wie meine, sondern angriffslustig und selbstbewusst: alles andere ist doch Unsinn, auf Christus kommt es an! Müssen das herrliche Zeiten gewesen sein, wo man noch so überzeugt sprechen konnte!

Aber die Zeiten haben sich geändert, wir Christen sind in die Verteidigung gedrängt. Wir müssen uns heute fragen lassen: Welchen Sinn hat es überhaupt noch, von Gott, von Christus und vom Heiligen Geist zu reden? Welchen Sinn hat es noch, zur Kirche zu gehen und seine Kinder taufen und confirmieren zu lassen? Was hat der christliche Glaube überhaupt noch dieser Welt zu sagen? Solche Fragen zeigen,

dass es mit der Selbstverständlichkeit unseres christlichen Glaubens vorbei ist. Wir sind ein Phänomen am Rande geworden: Leute, die auffallen und Kopfschütteln hervorrufen unter den aufgeklärten Zeitgenossen. Aber sollen wir deshalb unsere alten Traditionen über Bord werfen, selber modern und aufgeklärt werden, mit einem Wort: uns anpassen, nur um wieder dazuzugehören und nicht belächelt zu werden?

Nein, denn wir haben etwas, das verschenkt man nicht so leicht, das wirft man nicht so leicht weg. Wir haben dieses Buch, in dem viele tausend Jahre Menschheitserfahrung drinstecken. Haben wir das denn schon alles begriffen und können wir es daher als erledigt zu den Akten legen? Wir haben diesen Jesus von Nazareth, der uns ein sinnvolles, ein wahrhaft menschliches Leben gezeigt hat: „in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt“, wie der Text sagt. Haben wir den denn auch schon verstanden und sind wir in unserem Verhalten über ihn schon hinaus? Dorothee Sölle hat einmal gesagt: „Vergleiche ihn ruhig mit anderen Größen, Sokrates, Rosa Luxemburg, Gandhi. Er hält das aus. Besser ist allerdings, du vergleichst ihn mit dir.“ Wie schneiden wir wohl ab bei Vergleich mit Jesus? Und da wollen wir sagen, da wollen andere sagen, das alles sei alter Kram, der uns heute nichts mehr angeht?

Es stimmt, die Welt hat sich verändert. Die Probleme sind größer und schwieriger geworden. Aber wer weiß denn schon darauf eine Antwort? Die Philosophen vielleicht oder die Wissenschaftler, die Ideologen oder gar die Parteistrategen? Ich glaube, wir brauchen nicht ängstlich zu sein. Da können wir leicht noch mitreden. Denn wir haben den, „in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt“, d. h. den, der uns ein sinnvolles und menschliches Leben gezeigt hat.

Jesus hat sich der Menschen angenommen, für die kein Platz war in der damaligen Gesellschaft, die keiner haben wollte und die nicht hineinpassten in das, was man damals schon Recht und Ordnung nannte. Jesus hat immer zuerst nach dem Menschen gefragt und nach dem, was der Mensch braucht zu einem sinnvollen Leben, nämlich Zuwendung und Anerkennung, und dann erst nach all den Gesetzen und Ordnungen, die scheinbar so unentbehrlich sind für das menschliche Leben. „Der Sabbat ist für den Menschen da, und nicht der Mensch für den Sabbat“, hat er gesagt. Und das haben wir bis heute nicht begriffen, wenn wir uns von den sogenannten Sachzwängen davon abhalten lassen, ein menschliches Leben miteinander zu leben.

Es gibt so viele Geschichten von ihm, die es erst noch zu entdecken gilt in ihrer Bedeutung für uns heute. Fast 2000 Jahre ist es her, dass er gewagt hat, Aussätzige anzufassen – und wir entdecken jetzt erst, dass Lepra nicht in jedem Fall ansteckend ist und dass es ein Segen für die Betroffenen ist, wenn sie nicht ausgeschlossen werden aus der Gesellschaft, sondern Hilfe erfahren. Wie wäre es, wenn wir von Jesus lernten, uns auch mit all den anderen „Aussätzigen“ abzugeben, die unsere Leistungsgesellschaft produziert? Und angesichts des immer größer und unerträglicher werdenden Gegensatzes von arm und reich und der längst erkannten Grenzen des Wachstums könnte uns wieder die Geschichte vom reichen Jüngling einfallen, dem Jesus auf seine Frage nach einem sinnvollen Leben antwortete: „Geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Komm, und folge mir nach.“

Ich weiß, dass, wenn ich so von der Bedeutung Jesu, von der Bedeutung des Christentums, für unser Leben spreche, ich immer gleich auch das Versagen der Christen vorgehalten bekomme. Wo sind denn all die Nachfolger, die die Sache Jesu weitertreiben und wirklich etwas ändern in dieser Welt, höre ich die Kritiker und Skeptiker fragen. Es stimmt: Die Christen haben die Welt nicht überwunden und von Angst befreit.

Aber das ist doch auch kein Argument gegen die Wahrheit von Glaube, Hoffnung und Liebe, wenn wir Christen nicht danach leben. Der Missbrauch hindert ja nicht den rechten Gebrauch, und Skepsis ist meist auch nur eine faule Ausrede für die eigene Bequemlichkeit oder vielleicht auch Ohnmacht und Unfähigkeit, wirklich eine Alternative aufzustellen zu der ungeheuren Unordnung, die unter uns Menschen eingerissen ist. „Sehet zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf der Menschen Lehre und auf die Elemente der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr habt diese Fülle in ihm“, sagt sehr selbstbewusst unser Text. Etwas bescheidener, aber nicht weniger bestimmt, hat das Heinrich Böll einmal so ausgedrückt:

„Eine gespenstische Vorstellung, wie diese Welt aussähe, hätte sich die nackte Walze einer Geschichte ohne Christentum über sie hinweggeschoben ... Ich überlasse es jedem einzelnen, sich den Alptraum einer heidnischen Welt vorzustellen oder eine Welt, in der Gottlosigkeit konsequent praktiziert würde: den Menschen in die Hände des Menschen fallen zu lassen. Nirgendwo im Evangelium finde ich eine Rechtfertigung für Unterdrückung, Mord, Gewalt; ein Christ, der sich ihrer schuldig macht, ist schuldig. Unter Christen ist Barmherzigkeit wenigstens möglich, und hin und wieder gibt es sie: Christen; und wo einer auftritt, gerät die Welt in Erstaunen. 800 Millionen Menschen auf dieser Welt haben die Möglichkeit, die Welt in Erstaunen zu setzen. Vielleicht machen einige von dieser Möglichkeit Gebrauch. Selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab: für Krüppel und Kranke, Alte und Schwache; und mehr noch als Raum gab es für sie: Liebe für die, die der heidnischen wie der gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen ... Ich glaube an Christus, und ich glaube, dass 800 Millionen Christen auf dieser Erde das Antlitz dieser Erde verändern könnten. Und ich empfehle es der Nachdenklichkeit und Vorstellungskraft der Zeitgenossen, sich eine Welt vorzustellen, auf der es Christus nicht gegeben hätte. Ich glaube, dass eine Welt ohne Christus selbst die Atheisten zu Adventisten machen würde“, d. h. zu Leuten die sehnsüchtig auf ihre Einlösung warten.

Kehren wir noch einmal zur Ausgangsfrage zurück: Warum immer diese alten Geschichten, die so schwer zu verstehen sind auf den ersten Blick und beim ersten Zuhören? Meine Antwort: Weil unser Leben davon abhängt, dass wir lernen, sie richtig zu verstehen. „Denn wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.“

Ich möchte Ihnen und mir damit Mut machen, unsere christliche Existenz scheinbar am Rande der Gesellschaft, belächelt von aufgeklärten Zeitgenossen, auszuhalten in dem Bewusstsein, dass wir Lebenswichtiges bewahren und weitersagen in dieser Welt. Wenn sich dann die Frage einstellt, warum denn nicht mehr Menschen oder gar alle Menschen die Wichtigkeit dieser Sache begreifen, dann können wir uns vielleicht trösten mit dem Gedanken, dass es so etwas wie stellvertretenden Glauben gibt, Glauben für andere.

Fragen nach dem Ganzen und nach dem Sinn des Lebens, die wir stellen, wenn wir glauben, führen an Grenzen, an denen es manchem Zeitgenossen sehr unbehaglich wird, weil da viel auf dem Spiel steht. Deshalb ziehen es die meisten vor, sich in der unauffälligen Mitte aufzuhalten, wo so was nicht thematisiert wird nach dem Motto: „Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.“ Aber ich finde es gut, wenn es wenigstens hier und da ein paar Leute gibt, und sei es am Rande und sei es belächelt, die sich nicht scheuen, heiße Eisen anzupacken und etwas tiefer und weiter zu bohren, als es anderen einfallen würde. Auf diese Weise halten wir für unsere Mitmenschen wenigstens die *Frage* nach dem Sinn des Lebens, die *Frage* nach Gott offen, auch

wenn wir vielleicht nicht immer so selbstbewusst von der Wichtigkeit des christlichen Glaubens sprechen können, wie es der Kolosserbrief tut: „Sehet zu, dass niemand euch einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf der Menschen Lehre und auf die Elemente der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig, und ihr habt diese Fülle in ihm.“ Aber Recht hat er, der Kolosserbrief, und wir sollten wieder lernen, so selbstbewusst denen zu begegnen, die uns fragen. Amen.

07.03.1976: Invokavit

Jakobus 4,6b-10

Sie werden mir sicher Recht geben, wenn ich sage: Von Zeit zu Zeit ist es ganz nützlich und wichtig, einen Blick in den Spiegel zu werfen. Nicht aus Eitelkeit, sondern zur Selbstkontrolle. In bezug auf unsere äußere Erscheinung ist uns das ja längst zur Selbstverständlichkeit geworden. Haartracht und Kleidung werden ständig überprüft, ob sie auch richtig sitzen, und, wenn nötig, in Ordnung gebracht. Weniger selbstverständlich ist es für uns, wenn andere uns gelegentlich einen Spiegel in bezug auf unser Verhalten vorhalten, wenn sie uns Rückmeldungen darüber geben, wie sie unser Verhalten empfinden und einschätzen. Da fällt es uns dann gar nicht so leicht, dem unbefangenen ins Gesicht zu sehen und auch einmal einen sehr kritischen Blick zuzulassen. Sehr abwehrend reagieren wir meist, wenn einer es unternimmt, uns einen Spiegel in bezug auf unsere ganze Person, unsern Charakter und unsere grundsätzliche Lebenshaltung vorzuhalten. Wir behaupten dann gern, dass der andere uns ganz und gar missverstehe und uns gründlich verkenne. Wir seien gar nicht so, wie er uns sieht. Aber manchmal meldet sich tief unten, bei mir jedenfalls, das Gefühl, dass vielleicht doch etwas daran sein könnte an dem, wie der andere mich sieht. Es fällt mir nur schwer, das zuzugeben und vor meiner eigenen Idealvorstellung von mir selber einzugestehen, dass ich anders bin, als ich mich haben möchte. Ich sage Ihnen das alles, weil ich das Gefühl habe, dass Jakobus, der Schreiber unseres Predigttextes, uns so einen Spiegel in Bezug auf unsere grundsätzliche Lebenshaltung vorhalten möchte. Er will, dass wir ganz tief nach innen sehen und merken, wie wir wirklich sind. Ob wir es riskieren, einen Blick in seinen Spiegel zu werfen? Werden wir uns wiedererkennen und dann auch den Mut haben, es zuzugeben, wenn wir uns erkannt haben? Ich für meinen Teil möchte es jedenfalls versuchen in der Hoffnung, dass ich etwas dabei lerne über mich und ein Stück weit vorankomme mit mir.

Jakobus sagt: Ich erkenne in euch Leute, die wie Kinder sind. Ihr zankt und streitet euch ständig. Das kommt von den unersättlichen Wünschen, die ständig in euerm Innern rumoren. Ihr wollt ständig etwas für euch haben, bekommt es aber nicht. Ihr seid neidisch und eifersüchtig aufeinander. Aber es nützt euch nichts. Denn ihr bekommt nicht das, was ihr wollt. Ihr seid ganz und gar unfähig, euch mit dem zufrieden zu geben, was euch geschenkt worden ist. Ihr lauft ständig mit unerfüllten Wünschen herum und habt Schwierigkeiten, euch auf die Realität einzustellen. Sind wir so? Sind wir solche Kinder?

Ich für meinen Teil gebe zu: ja, es stimmt. Ich habe manchmal ziemliche Schwierigkeiten, erwachsen zu sein. Ich habe lauter kindliche Wünsche. Und es fällt mir schwer, mich auf die Realität einzulassen. Zum Beispiel im Fall meiner behinderten Tochter Mirjam. Ich bin nicht immer erwachsen genug, mich mit der Situation abzufinden, wie sie nun einmal ist und wie sie alle meine Kräfte, meine Geduld, meine Phantasie und alle meine Liebe herausfordert. Manchmal möchte ich mich ganz einfach davonstellen, es nicht wahrhaben, wie es ist. Manchmal wünsche ich mich aus dieser Situation heraus wie ein Kind.

Und Jakobus hat auch Recht damit, was das für Folgen hat: Ich bin neidisch und eifersüchtig auf andere, die glücklicher sind als ich. Auf Eltern z. B. mit gesunden Kindern. Ich bin unzufrieden mit mir, mit dem, was ich bin und was ich habe. Ich habe Angst vor den Zumutungen des Alltags: vor dem Verzicht, der vielen Arbeit, der Mühe, dem Leiden. Ich bin unruhig und innerlich zerrissen. Ich bin manchmal richtig bockig und trotzig: ich will mich nicht auf das Leben einlassen, so wie es ist; will nicht erwachsen werden, wenn Leben so ist, und ziehe mich lieber in meine kindlichen Wünsche und Träume zurück. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann mir vorstellen, dass Sie sich aus dem Leid und dem Schweren, das Sie zu tragen haben, auch manchmal so kindlich herausräumen.

Jakobus nennt das eine große Versuchung, vor der wir uns hüten sollten, wenn wir auf der Suche nach einem sinnvollen Leben sind. Wir erlangen es nicht dadurch, dass wir uns wie Kinder aus dem, was uns ungute Gefühle bereitet, herausräumen. Wir erreichen es nur, wenn wir wie Erwachsene uns der Realität stellen und mutig anpacken, was uns zu leben aufgegeben ist.

Es ist gewiss kein schöner Spiegel, den Jakobus uns da vorhält. Aber er macht uns auch Vorschläge, wie wir vielleicht anders werden können, reifer, erwachsener. Jakobus meint, wir müssten lernen, unser Leben so anzunehmen, wie es ist, wie Gott es uns geschenkt hat – mit allem, was dazugehört. Denn sinnvolles Leben heißt Ja sagen zu dem, was ist. Nicht, dass wir damit all unsere Hoffnungen und Wünsche begraben müssten und nur noch zu allem Ja und Amen sagen dürften. Aber doch so, dass wir der Wirklichkeit mit allen Freuden und Leiden ins Gesicht sehen können und trotzdem Ja sagen: mutig und zuversichtlich, voller Ernst und voller Hoffnung. Denn zur Freude, zum Vergnügen Ja sagen, das kann jeder. Das kann auch jedes Kind. Aber Ja sagen zum Leid und zum Tod, das ist schwer. Und zwar Ja sagen zum Leid und zum Tod nicht deshalb, weil etwa das das höchste Ziel ist. Nein, das Ziel ist schon das Glück, unser aller Glück. Aber ein Glück, das auch das Leiden umgreift und sich nicht vom Leiden umwerfen lässt. Ein Glück, das durch das Leid hindurchgegangen ist und also reif und erwachsen ist.

Vielleicht verstehen mich jetzt die Konfirmanden nicht so gut. Aber das wäre auch kein Wunder. Als ich in eurem Alter war, da habe ich auch viele, viele Wünsche gehabt und mich jedes mal riesig über ihre Erfüllung gefreut und noch sehr wenig Erfahrungen mit Leid und Verzicht gehabt. Aber jetzt ist das etwas anders geworden. Ich werde mit einer Verantwortung konfrontiert und mir wird ein Lebensmut abverlangt angesichts von Belastungen, die ich mir in meiner Kindheit nicht habe träumen lassen. Die Älteren unter Ihnen werden mich verstehen, was das heißt, von den Wünschen und Träumen der Kindheit und Jugend Abschied zu nehmen und ein erwachsener Mensch zu werden. Das ist ein sehr mühsamer Weg. Aber am Ende steht auch eine Verheißung:

- dem Leben nahe sein zu können ohne die Abhängigkeit von kindlichen Wünschen, die dann doch nicht erfüllt werden und die einen nur bockig und trotzig machen;
- dem Leben nahe sein zu können ohne die Angst, ich könnte so enttäuscht oder verletzt werden, dass ich alles hinwerfe und am Sinn des Lebens verzweifle;
- die Verheißung, dem Leben nahe sein zu können in allem, was es uns schenkt und zumutet, sei es ein Liebes oder Leides;
- dem Leben nahe sein zu können mit ruhigem Herzen und voller Zuversicht.

Jakobus meint diese Gelassenheit des Herzens, dieses Vertrauen auf Gott, wenn er sich kritisch über unser Lachen und über unsere ausgelassene Freude äußert. Ein Lachen und Sich-Freuen, das das Leiden nicht kennt und nicht ernst nimmt, das wird

nicht stark genug sein, um zu bestehen. Macht euch doch nichts vor, rät Jakobus. Werdet euch eures Elends bewusst und lernt, das Leiden zu ertragen, es anzunehmen und für euch umzuwandeln in Gnade. Gott hilft euch dabei.

Und ich möchte ergänzen: Jesus, der Jesus am Kreuz, hilft uns dabei. Er ist uns diesen Weg von der kindlichen Freude durch das bittere Leiden zu einem festen Vertrauen selbst noch im Tode vorausgegangen. Er hat die Welt und ihre Versuchungen überwunden und eine Nähe zu Gott gefunden.

Jakobus hat Recht: wir sind manchmal wie die Kinder und haben es schwer, erwachsen zu werden. Wir brauchen sehr viel Mut, um reif zu werden und Ja zu sagen zu unserem Leben; Ja zum Leben einschließlich des Leidens, das uns begegnet und das auszuhalten ohne Angst uns aufgetragen ist. Wer Leid durchgestanden hat und an der Liebe festhält, der ist erwachsen geworden. Der ist endlich frei von den uner sättlichen kindlichen Wünschen, die doch nur Unruhe stiften und nie ihr Ziel finden. Der kann nehmen, was Gott ihm schenkt und so ein sinnvolles Leben finden. Amen.

28.03.1976: Lätare

Philipper 2,12-18

Ich freue mich, heute über diesen Text predigen zu können. Er gibt mir Gelegenheit, Ihnen von ein paar Erfahrungen der letzten Woche zu berichten, die mir sehr viel bedeuten, an denen ich etwas gelernt habe und die mich wieder ein bisschen fröhlicher gemacht haben.

Ich sage Ihnen das mit meiner Freude an dem Text gleich vorweg, weil es vielleicht einige unter Ihnen gibt, die die Worte des Paulus nicht gleich verstanden haben oder sich gar an ihnen ärgern und deshalb auch meiner Predigt schon gar nicht mehr zuhören mögen. Ich kann das verstehen, wenn Sie jetzt keine Lust haben, sich auf schwierige oder ärgerliche Dinge einzulassen. Aber ich habe mich, wie gesagt, über diesen Text gefreut, und das möchte ich Ihnen sagen und versuchen, Sie mit meiner Freude anzustecken. Zunächst will ich Ihnen erzählen, in welcher Situation mir dieser Text begegnet ist.

Ich bin am vergangenen Sonntag für fünf Tage in die Lüneburger Heide gefahren, um dort an einem Gruppentraining teilzunehmen, das mir helfen soll, meine eigenen Fähigkeiten zur Leitung einer Gruppe – sei es nun in der Jugendarbeit, im Konfirmandenunterricht oder in der Erwachsenen- und Altenarbeit – zu verbessern. Ich war sehr froh, der Gemeindegemeinschaft einmal für fünf Tage den Rücken kehren zu können und frei von Terminen und Anforderungen neue Erfahrungen sammeln zu können.

Aber am Ende der Woche, das wusste ich, würde wieder die Predigt hier in der Kreuzkirche stehen, und so habe ich das Neue Testament und ein paar Predigtbücher mit in den Koffer gepackt. Ich wollte zwischendurch sozusagen „Schularbeiten“ oder in diesem Fall besser „Gemeindegemeinschaften“ machen – und das heißt, dass ich gewissermaßen Sie, die Sie jetzt vor mir sitzen, mit im Gepäck hatte, als ich losfuhr. Eigentlich eine komische Situation – ich wollte weg von Ihnen, ganz ehrlich, ich hatte die Nase ziemlich voll von den letzten anstrengenden Wochen – und dann führen Sie doch mit – in Gestalt der Predigtaufgabe.

Ich will ehrlich sein: ich habe mich nicht sehr viel gekümmert um Sie in den letzten fünf Tagen, und eine fertige Predigt habe ich aus der Lüneburger Heide auch nicht mitgebracht. Ja, einmal habe ich mir den Predigttext kurz angesehen und mich gewundert und nicht viel verstanden. Aber dann habe ich mich ganz auf die neuen Gesichter eingelassen, die mir begegnet sind und mit denen ich sehr viel Schönes erlebt habe. Erst gestern sind Sie wieder in mein Blickfeld getreten, als ich mich nun doch an die Predigtaufgabe für heute gemacht habe.

Und nun, nach einer Woche der Abwesenheit von Ihnen, lese ich den Predigttext mit ganz anderen Augen. Ich verstehe endlich, was gemeint ist, und muss richtig schmunzeln bei den vielen Bezügen, die mir zu dem Erlebten der letzten Woche einfallen. Ich will das nicht für mich behalten und sozusagen die Früchte meines Ausflugs nur für mich alleine genießen – ich möchte Ihnen sagen, was mir so gut getan hat und was mich an dem Predigttext freut, und auf diese Weise wieder den Kontakt zu Ihnen herstellen. Vielleicht ist ja etwas dabei, was auch Ihnen schmeckt und Ihnen Freude bereitet.

Paulus schreibt an seine Gemeinde: „Schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern.“ Sie werden jetzt sicher fragen, genauso wie ich zuerst: Was heißt das schon – selig werden, und was hat das mit Furcht und Zittern zu tun?

In der Lüneburger Heide habe ich das so erlebt: Selig werden heißt, an mich selber, an meine eigenen Bedürfnisse und Gefühle heranzukommen. Vorher, da habe ich unter einem ziemlichen Druck gelebt: obwohl mir manchmal elend und zum Heulen zumute war, habe ich doch die Zähne zusammengebissen und all das getan, was von mir gefordert wurde, ja, was ich selber von mir gefordert habe: „Immer nur lächeln, immer vergnügt ... doch wie's da drinnen aussieht, geht niemand was an.“

Ein paar Mal habe ich versucht, auch Ihnen zu sagen, was mit mir los ist, wie sehr mich die Behinderung meiner Tochter Mirjam bedrückt, und habe etwas versteckt und voller Andeutungen vom Leiden und von der Annahme des Leidens gepredigt. Aber dabei habe ich doch wohl zu schnell den Deckel auf einen Topf gepresst, in dem noch sehr viel mehr Dampf war: Anklage gegen Gott und das Nicht-Fertigwerden mit der Situation, Zorn und Verzweiflung, Angst und Niedergeschlagenheit.

Ich habe mich sehr zusammengenommen, und was ist dabei herausgekommen? Angestrengte Arbeit und eine einzige Unzufriedenheit. Ich meinte, all das für Sie tun zu sollen, und dabei ist doch auch für Sie nicht viel Vernünftiges herausgekommen. Einmal habe ich sogar eine Konfirmandengruppe nach Hause schicken müssen, weil ich mich gar nicht mehr richtig auf sie einstellen konnte. Ich konnte ihnen nicht nahe sein, weil ich mir selber nicht nahe sein konnte.

In der Lüneburger Heide ist das für ein paar Tage anders gewesen: da konnte ich meine Gefühle ganz gut spüren, sie sagen und auch ein Stück weit leben – und das hat mir gut getan. Ich war selig und bin es in der Erinnerung noch. Es ist mir nicht leichtgefallen, so offen zu fremden Menschen zu sein – das dürfen Sie mir glauben. Da war erst viel Furcht und Zittern, ehe ich mich getraute, zu den anderen von meinen Gefühlen, meinen Ängsten und Wünschen, zu sprechen. Aber Sie glauben gar nicht, wie unendlich frei mich das gemacht hat, einmal nicht heucheln zu müssen, nicht so tun zu müssen, als ob.

Ich habe gelacht und geweint, ich war ärgerlich und voll herzlicher Zuneigung. Es war sehr schön, mich einmal so lebendig zu fühlen. Und ich bin richtig traurig darüber geworden, wie sehr wir es uns oft gegenseitig schwer machen, uns unsere Gefühle zu zeigen. Ich mache es anderen schwer, und andere machen es mir schwer.

„Schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern“, schreibt Paulus. Ich verstehe das jetzt so: Habt den Mut, ihr selber zu sein, auch wenn euch das einige Überwindung kostet. Mutet euch ruhig den anderen zu, so wie ihr seid. Sie werden es schon aushalten. Und wenn nicht, dann werden sie es schon sagen, wenn sie sich verletzt oder bedrängt fühlen.

Lasst uns alle miteinander mehr Offenheit und Wahrhaftigkeit in unseren Beziehungen wagen. Ich weiß von mir, warum ich mich oft vor dieser Offenheit und Wahrhaftigkeit herumdrücke. Ich denke: das kannst du doch dem andern gar nicht zumuten, was du da über ihn denkst, was du von ihm fühlst. Das ist doch unverantwortlich, ihm

das zu sagen oder zu zeigen. Damit machst du ihn doch bloß kaputt. Und dann schweige ich und bin höflich und rücksichtsvoll – und gehe selbst daran kaputt, weil diese Gedanken und Gefühle ja doch da sind und wie ein Kloß im Hals stecken und mich richtig erwürgen, wenn ich sie nicht herauslasse.

Es ist wahr, ich habe eine Verantwortung für den anderen, aber ich habe auch eine Verantwortung für mich. Und nur wenn ich ehrlich mit mir selber bin und ehrlich mit den anderen, habe ich eine Chance, mich wohl zu fühlen und aus diesem Wohlgefühl heraus auch für andere da zu sein. Ich glaube, wir irren uns gewaltig, wenn wir meinen, uns und andere zu irgendetwas zwingen zu können, was wir ganz tief drinnen nicht wollen. Ich habe es jedenfalls für mich gemerkt: Ich kann es mir nicht leisten, auf Dauer oder auch nur für eine längere Zeit gegen meine eigenen Gefühle zu leben – ohne Schaden zu nehmen an meiner Seele und damit auch den anderen zu schaden, für die ich da sein möchte, aber nicht mehr da sein kann, weil ich mich selber kaputt gemacht habe.

Ich freue mich, dass ich das noch rechtzeitig gemerkt habe. Ich freue mich, dass ich das schon ein Stück weit erlebt habe, was das heißt, offen und ehrlich zu sein mit mir selber und mit anderen. Und ich habe mir fest vorgenommen, davon so viel wie möglich in meinem täglichen Leben zu verwirklichen: in meiner Ehe genauso wie in meinem Beruf. Sonst bleibt nämlich die Erfahrung der letzten Woche bloß eine ferne Insel der Seligen in einem Meer der Zwänge und Notwendigkeiten. Ich möchte mich aber nicht mehr zwingen lassen und dann aus Rache dafür auch selber andere zwingen. Ich möchte mich vielmehr beschenken lassen und selber schenken. Ich weiß, dass wird nicht einfach sein. Ich kann ja nicht weglaufen aus dieser Welt, in der ich lebe. Aber ich kann aufhören, mir selber Gefängnisse zu bauen und mich und andere darin einzusperrern. Und eines Tages werde ich dann vielleicht auch die Kraft haben, all die Gefängnisse zu zerbrechen, in die andere mich einsperren wollen.

„Schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern“, schreibt Paulus an seine Gemeinde. Ja, das will ich versuchen. Und es hilft mir, wenn Paulus von dem spricht, der zuerst diese Freiheit und dieses Glück gelebt hat: Jesus von Nazareth, der seine Kraft vom himmlischen Vater hat – wie Paulus schreibt: „Gott ist es, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen, zu seinem Wohlgefallen.“

Ich wünsche mir für Sie und für mich, dass wir uns anstecken lassen von dieser Freiheit der Kinder Gottes; dass wir so etwas spüren wie Seligkeit und anderen Freude schenken – mitten in einer verkehrten Welt. Amen.

11.04.1976: Palmsonntag

Sacharja 9,8-12

„Nun jauchzet, all ihr Frommen, zu dieser Gnadenzeit“ – das haben wir gerade eben gesungen. Und nun hören wir Worte, die mich an ein anderes Adventslied erinnern: „Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem.“ Ich weiß nicht, wie Ihnen zumute ist, wie es Ihnen mit dem Jauchzen und mit der Freude geht. Mir fällt es schwer, mich so ganz unbefangen auf diese Fröhlichkeit einzulassen. Ich höre die Einladung wohl: Freue dich sehr! Jauchze! Und ich möchte auch gern fröhlich sein. Aber ich merke, dass ich dieser Einladung doch nicht so ohne weiteres folgen kann und dass noch ganz andere Gedanken und Gefühle in mir stecken, die ich nicht so einfach beiseite schieben kann.

Vielleicht geht es Ihnen ja genauso wie mir. Und dann wäre es nicht nur eine Frage an mich, sondern auch eine Frage an Sie: Was hindert uns eigentlich daran, wirklich fröhlich zu sein – heute am Palmsonntag, jetzt in diesem Gottesdienst?

Eine erste Antwort auf diese Frage könnte lauten: die Verhältnisse, die sind nicht so. Wir leben eben nicht in einer solchen Gnadenzeit, wie sie das Adventslied erwähnt,

die uns alle fröhlich macht und jauchzen und jubeln lässt. Wir leben vielmehr in einem mehr oder weniger grauen Alltag, der neben manchen Freuden und Fröhlichkeiten eben auch viel Sorgen und Nöte kennt, ja wo das Beschwerliche und Erdrückende oft genug überwiegt. Da gibt es wenig Grund zum Jauchzen und zum Jubeln. Es liegt also an den Verhältnissen, wenn wir so niedergeschlagen und wenig fröhlich sind.

Aber ist das nicht zu einfach, alles auf die Verhältnisse zu schieben, die eben nicht so sind, wie sie sein sollten? Könnte es nicht auch sein, dass es an uns selber liegt, wenn wir so unfähig zur Freude sind?

Dieser Verdacht, dass es vielleicht auch an uns selber liegt, wenn wir es so wenig fertig bringen, wirklich fröhlich zu sein, ist mir bei der Beschäftigung mit der Geschichte vom Einzug in Jerusalem gekommen, die wir vorhin als Evangeliumslesung gehört haben. Und ich möchte versuchen, Ihnen das zu sagen, was ich an dieser Geschichte gelernt habe.

Da sind also Leute, die sich, über das Kommen Jesu nach Jerusalem riesig freuen, die viel erwarten von ihm. „Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe!“ rufen sie. Sie legen ihm Palmenzweige auf den Weg, die Symbole der makkabäischen Freiheitskriege, und geben damit zu erkennen, dass sie den Messias, den Befreier von politischer Unterdrückung und Fremdherrschaft, erwarten. Sie freuen sich und sind begeistert.

Ein paar Tage später sieht das ganz anders aus. Die Leute sind bitter enttäuscht. Jesus ist doch nicht der gewesen, für den sie ihn gehalten haben. Er war kein Aufrehrer, kein politischer Befreiungsheld. Das macht sie ohnmächtig und wütend. Aus ihrem begeisterten „Hosianna“ wird ein zorniges „Kreuzige ihn“ vor Pilatus, und aus den Palmenzweigen der Verehrung wird eine Dornenkrone der Verspottung. Selbst seine Jünger sind verzweifelt und traurig und rennen weg.

Himmelhochjauchzend – zu Tode betrübt. Mir kommt das sehr bekannt vor. Solche schwankenden Gefühle kenne ich auch von mir. Ob das nur an den Umständen liegt? So dass ich eben manchmal einen Grund habe, begeistert und fröhlich zu sein, und dann eben wieder Dinge erlebe, die mich traurig und verzweifelt, ja manchmal sogar aggressiv machen? –

Wie war das damals? Hat es nur an den Umständen gelegen, dass die Menge vom „Hosianna“ zum „Kreuzige ihn“ umgeschwenkt ist? Hat es an Jesus gelegen, dass er die Erwartung der Menge enttäuscht hat?

Ich glaube nicht. Jesus ist doch in allem derselbe geblieben. Er hat sich durchgehalten bis zu seinem Tod am Kreuz. Er hat keine falschen Versprechungen gemacht und sie im entscheidenden Augenblick nicht eingehalten. Im Gegenteil, er ist mutig seinen Weg der Liebe bis zum bitteren Ende hindurch gegangen.

Was sich nicht durchgehalten hat, das ist die Beziehung der Leute zu ihm. Erst haben sie unendlich viel von ihm erwartet, so viel, wie Jesus gar nicht geben wollte, so viel, dass sie gar nicht mehr sehen konnten, wie Jesus wirklich war – und dann waren sie maßlos enttäuscht, dass ihre kühnsten Hoffnungen und Erwartungen nicht erfüllt wurden, und sie wurden traurig und sogar aggressiv gegen diesen Jesus, den sie eben noch enthusiastisch gefeiert hatten.

Hosianna in der Höhe! – Kreuzige ihn! Himmelhoch jauchzend – zu Tode betrübt. Das liegt nicht nur an den Umständen. Das liegt auch an der eigenen inneren Einstellung der Menschen – damals genauso wie heute.

Ich kann meine Freude oft genug nicht durchhalten, weil ich zwischen überschwänglicher Freude und tiefer Verzweiflung hin und her schwanke. Ich erwarte zuviel – und dann bin ich enttäuscht und niedergeschlagen. Vielleicht steckt das hinter meiner

Unfähigkeit zur Freude: meine übertriebenen Erwartungen, die mir bloß eine Kette von Enttäuschungen bereiten und mich missmutig und traurig machen.

Überlegen Sie einmal, ob das auch für Sie stimmt: dass unsere Niedergeschlagenheit nicht nur auf erdrückende Verhältnisse zurückzuführen ist, sondern auch auf eine Art innere Krankheit bei uns, dass wir nämlich ständig in Enttäuschungen rutschen aufgrund von übertriebenen Erwartungen. Wir können uns gar nicht mehr freuen an dem, was ist, weil wir wie gebannt darauf starren, was nun wieder alles nicht in Erfüllung gegangen ist von unseren vielen Träumen und Wünschen.

Gibt es einen Ausweg aus diesen Gefühlsschwankungen zwischen „Hosianna“ und „Kreuzige ihn“, zwischen „himmelhochjauchzend“ und „zu Tode betrübt“? Gibt es wirkliche Freude, die sich durchhält?

Im Johannesevangelium wird erzählt, dass die Jünger Jesu, die ja auch erst begeistert waren beim Einzug in Jerusalem und dann voller Angst, Traurigkeit und Verzweiflung davongelaufen sind, als Jesus gekreuzigt wurde, dass diese Jünger später etwas gelernt haben, etwas verstanden haben, und zwar gerade an dem Wort des Propheten Sacharja: „Freue dich sehr, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir.“ Es geht ja noch weiter, dieses Wort: „gerecht und hilfsbedürftig ist er, arm und reitet auf einem Esel.“

Darin haben sie Jesus wiedererkannt, und zwar Jesus, wie er immer gewesen war in seinem Leben und auch noch in seinem Tod am Kreuz. Es gab also gar keinen Grund enttäuscht zu sein. Weil das, was Jesus gewesen war in seinem Leben, mit seinem Tod nicht widerlegt war, im Gegenteil. Er war der Gerechte und Hilfsbedürftige und Arme geblieben am Kreuz. Und das war ein Grund zur Freude – weil die Liebe gesiegt hatte über die brutale Gewalt, ja sogar über die Macht des Todes.

Gestorben war etwas ganz anderes, nämlich ihre eigenen falschen Erwartungen und Wünsche. Aber das war gerade nicht enttäuschend, im Gegenteil, es war befreiend. Die Jünger konnten endlich die Macht in all der offensichtlichen Ohnmacht erkennen, die Liebe in all dem Hass, die Freude in all dem Leid.

Ich habe daraus etwas für mich gelernt. Wie sieht es denn aus mit meinen Wünschen und Erwartungen an andere Menschen und auch an mich selber? Ist es nicht so, dass ich sehr viel von mir selber und von anderen erwarte und dann immer enttäuscht bin, wenn es nicht eintrifft? Und weil das Viele, das ich gern möchte, nicht in Erfüllung geht, werde ich unfähig, das Wenige, was da ist – und vielleicht ist das ja gar nicht so wenig –, zu sehen, zu nehmen und mich daran zu freuen.

Dabei könnte es so einfach sein, mich zu freuen und fröhlich zu sein. Ich brauchte bloß aufzuhören, mir Illusionen zu machen über mich selbst und über andere; und darüber einen Blick zu bekommen für das, was an Frohmachendem da ist. Wir alle sind doch keine mächtigen Herren und Könige und sollten auch nicht den Versuch unternehmen, so etwas vor uns selbst oder anderen sein zu wollen. Wir alle sind arm und hilfsbedürftig und haben als solche die Chance, einander Freude und Fröhlichkeit zu schenken. Wir brauchen uns nicht gegenseitig etwas vorzumachen und dann enttäuscht zu sein, sondern wir können uns aneinander freuen und fröhlich sein über das, was wir haben. Eingeladen dazu sind wir: „Freue dich sehr, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir; gerecht und hilfsbedürftig ist er, arm und reitet auf einem Esel.“ Amen.

16.05.1976: Kantate

Apostelgeschichte 16,16-34

Die Predigt heute ist mehr ein Protokoll meiner Gedanken geworden, die mich gestern beschäftigt haben. Ich habe den Mut, Sie Ihnen so einfach und ungeschützt vorzutragen, weil ich Sie bitten möchte, nachher, nach dem Gottesdienst, zu einem Predignachgespräch mit mir nach oben in den Konfirmandensaal zu kommen. Dann können Sie mir Ihre Gedanken sagen, und vielleicht wird dann ein gemeinsames Lernen daraus. Hier also das Protokoll meiner Gedanken:

Es ist Samstagmorgen. Nach langem Druckerstreik erscheint wieder die Landeszeitung in der gewohnten Aufmachung. Ich freue mich darauf, sie zu lesen. Mir fällt die Schlagzeile ins Auge: „Vor einem ‚heißen‘ Wochenende?“ Ich denke zuerst an die fast tropischen Temperaturen am letzten Wochenende. Aber dann lese ich in der Unterzeile: „Umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen vor der Beisetzung von Ulrike Meinhof.“ Neugierig geworden lese ich den ganzen Bericht. Mich macht betroffen, was dieser Selbstmord einer Anarchistin auslöst: gewalttätige Demonstrationen und Anschläge auf der einen Seite – ich habe das verletzte Gesicht des Frankfurter Polizisten aus dem Fernsehen vor Augen – und umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen und Polizeiaktionen auf der anderen Seite.

Regierungssprecher Bölling versichert: „Die Bundesregierung wird auf mögliche Gewaltakte der anarcho-terroistischen Szene mit aller Härte reagieren.“ Mich macht dieser Bericht traurig. Es ist wie ein Teufelskreis, in dem Gewalt fortlaufend Gewalt erzeugt. Darüber geht verloren, dass ein Mensch zu Grabe getragen wird – auf dem evangelischen Friedhof der Dreifaltigkeitsgemeinde des Arbeiterbezirks Kreuzberg in Berlin –, der aus Einsamkeit und Verzweiflung seinem Leben ein Ende gesetzt hat. Ich möchte – trotz allem, was geschehen ist – diesen Menschen sehen, so wie er ist, mit seiner Schuld und seiner Hoffnung, sein gezeichnetes Gesicht, und nicht all den Lärm und den elenden Fortgang der Gewalt um ihn herum. Ich sehne mich nach einer Welt, in der wir Menschen uns nicht mehr gegenseitig verletzen und in den Tod treiben und in der es möglich ist, einander Schuld zu vergeben, ehe es zu spät ist.

Es tut weh, die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit zu spüren. Traurig, betroffen und aufgewühlt lege ich die Zeitung aus der Hand. Nach einer Weile gehe ich in mein Arbeitszimmer und lese den Predigttext für den morgigen Sonntag. Er steht in der Apostelgeschichte im 16. Kapitel, in den Versen 16-34. Lukas erzählt:

Es geschah aber, da wir zu dem Gebet gingen, dass eine Magd uns begegnete, die hatte einen Wahrsagegeist und trug ihren Herren viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen. Die folgte allenthalben Paulus und uns nach, schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Solches tat sie manchen Tag. Paulus aber tat das wehe, und er wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfahrest. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Da aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung ihres Gewinnes ausgefahren war, griffen sie Paulus und Silas, zogen sie auf den Markt vor die Obersten und führten sie vor die Stadtrichter und sprachen: Diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr; sie sind Juden und verkündigen eine Weise, welche uns nicht ziemt anzunehmen noch zu tun, weil wir Römer sind. Und das Volk ward erregt wider sie; und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider abreißen und hießen sie mit Ruten schlagen.

Und da man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und gebot dem Kerkermeister, dass er sie wohl verwahrte. Der, da er solches Gebot empfangen hatte, warf sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Stock. Um die Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Ge-

fangenen. Plötzlich aber ward ein großes Erdbeben, so dass sich bewegten die Grundfesten des Gefängnisses, Und alsbald wurden alle Türen aufgetan und die Fesseln aller gelöst. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlafe fuhr und sah die Türen des Gefängnisses aufgetan, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten; denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut und sprach: Tu dir nichts Übles; denn wir sind alle hier! Er forderte aber ein Licht und sprang hinein und fing an zu zittern und fiel Paulus und Silas zu Füßen und führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig! Und sie sagten ihm das Wort Gottes und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich taufen und alle die Seinen alsbald und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er an Gott gläubig geworden war.

Da ist also auch von unserer so unvollkommenen Welt die Rede: eine Magd wird ausgenutzt und ausgebeutet um des schnöden Gewinns ihrer Herren willen; und der, der darunter leidet und ihr hilft, Paulus, wird unter falschen Beschuldigungen verklagt und unschuldig ins Gefängnis geworfen; er wird hart geschlagen und gequält; ja, sogar von einem drohenden Selbstmord ist die Rede. Das klingt alles ganz genauso wie in dem Zeitungsbericht.

Ich muss wieder an Ulrike Meinhof denken: auch sie ist einer Magd begegnet, deren Fähigkeiten für den Gewinn ihrer Herren erhalten müssen. Jedenfalls hat sie persönlich die Arbeiterklasse immer als diese ausgenutzte und ausgebeutete Magd empfunden. Und auch ihr hat das weh getan! Auch sie wollte die Magd von ihrem Los befreien! Aber sie hat das dann auf eine Weise getan, die nun allerdings von Paulus verschieden ist: sie hat Bomben geworfen und Menschen getötet. Sie hat Böses mit Bösem vergolten und sich darüber nicht nur den Zorn der Herrschenden zugezogen, sondern auch den Zorn derer, die sie befreien wollte. Sie ist dafür geschlagen und gequält und in das innerste Gefängnis geworfen worden, und hat nun durch Selbstmord ihrem Leben ein Ende gesetzt. Wie schrecklich geht es zu in unserer Welt – damals bei Paulus genauso wie heute!

Aber dann merke ich, dass die biblische Geschichte doch etwas Tröstliches und Befreiendes enthält, etwas, was die neue Welt und das neue Leben, nach dem ich mich sehne, aufscheinen lässt: Da wird das Gesetz der Vergeltung durchbrochen. Paulus vergilt eben nicht Böses mit Bösem, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Paulus wirft sein Vertrauen nicht weg, sondern hält es durch selbst in Gefangenschaft und Folter.

Und es geschieht ein Wunder: Menschen lassen sich von diesem Vertrauen anstecken. Die Grundfesten ihres Gefängnisses geraten ins Wanken, die verschlossenen Türen springen auf und die Ketten fallen von ihnen ab. Da geschieht Befreiung von allem, was bindet und fesselt und unfrei macht. Und diese Befreiung geschieht so, dass sie nicht etwa nur einigen gilt und auf Kosten der anderen geht, wie das bei uns so oft geschieht, wenn wir Befreiung versuchen; nein, hier werden wirklich alle befreit: selbst der Kerkermeister und Peiniger wird überwunden und dem Leben zurückgegeben. Ein Selbstmord wird verhindert!

Das liest sich ganz anders als die bedrückende Meldung in der Zeitung. Ein Traum bloß und keine Realität? Eine alte, längst vergangene Geschichte? Mag sein, aber ich glaube dieser alten Geschichte, diesem Traum um Mitternacht, mehr als unserer nüchternen Realität. Denn das ist es doch, was auch ich wünsche und was mich bewegt und zum Handeln bringt in dieser Welt: Ich möchte, dass die Grundfesten *aller* Gefängnisse, der äußeren und der inneren, in Bewegung geraten und dass *allen*

Selbstmördern ein Paulus begegnet, der ihnen zuruft: „Tu dir nichts Übles; denn wir sind alle hier!“

Paulus und Ulrike Meinhof. Beides mal Gefängnis – aber wie verschieden wird das erlebt: das eine mal Vertrauen und Hoffnung, und das andere mal Elend und Verzweiflung. Auf der einen Seite das Licht, und auf der anderen Seite das Dunkel; auf der einen Seite das Leben, und auf der anderen Seite der Tod.

Und wo stehe ich? In welchen Gefängnissen stecke ich? Habe ich Vertrauen oder bin ich verzweifelt? Lade ich nicht auch manchmal Schuld auf mich und bin dann darauf angewiesen, dass mir vergeben wird? Damit ich wieder vom Tod zum Leben hindurchdringe.

Jesus hat einmal gesagt: „Wer unter euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein.“ Ich kann keinen Stein werfen, auch nicht auf Ulrike Meinhof. Ich kann nur bitten, dass Schuld vergeben wird – ihre und meine. Und dass wir Menschen herauskommen aus all den Teufelskreisen und Gefängnissen, in die wir uns einsperren.

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

30.05.1976: Exaudi

Apostelgeschichte 1,10-14

Wenn ich den Text lese, sehe ich zwei Bilder;

- Jesus ist weg. Traurig schauen ihm die Jünger hinterher.
- Die Jünger sitzen beieinander Einmütig im Gebet. Ich denke, sie sind fröhlich.

Ich denke über diese Bilder nach und versuche sie mit eigener Erfahrung zu verbinden:

Abschiednehmen, traurig sein.

Bahnhof. Ein Zug fährt ab ... mit meiner Frau. Warum bin ich traurig?

- Ich fühle, dass ich ohne den anderen nicht sein kann.
- Ich habe mich ein Stück weit abhängig gemacht von ihm.
- Ich habe Schwierigkeiten, allein zu sein.
- Ich muss neu lernen, ohne ihn zu sein – eine Zeitlang wenigstens.
- Ich muss lernen, ich selbst zu sein: frei und ohne Angst.

Mir fällt ein: das ist die Situation aller Trauernden, die einen lieben Menschen verloren haben. Aufgabe: Loslösung von dem Verstorbenen, Selbstfindung, neue Beziehungen (Trauerarbeit)

In Gemeinschaft leben, fröhlich sein.

Gruppe: KU-Seminar der letzten Woche. Warum bin ich fröhlich?

Weil ich vorkomme (wichtig bin), weil ich die anderen sehe (sie wichtig sind) und weil eine gemeinsame Sache, ein gemeinsames Interesse uns verbindet (uns wichtig ist).

Der Bibeltext erinnert mich daran, was noch wichtig ist:

- sich mit Namen kennen
- beieinander sein (miteinander Erfahrungen machen)
- einmütig (Erfahrungen verarbeiten, Spannungen austragen und überwinden)
- im Gebet (sagen, was mir wichtig ist; bezogen sein auf einen gemeinsamen Grund)

Zwei Bilder, zwei Erfahrungen, die vorkommen in meinem Leben. Und in Ihrem Leben?

Wie bewerte ich sie?

- Ich möchte lieber fröhlich sein als traurig.

- Ich möchte lieber frei sein als abhängig.
- Ich möchte ich selber sein und mich in Freiheit anderen Menschen zuwenden oder abwenden (Bewegung – abgedeckt durch Text).

Was also gilt es zu tun?

Ich werde die Situation des schmerzlichen Abschieds nicht vermeiden können. Aber ich brauche mich davon nicht beherrschen zu lassen und dabei stehen zu bleiben und ewig hinterher zu starren.

Ich kann versuchen, in Freiheit Bindungen einzugehen und Beziehungen zu gestalten, in denen ich wichtig bin und die anderen und unsere gemeinsame Sache.

Ziel:

Nicht auf den Himmel, die Vergangenheit oder die lähmende Abhängigkeit starren, sondern die Erde, die Gegenwart und die lebendige Freiheit ergreifen. Amen.

27.06.1976: 2. Sonntag nach Trinitatis

1. Petrus 2,1-10

Sie sind heute morgen hierher gekommen: zum Gottesdienst in dieser Kirche. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie über das Wort „Kirche“ nachdenken?

Kirche – das ist ein Haus,

ein Gebäude aus Steinen gebaut. Hier bei uns in Büdelsdorf gibt es zwei Kirchen: die Kreuzkirche und die Auferstehungskirche.

Kirche – das ist eine Institution

mit einer festen Ordnung, mit verschiedenen Ämtern und Aufgaben, mit einem ganzen Verwaltungsapparat und sehr viel Geld. Es gibt viele verschiedene Kirchen auf der Welt, nach Konfessionen und Ländergrenzen getrennt, und jede hält sich für ein bisschen besser als die anderen. Wir gehören zur Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schleswig-Holsteins, die bald mit den anderen evangelischen Landeskirchen nördlich der Elbe zu einer Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Landeskirche zusammengeschlossen wird.

Kirche – das ist die Gemeinschaft aller Gläubigen,

der Christen überall auf der Welt; das ist die Gemeinschaft von Leuten, die sich als zu Jesus Christus als dem Herrn zugehörig betrachten, und „Kirche“ heißt ja auch „zum Herrn gehörig“, griechisch „kyriake“, woraus unser Wort „Kirche“ geworden ist.

Ja, Kirche, das sind wir selbst,

die wir hier zusammengekommen sind zu diesem Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Unser Predigttext kennt nicht die Kirche als Institution, nicht die Vielfalt der institutionalisierten Kirchen mit ihrem jeweiligen Anspruch auf Wahrheit und womöglich alleinige Geltung, wie sie sich erst im Laufe der Kirchengeschichte entwickelt hat.

Unser Predigttext spielt mit den Begriffen „Haus“ und „Stein“ und versucht, uns darauf aufmerksam zu machen, dass erst lebendige Steine und ein geistliches Haus Kirche und wahre Gemeinschaft ausmachen.

Wenn wir uns darauf einlassen, dann in dem Bewusstsein, dass Kirche als Institution zunächst aus dem Blickfeld gerät. Weil aber die Institution Kirche und die vielen institutionalisierten Kirchen heute so wichtig geworden sind, wollen wir nachher noch einmal zu diesem Problem zurückkehren und uns überlegen, welche Konsequenzen wir aus unseren Gedanken über „Kirche als Haus aus lebendigen Steinen“ ziehen müssen.

Doch zunächst wollen wir uns auf die Bilder des Predigttextes einlassen. Von Steinen ist da die Rede. Steine – das ist etwas Totes. Lebendige Steine – ist das nicht ein Widerspruch in sich selbst? Gibt es so etwas – lebendige Steine? Ich versuche mir vorzustellen, was so ein Stein mir sagt, wenn er in meiner Hand liegt.

Stein – da spüre ich etwas Festes, kein Sand, der zwischen den Fingern zerrinnt. Und doch ist es etwas Handliches, Überschaubares, kein Felsbrocken, der mir auf die Füße oder auf den Kopf fällt oder der so unbeweglich im Wege liegt, dass ich mich daran stoße oder nicht daran vorbei kann. Ich kann mit diesem Stein etwas machen, ich kann ihn wegwerfen oder behalten, ich kann ihn anschauen oder links liegen lassen, ich kann ihn zertrümmern oder etwas bauen damit. Und da wird der Stein lebendig für mich.

Stein – das ist gar nichts Totes. Stein – das ist ein Baustein, mit dem ich etwas machen kann. Baustein – das bedeutet ein Zusammenspiel von einzelnen Teilen, ein gegenseitiges Aufeinander-Angewiesensein, ein Sich-Ergänzen und Zusammenwachsen zu etwas Neuem. Ja, und was ist dieses Neue? Bei den normalen Bausteinen ein Haus. Aber es gibt ja noch andere Bausteine – Bausteine des Lebens: Atome, Moleküle, Verbindungen, Stoffe, lebendiges Leben, Pflanzen, Tiere, Menschen, Gruppen, Gemeinschaften, Gesellschaften. Das alles sind Bausteine des Lebens. Und so soll nach der Vorstellung unseres Predigttextes die Kirche aussehen: ein geistliches Haus aus lebendigen Steinen. Was bedeutet das?

Da ist zuerst Jesus. Einer, der ein lebendiger Baustein gewesen ist. Die Menschen konnten nichts damit anfangen und haben ihn weggeworfen. Aber Gott hat ihn dazu ausgesucht, mit ihm eine neue Gemeinschaft, neues Leben zu bauen. Und einige Menschen haben das verstanden, dass Jesus ein lebendiger Baustein ist, mit dem eine neue Art zu leben anfängt.

Jesus als lebendiger Baustein – das ist eine wichtige Aussage. Jesus bringt das Leben, aber er ist nicht alles. Er ist nur ein Baustein unter vielen, freilich ein wichtiger, der Grundstein, auf dem das neue Haus, das neue Leben wächst.

Und wir? Wir sollen auch, solche lebendigen Bausteine sein – lebendige Bausteine wie Jesus, nicht mehr und nicht weniger. Lebendige Bausteine – was bedeutet das? An Jesus und seinem Leben gemessen: Ich bin wichtig und der andere ist wichtig und Gott ist wichtig. „Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst“, das hat Jesus gesagt.

Ich bin ein wichtiger Baustein des Lebens, so wie ich bin. Wir alle sind wichtig, jeder in seiner Art. Und wir sollen gemeinsam etwas bauen: ein Haus, in dem man sich wohlfühlen kann, eine Gemeinschaft, in der Liebe und Leben ist.

Der Text traut uns zu, dass wir aus toten Steinen zu lebendigen Steinen geworden sind, dass wir aus der Finsternis in das Licht getreten sind. Dass wir Leute sind, die Mut haben und Hoffnung und Glaube und Liebe. Was heißt das konkret?

Ich will ein Beispiel geben: Seminar in der Evangelischen Akademie Bad Segeberg. Thema: „Auf der Suche nach einem neuen Lebensstil“. Bezeichnender Anfang: Wir waren nicht tote Steine, die einen dicken Felsbrocken vorgesetzt bekamen. Wir haben eine Gruppe gebaut. Wir waren lebendige Bausteine. Wir haben eine neue Möglichkeit zu leben gespürt.

Der Predigttext traut uns zu, dass wir solche Erfahrungen nicht für uns behalten und in einem abgeschlossenen Haus nur für uns genießen, sondern dass wir die Türen ganz weit aufmachen und andere mit hineinnehmen in das Licht und in die Freude.

Was bedeutet das für die Institution Kirche? Ordnung muss sein, aber:

- tote, ungenutzte Häuser tun es freilich nicht – sie bringen kein neues Leben;
- tote, sich selbst verwaltende Institutionen tun es auch nicht;
- sich bekämpfende und zerstrittene Kirchen tun es erst Recht nicht.

Lebendige Gruppen könnten ein erster Schritt, sein auf dem Weg zu einer lebendigen Kirche. Denn Modelle des Zukünftigen – des neuen Lebens – sind am ehesten in kleinen Gruppen möglich.

Wie können wir so etwas zustande bringen? Hier ist unsere Phantasie, hier ist unser Mut am ehesten gefragt. Gruppenkirche, Kirche aus lebenden Steinen: der Traum von einer Kirche ohne Herrschaft, wie Jörg Zink sie beschrieben hat in seinem Buch „Erfahrung mit Gott“²:

Der Traum von einer Kirche ohne Herrschaft darf nicht nur, er muss geträumt werden, bis ihre Konturen sich aus dem Gewirr der Organisations- und Ordnungsformen heutiger Kirchen deutlicher herausheben.

Der Traum, dass Theologie nicht die Herrschaft der Gebildeten und Wissenden begründe, muss geträumt werden, auch wenn er in einer Kirche der Theologen utopisch anmutet.

Der Traum, dass

- *der Geldbedarf der Kirchen nicht eine Herrschaft der Besitzenden und Einflussreichen begründe,*
- *der Bedarf an Rechten und Ordnungen nicht eine Herrschaft der Ängstlichen in den Verwaltungen,*
- *der Auftrag der Kirche, zu wirken und die Welt zu verändern, nicht eine Herrschaft der Aktivisten,*
- *die Bestimmung der Kirche, sich durch das Verhalten ihrer Glieder auszuzeichnen, nicht die Herrschaft der Moralwächter,*
- *das Wort und Bild von der „reinen Kirche“ nicht die Herrschaft der Besonderen, der Besseren, der Reineren über die Fragwürdigen, die Anfänger und die Unentschlossenen.*

Der Traum muss geträumt werden, bis sich zeigen wird, dass er kein Traum ist. Denn noch immer sammelt Jesus die Gemeinschaft der Unweisen, der Armen, der Recht- und Machtlosen, der Gerechten und Ungerechten, der Reinen und Unreinen, und eben die Versammlung all dieser Leute an seinem Tisch ist noch immer die Kirche.

Wie gesagt: Wir brauchen Mut dazu. Der Apostel ermutigt uns: Haltet euch an Christus! Er ist der lebendige Baustein, den zwar die Menschen als unbrauchbar verworfen haben, der aber für Gott besonders wertvoll ist. Baut deshalb auch ihr euch als lebendige Bausteine zu einem geistlichen Haus, zu einer heiligen Gemeinschaft. Amen.

25.07.1976: 6. Sonntag nach Trinitatis

Apostelgeschichte 8,26-39

Bei dieser Geschichte habe ich ein Bild vor Augen: Der Kämmerer aus dem Mohrenland sitzt hinten auf seinem Wagen und liest in der Bibel. Philippus neben ihm. Er erklärt ihm den Inhalt der Schrift. Viele Maler haben das gemalt. Vielleicht kennen Sie eines dieser meist farbenprächtigen und eindrucksvollen Bilder.

Ich möchte jetzt nicht die Situation von damals verstehen. Ich möchte dieses Bild in mich aufnehmen und frage mich, was es mir bedeutet, welche Einfälle es in mir auslöst, die mich heute betreffen.

Da sind zwei Männer: Einer unterwegs, auf der Suche nach Sinn. Er hält an. Er schlägt die Bibel auf. Er liest. Aber er versteht nicht. Plötzlich ist da ein anderer. Neben ihm. Er liest mit ihm zusammen. Und er versteht, was da gesagt wird. Er erklärt es ihm. Und der versteht jetzt auch und zieht seine Straße fröhlich.

Mir sind diese beiden Männer sehr nahe: Manchmal bin ich der eine. Unterwegs. Auf der Suche nach Sinn. Aber ich komme irgendwie nicht weiter. Ich weiß vielleicht, wo

² Jörg Zink, Erfahrungen mit Gott. Einübung in den christlichen Glauben, Stuttgart: Kreuz 1974, S. 382-383. Ich bekam dieses Buch von Pastor lic. Walter Kagerah mit der Widmung: „Ihnen, lieber Bruder Godzik, mit herzlichen Segenswünschen zum Beginn des Dienstes in Ihrer ersten Gemeinde. Ihr Walter Kagerah. 16. November 1975“.

ich suchen soll. Aber ich verstehe nicht. Ich stecke fest auf meinem Lebensweg und sitze da ratlos hinten auf meinem Wagen.

Und da geschieht es, dass ein Mensch neben mir ist, der mir hilft. Der weiß, wie es weitergeht. Der mir die Augen öffnet, der mich anstößt. Und jetzt kann ich weiterziehen – fröhlich, weil ein Hindernis weggeräumt ist auf meinem Lebensweg, auf meinem Weg zu mehr Wachstum und Reife.

Und manchmal bin ich auch der andere. Da sehe ich jemanden, der nicht weiterkommt, der festsitzt; der sucht und nicht findet, der liest und nicht versteht. Und ich setze mich neben ihn. Ich rede mit ihm. Ich versuche ihm zu sagen, was ich verstanden habe. Wie es für mich weitergeht.

Und da geschieht es, dass der andere herauskommt aus seiner Blockierung. Es geht weiter für ihn. Er versteht, er sieht einen Sinn. Er zieht seine Straße fröhlich. Und ich bin froh und dankbar, dass ich ihm an einer wichtigen Stelle seines Lebensweges ein Weggefährte und Helfer sein durfte.

Ich denke, dass es nicht nur mir so geht. So etwas geschieht beinahe täglich unter uns: dass wir wie Kämmerer aus dem Mohrenland sind, unterwegs zu einem Ziel und dann stecken bleiben; und dass wir einander zu Helfern und Freunden wie Philippus werden. Ich finde das schön, dass es so etwas gibt. Aber wie kommt das? Zufall, Schicksal? In der biblischen Geschichte heißt es: Es war der Engel des Herrn. Engel – gibt es die denn? In einem Gedicht von Rudolf Otto Wiemer heißt es:

*Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel.
Sie gehen leise, sie müssen nicht schreien,
oft sind sie alt und hässlich und klein, die Engel.
Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand, die Engel.
Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand,
oder er wohnt neben dir, Wand an Wand, der Engel.
Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, der Engel.
Dem Kranken hat er das Bett gemacht,
er hört, wenn du ihn rufst, in der Nacht, der Engel.
Er steht im Weg und er sagt: Nein, der Engel,
groß wie ein Pfahl und hart wie ein Stein –
es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel.*

Und wir können aufgrund der Geschichte vom Kämmerer aus dem Mohrenland ergänzen: Er steht am Weg und er sagt: Da, der Engel, da kommst du weiter und findest den Weg.

Es ist also nicht nur ein schönes Bild aus vergangenen Tagen, eine alte, längst vergangene Geschichte, die vom Kämmerer aus dem Mohrenland. Es ist unsere Geschichte, meine und deine, sie geschieht täglich unter uns. Dafür wollen wir dankbar sein. Amen.

26.09.1976: 15. Sonntag nach Trinitatis

2. Thessalonicher 3,6-13

Irgendwie finde ich das lustig, dass ich heute, wo ich nach fünf Wochen Erholungsurlaub wieder auf der Kanzel stehe, über den Satz predigen soll: „Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen.“ Mir fällt das viele gute Essen wieder ein, dass ich im Dorfgasthaus von Norgaardholz während der Ferientage genossen habe und das Faulenzen und Nichtstun am Strand der Ostsee.

„Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen“, steht da. Ich merke, dass ich mich innerlich richtig freue, es diesem Satz einmal richtig gegeben zu haben. Von wegen: Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen! Ich habe für ein paar Wochen so richtig gefaulenzt und ausgesprochen gut dabei gegessen. Und es tut mir kein bisschen

leid. Im Gegenteil, ich habe Lust, mich mit diesem Bibeltext zu streiten, ihn nicht ganz ernst zu nehmen, ihn einfach wieder zuzuklappen. –

Ich weiß nicht, ob Sie dieses Gefühl am Ende eines langen und erholsamen Urlaubs verstehen können oder vielleicht von sich selber kennen. Man ist ausgeruht und in einer fröhlichen Stimmung, nichts kann einen erschüttern. Man fühlt sich stark und möchte am liebsten so bleiben: in einer gewissen Distanz zur Hektik und Verbissenheit des Alltags. Ich für meinen Teil gestehe, dass ich das ruhig noch eine Weile länger so aushalten könnte: Urlaub zu haben und all die Dinge zu tun, die mir Spaß machen; zu essen ohne zu arbeiten.

Aber ich weiß natürlich auch, dass das in der Realität nicht geht. Ich kann mich nicht einfach herausstehlen aus aller Arbeit und Verantwortung und mich verwöhnen lassen wie ein kleines Kind. Obwohl ich, wie gesagt, so eine heimliche Sehnsucht danach habe.

Ich glaube, der Paulus, der diese ermahnenden Sätze an die Gemeinde in Thessalonich geschrieben hat, der hat genau das gemeint: es geht nicht an, dass wir uns wie unverständige und übermütige Kinder benehmen und darüber unsere Wirklichkeit vergessen. Da waren nämlich Leute, zu seiner Zeit, die die frohe Botschaft des Evangeliums zum Anlass nahmen, sich überhaupt nicht mehr um die Welt und ihre Mitmenschen zu kümmern, die fröhlich wie die Kinder in den Tag hineinlebten und sich aufführten, als wären sie schon im Himmel. Und da das natürlich nicht der Fall war, fielen sie den anderen zur Last, die sich nicht der Realität verschlossen und fleißig ihre Arbeit taten.

„Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht bei den Gemeindemahlen mitessen dürfen.“ Das war die Meinung von Paulus, und er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass Christen keine weltfernen Träumer und komischen Vögel sind, die in der Luft oder im Himmel geistern, sondern nüchterne und tatkräftige Leute, die mit beiden Beinen fest auf der Erde stehen.

Aber was ist aus diesem Plädoyer für erwachsene und verantwortungsbewusste Menschen, für Nüchternheit und Realitätssinn im Laufe der Geschichte geworden! Eine ziemlich rigide Arbeitsmoral, ja eine Verherrlichung der Arbeit, die nun alles andere als vernünftig und dem Menschen zuträglich ist. „Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen.“

Mit diesem Satz hat die Arbeitsbesessenheit und der Leistungsdruck angefangen. Wehe, wer da nicht mithalten konnte, früher, wenn die Starken und die Jungen sich ins Zeug legten. „Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen“. Das hat zur übelsten Behandlung von Arbeitslosen, von Kranken, Behinderten und Alten geführt.

Heute sind wir ja wenigstens so klug geworden, diesen Satz zu durchbrechen mit dem Arbeitslosengeld etwa, mit dem Krankengeld, mit der Behinderhilfe und mit den Renten, und auch mit dem Urlaubsgeld, damit diejenigen, die nicht oder nicht mehr arbeiten können, oder die einfach mal eine Pause brauchen, auch etwas zu essen haben. Weil wir eingesehen haben, dass Arbeit nicht bloß vom Arbeitswillen des Menschen, von seinem Fleiß oder Können abhängt, sondern dass es Grenzen gibt, die der Einzelne gar nicht zu verantworten hat.

Irgendwann ist eben Schluss mit der Leistungsfähigkeit des Menschen und deshalb darf niemand weggeworfen werden zum alten Eisen. Viele sind aufgrund ihrer körperlich oder geistigen Behinderung gar nicht in der Lage zu arbeiten. Und auch die Arbeitslosigkeit eines gesunden Menschen ist meistens nicht von ihm selbst zu verantworten, sondern ein Ergebnis von Wirtschaftskrisen, Fehlern im System oder falscher Politik. Deshalb heißt der oberste Satz in der Welt der Arbeit heute nicht: „Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen“, sondern „Recht auf Arbeit“ und „Humanisierung der Arbeitswelt“. –

Paulus hat die Leute in Thessalonich davor gewarnt, sich schon im Himmel zu wähnen. Er hat sie aufgefordert, nüchtern zu sein und das Gute zu tun.

Ich denke, dass wir heute auch gut daran täten, uns mit unserer schönen Bundesrepublik nicht schon im Himmel zu wähnen, als brauchten wir gar nichts mehr zu tun; nur noch unsere Erfolge zu genießen. Ich finde, wir sollten nüchtern und illusionslos unsere Wirklichkeit gerade im Bereich der Arbeit sehen und beharrlich nach Verbesserungen suchen.

Max Frisch hat in seiner Rede aus Anlass der Verleihung des Friedenspreises des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels die Bundesrepublik kritisch als eine Profit-Konkurrenz-Gesellschaft mit demokratischem Vokabular bezeichnet, in der es eine Konkurrenz von Bevorzugten und Benachteiligten gäbe. Das muss nicht gleich zu der marxistischen Interpretation des biblischen Satzes „Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen“ führen, aber ich denke schon, dass wir uns überlegen müssen, ob die Lasten der Arbeit in unserem Lande weiterhin so verteilt bleiben dürfen wie bisher. Viele Menschen nehmen Schaden an Leib und Seele unter den Bedingungen ihrer Arbeit. Selbst in der Schule gibt es heute einen Leistungsdruck, der Schüler nicht mehr ruhig schlafen lässt und sie krank macht.

„Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen“. Für mich klingt in diesem Satz an, dass Arbeit und Freude zusammengehören. Wer immer nur genießen will, ohne zu arbeiten und Verantwortung zu tragen, der verhält sich wie ein Kind, der fällt anderen zur Last und überlässt die Welt ihrem Schicksal. Wer aber immer nur arbeitet, arbeiten muss, ohne Freude zu haben, der geht kaputt und wird am Ende den Sinn seines Lebens verlieren. „Was hülfte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele“, heißt es in der Bibel.

Viele Menschen sind auf der Suche nach einem neuen Lebensstil, weil sie gemerkt haben, dass es so nicht weitergeht mit der Hetze, dem Leistungsdruck dem Versteckspielen hinter Masken und Rollen. Sie sind auf der Suche nach mehr Menschlichkeit, mehr Ehrlichkeit, mehr Freude in all dem, was sie tun. Freilich, das kann und darf nicht bloß ein individuelles Bemühen von einigen wenigen bleiben. Viele können es sich ja gar nicht erlauben, eine andere Art Leben zu versuchen. Wir müssen deshalb auch daran gehen, Strukturen und Verhältnisse zu ändern. „Lasst's euch nicht verdrießen das Gute zu tun“, sagt Paulus.

Und wenn wir dann ein Stück weit vorangekommen sind damit, Arbeit und Freude wieder miteinander zu verbinden, dann brauchen wir vielleicht nicht mehr so auseinander zu fallen in einen Alltags- und in einen Urlaubsmenschen, wie ich das an mir erlebt habe und wie ich das von vielen anderen kenne. Urlaub, das ist ja eine Einrichtung erst dieses Jahrhunderts. Vor Beginn der industriellen Entwicklung war so etwas wie Urlaub unbekannt. Kein Mensch dachte daran, sich am Ostseestrand in die Sonne zu legen oder in einen entfernt gelegenen Gebirgsort zu reisen und dort auf einen Berg zu klettern.

Der Grund für die „Erfindung“ des Urlaubs liegt in der veränderten Beziehung des Menschen zu seiner Arbeit. Früher fand der Mensch in seiner meist sichtbaren Arbeit in hohem Maß Befriedigung und Glück. Der Feierabend als „Zeit der Betrachtung des Selbstgeschaffenen“ reichte zur Entspannung aus. Heute gibt es nicht mehr viel zu betrachten, gibt es kein Glück im Erschaffenen. Heute bedeutet Urlaub: Flucht vor der Fremdbestimmung einer arbeitsteiligen Produktionswelt und Hinwendung zu einer Zeit extremer, völlig ins eigene Belieben gestellten Freiheit. Ich möchte diese Freiheit, diesen Urlaub wenigstens einmal im Jahr nicht missen, dafür habe ich ihn zu sehr genossen, aber ich möchte doch etwas mehr Arbeit und Freude wieder miteinander verbinden können, damit das Urlaubsende nicht so ein Angang wird und wir

uns nicht erholen, nur um am Ende wieder in die alte zermürende Tretmühle zurückkehren zu müssen.

So wie Paulus einst die Thessalonicher vor Träumerei und Weltfremdheit warnte, „wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen“, so würde er uns heute vor dem Verlust unserer Seele an eine übertechnisierte und arbeitswütige Welt warnen: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein ...“

Ich wünsche mir jedenfalls mehr Freude und Muße in meinem ganzen Leben und nicht bloß im Urlaub, damit ich zu mir selber finden kann. Und Ihnen allen auch. Amen.

17.10.1976: 18. Sonntag nach Trinitatis (Einführung Böhnke)

Thema: Ich bin zu jung (Jeremia 1,1.4-8)

Heute ist ein besonderer Tag: Fräulein Böhnke wird als Diakonin unserer Gemeinde eingeführt. Sie ist die erste Diakonin bei uns, und sie wird besonders für die Jugendarbeit zuständig sein. Dass sie dabei schon im vergangenen Jahr als Berufspraktikantin Erfolg hatte, kann man am heutigen Gottesdienstbesuch der Jugendlichen ablesen.

Ich habe mir überlegt, über welches Bibelwort ich heute predigen könnte. Und da ist mir ein Wort eingefallen, das mich im Zusammenhang mit meiner Ordination zum Pastor sehr beschäftigt hat. Es sagt etwas aus über die besondere Situation des zum Dienst in der Gemeinde berufenen Mitarbeiters. Ich möchte es gemeinsam mit Ihnen bedenken, um Fräulein Böhnke damit eine kleine Ermutigung für ihren Dienst mit auf den Weg zu geben. So steht am Anfang des Buches Jeremia im Alten Testament:

Dies sind die Worte Jeremias, des Sohnes Hilkijas, aus dem Priestergeschlecht zu Anatot im Lande Benjamin. Und des HERRN Wort geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach, HERR HERR, ich taue nicht zu predigen; denn ich bin zu jung. Der HERR aber sprach zu mir: Sage nicht: „Ich bin zu jung“, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der HERR.

Nun ist Fräulein Böhnke kein Prophet, und ich bin es auch nicht. Und trotzdem möchte ich es wagen, diese gewaltigen Worte auf sie, auf mich, auf unsere Situation als kirchliche Mitarbeiter anzuwenden. Ich habe drei Dinge aus der Beschäftigung mit diesem Text gelernt.

Erstens: Es lässt sich über einen Menschen (und eben auch über eine kirchliche Mitarbeiterin) mehr sagen als nur Name, Adresse, Geburtstag usw. Es ist zwar gut zu wissen, wen man da vor sich hat: Jeremia, Sohn des Hilkijas, aus dem Priestergeschlecht zu Anatot im Lande Benjamin oder Renate Böhnke, 21 Jahre alt, Diakonin aus Rickling bei Neumünster. Aber wirklich wichtig ist doch etwas ganz anderes: Gott kennt diesen Menschen „von Mutterleib und Kindesbeinen an“, er liebt ihn und er traut ihm etwas zu. Prophet zu werden zum Beispiel oder Pastor oder Diakonin. Ich denke, dass das sehr wichtig ist, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten sollten: Gott kennt diesen Menschen, er liebt ihn und er traut ihm etwas zu. Wenn wir uns das klar machen, dann können wir auch unser eigenes Verhalten dem anderen gegenüber danach ausrichten: ihn kennen lernen, ihn lieben, ihm etwas zutrauen. Das ist eine vernünftige und christliche Einstellung gegenüber jedem Menschen. Und ich möchte betonen: auch und gerade gegenüber kirchlichen Mitarbeitern. Oft müssen Diakone unter ihren Pastoren leiden. Ich hoffe, dass es unter uns anders möglich sein wird.

Das zweite, was ich aus diesem Text gelernt habe: Selbst die Zusage der Liebe Gottes schützt einen nicht immer vor Zweifeln an der eigenen Identität und Berufseignung. Jeremia sagt: Ich taue nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Vielleicht ist das sogar nur eine Ausrede, das mit der mangelnden Redefähigkeit und dem Jungsein, wahrscheinlich steckt dahinter noch viel mehr: ein Verzweifeln an sich selbst und ein Verzweifeln an Gott, wie das an anderer Stelle ganz offen von Jeremia berichtet wird. Ich kenne das von mir selber und ich finde, dass wir alle davor nicht die Augen verschließen sollten: es gibt Tage, an denen wir uns nicht so wohlfühlen, an denen wir nicht so viel leisten können, wie vielleicht andere von uns erwarten. Das ist nichts Ehrenrühriges, das kommt sozusagen in den besten Familien vor, das ist selbst einem Jeremia passiert, als Gott ihn für sich in Anspruch nehmen wollte. Wir sollten uns das gegenseitig zugestehen und nichts Unmögliches voneinander verlangen – so nach dem Motto: immer nur lächeln, immer vergnügt, doch wie's da drinnen aussieht, geht niemand was an. Es tut so gut, die Wahrheit über sich selbst sagen zu dürfen und nicht heucheln zu müssen.

Das dritte, was ich aus diesem Bibelwort gelernt habe: Ich brauche keine Angst zu haben vor den anderen. Gott hält zu mir und steht mir bei. Erinnern wir uns: Jeremia hatte gesagt: *Ach HERR, ich taue nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Und Gott antwortet ihm: Sage nicht: „Ich bin zu jung“, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen.* Ich habe das Gefühl, dass Gott hier den Jeremia ganz genau durchschaut. Nicht eine mangelnde Befähigung oder Erfahrung lässt ihn vor dem Auftrag zurückschrecken, sondern die Angst vor den anderen. Und das ist ja auch wahr: man exponiert sich, man macht sich unbeliebt, wenn man als Prophet auftritt und den Leuten die Wahrheit sagt. Und man riskiert auch einiges, wenn man als Diakonin, noch dazu als erste und als junge Frau, Jugendarbeit in der Gemeinde macht. Gott sagt zu Jeremia: *Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und will dich erretten.* Ich glaube, wir alle brauchen so ein Stück Furchtlosigkeit und Mut, um die Dinge zu tun, die uns wichtig sind.

Zum Schluss vielleicht noch eine Bemerkung: Es sagt sich so leicht: wir brauchen ein Stück Furchtlosigkeit und Mut für unseren Dienst in der Gemeinde. Wie bekommt man das? Ich glaube, es spielt eine große Rolle, welche Freunde man hat und wer zu einem hält. So was macht mutig und froh. Und deshalb finde ich es eine besonders schöne Geste, dass Sie alle hierher in den Gottesdienst gekommen sind: Fräulein Böhnkes Eltern, die Freunde, die Leute von der Sparclique, vom BJC, vom Montagskreis und all die anderen Jugendlichen, die Vertreter des Kirchenvorstands und die Gemeinde.

Und doch glaube ich, dass wir noch mehr brauchen, als Freunde, die uns ermutigen, um Kraft zu schöpfen für unseren Dienst. Dieses „Mehr“, das ich meine, bekennt Jeremia einmal in einem Gebet (15,16), und damit möchte ich auch schließen: *Dein Wort ward meine Speise, sooft ich's empfang, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost; denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, HERR, Gott Zebaoth. Amen.*

17.10.1976: 18. Sonntag nach Trinitatis

Kolosser 3,18-25; 4,1

Jesus ist einmal gefragt worden, welches denn das vornehmste Gebot sei. Und er hat darauf geantwortet: „Du sollst Gott lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Das ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“

Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen – das ist der ganze Inhalt des christlichen Glaubens. Aber was heißt das nun konkret im täglichen Leben, im Leben der Familie oder im Beruf?

Zu allen Zeiten haben die Christen versucht, darauf ihre Antwort zu geben. Und sie ist sehr verschieden ausgefallen, diese Antwort – je nachdem, was die Christen im Alltag erlebten und worin sie eine Bewährung der Liebe erblickten. Paulus hat damals seine Antwort gegeben: Ihr Frauen, seid untertan euren Männern ... Ihr Männer, liebet eure Frauen ... Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern ... Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht ... Ihr Knechte, seid gehorsam euren leiblichen Herrn ... Ihr Herren, was recht und billig ist, das erweist den Knechten. – Er sah darin eine Bewährung der Liebe im Alltag seiner Zeit.

Unsere Welt heute sieht anders aus: die Sklaverei ist abgeschafft, wir leben nicht mehr in feudalen, sondern in bürgerlichen Verhältnissen. Nicht ständische Über- und Unterordnung, sondern Partnerschaft und demokratische Kontrolle bestimmen unser Leben. Deshalb müssen unsere Antworten auf die Frage nach der Liebe in unserem Alltag auch anders aussehen als die des Paulus vor zweitausend Jahren.

Vielleicht kennen einige von Ihnen die Denkschriften der Evangelischen Kirche in Deutschland zu Fragen der Sexualethik, des Ehe- und Familienrechts und der Mitbestimmung in der Wirtschaft, um nur einige zu nennen. Sie lassen sich leider nicht in ein paar Sätzen zusammenfassen, die ich hier vorlesen könnte. Aber wenn Sie sich einmal näher damit beschäftigen, wozu ich Sie einladen möchte, dann werden Sie merken, dass ihre Antworten anders ausfallen als die des Paulus damals.

Ist deshalb der heutige Predigttext überholt und erledigt? Ich glaube nicht. Ich meine, es lohnt sich, diesen alten Text noch einmal herzuzunehmen und in seinem Spiegel unsere gegenwärtige Wirklichkeit zu betrachten.

Ihr Frauen, seid Untertan euren Männern ... Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen ... Ihr Knechte, seid gehorsam in allen Dingen euren leiblichen Herren ... Wenn wir so etwas hören, sträuben sich uns die Haare. Schrecklich, so ein Untertanengeist! Gut, dass wir das überwunden haben. Aber haben wir das wirklich überwunden?

Ehe wir uns über Paulus aufregen, sollten wir uns lieber mal an unsere eigene Nase fassen oder vor unserer eigenen Tür kehren, wie man so schön sagt. Paulus beschreibt doch mit solchen Ermahnungen an die Adresse der Frauen, Kinder und Knechte nur die Verhältnisse seiner Zeit. Damals war das so. Und da passten solche Worte auch in die gesellschaftspolitische Landschaft.

Heute passen sie allerdings nicht mehr. Es wäre anachronistisch, sie heute noch genau so zu sagen. Lassen Sie uns deshalb alle miteinander sehr genau darauf achten, wer heute noch solche Vorstellungen vertritt, obwohl sie längst nicht mehr in unsere Zeit passen. Und über den (oder die) wollen und sollen wir uns dann auch aufregen, nicht über Paulus.

Und sehen wir ruhig einmal genauer hin, ob es nicht doch auch noch heute Verhältnisse unter uns gibt, die eher von Über- und Unterordnung als von Partnerschaft bestimmt sind. Über die Unterdrückung heute lassen Sie uns reden und nicht über die Zustände von vor zweitausend Jahren: über die Benachteiligung der Frauen z. B. im öffentlichen und auch im privaten Leben, über Kindesmisshandlungen, über die Ausbeutung und Unterdrückung in Südafrika.

Wenn wir uns dann im Spiegel der Paulusworte selber wiedererkennen und merken, wie sehr wir noch den alten, längst überwunden geglaubten Zeiten verhaftet sind, dann haben wir vielleicht eine Chance, uns zu ändern und umzukehren. Diese Chance haben wir nicht, wenn wir immer nur den Splitter im Auge des anderen betrachten und den Balken im eigenen übersehen (hier Einschub: persönliches Beispiel Ehe).

Das Pauluswort kann uns aber auch noch in anderer Hinsicht behilflich sein: Wir sollten es einmal auf den Geist hin abklopfen, der in ihm atmet, und nicht nur auf den Buchstaben, der tot ist und einer längst vergangenen Zeit angehört. Ich habe da folgende Entdeckungen gemacht:

Erstens: Das Pauluswort ist sehr realistisch und knüpft an die vorhandene Wirklichkeit an. Es will nicht erst die Verhältnisse auf den Kopf stellen und dann erst – vielleicht – von Liebe reden, sondern es fragt gleich jetzt nach den konkreten Möglichkeiten von Liebe und gegenseitiger Achtung in der jeweiligen Situation, unter den gegebenen Verhältnissen.

Zweitens: Es ist bestimmt vom Prinzip der Gegenseitigkeit und Ausgewogenheit. Da steht eben nicht nur: Ihr Frauen, seid Untertan euren Männern. Da steht auch: Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Da steht nicht nur: Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen. Da steht auch: Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, auf dass sie nicht mutlos werden. Da steht nicht nur: Ihr Knechte, seid gehorsam in allen Dingen euren leiblichen Herren. Da steht auch: Ihr Herren, was recht und billig ist, das erweist den Knechten.

Das war für die damalige Zeit etwas unerhört Neues, und selbst heute ist es längst noch nicht immer und überall üblich, beide Seiten zu sehen und beiden Seiten gerecht zu werden.

Drittens: Es werden die richtigen Relationen gesehen und gesagt, was das Wichtigste ist und was dem gegenüber weniger wichtig ist. „Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen“ (hier Einschub: von Herzen/dem Herrn).

Das bewahrt einen davor, sich an der falschen Stelle übereifrig zu engagieren und darüber die Liebe zu vergessen.

Wenn ich an diese drei Grundsätze bei Paulus denke: realistisch, ausgewogen, vom Geist der Liebe bestimmt, dann finde ich den Predigttext gar nicht mehr so altmodisch und überholt wie vielleicht auf den ersten Blick. Sicher, ich kann meine Antwort auf die ethischen Fragen unserer Zeit heute so nicht mehr formulieren, aber ich kann daraus lernen, ich kann meine Antworten daran messen, ob sie auch so sind: realistisch, ausgewogen und vom Geist der Liebe bestimmt. Amen.

31.10.1976: Gedenktag der Reformation (Vertretung in Wacken)

Galater 5,1-6

Was mich in der letzten Woche sehr beschäftigt hat: Einleitung eines Lehrbeanstandungsverfahrens gegen den Hamburger Pastor Paul Schulz. Zum ersten Mal wieder nach 66 Jahren. Ich weiß nicht, was Sie darüber wissen: Zeitungsberichte, Fernsehen, III. Programm ...

Da wird einem der „Ketzerprozess“ gemacht, und nun heute: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit!“ Am Gedenktag der Reformation.

Ich möchte in dieser Predigt fragen, zu welcher Freiheit uns Christus befreit hat und welche Konsequenzen das in der Geschichte der Kirche gehabt hat und auch bei uns heute haben könnte. „Zur Freiheit hat uns Christus befreit.“

Jesus hat ein neues Verhältnis zu Gott vorgelebt. Statt strenger Vater, dessen Namen keiner auszusprechen wagt und vor dessen Forderungen jeder Angst hat, ein liebender Vater, den man vertrauensvoll ansprechen kann (abba, lieber Vater: eigentlich heißt das ja „Papa“) und den man bitten kann. Für Jesus hat das Konsequenzen: Er gewinnt eine große Freiheit gegenüber dem Gesetz. Er wagt zu sagen: „Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist ... Ich aber sage euch.“

Da ist also einer, der es wagt „ich“ zu sagen und sich anders zu verhalten als die anderen gegenüber Kranken, Zöllnern, Ehebrecherinnen. Jesus hat viel riskiert für die-

sen Mut zur Freiheit, für diesen Mut zu einem persönlichen Gottverhältnis außerhalb der Schranken der Tradition. Er ist als Gotteslästerer hingerichtet worden am Kreuz, weil seine Freiheit und sein Anspruch unerträglich waren für die anderen.

Das Neue, das mit Jesus angefangen hat, hat vielleicht am besten verstanden der 1. Johannesbrief mit seinem Satz: „Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“ Und Jesus hat diese Freiheit auch seinen Jüngern vermitteln wollen: „Ihr seid doch nicht mehr Knechte; denn ein Knecht weiß gar nicht, was sein Herr wirklich möchte und tut. Ihr seid Freunde und wisst, worauf es mir ankommt: auf die Liebe untereinander. Und das ist es auch, was Gott von uns möchte.“

Paulus hat diesen Impuls Jesu aufgenommen und ist darin sein Nachfolger geworden. Er wollte sich nicht wieder zurückstoßen lassen in die sklavische Beobachtung des Gesetzes, sondern frei davon der Sache Jesu dienen. Er hat es auch gewagt, „ich“ zu sagen gegen die Häupter der urchristlichen Gemeinde in Jerusalem.

„Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wenn ihr euch beschneiden lasset, so wird euch Christus nichts nützen ... denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist.“

Paulus möchte nicht wieder von der Mündigkeit zurück in die Unmündigkeit, von einem freien und reifen Verhältnis zu Gott zurück in ein knechtisches und ängstliches Gottesverhältnis.

Dass er das Problem des Rückfalls in die Unfreiheit dabei festmacht an der Frage der Beschneidung, finde ich sehr bezeichnend. Denn Beschneidung ist ja so ein Stück symbolischer Selbstkastration, in der sich die Angst vor der eigenen Freiheit dokumentiert. Paulus, selbst ein Jude und also ein Beschnittener, möchte sich aber nicht länger beschneiden lassen in der Freiheit seiner Verkündigung. Und er möchte auch nicht, dass seine Gemeinden sich beschneiden und sich damit „wiederum in das knechtische Joch einfangen“ lassen. Er ist so aufgebracht über diese Leute, die die Freiheit bedrohen, die Jesus gebracht hat, dass er ganz sarkastisch ausruft: „die sollen sich doch lieber selbst kastrieren, als uns in unserer Freiheit beschneiden zu wollen.“

Die Freiheit, die Jesus gebracht hat, sein Mut, „ich“ zu sagen, und sein vertrautes Verhältnis zu Gott ist immer bedroht gewesen. Ihn selbst hat es das Leben gekostet; jedenfalls meinten seine Widersacher, ihn mit der Kreuzigung erledigt zu haben; aber sie haben sich geirrt, die Sache Jesu ist weitergegangen. Nachfolger sind aufgestanden wie Paulus. Aber auch sie mussten kämpfen um diese Freiheit. Und dann ist es Luther gewesen, der es wagte, sich gegen den Rückfall in die Unmündigkeit zu wehren. Er hat wieder den liebenden Vater, den gnädigen Gott, gegen einen strengen und fordernden Gott und, was ja damit zusammenhing, gegen eine strenge und fordernde Kirche betont. Luther war so frei zu heiraten. Er wollte sich eben auch nicht beschneiden lassen. Und er stellte sich hin vor Kaiser und Reich und sagte: „ich“ – „Hier stehe ich, ich kann nicht anders.“

Aber auch diese Reformation, diese Wiederherstellung der Freiheit in der Kirche ist wieder bedroht und umgekehrt worden. Heute werden die reformatorischen Bekenntnisschriften hervorgeholt, um sie jungen Theologen um die Ohren zu hauen und ihre Freiheit im Glauben und im lebendigen Bekenntnis zu Gott und zu Jesus zu beschneiden. Ich lese Ihnen einmal einen grundlegenden Text von Pastor Paul Schulz vor³:

³ Aus: Paul Schulz, Ist Gott eine mathematische Formel? Ein Pastor im Glaubensprozess seiner Kirche, Reinbek: Rowohlt 1977, S. 30-31.35; Umschlagrückseite.

„Wir können heute nicht mehr ungeprüft die Vorstellungen von Gott übernehmen, die sich die Menschen vor Tausenden von Jahren gemacht haben, selbst wenn sie in der Bibel stehen. Angesichts der modernen Naturwissenschaften, der Astrophysik und der Biochemie, gilt es nicht, Gott zu leugnen, sondern Gott neu zur Sprache zu bringen. Von Gott muss in Zukunft in viel gewaltigeren Bildern gedacht und geredet werden als bisher. ...

Seit Jahrmilliarden entwickelt sich der Kosmos in unermesslich großen Räumen. Milliarden Sonnensysteme sind entstanden, sind zusammengebrochen, haben neue Systeme hervorgebracht. Verschiedenartigste Naturformen haben sich entwickelt, sind erloschen, haben andere Formen freigesetzt. Kosmisches Geschehen läuft also ab als ein ununterbrochenes Entstehen, als ein unaufhaltsames Werden, als ein nicht endendes Sichentwickeln.

In diesem Prozess des Werdens liegt eine unermessliche Vielfalt des Seins, ein unvorstellbarer Reichtum der Formen, eine nahezu unbegrenzt, erscheinende Phantasie der Gestaltfindung. Der Mensch ist darin allein eine Spielart. Dennoch: Alles innerhalb des kosmischen Geschehens hat in Milliarden von Jahren zusammengewirkt und hat so die Vorausbedingungen dafür geschaffen, dass Leben auf Erden Gestalt gewinnen konnte. So ist der Mensch nicht nur im Zusammenhang mit der Entwicklung der Erde zu sehen, sondern darüber hinaus im Zusammenhang zu fassen mit allem gesamtkosmischen Geschehen.

Gott nun ereignet sich gerade nicht außerhalb dieser Wirklichkeitsabläufe. Gott ereignet sich auch nicht da, wo es angeblich wunderbar gegen die Natur geht. Gott ereignet sich vielmehr in den unabdingbaren physikalischen und chemischen Prozessen kosmischen Geschehens. Gott – das Absolute, das Unabdingbare, ereignet sich als Prinzip des Werdens, als Prinzip des Geschehens, als Prinzip des Wirkens. Gott – Urkraft, die unbedingt und ständig neu zur Gestalt drängt.

Wie sich diese kosmische Urkraft entfaltet, wird durch die Naturgesetze erkennbar. Sie zeigen uns nicht nur die Kräfte, die vom Ursprung an die Grundlage allen Seins bildeten; sie zeigen uns nicht nur, dass eben diese Kräfte auch in Zukunft alles Sein bestimmen werden; sie zeigen uns zugleich, dass diese Kräfte gegenwärtig die Dauerhaftigkeit unserer eigenen, uns gewohnten Umwelt garantieren. Sie haben uns hervorgebracht. Sie halten uns. Für das moderne Selbstverständnis des Menschen können sich daraus zwei grundlegende Einsichten ergeben:

Einerseits: Von den Naturgesetzen her wird die unabdingbare Begrenztheit menschlicher Existenz zwingend. Der Mensch ist ganz und gar bestimmt durch die Bedingungen, die ihm durch die kosmische Entwicklung gesetzt sind. Er ist begrenzt in seinen körperlichen Möglichkeiten. Er ist begrenzt in seinen Bewusstseinsfähigkeiten. Sein Tod erweist sich als sein ganz natürliches Ende, denn der Tod schließt ab, wie jedes andere Ende auch. So vollzieht sich im Sterben des Menschen nichts anderes als im ewigen Auflösungsprozess der natürlichen Phänomene.

Reden wir dabei von Gott, dann versuchen wir uns klarzumachen, wie wir als Menschen in die viel größere Gesamtwirklichkeit eingebettet sind. Gerade weil wir die Begrenztheit unserer Existenz erkennen können, drücken wir mit Gott aus, dass die Gesamtwirklichkeit unser Sein unermesslich übersteigt. Gott ist – „extra nos“, außerhalb unser selbst – jene alles umfassende Dimension, die unumstößlich unsere Existenz setzt und verfügt.

Andererseits: Von den Naturgesetzen her wird die Offenheit menschlicher Existenz sichtbar – die Zeit zwischen Geburt und Tod. Dieses menschliche Leben ist eine individuelle Erscheinung innerhalb des kosmischen Gesamtprozesses des Werdens. Gerade weil es in jenen gesamtkosmischen Bedingungen verfügt ist, steht ihm eine Fülle der Vielfalt des Seins, des Reichtums der Formen, der Phantasie der Gestaltfindung zur Verfügung. Auf Zukunft angelegt, kann menschliches Leben deshalb komplexe Gestalt gewinnen.

Reden wir dabei von Gott, dann versuchen wir verstehen zu lernen, wie die Zukunft als vielfältige Möglichkeit ganz konkret auf uns zukommt. Gott ist vorn. Gott kommt von vorn auf uns zu als, die Fülle unserer Entwicklungschancen. Gott ist unser Ziel, unsere Konzeption uns voraus, der Punkt, auf den hin wir uns zulaufend verwirklichen können. Wir haben Leben, je mehr wir die uns vorgegebene Fülle von Entwicklungsmöglichkeiten entfalten. ...

Gott – das Prinzip des Werdens ist das Prinzip der sich vervollkommnenden Liebe. Sie ist die Urkraft, die im Voranschreiten des Werdens die Vollkommenheit des Lebens schafft.“

Ich verstehe nicht, dass solche Worte keinen Platz haben sollen in der Kirche Jesu Christi, der es doch darum geht, *seine* Freiheit und *seine* Liebe in dieser Welt weiterzutragen. Heißt es nicht im 1. Johannesbrief: Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm? Wie lieblos können kirchenleitende Gremien sein! Ich möchte Ihnen und mir ins Gedächtnis rufen, worauf das Fundament unserer Kirche ruht und was sich zu verteidigen lohnt: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wiederum in das knechtische Joch fangen!“ Amen.

14.11.1976: Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr (Einführung Godzik)

2. Korinther 5,1-10

Ich empfinde diese schweren und schönen Worte des Apostels Paulus als eine Herausforderung. Als eine Herausforderung, nachzudenken darüber, welche Hoffnung in mir ist, welche Zuversicht mein Leben bestimmt – auch und gerade im Angesicht des Todes. Vielleicht mögen Sie teilnehmen an dem, was mir dazu eingefallen ist, um dann selbst zu sehen, welche Hoffnung in Ihnen steckt.

Ich glaube, dass auf dem Grunde jeder Hoffnung zwei Erfahrungen ruhen: die Erfahrung von Glück und die Erfahrung von Mangel. Denn ohne den Mangel werde ich keinen Anlass sehen, über das Erreichte hinaus mich zu sehnen. Und ohne das Glück wird mein Wünschen ins Leere gehen. Von beidem, vom Glück und vom Mangel, muss ich wohl zuerst reden, ehe ich mein eigenes Hoffen verstehe. Was also macht mich glücklich?

Es ist die Erfahrung eines erfüllten Augenblicks, ein Lächeln vielleicht, die Übereinstimmung mit einem anderen Menschen. Wenn ich das Gefühl habe, einem anderen ganz nahe zu sein und darin auch ganz nah bei mir selbst, dann bin ich glücklich. Ich fühle mich geborgen und eingehüllt in ein Wohlbefinden, ich bin zuhause, in einem Raum, den ich kenne und dem ich vertraue.

Das ist manchmal so, wenn ich meine kleine Tochter Mirjam auf dem Arm habe und sie mich anlacht, wenn ich mit meiner Frau zusammen bin und ihre Nähe und Liebe spüre. Wenn ich im Kreis von Freunden die Übereinstimmung und das Lachen genieße.

Ich verstehe die Bilder des Paulus: da ist ein Haus, da ist Wärme und Kleidung, da ist Leben und Nähe, ein Schauen von Angesicht zu Angesicht. Nicht sehr oft, aber manchmal erlebe ich so einen Augenblick des Glücks. Und dann weiß ich, wonach ich mich sehne und wovon ich träume, dass es ewig dauern möge.

Aber ich weiß auch, dass der Augenblick sich nicht festhalten lässt. Das Leben geht seinen Gang und bringt viel Entbehrung und Entfremdung mit sich. Das fängt schon mit der Geburt an: da werde ich nackt und bloß einem Ansturm der Fremde ausgesetzt. Und wenn ich dann Vertrauen und Geborgenheit zurückgewonnen habe, eingehüllt in Tücher auf dem Arm der Mutter, dann geht es weiter auf diesem Weg, dass ich das Vertraute verlassen muss, um neue Erfahrungen zu sammeln, um zu wachsen und zu reifen.

Oft fühle ich mich einsam und verlassen, ausgeliefert der Fremdheit, der Last und dem Leiden. Ich bin traurig, wenn ich meine behinderte Tochter betrachte; wenn ich mich gestritten habe mit meiner Frau; wenn ich sehe, was für Lasten und Leiden wir Menschen uns gegenseitig zumuten; wie sehr wir zerstören, was wir zum Leben brauchen. Aber auch ohne diese Schuld werde ich älter und muss ich verlassen, was zu mir gehört. Leben heißt Sterbenlernen, sagen die Philosophen, immer wieder die Zelte abbrechen und weiterwandern. Und am Ende der Tod, ein letzter Abschied von allem, was mir vertraut ist. Ich verstehe die Bilder des Paulus: da ist eine zerbrechli-

che Hütte auf einer langen Wanderschaft durch die Fremde; Blöße, Beschweris und Seufzen – und am Ende das Zerbrechen des irdischen Hauses.

Ich weiß, wonach ich mich sehne: ich möchte endlich einmal ankommen und wirklich daheim sein, wo nichts mehr fremd und mir feindlich ist. Aber was gibt mir Grund zu hoffen, wenn ich Glück und Entbehrung, Freude und Traurigkeit so nebeneinander erlebe? Wenn ich mich des Eindrucks nicht erwehren kann, als dauerte das Leiden und die Entbehrung immer viel länger als Freude und Glück? Was gibt mir Grund, dennoch zu hoffen? Ich glaube, es ist die Erfahrung, dass unter all den Schmerzen neues Leben geboren wird.

Das geschieht so, wenn ein Kind geboren wird. Und das geschieht auch, wenn wir Schritte des Wachstums und der Reife tun. Unter Schmerzen wird neues Leben geboren. Es tut manchmal weh, erwachsen zu werden, und wir fürchten uns davor. Aber am Ende gewinnen wir neues Leben, reifere Erfahrung und tiefere Einsicht. „Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen“, hat Jesus einmal gesagt. Und die Schmerzen gehören wohl dazu.

In der menschlichen Reifung sterben wir viele Tode. Aber stets ist der bestandene Tod ein Weg zu neuem Leben. Das meinen wir auch, wenn wir von Jesu Tod und Auferstehung sprechen: da hat einer gelitten und den Tod besiegt und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht.

Wie oft habe ich von mir selber gedacht: jetzt geht es nicht weiter, du erträgst die Last nicht mehr. Und dann ist doch etwas Neues daraus geworden, vielleicht nicht mehr die naive und unbekümmerte Freude des Kindes, aber doch das stillere Glück und das Einverständnis eines Erwachsenen. Und das ist auch etwas Großes.

Luther hat es sogar gewagt, diese Erfahrung, dass wir täglich sterben und neu werden, auf den letzten Schritt zu übertragen, den wir in diesem Leben tun. Er meint, dass das Sterben wie eine Geburt sei:

„Es geht hier zu, gleichwie ein Kind aus der kleinen Wohnung seiner Mutter Leib mit Gefahr und Ängsten geboren wird in diesen weiten Himmel und Erden, das ist auf diese Welt. Also geht der Mensch durch die enge Pforte des Todes aus diesem Leben; und obwohl der Himmel und die Welt, darin wir jetzt leben, groß und weit angesehen wird, so ist es doch alles gegen den zukünftigen Himmel viel enger und kleiner; genauso wie der Mutter Leib viel enger und kleiner ist als diese Welt. ... Also im Sterben auch muss man sich der Angst erwehren und wissen, dass danach ein großer Raum und Freude sein wird.“

Was Luther da sagt, kann man nicht beweisen; das kann man nur glauben. Aber ich finde, dass dieser Glaube Anhalt hat an der Realität, die wir täglich erleben. Wir sterben dem Alten ab, um von neuem geboren zu werden. Wir haben Angst und erleben doch, immer wieder neu Freude. Ob unser Sterben auch so ein Schritt über die Schwelle sein wird? Paulus sagt: ja, da ist ein Bau für uns von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel.

An dieser Stelle spüre ich so etwas wie einen Einwand. Ich sehe die Gefahr, dass diese große christliche Hoffnung herauskippt aus unserem Leben und sich nur noch auf ein fernes Jenseits richtet. Paulus spricht ja ganz offen von seiner Sehnsucht nach der himmlischen Heimat: „Ich habe Lust, abzuschneiden und bei Christus zu sein.“ Das kann leicht als Todessehnsucht und Weltflucht missverstanden werden, und ist es ja wohl auch in der Geschichte der Kirche. Aber Paulus sehnt sich nicht nach dem Tode, sondern nach dem Leben, nach einem menschlichen Leben, in dem die Nähe Gottes spürbar wird.

Er möchte Gott, er möchte Christus nahe sein, das ist ihm wichtig – ob nun im Himmel oder auf der Erde. Und das ist eben auch hier, in diesem Leben, möglich, Gott nahe zu sein. Ja, Paulus spürt, dass es vielleicht sogar noch viel nötiger ist, in die-

sem Leben zu zeigen und vorzuleben, wie das möglich ist: in der Nähe Gottes zu bleiben. Um unsertwillen, die wir von einer tiefen und heimlichen Todessehnsucht befallen sind. Damit wir endlich aufhören, die Werke des Todes zu tun in unserer Welt und uns aufmachen, die Spuren des lebendigen Lebens zu suchen und zu finden. Denn unser Leben entscheidet sich hier und jetzt im Tageslicht. Es kommt darauf an, wie wir jetzt in dieser Welt leben, wie unser Alltag aussieht, worauf wir setzen und wofür wir uns einsetzen.

Seligkeit ist nicht jenseits des Todes – oder außerhalb des Todes – oder ohne den Tod. Seligkeit ist auf dem Grunde der Wirklichkeit, die auch den Tod geschaffen hat und die größer ist als unser menschliches Leben. Seligkeit ist bei Gott, Seligkeit ist in der Liebe – mögen wir nun daheim sein oder auf der Wanderung. Darauf hoffe ich und daran glaube ich. Amen.

21.11.1976: Ewigkeitssonntag

Offenbarung 4,1-11

„Draußen vor der Tür“ – so heißt ein Stück von Wolfgang Borchert. Er beschreibt darin das Leben so:

1. Akt: Grauer Himmel. Es wird einem wehgetan.
2. Akt: Grauer Himmel. Man tut wieder weh.
3. Akt: Es wird dunkel und regnet.
4. Akt: Es wird noch dunkler. Man sieht eine Tür.
5. Akt: Es ist Nacht, tiefe Nacht, und die Tür ist zu. Man steht draußen. Draußen vor der Tür.

Vielleicht kennen Sie diese Geschichte von dem Mann, der nach Deutschland kommt nach vielen Jahren Krieg und Gefangenschaft. Er ist einer von denen, die nach Hause kommen und die dann doch nicht nach Hause kommen, weil für sie kein Zuhause mehr da ist. Und ihr Zuhause ist dann draußen vor der Tür, nachts im Regen auf der Straße, wenn man das überhaupt ein Zuhause nennen kann.

Vielleicht kennen Sie das auch aus eigener Erfahrung, wissen, wie das ist, wenn nachts so helle warme Fenster da sind und man steht draußen, draußen vor der Tür. Für Sie ist das vielleicht schon lange her, 30 Jahre vielleicht oder 35 Jahre. Sie haben längst eine Tür gefunden, die für Sie offen steht, Licht, Wärme, ein Zuhause. Aber es gibt auch noch heute Menschen, die draußen vor der Tür stehen, hier in Büdelsdorf: die Penner bei der Brückenstraße, und überall in der Welt: die vielen Kinder in Not, auf die das Plakat im Schaukasten hinweist. Sie stehen draußen vor der Tür. Es mag ihnen so gehen, wie jenem Beckmann in dem Stück von Wolfgang Borchert: Sie warten nur noch auf die eine Tür, die uns der Tod aufmacht. Alle anderen Türen sind zu. Die tausend Türen des Lebens, die angeblich offen stehen für alle. Ja, *wir* haben eine offene Tür gefunden, Licht, Wärme und ein Zuhause. Aber *andere* stehen draußen vor der Tür und frieren nachts im Regen auf der Straße.

Für solche Menschen gibt es einen Traum. Den Traum von der offenen Tür. Der Seher Johannes hat ihn aufgeschrieben. Er steht im letzten Buch der Bibel: Offenbarung 4,1-11.

„Ich will nach Hause. Ich will zu meiner Mutter! Ich will endlich zu meiner Mutter!!!“ sagt der Beckmann von Wolfgang Borchert. Und der Seher Johannes beschreibt den Himmel, die offene Tür, die Heimat am Ende des Lebens für alle, die sich nach Hause sehnen. Er beschreibt ihn mit seinen Bildern:

- Da sitzt einer auf dem Thron im Himmel und sieht aus wie der Stein Jaspis und Sarder.
- Regenbogen, weiße Kleider, goldene Kronen –
- Blitz, Stimmen und Donner –

- Feuer, gläsernes Meer und Kristall –
- und Gestalten, vor allem Gestalten: Löwe, Stier und Adler –
- und einer, der ein Antlitz hat wie ein Mensch.
- Augen, Anbetung und Gesang.

Wie sollen wir das alles verstehen? Wir haben doch verlernt, in Bildern zu reden. Wir träumen nicht mehr so oft und kennen uns selbst so wenig. Wir öffnen ja nicht einmal die Türen zur Tiefe unserer eigenen Seele, wie können wir da verstehen, was sich hinter der himmlischen Tür auftut? „Wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt.“ Wir warten, ja, aber unsere Augen sind gehalten, wir können nichts sehen. Den Wald vor Bäumen nicht. Vielleicht, weil unsere Augen geblendet sind von dem hellen Schein nach den vielen Nächten der Dunkelheit.

Ja, es ist kalt und dunkel draußen vor der Tür, und wir müssen unsere Augen erst gewöhnen an das Neue und Unerwartete, auf das wir schon so lange warten, wenn die Tür auf einmal aufgeht und wir eintreten können.

Da ist der Regenbogen. Der Regenbogen – ist er nicht das Zeichen der Liebe Gottes? „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ Gott macht einen Bund mit uns Menschen hier auf der Erde, weil er das Leben will und nicht das Verderben.

Und da ist einer, der ein Antlitz hat wie ein Mensch. Ist das nicht auch ein Zeichen der Liebe Gottes? „Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen ...“ Gott wendet sich uns zu in seinem aufgedeckten Angesicht. Er ist nicht fern und gefühllos in einem unerreichbaren Himmel. Er ist hier auf der Erde, bei denen draußen vor der Tür.

Aber es soll nicht alles beim Alten bleiben. Draußen die einen und drinnen die andern. Die Türen sollen aufgetan, die Tränen abgewischt werden. „Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird, spricht der Herr.“ Alle sollen nach Hause kommen, ins Licht, in die Wärme.

Davon träumt der Seher Johannes. Und er sieht etwas, das bleibt von dem, was auf der Erde war: der Regenbogen und das Antlitz des Menschen. Was gut war und klar war, hier auf Erden, das wird auch sein im Himmel, in der zukünftigen Welt. Und das ist der Trost dieser Vision: Wir haben schon ein Stück vom Himmel hier auf Erden: den Regenbogen und das Antlitz des Menschen. Wir brauchen nur unsere Augen aufzumachen.

Johannes sieht den Himmel, ohne die Erde zu verraten. Ja, er öffnet uns die Augen, die Tür für diese Erde. Damit wir den Regenbogen und das Antlitz des Menschen wieder entdecken: Die Liebe Gottes mitten in dieser Welt. Und vielleicht, wenn unsere Augen sich an das Licht gewöhnt haben, werden wir sehen und hingehen und tun, wie er getan hat: die Türen weit aufmachen für die, die draußen stehen, draußen vor der Tür, und frieren nachts im Regen auf der Straße. Amen.

05.12.1976: 2. Advent (Reihe V)

Matthäus 24,1-14

Es war im letzten Sommer – als es noch so schön warm und hell draußen war – da sagte mein Freund Heinz Hartog, der Lehrer und Biologe ist, einen beinahe biblischen Satz zu mir: „Siehst du das alles hier? Auch hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben.“ Wir beide unterhielten uns gerade über die Zukunft der Welt – wie Männer das manchmal tun, wenn sie sich lange nicht gesehen haben und die Frauen derweil auf die Kinder aufpassen.

Wir waren in Norgaardholz an der Geltinger Bucht, einem idyllischen Fleckchen Erde. Uns gegenüber lagen vier Tankerriesen auf Reede, Symbole einer wachsenden Industrie und technischen Entwicklung, die unsere Umwelt bedroht. Heinz, der Biologe, war ein ziemlicher Pessimist. Er meinte, wir würden das Leben hier auf der Erde kaputtmachen, wenn es so weiterginge wie bisher.

Mir machten diese Aussichten ziemlich viel Angst und ich versuchte, etwas optimistischer zu sein und der Verantwortung der Menschen doch etwas mehr zuzutrauen. Glaubst du das wirklich, fragte Heinz. Und ich war nicht so sicher. Heute würden wir uns bestimmt über Brokdorf unterhalten, über die Notwendigkeiten und Gefahren der Kernenergie. Und ich bin sicher, Heinz würde zu denen gehören, die eine Katastrophe auf uns zukommen, sehen. Und ich? Wie denke ich darüber?

Ich bin offen gestanden verwirrt durch die vielen widersprüchlichen Meinungen der Experten: Die einen sagen, es ist gar nicht so gefährlich und wir brauchen die Energie, um so weiterleben zu können wie bisher. Und die anderen sagen, wir riskieren damit eine Katastrophe und nützen tut uns die viele Energie auf die Dauer auch nicht, wenn damit die Reichen nur immer reicher und die Armen nur immer ärmer werden, Arbeitsplätze schließlich wegrationalisiert und Rohstoffe vorzeitig verbraucht werden.

Noch mehr irritiert mich das Ausmaß an Gewalt, das angesichts einer solchen Streitfrage hochkommt. Ich habe den Polizeibericht in der Landeszeitung gelesen, aber auch den Bericht eines Pastors, der ohne Talar bei der Demonstration in Brokdorf dabei war. Auf beiden Seiten ist provoziert und geprügelt worden, eine einzige Eskalation der Gewalt aus Angst vor der Zukunft.

Und nun heute diese Geschichte aus der Bibel. Jesus hat sich mit seinen Jüngern auch über die Zukunft unterhalten, über das, was dieser Stadt Jerusalem bevorsteht. „Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch: Es wird hier nicht ein Stein auf dem ändern bleiben, der nicht zerbrochen werde.“ Und die Jünger bekommen es wie wir mit der Angst zu tun und fragen Jesus nach dem Ende der Welt.

Und Jesus sagt ihnen, was sie erwartet: „Kriege, Notzeiten, Erdbeben ...“ Aber das ist noch nicht das Schlimmste: „Ihr werdet gehasst und getötet werden um meinetwillen.“ Und dann wird kommen, was das Ende bedeutet: „Viele werden der Anfechtung erliegen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil der Unglaube wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten.“ Und das wird dann das Ende sein, wenn es keine Liebe mehr gibt, sondern nur noch Angst und Hass.

Jesus weiß, wozu Menschen fähig sind, wenn sie nicht mehr ein noch aus wissen: sie schlagen um sich, werden aggressiv, lassen sich zum Hass und zum Töten hinreißen, nur um ihre eigene Haut zu retten. Aber gerettet wird damit gar nichts. Es wird alles nur noch schlimmer.

Und um das zu verhindern, sagt Jesus: „Seht euch das alles an, was kommen wird. Aber erschreckt nicht. Lasst euch nicht aus Angst dazu verleiten, dem Weg der Liebe zu verlassen. – Es wird schlimm kommen und die Versuchungen werden groß sein, ja – aber wer beharrt bis ans Ende, der wird selig.“ Dieses Gespräch Jesu mit seinen Jüngern über die Zukunft der Welt läuft so ganz anders als unsere Gespräche.

Meistens machen wir uns etwas vor und sagen: es wird schon so schlimm nicht kommen. Und wenn uns einer diese Illusion nicht lässt, wie mein Freund Heinz, sondern bohrt und uns den ganzen Ernst der Situation vor Augen stellt, dann resignieren wir schnell und sagen: da kann man halt nichts machen. Lasst uns das Leben genießen. Morgen sind wir tot. Nach uns die Sintflut. Ich finde, das sind alles Reaktionen der Angst: weglaufen und die Augen und Ohren verstopfen und bloß nichts wahr-

nehmen von den bedrohlichen Entwicklungen. Und sich ergeben, nichts mehr sagen, nichts mehr tun, resignieren, die Achseln zucken.

Jesus sagt zu seinen Jüngern: Habt keine Angst. Schaut hin, was geschieht. Es werden schlimme Dinge kommen. Aber lasst euch nicht verführen. Hört nicht auf die falschen Propheten: auf die nicht, die euch in Sicherheit wiegen und auch auf die nicht, die euch aufhetzen wollen und nur Hass und Gewalt predigen. Bekämpft euch nicht untereinander und macht euch nicht gegenseitig fertig. Sondern haltet an der Liebe fest – egal, was kommt. Denn wer darin beharrt bis ans Ende, der wird selig.

Hier höre ich etwas, was nur in wenigen Gesprächen vorkommt: eine große Nüchternheit, ein unerhörter Mut, den Realitäten des Lebens ins Gesicht zu sehen und sich doch nicht bestechen oder irre machen zu lassen. Ein unerschütterliches Plädoyer für die Liebe – was immer auch kommen mag. „Wer beharrt bis ans Ende, der wird selig.“

Jesus ist diesen Weg der Liebe konsequent zu Ende gegangen bis zum Tod am Kreuz und darin für uns ein Zeichen der Hoffnung geworden. Es gibt so eine Liebe, die sich nicht abbringen lässt, die nicht zuschanden wird – ein Licht, das scheint in alle Finsternis. Ich denke, dass wir diesen Schein brauchen, wenn die Anfechtung kommt für uns alle.

Und ich möchte mir etwas von dieser Haltung Jesu bewahren in all den Streitfragen und schlimmen Entwicklungen, die auf mich zukommen. Beharrlich auf dem Weg der Liebe bleiben – das heißt: die Augen und die Ohren aufmachen und eintreten für das, was dem Leben und der Liebe dient. Egal, was kommt. Auch gegen Widerstände und Anfeindungen.

Und ich möchte mich mit Menschen zusammentun, die da ähnlich denken, die auch beharrlich auf dem Weg der Liebe bleiben wollen, egal was kommt. Die Jesus etwas zutrauen und dem Licht, das mit ihm in die Welt gekommen ist. Deshalb gehe ich gern in den Gottesdienst und freue mich mit Ihnen über den Geburtstag dieser unserer Kirche.

Aber es wird wohl kein Stein auf dem anderen bleiben, auch hier in Büdelsdorf nicht, auch nicht in dieser Kirche. Aber erschrecken wir davor nicht! Denn eines wird bleiben: das Wort der Liebe, das mit Jesus in die Welt gekommen ist. „Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen“, hat er gesagt. Und: „Wer beharrt bis ans Ende, der wird selig.“ Amen.

24.12.1976: Heiligabend

Thema: Marienbilder (Lukas 1,46-55)

Wenn ich an Maria, die Mutter Jesu, denke, dann habe ich zwei Bilder vor Augen. Zuerst das Weihnachtsbild: Maria sitzt oder kniet neben der Krippe und betrachtet ihren neugeborenen Sohn. Da ist Liebe in ihrem Blick, Ausdruck einer tiefen Verbundenheit. Aber da ist auch Abstand zu dem Kind in der Haltung des Gebets. Maria weiß, dass dieses Kind nicht ihr allein gehört, ihren Wünschen und Vorstellungen, sondern Gott, der eine Menge mit diesem Kind vorhat.

Und als zweites sehe ich die Pietà, das Bild der Marienklage vor mir: Maria sitzt da mit ihrem toten Sohn auf dem Schoß. Ihr Gesicht drückt Schmerz aus, aber auch Verstehen für diesen Tod, der im Namen der Liebe uns allen zugute geschehen ist. Kein Anklagen, nur ein Vorzeigen: Seht her, so geht es mit einem Menschen, der sich unbeirrt für die Liebe einsetzt.

Für mich verkörpert Maria in diesen Bildern die mütterliche Liebe, die nicht fordert, sondern schenkt; die freigibt und doch begleitet; die erträgt und sich nicht abbringen lässt. Es sind sehr stille und nach innen gekehrte Bilder, die ich da von Maria, der Mutter Jesu, vor Augen habe. Ich weiß nicht, woran Sie denken, wenn Sie den Na-

men Maria hören. Vielleicht auch an das Weihnachtsbild oder an das Bild der Marienklage. Vielleicht aber auch an die oft übertriebene und für uns Evangelischen oft schwer verständliche Marienverehrung in der katholischen Kirche. Und deshalb mag es Ihnen jetzt auch schwer fallen, sich in Gedanken auf das Bild der Maria einzulassen. Sie sind es gewohnt, am Heiligen Abend etwas über Jesus zu hören. Trotzdem möchte ich Sie einladen, mit mir über das Bild der Maria nachzudenken. Vielleicht entdecken wir dabei etwas Wichtiges von Weihnachten.

Bei mir verbindet sich die Vorstellung von Maria mit der konkreten Anschauung, die ich in Kolumbien, diesem katholischsten aller Länder in Südamerika, gewonnen habe. Ich muss gestehen, dass ich vor Jahren mit ziemlich vielen Vorurteilen über die südländische Marienverehrung, ja manchmal Marienbegeisterung, nach Kolumbien gefahren bin. Und ich habe tatsächlich auch vieles von dem bestätigt gefunden, was ich vorher über den bisweilen heidnischen und abergläubischen Charakter der Marienverehrung dachte. Aber ich habe auch etwas dazugelernt. Ich habe ein neues Bild von Maria, der Mutter Jesu, kennen gelernt. Ein Bild, das viel weniger still und nach innen gekehrt ist als mein altes, von dem ich Ihnen zuerst erzählt habe.

Heute kommt es mir so vor, als wäre dieses neue Bild von Maria, das ich in Kolumbien kennen gelernt habe, so etwas wie eine Illustration und Auslegung des Magnifikats, jenes Lobgesangs, den wir vorhin gehört haben: „Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.“

In Kolumbien tanzen die Menschen eine ganze Woche lang durch die Straßen, wenn sie Weihnachten feiern. Mich hat dieses bunte Treiben eher an Silvester oder Karneval erinnert und zunächst etwas abgestoßen. Aber dann habe ich gedacht: das passt doch eigentlich viel besser zu der frohen Botschaft, zu der „großen Freude, die allem Volk widerfahren wird“, als unsere gedämpfte Feierlichkeit, und es ist da in Kolumbien wirklich das Volk, es sind die Armen und Unterdrückten, die sich freuen und tanzen und die Geburt Jesu feiern.

Der Lobgesang der Maria wird so zu einem Symbol für die Freude der Armen: Gottes Liebe, Gottes Erbarmen gilt gerade ihnen, ihnen ganz besonders. Die Armen und Verachteten betrachten Maria als eine der Ihren. Und gerade sie, die einfache Frau aus dem Volk, hat Gott auserwählt, um der Welt das Heil und die Rettung zu bringen. Vielleicht können Sie sich vorstellen, wie wichtig diese Botschaft und wie wichtig dieses Fest für die Armen ist: für einen Augenblick wenigstens erhalten sie ihre Würde und ihren Wert zurück, der ihnen sonst genommen wird. Ich frage mich, ob unsere gedämpfte Weihnachtsfreude vielleicht deshalb so mager ausfällt, weil wir das gar nicht mehr verstehen können, was das heißt: „Siehe, ich verkündige euch große Freude“.

Unsere Situation ist nicht so, dass wir noch eine großartige Freude und Befreiung erwarten. Im Gegenteil, wir besitzen schon so viel, dass uns zu Weihnachten manchmal ein leiser Ekel beschleicht vor all dem Rummel und wir uns gar nicht mehr richtig freuen können. Weihnachten ist anstrengend geworden, weil wir schon so hoffnungslos übersättigt sind. Aber auf dem Grunde unseres Überflusses sind wir doch auch arm und brauchen wieder die Freude menschlicher Beziehung und menschlicher Solidarität. Da steckt unsere Sehnsucht und unsere Weihnachtserwartung.

Vielleicht schauen wir einmal die Maria auf unseren Weihnachtsbildern genauer an und lernen von ihr, was es heißt, sich zu freuen und aus der eigenen Niedrigkeit erhoben zu werden. Neben der Maria, die das Symbol der Freude für die Armen ist, habe ich aber auch noch ein anderes Marienbild in Kolumbien kennen gelernt: es ist das Bild der Retterin und Befreierin.

Viele Demonstrationen und Protestmärsche der armen Leute werden vom Bild der Mutter Gottes angeführt. Maria verkörpert die Hoffnung auf Befreiung – eben weil sie in ihrer „Niedrigkeit“, als „Magd“, den Armen und Machtlosen ganz nahe ist und von ihnen als eine der Ihren empfunden wird, und weil es in ihrem Lobgesang heißt: „Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die stolzen Herzens sind. Er stößt die Mächtigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer.“

Schon die russischen Zaren hat dieser Abschnitt des Evangeliums in Angst und Schrecken versetzt. Und ich frage mich, was das wohl bei uns auslöst, wenn wir so etwas hören. Bei mir ist es Betroffenheit. Ich gehöre ja wohl auch zu den Reichen, die Gott leer ausgehen lässt. Noch ist es nicht so weit, dass mir mein Wohlstand und mein Lebensstandard genommen wird. Aber das kommt vielleicht noch, wenn die Armen dieser Erde die Mächtigen vom Thron stoßen und dabei das Bild der Mutter Gottes vor sich her tragen. Noch mehr als diese düstere Zukunftsaussicht beschäftigt mich allerdings der Gedanke, ob ich nicht vielleicht jetzt schon leer bin, bar jeder Hoffnung und Freude, die sich für die Armen dieser Welt mit der Weihnachtsbotschaft verbindet.

Worüber freue ich mich denn an diesem Heiligen Abend 1976, was hoffe ich mit Ihnen gemeinsam? Doch nicht dass Gott kommt mit gewaltigem Arm und zerstreut, die stolzen Herzens sind! Doch nicht, dass er die Mächtigen vom Thron stößt und die Niedrigen erhebt! Doch nicht, dass er die Hungrigen mit Gütern füllt und die Reichen leer lässt! Das hieße doch den Ast absägen, auf dem wir sitzen!

So weit haben wir es also gebracht in all unserm Reichtum, dass wir keine großen Hoffnungen mehr haben, sondern eher Ängste, es könnte sich etwas ändern an unserer Situation, es könnte Wirklichkeit werden mit dieser Botschaft von der „Freude, die allem Volk widerfahren wird“. Was andere jubeln und tanzen lässt, das macht uns eher verlegen und ängstlich. Und wir sind dann schnell dabei, die Weihnachtsgeschichte zu ermäßigen und zu verharmlosen, als ob das alles nicht so genau und wirklich gemeint sei, sondern etwas anders, innerlicher, geistlicher – jedenfalls weniger gefährlich für uns.

Ich habe in Kolumbien zu Weihnachten die Menschen das Bild der Maria vor sich her tragen sehen – ich habe ihre Freude gesehen und ihre Hoffnung. Und ich habe mir gewünscht, an ihrer Seite zu gehen, auch hinter diesem Bild der Maria herzuzugehen – der Maria der Freude und der Hoffnung für die Armen. Und ich habe mir gewünscht, nicht zu denen zu gehören, die ihnen aus protestantischer oder intellektueller oder sonst einer Überheblichkeit dieses Marienbild kaputtmachen, nur um die eigenen wirtschaftlichen und machtpolitischen Interessen zu verdecken und sich nur ja nicht der Herausforderung der Buße und Umkehr zu stellen.

„Was hülfte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele“, hat Jesus einmal gesagt. Von seiner Mutter Maria können wir lernen, was gut ist für unsere Seele: nämlich die Freude und die Hoffnung an der Seite der Armen. Gott helfe auch uns auf, wie er versprochen hat. Er gebe uns Licht und lenke unsere Füße auf den Weg des Friedens. Amen.

1977 (Reihe V)

20.02.1977: Estomihi

Lukas 13,31-35

Ich finde diesen Text, ehrlich gesagt, ziemlich erschreckend und abstoßend. Sehr direkt und schonungslos werden wir mit politisch und religiös motivierten Mordabsichten konfrontiert. „Es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem“. So trocken berichtet Lukas davon, dass Jesus verfolgt, bedroht und schließlich getötet wird. Für ihn gehört das mit zum Evangelium, zur Botschaft vom Handeln Gottes. „Es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem“.

Als ob wir darauf nicht verzichten könnten, dass sich das Heil der Menschen auf diese Weise durchsetzt! Aber es ist durchaus nicht ironisch gemeint, sondern bittere Wahrheit. Jesus ist in Jerusalem gekreuzigt worden. Und es steht auch ein Zwang, eine schreckliche Notwendigkeit dahinter.

Jesus hat böse Geister ausgetrieben und kranke Leute gesund gemacht. Das haben manche nicht ertragen: die Mächtigen, die Reichen, die Gesunden. Er war ja stärker als sie. Er hat sich nicht angepasst an die Dämonen von Ungerechtigkeit und Zwang, sondern hat sie ausgetrieben. Er hat sich nicht abgefunden mit Krankheit und Tod, sondern dagegen aufbegehrt und gewonnen.

Er war stärker als sie. Er hat nicht konkurriert um Einfluss und Macht, er brauchte keine Rücksicht zu nehmen. Und deshalb musste er verschwinden. Er musste getötet werden, weil er nicht mitmachte, weil er anders war, weil er den Leuten nicht in den Kram passte. Ein schreckliches Gesetz unseres menschlichen Lebens. Es geht nicht an, dass ein Prophet am Leben bleibt.

Jerusalem ist ja nur der Name *einer* Stadt, in der dieses schreckliche Gesetz herrscht. Beirut, Belfast – so heißen diese Städte heute. Jerusalem – das ist der Name für uns alle, die wir die Propheten töten und steinigen, die zu uns gesandt werden. Weil sie stärker sind als wir. Weil wir sie nicht ertragen können.

Wie können wir Menschen das nur aushalten, mit einem solch schrecklichen Gesetz zu leben? Wir haben keine Entschuldigung für das Schreckliche, das in unserem Namen geschieht. Aber es passiert, dass Gott zum Guten wendet, was wir Böses getan haben.

Denken Sie an Josef und seine Brüder. Sie konnten ihn nicht ertragen, weil er stärker war als sie. Sie haben ihn töten wollen und dann an die Ägypter verkauft. Später wird er ihre Rettung. Josef sagt: „Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen.“ Oder denken Sie an Jesus: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. So geht es uns mit unseren Mordanschlägen: Wir gedenken es böse zu machen, aber Gott wendet es zum Guten.

Und so kommt es, dass das Kreuz, das Zeichen einer besonders brutalen Art zu morden und hinzurichten, zum Zeichen des Lebens geworden ist. Gedacht war es anders und verdient haben wir es bestimmt nicht – aber Gott ist einer, der das Leben lieb hat. Und Liebe ist stärker als der Tod.

Aber es wäre wohl zu einfach, wenn wir uns immer darauf verlassen wollten, dass Gott schon gerade biegt, was wir krumm gemacht haben. Wir selber sind gefragt, ob wir nicht ausbrechen können aus diesem schrecklichen Gesetz des Bekämpfens und Tötens. Ausbrechen und es anders machen heißt: Buße tun.

Das fängt damit an, dass wir nicht mehr mit dem Finger auf andere zeigen, einen Herodes zum Beispiel oder die Palästinenser oder die IRA oder andere, die in diesem schrecklichen Gesetz des Tötens befangen sind. Wir selber stecken ja bis zum

Hals darin. Was haben wir nicht alles schon getan und was tun wir heute noch, nur weil wir andere nicht ertragen können.

Bertolt Brecht schreibt: „Es gibt viele Arten zu töten. Man kann einem ein Messer in den Bauch stechen, einem das Brot entziehen, einen von einer Krankheit nicht heilen, einen in eine schlechte Wohnung stecken, einen durch Arbeit zu Tode schinden, einen zum Selbstmord treiben, einen in den Krieg führen, und so weiter. Nur wenig davon ist in unserem Staat verboten.“

Es ist nicht leicht, anders zu werden und aus diesem Gesetz des Bekämpfens und Tötens auszubrechen. Anders werden – das heißt: den anderen gelten lassen, leben lassen; Böses nicht mit Bösem zu vergelten; die Feinde lieben; sich nicht abbringen zu lassen, das Vertrauen nicht wegzuwerfen. So wie Paulus gesagt: „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“

Zu leben wie Jesus, unbeirrt seinen Weg zu gehen wie er: „doch ich muss heute und morgen und am Tage noch wandern.“ Jesus geht nach Jerusalem und wird dort getötet. Die Konsequenzen erschrecken uns, auch wenn wir glauben, dass die Liebe stärker ist als der Tod. Wer von uns ist schon so mutig, diesen Weg zu gehen?

Es gibt noch eine andere Möglichkeit für uns, kleiner und weniger gefährlich, aber auch voller Verheißung: Wir brauchen es nicht allein zu schaffen, anders zu werden und Jesus nachzufolgen. Wir können Freunde finden, eine Gemeinde, eine Gruppe. „Wie oft habe ich wollen deine Kinder versammeln, wie eine Henne ihr Nest unter ihre Flügel ...“

Es ist wahr, es braucht diese „Nestwärme“, diesen geschützten Raum, diesen Platz unter den Flügeln, um sich für diese andere Art zu leben zu öffnen. Aber wir haben es oft genug ausgeschlagen. Wir dachten es allein zu schaffen. Wie heroisch und wie überheblich! Unser Leben ist öde und leer geworden bei diesen verzweifelten Selbsterlösungsversuchen.

Wir müssen wieder von vorn anfangen, wie kleine Kinder das Leben zu lernen. Vielleicht werden wir dann neu und anders erwachsen. Manche spotten über die vielen Gruppen, die überall entstehen, weil sie ihnen so kindlich, so naiv und weltfremd vorkommen: Auf der Suche nach einem neuen Lebensstil! Aber hier wird neu das Leben gelernt, das Wachsen, das Lieben, das Sehen. Das Offenwerden für den anderen.

Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde mit ihren vielen Gruppen so ein Ort wird, an dem neu das Leben gelernt werden kann, an dem wir offen werden für den anderen und ihn ertragen und lieben lernen und an dem wir den sehen und auf den hören, von dem das Evangelium sagt: „Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!“ Amen.

01.05.1977: Jubilate

Thema: Arbeit (2. Mose 5; Matth. 20,1-16)

Der Sonntag heute heißt Jubilate, „jauchzet Gott alle Lande.“ Die Arbeitnehmer unter uns werden allerdings weniger Grund zum Jubeln haben: der 1. Mai fällt dies Jahr auf einen Sonntag. Ein zusätzlicher Feiertag geht also verloren.

Ich möchte die Gelegenheit ergreifen und einmal eine Predigt zum Thema „Arbeit“ halten. Keine Angst, es soll keine der üblichen Reden zum 1. Mai werden, wie sie heute überall zu hören sind. Ich will über biblische Geschichten sprechen, die allerdings etwas mit dem Thema „Arbeit“ zu tun haben; und Sie mögen dann selbst entscheiden, wie aktuell sie noch sind und ob sie noch Handlungsanweisungen für uns heute sein können.

Die erste Geschichte steht im 2. Buch Mose im 5. Kapitel. Die Israeliten arbeiten als Fremdlinge in Ägypten, Gastarbeiter müssen meist die niedrigste Arbeit tun. In diesem Fall: Schwerarbeit in Ton und Ziegeln und mancherlei Frondienst auf dem Felde.

Das Volk stöhnt unter der Last und droht, aufgerieben zu werden. Da treten Mose und Aaron auf, gehen hin zum Pharao und sagen: „Wir brauchen einen freien Tag. Wir haben auch noch etwas anderes zu tun, als nur zu arbeiten und zu schaffen. Wir möchten unserem Gott ein Fest halten in der Wüste.“

Der Pharao lacht sie aus und erhöht die Normen: „Man drücke die Leute mit Arbeit, dass sie zu schaffen haben und sich nicht um falsche Reden kümmern.“ Und er hat Erfolg damit: er treibt einen Keil zwischen Mose und Aaron auf der einen Seite und den Arbeitern auf der anderen Seite. „Ihr habt uns in Verruf gebracht vor dem Pharao und seinen Großen“, beschwerten sie sich. Maul halten und arbeiten ist ihre Devise – egal, unter welchen Bedingungen.

Diese Geschichte ist alt – so alt, dass sie auch heute noch vorkommt. Da ist klar, wer der Mächtige und wer der Abhängige ist. Wer die Arbeit vergibt, verteilt, bestimmt – und wer darauf angewiesen ist, zu nehmen, was ihm geboten wird. Und was einem da geboten wird! Das letzte, die dreckigste Arbeit, die miesesten Arbeitsbedingungen, die reinste Ausbeutung – und es gibt immer noch Menschen, die darauf angewiesen sind, solche Arbeit zu nehmen. Solidarisierung der Arbeitnehmer, Organisation in Gewerkschaften, Streik und Protest, sind ein erster Schritt. Aber Gewerkschaftsfunktionäre haben es nicht immer leicht. Sie werden in die Auseinandersetzung geschickt mit den Bossen und hinterher auch noch von den eigenen Leuten beschimpft.

Mose und Aaron haben aber nur für diesmal eine Niederlage einstecken müssen. Nachher haben sie es dem mächtigen Pharao gezeigt. Eine solche Protestbewegung, einen solchen Streik, hat es nie wieder gegeben: ein ganzes Volk ist ausgezogen, hat dem Pharao die Arbeit vor die Füße geschmissen und ist in die Wüste gezogen, leicht war das nicht, die Fleischtöpfe Ägyptens zu verlassen und den Hunger und den Durst der Wüste zu wählen! Aber die Freiheit – die ließen sich die Israeliten weder teilen noch abkaufen.

Ich will nun Mose und Aaron nicht zu den ersten Gewerkschaftsfunktionären hochstilisieren und so die Sache der Arbeiterbewegung für die Kirche vereinnahmen. Aber ich möchte uns Christen doch daran erinnern, auf welcher Seite der Gott Israels, der Vater Jesu Christi, gestanden hat: auf der Seite der Erniedrigten und Gequälten, der Geschundenen und Ausgebeuteten; und er wollte, dass sein Volk frei ist, menschlich leben und, was dasselbe ist, ihn loben kann.

Jubilat, „jauchzet Gott alle Lande“ – das hat sehr wohl etwas mit einem freien Tag, mit menschlichen Arbeitsbedingungen, mit der Sache der Arbeiterbewegung und überhaupt mit der Freiheit der Menschen zu tun.

Die zweite Geschichte steht im Matthäusevangelium im 20. Kapitel. Jesus erzählt die Geschichte vom Weinbergbesitzer, der morgens Arbeiter einstellt und mittags und nachmittags noch einmal, weil so viele arbeitslos sind; und abends gibt er allen den gleichen Lohn. Gibt das eine Aufregung! Die ersten beschwerten sich und wollen mehr Geld haben, weil sie auch mehr arbeiteten. Aber der Weinbergbesitzer bleibt dabei: Arbeit für alle, auch für den allerletzten noch, und für alle den gleichen Lohn – nämlich genau das, was sie brauchen zum Leben.

Und so etwas erzählt Jesus als Gleichnis für das Himmelreich! „Absurd, unrealistisch, leistungsfeindlich, die reinste Sozialromantik“, höre ich die Kritiker schimpfen. „Aber Gott ist so“, sagt Jesus. Nur Sozialisten kommen heute noch auf solche Gedanken! Recht auf Arbeit für alle; gerechter Lohn, der nicht einfach von der Leistung abhängig ist, sondern elementare Bedürfnisse befriedigt.

Was musste sich der DGB-Vorsitzende Vetter alles anhören, als er zur Lösung des Arbeitslosenproblems vorschlug, die vorhandene Arbeit besser zu verteilen und dafür eventuell auch Einkommenseinbußen hinzunehmen! „Niemals“, schrienen die Arbeits-

besitzer, „wir geben nichts her“. Und auf diese Weise ist schon immer die Gerechtigkeit und das Himmelreich unter die Räder gekommen. Jubilate, „jauchzet Gott alle Lande“ – ja wirklich, denn ihm ist mehr eingefallen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit als all den klugen Politikern, die sich nur weigern, radikal genug zu denken und auch mal Strukturen zu ändern.

Solange es noch so ist, dass mächtige Pharaonen über unsere Arbeitsplätze bestimmen und privilegierte Arbeitnehmer auf den gütigen Weinbergbesitzer schimpfen, so lange wird es gut sein, biblische Geschichten zu lesen und zu fragen, was Gott von uns will. Nämlich das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Ob wir es schaffen? Ein Beispiel hat er uns gegeben. Amen.

19.06.1977: 2. Sonntag nach Trinitatis

Matthäus 10,1-14

Biblische Geschichten wie diese machen es uns schwer, uns selbst als Angesprochene zu fühlen. Wir hören, dass Jesus die zwölf Jünger zu sich ruft, ihnen Vollmacht und Auftrag gibt – und halten uns selbst dabei heraus, denn wir sind ja offenbar gar nicht gemeint.

Wir spüren den historischen Abstand zwischen damals und heute – und lassen die Geschichte deshalb gar nicht erst an uns heran. Von Heiden und Samaritern ist da die Rede, von bösen Geistern und Totenaufweckung, vom Glauben an das Himmelreich und das nahe Gericht, von den Bedingungen der Wanderschaft und den Erfahrungen orientalischer Gastfreundschaft.

Wie sollten wir mit all dem gemeint sein? Es ist vielleicht ganz interessant, etwas über das Leben Jesu und seiner Jünger zu erfahren – aber was hat das mit unserem Leben, mit unserer alltäglichen Erfahrung zu tun?

Ja, so ein Satz „der Arbeiter ist seiner Speise wert“ hat auch heute noch seine Bedeutung für uns, wenn wir für „Speise“ „Lohn“ einsetzen. „Der Arbeiter ist seines Lohnes wert“ – aber rechtfertigt das seine längere Beschäftigung mit diesem Text, der nun schon fast 2000 Jahre alt ist? Gibt es nicht dringendere und aktuellere Probleme, über die nachzudenken sich lohnt?

Nun, ich bin für meine Predigt bei diesem Text geblieben – nicht weil es nun mal der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene ist, sondern weil ich bei der Beschäftigung mit ihm Entdeckungen gemacht habe, die doch etwas mit unserem, mit meinem Leben zu tun haben. Und ich möchte sie Ihnen mitteilen, gleichsam als ein Beispiel dafür, wie ein alter Text sprechend werden kann auch in unsere Zeit hinein, wenn wir nur aufmerksam zuhören.

Die erste Entdeckung: Bei der Frage nach der Vollmacht bin ich genauso angesprochen wie die zwölf Jünger.

Ich weiß, wir haben uns daran gewöhnt, große Unterschiede zu machen zwischen uns und den Jüngern Jesu und gar erst zwischen uns und Jesu selbst. Jesu und seine Jünger – die konnten das: unsaubere Geister austreiben und alle Krankheit und alle Gebrechen heilen. Die konnten Wunder tun und in Vollmacht handeln. Uns konfrontiert das nur mit unserer eigenen Ohnmacht und Unfähigkeit. Aber stimmt das wirklich? Sind wir ein von Gott und seinem Geist verlassenes Geschlecht?

Die Antwort darauf hat etwas mit unserem Glauben zu tun. Für wie groß halten wir uns? Für Leute, die das auch tun können, was Jesus und die Apostel getan haben? Oder für ganz armselige Menschen, die gar nichts machen können? Haben wir den Mut, selber Zeichen einer neuen Welt zu setzen, oder warten wir lieber auf andere, die das besser können als wir?

Es gibt im Alten Testament so eine herrliche Geschichte von der Aussendung und Rückkehr der Kundschafter, ehe das Volk Israel nach langer Wüstenwanderung das

gelobte Land einnimmt. Da geht es auch um die Kraft und die Vollmacht des Volkes, ob es daran glaubt, dass es das auch kann, was Gott ihm verheißen hat. – Die Mehrheit der Kundschafter hat kein Vertrauen in die eigene Stärke, weil sie Riesen gesehen haben in diesem Land. Sie sagen: „Wir waren in *unseren* Augen wie Heuschrecken und waren es auch in *ihren* Augen.“

Man beachte die Reihenfolge: „Wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen.“ Sich selbst für klein und schwach halten, hat fatale Folgen: alle anderen erscheinen als Riesen und auch die Aufgaben werden unlösbar. Ob es uns genau so geht? Wir machen uns kleiner als wir sind, trauen uns gar nichts zu und starren ehrfürchtig und gelähmt zu den „Riesen“ empor: zu Jesu und den Aposteln. Und wir denken, sie halten uns nun ihrerseits für klein und schwach. In der Psychologie nennt man das Projektion, wenn man einem anderen unterstellt, was man von sich selbst denkt. „Wir waren in *unseren* Augen wie Heuschrecken und waren es auch in *ihren* Augen.“

Aber Jesus denkt anders von uns. In der Überlieferung des Johannesevangeliums sagt er: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater.“ Jesus traut uns eine Menge zu. Wir sind gemeint, wenn es darum geht, in seinem Namen die Zeichen einer neuen Welt zu setzen. Und wie zum Beleg nennt unsere Geschichte die Namen der zwölf Apostel – und auch ein Judas Ischarioth gehört dazu, der Jesus später verraten hat.

Die zweite Entdeckung: Selbst vor dem Wunder der Totenaufweckung brauche ich nicht zu erschrecken und mich für klein und ohnmächtig zu halten.

Ich weiß, das ist ein starker Satz, den ich wohl ausführlich begründen muss. Sie alle kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn im Lukasevangelium, wo der Vater seine Freude über den zurückgekehrten Sohn mit den Worten ausdrückt: „Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und ist gefunden worden.“ Tot sein bedeutet hier: ohne Beziehungen zu leben zu Gott und den Menschen. Für mich steckt darin das Geheimnis all der Wunder Jesus: er hat sich um die Verlorenen, die von der Gesellschaft Ausgeschlossenen gekümmert, die Kranken, die Sünder, die Zöllner. Er hat „Tote“ wieder lebendig gemacht – ihnen eine neue Beziehung zu Gott und den Menschen ermöglicht.

Kranke gesund machen, Tote auferwecken, Aussätzigere reinigen, böse Geister austreiben – in der Sprache und Vorstellungskraft einer vergangenen Zeit wird da zum Ausdruck gebracht, was es heißt, Menschen aus dem furchtbaren Tod der Beziehungslosigkeit zu befreien. Jesus hat keine Berührungsängste gehabt, und er fordert uns auf, sie auch nicht zu haben und Beziehungen wieder herzustellen und damit zu heilen und Leben zu schenken. –

Was machen wir aber, wenn wir die Augen vor solchen Zusammenhängen verschließen? Wenn wir nicht mehr die Beziehungsebene sehen, in der Jesus seine „Wunder“ getan hat? Wir stilisieren ihn, wie schon die Evangelien, zu einem unübertroffenen Wundermann hoch, der senkrecht von oben in unsere Welt einbricht und alle Naturgesetze auf den Kopf stellt. Wir machen ihn zum Gott und Übermenschen – und haben damit doch bloß eine passende Entschuldigung dafür, wenn wir eben anders sind als er und es ihm nicht nachtun – angeblich nicht nachtun können.

Aber gerade heute gibt es unter uns so vielfältig diesen Tod der Beziehungslosigkeit, den „Tod am Brot allein“, wie Dorothee Sölle das genannt hat: „Alleinsein und dann alleingelassen werden wollen; keine Freunde haben und dann den Menschen misstrauen und sie verachten; die anderen vergessen und dann vergessen werden; für niemanden dasein und von niemanden gebraucht werden; um niemanden Angst haben und nicht wollen, dass einer sich Sorgen um einen macht; nicht mehr lachen und

nicht mehr angelacht werden; nicht mehr weinen und nicht mehr beweint werden: das ist der schreckliche Tod am Brot allein.“ –

Wir denken bei Tod immer nur an den natürlichen Tod und bei Totenaufweckung gleich an ein Herauskommen aus dem Grabe. Davor liegt, meinen wir, das Leben. Wie sehr wir uns irren! „Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfassen“ – dem schrecklichen Tod der Beziehungslosigkeit. Jesus will uns da heraushelfen und er traut uns zu, dass auch wir anderen da heraushelfen können, aus „Toten“ „Lebendige“, aus „Verlorenen“ „Wiedergefundene“ machen. Und vielleicht liegt da auch der Schlüssel für die Überwindung des natürlichen Todes: Wenn wir keine Angst mehr haben, durch unser Sterben aus der Beziehung zu Gott herausfallen zu können.

Jesus ist auch eines natürlichen Todes gestorben, aber er ist jedenfalls nicht den Tod der Beziehungslosigkeit gestorben – weder zu den Menschen noch zu Gott. Und deshalb lebt er und deshalb werden auch wir leben. Totenaufweckung ist kein naturwissenschaftliches Wunder, sondern ein Wunder der Beziehung und Liebe. So wie der Vater in dem Gleichnis sagt: „Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und ist gefunden worden.“

Und zu dieser Beziehung und zu dieser Liebe sollten wir nicht auch fähig sein? Ich habe ein Bild vor Augen: Mutter mit aussätzigem Kind – Behinderung (auf dem Kirchentag). Wir sind gemeint.

Die dritte Entdeckung: Selbst in den alten Kleidervorschriften steckt noch eine Botschaft an uns, wenn wir uns nicht von Äußerlichkeiten beeindrucken lassen, sondern nach dem Sinn eines Gebotes fragen.

Ich weiß, es mag spitzfindig klingen, wenn ich jetzt aus den Kleidervorschriften für die Jünger damals eine Anweisung für uns heute herauslese. Aber ich möchte doch zeigen, wie etwas ganz Entferntes und Fremdes uns sehr nahe rücken kann.

Die Jünger Jesu – ohne Geld im Gürtel, ohne Tasche zur Wegfahrt, keine zwei Röcke, keine Schuhe, keinen Stecken. Das ist doch nun wirklich zeitbedingt und wir brauchen uns nicht angesprochen zu fühlen! Aber wollen wir uns mit diesem Hinweis nicht wieder entschuldigen, damit wir bleiben können, wie wir sind?

Für mich sind die Beschreibungen der herumziehenden Jünger zu einem Symbol für wahrhaft christliche Existenz in unserer Welt geworden. „Ihr sollt nicht Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben“ – das heißt nun nicht, dass ein Christ kein Geld haben darf, „denn der Arbeiter ist seiner Speise wert“, und heute wird nun mal nicht mehr in Naturalien gezahlt, sondern in Geld. Aber es soll gerade reichen, um einen angemessenen Lebensunterhalt zu haben und nicht etwa ein großes Guthaben bei der Bank anzusammeln. Das verleitet nur zu der Annahme, mit Geld könne man sich alles kaufen und braucht sich keine Sorgen zu machen. Jesus geht es aber darum, dass seine Jünger gute Beziehungen zu den anderen Menschen haben, und die lassen sich mit Geld nicht kaufen.

Wozu also sein Vertrauen und all sein Bemühen auf den materiellen Reichtum setzen, wenn doch alles nur auf gute menschliche Beziehungen ankommt? Und da ist Geld doch oft nur genug ein Hindernis. „Ihr sollt auch keine Tasche zur Wegfahrt haben und auch nicht zwei Röcke.“

Jesus wendet sich gegen das Sammeln und gegen den Überfluss. Und der Verzicht auf Schuhe, mit denen man treten, und der Verzicht auf Stecken, mit denen man schlagen kann (was bei Schlangen damals bisweilen nötig war), demonstriert die Wehrlosigkeit und Friedfertigkeit der Jünger. Es sind Leute, die nichts für sich und nichts gegen andere haben wollen. Sie bringen einen Frieden, der ansteckend wirkt. Sie setzen sich nirgends fest. Sie bleiben beweglich und können hinter sich lassen. (Schluss fehlt leider.) Amen.

10.07.1977: 5. Sonntag nach Trinitatis

Lukas 14,25-33

Es gibt wohl kaum einen anstößigeren Text im Neuen Testament als diesen. Alles in uns sträubt sich dagegen, diesen Worten zuzustimmen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern und gar sich selbst hassen – wie kämen wir dazu! Uns fällt der verhängnisvolle Hass der revoltierenden Jugend gegen die Welt der Väter wieder ein mit der extremen Konsequenz von Terror und Anarchismus. Wir denken mit Schrecken an die schlimmen Folgen der Selbstverachtung, die oft auf dem Boden einer strengen christlichen Erziehung gewachsen ist. Nein, wir wollen weder die Väter noch uns selber hassen!

Und doch enthält dieser Text eine ungeheure Herausforderung zum Nachdenken über uns selbst. Können wir zurücklassen, loslassen, woran wir hängen, um Jesus auf dem Wege zum Erwachsen- und Freiwerden zu folgen? Denn um dieses Thema scheint es mir hier zu gehen: um das Selbstständig- und Erwachsenwerden. Ich will näher erklären, warum.

Zunächst: Wie kommt Jesus zu solchen kritischen Sätzen über Eltern und Familie? Wie sieht es mit seinen eigenen Erfahrungen auf diesem Gebiet aus? Als Zwölfjähriger schon macht Jesus die Erfahrung, dass seine Eltern kein Verständnis für seine eigenständigen Interessen und Bedürfnisse haben. Mit ihrer übergroßen Sorge um ihn schränken sie ihn ein. Sie alle kennen sicher die Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Tempel,

Als Jesus dann erwachsen ist, wollen ihn seine Mutter und seine Geschwister gar mit Gewalt wieder in den Schoß der Familie zurückholen, weil sie seinen Weg für gefährlich halten. Jesus wehrt sich dagegen. Er lässt sich nicht länger als kleines Kind behandeln und bevormunden. Er behauptet sein Recht auf ein eigenständiges und selbstverantwortliches Leben – auch und gerade gegen seine eigene Familie.

Was Jesus hier erlebt, sind allgemeingültige menschliche Erfahrungen. Es gibt Kräfte um uns herum (und auch in uns!), die wollen uns nach rückwärts binden und verhindern, dass wir frei und erwachsen, selbständig und selbstverantwortlich werden. Infantilität ist eine schlimme Krankheit unserer Zeit: die Weigerung, erwachsen und selbstverantwortlich zu werden; die Unfähigkeit, wirklich geben zu können, was einem entspricht. Stattdessen wollen wir immer nur haben: Reichtum, Besitz, Macht und Ansehen; erwarten wir immer alles vom Leben, wie einst von Vater und Mutter; schieben wir die Schuld immer auf andere, wenn etwas nicht klappt, weil wir uns selbst nicht verantwortlich fühlen; flüchten wir uns in tausend Abhängigkeiten, die nur zeigen, wie sehr wir Kinder geblieben sind.

Was könnte es demgegenüber heißen, erwachsen zu werden? Zunächst wohl seine eigenen Interessen entdecken und durchhalten – anders werden, als einen die Eltern oder die Tradition haben wollen. Dann: „Vater und Mutter verlassen, um einem Partner anzuhängen“, wie es biblisch heißt – also eine eigene Familie gründen und einen eigenen Lebensweg gehen. Dann auch: den eigenen Partner und die eigenen Kinder freigegeben können, damit sie sich selber finden – ja den Partner am Ende auch loslassen können, wenn sein Leben eher endet als das eigene. Und zum Schluss auch sich selber loslassen können, wenn nach all dem Wachsen und Reifen schließlich der Tod auf uns wartet.

Wir müssen das anstößige Wort „hassen“ vom letzten Satz her verstehen, wo Jesus sagt: „Keiner von euch kann mein Jünger sein, der nicht alles aufgibt, was er hat.“ Aufgeben, loslassen können: das ist hier mit „hassen“ – hinter sich lassen – gemeint. Erwachsenwerden heißt Vater und Mutter hinter sich lassen können, heißt Frau und Kinder hinter sich lassen können, heißt am Ende sich selber loslassen können. So verstehe ich auch die Bilder, die Jesus hier gebraucht:

- Das Kreuz auf sich nehmen: Es ist ja wahr, dass wir alles, was wir jetzt haben und noch bekommen werden, loslassen müssen. Nur wer sich weigert, erwachsen zu werden, wird sein Kreuz nicht tragen mögen.
- Einen Turm bauen: Es ist ja wahr, dass unser Leben ein ständiges Wachsen und Aufbauen ist, ein Voranschreiten von Stufe zu Stufe. Nur wer sich weigert, erwachsen zu werden, wird auf einer Stufe stehen bleiben wollen und den Bau nicht vollenden.
- Einen Krieg führen: Es ist ja wahr, dass unser Leben ein beständiger Kampf ist mit den Mächten der Vergangenheit, mit dem, was uns festhalten will in Ohnmacht und Abhängigkeit. Nur wer sich weigert erwachsen zu werden, wird diesen Kampf um Freiheit und Unabhängigkeit frühzeitig aufgeben und seinen Frieden schließen mit den Mächten der Vergangenheit statt mit Gott, der unsere Freiheit und unsere Zukunft will.

Wenn ich es recht sehe, dann wird in diesem Text nicht der Hass gepredigt – weder gegen andere Menschen noch gegen sich selbst. Jesus geht es um die kritische Distanz zu anderen Menschen, gerade denen der nächsten Umgebung, um kritische Distanz zu sich selber – im Namen der Freiheit und der Zukunft, die auf uns wartet. Jesus ist für ein fortschreitendes Erwachsenwerden – gegen ein Beharren in der Infantilität.

Und das gerade auch in Glaubensdingen! Überprüfen wir doch einmal unsere Vorstellung von Gott: spiegelt sich darin unser kindliches Bedürfnis nach Führung und Leitung, nach Versorgtwerden und Bloß-keine-Verantwortung-tragen-Müssen wieder, oder ist sie Ausdruck einer herrlichen Freiheit, die etwas versteht vom Sinn und von der Aufgabe des Lebens und die mutig anpackt, was im Namen der Liebe getan werden muss?

Ich glaube, dass Jesus sehr selbstbewusst und sehr erwachsen gewesen ist. Wir können noch viel von ihm lernen! Amen.

21.08.1977: 11. Sonntag nach Trinitatis
Matthäus 23,1-12

Wir leben heute in Verhältnissen, die uns das Umwälzende und Weltbewegende dieser Worte kaum noch verstehen lassen. „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“, heißt es in unserem Grundgesetz. Wir leben in einem demokratischen und sozialen Rechtsstaat, der den Traum der Französischen Revolution von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit auf seine Weise zu verwirklichen sucht.

Wir haben es schwer, uns in feudale Verhältnisse zurückzuversetzen, in die Zeit des Adels und der Leibeigenschaft, oder gar in eine antike Sklavenhaltergesellschaft. Wir verstehen kaum noch, wie Menschen unter solchen Bedingungen gelebt haben. Die Juden zur Zeit Jesu kannten die Sklaverei schon nicht mehr wie die Römer, die ihr Land besetzt hielten. Aber sie lebten doch in einer streng hierarchisch gliederten Gesellschaft mit anerkannten Autoritäten und festen Traditionen. Es war eine Gesellschaft der Väter und Lehrer.

Und da tritt nun dieser Jesus von Nazareth auf, der den Mut hat zu sagen: „Ihr habt gehört, dass den Alten gesagt worden ist, ... ich aber sage euch ...“ Er bringt es fertig, Autoritäten zu hinterfragen und „ich“ zu sagen.

Er erinnert die Menschen an das erste Gebot: Gott hat das Volk Israel befreit aus dem Sklavenhause Ägyptens, damit es nie wieder untertan wird und in Freiheit leben kann. Das schließt sowohl den Götzendienst aus als auch die Herrschaft von Menschen über Menschen.

Jesus hat das nicht nur gesagt, sondern er hat das gelebt in der Gruppe der Jünger. „Nur einer ist euer Meister; ihr aber seid alle Brüder.“ Dieser Satz gehört in die Be-

freiungsgeschichte der Menschen. Auch wenn die Kirche im Bündnis mit den Herrschern der jeweiligen Zeit einen anderen Weg gegangen ist, so hat sie doch diesen Satz aufbewahrt, der immer wieder Menschen bewegt hat, freie Bruderschaften zu bilden und sich für das Selbstbestimmungsrecht der Menschen, für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit einzusetzen.

Und so könnte man sagen, dass auch hier die Freiheit ihren Anfang genommen hat in Israel, bei Jesus von Nazareth.

Aber wie ist es denn? Haben wir diesen Satz Jesu eingelöst in unserem Leben heute? Wie sieht es bei uns aus mit der Brüderlichkeit und Gleichberechtigung aller Menschen?

Gewiss, wir sind kritisch geworden gegenüber Vätern und Autoritäten. Wir lassen uns nicht so schnell etwas sagen und behaupten unser Recht auf eine eigene Meinung. Wir richten den Blick in die Zukunft und sind wohl auf dem Weg in eine vaterlose Gesellschaft. Aber sind wir deshalb brüderlicher geworden?

Es gibt noch sehr viele Abhängigkeiten und Ungerechtigkeiten in dieser Welt. Denken Sie an die Verteilung der materiellen Güter oder an die Möglichkeiten der wirtschaftlichen und politischen Teilhabe und Mitverantwortung. Woran liegt das, dass entgegen guten Absichten und Beteuerungen die Welt auch heute noch so unbrüderlich, so voller Herrschaft und Unterdrückung ist?

Ich glaube, das liegt einmal an der Kompliziertheit und Unübersichtlichkeit unserer Gesellschaft, unserer gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Ursachen und Wirkungen von Herrschaft sind verschleiert und uns oft gar nicht bewusst. Wir merken gar nicht und wissen nicht, wenn wir eine Tasse Kaffee genießen, wie viel Schweiß und Tränen wir da mittrinken. Wir empfinden keine Schuld angesichts von ungerechten Strukturen. Es gibt so viele Sachzwänge, und viele Probleme sind so kompliziert, dass wir meinen, nicht mitreden zu können.

Für Jesus damals ist es einfacher gewesen. Da war offensichtlicher, wer oben an den Tischen der Gesellschaft; wer bestimmen konnte, wo es lang ging; wer sich ehrerbietig grüßen und von den Leuten „Rabbi“, d. h. Meister nennen ließ. Die gesellschaftlichen Verhältnisse waren leichter zu durchschauen und deshalb auch leichter zu kritisieren.

Wer sind die Leute bei uns, die auf den hohen Stühlen sitzen, die die Macht haben, die das Geschehen bestimmen? Sind wir es am Ende selber, wenn wir an die Armen dieser Welt denken? Wir wollen doch nicht herunter von unserem Lebensstandard, von unseren Privilegien, von unseren vielen Freiheiten und Möglichkeiten. Wir binden schwere und unerträglichen Lasten zusammen und legen sie anderen Menschen auf die Schultern; aber selbst wollen wir dafür nicht viele Finger krümmen.

Wir reden gern von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, von demokratischen Rechten, von Gerechtigkeit und Solidarität. Aber praktizieren wir sie in den bestimmenden Strukturen unseres Alltags? Auf so mancher Welthandelskonferenz sind wir Bundesdeutschen den Ländern der Dritten Welt wie die Pharisäer vorgekommen, die viel sagen, aber wenig tun – jedenfalls, was wirklich verändert.

Aber nicht nur die Kompliziertheit und Unübersichtlichkeit unserer Gesellschaft macht es uns schwer, Herrschaftsstrukturen zu durchschauen, zu kritisieren und durch wahrhaftige Bruderschaft zu ersetzen. Wir scheitern auch immer wieder an uns selber, an unserer Neigung, unmündige Kinder bleiben zu wollen und anderen die Führungsrolle zuzuschieben. Wir übernehmen nicht gern die Verantwortung und lassen lieber „die da oben“ machen. Die wissen es ja doch besser. Und dann wundern wir uns, wenn wir uns ohnmächtig und abhängig vorfinden. Es sind nicht immer nur die anderen, die uns unfrei machen. Oft genug sind wir es selber die sich ihrer Möglichkeiten zu einer selbstverantwortlichen Bruderschaft begeben.

Wir wollen ja scheinbar beherrscht und für dumm verkauft werden. Wir lassen uns abspesen mit Konsum und Unterhaltung und verkaufen dafür unsere Freiheit und unser Recht auf Mitbestimmung und Selbstverantwortung.

Gewiss, es ist nicht leicht, die Zwänge unseres Lebens zu durchschauen und sich ihrer zu entledigen. Aber Jesus mahnt uns: „Nur einer ist euer Meister; ihr aber seid alle Brüder.“

Das heißt doch, dass wir die Strukturen menschlicher Herrschaft über Menschen aufdecken und zu einer wirklichen Bruderschaft finden. Und dass wir unsere Neigungen zu kindlicher Verantwortungslosigkeit überwinden und zu einer Selbständigkeit und Mitverantwortung bereit sind, die überhaupt erst Voraussetzung für eine gleichberechtigte und ebenbürtige Bruderschaft sind. Amen.

11.09.1977: 14. Sonntag nach Trinitatis

1. Samuel 2,1-10

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe beim Lesen dieses Psalms Ablehnung und Zustimmung zu dem Gesagten in einem gespürt. Die Ablehnung bezog sich mehr auf das Gottesbild, das hier zum Ausdruck kommt; das Einverständnis eher auf das Bild vom Menschen, das hier gegeben wird.

Ich möchte das näher erklären und hoffe, dass ich Sie damit etwas zum Nachdenken bringen kann über diesen alten, auf den ersten Blick so fremden Text. Gott wird in diesem Psalm vorgestellt als der allmächtige Schöpfer, Lenker der Geschichte und strenge Gerichtsherr. Er hat die Grundfesten der Welt gemacht und die Erde darauf gesetzt. Mit den Worten eines alten Weltbildes heißt das, dass er der Urgrund und Schöpfer aller Dinge ist.

Er tötet und macht lebendig, führt zu den Toten und wieder herauf. Das heißt, dass er unser ganzes Leben bestimmt zwischen Geburt und Tod und darüber hinaus. Das Leben des Einzelnen genauso wie das Leben der Gemeinschaft und Gruppe. Von ihm werden Taten gewogen und er wird am Ende die Welt richten. Da gibt es für niemanden ein Entrinnen.

Solches Bild macht sich der Verfasser dieses Psalms von Gott. Und er lässt Hanna fröhlich sein über diese Allmacht und gewaltige Kraft Gottes. Da kriegen die Starken eins aufs Haupt, die Reichen und Mächtigen müssen zittern. Es klingt alles ein bisschen nach Rache, nach den sehnsüchtigen Phantasien der Schwachen, Gott möge doch einmal mit der Faust dazwischen schlagen und Ordnung schaffen auf dieser Erde. Gewalt wird gegen Gewalt gesetzt, und ich frage mich, ob das wirklich unser Gottesbild sein kann. Können wir etwas mit Gottes Allmacht anfangen, wenn sie uns so begegnet wie in diesem Psalm?

Es gibt so viel sichtbares und unsichtbares Elend auf dieser Welt, dass die Allmacht Gottes ernsthaft in Zweifel gezogen werden kann. Sie bewahrt ja nicht vor Erdbeben, Wirbelstürmen und Flutkatastrophen, nicht vor Hunger und Unterernährung, nicht vor Krieg und gemeinem Mord. Und wenn wir trotz aller dieser Erfahrungen doch immer noch festhalten wollen an der Vorstellung von dem allmächtigen Gott, dann müssen wir ein ziemlich brutales und sadistisches Bild von ihm haben. Was gelitten wird auf dieser Welt, das steht in keinem Verhältnis zur etwaigen Schuld der Betroffenen, so dass wir darin einen Grund für ihr Schicksal sehen könnten – etwa eine gerechte Strafe Gottes. Nein, so grausam und zynisch ist Gott nicht, höchstens unsere gewalttätige Phantasie!

Wir haben von Jesus gelernt, dass Gott anders ist. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott ist Liebe, und diese Liebe kommt ans Kreuz in dieser Welt, ist ohnmächtig und offensichtlich zum Scheitern verurteilt – zum Scheitern verurteilt aber doch nur nach den Gewalt-Maßstäben dieser Welt. In Wirklichkeit liegt gerade in ih-

rer Ohnmacht ihre eigentliche Kraft. Nicht im Behaupten, sondern im Hingeben, nicht im Auftrumpfen, sondern im Dienen, nicht im Strafen, sondern im Vergeben.

Nur haben wir es noch nicht gemerkt, wo die eigentliche Macht liegt, wo wir wirklich von der Allmacht Gottes sprechen können. Wir suchen sie immer noch in den alttestamentlichen Phantasien vom zornigen und strafenden Gott. Gott aber ist kein Terrorist. Sondern einer, der festhält an der Liebe bis in den Tod. Es hat sich viel geändert seit diesem Lobgesang der Hanna damals – geändert durch Jesus von Nazareth. Aber haben wir das begriffen? Hat sich das auch bei uns geändert?

Nun zum Bild vom Menschen, das sich in diesem Psalm ausdrückt. Und da finde ich vieles, was sich überhaupt nicht geändert hat seit damals. Und ich möchte dem Psalm darin Recht geben und daraus lernen für mich. Da kommt die Erfahrung zum Ausdruck, dass menschliche Schicksale sich umkehren: aus schwach wird stark, aus stark wird schwach. Die Satten müssen hungern und die Hungrigen bekommen zu essen. Die Unfruchtbare gebärt sieben Kinder, und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Aus arm wird reich, aus niedrig hoch und umgekehrt.

Es gibt nichts Sicheres im Leben, nichts was wir auf Dauer festhalten können. Es kommt meist anders als wir denken. Das Leben ist offen und voller Überraschungen, angenehmer und unangenehmer. Ich finde, dass ist die Wahrheit über unser Leben! Aber wir verdrängen gern diese Erfahrung der Umkehrbarkeit menschlicher Lebensschicksale und ziehen keine Konsequenzen daraus für unser Leben. Darin unterscheiden wir uns vom Psalmisten.

Wie sicher fühlen wir uns in unserem Leben – privat und in der gesamten Gesellschaft. Wenn wir hören von der Not und vom Elend in der Welt, dann meinen wir, es könnte uns nicht passieren. Wir Jüngeren jedenfalls denken vielfach so. Sie Älteren wissen ja, wie leicht es anders kommen kann. Aber vielleicht verführt auch Sie, die Älteren, Ihre Erfahrung des durchlittenen Elends dazu, mit Zähnen und Klauen an dem Erreichten festzuhalten. Bloß nicht noch einmal Hunger leiden müssen! Wie gut ich das verstehen kann.

Aber es wird sehr viel gehungert in dieser Welt, nach Brot, nach Gerechtigkeit – und vielleicht sind es doch auch wir mit unseren unersättlichen Ansprüchen, mit unserem fast schon hysterisch gewordenen „Bloß nicht wieder weniger als jetzt“, die anderen ihre Lebenschancen rauben.

Ja, wir haben gehungert in Deutschland und das wollen wir nie wieder. Jetzt sind wir satt und die Solidarität mit den Hungernden in der Welt hat einen ziemlichen Kratzer bekommen. Wer von uns mag schon zugeben, dass wir vielleicht doch da und dort auf Kosten anderer leben?

Wir wollen unseren Besitzstand wahren, und das ist vielleicht der größte Irrtum, den wir uns über das Leben machen können. Es gibt nichts Sicheres und Festes in dieser Welt. Wir werden alle alles auch wieder loslassen müssen. Das gilt es beizeiten zu lernen. Warum haben wir so viel Angst vor dem Loslassen? Weil viele von uns den tragenden Grund in ihrem Leben verloren haben. Wer immer nur auf Haben und Besitz setzt, der muss sich ja klammern, der kann ja nicht loslassen.

Dabei gibt es solch einen Grund, auf den wir vertrauen können und der uns auch hilft, von allem Haben- und Besitzenwollen Abschied zu nehmen und im Hier und Jetzt zu leben ohne Angst, so wie es kommt, im Guten und im Bösen. Unter uns sind wohl einige, die das in ihrem Leben persönlich erfahren haben.

Ich möchte die Gedanken dieser Predigt noch einmal zusammenfassen: Durch Jesus haben wir etwas Neues über Gott gelernt. Seine Macht erweist sich nicht im Lenken des Einzelschicksals und der Geschichte, er ist nicht der große Macher. Im Gegenteil, er ist schwach und ohnmächtig da in der Liebe, aber damit durchbricht er die anerkannten Maßstäbe unserer Welt, die auf Macht und Stärke aufbauen.

Seit Jesus ist Großes nicht unbestritten groß und Kleines nicht hoffnungslos gering. Am Maßstab der Liebe kommt heraus, dass der in dieser Welt Mächtige ein „geistlich Armer“, der Machtlose ein „bei Gott Reicher“ sein kann. Die Setzung dieses neuen Maßstabes bedeutet Hoffnung für die Menschen mit leeren Händen. Darin hilft Gott den Schwachen zu neuer Kraft.

Und wenn Liebe der letzte Grund unseres Lebens ist und nicht Macht und Stärke, dann braucht auch die Tatsache der Ungesicherheit unseres jeweiligen Besitzstandes nicht länger verdrängt zu werden. Wir könnten gelassen sein, loslassen statt anzuklammern und festzuhalten, weil wir uns geborgen wissen in einer Liebe, die größer ist als alles Auf und Ab, alles Haben und Besitzen unseres Lebens. „Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit.“ Amen.

09.10.1977: 18. Sonntag nach Trinitatis

Matthäus 5,38-48

Auf die Frage, was denn das Wichtigste sei im Leben hat Jesus einmal geantwortet: „Was im Gesetz steht: Du sollst Gott, deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Das ist das eine. Und das andere ist genauso wichtig: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ Ich denke, dass wir alle darin übereinstimmen und dass jeder von uns versucht, so gut es geht, danach zu leben. Gottesliebe und Nächstenliebe – das ist es, was unser Christsein ausmacht und was wir als Richtschnur für unser Leben akzeptieren.

Die frommen Menschen zur Zeit Jesu dachten genauso. Auch wenn sie keine Christen waren, sondern Juden, so war das doch auch der Maßstab ihres Lebens: Gottesliebe und Nächstenliebe.

Jesus hat das gut verstanden und für sich auch so formuliert. Aber er hat den Menschen ins Herz gesehen und sich gefragt, ob sie es auch wirklich so meinen, wie sie es sagen. Er hat viel Heuchelei gefunden unter den Leuten seiner Zeit; und ich bin sicher, er würde auch heute viele finden, die zwar von Gottesliebe und Nächstenliebe reden, es aber doch nicht tun und in ihrem Herzen ganz anders denken. Ich frage mich, ob ich nicht auch manchmal dazu gehöre. Solche Erkenntnis ist schmerzhaft und verführt leicht dazu, dass ich sie von mir wegschiebe und verdränge.

Jesus hat aber daran gelegen, dass wir die Schattenseiten unseres Selbst nicht wegschieben und verdrängen. Er hat ausgesprochen, was im Herzen der Menschen sich bewegt; er hat versucht, es ans Licht zu bringen und uns über alle Schmerzen und Verlegenheiten hinweg zu einer besseren Gerechtigkeit zu helfen. „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“, heißt das Gebot für ein sinnvolles Leben. In seiner großen Rede an die Leute von Galiläa, in der Bergpredigt, spricht Jesus aus, was das aber in der Praxis, im Verhalten der Leute, bedeutet: „Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen.“

So sieht das also aus mit der Nächstenliebe: sie macht Unterschiede zwischen Freunden und Feinden. Ich glaube nicht, dass das bei uns heute anders aussieht. Wir machen auch Unterschiede zwischen Freunden und Feinden, zwischen Familienangehörigen und Freunden, zwischen Volksgenossen und Ausländern, zwischen Parteifreunden und politischen Gegnern, zwischen Sympathischen und Unsympathischen. Liebe wird je nach Nähe zu uns dosiert, Feinde sind davon ausgenommen. Das ist unsere Nächstenliebe.

Jesus scheint das nicht sehr zu verwundern. Er kennt das; so ist es bei allen: bei Heiden und Zöllnern, bei Juden und Griechen, bei Frommen und Unfrommen. Sie alle – wir alle – machen Unterschiede, wenn es um die Verteilung von Liebe unter den Menschen geht: der Nächste zuerst, der Fernste zuletzt und Feinde natürlich ausgenommen. Jesus macht die Leute, Jesus macht uns darauf aufmerksam, dass

es bei Gott anders zugeht: „Er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.“ Das heißt doch: alle haben ein Recht auf Leben, auf Sonne und manchmal auch Regen. Ob wir uns das immer bewusst machen, wenn einige jetzt lauthals nach der Todesstrafe für Terroristen rufen? „Gott lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.“ Auch noch der letzte, der allerletzte Mensch hat ein Recht auf Leben. Ausschluss von der Liebe findet bei Gott nicht statt.

Wohl aber bei uns, und das hat fatale Konsequenzen, auch für uns selbst. „Ihr sollt vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist“, sagt Jesus. So ist das nämlich: Wir setzen unsere Vollkommenheit aufs Spiel, wenn wir andere von unserer Liebe ausschließen.

Ich meine das jetzt nicht in einem moralischen oder ästhetischen Sinn – so, als hätte ich einen Vollkommenheitsticker und wollte Menschen ohne Fehler. Das gibt es nicht, das weiß ich von mir selbst am besten. Nein, ich meine das im wahrsten Sinne des Wortes: ich werde unvollkommen, es fehlt etwas an mir, wenn ich jemand anderen von meiner Liebe ausschließe.

Denn was passiert denn, wenn ich hasse und ablehne: ich verleugne doch ein Stück menschlicher Möglichkeit, das vielleicht auch in mir selber steckt. Meistens ist es die eigenen Schattenseite, die ich nicht wahrhaben will und dann im anderen, im Feind, so bitterlich bekämpfe.

„Von den fünf Fingern einer Hand, mit der ich auf jemanden zeige, weisen drei auf mich selber zurück“, hat Gustav Heinemann einmal gesagt. Auf diesen Zusammenhang hat auch Jesus aufmerksam machen wollen: Zeigt nicht mit dem Finger auf andere Leute, es sind eure eigenen Schattenseiten, die ihr nicht wahrhaben wollt und bei anderen anprangert.

Hasst nicht eure Feinde; ihr hasst sonst nur ein unbegriffenes Stück von euch selber. Versteht, liebt eure Feinde, dann werdet ihr auch euch selber besser verstehen, annehmen und lieben können.

Ich will das einmal an dem heikelsten und schwierigsten Beispiel deutlich machen, dass es heutzutage zu diesem Thema „Feindesliebe“ gibt. Ich meine die Terroristen, die erklärten Feinde einer demokratischen und rechtsstaatlichen Gemeinschaft. Bitte achten Sie genau darauf, was ich sage, damit ich hinterher nicht falsch verstanden werde. „Liebet eure Feinde“, hat Jesus gesagt. Was heißt das also angesichts von Mord und Terror in unserem Land?

Zuerst heißt das ja wohl, dass nichts, aber auch gar nichts davon zu entschuldigen und zu rechtfertigen ist. Liebe soll ja nicht blind machen, sondern einen klaren Blick für Recht und Unrecht behalten. „Liebe“, so heißt es im 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes, „freuet sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freuet sich aber der Wahrheit.“ Und es ist die Wahrheit, dass dieser Terrorismus Mord und ein himmelschreiendes Unrecht ist.

Aber Liebe lässt sich *dann* auch nicht erbittern und dazu verleiten, den Bösen oder die Bösen aus der menschlichen Gemeinschaft auszuschließen. „Meinst du, dass ich Gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt?“ heißt es beim Propheten Hesekiel. Ich weiß, es ist schwer, und die Geduld und das Rechtsempfinden unseres Staates ist bis auf das Äußerste angespannt. Aber wir dürfen uns nicht erbittern lassen und uns nicht über den Rand dieser freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft hinausbomben lassen.

Und das *Dritte*, was Liebe uns in diesem Zusammenhang sagt, ist die Wahrheit über uns selbst. „Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge?“

Ich will jetzt nicht über die Größe des Splitters oder des Balkens rechten, schon gar nicht die Taten der Terroristen gegen Versäumnisse dieser Gesellschaft aufrechnen. Das führt zu gar nichts und bringt einen nur in den Verdacht, doch irgendetwas entschuldigen, rechtfertigen oder erklären zu wollen. Das will ich nicht. Aber ich finde, wir dürfen bei aller notwendigen Kritik an anderen nicht den Blick für uns selber verlieren. Terror und Mord, Entführung und Erpressung – geschieht das wirklich nur bei dieser Handvoll Anarchisten und ihren Helfern? Oder leben wir nicht auch in einer Gesellschaft, die sich mit vielen Toten, mit viel Hass und Ungerechtigkeit eingerichtet hat?

Ich will jetzt niemanden anklagen. Ich will mich selber fragen, wo ich der Liebe etwas schuldig geblieben bin. Ich will mich nicht damit beruhigen, dass es vielleicht noch Schlimmere gibt als mich. Ich möchte mir an die eigene Brust klopfen und um Verzeihung bitten, wo ich schuldig geworden bin. Und wenn ich das tue, wenn ich die eigenen Schattenseiten an mich heranlasse, dann merke ich, was „Feindesliebe“ eigentlich ist: Liebe zu mir selber. Und die habe ich nicht einfach so, die wird mir geschenkt, ich bin dankbar, dass es solche „Feindesliebe“ gibt. Gott liebt mich, nimmt mich an – so wie ich bin, mit meinen guten und mit meinen bösen Seiten. Und ich sollte, was mir geschenkt wird, anderen nicht verweigern. Amen.

13.11.1977: Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr

Matthäus 25,14-30

Ich nenne meine Gedanken über diesen Text: „Plädoyer für einen unnützen Knecht“. Ich kann ihn nämlich gut verstehen. Ich finde, er hat Recht: Der Herr ist ein harter Mann. Er zieht über Land, bricht über einen herein, macht was er will. Er ist der Herr, ihm gehört alles; er bestimmt, was geschieht. Er der Herr, wir die Knechte. Er verteilt die Lebenschancen: dem einen gibt er viel, dem anderen wenig; sein Maßstab ist Tüchtigkeit, Leistung; so bringt er in Abhängigkeit, setzt er die Maßstäbe! Wer so ist wie er, kriegt viel, wer anders ist, kriegt wenig.

Und er hat viel Macht über seine „Knechte“: sie funktionieren hervorragend, erfüllen alle Erwartungen, sind „fromme und getreue Knechte“, machen ihrem „Herrn“ große Freude. Nur einer macht nicht mit: der durchschaut die ganze Gemeinheit und verweigert sich.

Und er findet den Mut, es dem „Herrn“ offen zu sagen, was er denkt; aus einem kleinen, unbedeutenden „Knecht“ wird ein erwachsener und freier Mann. Was bildest du dir eigentlich ein, sagt er: Du strengst dich nicht an, du arbeitest nicht, du trägst deine Haut nicht zu Markte; du kassierst bloß; du gibst Befehle, lässt andere die Arbeit machen und spielst dich am Ende als Gönner und Zensurenverteiler auf. Gut gemacht, sagst du, braver Knecht? Eine widerliche Heuchelei ist das und eine einzige Verschleierung der wirklichen Machtverhältnisse.

Du bist hart und herzlos. Für dich sind Menschen nur Maschinen, die zu funktionieren haben, zu gehorchen, sich anzupassen, dir zu dienen. Aber mit mir kannst du so was nicht machen! Ich habe Angst, dass du mich auch noch einbaust in deine Regeln und Gesetze. Du hast so viel Macht, du schaffst es auch noch, mich klein zu kriegen und anzupassen.

Aber ich mache da nicht mit! Ich weigere mich! Ich denke nicht daran, das zu tun, was du von mir erwartest! Ich werfe dir deinen ganzen Kram vor die Füße! Damit du endlich mal begreifst, was für ein scheinheiliger und ungerechter Kerl du bist! Spielst dich als Wohltäter auf und bist doch nur ein ganz gemeiner Ausbeuter. Für dich sind

Menschen nur Spielzeuge, brauchbar oder unnütz, Gegenstände deiner kalten Berechnungen.

Für mich ist es wichtig, dass ich dir das einmal so offen sagen kann. Ich spüre, wie ich größer werde dabei, ich bin nicht bloß ein Knecht, ein Nichts, mit dem man machen kann, was man will. Und dass ich da etwas Richtiges getroffen habe, dass ich dich durchschaue habe in deiner ganzen Bosheit, zeigt mir deine Reaktion: du regst dich auf über mich, du beschimpfst mich, du nennst mich böse und faul. Das bist du doch selber, merkst du das gar nicht?

Und jetzt gibst du mir auch noch Recht, du gibst es ja zu, dass du kassierst, wo andere arbeiten – das finde ich wenigstens ehrlich, du tust nicht mehr so als ob, und sagst, worauf es dir einzig und allein ankommt: dass dein Geld sich vermehrt.

Was soll also das ganze Theater, mir etwas anzuvertrauen und so zu tun als ginge es um eine menschliche Bewährungsprobe! Das ist ja alles gelogen. Du willst am Ende Geld sehen, die Menschen sind dir egal.

Vielleicht merken es deine „treuen Knechte“ auch eines Tages, dass du dich gar nicht über sie, über ihren Fleiß, über ihre geradezu unglaubliche Treue zu dir gefreut hast, sondern nur über das Geld, über das, was unter dem Strich am Ende herauskommt.

Pfui Teufel, wie du die Menschlichkeit mit Füßen trittst! Und mir willst du drohen: mich willst du hinauswerfen, einsperren, mir die Existenzgrundlage rauben. Mich willst du kaputt machen, nur weil ich gewagt habe, dir zu widersprechen?

Du hast ja Recht: die ganze Welt ist so. Wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, dem wird auch noch genommen. Jeden Tag geschieht das. Du hast viele Freunde und Verbündete.

Aber einmal musst du auch der Wahrheit ins Gesicht sehen. Sie geht kaputt, die Welt, die du nach deinen Gesetzen bauen willst. Menschen zerbrechen. Und ich mache da nicht mehr mit!

Vielleicht bin ich zu laut und zu ärgerlich geworden in meiner Kritik. Aber es musste einmal gesagt werden. Es kann sein, dass du gewinnst, wie immer, dass du der Herr bleibst und ich ein böser und verachteter Knecht. Aber für mich selber habe ich gewonnen. Ich habe es endlich einmal geschafft, nicht bloß nach deiner Pfeife zu tanzen, sondern zu sagen, wie mir zumute ist.

Das macht mich größer, gibt mir meine Ehre als Mensch wieder. Du kannst ruhig toben und mich vernichten. Diese Würde, dass ich ein Mensch bin und ein Recht habe, zu leben und meine Meinung zu sagen und mich der Lüge und Heuchelei zu widersetzen, das kannst du mir nicht nehmen. –

Liebe Gemeinde! Ich weiß: Das ist ein Gleichnis über das Himmelreich. Ich habe es immer so verstanden: Endlich traut sich einer, die Wahrheit zu sagen. Alles andere, was ich Ihnen vorgetragen habe, ist ein Gleichnis über die Welt. Ein bitteres Gleichnis: Wer hat, dem wird gegeben, wer nicht hat, dem wird auch noch genommen. Aber einer hat angefangen, Nein zu sagen. Ein böser und fauler Knecht. Und den haben sie gekreuzigt. Aber er ist auferstanden. Seitdem gibt es mehr Menschen, die Nein sagen. Das ist meine ganze Hoffnung. Amen.

11.12.1977: 3. Advent (Reihe VI) (alte Leseordnung)

Offenbarung 3,7-13

Advent: die Zeit des Wartens und der Hoffnung. Worauf? Auf eine Welt des Friedens und der Gerechtigkeit. Es gibt so viele Dinge, die uns bedrücken und die wir uns anders wünschen: Hunger, Krieg, Elend, Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Ausbeutung, Wirtschaftskrise, Umweltkrise.

Was sollen wir tun? Wir können ja doch nichts ändern. Wir sind zu schwach. Und außerdem ist der Zug längst abgefahren. Das lässt sich nicht mehr aufhalten. Es sind zu viele Unvernünftige, Unverbesserliche da, die Änderung verhindern. Wir leben unser Leben und den Rest tragen wir mit Ergebenheit.

Hoffen wir noch, warten wir noch? Es ist höchstens eine kleine Flamme, die da noch brennt. In dieser Situation lesen wir einen alten Brief. Er ist fast 2000 Jahre alt und an die Gemeinde in Philadelphia in Kleinasien gerichtet: Offenbarung 3,7-13.

Das klingt tröstlich und ermutigend.

Erreicht es uns? Lassen wir uns davon anstecken? „Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür, und niemand kann sie zuschließen.“ Wir meinen oft genug, die Tür sei längst ins Schloss gefallen, der Weg versperrt, die Zukunft nicht mehr offen. Gott lässt uns durch seinen Boten sagen: die Tür ist offen, tretet ein, geht hindurch, macht euch auf den Weg. Er weiß, dass unsere Kraft nur klein ist.

Wir sind zwar bei seinem Wort geblieben und haben seinen Namen nicht verleugnet. Aber viel mehr haben wir nicht geschafft. Die Welt ist so geblieben, wie sie immer war: voller Leid, Tränen, Ungerechtigkeit. Wir Christen haben sie nicht zu ändern vermocht. Ein bisschen vielleicht, aber nicht viel.

Gott sagt: Ich weiß das. Ich kenne deine Werke. Ich weiß, wie wenig Kraft du hast. Aber ich will eine Tür offen halten und niemand soll sie zuschließen – mit Hass nicht, mit Resignation nicht; auch nicht mit Verachtung, mit kühler Berechnung, mit Stolz und Überheblichkeit. Du wirst diese Tür, die offen ist für alle, nicht wieder zuschlagen. Selbst deine ärgsten Feinde (und für die Christen damals waren das ihre Verfolger, die Juden) werden durch diese Tür gehen und zu dir kommen und begreifen, dass meine Liebe auch dir gilt. Und wenn du selber ein Feind bist, jemand anderen verachtest und bekämpfst, so wirst du sehen: auch für dich steht das Tor offen, damit du hindurchgehst und Frieden schließt und begreifst, was Liebe vermag.

Fast 2000 Jahre ist es her, dass Gott durch seinen Boten so zu dieser Gemeinde geredet hat. Und in den heutigen Tagen fährt ein ägyptischer Präsident, ein Nichtchrist, zu den verhassten Juden nach Jerusalem und bietet Frieden an.

Ja, das Tor ist offen und niemand kann es zuschließen. Gott will uns miteinander versöhnen, und es gibt immer mehr Menschen, die das begreifen. Gott will uns bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Erdkreis. Die Versuchung ist groß, die erworbenen Vorteile zu verteidigen mit der Waffe in der Hand. Die Versuchung ist groß, im Namen der Freiheit loszuschlagen gegen den politischen Gegner. Und auch im Kleinen ist die Versuchung groß, sich selber zu behaupten auf Kosten des anderen. Die Versuchung ist groß, die Tür zuzuschlagen, die Tür der Verhandlungen, des vernünftigen Interessenausgleichs, die Tür der Gerechtigkeit und des Friedens. Manchmal knallt es richtig, wenn eine Tür ins Schloss fällt, nicht nur zuhause im Streit zwischen Eheleuten, zwischen Eltern und Kindern, sondern auch im Leben von Völkern. Gott will uns bewahren vor dieser Versuchung und die Tür offen halten, die wir so gern zuschlagen möchten.

Er will, dass wir nicht unser Gesicht verlieren, die Krone nicht verspielen, die wir längst gewonnen haben. Wir haben doch etwas gelernt von Jesus von Nazareth: Liebe zu üben, bei seinem Wort zu bleiben, Gemeinschaft zu halten. Das sollen wir nicht wieder wegwerfen, auch in der Stunde der Versuchung nicht.

Gott hat etwas vor mit uns, trotz unserer kleinen Kraft: er baut auf uns. Wir sollen zum Pfeiler seines Tempels werden, zum Eckpfeiler einer neuen Gesellschaft. Wir alle tragen seinen Namen. Und den sollen wir nicht verleugnen, sondern offen bekennen in dieser Welt. Sein Name ist Friede und Freude und Gerechtigkeit, Leben und Erfüllung. Gott weiß, wie sehr wir manchmal stöhnen in dieser Welt, wie schwer es ist, bei seinem Wort zu bleiben und seinen Namen nicht zu verleugnen. Aber er

traut uns zu, dass wir fest bleiben mit unserer kleinen Kraft, dass wir überwinden und uns unsere Krone nicht nehmen lassen. Wovor haben wir so große Angst? Dass eine Katastrophe kommt und uns alle mitreißt und uns alle vernichtet. Aber Gott sagt: *ich komme bald*. „Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür, und niemand kann sie zuschließen.“ Daran will uns die Adventszeit erinnern. Amen.

24.12.1977: Heiligabend

Thema: Timofei Ossipowitsch (Erzählung von Nikolai Ljesskow)

Ich habe in diesem Jahr lange gesucht nach einer Geschichte, die ich Ihnen im Heiligabendgottesdienst vorlesen könnte. Ich dachte dabei an eine Geschichte, von der die Erwachsenen etwas haben und auch die Kinder; eine Geschichte, die uns allen hilft, den Sinn von Weihnachten besser zu verstehen. Gestern nun habe ich eine gefunden. Sie heißt: „Der Gast beim Bauern“ und stammt von dem russischen Dichter Nikolai Ljesskow⁴. Ich lese Sie Ihnen einmal vor:

Timofei Ossipowitsch war ein frommer Mann, wohlvertraut mit der Heiligen Schrift, geachtet im ganzen sibirischen Lager der Verbannten. Doch lag auf seinem Gesicht stets ein Anflug von Gram und Schwermut, und wenn ihn ein Vertrauter auf seinen Onkel ansprach, wurde er kreidebleich. Dieser Onkel – so hatte er einem jungen Freunde einmal mitgeteilt – hatte seine Familie zerstört: Timofeis Vater hatte er tödlich gekränkt, seiner Mutter das Leben und das Sterben bitter gemacht, Timofei selbst verleumdet und durch Intrigen erzwungen, dass man ihm, dem alten Manne, eben das junge Mädchen zur Frau gebe, das Timofei von Kindheit an liebte und heiraten wollte. Dagegen verblasste der Umstand, dass dieser Onkel auch noch das gesamte und nicht geringe Erbe Timofeis sich angeeignet und nahezu gänzlich durchgebracht hatte. So war es dann einmal zum Streit gekommen, bei dem Timofeis Messer die Hand des Onkels durchstoßen hatte, was ihm als Anschlag auf dessen Leben ausgelegt wurde. Seitdem lebt Timofei Ossipowitsch im Lager der Verbannten, und sein Herz kann keine Ruhe finden vor lauter Leiden unter dem Unrecht. So gehen Jahrzehnte ins Land. – Eines Tages trifft es sich, dass Timofei Ossipowitsch bei seiner täglichen Bibellese auf jene Stelle trifft, wo Jesus bei einem Pharisäer zu Gast ist und ihm nicht einmal Wasser gegeben wird, sich die Füße zu waschen, und er denkt bei sich: „Herr, kämest du zu mir, ich gäbe mich selbst dir hin.“ Und es ist ihm, als hörte er das Echo: „Ich werde kommen.“ Von diesem Tage an lässt Timofei bei jeder Mahlzeit ein Gedeck mehr herrichten – in Erwartung seines Herrn. – Monate vergehen. Es naht das Christfest, und Timofei versichert seinem Freund am Heiligen Abend, und eine große Gewissheit erfüllt ihn: „Morgen erwarte ich den Herrn!“ Zu diesem Ehrentag lädt Timofei Ossipowitsch nach Art der sibirischen Verbannten viele Gäste in sein Haus ein. Er selbst geht in quälender Unruhe auf und ab und wartet, zögert. Doch nichts geschieht. Enttäuscht, dass Gott ihn sitzen gelassen habe, eröffnet er zaghaft die Tafel und beginnt zu beten: „Christus wird geboren, lobsinget, Christ kommt vom Himmel, verkündet es, Christ ist auf Erden.“ Im selben Augenblick schlägt der Sturm an das Haus, so dass die Stubentür auffliegt, und auf der Schwelle steht ein uralter Mann, in Lumpen gekleidet. Das Licht der Lampe scheint ihm ins Antlitz und auf die Hand, die eine vernarbte Schramme zeigt. Timofeis Augen hängen an dieser Gestalt, er stockt – und dann ruft er plötzlich laut: „Herr, ich sehe ihn und nehme ihn auf in deinem Namen. Du selbst aber gehe nicht bei mir ein, denn ich bin ein böser Mensch.“ Dann verneigt er sich vor dem Alten und führt ihn auf den vornehmsten Platz. Der Alte blieb bei Timofei Ossipowitsch, und sterbend segnete er

⁴ Nikolai Ljesskow, Der Gast beim Bauern – Weihnachtserzählungen, Recklinghausen: Paulus 1951.

ihn. Timofei aber fand für immer Ruhe in seinem Herzen. Er war zu Weihnachten seinem Herrn begegnet.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit dieser Geschichte geht, ob Sie sich davon in Ihrem eigenen Erleben angesprochen fühlen. Mir geht es so, dass mich diese Geschichte sehr bewegt, weil ich mich in ihrem Spiegel ein Stück weit selber erkenne. Ich bin auch so ein Timofei Ossipowitsch – zum Teil jedenfalls und im Grundsätzlichen. Und vielleicht finden Sie sich auch in dieser Geschichte wieder. Aber ich will es einmal für mich selber formulieren – meine Betroffenheit und meine Beziehung zu dieser Geschichte.

Ich bin auch manchmal gekränkt und fühle mich zu Unrecht behandelt. Ich streite mich und dabei rutscht mir schon mal der Mund oder die Hand aus. Und dann muss ich wie er ins „Lager der Verbannten“: der andere schließt mich aus oder ich selber ziehe mich zurück. Das macht mich schwermütig und bleich. Ich leide unter dem Unrecht und kann keine Ruhe finden. Dabei möchte ich ganz anders sein: offen für den andern, warmherzig und freundlich, bereit zu verzeihen und Frieden zu schließen. Etwas von dem Geist Jesu wünsche ich mir dann: dass Gott in mir Wohnung nimmt und meine Füße lenkt auf den Weg des Friedens.

Und wie Timofei Ossipowitsch erwarte ich den Besuch Gottes besonders zu Weihnachten. Ich suche ihn in den alten Liedern, im Glanz der Lichter, im Kind in der Krippe – und möchte darüber selber wieder zum Kind werden: zurückfinden zu meinen Anfängen, noch einmal ganz von vorn anfangen; mich besuchen und beschenken lassen. Einer wird für mich da sein und mich nicht sitzen lassen. Einer wenigstens wird mich verstehen und mich in den Arm nehmen!

Aber Gott kommt nicht so, wie ich ihn erwarte. Jedenfalls nicht so, dass ich mich gar nicht erst zu ändern brauche. Gott mutet mir zu, selbst den entscheidenden Schritt zu tun. Es geht nicht ohne Hingabe, nicht ohne den Einsatz der eigenen Person. Timofei Ossipowitsch hatte das schon ahnungsweise verstanden, als er bei sich dachte: „Herr, kämest du zu mir, ich gäbe mich selbst dir hin.“ Sich selbst hingeben, sich selbst verschenken – das ist etwas ganz anderes, als immer nur Erwartungen zu haben.

Ich merke, wie mich diese Geschichte auf einen schwachen Punkt bei mir selber anspricht: ich möchte immer so viel *bekommen* und habe es schwer zu *geben*. Gerade zu Weihnachten, wo ich so viel für mich selber erwarte; und gerade gegenüber den Menschen, die mir angeblich Unrecht getan haben und mit denen ich mich so schwer versöhnen kann.

Timofei Ossipowitsch ist da doch schon ein Stück weiter als ich. Ich möchte ihm das sagen und so für mich selber festhalten, was ich verstanden habe und wo ich noch eine Aufgabe sehe.

Timofei, du hast dir lange Zeit deine Bilder von Gott gemacht und vergeblich gewartet. Aber dann, Timofei, dann fand ich dich großartig, beneidenswert, überraschend – dass du in dem entscheidenden Augenblick entdeckt hast, dass Gott jetzt ganz nahe sein könnte. Du hast es wahrgemacht: „Herr, kämst du zu mir, ich gäbe mich selbst dir hin.“ Ich kann mir vorstellen, Timofei, dass dir dieses Weihnachten nicht in den Schoß gefallen ist.

Es ist nicht leicht, einem Feind zu vergeben. Weihnachten kann anstrengend sein! Ich habe das Gefühl, dass ich mir diesmal Weihnachten mit meiner Familie einfacher, ungefährlicher, weniger anstrengend ausgedacht habe, mir nur aufrichtig Ruhe gewünscht habe.

Ich überlege nun, ob ich mir dabei nicht zugleich ein Weihnachten ohne Gott gewünscht habe. Kann Weihnachten ohne innere Unruhe abgehen, ohne Veränderung der eigenen Person, ohne Bereitschaft zum Frieden und zur Versöhnung? Ich glaube

nicht! Ich wünsche Ihnen und mir deshalb eine versöhnliche Feier wie im Hause von Timofei Ossipowitsch. Amen.

1978 (Reihe VI)

22.01.1978: letzter Sonntag nach Epiphantias

2. Korinther 3,12-18; 4,6

Ich werde gelegentlich gefragt, warum ich als Pastor einen Talar trage. Ich antworte darauf gewöhnlich, dass ich es nicht nur aus Tradition tue, sondern dass der Talar eine Hilfe für mich ist. Ich soll ja hier vorne stehen und den Gottesdienst leiten, predigen, beten und segnen. Wie kann ich das aus eigener Kraft? Ich bin doch darauf angewiesen, dass mir Kräfte aus dem Amt zuwachsen, dass ich von einer Macht leben und aus ihr handeln kann, die größer ist als ich. Deshalb sage ich ja auch zu Beginn eines jeden Gottesdienstes: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Der Talar ist ein äußeres Zeichen dafür.

Aber die Frage nach dem Talar geht tiefer und kann nicht so einfach beantwortet werden. Es steckt eine Anfrage nach meiner Glaubwürdigkeit dahinter, nach der Übereinstimmung von Anspruch und Wirklichkeit.

Die Frage ist also, ob ich das mir anvertraute Amt ausfüllen kann oder mich vielleicht hinter der Autorität des Talars verstecke. Dieses Problem ist so alt wie das Amt selber.

In grauer Vorzeit trugen die Priester Masken vor dem Gesicht, um sich von den gewöhnlichen Menschen zu unterscheiden und hinzuweisen auf die Gottheit, der sie dienten. Damals war auch schon die Frage, was für ein Mensch sich wohl hinter dieser Maske versteckte und ob er den Ansprüchen genügen konnte, die er damit zum Ausdruck brachte.

Aber was blieb den Priestern auch anderes übrig, als sich eine Maske aufzusetzen? Sie waren (und sind) doch auch nur Menschen, die sich bemühen, den jeweiligen Erwartungen ihrer Mitmenschen gerecht zu werden und dabei ihrer Sache, der sie dienen wollen, treu zu bleiben.

Masken sollen sie davor schützen, dass Erwartungen enttäuscht werden, dass allzu schnell die menschlichen Schwächen sichtbar werden, die sich dahinter verbergen. Aber das gelingt eben nicht immer. Und so wird das Ganze ein gefährlicher Kreislauf: Die Menschen erwarten, dass ihre Priester und Pastoren anders sind, bessere Menschen, Gott näher als die übrigen. Und das zwingt ihnen beinahe die Maske vor Gesicht, denn sie sind ja nicht so. Und wenn die Menschen das merken, dann sind sie enttäuscht und werden böse und fordern nun erst recht das Herunterreißen der Masken oder das Ausziehen des Talars. Was ist da zu tun?

Paulus sagt: Wir haben keine Masken nötig. Wir können uns zeigen, wie wir sind. Er versteht, welchen Sinn die Masken haben sollten: eine Herrlichkeit darzustellen, die gar nicht da ist. Oder zu verbergen, dass der Glanz abnimmt, dass der Lack abgeht mit der Zeit. „Mose hing die Decke vor sein Angesicht, damit die Kinder Israel nicht sehen sollten das Ende dessen, was da aufhört.“

Aber er sagt: Das ist nicht nötig. Wir brauchen uns nicht gegenseitig etwas vorzumachen. Gott selbst hat einen Anfang gemacht. Er hat die strahlende Maske, die die Menschen blendete (und abhängig und unfrei machte), abgelegt. Er hat sich uns gezeigt, wie er ist.

Die Herrlichkeit Gottes, sagt Paulus, spiegelt sich wieder im Angesicht Jesu Christi. „Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen.“

Das ist eine Einladung an uns, die Maske fallen zu lassen, den Schleier einer vorge-täuschten, falschen Herrlichkeit zu lüften und zu sehen, wie wir sind. Denn der Talar, die Uniform, die Maske ist nicht nur ein Problem der Priester und Pastoren. Es gibt sie in so vielen Berufen, in denen es um Macht und Autorität geht. Und manchmal denke ich, wir tragen alle eine Maske mit uns herum: „Immer nur lächeln, immer vergnügt. Aber wie's da drinnen aussieht, geht niemand was an.“

Paulus sagt: Seit Jesus haben wir das nicht mehr nötig. Wir brauchen uns nicht mehr hinter einer Maske zu verstecken. Wir können den Mut haben, uns so zu sehen, wie wir sind. „Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.“

Wir können der Wahrheit über uns und andere ins Auge sehen. Von Angesicht zu Angesicht. (So heißt übrigens einer der besten Filme von Ingmar Bergmann, der heute Abend und morgen Abend im Fernsehen gezeigt wird.) Freilich, es tut weh, wenn wir unsere Masken abnehmen, den Schleier lüften, uns sehen, wie wir sind. Es tut weh, der Wahrheit über sich und andere ins Gesicht zu sehen. Denn da gibt es bestimmte Ernüchterungen und Enttäuschungen, der Glanz verschwindet und unsere ganze vorgespielte Herrlichkeit ist hin.

Aber es gibt auch eine Hoffnung. Dass nämlich diese Schmerzen die Schmerzen einer Geburt sind. Einer Geburt zu neuem, aufrichtigem, wahrhaftigem Leben. Paulus meint gar, dass wir darin Gott ähnlich werden können: „Nun aber spiegelt sich bei uns allen die Herrlichkeit des Herrn in unserem aufgedeckten Angesicht.“ In unserem aufgedeckten Angesicht – wenn wir all unsere Masken und Schleier abnehmen und uns sehen, wie wir sind.

Noch einmal! Warum trage ich noch einen Talar? Nicht, um eine falsche Herrlichkeit zur Schau zu tragen oder eine Autorität vorzuspielen, die ich nicht habe. Wenn ich das wollte, sollte ich den Talar lieber ausziehen. Aber er ist ja auch nicht mehr das prächtige Gewand der Priester früherer Zeiten. Schwarz ist er und schmucklos. Er ist das Gewand eines Gelehrten, der die Bibel studiert hat und rückhaltlos die Wahrheit zu sagen versucht über das, was er gelernt hat in Sachen des Glaubens. Da ist also kein falscher Zauber, sondern kritische Nüchternheit.

Und noch etwas. Seine schwarze Farbe, die so traurig wirkt und von vielen gerne durch etwas mehr bunte und fröhliche Farbe ersetzt werden möchte, erinnert uns alle an den Kreuzestod Jesu. Da gibt es nichts zu lachen, jedenfalls vorläufig nicht. Es tut weh, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, aber es ist immer der erste Schritt zu neuem Leben. Gott ist nicht in der krampfhaft behaupteten Fröhlichkeit, im Karneval, im Maskenball unserer Gesellschaft. Gott ist im Leiden und Sterben der Menschen. Weil das die nackte Wahrheit über unser Leben ist.

Ich finde das tröstlich. Gott ist uns nahe da, wo wir am einsamsten sind, weil niemand hinsehen mag, wir selber eingeschlossen. Er ist uns nahe in Krankheit, Alter und Tod. Damit wir uns sehen lernen wie wir sind. Damit wir aufhören, Rollen zu spielen und Masken aufzusetzen. Damit wir unser Auge an die Wahrheit gewöhnen und aus all diesem Schmerz eine Hoffnung gewinnen, die stärker ist als der Tod. Damit aus den Schmerzen dieser Geburt zur Wahrhaftigkeit neues Leben in Liebe und Gerechtigkeit erwächst. Amen.

12.02.1978: Invokavit

1. Mose 3,1-19

Ich werde oft gefragt, ob ich denn diese alten Geschichten aus der Bibel so, wie sie da stehen, glaube. Es sei doch schließlich erwiesen, dass die Welt nicht in sieben Tagen erschaffen wurde und dass Adam und Eva nicht die ersten Menschen waren. Ich antworte darauf gewöhnlich, dass ich diese Geschichten nicht wie Tatsachenberichte oder naturwissenschaftliche Abhandlungen lese, sondern wie mythologische

Erzählungen und Märchen, die in verkleideter Form uns eine Wahrheit sagen wollen über uns selber und über die Welt, in der wir leben. Leider ist uns ja das Verständnis für Mythen und Märchen in unserer nüchternen und aufgeklärten Zeit ziemlich abhanden gekommen und vielleicht erklärt sich von daher unsere gewisse Ratlosigkeit gegenüber solch alten Geschichten.

Ich möchte nun versuchen, etwas Licht in das Dunkel zu bringen und Ihnen meine Interpretation der Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies anzubieten. Ich gehe dabei von der Überlegung aus, dass wir alle etwas mit dem Wort „Paradies“ anfangen können.

„Paradies“ – das ist ein anderes Wort für Kindheit, eine Zeit oder ein Zustand unbekümmerter Geborgenheit. Wir erinnern uns ja oft und gern anhand von Bildern und Geschichten an diese glückliche Zeit, aus der wir alle herkommen und in die wir manchmal gerne wieder zurückkehren möchten. Wenn auch jeder von uns ganz verschiedene Erlebnisse hat und wenn man auch zugeben muss, dass es nicht nur schöne Erinnerungen an die Kinderzeit gibt, so bleibt doch ein Gefühl der Unbeschwertheit und gewissen Sorglosigkeit, mit der wir damals leben konnten – jedenfalls verglichen mit der Zeit, da wir als Heranwachsende unsere erste Verantwortung übernehmen mussten. Wir sind aus dem Paradies unserer Kindheit vertrieben worden – ich meine, dass das eine allgemein menschliche Erfahrung ist.

Die Bibel beschreibt nun, welche Folgen das Erwachsenwerden für uns Menschen hat: Uns gehen die Augen auf über uns; wir sehen uns, wie wir sind – mit unsern Fehlern und Schwächen, mit unserer Schuld und mit unserem Versagen. Wir fühlen uns manchmal elend, nackt und bloß und möchten uns am liebsten bedecken oder verstecken. Wir müssen Verantwortung übernehmen und merken auf einmal, wie mühsam es ist, eine Frau oder ein Mann zu sein. Unter Schmerzen werden Kinder geboren, und im Schweiß unseres Angesichts mühen wir uns um das tägliche Brot. Und am Ende wartet der Tod auf uns – unser Leben hat eine Grenze, das wird uns schmerzlich bewusst.

Es ist also gar nicht so verlockend, erwachsen zu werden, wie wir das als Kinder immer geträumt haben. Wenn ich doch nur schon erwachsen wäre! Ja, aber erwachsen werden bedeutet die Vertreibung aus dem Paradies, bedeutet Mühe und Arbeit und am Ende den Tod.

Die Bibel beschreibt das aber nicht nur so nüchtern und realistisch. Sie *bewertet* diesen Vorgang des Erwachsenwerdens auch, und zwar als Sündenfall, als Trennung von Gott. Sie haben es ja nicht anders haben wollen, Adam und Eva, die ersten Menschen, sie wollten ja unbedingt erwachsen werden, sein „wie Gott“. Und das haben sie nun davon: Vertreibung aus dem Paradies, Trennung vom Baum des Lebens. Aber kann man das so sehen? Sind wir wirklich selber schuld, dass wir vertrieben sind aus dem Paradies unserer Kindheit? Hätten wir es vermeiden können, erwachsen zu werden?

Mir kommt diese Sicht der Dinge so vor wie die Vorwürfe von Eltern, die es nicht ertragen können, dass ihre Kinder erwachsen werden und sie verlassen. Am liebsten würden sie einen ewig an sich binden wie ein unmündiges Kind. Und wenn man sich dann wehrt, aufbegehrt, sich freimacht aus der Umklammerung, dann machen sie einem Vorwürfe und versuchen, einem Schuldgefühle einzureden. Wie konntest du nur! Da siehst du, was du davon hast, wenn du dich nicht so entwickelst, wie wir es uns für dich ausgedacht haben! Ich weiß, es geschieht ja meistens aus Liebe, wenn Eltern sich um einen sorgen. Aber aus einer Behütung kann leicht auch eine Behinderung werden. Wie viele Kinder werden von ihren Eltern aus falsch verstandener Liebe am Erwachsenwerden gehindert und wie viele Kinder müssen sich ihren eige-

nen Weg gegen die Eltern mühsam erkämpfen! Und Gott sollte auch so einer sein, der dem Menschen die Emanzipation nicht gönnt?

Ich bin nicht der Meinung, dass Erwachsenwerden-Wollen eine Versuchung ist und das Herausgehen aus dem Hause der Kindheit eine Schuld. Es ist vielmehr eine notwendige Lebensaufgabe, die jedem von uns gestellt ist. Es ist wahr, wir verlieren dabei etwas, unsere naive Unbekümmertheit und Unschuld, und das mögen wir bedauern, aber es lässt sich nicht vermeiden. Es sei denn, wir wollten ewig nur behütete Kinder bleiben und uns weigern, erwachsen zu werden.

In einer anderen biblischen Geschichte wird aber gerade dieser Wunsch, ein Kind zu bleiben, als die eigentliche Versuchung für den Menschen dargestellt. Wir haben diese Geschichte vorhin gehört als Evangeliumlesung. Der Versucher führt Jesus hinauf auf die Zinne des Tempels und sagt: „Wirf dich hinab; denn es steht geschrieben: Er wird seinen Engeln über dir Befehl tun, und sie werden dich auf den Händen tragen, auf dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.“

Jesus hat dieser Versuchung widerstanden, sich in die Arme Gottes, eines Engels oder seiner Mutter zu werfen und auf ewig ein behütetes Kind zu bleiben. Er hat sich umgedreht und ist den Weg eines erwachsenen Menschen durch Verfolgungen, Anfechtungen und Leiden in den Tod gegangen. Darin ist er uns sehr nahe gewesen und hat uns allen ein Beispiel gegeben. Und doch unterscheidet sich sein Leben, von unseren Versuchen, erwachsen zu werden, an entscheidender Stelle. Der Hebräerbrief drückt das einmal so aus: „Er war versucht allenthalben wie wir, doch ohne Sünde.“ Unsere Versuche, erwachsen zu werden, bleiben meist auf der Hälfte stecken und enden in Tränen und Schuld.

Jesus aber ist wirklich erwachsen geworden. Er hat ein Leben in Liebe gelebt und dabei die Schuld überwunden. Ja, er hat sogar mit seinem Leben in Liebe dem Tode die Macht genommen und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Er, den Gott verlassen hat, wird selber Gott. Jesus stirbt nicht als ein Kind, das weiter auf den Vater wartet. Das „Eli eli lama asabtani“ – mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen – ist ein Schrei des Erwachsenwerdens, der Schmerz einer neuen Geburt.

Und in seiner Nachfolge haben es die Menschen wieder gewagt, jenen Satz aufzunehmen, der im Alten Testament wie die Sünde selbst klingt: nämlich zu werden „wie Gott“. Ich finde, es ist ein mutiger Satz, der da im ersten Johannesbrief steht: „Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder; und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden; denn wir werden ihn sehen, wie er ist.“ Noch sind wir Kinder, ja, aber schon auf dem Wege zum Erwachsenwerden, an dessen Ende das Einssein mit Gott steht.

Paulus drückt das im ersten Korintherbrief so aus: „Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind und hatte kindliche Anschläge; da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunkeln Wort; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin.“

Gott schenke uns den Mut, erwachsen zu werden und der Versuchung zu widerstehen, auf ewig Kinder bleiben zu wollen. Dann werden wir finden, wonach wir suchen. Amen.

02.04.1978: Quasimodogeniti

1. Petrus 1,3-9

Mit überschwänglichen Worten beschreibt hier der Apostel Petrus seine Wiedergeburt zu einer lebendigen Hoffnung. Er, der Jesus in der Nacht vor seinem Tod noch verleugnete und voller Angst mit den anderen Jüngern floh und sich versteckte,

kommt nun, nach dem Ostermorgen, voller Freude aus sich heraus und möchte auch uns mit seiner Freude anstecken. Es geht euch doch genauso wie mir, sagt er: Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb; und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht und freut euch mit unaussprechlicher Freude.

Es klingt ein bisschen beschwörend, wenn Petrus so selbstverständlich voraussetzt, dass sich die christliche Gemeinde genauso überschwänglich freut wie er. Nicht wahr, wir werden ihn ein bisschen enttäuschen müssen und zugeben müssen, dass wir so überwältigt und durchdrungen von Freude nicht sind. Wir tun uns schwer mit der Freude und sind eher unsicher und ängstlich. Wir stecken in mancherlei Anfechtungen und sind oft niedergeschlagen und traurig. Oft – nicht nur eine kleine Zeit, wie uns Petrus in seiner Begeisterung weismachen will. Und doch hat dieser fröhliche Schwung, diese überschwängliche Begeisterung etwas Faszinierendes für uns. Wir werden aufgeweckt aus unserer Lethargie, aus unserer Traurigkeit und Betroffenheit. Es gibt eine Möglichkeit zu neuem Leben, sagt Petrus. Ihr braucht nicht so deprimiert und tot, so lebendig begraben zu bleiben. Ihr könnt wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung.

Ich meine, es lohnt sich darüber nachzudenken, wie wir neu werden könnten, wie wir Hoffnung und Zuversicht, Glück und ein wirkliches Leben finden könnten, mit einem Wort: „unser Seelen Seligkeit“. Eines ist sicher: glücklich werden wollen alle Menschen, das haben schon die alten Philosophen bemerkt.

Aber wie? *Wie* werden wir glücklich, das ist die Frage und ein Grund zum Streiten unter uns. Es werden heutzutage sehr viele „Wege zur ewigen Seligkeit“ angepriesen, breite und schmale, kurze und lange, mühsame und bequeme. Da sind die politischen und religiösen Heilslehren, der Konsumtaumel und die Süchte, die Wachstumsideologie und der Veränderungsrausch. Und daneben der Ruf nach Buße und Umkehr, nach Begrenzung und Bewahrung. Wie soll sich da einer zurechtfinden?

Die christliche Gemeinde hat sich zu aller Zeit auf das Wort Gottes in Jesus Christus besonnen, wenn sie vor der Frage gestanden hat, was zu tun sei in dieser Welt. Was sagt Jesus über das Glück?

- Selig sind, die da geistlich arm sind; denn das Himmelreich ist ihr.
- Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.
- Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen.
- Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden.
- Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
- Selig sind, die reines Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.
- Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen.
- Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn das Himmelreich ist ihr.

Mir fällt bei diesen Worten auf, dass Glück nicht gleich ein Haben bedeutet, sondern ein Sein.

- Glück ist nicht ein Schlaraffenland, wo einem die gebratenen Tauben nur so in den Mund fliegen und wo man alles hat, was das Herz begehrt.
- Glück ist die Fähigkeit, im Hier und Jetzt zu leben, zu kämpfen, zu arbeiten; und dann zu sehen, was geschieht.
- Glück ist, wenn ich festhalte an Liebe und Gerechtigkeit, was auch immer geschehen mag; wenn ich hoffe und träume über den Tag hinaus; wenn ich bin, wozu mich Gott berufen hat.

Übermorgen vor 10 Jahren, am Karfreitag, den 4. April 1968, wurde Martin Luther King in Memphis, Tennessee, ermordet. Er hat versucht, sein Glück in der Nachfolge Jesu, im Befolgen seiner Worte aus der Bergpredigt, zu finden.

Ist er glücklich geworden? Nach den Maßstäben unserer Welt sicher nicht. Wir betrachten den Tod, noch dazu wenn er auf so gemeine und sinnlose Weise in unser Leben einbricht, als Beweis des Scheiterns, Glück gibt es für uns nur außerhalb des Leidens, neben dem Tod und ohne den Tod.

Petrus und Paulus und die übrigen Apostel sehen das anders. Für sie führt der Weg zur ewigen Seligkeit über das Kreuz. Nicht, weil sie sich danach sehnten, zu leiden und zu sterben, sondern weil sie wissen, welchen Weg Liebe und Gerechtigkeit in unserer Welt gehen. Das ist so – und für viele deshalb ein Grund zur Verzweiflung.

Petrus aber sagt: wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten – durch Gottes Barmherzigkeit. Es gibt Leid und Tod in der Welt, aber auch die Möglichkeit zu neuem Leben, zu einer Hoffnung, die nicht zuschanden wird. Ich zitiere aus einer Predigt, gehalten von Martin Luther King am 28.8.1963 in Washington:

„Ich sage euch heute, meine Freunde, dass ich trotz der Schwierigkeiten und Enttäuschungen des Augenblicks einen Traum habe. Ich habe einen Traum, dass einst auf den roten Bergen von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne ehemaliger Sklavenhändler in der Lage sein werden, miteinander am Tisch der Brüderlichkeit niederzusitzen. Ich habe einen Traum, dass eines Tages selbst der Staat Mississippi, ein Wüstenstaat, der in der Hitze der Ungerechtigkeit und Unterdrückung schmachtet, in eine Oase der Freiheit und Gerechtigkeit verwandelt werden wird. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, wo sie nicht nach der Farbe ihrer Haut, sondern nach der Beschaffenheit ihres Charakters beurteilt werden. Ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel und jeder Berg erniedrigt wird. Die rauhen Orte werden geglättet und die unebenen werden begradigt. Die Herrlichkeit des Herrn wird offenbar werden, und alles Fleisch wird es sehen, wie es beim Propheten Jesaja heißt. Das ist unsere Hoffnung! Mit diesem Glauben werde ich fähig sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung zu hauen. Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, zusammen zu arbeiten, zusammen zu beten, zusammen zu kämpfen, zusammen ins Gefängnis zu gehen, zusammen für die Freiheit aufzustehen, in dem Wissen, dass wir eines Tages frei sein werden.“

Auf der Gedächtnisplatte am Lorraine Motel in Memphis, Tennessee, wo Martin Luther King umgebracht wurde, steht das folgende Wort aus der Josephsgeschichte: „Seht, da kommt der Träumer her! Wohlan, wir wollen ihn töten; dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird.“

Ja, wir werden sehen. Und dann werden wir entdecken, dass denen, die träumen, die so überschwänglich hoffen wie Petrus damals und Martin Luther King heute, die sich nicht abbringen lassen von Liebe und Gerechtigkeit, der Himmel und die Erde gehören werden. Amen.

16.04.1978: Jubilate

Offenbarung 21,1-7

Einer der schönsten Texte des Neuen Testaments. Eine wunderbare Hoffnung in allem Leid und Sterben. Siehe, ich mache alles neu. Mich rührt dieser Text an. Manchmal kommen mir die Tränen. Er ist Ausdruck einer großen Hoffnung.

Da sind Bilder einer ersehnten Zukunft: Die Stadt auf dem Berge, das neue Jerusalem, eine Stadt des Friedens und der Gerechtigkeit. Die Hütte Gottes bei den Menschen: er wird bei uns sein und wir werden sein Volk sein. Es wird aufhören, worunter wir leiden: Leid, Geschrei, Schmerz, Tränen, Tod. Wunderschöne Bilder, atemberaubende Hoffnung. Ich fürchte, unnötige Worte zu machen. Wir brauchen solche Hoffnung, um leben zu können.

Und doch möchte ich mit Ihnen nachdenken über diesen Text, nicht ihn zerstören, aber ihn verstehen, nicht nur fühlen.

„Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden“ – das ist doch auch ein Satz der weh tut, besonders wenn man älter wird. Ist alles Alte denn schlecht, nur weil es alt ist, und alles Neue gut, nur weil es neu ist?

Eine Zeitlang haben wir so gedacht in unserem Reformeifer, in unserem Jugendlichkeitswahn. Jetzt schlägt das Pendel etwas zurück, wir merken, dass Altbewährtes, dass Konservatives, Bewahrendes, nicht das Schlechteste ist. Und in der Tat gibt es auch in der Bibel einen Begriff von Alt-Sein, der nicht überwunden und abgelöst werden soll.

Gott: das ist der „Alte der Tage“, der Erlöser von altersher“. Das soll nicht durch ein Neues erledigt werden. „Zuflucht ist bei dem alten Gott“ (5. Mose 33,27) – und alt ist hier nicht im Gegensatz zu neu, sondern das ist immer gleich alt und neu, weil es ewig ist.

Aber dieses Alte, das ewig ist zu unserem Heil, meint unser Text nicht. Er meint ein Altes, das vergeht und an das wir uns nicht mehr erinnern sollen. Es ist das Alte, das uns weh tut, das uns schmerzt, unter dem wir leiden und das wir so gern überwinden möchten: Leid, Geschrei, Schmerz, Tränen, Tod.

Aber wie kommt das alles? Werden wir es denn jemals überwinden können, wenn wir es nicht wenigstens vorher verstehen: die Last des Alten, des Altwerdens?

Wir wollen einen Moment darüber nachdenken, was alt werden bedeutet. Paul Tillich schreibt:

„Alles Leben wächst; es strebt danach, zu wachsen und lebt, solange es wächst. Immer sind die Menschen fasziniert gewesen von dem Gesetz des Wachsens. Für viele ist es so faszinierend, dass sie gut nennen, was Wachstum fördert, und schlecht, was Wachstum hemmt. Aber wir müssen tiefer blicken in das Gesetz des Wachsens und in seine Tragik. Ob die Zelle wächst, ob die Seele wächst oder ob ein geschichtliches Zeitalter wächst: Wachsen ist immer Gewinn und Verlust; es ist beides, Erfüllung und Opfer. In jedem Wachstum werden viele Entwicklungsmöglichkeiten geopfert für die eine, die verwirklicht wird ... Jede Entscheidung schließt Tore zu. Das ist unausweichlich so; es ist unentrinnbares Schicksal. In jedem Augenblick entscheiden wir uns, in jedem Augenblick schließen wir Tore zu. Wir wachsen, das ist unsere Größe; wir wachsen, das ist unsere Tragik. Denn auch die ausgeschlossenen Möglichkeiten gehören zu uns, sie haben ein Recht und einen Anspruch an uns. Deshalb nehmen sie Rache an unserem Leben, das sie ausgeschlossen hat. Entweder sie sterben und nehmen Lebensmächtigkeit und Schöpferium mit sich ins Grab. Dann werden wir hart und unbeweglich, unfähiger, uns neuen Situationen, neuen Anforderungen anzupassen. Oder aber, die Möglichkeiten, die wir ausgeschlossen haben, sterben nicht. Dann bleiben sie in uns, aber nicht als schöpferische Kräfte, sondern als Kräfte, die uns krank machen, die uns altern lassen, die uns gefährlich werden. Das sind die beiden Wege, auf denen der Tod im Alternden wirkt: der Selbstbegrenzung und der Selbstzerstörung. Das sind die Wege, auf denen Wachstum, Krankheit und Tod miteinander verbunden sind.“⁵

So kann die Bibel sagen: der Tod ist der Sünde Sold. Wir sterben an unserem ungeliebten Leben. Gibt es denn gar keine Rettung? „Das Erste ist vergangen, siehe, ich mache alles neu!“ Was können wir über das Neue sagen?

1. Das Neue können wir nicht machen, wir können uns nur dafür bereit halten. Wenn wir es machen wollten, das Neue, so wäre es doch nur aus den Bruchstücken des Alten zusammengesetzt. Das Alte muss erst sterben, ehe das Neue geboren

⁵ Paul Tillich, Siehe, es ist alles neugeworden, in: ders., In der Tiefe ist Wahrheit. Religiöse Reden, 1. Folge, Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk ⁵1952, S. 165 f.

werden kann. Das Neue erscheint, wann und wo es will. Beispiel: Ehe, Beziehung, eigenes Verhalten.

2. Das Neue muss die Macht des Alten zerbrechen, nicht nur in der Wirklichkeit, sondern auch in unserem Gedächtnis. Beispiel: Umtrainieren von unerwünschtem Verhalten, Wiederkehr des Verdrängten Wir müssen zurück in die Tiefe, an den Anfang. Neu geboren werden. Vergebung (sich vergeben lassen und anderen vergeben) heißt, dass das Alte in die Vergangenheit gestoßen wird, weil das Neue erschienen ist.
3. Das wirklich Neue, das gleich wieder alt wird: unsere ganzen sogenannten Neuigkeiten, die bald wieder vergehen. Denn jeden Tag ändert sich etwas, gibt es Neuigkeiten. Doch nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern.

Was ist wirklich neu und hat Bestand vor dem Prozess des Altwerdens, vor dem Tod? Die Bibel sagt: das einzig Neue, das ewig ist, ist die Liebe. Anzuschauen an Jesus Christus. Der dem Tode die Macht genommen hat und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium.

Sein größter Apostel, Paulus, sagt: „Die Liebe höret nimmer auf.“ Liebe ist die Macht des Neuen in uns allen und in aller Geschichte. Sie kann nicht altern, sie überwindet Schuld und Fluch. Auch heute noch bereitet sie die neue Schöpfung vor.

Das Neue ist verborgen in der Dunkelheit unserer Seelen und unserer Geschichte. Aber es ist uns nicht völlig verborgen, wenn wir von seiner Wirklichkeit ergriffen sind. „Siehe da, die Hütte Gottes unter den Menschen.“ Wie es beim Propheten Jesaja heißt:

„So spricht der Herr, der im Meer einen Weg, einen Pfad in mächtigen Wassern macht: Gedenket nicht der vorigen Dinge, und vertieft euch nicht in das Alte. Siehe, ich mache Neues. Jetzt kommt es ans Licht. Vernehmt ihr es nicht? Einen Weg mache ich in der Einöde und Ströme in der Wüste.“ (Jesaja 43,18-19)

„Vernehmt ihr es nicht“, fragt der Prophet. Ja, vernehmen wir es denn nicht? Das Neue in all dem Alten? Die Liebe in all dem Leiden? Möchten wir es entdecken und für uns festhalten! Amen.

02.07.1978: 6. Sonntag nach Trinitatis

Epheser 5,9-14

Licht und Finsternis, hell und dunkel: der Predigttext verwendet einen Maßstab, an dem ich ihn selber messen möchte.

Was mir zu „Licht“ einfällt: Klarheit, Wärme, ein angenehmes Gefühl.

Was mir zu „Finsternis“ einfällt: Kälte, Blindheit, Angst.

Methode „warm – kalt“ (wie Kinder beim Topfschlagen) auf den Text angewandt:

warm: „Wandelt wie die Kinder des Lichts – die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.“ Diese Worte tun gut: trotz des Aufforderungscharakters sind sie wie ein Geschenk.

kalt: „straft die Werke der Finsternis“ – das klingt hart und unbarmherzig. Ich fühle mich unwohl.

Über beide Gefühle möchte ich nachdenken:

- was mir gefällt an diesem Text
- was mir nicht gefällt an diesem Text

1.) *Was mir gefällt an diesem Text: „Wandelt wie die Kinder des Lichts – die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.“*

Wir leben in einer oft dunklen und kalten Welt: Kriege, Hunger, Terror, Katastrophen, Hektik, Anonymität. Wir frieren, wenn wir ... Wir brauchen „Kinder des Lichts.“

- Licht – das ist Helligkeit und Klarheit.
Kinder des Lichts: Leute, die Licht ins Dunkel bringen, die finstere Mächte aufdecken, die Gerechtigkeit und Wahrheit lieben.
- Licht – das ist Erleuchtung und Weitblick.
Kinder des Lichts: Leute, denen ein Licht aufgeht, die Ideen haben, Hoffnung und einen langen Atem, die nicht resignieren, sondern immer wieder neu anpacken, weil sie ein Licht sehen in der Finsternis. Solche Leute sind selber ein Lichtblick in der trüben Aussicht unseres grauen Alltags.
- Licht – das ist Wärme und Leben.
Kinder des Lichts: Leute, die eine Ausstrahlung haben auf andere, die ansteckend und befreiend wirken, die uns ermutigen und begleiten.

„Ihr seid das Licht der Welt“ – Jesus hat uns das zugetraut, so zu leben.

2.) *Was mir nicht gefällt an diesem Text: „strafft die Werke der Finsternis“.*

Strafen – das klingt kalt, streng und unbarmherzig. Zeigt sich nicht auch im Umgang mit dem Dunklen, Bösen, wes Geistes Kinder wir sind? Vergeltet nicht Böses mit Bösem, mahnt uns der Apostel Paulus, vielmehr: überwindet das Böse mit Gutem.

Ist nicht Strafen auch ein unfruchtbares Werk der Finsternis? Es verleitet uns, den Splitter im Auge des anderen zu sehen und den Balken im eigenen zu vergessen. „Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen Leute“ – so redet der selbstgerechte Pharisäer.

Finstere Typen, die man bestrafen müsste – das sind doch nur die anderen. Verdrängung und Projektion: das sind die häufigsten Umgangsformen mit unseren Schattenseiten. Ergebnis: „was heimlich von ihnen geschieht, das ist schändlich auch nur zu sagen.“

Jesus hat uns einen anderen Umgang mit unseren Schattenseiten vorgelebt: Rücknahme der Projektion („Wer unter euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein“) und Bewusstmachung der eigenen bösen Gedanken („Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig – nicht erst, wer ihn tötet.“)

Ergebnis: „Liebet eure Feinde“ – wie euch selbst. Wer den inneren Feind – den Schatten, das Dunkle in sich – sehen und freundlich damit umgehen kann, der kann auch den äußeren Feind an sich heranlassen, ihn sehen, ihn verstehen, ihm vergeben.

Die Finsternis nicht wegschieben und strafen aus Angst, sondern sie ein Stück aushalten und wiedererkennen in sich selbst und dann der Versuchung widerstehen – das ist die Haltung Jesu.

Das heißt wirklich Licht in die Finsternis bringen, Böses mit Gutem überwinden. Von daher fällt ein neues Licht auf die Früchte eines Wandels im Licht: Gütigkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit.

- Wer seinen eigenen Schatten kennt und ihn auch bei anderen ertragen kann, der wird gütig.
- Wer sich selber kennt und weiß, wozu er fähig wird in Bedrängnis und Angst, der wird gerecht.
- Wer sich selber nichts vormacht und andere nicht blendet, der wird wahrhaftig.

Gott schenke uns, dass wir solche „Kinder des Lichts“ werden:

- die aufklären, wo Korruption und Machtmissbrauch herrschen;
- die hoffen, wo Verzweiflung und Resignation quält;
- die menschliche Wärme verbreiten, wo eiskaltes Erfolgsdenken bestimmend ist;
- die gütig, gerecht und wahrhaftig sind, wo Selbstbetrug und Scheinheiligkeit in Mode ist.

Mit einem Wort: dass wir „ein Licht anzünden, wo die Finsternis regiert“. Amen.

30.07.1978: 10. Sonntag nach Trinitatis

Apostelgeschichte 13,42-52

Wenn ich höre, dass bei Paulus und Barnabas fast die ganze Stadt zusammenkam, um das Wort Gottes zu hören, dann bin ich auch neidisch. Wir heute morgen in der Kreuzkirche / Auferstehungskirche sind sehr viel weniger. Woran liegt das?

Was hat sich geändert seit den Zeiten des Paulus damals? Damals: ein verheißungsvoller Neuanfang; heute: der gewöhnliche Alltag.

Es ist wie in einer Liebesgeschichte, die voller Begeisterung und Freude beginnt und in Gewohnheit und Abstumpfung endet. Können wir das ändern?

Können wir Impulse aus der Anfangsgeschichte des Christentums gewinnen? So wie Eheleute das manchmal tun, wenn sie sich nach Jahren an das Glück ihrer Brautzeit erinnern.

Was ist das Befreiende, Bewegende der Botschaft des Paulus? Zunächst nichts überwältigend Neues, sondern ein Zitat aus der Tradition, das nur neu verstanden wird: „Ich habe dich den Heiden zum Licht gesetzt, dass du das Heil seiest bis an das Ende der Erde“ (Jesaja 49,6). Mit diesen Worten hatte sich der zweite Prophet Jesaja berufen gefühlt, das Volk Israel aus Unterdrückung und Resignation herauszuführen zu neuem Leben und Licht.

Und Paulus und Barnabas sind im Gefolge Jesu selbstbewusst genug, dieses Wort auf sich selber zu beziehen. Sie nehmen die Herausforderung Gottes an, den Menschen eine neue, eine befreiende, eine frohmachende Botschaft zu bringen. Weil sie sich selbst des ewigen Lebens für wert achten, gehen sie hin und verkündigen anderen die frohe Botschaft, ungeachtet all der Anfeindungen und Verfolgungen.

Mich beeindruckt zuerst ihr Selbstbewusstsein, ihre Freude, ihre Furchtlosigkeit. Gehört das nicht dazu, wenn man andere Menschen in Bewegung bringen will?

Nun aber zum Inhalt ihrer Predigt, die so viel Aufsehen erregt hat. Paulus erzählt von den großen Taten Gottes in der Geschichte des Volkes Israel: von den Ervätern, Mose, den Königen und Propheten und am Ende von Jesus, in dem alle Verheißungen ihre Erfüllung gefunden haben. Und dass dieser Jesus die Antwort auf die wichtigste Frage der Menschen ist: nämlich ihrer Gerechtigkeit, ihres Angenommenseins vor Gott.

„So sei es nun euch kund, liebe Brüder, dass euch verkündigt wird Vergebung der Sünden durch diesen Jesus von Nazareth; und von dem allem, wovon ihr durch das Gesetz des Mose nicht konntet freigesprochen werden, ist der gerechtfertigt, der an ihn glaubt.“

Rechtfertigung allein durch den Glauben und nicht durch des Gesetzes Werke – das ist die befreiende Botschaft des Paulus, die so viel Neid und Ärger bei den Juden und so viel Begeisterung bei den Heiden der damaligen Zeit auslöste.

Noch einmal hat diese Predigt die Menschen bewegt, als Luther unter Berufung auf Paulus gegen die Verkrustungen der katholischen Kirche seiner Zeit anging. Aber heute?

Wo steckt das Wendende, Verändernde in der christlichen Botschaft? Wo findet das statt: das Überschreiten von Vertrautem, der Aufbruch zu Neuem?

Wo gibt es noch das Selbstbewusstsein einer christlichen Gemeinde, dass sie gesandt ist zum Heil der Welt? Es wurden Versuche gemacht.

Da gibt es in unserer Kirche z. B. die politische Predigt, die versucht, Stellung zu nehmen zu den drängenden Problemen unserer Zeit; die versucht, wenigstens offen zu sein für die große politische Herausforderung unserer Zeit: den demokratischen Sozialismus. Nachdem die Kirche ja Jahrzehnte und Jahrhunderte lang die konservativen Kräfte gestützt hat. Aber sie wird nicht überall begeistert aufgenommen diese Predigt, im Gegenteil. Sie findet Kritik und Ablehnung wie zuletzt in dem CSU-

Kirchenpapier, wo eine Unvereinbarkeit des christlichen Menschenbildes mit jedem Kollektivismus behauptet wird.

Aber ist das die richtige, eine überhaupt zulässige Alternative: Freiheit statt Sozialismus?

Was sollen wir dazu sagen? Ist das wieder dieselbe Situation wie damals? „Aber die Juden reizten die gottesfürchtigen angesehenen Frauen auf und der Stadt Oberste und erregten eine Verfolgung wider Paulus und Barnabas und stießen sie zu ihren Grenzen hinaus.“ Die Kirche tut sich schwer in politischen Fragen.

Da gibt es z. B. die Aktion e von Brot für die Welt: einfacher leben – einfach überleben. Anstecken lassen sich davon nur wenige. Die meisten reagieren mit Achselzucken, mit Unverständnis, mit Spott. Man kann ja doch nichts machen und die Wirtschaft muss auch leben. Es ist wie damals: Wir stoßen das, was uns zum Heil, zur Rettung gesagt wird, von uns und achten uns selbst nicht wert des ewigen Lebens.

Es gibt freilich auch noch andere Möglichkeiten, Veränderungen, Wendungen zum Heil herbeizuführen, als über die öffentliche politische Predigt oder Aktion. Wenn ich die Arbeit in unserer Gemeinde betrachte, dann ist da eher die Sorge um den Einzelnen und seine Lebensumstände bestimmend, eine Begleitung der Menschen in ihren jeweils kritischen Situationen. Davon dringt wenig an die Öffentlichkeit, das lässt sich nicht in einer begeisterten Bewegung darstellen. Und dennoch hoffe ich, dass davon Impulse ausgehen zum eigenen Heil und zum Heil der Welt.

Aber vielleicht ist das auch nur ein schwacher Trost angesichts der relativen Bedeutungslosigkeit christlicher Predigt und christlicher Praxis in unserer so anders orientierten und anders lebenden Gesellschaft. Ich will offen gestehen, dass mir das zu schaffen macht und dass ich nur eine lebendigere, mehr Impulse vermittelnde Kirche wünsche. Was ist zu tun?

Wir sollten uns erinnern lassen an die Anfänge des Glaubens; an das Selbstbewusstsein eines Paulus und Barnabas; an ihren Mut und an ihre Unerschrockenheit. Ihre Wendung zu den Heiden bedeutete damals das Verlassen der lieb gewordenen aber doch auch einengenden Heimat der Synagoge. Für die Kirche, das wandernde Gottesvolk, ist die Situation dieselbe:

Aufbruch aus der Isolierung der Kränzchen und Kreise, Abschied von sorgsam gehüteten Traditionen, sorgsam verteidigten Positionen, Mut zu Abenteuer und Gespräch, zum Pakt mit neuen Ideen – das alles wird uns zugetraut. Denn in all dem Scheitern unseres Mühens, in aller Kleinkariertheit und Engherzigkeit gilt doch die Verheißung: „Ich habe dich den Heiden zum Licht gesetzt, dass du das Heil seiest bis an das Ende der Erde.“ Amen.

10.09.1978: 16. Sonntag nach Trinitatis

Apostelgeschichte 12,1-17

Die Befreiung des Petrus ist eines der großen Wunder der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist überhaupt voller Wunder. Es fängt damit an, dass zu Pfingsten aus ängstlichen und verzweifelten Leuten mutige und fröhliche Menschen werden. Was ist geschehen? Nach der Kreuzigung Jesu sind die Jünger auseinandergelaufen. Sie haben Angst, sind traurig und verzweifelt.

Und Pfingsten? Da sind sie wieder alle beisammen, sind mutig und fröhlich. Und Petrus, der Jesus zuvor verleugnet hatte, hält eine begeisternde Predigt. Ein Wunder ist geschehen: aus ängstlichen und verzweifelten Menschen sind mutige und fröhliche Leute geworden.

Die Feinde Jesu haben nicht erreicht, was sie wollten: dass Schluss ist mit diesem Jesus von Nazareth. Er ist lebendiger als je zuvor und bringt Menschen in Bewegung. Ein Wunder ist geschehen: ein Toter ist wieder lebendig geworden.

Und es geht weiter mit den Wundern: Die Apostel entdecken ihre Kraft zu heilen – so, wie Jesus es konnte. Sie finden den Mut, sich zu Jesus zu bekennen vor einer feindseligen Obrigkeit.

Das gibt auch der jungen Gemeinde Kraft und Mut: „sie wurden alle des heiligen Geistes voll und redeten das Wort Gottes mit Freimut“, heißt es in der Apostelgeschichte. Noch mehr: „sie waren ein Herz und eine Seele und hatten auch ihre Güter gemeinsam“. Lukas kann gar nicht genug Wunder berichten aus dieser Zeit des begeisterten Aufbruchs: alle Angst und alle Verzweiflung sind wie weggeblasen. Mutig und selbstbewusst tritt die junge christliche Gemeinde vor eine feindliche Welt.

Und die Wunder nehmen kein Ende: Die Gemeinde wird verfolgt – und siehe da, ihr ärgster Verfolger wird zum Glauben an diesen Jesus von Nazareth bekehrt. Aus einem Saulus wird ein Paulus. Es werden sogar einige von ihnen getötet – wie Stephanus, der erste Märtyrer – aber sie lassen sich nicht von ihrem Glauben abbringen. Im Gegenteil, sie finden die Kraft zu einem überzeugenden Bekenntnis für die Sache Jesu.

Zu diesen Wundern des Anfangs gehört auch diese Geschichte von der wunderbaren Befreiung des Petrus. Petrus, eine der Säulen der Gemeinde in Jerusalem, wird ins Gefängnis getan und in Ketten gelegt und doch auf wunderbare Weise befreit. „Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen“ und er geht frei hinaus. Wieder geht die Rechnung des Herodes und der Feinde der christlichen Gemeinde nicht auf.

Lukas legt großen Wert darauf, dass dieses Wunder auch wirklich so geschehen ist. Rhode, die Magd, verkündet es der ungläubigen Gemeinde. Und die letzter Zweifler werden von Petrus selbst überzeugt. Damit nur ja kein Zweifel aufkommt, wer den Sieg behalten wird in dieser mörderischen Auseinandersetzung zwischen der christlichen Gemeinde und dem jüdischen Volk und seiner Obrigkeit. Eine Mutmach-Geschichte für eine bedrohte Gemeinde.

Uns Heutige wird diese Geschichte eher entmutigen. Wir lieben nicht diese kräftigen Töne, haben Zweifel an dem unwahrscheinlichen Geschehen und fragen uns nach der Angst und Unsicherheit hinter all den Beteuerungen. Warum nur muss Lukas so dick auftragen, um seinen Glauben an den Sieg der Sache Jesu zu bezeugen? Aber vielleicht kannte man diese Skrupel damals nicht. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse und ein neuzeitliches Wahrheitsbewusstsein standen nicht im Wege. Alle Welt berichtete damals von solchen Wundern. Warum nicht auch und gerade das junge Christentum?

Vielleicht steckt ein bisschen Neid dahinter, wenn wir heute solche überschäumend-fröhlichen Mutmach-Geschichten mit scheinbar überlegenem Wissen kritisieren und hinterfragen. So was gibt's doch nicht, sagen wir, und meinen damit außer ein paar Äußerlichkeiten leider auch den Glauben und die Zuversicht, die aus solchen Worten spricht. Nein, so was gibt es bei uns wirklich nicht, solch eine Gewissheit und Zuversicht selbst in Verfolgung und Angst.

Dabei ist unsere Situation heute gar nicht so verschieden von der des Petrus damals. Unser Glaube an den Sieg des Guten in der Welt, an Liebe und Gerechtigkeit, liegt auch in Ketten. Wir sind gebunden an die Ordnungen und Zwänge dieser Welt. Die Türen zu einem neuen Leben sind fest verschlossen, es sitzen viele Hüter davor, äußere und innere. Wir sind eingesperrt in Resignation und Anpassung.

Träumen wir nicht auch manchmal davon, frei zu sein von diesen Ketten, die uns binden und festhalten? Sehnen wir uns nicht auch manchmal danach, dass ein Licht scheint in die Finsternis unserer Gemächer, in die wir eingeschlossen sind? Ob es nun unser Wohlstand ist oder die Ängstlichkeit unseres Herzens?

Warum sollten wir dieser Geschichte nicht glauben, dass es auch für uns eine Hoffnung gibt? Dass einmal alle Ketten abfallen werden von unseren Händen. Dass wir

einmal frei und unbeschwert herausgehen werden wie Petrus. Dass wir einmal aus uns selbst herauskommen werden und sagen werden wie Petrus: „Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich errettet aus der Hand des Bösen und von allem, was meine Feinde erwarteten. Ich war gefangen – und siehe, ich bin frei geworden.“

Was hindert uns daran, dieser Geschichte zu glauben – uns zum Segen und zur Rettung aus selbstverschuldeter Gefangenschaft?

Engel – ja, aber ... Es müssen ja nicht Männer mit Flügeln sein, die uns den Weg hinaus ins Freie weisen, die uns helfen, zu uns selbst zu finden, zu einer menschlichen Gemeinschaft voller Liebe und Gerechtigkeit, zu einer Welt ohne Angst.

Womöglich gibt es sie längst, diese Engel – nur, wir sehen sie nicht oder hören nicht auf sie. Vielleicht brauchen wir einen Stoß in die Seite wie Petrus oder manchmal auch einen kräftigen Fußtritt, damit wir aufwachen aus unserer Lethargie und Bequemlichkeit, aus unserer Gedankenlosigkeit und Gewohnheit – kurz, aus dem Schlaf der vermeintlich Gerechten. –

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir gefällt diese Wundergeschichte immer besser, weil sie sich für mich zu übersetzen beginnt aus einem mir fremden, äußeren Geschehen in ein mir vertrautes, inneres Geschehen. Und warum soll nicht einmal ein Wunder geschehen – innen, in meinem Herzen –, dass aus einem skeptischen und manchmal resignierten Menschen ein fröhlicher und mutiger Bekenner wird, einer, der sich einsetzt für die Sache Jesu in dieser Welt? Alles andere wird sich finden. Wir werden sehen. Amen.

24.09.1978: 21. Sonntag nach Trinitatis

Hebräer 12,4-11

Ich weiß nicht, ob es Sie tröstet, wenn Sie angesichts der Leiden, die Sie selber durchmachen müssen oder an anderen miterleben, zu hören bekommen: „Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er.“ Mich stört an dieser Art von angeblich weiser Welt- und Gotteserkenntnis die Ergebung ins Schicksal, die geradezu peinliche Lust am Leiden. „Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er.“

Wer so schnell eine Antwort parat hat auf das Leiden in dieser Welt, noch dazu diese Antwort, dass Leiden ein Beweis der Liebe Gottes sei, der fragt nicht mehr nach den Ursachen des Leidens, nach seiner Veränderbarkeit und möglichen Überwindung. Der ergibt sich ins Schicksal, der ist, um mit Mörike zu sprechen, vergnügt, dass beides, ein Liebes oder Leides, aus Gottes Händen quillt. Dürfen wir es uns so einfach machen? Ist Leid so irrational und privat, dass nach Ursachen und Schuld nicht mehr gefragt werden darf?

Ich mag mich mit diesem christlichen Masochismus nicht abfinden:

- Ich finde es wichtig, dass wir unterscheiden lernen zwischen Leiden, die wir beenden können und solchen, die wir nicht beenden können.
- Ich finde es wichtig, dass wir unterscheiden zwischen den Menschen, die tätig in eine Schuldgeschichte verstrickt sind, und denen, die schuldlos in sie hineingestoßen werden.

Ich bin ganz und gar nicht dafür, dass wir uns so einfach abfinden mit dem Leiden in dieser Welt. Ich bin für rationale Unterscheidungen, für die Benennung von Schuld, für den leidenschaftlichen Protest, für die aktive Veränderung angesichts des vielfältigen Leidens auf dieser Welt.

Mir sagt der kategorische Imperativ sehr viel, der da heißt, „alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist“ – auch und gerade wenn er von einem für Christen so umstrittenen Mann wie Karl Marx stammt.

Mich stört an diesem Satz „Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er“ aber auch das fatale Verständnis von Gott. Gott als Leidmacher und Leidverursacher – wer will so einen Gott, wer profitiert von ihm? Wie müssen Menschen beschaffen sein, die sich Gott als Quäler vorstellen? Dient das nicht nur zur Rechtfertigung für eigenes sadistisches Verhalten? Deshalb doch auch der Vergleich mit den strafenden Vätern.

Für was Gott nicht alles herhalten muss! Aber schon in der Bibel gibt es Protest dagegen, alles Leid dieser Welt Gott oder dem Schicksal in die Schuhe zu schieben: „Denn nicht aus dem Staub geht Unheil auf; nicht sprosst aus der Erde das Leid, vielmehr der Mensch erzeugt das Leid, wie Adler aufwärts fliegen“, heißt es im Buch Hiob. Und Jesus sagt einmal: „Wer aber Ärger gibt einem dieser Kleinen, die an mich glauben, dem wäre besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist.“ Also auch hier ein Benennen der Schuld, der Schuldigen, und die Auskunft, dass Gott auf der Seite der Schwachen, der Leidenden und Sterbenden steht. In meiner Vorstellung ist Gott kein sadistischer Quäler, und deshalb kann ich mit diesem Satz „Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er“ so wenig anfangen. Aber was bedeutet das für meinen Umgang mit dem Leiden? *Was denn kann mich trösten?*

Ich sehe in unserer Welt, getreu dem kategorischen Imperativ, viele Bemühungen am Werk, das Leiden wo immer möglich abzuschaffen oder doch wenigstens zu mildern. In überspitzter Form hat das allerdings auch fatale Konsequenzen.

Es gibt heute eine Vermeidungsangst gegenüber Konflikten, Krankheit, Alter und Tod. Da wird eben einfach die Ehe geschieden, das Kind abgetrieben oder erst gar nicht gekriegt, der Alte und Kranke abgeschoben ins Krankenhaus oder Altersheim. Für alles gibt es möglichst schnell eine Pille. Es soll nicht mehr gelitten werden! Ein banaler Optimismus breitet sich aus und führt zu einer apathischen, leidensunfähigen Gesellschaft. Wie Farbenblinde stehen dann die Menschen dem Leiden gegenüber – wahrnehmungsunfähig und ohne alle Sensibilität. Die Folge eines solchen leidenslosen Wohlbefindens ist die Erstarrung des Lebens. Nichts ist mehr bedroht, nichts wächst mehr mit den eigentümlichen Schmerzen, die jedes Wachstum bedeutet, nichts verändert sich. Die schmerzfreie Erfüllung vieler Bedürfnisse garantiert einen ruhigen, erreichten Stillstand.

Die Flucht vor dem Leiden ist vielleicht der natürliche Reflex jedes Menschen; aber auch wenn sie gelingt, ist sie kein Trost. Denn eine Veränderung des allgemeinen Zustandes, in dem immer noch so viel gelitten wird, findet nicht statt. Masochismus, Sadismus, Apathie – das alles tröstet nicht angesichts des Leidens in dieser Welt.

Hilfe und Trost bietet allenfalls jene Haltung, die sich in dem so schwer verständlichen letzten Satz unseres Predigttextes ausdrückt: „Alle Züchtigung, wenn sie da ist, dünkt uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein; aber danach wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind.“ Es ist auch der einzige Satz aus unserem Predigttext, den ich für mich gelten lassen kann, in dem ich mich wiederfinde mit meinen eigenen schmerzlichen Erfahrungen im Umgang mit dem Leiden. Was ist daraus zu lernen? „Alle Züchtigung, wenn sie da ist, dünkt uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein.“

Leiden muss zur Sprache kommen.

Stummheit macht starr und tötet. Es kommt darauf an, die Menschen sprechen zu lehren. „Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind“ (Sprüche 51,8).

Die Sprache der Psalmen – das Gebet. Nur wer sich ausspricht, findet Solidarität und den Mut zur Veränderung. Und doch: das Leiden bleibt. Und deshalb ist zu reden von der Wahrheit der Annahme.

Jede Annahme des Leidens ist Annahme dessen, was ist.

Es ist unmöglich, sich dem Leiden vollständig zu verweigern. Es sei denn, man verweigere sich dem Leben überhaupt, man ginge keine Verhältnisse mehr ein, man machte aus sich einen Unverwundbaren.

Schmerzen, Verluste, Amputationen sind auch im glattesten Lebenslauf, den man sich denken, nicht wünschen mag, gegeben – die Ablösung von den Eltern, das Verwelken der Jugendfreundschaften, das Absterben bestimmter Gestalten des Lebens, mit denen wir uns identifiziert haben, das Altern, das Wegsterben der Angehörigen und Freunde, schließlich der Tod.

Es ist deutlich, dass die christliche Religion eine ungeheure Bejahung des Leidens ausspricht, stärker als in vielen anderen Weltanschauungen, in deren Mittelpunkt nicht das Symbol des Kreuzes steht. Aber diese Bejahung ist kein Wert an sich, sondern nur ein Teil der großen Liebe zum Leben überhaupt, die Christen mit dem Wort „Glauben“ ausdrücken. Glauben können heißt soviel wie Ja sagen zu diesem Leben, zu dieser Endlichkeit, an ihr arbeiten und sie offen halten für die versprochene Zukunft.

Es braucht Menschen, die am Leiden lernen, die den Schmerz nicht betäuben und vergessen. Das Leiden macht empfindlicher für den Schmerz in der Welt. Es kann uns lehren, eine bessere Liebe aufzubringen für alles, was ist. Mein persönliches Beispiel: Mirjam.

Von Natur aus trifft uns das Leiden so, dass es uns zu „des Teufels Märtyrern“ macht: Angst, Verstummen, Aggression und blinder Hass werden durch Leiden bestätigt und wachsen weiter.

In Christus, das heißt in der nicht selbstverständlichen wahren Möglichkeit des Menschen, betrifft uns das Leiden so, dass es unsere Selbstgewissheit, unseren Trotz, unsere Stärke herbeiruft. Wir können aus Leiden lernen. Das meint der Hebräerbrief: „Alle Züchtigung, wenn sie da ist, dünkt uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein; aber danach wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind.“

Eins werden mit dem Ganzen im Bewusstsein der Unzerstörbarkeit der Liebe Gottes – das kann dabei herauskommen, wenn man das Leiden annimmt in seinem Leben – im Namen Jesu Christi, im Blick auf sein Kreuz. Amen.

31.10.1978: Gedenktag der Reformation

Thema: Der neue Papst Johannes Paul II.

Ich begrüße Euch und Sie alle herzlich zu diesem Reformationsgottesdienst. Wir haben zu Beginn das alte Lied der Reformation „Ein feste Burg ist unser Gott“ gesungen und dazu die Worte des 46. Psalms gehört, über die Luther dieses Lied vor 450 Jahren geschrieben hat. Sie werden gemerkt haben, dass es kräftige und trotzig klingende Worte sind. Eine mannhafte Haltung kommt darin zum Ausdruck in einer schweren Auseinandersetzung. „Und wenn die Welt voll Teufel war ... so fürchten wir uns nicht so sehr ...“ Nachher werden wir andere Töne hören und auch selbst anstimmen, leisere, bescheidenere, offener. Da ist vom Träumen die Rede und von der Sehnsucht nach einer besseren Welt.

Ich habe diese Spannung bewusst gewählt, weil ich glaube, dass sich etwas verändert hat in unserer Kirche seit Luthers Zeiten. Die Kirche ist nicht stehen geblieben, sondern hat sich gewandelt mit den jeweiligen Fragen und Grundgefühlen der Zeit. Reformation heißt ja Erneuerung. Und heute ist nicht mehr so sehr die Zeit des Protestes, des Streites und der Auseinandersetzung, sondern Zeit einer gemeinsamen Suche nach Sinn, nach Geborgenheit und

Erfüllung in unserem Leben. Ich will nachher in der Predigt noch etwas darüber sagen. Fürs erste möchte ich, dass Ihr, dass Sie den Unterschied fühlen zwischen der Grundstimmung von damals, die sich ausdrückt in diesen kräftigen Liedern und Worten, und der Grundstimmung von heute, die zarter, fragender und offener ist.

Uns allen wünsche ich einen Gottesdienst, der Freude macht und der auch ein bisschen zum Nachdenken anregt. Der Friede des Herrn sei mit uns allen.

Liebe Gemeinde! Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen am Sonntag vor einer Woche die Einsetzung des neuen Papstes am Bildschirm miterlebt haben. Mir ist bei diesen Bildern aus Rom bewusst geworden, wie sehr sich die Zeiten seit Luthers heftiger Auseinandersetzung mit dem Papsttum und der katholischen Kirche seiner Zeit gewandelt haben.

Ich sehe den gütigen, bescheidenen Papst Johannes Paul II. vor mir und frage mich, ob er noch etwas gemeinsam hat mit jenen Machtpäpsten, gegen die Luther damals so gewettert hat. Hören Sie einmal seine Worte:

„Die römische Kurie ist gänzlich verderbt und verseucht, ein ungeheuerliches Chaos aller erdenklichen Liederlichkeiten, Schlemmereien, Gaunereien, Ambitionen und sakrilegischen Frevel. Rom schlemmt heute ebenso, wenn nicht mehr, wie in der Kaiserzeit. – Meine ungnädigen Herren, Papst und Bischöfe, sollten Bischöfe sein und das Wort Gottes predigen; das unterlassen sie aber, sind weltliche Fürsten geworden und regieren mit Gesetzen, die nur Leib und Gut angehen. Das haben sie fein umgekehrt: sie sollten innerlich die Seelen durch Gottes Wort regieren, regieren aber äußerlich Schlösser, Städte, Land und Leute und martern die Seelen mit unsagbarem Morden.“

Solche scharfen Worte der Kritik treffen auf einen Papst wie Johannes Paul II. wohl kaum mehr zu. Es hat sich etwas geändert in Rom, vielleicht auch ein wenig im Gefolge der Reformation. Johannes Paul II. hat auf die Krönung mit der Tiara als Zeichen seiner weltlichen Macht verzichtet. Er will den anderen Weg gehen, den Weg Jesu, der im liebenden Einsatz für die Menschen sein Leben hergab.

Johannes Paul II. ist, soweit wir es heute schon sehen können, ein wirklicher Bischof und Seelsorger der Menschen, wie Luther ihn sich auf dem Stuhl Petri gewünscht hat. Wie gesagt, es hat sich etwas geändert in Rom. Heute, meine ich, kann der Papst, kann gerade dieser Papst, auch für Protestanten ein Vorbild sein in seiner hingebenden und dienenden Haltung und ein Symbol sein für die ersehnte und erstrebte Einheit der Christen, ja aller Menschen auf der Welt.

Gewiss gibt es für uns Protestanten noch gewichtige und ungelöste Fragen im Dialog mit der katholischen Kirche. Die behauptete päpstliche Unfehlbarkeit in der Verkündung von Lehrmeinungen ist dabei nur einer von vielen Steinen des Anstoßes. Aber vielleicht ändert sich auch in dieser Frage mit der Zeit etwas, kommt es zu mehr Kollegialität und Beteiligung der Bischöfe und am Ende zu einem allgemeinen christlichen Konzil.

Warum sollen wir dann nicht die besondere Stellung des Bischofs von Rom anerkennen? Drückt sich darin nicht die Sehnsucht der Menschen nach einer universalen Integrationsfigur aus, nach einem Symbol für die mögliche Einheit der Menschen? Luther hat zu Recht protestiert gegen den Missbrauch des Bischofsamtes von Rom. Aber brauchen wir nicht jemanden, der steht wie ein Fels (wie ein Petrus) in der Brandung dieser Welt, der ein anderes Prinzip hochhält als das der Macht und des Geldes, nämlich die ohnmächtig-mächtige Liebe im Bild des gekreuzigten Christus? Der ein Brückenbauer (ein Pontifex) ist, der segnet und die Menschen an den Frieden erinnert?

Vielleicht ist dieses Amt, das recht verstandene Petrus-Amt, zuviel für einen einzelnen Menschen. Vielleicht müssen wir alle uns dieser Aufgabe unterziehen, Nachfolger Petri und Stellvertreter Christi auf Erden zu sein. Aber es ist gut, wenn es einen Menschen, einen mutigen und fröhlichen Menschen gibt, der uns an diese unsere Aufgabe erinnert. Johannes Paul II. ist für mich so ein Mensch.

Und noch etwas hat mich beim Betrachten der Bilder aus Rom beschäftigt. Ich habe die Mauern und Simse von St. Peter gesehen und mich daran erinnert, dass der von Tetzl verkauft, ja besser eingetriebene Peterskirchen-Abläss der Anstoß für Luthers Protest gewesen ist.

Da steht sie nun immer noch diese prächtige Kirche, und ich meine nicht, dass sie auch heute noch bloß ein Stein des Anstoßes ist, ein Grund zum Ärgernis über die reiche Kirche. Gewiss, die Kirche ist reich, und besonders unsere evangelische Kirche in Deutschland, aber sie schafft damit Räume, in denen Menschen sich sammeln können um das, was wesentlich ist in ihrem Leben. In denen sie Kraft schöpfen können für den Dienst und die Hilfe am Nächsten.

Wie sehr hat sich die Kirche überall engagiert, um der Not und dem Elend in dieser Welt zu wehren. Wie viele Menschen setzen sich im Namen Jesu für den nahen und fernen Nächsten ein. Gewiss gibt es am Finanzgebaren der Kirche auch heute noch so manches zu kritisieren. Aber sie verspricht dafür längst nicht mehr das Seelenheil, wenn wir unser Geld für einen guten Zweck geben; anders als übrigens unsere auf Konsum und Wachstum versessene Welt. Werden wir nicht gerade da betrogen, wo aller Augenmerk dem wirtschaftlichen Erfolg gilt und nicht der Gesundheit der Seele und dem wirklichen Frieden unter den Menschen?

Und so ist St. Peter, wie übrigens alle Kirchen der Welt, für mich ein Symbol dafür geworden, dass noch etwas anderes unter uns gelten soll als nur der materielle Erfolg. Gewiss, die Peterskirche ist groß und reich geschmückt. Aber müssen es denn immer die Banken und Versicherungsgebäude sein, die unsere Städte und Plätze bestimmen?

Ich habe den Papst und St. Peter in Rom auf dem Bildschirm gesehen und nicht solchen flammenden Protest empfunden wie Luther zu seiner Zeit. Damals mag das notwendig und unumgänglich gewesen sein. Heute hat sich vieles geändert. Nicht mehr trotziger Protest gegen himmelschreiendes Unrecht und schlimme Missstände ist heute im Raum der Kirche an der Reihe, sondern die gemeinsame Suche nach Sinn. Deshalb die leiseren Töne, die demütige und dienende Haltung.

Vielleicht ist das der entscheidende reformatorische Beitrag, den die Kirche heute für die Welt leisten kann: Nicht mitkämpfen, nicht mit auf die Pauke hauen im Machtkampf dieser Welt, sondern leise erinnern an einen anderen Weg, ja ihn mutig und voller Hoffnung vorangehen. „Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite und wie ein Zuhause.“ Amen.

1979 (Reihe I)

28.01.1979: 4. Sonntag nach Epiphantias

Matthäus 8,23-27

Ich denke, Sie wundern sich auch über diese Geschichte: Jesus steht auf und bedroht den Wind und das Meer und da wird es ganz still. Wie sollen wir das verstehen? Gelten für Jesus denn nicht die Naturgesetze, die es einem Menschen unmöglich machen, über Wind und Wetter nach Belieben zu bestimmen?

Ich habe als Reaktion auf diese Geschichte schon oft erlebt, dass Menschen den Kopf schütteln und sich erstaunt und wohl auch verärgert abwenden von so viel naiver Wundergläubigkeit des Neuen Testaments. Mag Jesus sonst auch ein vorbildlicher Mensch gewesen sein und viel Beherzigenswertes gesagt und getan haben, aber solche Geschichten machen es einem doch schwer, an all das zu glauben, was über ihn erzählt wird.

Freilich gibt es auch andere Leute, für die es ganz selbstverständlich und gar nicht verwunderlich ist, dass Jesus so etwas getan hat. Als Sohn Gottes! Warum nicht? Er hatte doch ganz andere Vollmachten als wir Menschen zur Verfügung.

Mir ist bei dieser Betrachtung der Geschichte nicht ganz wohl. Als ob es nur darum ginge, sie für wahr zu halten, so wie sie da erzählt wird oder eben nicht! Ich verstehe diese Geschichte nicht als einen Tatsachenbericht, der von mir den Glauben an ein Naturwunder abverlangt und mich ansonsten wenig angeht – ich meine: persönlich angeht. Ich verstehe sie vielmehr als eine anschauliche Erzählung über die Angst und den Kleinglauben der Jünger und über die Furchtlosigkeit und die große Kraft Jesu, und ich finde mich darin wieder – zumindest sehe ich darin eine Anfrage an mich, ob ich denn eher ängstlich und kleingläubig bin wie die Jünger oder so ruhig und furchtlos wie Jesus.

Da sitzen also Menschen in einem Boot. Ich finde das eigentlich ein sehr gutes Bild für das Zusammenleben der Menschen. Wir sagen das ja auch oft, wenn wir ausdrücken wollen, wie sehr wir gegenseitig aufeinander angewiesen sind: „Wir sitzen alle in einem Boot.“ Da kann keiner heraus, und da ist es auch nicht egal, was der eine macht und wie es dem anderen geht. Wenn irgendwo ein Loch in die Planken geschlagen wird, dann sind eben alle vom Untergang bedroht.

Und von einer Bedrohung des Bootes spricht unsere Geschichte: Wind und Wellen sind es, die es in Gefahr bringen. Ich verstehe das als ein Bild für unsere heutige Situation: Unser Leben ist bedroht auf unserem Planeten Erde, dem Boot, in dem wir alle sitzen. Dabei sind es vielleicht gar nicht so sehr die Naturkatastrophen, die uns gefährden – obwohl uns die Schneekatastrophe in Schleswig-Holstein auch da unsere Grenzen gezeigt hat – sondern wir selbst sind es, die im Begriff stehen, mit unserem Verhalten das Schiff zum Sinken zu bringen. Krieg und Terror, Unterdrückung und Rassendiskriminierung, Rohstoffvergeudung und Umweltverschmutzung, Raubbau an der Natur und an uns selbst – das sind nur ein paar Stichworte für die Wellen, die unser Boot ins Schwanken bringen und die vielleicht eines Tages über unseren Köpfen zusammenschlagen werden. Und wozu wir Menschen fähig sind, ist uns in diesen Tagen durch den Film „Holocaust“ wieder erschreckend ins Bewusstsein gerückt.

Was sollen wir tun? Ich finde, dass die Geschichte von der wunderbaren Stillung des Seesturms in dieser unserer Situation und auch angesichts der erinnerten Schuld eine Hilfe für uns sein kann; dass sie uns aufmerksam machen kann auf das, was zu tun notwendig ist. Zunächst ist es doch wohl wichtig, aufzuwachen und zu merken, dass da überhaupt eine Gefahr ist. Manchmal kommt es mir so vor, als wären wir von

diesem aller ersten Schritt noch sehr weit entfernt. Wir gleichen den Leuten auf der Titanic, die seelenruhig tanzen und feiern, während das Schiff auf einen riesigen Eisberg und eine furchtbare Katastrophe zusteuert. Aufwachen, die Gefahr erkennen, das ist der erste Schritt.

Das löst natürlich ungeheure Angst aus, wenn man erst einmal begriffen hat, wie groß die Gefahr ist. Ich habe Versammlungen von Leuten erlebt, die sich sehr eingehend mit den Bedrohungen unserer Umwelt und unserem Lebens befasst haben. Und da habe ich viel Angst und Hilflosigkeit gespürt. Aber das lässt sich wohl nicht vermeiden, wenn man überhaupt erst einmal in Gang kommen, aufwachen und etwas verändern will. Wichtig ist nur, dass man dann nicht in der Angst stecken bleibt und wie gelähmt ist und gar nichts mehr tun kann.

Aber wohin sollen wir uns wenden in Not und Gefahr? Ich glaube, die Versuchung ist groß, dass wir Menschen in einer solchen Situation all unsere Hoffnungen auf einen starken Mann setzen, der Ordnung schafft, aufräumt und all die tatsächlichen und vermeintlichen Gefahrenherde beseitigt. In Deutschland haben wir das ja schon einmal erlebt und sind dabei allerdings in eine schreckliche Katastrophe geraten.

Unsere biblische Geschichte scheint auch den Schluss nahe zu legen, dass wirkliche Hilfe nur von einer überlegenen Macht kommen kann. Ich finde diesen Gedanken ein bisschen gefährlich, weil er uns dazu verleitet, entweder jemanden in die Rolle des politischen Messias zu drängen oder aber aus Mangel an einer überlegenen Macht zu resignieren: da ist eben heutzutage kein Jesus, der Wind und Wellen beruhigt. Aber ich glaube auch, dass wir die biblische Geschichte gründlich missverstehen würden, wollten wir meinen, sie sähe eine wirkliche Hilfe nur in einer göttlichen Gestalt und Macht. Für mich stehen sich in dieser Geschichte mit Jesus und seinen Jüngern nicht etwa schwache Menschen auf der einen Seite und ein überlegener Gott auf der anderen Seite gegenüber, sondern die Schwachheit menschlicher Angst und die Stärke menschlichen Glaubens. Die Jünger sind für mich Beispielgestalten des Kleinglaubens und der Verzweiflung. Und in Jesus wird für mich die Kraft und die Überlegenheit desjenigen deutlich, der keine Angst hat und der sein Vertrauen bewahrt.

Das ist immer noch zum Verwundern, dass es so etwas gibt, einen, der selbst in der Not seine Ruhe behält und sein Vertrauen nicht wegwirft. Aber ich möchte die Frage: Was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? nicht so beantworten, dass ich sage: Der ist eben Gottes Sohn und als solcher kann er das und für mich ist das ganz unmöglich. Sondern ich möchte so darauf antworten: Da hat einer unendliches Vertrauen und das gibt ihm eine solche Ruhe und eine solche Kraft, und ich bin gefragt, ob ich nicht auch von meinem Kleinglauben zum wirklichen Glauben und Vertrauen hindurchdringen kann und will. Denn nur so wird die Geschichte für mich spannend, sonst nicht. Sonst bleibt sie ein fernes Wunder, mit dem ich nichts anfangen kann. Aber wenn ich verstehe, dass hier von meinem Kleinglauben und von den ganz anderen Möglichkeiten des Glaubens die Rede ist, dann geht mich das allerdings etwas an. Ich denke also, dass uns diese Geschichte einen Spiegel vorhalten will, damit wir erkennen, wer wir sind: ängstliche und kleingläubige Leute, die in großer Gefahr sind. Und sie will uns einladen, auf Jesus zu sehen, von ihm zu lernen und ihm nachzufolgen: zu glauben und zu vertrauen wie er und Ruhe zu bewahren wie er und dann zu erleben, dass Wind und Wellen sich beruhigen lassen und Gefahren überwunden werden können und eine große Ruhe auf uns alle wartet, in der wir frei und ohne Angst miteinander leben können.

Was sollen wir also tun?

1. Aufwachen, die Gefahr sehen.
2. Ruhe bewahren, aus dem Vertrauen heraus Handlungsmöglichkeiten finden, uns nicht bange machen lassen.

Wir werden das in den konkreten Erfahrungen unseres Alltags mühsam durchzubuchstabieren und immer und immer wieder zu bewähren haben, was es heißt, aus dem Glauben und nicht aus der Angst und Verzweiflung zu leben. Das wird nicht immer leicht sein für uns, da durchzufinden. Aber wichtig, finde ich, ist doch schon der Grundsatz, das grundsätzliche Vertrauen, dass wir sprechen können: Ich glaube, Herr; hilf meinem Unglauben! Amen.

04.02.1979: Septuagesimae (Text: letzter Sonntag nach Epiphania)

Matthäus 17,1-9

Wir leben in einer nüchternen, realistischen Welt. Da haben wir es schwer mit einer solchen Geschichte, wie wir sie vorhin in der Evangeliumslesung gehört haben. Was sollen wir davon halten, wenn von einer wunderbaren Licht-Erscheinung die Rede ist, wenn längst Verstorbene auftauchen und zu reden anfangen, wenn plötzlich eine Stimme aus den Wolken ertönt?

Ich vermute, dass viele unserer Zeitgenossen diese Geschichte abtun werden als altmodischen Wunderglauben, der nicht mehr in unsere heutige Zeit passt. Einige von uns freilich werden an ihr festhalten wollen als einen Beweis für die großen Taten Gottes, die es früher einmal gegeben hat und die wir heute so schmerzlich vermissen.

So unterschiedlich diese beiden Positionen auch sein mögen, die des Glaubens und die des Unglaubens, so haben sie doch etwas gemeinsam: die Distanz, die große Entfernung zu dieser Geschichte. Es sind eben nicht wir, die darin vorkommen, sondern Jesus und Petrus und Jakobus und Johannes, ob wir nun daran glauben oder nicht.

Wo aber bleiben wir, Sie und ich, in dieser Geschichte, das ist meine Frage. Was geht sie uns an, inwiefern ist sie für uns wichtig?

Nun, ich will Ihnen sagen, dass ich schon vor längerer Zeit eine Entdeckung gemacht habe, und seitdem ist mir diese Geschichte gar nicht mehr so fern und fremd. Ich bin nicht allein darauf gekommen. Ich bin darauf gestoßen worden durch ein Buch. Es heißt „Die Hinreise. Texte und Überlegungen zur religiösen Erfahrung“ und ist geschrieben worden von Dorothee Sölle.

Ich möchte Ihnen von dieser Entdeckung erzählen und vielleicht finden Sie dadurch auch einen neuen Zugang zu dieser Geschichte. Zunächst eine Beobachtung zur Struktur dieser Geschichte: sie enthält ein Schema, das auch sonst in biblischen Erzählungen vorkommt.

Jesus und seine Jünger steigen auf einen Berg. Oben angekommen haben sie ein Gesicht, sie begegnen Gott. Sie bleiben eine Weile dort oben und kehren dann zurück. Irgendwie sind sie anders geworden. Vielleicht kennen Sie dieses Schema von den Gottesbegegnungen, die Mose und Elia am Horeb gehabt haben. Es ist wohl kein Zufall, dass gerade diese beiden hier genannt werden. Und vielleicht erinnern Sie sich an die Geschichte von der Himmelfahrt Jesu: Da sind die Jünger auch auf einem Berg, sehen zwei Männer in weißen Kleidern und werden von ihnen vom Himmel weg auf die Erde verwiesen.

Mir kommt es so vor, als würden in diesen Geschichten Stationen auch unseres Lebensweges beschrieben: eine Hinreise hinauf auf den Berg zum Schauen der Gottheit und eine Rückreise zurück auf die Erde zu den Aufgaben der Menschen. Oder vielleicht auch nur zwei Typen von Menschen: die einen, die sich zurückziehen auf

einen hohen Berg fernab vom Getümmel der Menschen, und die anderen, die sich hineinstürzen in die Probleme der Welt; bei denen also Hin- und Rückreise auseinanderfallen in zwei ganz verschiedene Verhaltensweisen. Ich glaube, hinter beiden verbergen sich ganz ursprüngliche Bedürfnisse des Menschen.

In Zeiten, wo wir uns abrackern und verzehren an die Probleme der Welt, sehnen wir uns nach einer Möglichkeit des Rückzuges, der Beschaulichkeit und Ruhe, die uns Kraft gibt und wieder Land und Licht sehen lässt. Ich kann den Petrus so gut verstehen, der zu Jesus sagt: „Herr, hier ist für uns gut sein!“ Er sieht ein Angesicht leuchten wie die Sonne und schöpft daraus Kraft und Mut. Wer möchte dabei nicht verweilen und es festhalten auf ewig, so einen Augenblick des Glücks? Aber wenn wir dann wieder aufgetankt haben, wenn wir bis zum Überlaufen voll sind und darauf brennen, weiterzugeben, was wir gehört und gesehen haben, dann haben wir auch das Bedürfnis, herabzusteigen von unserem Berg, herauszukommen aus unserer Reserve und unter die Leute zu bringen, was uns bewegt.

Beides, das Auftanken und Kräfte-Sammeln und das Hergeben und Sich-Einsetzen, gehört zu den Grundbedingungen unseres Lebens. Ora et labora, bete und arbeite, nannten es die alten Mönche; Muße und Arbeit, zu sich selber finden und für andere sich einsetzen, nennen wir es heute.

Problematisch wird es nur, wenn die Hinreise in eine innere Welt und die Rückreise in die harte Realität auseinanderfallen. Es gibt Menschen, die ziehen sich zurück in die Beschaulichkeit ihres Privatlebens, in das Genießen eines kleinen Glücks oder in das Reservat ihres Glaubens. Sie bauen sich Hütten hoch oben auf einem Berg, den sonst niemand ersteigen kann und fühlen sich wohl in ihrer Abgeschiedenheit von den Problemen dieser Welt. Schade eigentlich, denn die Kraft, die sie dabei gewinnen, den Abstand zum Getriebe der Welt, den Blick für die richtigen Proportionen, geht dem Leben, geht der Gemeinschaft verloren. Sie sitzen wirklich auf einem hohen Berg, vielleicht auch auf einem hohen Ross, und merken gar nicht, wie sehr sie unten gebraucht werden.

Und die anderen, die wollen von Rückzug und Erholung und Kräftesammeln nichts wissen. Die setzen sich dauernd ein und verbrauchen ihre Kräfte ohne Luft zu holen, aus lauter Verantwortungsgefühl, und gehen kaputt dabei und zehren sich auf, ohne wirklich etwas zu ändern. Dorothee Sölle sagt in ihrem Buch, dass durch eine falsche Arbeitsteilung die Betenden und die Kämpfenden getrennt werden und dass wir wieder lernen müssen, unsere Hände für beides zu gebrauchen: fürs Beten und fürs Kämpfen. Ora et labora, bete und arbeite, sammle Kraft und setze sie ein!

Ich denke, dass wir modernen Menschen etwas aus dieser Geschichte von der Verklärung Jesu lernen können: wie wichtig es ist, sich wenigstens manchmal auf einen Berg zurückzuziehen und Kraft zu schöpfen, Zeit zu haben für die Begegnung mit Gott, um dann wieder herabzusteigen und mit neuen Kräften sich einzusetzen für Liebe und Gerechtigkeit. Wir können nicht immer nur von der Substanz leben, ohne neu aufzutanken. Wir alle brauchen ein Angesicht, das uns leuchtet wie eine Sonne und das Gefühl, hier ist für uns gut sein. Nicht, um da oben oder da innen Wurzeln zu schlagen und ewig nur in den Himmel zu starren, sondern um herabzusteigen und hinzugehen und Menschen frei zu machen, so wie Mose es getan hat.

Schauen wir uns doch unsere Gesichter an! Wie fertig sind wir oft, wie kaputt und restlos erledigt. Da ist kein Glanz und keine Freude auf unseren Gesichtern. Da ist Erschöpfung und Resignation. Häufig jedenfalls und viel öfter als uns lieb ist. Als Mose vom Berg Sinai herabstieg, da leuchtete sein Angesicht, weil er Gott geschaut hatte und ganz angefüllt war von einer Kraft, die er anderen weitergeben konnte. Genauso war es mit Jesus, dessen Angesicht leuchtete wie die Sonne und soviel Kraft und Liebe verströmte.

Möchten wir uns doch auch Zeit nehmen für eine Begegnung mit Gott und daraus Kraft und Zuversicht schöpfen für unseren Alltag! Ich glaube, die Welt braucht es sehr, dass wir mit leuchtendem Angesicht herabsteigen von unserem Berg und Impulse geben für mehr Gerechtigkeit und Liebe. Lassen Sie uns dafür beten und arbeiten! Amen.

18.02.1979: Estomihi (neue Leseordnung!)

Markus 8,31-38

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich merke nur, ich reagiere wie Petrus auf diese Geschichte. Ich wehre mich gegen Leiden und Sterben, gegen Selbstverleugnung und Kreuzigung. Ich möchte lieber von etwas Fröhlicherem reden. Aber ich merke auch, dass ich einem Satz nicht so ohne weiteres davonlaufen kann:

„Was hülfte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?“ Ich fühle mich von dieser Frage getroffen und muss zugeben: Ja, so ist es heute unter uns. Wir sind ausgezogen, eine Welt zu gewinnen und haben doch nur Schaden genommen an unserer Seele. All unser technischer Fortschritt und all unser wirtschaftliches Wachstum haben uns nicht viel genützt. Wir sind heute weiter von uns entfernt als je, eingespannt in Sachzwänge und einen ungeheuren Leistungsdruck. Wir sind nicht glücklicher geworden mit all unsern imponierenden Leistungen, nur ängstlicher und gefährdeter.

Mir fällt eine Strophe aus dem Lied „Der Mond ist aufgegangen“ dazu ein: „Wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel.“ Ich frage mich, woran das liegt, dass wir so in die Irre gehen, und was wir anders machen können.

Wenn ich genau hinhöre, finde ich eine Antwort auf diese Frage in unserem Text. Da heißt es: „Wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren.“ Jesus ist offenbar der Meinung, dass unser Scheitern in dem Bemühen, glücklich zu werden, damit zusammenhängt, dass wir immer nur haben und behalten wollen. Und in der Tat ist das ein Schlüssel zum Verständnis unserer heutigen Situation. Wir arbeiten und sammeln und verlieren unser Leben darüber wie der reiche Kornbauer in dem Gleichnis, das Jesus erzählt. Er hat Recht: „Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat.“

Wir aber tun so, als hinge unsere ganze Seligkeit vom Haben und Besitzen ab: „Haste was, dann biste was.“ Wir sind sogar bereit, für das Festhalten und Bewahren unseres Besitzstandes alles aufs Spiel zu setzen: Wir sind rücksichtslos und ungerecht zu anderen Menschen, wir beuten die Natur bis zum Letzten aus und legen uns fürchterliche Waffen zu, um all das zu verteidigen, was wir uns geschaffen haben. Die Jagd nach dem Glück, unser Streben nach Besitz macht uns egoistisch und habgierig, blind für Zusammenhänge und Verantwortung.

Wir gefährden ständig unseren inneren und äußeren Frieden. Dabei wissen wir, dass aller Reichtum dieser Welt nicht glücklich macht, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem Schätze-Sammeln und dem Reich-sein-bei-Gott. Jesus hat Recht: „Wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren.“ Aber was ist die Alternative zu dieser Haltung des immer nur Haben- und Behalten-Wollens? Auch davon spricht unser Predigttext.

Er führt uns Jesus vor Augen, der im Unterschied zu Petrus „frei und offen“ sein kann, der loslassen und hergeben kann; der sich nicht abbringen lässt von seinem Weg der Liebe, auch wenn er dafür bittere Konsequenzen auf sich nehmen muss.

Vielleicht sollten wir Petrus für seinen Einwand nicht verurteilen. Wir haben alle gemerkt, wie schwer es uns fällt, uns aufs Hergeben, aufs Verzichten, aufs Leiden und Sterben einzulassen. Wir wollen alle behalten, was wir haben: unsern Besitz, unser

Glück, unser Leben. Wir heißen alle irgendwie Petrus. Aber Jesus wehrt das ab und nennt das eine große Versuchung! „Hebe dich hinweg, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.“ Ich nehme an, Sie sind genauso erschrocken über diesen Ton bei Jesus wie ich. Warum wird er nur so zornig, warum gebraucht er so starke Worte, um Petrus, uns alle mit unsern menschlichen Schwächen, so abzuweisen? Er hat doch sonst so viel Verständnis.

Ich vermute, dass Jesus selbst zutiefst getroffen ist von diesem Einwand. Auch für ihn stellt das eine riesengroße Versuchung dar, festzuhalten an dem, was er hat: Freunde, Bewunderer, sein Leben. Noch im Garten Gethsemane kämpft er mit dieser Anfechtung: „Vater, wenn’s möglich ist, nimm diesen Kelch von mir.“ Aber er hält sich durch, er verrät nicht seinen Auftrag in dieser Welt, zu zeigen und vorzuleben, dass es eine Liebe gibt, die nicht käuflich ist, die nicht zuschanden wird unter den Verführungen dieser Welt. Wie der Versucher in der Wüste gesagt hat: „Alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit. Wenn du nun mich willst anbeten, so soll es alles dein sein.“

Jesus hat die Kraft gehabt, Nein zu sagen, sich nicht verführen oder bestechen zu lassen, sondern seinen Weg konsequent zu Ende zu gehen bis ans Kreuz. Vielleicht verstehen wir ein wenig seinen Zorn auf Petrus. In ihm, in seinem so verständlichen Wunsch, er möge doch da bleiben, festhalten an seinem Leben, begegnet ihm noch einmal der Versucher aus der Wüste.

Jesus sagt noch einmal Nein, laut und unüberhörbar auch für uns. „Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird’s verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird’s erhalten.“

In der Tat, Jesus hätte verloren, wir alle hätten verloren, wenn er dieser Versuchung, festzuhalten am Leben, nicht widerstanden hätte. Er hat die Kraft gefunden, sein Leben herzugeben und dafür etwas Unvergängliches, Unzerstörbares zu gewinnen: Liebe, die nicht zuschanden wird, die sich nicht kaufen oder irgendetwas abhandeln lässt. Können wir dem nachfolgen?

Blicken wir noch einmal auf Petrus. Er ist einer von uns. Er wehrt das ab, was Jesus ihm sagt. Er mag sich auf Leiden und Sterben, auf Selbstverleugnung und Kreuzigung nicht einlassen. Er hat Angst, er verleugnet Jesus später sogar, er läuft weg. Und doch ist es derselbe Petrus, der Pfingsten begeistert von Jesus erzählt, der frei und offen redet wie Jesus in dieser Geschichte, der ohne Angst seinem eigenen Sterben entgegengeht, indem er sich für die Sache Jesu einsetzt. Er hat etwas gelernt, was wir auch lernen können: dass wirkliches Leben nicht im Haben und Behalten besteht, sondern im Sein und im Schenken.

Seien wir nicht ungeduldig mit uns und verlangen heute schon, was wir erst mühsam erlernen müssen. Petrus hat das auch nicht gleich verstanden. Aber er hat es sich sagen lassen, und es ist später wahrgeworden in seinem Leben: „Wer sein Leben erhalten will, der wird’s verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird’s erhalten.“

Seien wir offen für den Weg, den Gott mit uns gehen will in diesem Punkt. Es ist schon viel wert, wenn wir den Unterschied begreifen zwischen Haben und Sein, zwischen Behalten-Wollen und Verschenken-Können. Amen.

13.04.1979: Karfreitag

Johannes 19,16-30

„Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken ...“, so haben wir vor der Verlesung des johanneischen Berichts von der Kreuzigung und dem Tod Jesu gesungen. Ja, es ist wahr, es kostet viel Kraft, das Kreuz Christi in seiner tiefen Bedeutung für uns alle zu meditieren. Aber es scheint auch eine innere Notwendigkeit zu sein, sonst wären die Gottesdienste nicht so voll am Karfreitag.

Leiden, Liebe und Schuld – Verlassenheit, Angst und Verzweiflung des menschlichen Herzens finden hier und heute ihren Ausdruck, brechen sich Bahn, nehmen uns hinab in unsere eigene Tiefe. Und wenn wir dann ganz unten angekommen sind, uns wehrlos ausgeliefert haben den Gefühlen, die uns sonst so viel Angst machen, gegen die wir uns sonst so heftig wehren, dann geschieht das Wunder, dass Ruhe einkehrt und ganz allmählich etwas Neues wächst aus den Tiefen des Schmerzes und der Einsamkeit.

Es ist eine Bewegung von oben nach unten, von außen nach innen, die sich bei uns am Karfreitag vollzieht. Sie schmerzt, sie tut weh – aber sie vermittelt uns auch die Erfahrung, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen vor unserer eigenen Tiefe. Es wächst Kraft daraus und eine neue Freude.

Das Kreuz: „Es schlägt den Stolz und mein Verdienst darnieder, es stürzt mich tief, und es erhebt mich wieder, lehrt mich mein Glück, macht mich aus Gottes Feinde zu Gottes Freunde.“

Es ist eine alte Sitte, am Karfreitag den Weg Jesu ans Kreuz nachzugehen, Halt zu machen an 14 Stationen des Kreuzweges und nachzudenken über die Bedeutung des Kreuzes für uns. Es ist ein bewusstes Nachgehen des Weges Jesu und zugleich ein Weg in die Tiefe des eigenen Herzens. Ich möchte Sie heute morgen einladen, mit mir zusammen einen solchen Kreuzweg zu gehen, Halt zu machen an vier Stationen und dabei das Kreuz Jesu zu bedenken in seiner Bedeutung für uns.

Gethsemane – so heißt für mich die erste Station:

das Zurückweichen vor dem Kreuz, die Bitte um Verschonung. Jesus ruft: „Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber.“ Ich kenne diesen Schrei. Es ist der Schrei jedes Menschen, der einen Leidensweg vor sich hat. Keiner mag sich einlassen auf das Kreuz, das auf ihn wartet, auf die bevorstehende Trennung, auf den Schmerz, auf den unentrinnbaren Tod. Jeder von uns hat sein Gethsemane, die Stunde, in der er bittet: „Vater, wenn's möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen.“ Es ist meist nur eine kurze Station, ein letzter Halt, ehe wir uns auf den schweren Weg des Leidens einlassen, einlassen müssen. Es ist ein letztes, verzweifeltes Aufbäumen, ein heftiger Kampf und tiefe Einsamkeit. Keiner leidet gern, keiner stirbt gern.

Aber dann kommt Golgatha, die nächste Station:

„Sie nahmen ihn aber, und er trug sein Kreuz.“ Das Leiden lässt sich nicht vermeiden in dieser Welt. Es hat keinen Zweck, ihm auszuweichen. Es gehört zum Leben dazu wie Essen und Trinken, wie Wachen und Schlafen. Es bedeutet Tiefe des menschlichen Erlebens, aber es stellt auch eine große Gefahr dar: es berührt die Gottesbeziehung, es gefährdet das Vertrauen in den Urgrund des Lebens.

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“, schreit Jesus am Kreuz. Es ist der Schrei aller Menschen, die sich auf die Tiefe des Leidens eingelassen haben, die nicht versuchen, vor dem Leben und vor dem Sterben davonzulaufen. In seinem Gedicht „Der Ölbaumgarten“ hat Rainer Maria Rilke diese Erfahrung in solche Worte gefasst:

*„Ich finde dich nicht mehr. Ich bin allein.
Die Sich-Verlierenden lässt alles los,
und sie sind preisgegeben von den Vätern
und ausgeschlossen aus der Mütter Schoß.“*

Golgatha – das ist, wenn der Schmerz, vor dem wir zittern, uns einholt. Wenn nach langem Warten und Kämpfen die Nägel sich durch die Handflächen bohren und wir ganz ausgeliefert sind dem Schmerz, der Verzweiflung, der tiefen Verlassenheit. Wir denken dann, wenn wir überhaupt noch denken können: Jetzt ist alles aus. Aber es ist noch nicht das Ende. Es gibt noch eine dritte Station, jenseits von Gethsemane und Golgatha, für die ich keinen Namen weiß. Sie ist bezeichnet durch die letzten Worte Jesus am Kreuz: „Es ist vollbracht.“ –

„Es ist vollbracht“, sagt Jesus am Kreuz.

Und es ist, als ob er mit diesen Worten schon gar nicht mehr hinge an dem Holz, an das man ihn nagelte, um ihn endgültig zu bannen in den Tod. Aber es ist eben nicht alles aus und vorbei, „es ist vollbracht“! Diese Worte machen Jesus frei von aller Last der Vergangenheit, von der Qual seines Leidens. „Es ist vollbracht“, das sagen auch Menschen, die hindurch sind, für die jenseits des absoluten Tiefpunkts ein neues Leben beginnt. – Bei Jesus lässt sich das auch noch weiter inhaltlich beschreiben, was vollbracht ist, was durch seinen Tod Neues beginnt.

„Es ist vollbracht“: Jesus ist seinen Weg, den Weg eines wahrhaft erwachsenen Menschen, zuende gegangen. Es war nicht leicht für ihn. Schon am Anfang hatte er sich gegen die Versuchung zu wehren, auf ewig ein Kind zu bleiben und sich in die Arme der Engel, der Mutter, des ewig behütenden Gottes zu werfen. Er hatte dieser Versuchung widerstanden, sich einfach umgedreht und war seinen Weg der Liebe gegangen durch Anfeindung, Entbehrung und Leiden, wie ein erwachsener Mann.

Auch ein zweites Mal wies er diese Versuchung zurück, laut und deutlich, als Petrus ihn vom Leiden und vom Weg ans Kreuz abhalten wollte. Und jetzt am Kreuz schreit er: „Eli, eli, lama asabthani – mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Es klingt wie ein kindlicher Schrei nach dem Vater, wie ein letzter, verzweifelter Hilferuf. Aber ich deute diesen Schrei anders: Es ist ein Schrei des endgültigen Erwachsenwerdens, und der Schmerz, der in diesem Schrei steckt, ist der Schmerz einer neuen Geburt. Jesus stirbt nicht wie ein Kind, das immer noch auf das helfende Eingreifen des Vaters wartet. Er beginnt, auf den Vater zu verzichten, ja selber in ihn hineinzuwachsen: „Ich und der Vater sind eins.“ Es ist vollbracht!

Nehmen wir überhaupt wahr, was da Neues geschieht? Gott ist nicht mehr im Himmel. Er hängt dort am Kreuz. Die Liebe ist nicht länger überirdische, eingreifende, sich behauptende Macht, wie wir es so gerne hätten. Die Liebe ist ohnmächtig, geschlagen ans Kreuz. Das Kreuz meditieren heißt, von unsern kindlichen Träumen Abschied zu nehmen. „Es ist vollbracht“: einer ist wirklich erwachsen geworden.

Am Sterben Jesu, an diesem einen Satz, wird mir deutlich, wie wenig ich, wie wenig wir wohl alle wirklich erwachsen geworden sind. Es ist noch nicht vollbracht! Wir träumen ja noch immer unsere kindlichen Träume von Macht und Überlegenheit. Wir quälen ja noch immer andere und uns selbst, nur um wieder die Größten zu sein. Wie viel Leid bringen wir damit jeden Tag über die Erde!

Wir brauchen doch nur die schrecklichen Waffen zu sehen oder all die lebensbedrohenden Technologien zur Erhaltung von Macht und Ansehen. Es ist noch nicht vollbracht! Wir sind noch lange nicht erwachsen geworden. Vielleicht hat es einen tiefen Grund, weshalb ich keinen Namen für diese dritte Station jenseits von Gethsemane und Golgatha weiß. Ich bin noch nicht dorthin gelangt, wo ich wirklich sagen könnte: Es ist vollbracht. Aber einer ist mir, ist uns allen vorangegangen: Jesus von Nazareth. Sie sagen, er sei im Himmel, und meinen damit sicher nicht einen Platz über

den Wolken, sondern vielleicht jene Stelle, an der einer mit Recht sagen kann: „Es ist vollbracht. Ich bin hindurch. Ich habe etwas Wesentliches gelernt für mein Leben. Ich bin reifer, erwachsener geworden.“ Himmel – da hört dann alles Stückwerk auf, da dürfen wir ablegen, was kindlich ist, und ihn sehen, wie er ist. – Für uns, die wir noch nicht so weit sind, dass alles gelernt und alles vollbracht ist, bleibt noch eine vierte Station, eine vierte Betrachtung des Kreuzes Jesu.

Da sind Menschen unter dem Kreuz,

zu denen sagt Jesus: „Weib, siehe, das ist dein Sohn!“ Und (zu dem Jünger): „Siehe, das ist deine Mutter.“ Unter dem Kreuz, im Warten auf einen Gott, der eingreift, der nicht zulässt, dass solches Leiden hier auf Erden geschieht, werden wir aneinander verwiesen: siehe, das ist dein Sohn; siehe, das ist deine Mutter.

Damit beginnt ein langer Weg für uns, der am Ende vielleicht auch zum Ziel führt. Gott hat keine anderen Hände als die unseren. Er greift nicht ein von oben, sondern durch uns. Durch die Kraft einer Liebe, die sich auch im Angesicht des Todes und des größten Elends nicht davon abbringen lässt, das jetzt Nötige zu tun.

Gethsemane und Golgatha – das sind Stationen des Leidensweges Jesu, die einen Namen haben, weil wir sie kennen. Jenseits von Gethsemane und Golgatha gibt es Stationen, die keinen Namen tragen, weil sie kein fester Ort sind, sondern eine immer wieder neu zu bewältigende Aufgabe: der Glaube, der nicht zuschanden wird, der auch noch die Abwesenheit Gottes in dieser Welt erträgt; und das Tun, das diesen Glauben im Alltag bewährt.

Mir steht eine Szene vor Augen für das, was ich meine, die eindrucklichste für mich aus dem Film „Holocaust“: Moses Weiß, der Anführer des Aufstands im Warschauer Ghetto, greift angesichts des Erschießungskommandos nach der Hand des Jungen neben ihm. Alle fassen sich an, die übriggeblieben sind. Und Moses Weiß spricht laut das Glaubensbekenntnis seiner Väter: „Schma, Israel, adonai elohenu adonai ächad – Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist einer ...“ Schüsse fallen. Menschen sinken zusammen. „Es ist vollbracht.“

Es ist zum Weinen. Aber wir brauchen solche Liebe und solchen Glauben unter uns. Wir alle leben und zehren davon. Amen.

06.05.1979: Jubiläe

Johannes 15,1-8

„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“ – diese Worte klingen vertraut. Sie sind ein Symbol für unsere Verbindung mit Jesus, als dem Urgrund unseres Glaubens, für unsere Gemeinschaft als Christen untereinander und für die Aufgabe, die uns gemeinsam gestellt ist: Frucht zu bringen im Weinberg dieser Welt.

Die tiefe Bedeutung und Wärme dieses Bildes ist mir so richtig bewusst geworden, als wir mit einer Gemeindegruppe aus Büdelsdorf und Schenefeld am vergangenen Wochenende einen Besuch in Ostberlin machten, um Freunde aus der Patengemeinde in Greifswald zu treffen. „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“ – über Mauern hinweg sind wir in dem einen Glauben miteinander verbunden, und jeder von uns ist aufgerufen, in seinem gesellschaftlichen Kontext etwas von der Fruchtbarkeit des christlichen Glaubens sichtbar, hörbar, fühlbar, ja schmeckbar zu machen.

Trotzdem habe ich Einwände gegen diesen Text. Ich möchte sie freimütig aussprechen, damit sie sich nicht immerfort wie ein dunkler Schleier vor das wirkliche und tiefe Verständnis dieses Bildes legen.

Da ist zunächst der strenge Gerichtsgedanke: „Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und müssen brennen.“

Ich denke, Menschen sind nicht aus Holz. Ihr Wachstum und ihre Beziehungen untereinander entwickeln sich anders als in der Natur. Man kann sie nicht einfach abhauen und ins Feuer werfen nach dem Motto: Wer nichts taugt, kommt auf den Scheiterhaufen der Geschichte. Ich weiß, es ist leider schon oft so geschehen innerhalb und außerhalb der Kirche, dieses Verbrennen, dieser Holocaust zu irgendwelchen „höheren“ Zwecken. Aber es wird nicht besser davon. Ich mag solches Gerichtsdenken nicht, das immer nur den anderen verdorren und untergehen sehen will. Es geht auch anders – wie in dem Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Jesus sagt: „Lasset beides miteinander wachsen bis zur Ernte.“ Dann wird man sehen, was wirklich Frucht gebracht hat.

Es ist ein kleiner, aber feiner Unterschied: den andern mitwachsen, mitleben lassen oder nicht; ihn ertragen oder gleich abschneiden, damit der Wein rein und edel bleibt. Ich meine, unter uns Menschen kann es anders zugehen als im Weinberg, wo der Winzer darauf achten muss, dass gute Qualität zu Verkaufszwecken erhalten bleibt. Wie heißt es doch an anderer Stelle im Johannes-Evangelium: „Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde.“ Wir alle dürfen mitwachsen, damit wir am Ende Frucht bringen, jeder so gut er kann.

Der andere Gedanke, der mich stört: „Ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Das ist ein steiler Anspruch, ein Satz, der mir nicht gerade viel Freiheit und Selbständigkeit zuspricht. Ich kenne ihn sonst nur von eingebildeten Vätern, Freunden, Arbeitskollegen, die meinen, sie seien unentbehrlich; ohne sie würde nichts gehen. Sollte Jesus so über uns denken? In seinen Abschiedsreden an die Jünger sagt er einmal: „Es ist euch gut, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden.“

Jesus will also gerade nicht festhalten, sondern loslassen; sich nicht unentbehrlich machen, sondern gehen und einer anderen Kraft Platz machen. In den Abschiedsreden geht es gerade darum, die Jünger aus der Abhängigkeit in eine neue Freiheit zu entlassen: „Ihr seid hinfert nicht mehr Knechte, sondern Freunde.“

Es ist ja wahr, wir müssen in dieser Welt ohne Jesus, ohne Gott auskommen, leben „etsi Deus non daretur“, als ob es Gott nicht gäbe, wie Dietrich Bonhoeffer es einmal formuliert hat. Und doch geht es nicht ohne Gott, ohne Jesus – können wir nicht leben ohne unseren Glauben in dieser Welt.

Ist das ein Widerspruch? Ich denke nicht. Es drückt nur eine Spannung aus, ein Wachstum von einer äußeren Realität zu einer inneren Gewissheit. Wir haben Jesus nicht und haben ihn doch. Wir haben ihn und haben ihn doch nicht.

Ich will das erklären. Solange wir Kinder sind, haben wir Mütter, Väter, Eltern, die für uns sorgen. Wenn wir älter werden, dann müssen wir sie loslassen, auf eigenen Beinen stehen, ohne sie auskommen – und doch leben wir von ihnen. In Glaubensdingen ist es genauso. „Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind und hatte kindliche Anschläge; da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindlich war“, schreibt Paulus im 1. Korintherbrief. Er meint dieses Loslassen, Sich-Trennen von kindlichen Wünschen und Phantasien, dieses Fertigwerden mit der Welt der Erwachsenen, wo wir ohne Gott und ohne Jesus auskommen müssen und doch von ihnen leben.

„Ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Dieser Satz meint keine ewige Abhängigkeit, dass wir Kinder bleiben sollen eines überlegenen Vaters, sondern dieser Satz ist ein Auftrag, eine Aufgabe für uns: dass wir uns mit Jesus identifizieren, seine Nachfolge antreten, seine Hände, seine Füße, sein Mund werden in dieser Welt, damit sich etwas ändert unter uns auf sein Reich hin.

„Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht.“ Wenn ich auf meine beiden Einwände gegen den Text zurückblicke, dann wird mir klar, dass es für mich in dieser Gleichnisrede Jesu besonders um das Wachstum geht. Und Wachsen und Reifwerden unter uns wird immer dann bedroht, wenn wir vorzeitig etwas abschneiden und gar nicht erst mitwachsen lassen. Und es wird auch bedroht, wenn wir nicht lernen, loszulassen und auf eigenen Beinen zu stehen, und stattdessen uns flüchten in kindliche Abhängigkeit und Unselbständigkeit. Ich möchte frei werden, wachsen und Frucht bringen, bleiben bei Jesus und mich doch den Herausforderungen dieser Welt stellen. Amen.

27.05.1979: Exaudi

Johannes 15,26 – 16,4

Jesus nimmt Abschied von seinem Jüngern – der Meister verlässt seine Schüler. Können wir das nachempfinden? Jemand, der wichtig ist für eine Gruppe von Menschen, geht und lässt sie allein. Er macht sich Gedanken um sie. Werden sie diesen Abschied verkraften, werden sie weiterleben können auch ohne ihn?

Jesus redet freundlich mit ihnen, wie ein Freund zu seinen Freunden, nicht wie ein Lehrer zu Schülern. Er belehrt sie nicht, er gibt ihnen keine Aufträge. Er zeigt ihnen seine Liebe und er macht ihnen Mut zum weiteren Leben. Ihr seid meine Freunde. Ihr werdet auch ohne mich auskommen. Mein Geist wird euch begleiten. Er sagt: Ihr werdet sehr traurig sein. Aber ihr werdet getröstet werden.

Abschiednehmen tut weh. Es ist wie Sterben. Aber aus den Schmerzen wird eine neue Geburt. „Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen“, hatte Jesus zu Nikodemus gesagt. Sterben und Neugeborenwerden, Traurig-Sein und Sich-trösten-Lassen gehören zusammen. Nur so können wir Leben, ewiges Leben entdecken.

Der Trost, der kommen wird, ist der Geist der Wahrheit, der Geist Jesu, der Geist, der sein Verhalten zu den Menschen bestimmte! Das also wird bleiben: die Wahrhaftigkeit des Umgangs miteinander, die Jesus vorgelebt hat.

Jesus sagt: dieser Geist, diese Wahrhaftigkeit geben Zeugnis von mir. Wo immer solches geschieht, dass Menschen wahrhaftig miteinander umgehen, sich lieben und einander zum Leben verhelfen, da bin ich mitten unter ihnen. Ihr könnt das auch, sagt er, ihr werdet meine Zeugen sein, denn ihr seid von Anfang bei mir gewesen. Ihr wisst, was mir wichtig gewesen ist, wie ich gelebt und geliebt habe. Ihr habt gelernt von mir, was es heißt, offen und wahrhaftig mit Menschen umzugehen. Ich bin sicher, wenn ich jetzt gehe, werdet ihr es an meiner Stelle auch tun können.

Ich lasse euch nicht allein, sagt Jesus. Ihr habt meinen Geist und ihr werdet danach leben und anderen davon etwas zeigen. Es wird nicht leicht sein für euch. Sie werden euch nicht gleich verstehen. Sie werden nicht begreifen, wes Geistes Kinder ihr seid. Sie werden euch missverstehen, euch bekämpfen, euch verfolgen.

Ja, sie werden sogar auf die Idee kommen, Gott damit einen Gefallen zu tun, wenn sie euch töten. Wie sehr sie sich irren! Wenn sie euch töten, dann töten sie damit auch ein Stück von sich selber. Sie wollen den Schatten nicht wahrhaben, der jeden Menschen begleitet. Sie wollen nicht sehen, was alles zum Leben dazugehört. Sie verstehen sehr wenig von Gott und von mir. Sie verstehen so wenig von sich selber.

Ihr werdet noch denken an mich, wenn es so kommt, sagt Jesus. Aber es soll euch ein Trost sein, dass ich es euch vorher gesagt habe. Es kann gar nicht anders sein. Menschen lernen nur unter Schmerzen, werden nur unter Schmerzen neu geboren – und fügen sie gern andern zu, weil sie sie selber nicht aushalten. Versteht, dass ihr etwas stellvertretend für sie übernehmt. Ihr leidet ihre Schmerzen, die Schmerzen ihrer neuen Geburt, gegen die sie sich mit aller Kraft wehren.

Lasst es geschehen, sagt Jesus. Zeigt ihnen, wie aus Schmerzen Neues hervorgeht, und helft ihnen zu einem neuen Leben. Verschließt den Schatz, den ich euch gegeben habe, nicht für euch. Öffnet ihn für andere.

Ich verlasse euch, sagt Jesus, aber ich gebe euch auch ein Geschenk: meinen Geist, den Geist der Wahrheit. Nehmt ihn, und geht damit zu den Menschen. Es gibt so viele, die darauf warten. Überschüttet sie nicht gleich mit all dem, was ihr gefunden habt, was ich euch geschenkt habe. Führt sie behutsam dorthin, so wie ich euch geführt habe. Zeigt ihnen die Schätze, den Geist, den ihr habt. Lasst sie selber ihn finden und zugreifen. So werdet ihr meine Zeugen sein bis ans Ende der Erde.

Haltet zusammen, sagt Jesus, wenn es schwer wird für euch. Ihr wisst, sie werden euch verfolgen, und versuchen, euch zu töten. Lasst euch nicht abbringen, haltet fest an der Liebe und an dem Geist der Wahrheit, den ich euch geschenkt habe. Denn: „Wer beharrt bis ans Ende, der wird selig.“

So hat Jesus damals mit seinen Jüngern geredet – wie ein Freund zu Freunden. Und so redet er auch heute noch zu uns – in dem Geist, den er uns geschenkt hat, in den Menschen, die uns in seinem Namen begegnen. Ob wir das aufgreifen und leben können?

- Zeugen der Wahrheit sein.
- Nicht abfallen von dem Geschenk seiner Liebe.
- An Christus denken, sich von ihm trösten lassen. Amen.

06.06.1979: Rüsttag für Erzieherinnen

Thema: Der wiedergefundene Glaube

1. „Alles hat seine Zeit ...“ (Prediger 3,1-8). Auch: Glauben hat seine Zeit, den Glauben verlieren hat seine Zeit, den Glauben wiederfinden hat seine Zeit.

Was ist, wenn wir ihn gerade verloren haben, und sollen ihn weitergeben an andere? Wenn wir als Erwachsene uns (unter Schmerzen) vom Gott unserer Kindheit getrennt haben und sollen ihn nun weitergeben an Kinder?

Alles hat seine Zeit – und manchmal ist es schwer, zwei Dinge auf einmal zu tun.

2. Es gibt eine Zeit, da bedeuten uns Engel sehr viel: „Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen“ (Psalm 91,11).

Engel sind innere Mütter, die einen beschützen, wenn die Mutter einmal nicht da ist: nachts, in Gefahr, wenn wir allein sind.

Jedes Kind braucht Vertrauen, braucht einen Schutzengel, eine innere Mutter. Schönster Ausdruck: „Abendsegen“ von Adelheid Wette aus der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck:

Abends wenn ich schlafen geh,
vierzehn Engel um mich stehn:
zwei zu meinen Häupten,
zwei zu meinen Füßen,
zwei zu meiner Rechten,
zwei zu meiner Linken,
zweie, die mich decken,
zweie, die mich wecken,
zweie, die mich weisen,
zu Himmels Paradeisen!

Es kommt eine Zeit, da bedeuten Engel eine große Versuchung für uns: siehe die Versuchungsgeschichte Jesu (Matth. 4). Wir können nicht auf ewig Kinder bleiben. Es ist nötig, dass wir uns von der Mutter (dem Vater, einem kindlichen Glauben) lösen und erwachsene Menschen werden.

Wie sollen wir Kindern von Engeln erzählen, wenn wir selbst gerade dabei sind, uns von ihnen zu lösen? Alles hat seine Zeit ...

Es gibt so etwas wie die Wiederentdeckung des Symbols, das Zurückfinden zum Glauben auf einer anderen Stufe.

Jesus in Gethsemane: Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn (Lukas 22,43). „Man kann sagen, dass in jedem Gebet ein Engel auf uns wartet, weil jedes Gebet den Betenden verändert, ihn stärkt, indem es ihn sammelt und zu der äußersten Aufmerksamkeit bringt, die im Leiden uns abgezwungen wird und die wir im Lieben selber geben“ (D. Sölle, Leiden 109)

Wiederentdeckung des Symbols, des Glaubens, durch Leiden, durch Liebe. Alles hat seine Zeit ...

Welche Zeit ist jetzt für mich? Was bedeutet das für meinen Umgang mit Kindern?

10.06.1979: Trinitatis (Kirchentag in Nürnberg)

Thema: Zur Hoffnung berufen (Lukas 13,6-9)

Das Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum ist eine Hoffnungsgeschichte. Mit ihr widerspricht Jesus direkt Johannes dem Täufer, der in seiner Bußpredigt gesagt hatte: „Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt; welcher Baum nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und in das Feuer geworfen.“ (Lukas 3,9)

Jesus sagt: nein, Gott ist nicht so. Er hat viel mehr Geduld mit uns. Er wartet, er lässt uns Raum, er traut uns etwas zu. Er ist wie ein Gärtner, der sich einer schwachen und vertrockneten Pflanze annimmt.

Wie gesagt, das Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum ist eine Hoffnungsgeschichte – erzählt von Jesus für die Menschen seiner Zeit, und weitererzählt von dem Evangelisten Lukas für die Menschen aller Zeiten.

Wir sind „zur Hoffnung berufen“ – so sagt uns dieses Gleichnis. Und das ist auch die Losung des diesjährigen Kirchentages, der am kommenden Mittwoch in Nürnberg beginnt.

Sie haben wahrscheinlich alle schon das Plakat gesehen, mit dem in diesem Jahr für den Kirchentag geworben wird. Es zeigt ein schwarzes Kreuz, aus dem ein grüner Zweig hervorbricht. Es ist ein Symbol für die zarte Pflanze des Lebens, die durch Gottes Geduld und Liebe wider alles menschliche Erwarten und auch wider alles menschliche Versagen aus dem toten Holz, aus dem Holz des Todes hervorgeht. So ist Gott. Er schenkt uns seine Liebe – auch da, wo wir töten, wo wir Schuld auf uns laden und vielleicht selber verzweifelt sind. Trotz allem Sterben und Schuldigwerden sind wir „zur Hoffnung berufen“. Denn: „Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden.“

Für mich ist das ein tröstliches Zeichen. Es ist gut, solchen Bildern und Gleichnissen zu begegnen, daraus zu lernen und daran zu glauben, dass Gott so ist: barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte.

Ich versuche, mich hineinzufinden in dieses Gleichnis, in diese Hoffnungsgeschichte, die Jesus erzählt hat von dem Baum, der keine Frucht hatte, und dem Gärtner, der geduldig war.

Manchmal komme ich mir nämlich auch so vor, wie ein *Baum*, der nichts bringt. Menschen warten vergeblich auf mich, aber es kommt nichts heraus bei all meiner Mühe. Ich weiß: Es wäre an der Zeit, etwas zu bringen an Liebe und Aufmerksamkeit, an Verständnis und Einfühlung. Aber es gelingt nicht. Ich bin viel zu sehr mit mir selber beschäftigt, verkrümmt in mich selbst, unfruchtbar für andere.

Manchmal scheint es mir, als wäre bei meinen Anstrengungen noch nie etwas herausgekommen: ein Gefühl von jahrelanger, von ewiger Vergeblichkeit stellt sich ein. Als wäre ich das Stück Erde nicht wert, auf das man mich gesetzt hat. Es fehlte nur

noch, dass jemand käme und sagte, was ich schon selber denke: Der da ist nichts wert. „Hau ihn um, er steht doch nur im Weg.“

Manchmal fühle ich mich aber auch mit anderen Augen angesehen, die nicht nach Leistung und Erfolg schielen, sondern das Verborgene wahrnehmen, was noch nicht ist, aber werden will zu *seiner* Zeit. Manchmal hat einer Geduld mit mir, kann warten, macht es mir leicht. Er bringt es fertig, dass ich wieder Luft bekomme. Er tut mir etwas Gutes, obwohl ich es nicht „verdient“ habe. Er sagt mir ein freundliches und tröstendes Wort: „Lass dir Zeit. Du kannst doch noch wachsen.“ Wenn mir das geschieht, blühe ich auf. Sogar mitten im Winter. Dann kann ich plötzlich wieder geben von den Kräften, die in mir sind. Da kann ich wachsen und groß werden, um anderen etwas zu schenken.

Manchmal bin ich aber auch wie der *Weinbergbesitzer*, der ungeduldig nach Ergebnissen forscht. Ich will sehen, dass etwas herauskommt bei meiner Arbeit, beim Zusammenleben mit anderen Menschen. Ich erwarte viel, verlange viel, um andere verstehen und annehmen zu können. Wer nichts taugt, den haue ich ab, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich merke, dass ich manchmal nicht nur zu anderen so hart und unnachsichtig bin. Ich bin es auch zu mir selber. Gewisse Seiten an mir kann ich nicht leiden. Am liebsten würde ich sie auch abhauen und verbrennen.

Wie gut, dass andere geduldiger mit mir sind als ich selber. Sie hauen und schlagen nicht auf mich ein. Sie bitten mich, noch ein bisschen Geduld zu haben mit mir selber und mit anderen. Sie sind anderer Meinung als ich, aber sie verachten mich nicht, bringen mich nicht in eine starre Verteidigungshaltung. Sie sprechen freundlich mit mir und zeigen mir einen anderen Weg. Sie sagen nicht: Du hast völlig unrecht, bist völlig schief gewickelt. Nein, sie sagen: versuch es mal so. Und ich lasse mich zögernd darauf ein und entdecke: es geht. Ich kann mich ändern, geduldiger sein mit mir und mit anderen.

Manchmal, ja manchmal bin ich auch der *Gärtner*. Einer, der einen anderen vor einer großen Dummheit bewahren kann, die er sich selber oder einem anderen zufügen will. Einer, der Geduld hat, der warten kann, der andere wachsen und sich entfalten lässt. Ich merke, wie schön es ist, wenn aus einem trockenen Holz ein kleines bisschen Grün hervorguckt, wenn ein Lächeln sich zeigt auf einem verschlossenen Gesicht. Ich bin dankbar für die Gabe des Wartens, des Zuhörens, des Schenkens, des Bewahrens und Heilens.

Manchmal misslingt es ja, wenn ich zu schnell bin. Wenn ich dem Weinbergbesitzer eine grobe Antwort gebe oder dem Baum zuviel zumute. Aber manchmal gelingt es auch, dann bin ich so ein Gärtner. Einer, der in der Nachfolge Jesu ein Stück Hoffnung hat für sich und für andere. Ich möchte ein Baum sein, der wenigstens ab und zu einmal seine Früchte trägt; ein Weinbergbesitzer, der lernen kann, der offener und geduldiger wird; und ein Gärtner, der warten kann, der hilft und heilt und wachsen lässt.

Einer, der in die hoffnungsvolle Geschichte gehört, die mit Jesus in dieser Welt angefangen hat. Nein, nicht mit Jesus allein, mit allen Glaubenden, Hoffenden und Liebenden. Aber mit ihm besonders. Weil aus dem Stamm seines Kreuzes jener grüne Zweig hervorgebrochen ist, der mir Mut macht, das Leid zu tragen und dennoch zu hoffen. Für mich, für Sie, für die ganze Welt. Amen.

09.09.1979: 13. Sonntag nach Trinitatis

Lukas 10,25-37

In dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter steckt sehr viel.

Beschränkung auf einen Aspekt: Jesu seelsorgerischer Umgang mit einem Menschen (einem Menschen, der schwierig ist, der zu seinen Kritikern, ja zu seinen Gegnern gehört).

Andere Aspekte dieser Geschichte: Fragen an das Gleichnis, das Jesus erzählt.

- Die Straße von Jerusalem nach Jericho: Warum gibt es solche „Wege“, solche Verhältnisse, in denen Menschen Menschen zum Opfer fallen?
- Die Räuber: Was bringt Menschen dazu, über andere herzufallen? Wer sind die „Räuber“ heute?
- Der Priester, der Levit: Warum sind sie vorübergegangen, ohne sich um den Verletzten zu kümmern? Was bringt Menschen dazu, am Unglück der anderen vorbeizusehen, vorüberzugehen?
- Der Samariter: Was bewog ihn zu helfen? Braucht man immer gleich Geld, um anderen helfen zu können?

Das Gleichnis, so wie Jesus es erzählt, wirft viele Fragen auf, aber ich will darauf heute nicht eingehen.

Ein weiterer Aspekt: Die Frage nach dem „ewigen“, dem sinnvollen Leben. Wie würden wir darauf antworten?

- Dass es wichtig ist, den Nächsten zu lieben?
- Auch sich selber zu lieben?
- Auch Gott zu lieben?

Auch darauf möchte ich heute nicht eingehen. Nur die Fragen nennen für eine weitere Beschäftigung mit dieser Geschichte.

Was mir heute wichtig ist: Jesu seelsorgerischer Umgang mit einem Menschen (einem Menschen, der schwierig ist, der zu seinen Kritikern, ja, zu seinen Gegnern gehört) und was wir daraus lernen können für unseren Umgang miteinander.

Jesus wird zweimal gefragt und antwortet beide Male nicht darauf. Ist er etwa unhöflich? Ich denke, wir können von ihm lernen, wie man mit Fragen umgeht, die gar keine sind. Und vielleicht auch: solche unechten Fragen nicht zu stellen, weil sie dem Miteinander der Menschen nicht dienlich sind.

Es fängt damit an, dass einer, ein Schriftgelehrter, Jesus eine *Fangfrage* stellt: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er will Jesus damit auf die Probe stellen. Was wird er antworten? Wird es im Einklang stehen mit der Tradition? Dann ist doch nicht viel dran an diesem Jesus, dem die Leute hinterherlaufen. Oder wird er etwas Neues, Überraschendes, Anstößiges sagen, auf das man ihn festnageln kann?

Jesus antwortet nicht. Er lässt sich nicht provozieren. Er gibt die Frage zurück. Er tappt nicht in die Falle, die ihm gestellt wird. Man kann nämlich durch Fragen andere dazu bringen, sich zu offenbaren, Stellung zu beziehen zu einer heiklen Frage, während man selbst im Verborgenen bleibt, die eigenen Ansichten und Absichten verhüllt. Aus dieser sicheren Deckung heraus kann man dann den anderen angreifen, ihn bloßstellen, sich selbst als den Besseren und Überlegenen behaupten.

Jesus durchschaut dieses Spiel und geht nicht darauf ein. Er gibt die Frage zurück; er lässt sich nicht provozieren: Frag mich nicht, sag lieber selber, was du darüber denkst. Dann werden wir ja sehen, ob es Übereinstimmung zwischen uns gibt.

Ich lerne daraus, wie wichtig es ist, einem anderen mein Interesse, meine Betroffenheit an einer Frage mitzuteilen, wenn ich ihn schon frage. Sonst artet das in ein Inquisitionsspiel aus, das Misstrauen und Abwehr hervorruft. Und wenn mich ein ande-

rer so provozierend fragt, dass es gut ist, die Frage zurückzugeben. Zu fragen, was dem anderen daran so wichtig ist. Was er selber denkt in dieser Sache. –

Jesus wird noch einmal gefragt. Diesmal ist es keine Fangfrage, keine Frage, mit der ihn jemand auf die Probe stellen will. Diesmal ist es eine *Rechtfertigungsfrage*, eine Frage, die gar keine ist, die wie selbstverständlich eine vorgefasste Meinung bestätigen will. Eine Frage, die so allgemein gestellt ist, dass man darauf gar nicht richtig antworten kann. Höchstens irgendwelche Selbstverständlichkeiten wiederholen, die für die Praxis, für das konkrete Leben gar nichts austragen.

Wer ist denn mein Nächster? Jesus lässt sich nicht auf eine allgemeine Debatte ein, auch nicht auf irgendwelche definitorischen Spitzfindigkeiten: Nächster ist, wer ... Jesus erzählt eine einfache Geschichte, wählt ein konkretes Beispiel aus dem Alltag des Fragestellers. Angenommen da passiert folgendes ... Und dann fragt er zurück: Was meinst du, wer unter diesen Dreien ist dem unter die Räuber Gefallenen der Nächste gewesen?

Jesus gibt keine Patentantworten oder Patentrezepte. Er stellt Betroffenheit her durch eine konkrete Situation. Und er macht klar, dass es nicht um theoretische Einsichten, sondern um praktisches Handeln geht. Und er lässt es den anderen selber finden, wonach der fragt.

Wie oft geben wir Antworten und praktische Ratschläge, wenn wir gefragt werden! Wir meinen, das sei notwendig, höflich und würde schließlich auch so von uns erwartet. Es hilft dem Fragenden nur leider wenig, was wir antworten. Entweder es ist viel zu allgemein, um die Situation des anderen wirklich zu treffen. Oder es ist eben unsere Antwort, unsere Reaktion, und nicht die des andern, die er braucht, die er sucht. Wenn wir so schnell und bereitwillig antworten, machen wir uns manchmal auch bloß auf eine billige Art davon. Auf eine kurze Frage eine kurze Antwort, und die Sache ist erledigt.

Jesus nimmt sich Zeit. Er antwortet nicht gleich. Denn das nützt dem anderen wenig. Er spürt hinter die Frage, fragt nach dem eigentlichen Interesse, versucht durch konkrete Beispiele zu verstehen, worum es geht. Er mutet dem anderen zu, die Antwort auf seine Frage selber zu finden.

Denn es ist ja wahr: nur ich selbst kann antworten auf meine Fragen, weil ich sie ja auch selber gestellt habe. Antwortet ein anderer, kann ich immer sagen: es trifft nicht das, was ich meine. Nur ich selber kann mich treffen, weil ich weiß, wo ich stehe und frage. Ein anderer, einer wie Jesus, kann mir allenfalls helfen, mich selber richtig zu sehen, ehrlich und unverstellt. Und noch etwas kann er tun, wenn er ein so guter Seelsorger ist: er kann mich neue Einsichten selber formulieren lassen. Was nützt es mir, wenn dauernd andere besser wissen als ich, worauf es ankommt, was richtig und was gut für mich ist? Ich selber muss das doch einsehen und für mich formulieren können.

Jesus hält dem Schriftgelehrten seine bessere Einsicht, sein menschlicheres Bewusstsein nicht vor. Er lässt es ihn selber finden. Er lässt es ihn selber sagen, dass es hier gerade ein Samariter ist, einer aus diesem verhassten und argwöhnisch betrachteten Brudervolk von der anderen Seite der Grenze, der hilft, der sich wie ein Nächster verhält zu dem, der unter die Räuber gefallen ist. Es sind zwei Schritte auf einmal, die hier Jesus einen anderen gehen lehrt: selbst für sich eine Antwort zu geben und noch dazu eine neue, überraschende, die alte Vorurteile überwindet.

Es wäre dasselbe, als müssten wir z. B. sagen: Ja, es sind die Kommunisten, jene Stiefbrüder von der anderen Seite der Grenze, die den unter die Räuber gefallen Menschen dieser Erde mehr helfen als wir. Aber das meinen wir ja gerade nicht. Wo wir doch so viel mehr Geld geben (und außerdem Freiheit und eine demokratische

Ordnung) und überhaupt die eigentlichen Samariter sind, während gerade jene wie Räuber sind oder an anderen achtlos (und geldlos) vorübergehen.

Aber damit sind wir wieder bei den Themen, über die ich heute nicht sprechen wollte: Wer sind die Räuber, die Helfer, die Vorübergehenden in dieser Geschichte? Ob Jesus uns eine andere Geschichte erzählen würde, damit wir uns nicht so einfach selber rechtfertigen könnten?

Ich vermute ja. Er hatte eine große Gabe, hinter all den Fangfragen und Rechtfertigungsversuchen den eigentlichen Schaden eines Menschen zu erkennen, ihn aufzudecken und behutsam zu heilen. Ich denke, er hätte sich auch für uns Zeit genommen, hätte nicht einfach geantwortet, sondern uns eine Geschichte erzählt und uns selber herausfinden lassen, wenn wir ein Nächster sein könnten und worin der Sinn unseres Lebens besteht. Was heißt: er hätte?

Er tut es, er nimmt sich Zeit, er fragt zurück in den Bildern und Geschichten, die uns von ihm begegnen. Und ganz allmählich finden wir auch zu unserer eigenen Antwort. Amen.

14.10.1979: 18. Sonntag nach Trinitatis

Markus 12,28-34

„Einverstanden“, hatte der Schriftgelehrte gesagt, „du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, das ist das Wichtigste im Leben.“

Er gab Jesus damit ohne weiteres Recht – aber hatte er ihn auch wirklich verstanden, die tiefe Bedeutung dieses Satzes erfasst? Es scheint, als ob noch etwas offengeblieben wäre. „Du bist nicht ferne vom Reich Gottes“, hatte Jesus geantwortet.

„Einverstanden“, werden auch wir sagen, „du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, das ist das Wichtigste im Leben.“ Aber verstehen wir wirklich, was Jesus damit gemeint hat? Auch bei uns könnte etwas offen bleiben, wenn wir zu schnell antworten und uns voreilig zufrieden geben.

Selbstverständlich war und ist das ja nicht, dass Gottesliebe, Nächstenliebe und Selbstliebe zusammengehören.

Es hat ein bisschen gedauert und manchen schmerzhaften Lernprozess gekostet, bis Menschen begriffen, wie wichtig das alles drei ist, wie sehr das alles drei zusammengehört: Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben und sich selber zu lieben.

Den ersten Lernschritt spiegelt unser Predigttext wieder: Gottesliebe und Nächstenliebe gehören zusammen. Selbstverständlich war das nicht.

Es gab eine Zeit in Israel, da kannte jeder Fromme nur ein Gebot: „Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft.“ (5. Mose 6,4+5)

Und die Folgen für das menschliche Zusammenleben waren entsprechend verheerend: die Gottesdienste waren voll, aber die Herzen der Menschen waren leer für die Sorgen der anderen.

Da mussten erst die Propheten aufstehen und dem Volk mit lauter Stimme ins Gedächtnis rufen, was Gott eigentlich von ihm erwartete: „Ich bin euren Feiertagen gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speiseopfer opfert, so habe ich keinen Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder; denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören! Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.“ So heißt es beim Propheten Amos. (Amos 5,21-24)

Seitdem stand auch das andere Gebot: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ (3. Mose 19,18) wieder hoch im Kurs. Theoretisch jedenfalls. Und so findet

Jesus auch gleich Zustimmung bei einem der Schriftgelehrten, als er klar und deutlich sagt, dass für ihn Gottesliebe und Nächstenliebe zusammengehören.

Freilich, von zwei anderen Schriftgelehrten musste er die eher traurige Geschichte erzählen, dass sie vorübergingen an dem, der unter die Räuber gefallen war; dass ihnen der Gottesdienst wichtiger war als der Dienst am Nächsten. Aber immerhin: Die Israeliten hatten ja wenigstens schon angefangen zu begreifen, dass Gottes- und Nächstenliebe zusammengehörten – auch wenn es in der Praxis damit immer noch ein wenig haperte.

Die Christen haben das dann umso fester miteinander zu verknüpfen versucht. So heißt es im 1. Johannesbrief: „So jemand spricht: Ich liebe Gott, und hasset seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht?“ (1. Joh. 4,20) Gottesliebe und Nächstenliebe gehören also zusammen, sind zwei Seiten ein und derselben Medaille.

Aber das Lernen an diesem Satz: „Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst“ ging weiter. Der nächste Schritt war, zu begreifen, dass Nächstenliebe und Selbstliebe zusammengehören. Selbstverständlich war auch das nicht.

Lange Zeit herrschte unter Christen die Meinung vor, dass es zwar eine Tugend sei, andere zu lieben, aber durchaus eine Sünde, sich selber zu lieben. Man war – und ist bisweilen auch heute noch – der Ansicht, dass man in dem Maße, in dem man sich selbst liebt, die anderen nicht liebt, ja gar nicht lieben kann, und also Selbstliebe gleichzusetzen ist mit Selbstsucht. Dass das falsch ist, dass die Liebe zu anderen und die Liebe zu mir selbst keine Alternative ist, sondern im Gegenteil eins das andere voraussetzt und sich gegenseitig bedingt, haben die Weisen zu allen Zeiten gewusst und zuletzt die Psychologen unserer Tage deutlich herausgestellt: nur wenn ich mich selber annehme, kann ich auch andere annehmen; nur wenn ich mich selber liebe, kann ich auch andere lieben.

„Selbstlosigkeit“ und „Aufopferungsbereitschaft“ ist oft nichts anderes als eine verkappte Feindseligkeit gegenüber dem Leben. Aber mit aller Liebe und Hilfe für andere lässt sich doch nicht verbergen, dass ich manchmal mich selbst nicht leiden kann. Mir ist dieser Zusammenhang von Selbstlosigkeit und Lebensangst deutlich geworden an der für unsere Kultur so typischen Gestalt der „selbstlosen“ Mutter. Über sie schreibt der Psychoanalytiker Erich Fromm:

„Sie glaubt, dass die Kinder durch ihre Selbstlosigkeit erkennen, was es heißt, geliebt zu werden, und dass sie andererseits dadurch erkennen und lernen, was lieben heißt. Die Wirkung ihrer Selbstlosigkeit entspricht jedoch keineswegs ihren Erwartungen. Die Kinder zeigen nicht das Glück von Menschen, die überzeugt sind, geliebt zu werden; sie sind ängstlich, angespannt, fürchten die Missbilligung der Mutter und bemühen sich ständig, ihren Erwartungen zu entsprechen. Gewöhnlich werden sie von der versteckten Lebensfeindlichkeit und Lebensangst ihrer Mutter angesteckt, die sie nicht so sehr bewusst erkennen als vielmehr spüren. Alles in allem ist die Wirkung der ‚selbstlosen‘ Mutter von der der selbstsüchtigen gar nicht so verschieden; vielmehr ist sie häufig noch schlimmer, weil die Selbstlosigkeit der Mutter die Kinder davon abhält, sie zu kritisieren. Sie leben unter dem Zwang, die Mutter nicht zu enttäuschen; unter der Masche der Tugend lehrt man sie, das Leben zu verachten. Wenn man die Möglichkeit hat, die Wirkung einer Mutter mit echter Selbstliebe zu beobachten, kann man feststellen, dass es für ein Kind und sein Erlebnis dessen, was Liebe, Freude und Glück sind, nichts Förderlicheres gibt, als von einer Mutter geliebt zu werden, die sich selbst liebt.“ (E. Fromm, Kunst des Liebens, S. 88 f.)

Selbstliebe ist also geradezu eine Voraussetzung für wahre, aufrichtige Liebe zu anderen, eine Liebe, die ehrlich und unverkrampft ist, die kein Opfer fordert, von sich nicht und von anderen nicht, sondern gerne gibt. Dorothee Sölle schreibt dazu in ih-

rem Buch „Phantasie und Gehorsam“: „Die Fähigkeit des Verschenkens wächst mit dem Reichtum des Selbst.“ (S. 46)

Sich selber lieben – den Nächsten lieben – Gott lieben: das alles gehört untrennbar zusammen. Übrigens auch und gerade in dieser Reihenfolge. Wir leben ja in einer Zeit, die bei aller Selbst- und Nächstenliebe von einer Liebe zu Gott nicht mehr viel wissen will und dabei unmerklich an ihrer eigenen Tiefe vorübergeht. Denn Gott zu lieben bedeutet nichts anderes, als nach der Erreichung der vollen Fähigkeit des Liebens zu streben, nach der Verwirklichung Gottes in uns selbst. „Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden“, heißt es im 1. Johannesbrief; „wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir dann sein werden wie Gott.“ (1. Joh. 3,2)

Etwas von seiner Liebe und Herrlichkeit wird sich dann widerspiegeln in unserem aufgedeckten Angesicht. (2. Kor. 3,18)

Und so bleibt das Nachdenken über diesen Satz: „Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst“ eine große Aufgabe für uns alle – und das Handeln danach eine stete Verpflichtung. Denn nur so – wenn wir Gott lieben, den Nächsten lieben und uns selber lieben – werden wir den Sinn und das Geheimnis unseres Lebens entdecken. Amen.

11.11.1979: Dritttletzter Sonntag im Kirchenjahr

Lukas 17,20-30

Mit dem Sehen ist das so eine Sache: Wir schauen meistens geradeaus in eine Richtung, in die wir wollen, von der wir etwas erwarten. Blicke nach links oder rechts kommen nur selten vor, sie dienen lediglich unserer Sicherheit und Orientierung, damit wir wieder schnurstracks auf unser eigentliches Ziel zugehen können. Solch ein Ausgerichtetsein in eine Richtung hat allerdings einen Nachteil: Wir nehmen nicht mehr viel Neues, Ungewohntes, Überraschendes wahr, weil wir doch schon immer wissen, woher etwas kommt oder worauf etwas hinauslaufen wird.

So war das wohl auch damals, als die Pharisäer nach dem Kommen des Gottesreiches fragten: Die Richtung war ihnen vollkommen klar, es würde von oben kommen und mit Macht. Die Frage war nur: wann. Wann würde das alles geschehen?

Jesus muss sie damals sehr irritiert haben, als er auf diese Terminfrage gar nicht einging, sondern sie aufforderte, sich doch einmal umzublicken, sich doch einmal gegenseitig anzusehen.

„Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man's mit Augen sehen kann; man wird auch nicht sagen: Siehe, hier! oder: da! Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.“ Oder, wie es in einer anderen Übersetzung heißt: „Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden; man wird auch nicht sagen: Siehe, hier! oder: da! Denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch.“

So hatte das noch keiner gesehen, und die Pharisäer waren erstaunt und verwundert. Jesus hatte sie aufgefordert, nicht nach vorn oder nach oben zu blicken, sondern auf sich, auf ihr eigenes Verhalten zu achten. Reich Gottes – das war doch der Inbegriff all ihrer Hoffnung, ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. Wie sehnten sie sich danach – nach all der Unterdrückung und Entfremdung, nach all dem Hass und Streit, zu dem Menschen in großen und kleinen Dingen fähig waren. Gott würde kommen und damit aufräumen. Mit starker Hand würde er eingreifen und Frieden machen: Frieden zwischen den verfeindeten Menschen und auch Frieden zwischen Mensch und Natur. Alle Verhältnisse würde er umwerfen, in denen der Mensch ein geknechtetes, ein elendes, ein verächtliches Wesen ist.

Und da kommt dieser Rabbi Jesus und sagt: von oben nicht und nicht durch Gewalt, sondern siehe, es ist ja da: mitten unter euch – inwendig in euch. Reich Gottes meint nicht zuerst und vor allem veränderte Verhältnisse, sondern veränderte Herzen,

Menschen, die sich von innen her ergreifen lassen. Bei denen nimmt Gottes Reich seinen Anfang, wächst, wird zu einer Bewegung im Land.

Das war so neu und ungewöhnlich, dass die Menschen diese Sichtweise nicht lange aushielten. Bald schauten sie wieder in die alte Richtung. Und das hieß: Blitz von oben, Feuer und Schwefel, verheerende Sintflut – mit einem Wort: Gewalt.

Warum ist das so? Warum halten wir Menschen das Neue nicht aus? Warum müssen wir auch Jesus noch unterstellen, er habe im Grunde genauso gedacht wie die Propheten und Bußprediger vor ihm? Beruhigt es unser Gewissen, wenn wir ihn all die alten Vorstellungen zitieren lassen, die damals im Umlauf waren, und darüber sein Neues vergessen?

Es scheint ja sehr menschlich zu sein, nach einem kurzen Blick in die neue Richtung mit Macht wieder in die alte zu marschieren. Mal eben von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit zu reden, und dann wieder den alten Streit anzufangen. Denken Sie an die Geschichte von Karl, die wir am vergangenen Sonntag in der Beatmesse gehört haben:⁶

Und dann passierte noch die Geschichte mit meinem Freund Karl. Er lebte in wildem Streit mit seinem Nachbarn. Wie oft hatte ich schon vermittelt und geschlichtet. An einem Sonntagabend traf ich Karl. „Na, woher?“, fragte ich. „Oh, Sie hätten dabei sein sollen!“, rief er begeistert. „Wir hatten eine gewaltige Kundgebung!“ „Eine Kundgebung? Um was ging es denn?“ „Wir haben protestiert gegen die Ausbeutung der Kulis in Shanghai!“ „Potztausend!“, rief ich. „Die Kulis in Shanghai. Sogar dafür interessieren Sie sich?“ „Und ob“, rief Karl. „Mit denen sind wir auch solidarisch! Völlig solidarisch! Alle sind unsere Brüder!“ Man merkte noch den stürmischen Atem jener herrlichen Kundgebung. „Alle eure Brüder“, rief ich beglückt. „Oh, Karl! Dann werden Sie heute Abend noch zu Ihrem Nachbarn gehen, ihm die Hand geben und Bruder zu ihm sagen.“ Da wich der Glanz aus seinem Gesicht. Er wurde finster. Und dann: „Was? Dieser Kerl! Dieser Schuft! Dieser ... denken Sie, was er jetzt wieder angestellt hat ... aber dem wird ich auf die Birne hauen ...“ „Alle, alle Brüder!“, dachte ich und ging davon.

Woran liegt das bloß? Woher kommt diese Lust am ganz privaten Sodom und Gomorra: einmal so richtig mit der Faust auf den Tisch schlagen und aufräumen unter den Missständen dieser Welt? Ich vermute, wir mögen den ohnmächtigen Standpunkt nicht gern, der ja damit verbunden ist, wirklich Frieden zu halten, das Reich Gottes im eigenen Herzen beginnen zu lassen.

Dem anderen auch noch die andere Wange hinhalten? Wo kämen wir da hin! Es ist nun mal so: wo einer schlägt, da wird auch wieder zurückgeschlagen. Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Und mit der Bergpredigt lässt sich die Welt nicht regieren. Und da sagt einer: Das Reich Gottes fängt mit euch an? Da können wir ja lange warten!

Jesus, denke ich, hatte nicht solche Schwierigkeiten wie wir, den Standpunkt der Ohnmacht, den Standpunkt der Liebe einzunehmen und auch auszuhalten – für sich nicht und auch für Gott nicht. Er hatte keine Angst zu unterliegen, wenn er auf Gewalt verzichtete, oder etwas Falsches zu sagen, wenn er von Gott als dem Gütigen und nicht als dem Strafenden redete.

Ich meine, er hatte Recht damit, sich so zu verhalten, so über sich und Gott zu reden. Ich habe jedenfalls daraus gelernt, dass unser Gott ein ohnmächtiger Gott ist, der sich in die Hände der Menschen gibt; dessen Allmächtigkeit allein in der Liebe besteht, die sich bedingungslos hingibt; wir haben es nur noch nicht begriffen, weil bei

⁶ Quelle unbekannt.

uns andere Maßstäbe gelten. Wilhelm Willms, ein katholischer Pfarrer aus Heinsberg, dem wir so viele neue Kirchenlieder verdanken, hat das einmal so formuliert:⁷

Gott spricht:

*ich bin ein ohnmächtiger gott
glaubt ihr denn
ich ließe h-bomben und napalm fallen
ich ließe menschen verhungern
glaubt ihr denn
ich machte korruption
überall wohin man sieht
glaubt ihr denn
ich hätte die erde verseucht
ich bin ohnmächtig ohne euch
glaubt ihr denn
ich kippte weizen ins meer
um die wirtschaft anzukurbeln
glaubt ihr ich euer gott
vernichtete butterberge
glaubt ihr denn ich sorgte dafür
daß die wirtschaft
ein riesenrad schlägt
ohne rücksicht auf verluste
meint ihr ich teilte die erde ein
in zwei drittel hungernde
und ein drittel wohlstandsverseuchte
ich bin ohnmächtig
ich sterbe wenn ihr sterbt
ich bin machtlos wenn ihr machtlos seid
wenn euer herz herzlos ist
ist auch mein herz herzlos
wenn euer verstand nicht verständig ist
ist auch mein verstand nicht verständig
wenn eure hände nichts hergeben
geben meine hände auch nichts her
ich sterbe wenn ihr sterbt*

*ihr habt mich allmächtig genannt
ich habe den starken verdacht
ihr menschen wolltet mir für
alles dunkle und nicht vollbrachte
den schwarzen peter zuschieben
den teufel
ohnmächtig bin ich
und nicht allmächtig gegenwärtig bin ich
aber nur in euch
und wenn ihr wollt
die güte bin ich aber nicht ohne euch
ich vermehre brot
aber nur durch euch
wenn ihr weizen züchtet
wenn ihr teilt und nicht alles
für euch behaltet
mein erbarmen kann nur
durch euer erbarmen wirksam werden
ich bin nichts wenn ihr nichts seid
mein leben ist euer leben
mein tod kommt unweigerlich
wenn ihr mit eurer sprache
mich totmacht
ihr müßt mich neu erfinden
ihr müßt mich glaubhaft aufweisen
diese stadt ist gottlos
wenn ihr nicht göttlich
nicht heilig seid
diese welt ist ohne vater und beistand
wenn ihr nicht
wirkliche söhne und töchter
im höchsten sinne seid*

So ist das also: Mitten unter uns nimmt Gottes Reich seinen Lauf – oder eben nicht. Wir haben die Wahl und können uns nicht darauf herausreden, Gott werde es schon machen: gegen unseren Atomblitz mit seinem Blitz gegenan blitzen; gegen unsere Sündflut mit seinen Wassermassen gegenan schwemmen; gegen unsere Bomben mit seinem Feuer und Schwefel gegenan kämpfen. Gott will ja nicht, dass die Erde zum Schlachtfeld wird: mal sehen, wer von uns beiden der Stärkere ist: ich, Gott, oder du, Mensch. Gott möchte uns einladen, in aller Freundlichkeit und Liebe einladen, ob wir nicht doch unsere Herzen für ihn öffnen, damit er einziehe, damit Frieden werde, damit sein Reich komme – und mache aus uns und aller Welt einen bewohnbaren Garten, die Stadt Gottes: „wo Güte und Treue einander begegnen, wo Gerechtigkeit und Friede sich küssen.“ Amen.

⁷ Aus: wilhelm willms, der geerdete himmel. wiederbelebungsversuche. collagen: herta strauß, kevelaer: butzon & bercker ³1997, 1.15.

1980 (Reihe II)

20.01.1980: 2. Sonntag nach Epiphantias

Römer 12,9-16

Ich möchte Ihnen schildern, wie es mir mit diesem Text ergangen ist, über den ich heute zu predigen habe. Vielleicht wird keine richtige Predigt daraus, bei der man am Ende etwas Fertiges mit nach Hause nehmen kann, sondern nur ein erster Anstoß, eine Ermunterung zur eigenen Weiterarbeit an diesem Text. Aber das soll mir auch für heute genügen.

Ich gestehe, ich habe ihn zuerst gleich wieder zugeklappt diesen Text, weil ich erschrocken war, erschrocken über die vielen Ermahnungen und Forderungen. Ich habe so meine Schwierigkeiten damit. Ich mag nicht gerne ermahnt werden. Ich habe auch keine Lust, mich immer an so hohen Ansprüchen messen zu lassen und dann die Erfahrung zu machen, dass ich doch ziemlich klein und hässlich bin.

„Die Liebe sei ohne Falsch. Hasset das Arge, hanget dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor...“ Und so weiter. Wie soll ich denn davor bestehen können? Und darüber predigen hieße doch: entweder Ihnen allen etwas vormachen oder die Höhe dieser Worte zu ermäßigen. Beides ist wenig befriedigend. Also habe ich das Buch – die Bibel – wieder zugeklappt. Aber dann tat es mir doch Leid. Ich wollte nicht ausweichen, sondern mich der Herausforderung stellen. Also habe ich den Text wieder aufgeschlagen und Zeile für Zeile auf ein Blatt Papier geschrieben. Denn irgendwie muss man sich einer so schweren und zugegebenermaßen auch schönen Sache ja nähern.

Da standen sie nun, all die hohen Forderungen, und schauten mich einzeln und von oben herab an. Ich habe ein paar Anläufe genommen, um wenigstens an einigen Stellen auf die entsprechende Höhe zu kommen. Aber das gelang nicht. Ich purzelte immer wieder herunter und wusste genau: So schaffst du es nicht, so wird nie ein vertrauter Text daraus, über den du auch predigen kannst.

Ich musste an Paulus denken, der ja früher auch solche Anläufe unternommen hatte, den Ansprüchen des Gesetzes zu genügen, und der daran regelmäßig gescheitert war. Schließlich hatte er es aufgegeben, sich immer wieder vor Gott rechtfertigen zu wollen, und sich die Gnade einfach schenken lassen.

„Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unsern Herrn Jesus Christus“ – steht so wohlthuend zu Beginn des 5. Kapitels seines Römerbriefes.

Und nun empfand ich seine Worte ein paar Kapitel weiter auch schon wieder als Gesetz, als überzogenen Anspruch, der mich klein und unglücklich machte! Irgendetwas war doch wohl falsch gelaufen im Umgang mit diesem Text.

Die Erlösung, die Befreiung kam durch einen Fragebogen, den ich in einem der Predigtvorbereitungsbücher fand. Mein Kieler Lehrer in der Praktischen Theologie, Prof. Scharfenberg, hat ihn entworfen, indem er jedem positiven Wert, der in diesem Bibeltext enthalten ist, den entsprechenden negativen zuordnet und eine Skala von 1 bis 7 dazwischenschreibt. In die soll man nun seinen eigenen Standort eintragen. Ich fand das befreiend! Mit einem Mal musste ich mich nicht mehr an absoluten Werten messen lassen und dabei entsprechend schlecht abschneiden, sondern konnte mich nüchtern und realistisch einschätzen zwischen zwei Polen, die nun einmal zum menschlichen Leben dazugehören. Wiederherstellung der Ambivalenz, Beschreibung dessen, was ist, – statt Maßnahmen am Absoluten.

Vielleicht können Sie das besser verstehen, wenn ich Ihnen Satz für Satz die Fragen vorlese, die auf diese Weise aus den Ermahnungen des Römerbriefes geworden sind:

1. „Die Liebe sei ohne Falsch“ – daraus wird die selbstkritische Frage: Bin ich in meiner Liebe mehr authentisch, d. h. echt, oder mehr wie ein Schauspieler auf Wirkung bedacht? Auf einer Skala von 1 bis 7 zwischen „Schauspieler“ und „echt“ suche ich meinen Standort. Ich gebe mir freiwillig eine 5, also etwas besser als der Mittelwert 4. Ich bin vorsichtig. Ich kenne die Versuchung, mich anzupassen, eine Rolle zu spielen – nur um Liebe und Anerkennung der anderen zu erringen. Was für ein Thema tut sich da auf! Wo bin ich echt in meinem Leben, wo spiele ich die Rolle, die man von mir erwartet? Ich merke, dass mich das Verlangen nach Liebe und Anerkennung durch andere immer wieder dazu verführt zu schauspielern: „Immer nur lächeln, immer vergnügt – doch wie’s da drinnen aussieht, geht niemand was an.“ Und doch denke ich, dass ich in der Liebe, in der Fähigkeit, eine positive Beziehung auszudrücken, relativ echt und ehrlich bin.
2. „Hasset das Arge“ – daraus wird die Frage: Kann ich das, was ich als Zumutung empfinde, zurückweisen, oder bin ich dabei ängstlich? Skala von 1 bis 7 zwischen „ängstlich“ und „zurückweisen“. Wo stehe ich? Ich gebe mir eine 6. Im Ablehnen bin ich wohl noch etwas stärker als im echten Hingeben. Ja, ich empfinde das als eine Stärke, zurückweisen zu können, was ich als falsch, als ungerecht, als böse empfinde. Aber ganz ohne Angst bin ich auch nicht. Ob ich mein Leben dafür riskieren würde, dem Bösen entgegenzutreten? Ich bin mir nicht sicher.
3. – und ich verzichte nun im Folgenden darauf, jeweils meinen eigenen Standort zu nennen, weil es doch sehr persönlich ist und ich mich nicht mit einem öffentlichen Bekenntnis brüsten möchte – da steht: „Einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor“ – daraus wird: Pflege ich andere eher kleiner oder eher größer zu machen? Wieder die Skala von 1 bis 7 zwischen „kleiner“ und „größer“. Wo ich wohl stehe?
4. „Dienet dem Herrn“ oder wie es nach einer anderen Überlieferung heißt: „Dienet der Zeit“ – daraus wird: Dem Herrn dienen oder der Zeit dienen, ist das für mich getrennt oder verbunden? Eine interessante Frage! Wie unabhängig bin ich vom Zeitgeist? Aber auch: Wie sehr gehört Gott in unser Leben, in unseren jeweiligen Augenblick hinein?
5. „Seid fröhlich in Hoffnung“ – daraus wird: Erfüllt mich eher Freude oder Angst, wenn ich an die Zukunft denke?

Ich will nun doch nicht alle zwölf Fragen vorlesen, die auf diese Weise aus unserem Predigttext hervorgegangen sind. Ich möchte Sie nur neugierig machen und Ihnen sagen, dass es mir viel Spaß gemacht hat, meinen eigenen Standort zu finden, mich einzuordnen auf der Werteskala 1-7 und dabei zu sehen, wie ich manchmal mehr auf der linken Seite stehe, mal mehr auf der rechten, mal in der Mitte; zu sehen also, wie ich wirklich bin: dass ich manchmal einem der von Paulus vorgestellten Werte ganz gut entspreche und manchmal eben nicht.

So ist ein Beichtspiegel daraus geworden, und ich habe gar keine Angst mehr, der Bibeltext könnte mich klein machen. Ich kann mich sehen, wie ich wirklich bin, mit allen Vorzügen und Schwächen. Vielleicht haben Sie auch Lust, einmal in einen solchen Beichtspiegel zu sehen. Ich habe deshalb den Fragebogen zu Römer 12,9-16 vervielfältigt, und wenn Sie wollen, können Sie ihn nachher bekommen und zuhause auch einmal versuchen, sich selber einzuschätzen, zu sehen, wie Sie wirklich sind. Oder vielleicht sieht ein Angehöriger, ein Freund, Sie noch anders und Sie können miteinander darüber diskutieren?

Herr Schlicht, der heute Herrn Storr vertritt, wird nachher am Ausgang stehen und Ihnen den Fragebogen mitgeben, wenn Sie ihn haben wollen.

Ich habe jedenfalls aus diesem Umgang mit einem erst schwierigen Bibeltext viel gelernt. Ich habe deutlich den Unterschied gespürt zwischen Gesetz und Evangelium – zwischen dem Gesetz, das immer so viel will und einen dabei klein macht, und dem Evangelium, das einen annimmt, so wie man ist. Es macht einen großen Unterschied, ob ich vorgeschrieben kriege, wie ich zu sein habe, oder ob ich selbst formulieren kann, wohin ich mich entwickeln möchte, nachdem ich mich kritisch und nüchtern im Spiegel betrachtet habe.

Und ich habe gelernt, wie ein alter Text sprechend werden kann in meine heutige Situation hinein. Ich habe nur ein wenig geputzt an dem alten Spiegel – und schon kann ich mich sehen in einer Klarheit und Tiefe, die es bei den heute angebotenen Spiegeln nur selten gibt. Selbsterfahrung mit der Bibel – das ist nicht nur möglich, sondern zudem spannend und fruchtbar. Versuchen Sie es doch auch einmal – oder wieder einmal – oder immer wieder, je nach dem, wie Sie es mögen. Amen.

Anhang:

Selbsterfahrung mit der Bibel
Ein Fragebogen zur Selbsteinschätzung nach Römer 12,9-16
von Joachim Scharfenberg

1. Bin ich in meiner Liebe mehr authentisch (echt) oder mehr wie ein Schauspieler auf Wirkung bedacht? (V. 9)

Schauspieler	1	2	3	4	5	6	7	authentisch (echt)
--------------	---	---	---	---	---	---	---	--------------------
2. Kann ich das, was ich als Zumutung empfinde, zurückweisen, oder bin ich dabei ängstlich? (V. 9)

ängstlich	1	2	3	4	5	6	7	zurückweisen
-----------	---	---	---	---	---	---	---	--------------
3. Pflege ich andere eher kleiner oder eher größer zu machen? (V. 10)

kleiner	1	2	3	4	5	6	7	größer
---------	---	---	---	---	---	---	---	--------
4. Dem Herrn dienen oder der Zeit dienen, ist das für mich getrennt oder verbunden? (V. 11)

getrennt	1	2	3	4	5	6	7	verbunden
----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------
5. Erfüllt mich eher Freude oder Angst, wenn ich an die Zukunft denke? (V. 12)

Angst	1	2	3	4	5	6	7	Freude
-------	---	---	---	---	---	---	---	--------
6. Wenn ich unter Druck gerate, stehe ich das eher durch, oder weiche ich aus? (V. 12)

ausweichen	1	2	3	4	5	6	7	durchstehen
------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------
7. Bete ich? (V. 12)

nie	1	2	3	4	5	6	7	immer
-----	---	---	---	---	---	---	---	-------
8. Gebe ich eher gute oder böse Worte? (V. 14)

böse Worte	1	2	3	4	5	6	7	gute Worte
------------	---	---	---	---	---	---	---	------------
9. Kann ich mich auf die emotionale (gefühlbestimmte) Lage meiner Mitmenschen einlassen? (V. 15)

nein	1	2	3	4	5	6	7	ja
------	---	---	---	---	---	---	---	----
10. Versuche ich in meinem Denken eher eigenbrötlerisch und originell zu sein oder mich einer Leitidee unterzuordnen? (V. 16)

originell	1	2	3	4	5	6	7	untergeordnet
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---------------
11. Fühle ich mich zu denen hingezogen, die ich über mir stehend empfinde, oder zu denen unter mir? (V. 16)

über mir	1	2	3	4	5	6	7	unter mir
----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------
12. Halte ich mich selbst für klug? (V. 16)

ja	1	2	3	4	5	6	7	nein
----	---	---	---	---	---	---	---	------

10.02.1980: Sexagesimä

Hebräer 4,12-13

Ein Bibeltext zum Erschrecken: big brother is watching you. „Es ist alles aufgedeckt vor Gottes Augen.“ „Sein Wort ist scharf wie ein Schwert und dringt durch bis ins Mark.“

Nach dem ersten Erschrecken: Ist es so? Ist Gott so mächtig und unerbittlich? Er ist es nicht. Jedenfalls entspricht es nicht unserer Erfahrung. Wir sind beruhigt. Vorerst jedenfalls.

Denn hintenherum schleicht sich das Thema des Textes wieder an: big brother is watching you. Nicht Gott, nein, aber der Mensch. „Sein Wort ist scharf wie ein Schwert und dringt durch bis ins Mark.“ „Es ist alles aufgedeckt vor seinen Augen.“

Wir leben in einem Zeitalter gnadenloser Aufklärung und perfekter Überwachung. Denken Sie an die Bild-Zeitung, an eine bestimmte Form des rücksichtslosen Journalismus. Denken Sie an die Computer-Technik und die Gefahr des Missbrauchs von personenbezogenen Daten. Die Skandale häufen sich: big brother is watching you. Wir sind nicht weit entfernt von George Orwells „1984“. Es hat sich viel geändert seit der Zeit des Hebräerbriefes. Wir sind Gottes Nachfolger geworden, in seine Fußstapfen getreten. Wir vertreten den abwesenden Gott – auf unsere Weise. Gnadenlos; das ist der ganze Unterschied.

Wir Menschen sind gnadenlos in unserem Wissen, in unserer Neugier, in unserem Aufdecken des Verborgenen. Kein Geheimnis, weder innen noch außen, im Menschen oder in der Natur ist vor uns sicher. Wir finden es heraus, wir stellen es bloß, wir nutzen es aus. Ist es da ein Wunder, dass Menschen sich verbergen, sich schützen wollen vor so viel erbarmungsloser Schärfe?

Wir tarnen uns alle, wir tragen Masken, um nicht unterzugehen im Lebenskampf. Wehe dem, der entblößt dasteht. Über den gehen wir einfach hinweg. Und so leben wir in Angst. Wir dürfen nicht zeigen, wer wir wirklich sind. Sonst geht es uns an den Kragen. Sonst ist es aus – mit dem Ansehen, der Karriere, dem Erfolg im Leben. Wir sehnen uns nach Gnade. Nach einer Offenheit, die auch das Dunkle, Schwere erträgt. Wir möchten ja zeigen, wie wir sind. Aber wir möchten dafür nicht erschlagen werden.

Deshalb ist dieses Wort aus dem Hebräerbrief so gefährlich. Es macht Angst. Es erschlägt unsere Bereitschaft zur Offenheit durch die Schärfe seiner Formulierungen. Vor allem: es erinnert uns an gnadenlose Aufdeckungs- und Überwachungspraktiken, gegen die wir uns zu Recht schützen wollen. Gibt es keinen anderen Weg, die Wahrheit über uns selbst zu finden? Auch mit Schmerzen dem ins Gesicht zu sehen, was wir wirklich sind?

Doch, es gibt ihn. Er klingt an im selben Hebräerbrief, ein paar Verse weiter. Da ist von Christus die Rede, dem wahren Hohenpriester: „Er kann mitfühlen mit denen, die da unwissend sind und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt.“

Ja, so kann ich mich öffnen, meine Schwäche zeigen, wenn der andere sie annimmt, auch schwach ist, sich nicht zum Richter aufspielt. Dann will ich mich in meiner Abwehr, in meiner Unkenntnis und Täuschung über mich selber auch einmal überführen lassen durch ein lebendiges, kräftiges Wort. Auch wenn es einmal weh tut, was dabei herauskommt, ich weiß ja, es ist gut aufgehoben bei einem, der mich versteht; der so ist wie ich; dem kein Fehler, keine Schuld, keine Übertretung fremd ist; der nur die Kraft gefunden hat, dem allen zu widerstehen oder es in Liebe zu überwinden.

Ich habe an diesem Bibeltext eine Entdeckung gemacht: Was dabei herauskommt, wenn Gott unseren Platz und wir seinen einnehmen. Gott gibt sein Richteramt auf und wird zum Mitleidenden und Mitfühlenden, wird gnädig und barmherzig. Er überlässt es seinem Wort, die Menschen zu überzeugen. Und wir? Wir maßen uns göttli-

che Gewalt über andere Menschen und über die Natur an, wir spielen uns als Richter auf und sind erbarmungslos im Aufdecken und Überwachen. Warum nur können wir nicht ertragen, dass Gott seinen angestammten Platz in der Höhe verlässt und zu uns herabkommt, uns zur Seite tritt und unser Leben mitlebt?

Müssen wir seinen leeren Thron einnehmen und uns zum Richter und Rächer aufwerfen an seiner Statt? Können wir nicht ertragen, dass Gott lernt, sich ändert? Müssen wir ihn immer wieder festnageln auf ein altes, überholtes Verständnis? „Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer denn ein zweischneidig Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens.“

Ja, das ist wahr, wenn wir es nur hören und an uns heranlassen. Aber das andere ist noch viel wichtiger: „Wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht ist allenthalben gleichwie wir, doch ohne Sünde. Darum lasset uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe not sein wird.“

Gott erschlägt nicht, zwingt nicht – er redet mit uns; er lädt uns ein, zu ihm zu kommen, wenn wir seine Hilfe brauchen. Amen.

02.03.1980: Reminiszere

Römer 5,1-6

Ich weiß nicht, ob Sie das auch schon erlebt haben: da erzählt Ihnen ein anderer ein wesentliches Stück seiner Lebenserfahrung. Und Sie spüren seinen Worten ab, wie wichtig ihm all das ist, was er Ihnen mitteilt. Aber es bleibt Ihnen auf eine merkwürdige Weise fremd, was er sagt. Sie verstehen die tiefe Bedeutung mancher Worte nicht, können nicht mit eigener Erfahrung abdecken, was Ihnen da begegnet.

Dann ist man immer etwas ratlos, möchte dem Mitgeteilten gerecht werden, gibt sich große Mühe zu verstehen, bleibt aber immer etwas fremd, innerlich auf Abstand, bis es endlich gelingt eine Brücke zu schlagen zu dem andern, seine Erfahrung an sich heranzulassen, zu entdecken, dass seine Fragen auch meine Fragen sind, seine Entdeckungen auch meine werden können.

Mir ist das, was ich da beschrieben habe, so gegangen mit diesem Text von Paulus aus dem 5. Kapitel des Römerbriefes. Ich spüre das Gewicht, die Wichtigkeit seiner Worte. Ich merke: da steckt eine Erfahrung dahinter, die vielleicht auch für dich von Bedeutung ist, von der du etwas lernen kannst.

Friede, Gnade, Hoffnung, Geduld, Bewährung, Liebe – alles Worte, die etwas anrühren in mir, mein Interesse auslösen. Und doch fehlt die Verbindung, die sinnvolle Verknüpfung, ist die Erfahrung des Paulus nicht so ohne weiteres unmittelbar einleuchtend für mich.

Er hat Frieden gefunden mit Gott, fühlt sich geborgen in einer großen Gnade und hat eine überschwängliche Hoffnung. Ich nehme ihm das ab. Aber ich frage mich, ob ich das auch anfüllen kann mit eigener Erfahrung.

Ich habe das nie so gespürt wie Paulus als ein Problem: vor Gott gerecht sein. Es ihm recht machen wollen durch die strikte Befolgung von Regeln und Gesetzen, die er uns abverlangt. Und deshalb kann ich auch mit seiner Antwort, mit der Lösung des Problems, nicht so viel anfangen: „wir sind gerecht geworden durch den Glauben.“ Ich merke: ich lebe in einer anderen Zeit. Ich habe auch ein anderes Bild von Gott. Ich frage gar nicht so sehr nach dem gnädigen Gott, wie Paulus und noch Luther das getan haben. Mir ist wie vielen anderen Menschen heute überhaupt fraglich geworden, was das heißt: Gott, Frieden haben mit Gott.

Vielleicht ist das Wort „Frieden“ eine Brücke, die ich betreten kann, um Zugang zu finden zu dem, was „Gott“ meint. Mir fällt ein, dass ich manchmal auf dem Kriegsfuß stehe mit mir selber, mit meiner Umwelt, in der ich lebe. Und ich kann mir vorstellen, ja, ich weiß ein Stück, was es heißt in Frieden und Einklang zu leben mit mir selber, mit den Menschen, die mir anvertraut sind.

Frieden haben mit Gott – könnte das nicht heißen: Frieden haben mit dem Ganzen, mit mir, mit den andern, mit dem Leben überhaupt? Versöhnt zu sein mit dem, was ist?

Ich finde, es müsste etwas Großartiges sein, zur Ruhe zu kommen, Frieden zu finden, versöhnt zu sein. Sich selber und andere annehmen zu können, so wie sie sind. Nicht resigniert und ergeben: so ist es nun einmal, so bin ich, so sind die Menschen. Sondern fröhlich und auf Hoffnung hin: das bin ich, und das bist du, und das alles können wir noch werden. Herrlich! Voller Liebe und Barmherzigkeit sich selbst und andern begegnen und mir und ihnen noch etwas zutrauen: „es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden“.

Ist das nicht wahrer Glaube, der Frieden macht mit der Welt, der annimmt, was ist, und wartet auf das, was aussteht? Ja, aber was ist mit dem vielen Leiden auf der Welt? Willst du damit auch deinen Frieden machen, höre ich eine Stimme sagen.

Das ist nun die zweite tiefe Erfahrung, die Paulus mitteilt: Trübsal bringt Geduld, Geduld aber bringt Bewährung, Bewährung aber bringt Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden.

Er sagt nicht: weg mit dem Leid, oder: ich ertrage es nur zähneknirschend. Nein, er sagt: ich rühme mich auch der Trübsale. Ich bin stolz darauf, in der Erfahrung des Leidens gelernt zu haben, nämlich: Geduld, Bewährung, Hoffnung, Liebe.

Ich finde das gar nicht so unglaublich, was Paulus hier sagt. Ich weiß zwar genau, dass ich mich immer gegen die Erfahrung von Leid gewehrt habe und es auch heute noch manchmal tue. Aber wo ich nicht ausweichen konnte, wo ich nicht davongelaufen bin, da habe ich auch gelernt, da habe ich mehr vom Leben verstanden als durch viele Erfolge und Fröhlichkeiten.

Sie, die Sie mich kennen, wissen, welche Erfahrung ich damit meine, und Sie werden sich erinnern an viele Predigten zu diesem Thema. „Trauern ist besser als Lachen, denn durch Trauern wird das Herz gebessert“, heißt es beim Prediger Salomo.

Jetzt, am Beginn der Passionszeit, ist es gut, sich daran zu erinnern, dass wir aus Leiden lernen können, dass bewusst angenommenes Leiden wie eine Tür zu einer neuen Erfahrung ist. Es gibt ein Gedicht von André Gide, das heißt:

Leben unter dem Leid

*Ich glaube, dass die Krankheiten Schlüssel sind,
die uns gewisse Tore öffnen können.*

*Ich glaube, es gibt gewisse Tore,
die einzig die Krankheit Öffnen kann.*

*Es gibt jedenfalls einen Gesundheitszustand,
der uns nicht erlaubt, alles zu verstehen.*

*Vielleicht verschließt uns die Krankheit
einige Wahrheiten;*

*ebenso aber verschließt uns
die Gesundheit andere oder führt
uns davon weg, so dass wir uns
nicht mehr darum kümmern.*

*Ich habe unter denen,
die sich einer unerschütterten*

*Gesundheit erfreuen, noch keinen
getroffen, der nicht nach irgendeiner
Seite hin ein bisschen beschränkt
gewesen wäre, wie solche,
die nie gereist sind;
und ich erinnere mich,
dass Charles-Louis Philippe
die Krankheiten sehr schön
„die Reisen der Armen“ nannte.*

Ich glaube, dass Paulus hier etwas ähnliches gemeint hat, wenn er schreibt: Trübsal bringt Geduld, Geduld aber bringt Bewährung, Bewährung aber bringt Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden.

Es ist ein langer Weg, es ist eine lange Reise, bis wir ankommen bei dieser Erfahrung. Es geht nicht so schnell. Aber es ist uns etwas Großes versprochen am Ende: Liebe, die ausgegossen ist in unser Herz, Friede mit Gott, Teilhabe an seiner Herrlichkeit.

Und so, finde ich, ist Paulus am Ende gar nicht so fremd. Sondern ein Führer und Leiter in die Tiefe unserer Seele, dort wo Gott in uns allen einen Platz hat. Amen.

06.04.1980: Ostersonntag (Osternachtfeier)

1. Korinther 15,1-11

Nach so vielen Texten am frühen Morgen nun auch noch dieser schwierige Text des Apostels Paulus über die Auferstehung Jesu. Ich habe ihn bewusst aufgenommen in diesen Gottesdienst, nicht nur, weil es der vorgeschriebene Predigttext für den heutigen Tag ist, sondern weil in ihm das Thema anklingt, um das es mir in dieser Osternachtfeier besonders geht. Es ist das Thema: Tradition und eigene Erfahrung.

Wie verhält sich das, was ich gelernt habe, zu dem, was ich selbst erlebt habe? Paulus zitiert die Heilige Schrift, wenn er von der Auferstehung Jesu Christi spricht; und er führt das Zeugnis der Generation vor ihm an, ehe er von seinem eigenen Erlebnis mit dem Auferstandenen berichtet. Ähnlich haben wir uns auch in der vorangegangenen Liturgie der Osternacht verhalten:

Wir haben Stücke aus der christlichen Tradition zitiert, uns wieder in Erinnerung gerufen: die Schöpfungsgeschichte, den Auszug der Israeliten aus Ägypten, ehe wir auf ein Stück eigene Erfahrung zu sprechen kamen: unsere Taufe am Anfang unseres Christseins. Tradition und eigene Erfahrung – das taucht auch als Problem auf im Umgang der Generationen miteinander:

Wieviel Tradition lässt sich den Nachfolgenden vermitteln? Vieviele eigene Erfahrungen habe ich gemacht und traue sie auch anderen zu? Manchmal sieht es so aus, als würden Tradition und eigene Erfahrung gegeneinander ausgespielt. Ich habe aus der Beschäftigung mit unserem Predigttext gelernt: eins geht nicht ohne das andere. Tradition nicht ohne eigene Erfahrung. Und eigene Erfahrung nicht ohne Tradition. Ich will versuchen, das anschaulich und einsichtig zu machen.

Zunächst: Tradition wird leer und sinnlos ohne eigene Erfahrung. An der Rede von der Auferstehung Jesu wird das besonders deutlich. Was nützt mir die Berufung auf die Schrift, das korrekte Zitieren des Glaubensbekenntnisses, die Aufzählung all der urchristlichen Zeugen, mit denen ich heute doch nicht mehr sprechen und sie nach ihrer eigenen Erfahrung fragen kann? Es könnte sein, dass ich mich von so viel Tradition erschlagen fühle und den Verdacht nicht loswerde, als sollten Zweifel überannt werden.

Was soll ich denn halten von der Auferstehung Jesu angesichts all der Einwände und Einreden seitens der aufgeklärten Wissenschaft? Ich denke, ich kann die Tradition

nur übernehmen, wenn ich sie anfüllen kann mit eigener Erfahrung. So wie Paulus das getan hat. Ihm ist Tradition begegnet und die zitiert er auch, die gibt er weiter. Aber er kann sie anfüllen mit eigenem Erleben. Er weiß, was das heißt: Auferstehung in seinem eigenen Leben.

Er hatte gespürt, wie tödlich die Koalition ist von Sünde und Gesetz, von Triebansprüchen auf der einen und verinnerlichten Normen auf der anderen Seite. „Ich armer, elender Mensch“, stöhnt er im Römerbrief in Erinnerung an durchlittene Kämpfe: „Wer wird mich erlösen von dieser tödlichen Bedrohung? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unsern Herrn.“ Ist das auch ein Stück unserer eigenen Erfahrung? Nicht bloß tote Tradition, die wir zitieren?

Wenn ich an „Auferstehung“ in meinem eigenen Leben denke, dann fallen mir Erfahrungen tiefster Traurigkeit und Verlassenheit ein, in denen ich mich elend und zer schlagen gefühlt habe. Das war so, als ich mir der Behinderung meiner Tochter Mirjam bewusst wurde, und das war so, als meine Frau und ich meinten, die vielen Belastungen nicht mehr miteinander tragen zu können. Wir haben gelitten und wir waren verzweifelt, aber auf dem Grunde der Traurigkeit und Verlorenheit ist uns eine neue Kraft zugewachsen. Ganz allmählich haben wir Leben wieder wahrgenommen, Licht und Wärme, Vertrauen und Liebe zueinander. Auch Schuld war da, aber die konnten wir einander vergeben und so einen neuen Anfang finden. Ich denke, auch den Jüngern mag es so gegangen sein, als sie Jesus verloren hatten. Auch Paulus, als er die Heillosigkeit seines bisherigen Lebens erkannte.

Es gibt neue Anfänge. Das ist die Erfahrung von Ostern, von Auferstehung in unserem Leben. Von daher können wir auch Traditionen aufnehmen und sie an andere weitergeben, weil wir wissen, dass echtes Leben, wahrhaftige Erfahrung dahintersteckt.

Das zweite ist: Eigene Erfahrung wird sinnlos ohne die Tradition. Das kommt daher, dass mir die Tradition erst die Worte leiht, um mitteilbar zu machen, was ich erlebt habe. Wie will ich mich denn selber begreifen, wenn ich aufhöre, von der Schöpfung zu reden? Nichts, aber auch gar nichts verdanke ich mir selber. Ich habe alles geschenkt bekommen, was ich mein Leben nenne. Wie Paulus sagt: „Von Gottes Gnade bin ich, was ich bin.“

Wie will ich mich denn selber begreifen ohne die Rede von Exodus – von Auszug und Auferstehung? Mit welchen Worten will ich ausdrücken, was mich bindet und festhält und mir dann doch wieder die Kraft gibt, aufzubrechen zu neuem Leben, aufzustehen aus der lähmenden Macht des Todes?

Und selbst wenn ich eigene, unverwechselbare, unaustauschbare Worte dafür fände – eben, mit wem sollte ich mich dann austauschen, verständigen, verstehen? Wir Menschen sind darauf angewiesen, eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Das ist der ganze Grund für das Festhalten an Tradition.

Sicher, es gibt Worte, die gehen im Laufe der Zeit unter, weil wir sie nicht mehr brauchen. Aber brauchen wir die Worte von der Schöpfung, vom Auszug, von der Auferstehung wirklich nicht mehr?

Ich fürchte, wenn wir diese Traditionen aufgeben, dann verlieren wir mehr als bloß Worte. Ich denke, wir weigern uns dann, über bestimmte Erfahrungen unseres Lebens überhaupt noch nachzudenken und mit andern darüber zu reden. Mit dem Tod ist das schon so geschehen bei uns. Wie sprachlos sind wir alle gegenüber dieser menschlichen Erfahrung? Soll das mit dem Leben auch noch so gehen? Können wir uns nur noch über Vordergründiges und Materielles unterhalten? Ich finde, die Tiefe unseres Lebens hat es verdient, zur Sprache zu kommen, symbolisch dargestellt, besungen, gefeiert zu werden.

Deshalb kommen wir in dieser Osterfrühe zusammen, um ganz einfache Dinge miteinander zu tun: zu singen, zu beten, ein Licht anzuzünden, miteinander zu essen und zu trinken und Gemeinschaft zu halten. Wir erinnern uns an das, was vor uns gewesen ist: die Schöpfung der Welt, die Befreiung der Menschen, die Annahme jedes einzelnen von uns.

Wir wissen, wie sehr das immer wieder bedroht ist in unserer Welt, in unserem Umgang miteinander. Aber eben deshalb rufen wir uns noch einmal in Erinnerung, was uns überliefert ist von den Vätern, wir halten es fest, weil es uns hilft, in unserer unsicheren Welt zurechtzukommen, und wir versuchen es anzufüllen mit eigener Erfahrung: ganz langsam erst und klein, so wie die Knospen, die jetzt überall an den Sträuchern wachsen, dann immer größer und kräftiger werdend, bis wir eines Tages wie Paulus sagen können: „Seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen.“

Dieses Wachsen geschieht sicher nicht ohne Probleme und gelegentliche Rückschläge. Es wird auch mal wieder Winter werden in unseren Gefühlen und Beziehungen untereinander. Aber eine Erfahrung bleibt dennoch unverlierbar: es gibt Ostern unter uns, jedes Jahr wieder. Es gibt die Gnade eines neuen Anfangs, Auferstehung aus Tod und Bedrückung; es gibt die Befreiung zum Leben und zur Liebe. Nichts ist vergeblich und niemand verloren, solange wir dieser Erfahrung vertrauen und sie an andere weitergeben. Amen.

06.07.1980: 5. Sonntag nach Trinitatis

1. Korinther 1,18-25

Das Kreuz ist ohne Zweifel das Symbol des christlichen Glaubens. Wir sehen es überall, wo wir Christen begegnen: am Hals getragen, in der Wohnung oder im Amtszimmer aufgehängt. Ein selbstverständlicher Ausstattungsgegenstand jeder Kirche, in vielerlei Formen und Variationen wie auch hier in der Auferstehungskirche. Was bedeutet es noch? Paulus sagt: Hier entscheidet sich etwas: verloren gehen oder gerettet werden. Hier steht nicht nur etwas Äußerliches, Belangloses, hier steht *alles* auf dem Spiel.

Ich will das ernstnehmen und fragen, was dahinter steckt, was so wichtig ist, was das Kreuz zu einem so unübersehbaren, und unüberbietbaren Symbol unseres Glaubens macht. Was steht uns vor Augen, wenn wir an das Kreuz denken?

Hier in der Kirche schauen wir auf verschiedene Kreuze: Sie auf das kleine, helle Goldkreuz zwischen den Leuchtern. Ich auf den dunklen, großen Körper des Ge-
kreuzigten dort drüben an der Seitenwand.

Macht das nicht schon den entscheidenden Unterschied? Das Anstößige ist fort. Das kleine Kreuz leuchtet wie ein Licht in der Mitte. Es stört nicht, es regt nicht auf. Es beruhigt, es tröstet. Aber es ist auch ein wenig fern mit seinem Glanz. Ganz anders der Mann da am Kreuz: erschreckend groß, elend, nahe bei uns – und doch von uns an die Seite gerückt, damit wir nicht immerzu hinschauen müssen.

Das Kreuz: ein Ärgernis denen, die Zeichen erwarten; eine Torheit denen, die nach Weisheit fragen. Sind wir es nicht selber, die damit gemeint sind?

Wir erwarten Zeichen: dass Gott sich als mächtig erweist in unserem Leben; dass unsere Gebete erhört werden; dass unser Glaube sich bestätigt vor der Welt; dass Gott richtet und eingreift, wo das Böse überhand nimmt.

Aber wir warten vergeblich. Da greift keiner von oben ein und bringt in Ordnung, was wir verkehrt gemacht haben. Gott hängt am Kreuz, ohnmächtig liebend, auf uns wartend, das Schicksal der Gequälten teilend.

Wir fragen nach Weisheit: welchen Sinn hat das Leben, welche Erziehungswege will Gott mit uns gehen, wozu ist das alles gut: Krankheit, Leiden und Tod? Aber wir finden keine befriedigende Antwort. Unser Lebensschicksal, das Schicksal dieser Welt, geht nicht auf. Es bleibt ein Rest, unverstanden, töricht, sinnlos, zwecklos: die vielen Kreuze in dieser Welt. Und da soll Gott sein?

Das Kreuz: ein Ärgernis denen, die Zeichen erwarten; eine Torheit denen, die nach Weisheit fragen.

Das Kreuz stellt uns alle in Frage: unsere Bemühungen, die Welt in den Griff zu kriegen, das Geheimnis des Lebens zu entschlüsseln und damit sein zu wollen wie Gott: allmächtig und allwissend. Gott ist gar nicht mehr da, wo wir ihn suchen. Er hängt am Kreuz. Wir leiden an einem Gotteskomplex, wie Horst Eberhard Richter das genannt hat, und haben noch gar nicht bemerkt, dass Gott selber von dieser Krankheit geheilt ist. Er ist Mensch geworden: Liebe, die ohnmächtig am Kreuz scheitert. Wir werden verloren gehen, wenn wir das nicht an uns heranlassen, wenn wir uns weiter ärgern über die Ohnmacht Gottes und damit über unsere eigene; wenn wir weiter spotten über Gottes Unverstand und damit über unsern eigenen. –

Was können wir lernen vom Kreuz? Uns zu sehen und anzunehmen, wie wir sind. Es bin ja ich, der da hängt, elend und bloß in meiner ganzen Menschlichkeit, die scheitert und schreit – und Gott teilt mein Schicksal. Er ist nicht fern, voller Macht und Herrlichkeit, unendlich überlegen und herausgenommen aus allem menschlichen Leiden; auch nicht nur ein stiller, kleiner Glanz als Erinnerung und Trost in einem Meer von Dunkelheit; nein, er ist ganz nah, nackt und verzweifelt wie ich, bedeckt mit Wunden und schrecklich anzusehen.

Ich denke, das ist die Kraft des Kreuzes: dass wir uns in unserem ganzen Elend als Menschen darin wiederfinden und angenommen wissen von Gott. „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ Ja, Gott hat die Weisheit der Welt, ihr Streben nach Macht und Überlegenheit, zur Torheit gemacht und uns alle damit gerettet. Wir brauchen uns nicht so hoffnungslos zu übernehmen, sondern dürfen sein, was wir sind.

Mich überkommt große Liebe und Dankbarkeit, wenn ich das Kreuz so betrachte, auch wenn ich ein wenig zittre bei dem Gedanken an durchlittene Leiden. Ich weiß, auf welcher Seite Gott steht und worin die eigentliche Kraft liegt: in der Liebe, die sich hingibt. Auch wenn das die Welt, und auch ich selber manchmal, noch immer nicht begreifen will: Die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind.

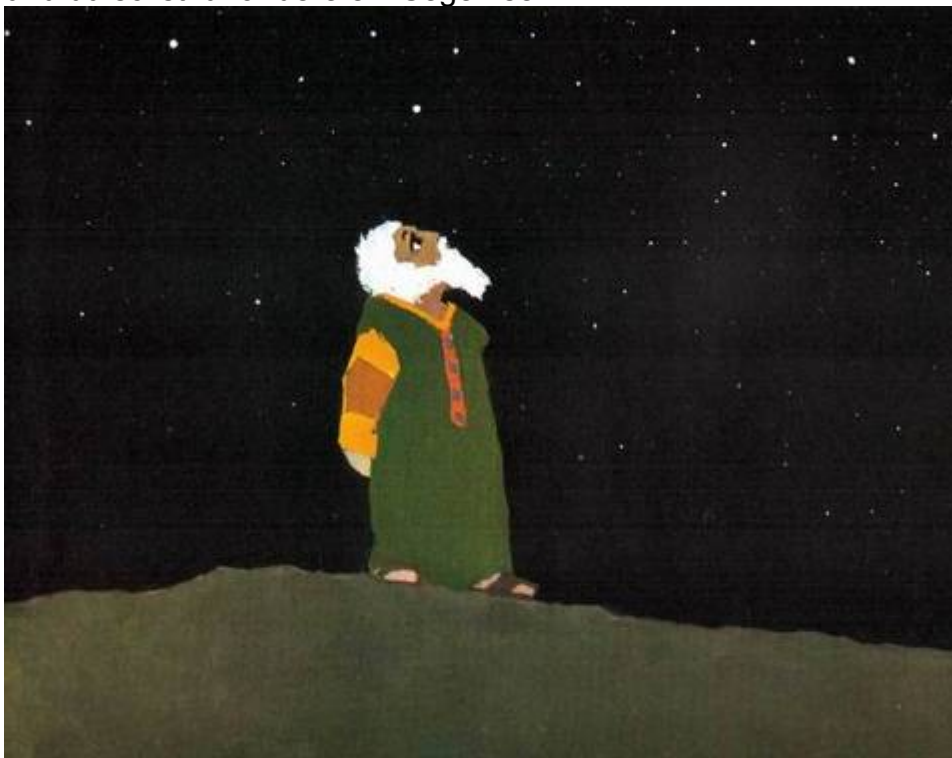
Das Kreuz ist nicht bloß ein einfaches Zeichen der Zugehörigkeit zum Christentum: es ist ein tiefes Symbol unseres menschlichen Lebens, erschreckend und doch wahr-

haftig, der Ort der Versöhnung zwischen Gott und den Menschen, der Ort der Versöhnung zwischen all unsern hochfliegenden Plänen und der Echtheit unserer menschlichen Existenz.

22.08.1980: Einschulungsgottesdienst

Thema: Abraham (Bild von Kees de Kort)

Ich möchte euch von einem Mann erzählen,
der vor sehr langer Zeit lebte.
Vielleicht sah er so aus, vielleicht auch anders.
Jedenfalls war er schon sehr alt.
Ihr seht es an dem weißen Haar.
Es ist, als ob der Mann auf eine Stimme hörte.
Sie scheint von weither zu kommen.
Der Mann blickt nach oben – er horcht.
Er sieht etwas erschrocken aus.
Eine Hand hat er halb erhoben,
mit der anderen hält er den Stock.
Die Stimme sagt: Geh fort von hier.
Verlass deine Heimat; das Land, in dem du wohnst!
Geh in ein anderes Land. Ich zeige es dir.
Dort will ich dich berühmt machen.
Du sollst viele Kinder und Enkel haben.
Schau zum Himmel empor, sagt die Stimme.
Kannst du die Sterne zählen dort oben?
So zahlreich wird dein Volk sein.
Denn ich will dich segnen, sagt die Stimme,
und du sollst für andere ein Segen sein.

Das ist schön, was die Stimme verspricht.
Wer von uns möchte nicht berühmt werden?
Ein Forscher vielleicht oder ein großer Erfinder,

ein Lehrer vielleicht oder ein guter Schüler. –
Aber es ist auch schwer, was die Stimme verlangt:
den Ort verlassen, an dem man lange lebte,
Freunde zurücklassen und Verwandte,
in die Ferne ziehen, die man nicht kennt ...
Doch der Mann vertraut auf die Stimme.
Die Zelte werden abgebrochen, Teppiche eingerollt,
es wird gepackt, Tiere zusammengetrieben,
Schafe, Esel, Kamele – Aufbruch, Auszug!
Der Mann denkt wohl auch an die Wüste,
durch die er hindurchziehen muss,
um das versprochene Land zu erreichen.
Er denkt an Sand, Hitze und Durst,
an Irrwege, Umwege und Gefahren.
Aber er denkt auch an die Sterne,
die kein Mensch zählen kann,
die alle ihren Platz haben und ihren Weg.
Der Mann vertraut der Stimme. Er weiß:
Gott hat zu mir gesprochen.
Gott führt mich auf dem Weg durch Wüste und Sand.
Er verlässt mich nicht bei Durst und Gefahr,
Gott führt mich zu dem Ziel, das er kennt.
So verließ der Mann seine Heimat,
zog fort mit Kamelen, Schafen und Eseln.
Er blieb lange unterwegs, es war ein weiter Weg.
Aber er fand das versprochene Land;
und es war ein gutes, ein schönes Land.
Vergessen waren nun Hitze und Wüste,
Umweg und manche Gefahr.
Der Mann kam dort an, wohin Gott ihn führte,
und er fand Freunde – und gute Weide
für seine Schafe und für die anderen Tiere.
Abraham hieß der Mann, von dem ich erzählt habe.
Wie das Alphabet beginnt sein Name.
Zuerst kommt das A, dann das B –
das wisst Ihr vielleicht auch schon.
Niemand von Euch heißt Abraham.
Ihr heißt Sabine, Matthias, Dirk, Kerstin und Karsten.
Niemand von Euch braucht auszuziehen
aus seiner Wohnung an einen fremden Ort.
Niemand braucht seine Eltern zu verlassen
oder die Geschwister, Verwandte und Freunde.
Und doch beginnt nun Neues für Euch,
auf das Ihr Euch sicher schon sehr freut.
So groß seid Ihr schon, dass Ihr zur Schule kommt!
Ein neues Haus wird wichtig für Euch
mit langen Fluren und vielen Klassen.
Einen Lehrer bekommt Ihr oder eine Lehrerin
und neue Gesichter seht Ihr von Jungen und Mädchen
in Eurer Klasse, während der Pause
auf Schulhof, Treppen und Gängen. –

Ich bin sicher, Ihr freut Euch aufs Lernen.
 Ich hoffe, auch zum Spielen wird noch Zeit sein
 in der Schule und zu Hause.
 Ich hoffe, Ihr werdet Euren Lehrer gern haben
 und Eure Klassenkameraden – und sie Euch.
 Warum ist mir da die Geschichte von Abraham eingefallen?
 Ich glaube, auch Euch schickt Gott auf einen Weg.
 Ich glaube, auch zu uns spricht die Stimme:
 Ich will Euch begleiten, sagt sie, und bei Euch sein.
 Ich führe Euch zu einem guten Ziel,
 auch wenn es Umwege gibt und Irrwege,
 manchmal wohl auch Angst und Enttäuschung.
 Aber Ihr sollt ankommen, sagt Gottes Stimme,
 Ihr sollt Euer Ziel erreichen. Denn ich habe Euch lieb.
 Ihr seid mir wichtiger als alle Sterne am Himmel.
 Ich will Euch segnen. Und Ihr sollt ein Segen sein
 für Eure Eltern und Freunde, für Eure Lehrer
 und für die anderen Kinder, die mit Euch gemeinsam
 auf dem Weg durch das Leben sind. Amen.

31.08.1980: 13. Sonntag nach Trinitatis

1. Johannes 4,7-12

Das Thema unseres Predigttextes ist die Liebe. Darüber ist schon viel gesagt worden. Ich möchte drei Thesen herausgreifen; die die besondere Aussage unseres Predigttextes sind:

1. Die Liebe ist von Gott.
2. Die Liebe ist eine aktive, gebende Kraft.
3. Die Liebe lässt uns erkennen, wer oder was Gott ist.

1. *Die Liebe ist von Gott.*

„Die Liebe, die Liebe ist eine Himmelsmacht“ (Schlager). Was bedeutet das? Wozu dient sie? Ich meine hier nicht nur Sexualität, sondern ein tieferes und umfassenderes Verständnis von Liebe. Dazu müssen wir weit zurückgehen in die Geschichte der Menschheit und jedes einzelnen. Wir sind als Menschen vertrieben aus dem Paradies, aus dem Stadium der ursprünglichen Einheit mit der Natur. Wir werden „geboren“ in diese fremde und kalte Welt.

Die Frage ist, wie wir diese Getrenntheit überwinden können, wie wir das eigene individuelle Leben transzendieren können und eins werden: mit der Natur, mit anderen Menschen, mit dem Leben.

Es gibt verschiedene Antworten darauf:

- Das Gefühl der Getrenntheit überwinden wir durch ekstatische Erlebnisse, in der Entrücktheit, Verzückung oder im Rausch. Aber das sind nur kurzfristige, vorübergehende Glückserlebnisse. Und oft auch gefährliche.
- Getrenntheit überwinden wir durch Anpassung an die Gruppe oder Gesellschaft, in der wir leben. Aber das ist meistens eine Pseudo-Einheit, erzwungen oft oder geschickt manipuliert.
- Getrenntheit können wir auch durch schöpferische Tätigkeit überwinden als Künstler oder Handwerker – aber nur gegenüber der Welt der Dinge, des Materials, nicht der Menschen.
- Die einzig umfassende und befriedigende Antwort auf die Frage der Getrenntheit unserer menschlichen Existenz vom Urgrund des Seins ist die Liebe. In ihr überwinden wir Trennung, ohne uns selber aufzugeben. In der reifen Form

der Liebe ereignet sich das Paradox, dass zwei Wesen eins werden und doch zwei bleiben. Es ist Gottes Geschenk an die aus dem Paradies vertriebenen Menschen. Insofern kann man sagen: die Liebe ist von Gott. Und sie führt zu Gott.

2. *Die Liebe ist eine aktive Kraft, ist Geben.*

In unserem Text heißt es: „Darin besteht die Liebe: Nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat.“ Gott will nicht (wie viele Menschen meinen, weil es ihnen selbst so geht), in erster Linie geliebt werden, sondern selber lieben. Darin liegt seine schöpferische Kraft (Grund der Schöpfung).

Dass er seinen Sohn gesandt hat, ist kein Opfer (als hätte er ihn lieber behalten und nur ungern hergegeben), sondern eine Freude (Ausdruck seiner suchenden Liebe).

Daraus können wir viel lernen. Wir wollen nämlich immer zuerst geliebt werden, wollen für uns haben und behalten. Erst allmählich in unserer menschlichen Entwicklung verwandelt sich unsere Vorstellung der Liebe vom „Geliebtwerden“ in „Liebe“, vom „Nehmen“ zum „Geben“.

„Auch in der Sphäre der materiellen Dinge ist Geben Reichtum. Nicht der, der hat, ist reich, sondern der, der viel gibt. Der Geizige, der Angst vor jedem Verlust hat, ist ein armer und armseliger Mensch, ungeachtet der Tatsache, wie viel er besitzt. Wer jedoch fähig ist, von sich selber zu geben, ist reich. Er erlebt sich selbst als einen Menschen, der anderen von sich selbst geben kann.

Nur ein Mensch, der weniger hat als das zum Leben Allernotwendigste, ist nicht in der Lage, die Befriedigung des Gebens zu erleben. Die alltägliche Erfahrung lehrt allerdings, dass das, was ein Mensch als Mindestmaß des zum Leben Notwendigen ansieht, von seinem Charakter wie auch von seinem tatsächlichen Besitz abhängig ist. Es ist bekannt, dass der Arme bereitwilliger gibt als der Reiche. Trotzdem macht die Armut jenseits einer bestimmten Grenze auch das Geben unmöglich, und gerade das ist erniedrigend – nicht nur wegen des Leids, das unmittelbar hervorgerufen wird, sondern auch wegen der Tatsache, dass es den Armen der Freude des Gebens beraubt.

Die wichtigste Sphäre des Gebens ist jedoch nicht die materieller Dinge; sie liegt vielmehr auf spezifisch menschlichem Gebiet. Was gibt eigentlich ein Mensch dem anderen? Er gibt von sich selbst, von dem Kostbaren, was er besitzt, von seinem Leben. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass er sein Leben anderen zum Opfer bringt, sondern dass er von dem gibt, was in ihm lebendig ist. Er gibt von seiner Freude, von seinem Interesse, von seinem Verständnis, von seinem Wissen, von seinem Humor und von seiner Traurigkeit – kurz, von allem, was in ihm lebendig ist. Und dadurch, dass er von seinem Leben gibt, bereichert er den anderen, steigert er das Lebensgefühl des anderen in der Steigerung des eigenen Lebensgefühls.

Er gibt nicht, um etwas dafür zu empfangen; aber durch sein Geben kann er nicht vermeiden, im anderen etwas zum Leben zu erwecken, das wiederum auf ihn zurückwirkt; weil er etwas gibt, kann er nicht umhin, das zu empfangen, was ihm zurückgegeben wird. Das Geben umschließt also gleichzeitig, dass der andere ebenfalls zum Gebenden wird und dass beide sich an dem freuen, was zum Leben erweckt worden ist. Im Akt des Gebens wird etwas geboren, und beide, der Gebende und der Empfangende, sind dankbar für das Lebendige, das für sie beide geboren wurde.“

Das ist die „Kunst des Liebens“, wie Erich Fromm sie in seinem gleichnamigen Buch beschreibt. Und unser Predigttext sieht es ähnlich: „Ihr Lieben, wenn uns Gott so geliebt hat, sollen wir auch einander lieben.“

Gott als Geber aller Gaben lehrt uns zu begreifen, dass Liebe Geben ist. Und dass wir eingeladen sind, Liebende und Gebende zu werden. Und nun noch der dritte Gedanke:

3. *Die Liebe lässt uns erkennen, wer oder was Gott ist.*

Jeder von uns hat den Wunsch, das Geheimnis der Dinge und des Lebens genauer kennen zu lernen. Das bringt uns aber leicht in die Gefahr von Grausamkeit und Zerstörungslust.

„Bei Kindern sehen wir diesen Weg zum Wissen sehr deutlich. Das Kind nimmt sich irgend etwas und zerbricht es, um es kennen zu lernen; es fängt zum Beispiel einen Schmetterling, reißt ihm grausam die Flügel aus, um ihn genau kennen zu lernen, um ihn zur Herausgabe seines Geheimnisses zu zwingen. Der andere Weg, das Geheimnis zu erforschen, ist die Liebe. Die Liebe ist ein aktives Durchdringen des anderen, bei dem mein Verlangen, das Geheimnis zu erforschen, durch Vereinigung gestellt wird. Im Akt der Vereinigung lerne ich den anderen, lerne ich mich selbst, lerne ich alle kennen – und ‚weiß‘ doch nichts.“

Unser Predigttext sagt: „Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und ist seine Liebe in uns vollendet.“ Wir werden das Geheimnis Gottes und der Welt, das Geheimnis des anderen Menschen und unserer selbst nur ergründen, indem wir wirklich und wahrhaftig lieben. Amen.

14.09.1980: 15. Sonntag nach Trinitatis

1. Petrus 5,5b-11

In unserem Predigttext ist von drei großen Tugenden die Rede: von der Demut, von der Sorglosigkeit und von der Nüchternheit. Sie stehen bei uns heute nicht gerade hoch im Kurs, und deshalb ist es schwer, sie mit eigener Erfahrung zu füllen. Drei biblische Gestalten haben mir geholfen, sie zu verstehen und in meine eigene Wirklichkeit zu übersetzen: Maria, Jesus und Paulus. Ich möchte deshalb zunächst sprechen über:

1. *Maria und die Demut.*

Sie alle kennen vermutlich das Magnifikat, den Lobgesang der Maria aus dem 1. Kapitel des Lukasevangeliums.

*„Meine Seele erhebt den Herrn,
und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes;
denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.
Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinde.
Denn er hat große Dinge an mir getan,
der da mächtig ist und des Name heilig ist.
Und seine Barmherzigkeit währt immer für und für
bei denen, die ihn fürchten.
Er übt Gewalt mit seinem Arm
und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.
Er stößt die Gewaltigen vom Thron
und erhebt die Niedrigen.
Die Hungrigen füllet er mit Gütern
und lässt die Reichen leer.
Er gedenkt der Barmherzigkeit
und hilft seinem Diener Israel auf,
wie er geredet hat zu unsern Vätern,
Abraham und seinen Kindern ewiglich.“*

Was ist das Besondere an Maria? Maria handelt nicht, sie gehört nicht zu den großen Machern. Sie lässt geschehen, sie gibt sich ganz hin. Sie gibt Gott die Ehre („erhebt“

ihn); sie freut sich, denn er hat große Dinge an ihr getan. Maria dient einer Sache, sie ist ganz da für das, was geschieht. Und das heißt wahrhaftig lieben: sich ganz geben können.

Im Gegensatz dazu die Hoffärtigen (Hochmütigen): Sie halten sich selber für die entscheidende Instanz, wollen die Welt verändern (aus den Angeln heben), sind die großen Macher und scheitern am Ende doch kläglich: sie werden zerstreut, vom Thron gestoßen.

In der Demut begegnet uns eine besondere Haltung dem Leben gegenüber: sie will nicht für sich haben und behalten, sondern geben und sein; nicht Macht beanspruchen, sondern dienen. Eine solche Haltung lässt dem Leben seinen Platz, ordnet sich unter, fügt sich ein, statt zu herrschen und zu manipulieren, um am Ende doch nur zu zerstören.

In unserer ganzen Debatte um Umweltschutz und Zukunftsaussichten, um Krieg und Frieden, geht es um diese eine Tugend, die wir von Maria, einer Frau, überhaupt von den Frauen lernen können: Demut und Hingabe. Damit ist keine selbstverachtende Unterwürfigkeit gemeint (das ist ja doch nur die Kehrseite der männlichen Herrschsucht), sondern eine wirkliche Liebe zum Leben.

Und diese Liebe trägt eine große Verheißung: ihr wird einmal die Erde gehören. In der Niedrigkeit ihrer Existenz wird geboren, was allen Heilung und Heil verspricht.

2. Jesus und die Sorglosigkeit

In der Evangeliumslesung vorhin haben wir den Aufruf Jesu gehört: „Sorgt nicht um euer Leben ...“ und sicher gespürt, wie sehr gerade diese Worte unserem heutigen Lebensstil widersprechen. Wir sorgen uns, wir treiben Vorsorge, Fürsorge und Nachsorge, und sind mit all dem vollauf beschäftigt und belastet. Und nun kommt einer und sagt: Macht euch keine Sorgen! Ist das Naivität, Verantwortungslosigkeit, Flucht vor dem Leben? Ich denke: Nein. Hier begegnet uns nur eine Haltung dem Leben gegenüber, die sich selber lassen kann, die sich keine Sorgen macht um das eigene Ich und deshalb offen ist für andere, offen für das Leben selbst.

Wir machen uns ständig Gedanken darum, ob wir auch geliebt und anerkannt werden; ob wir genug haben zum Leben; und ob wir genügend Macht und Einfluss ausüben können. Das setzt uns schrecklichen Versuchungen aus. Um das Gefühl zu haben, geliebt und anerkannt zu werden und irgendwo geborgen zu sein, werfen wir uns Menschen und Mächten in die Arme, die unsere Angst und Sorge missbrauchen, die uns in Abgründe führen und unsere Hingabe verraten. Um immer genug und mehr zu haben, setzen wir uns im Arbeits- und Geschäftsleben rücksichtslos ein, gefährden uns selbst und andere, gehen gelegentlich über Leichen (auch die eigene!) und sind noch stolz auf das Erreichte. Und merken gar nicht, wie sehr wir bei all dem Streben, die Welt zu gewinnen, doch Schaden nehmen an unserer Seele. Oder um Macht und Einfluss zu sichern, schließen wir faule Kompromisse, manchmal auch einen Pakt mit dem Bösen, betrügen uns selbst und andere und verraten unsere innersten Überzeugungen. Das eben ist die Folge unserer Sorge um uns selbst, dass wir derartigen Versuchungen nicht widerstehen können.

Wenn Jesus sagt: „Macht euch keine Sorgen um euer Leben ...“, dann hat er unsere Freiheit gegenüber all diesen Anfechtungen und Versuchungen im Auge. Er möchte, dass wir uns von ganzem Herzen, von ganzer Seele, und mit aller unserer Kraft einsetzen für eine menschliche Welt, in der wir Gott und den Nächsten lieben können: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.“ Es ist eine wirklich befreiende und beglückende Erfahrung, wenn man sich selbst lassen kann, und dann erlebt, wie einem geschenkt und gegeben wird, worum man sich längst keine Sorgen mehr gemacht hat.

3. Paulus und die Nüchternheit

„Lasset uns wachen und nüchtern sein“, sagt Paulus ebenso wie der Verfasser des 1. Petrusbriefes. Gemeint ist damit eine Haltung, die zwei Extreme vermeidet: nämlich Überschwang und Resignation. Beides geht an dem vorbei, was in der Welt, in der wir leben, nötig ist. Im Überschwang wollen wir Menschen und Verhältnisse ändern und scheitern an der Beharrlichkeit dessen, was ist. In der Resignation finden wir uns ab mit dem Elend und der Hoffnungslosigkeit und sind zu keinem Handeln mehr fähig.

„Seid nüchtern und wachet“, heißt es im 1. Petrusbrief und besonders bei Paulus. Macht euch nichts vor und verliert den Mut nicht. Mir kommt es so vor, als sei heute besonders die Resignation eine gefährliche und ansteckende Krankheit. Viele junge Leute verweisen auf das Elend und die ungelösten Probleme in der Welt und fragen, was man da denn schon als Einzelner machen könne. Es ist nicht leicht, darauf zu antworten.

Mir steht als Beispiel für eine andere, eine getroste und gewisse Haltung der Apostel Paulus vor Augen und all diejenigen, die sich auf sein Wort berufen haben: „Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ Paulus war einer, der selber viel Schwachheit an sich getragen hat und der seufzte unter den Leiden der Welt: der Menschen, der Tiere, ja, der ganzen Natur. Aber er hat sich von all dem nicht unterkriegen lassen, sondern mit bewundernswerter Energie seine Aufgabe angepackt: den Menschen die befreiende Botschaft des Evangeliums zu sagen. Er wusste: nur von Gott befreite und geliebte Menschen würden die Kraft aufbringen, diese Welt zu verändern, Glaube, Hoffnung und Liebe zu verwirklichen und mitzuarbeiten an den großen Taten Gottes.

Wir starren immer nach oben, wenn von Gottes Handeln in der Welt die Rede ist, und merken gar nicht, wo und wie es überall bei uns geschieht: in den Menschen, die seinen Namen tragen und die sich in Demut, Sorglosigkeit und Nüchternheit einsetzen für die Armen und Elenden dieser Welt.

Mutter Teresa in den Armenvierteln Kalkuttas ist so ein Mensch, in dem Demut, Sorglosigkeit und Nüchternheit, ein Stück Maria, Jesus und Paulus, Wirklichkeit geworden ist. In ihr und anderen, die diese Tugenden zu verwirklichen suchen, handelt Gott auf dieser Welt.

Und auch wir sind aufgerufen, danach zu leben und zu handeln: „Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.“ Amen.

09.11.1980: Dritttletzter Sonntag im Kirchenjahr

Römer 14,7-9

Zum heutigen Tag, dem 9. November 1980, haben die evangelischen Kirchen in der DDR und der Bundesrepublik zur Fürbitte für den Frieden aufgerufen. Dieser Tag im November ist in vieler Hinsicht geschichtsträchtig. Ich möchte nur auf zwei Daten hinweisen:

- Am 9. November 1918 (vor 62 Jahren also) fand in Deutschland eine Revolution statt, die tiefen Unfrieden am linken und rechten Rand des politischen Spektrums hervorrief und viele ungelöste Probleme hinterließ. Das hat die weitere politische Entwicklung damals erheblich belastet.
- Und am 9. November 1938 (also vor 42 Jahren) nahm der große Judenpogrom in Deutschland, die sogenannte Reichskristallnacht, als Zeichen des inneren Unfriedens im deutschen Volk den weltweiten Unfrieden vorweg, der dann ein Jahr später mit dem Ausbruch des 2. Weltkrieges begann.

Aber auch aus aktuellen Gründen ist dieser Tag heute bedeutsam: er steht zwischen der für Ende November geplanten KSZE-Folgekonferenz in Madrid und den gerade

hinter uns liegenden Ereignissen im Ostblock, die zu neuen Abgrenzungen geführt haben. Und er findet statt kurz nach der Wahl eines neuen amerikanischen Präsidenten, der den Einfluss der USA in der Welt wieder stärker machen will – mit allen damit verbundenen Risiken und Gefahren. Viele Menschen sind besorgt um den Weltfrieden und machen sich Gedanken über die Zukunft.

In dieser Situation rufen die evangelischen Kirchen in der DDR und der Bundesrepublik zu einem gemeinsamen Bittgottesdienst für den Frieden in der Welt auf.

Nun mag man darüber streiten, ob es Aufgabe der Kirche sei, zu weltlichen Problemen Stellung zu nehmen. Erst kürzlich hat ja die katholische Kirche herbe Kritik hinnehmen müssen, als sie sich zur Frage der Staatsverschuldung öffentlich äußerte. Auch außerhalb des Wahlkampfes wäre das sicher umstritten gewesen.

Es gibt nun aber ein Thema, das durchaus berechtigtes, ja verpflichtendes Anliegen der Kirche ist: der Friede.

Die christliche Botschaft ist in vielfacher Weise eine Friedensbotschaft: von der Verkündigung zu Weihnachten „und Friede auf Erden“ über den Satz der Bergpredigt „Liebet eure Feinde“ bis hin zum Kreuzestod Jesu, den wir Christen ja als eine Tat der Versöhnung und des Friedens verstehen.

Nun könnte man sagen: das ist mitmenschlicher, zwischenmenschlicher Friede oder Friede in einem höheren Sinne mit Gott und hat nichts mit den Machtkonflikten auf Erden zu tun. Die Kirchen mögen sich um jenes kümmern, für den Frieden zwischen den Völkern sind Politiker und Militärs zuständig. Und lange genug wurde ja auch die Kirche nur zum Segnen der Waffen, zum Beten für den eigenen Sieg, zum Verdammen des Feindes gebraucht.

Wenn heute die Kirchen für den Frieden beten, dann ist es Gott sei Dank so, dass sie den allgemeinen Frieden wünschen, sich nicht mit dem zufrieden geben, was nur dem eigenen Volk nützt. Sie können für den Frieden eintreten, weil sie über Nationen und Systeme hinaus zu denken und zu handeln bereit sind; weil sie sich zum Sprecher des einzelnen Menschen machen, seiner Friedenssehnsucht Ausdruck geben; weil sie diejenigen, die über Krieg und Frieden entscheiden, entweder in ihrer Friedensbereitschaft unterstützen oder ihnen entgegentreten, sie mahnen, wenn diese bereit sind, für irgendwelche Ziele den Frieden aufs Spiel zu setzen.

„Unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebendige Herr sei.“ So lautet der Predigttext für den heutigen Sonntag.

Unter dem Aspekt unseres Themas „Bittgottesdienst für den Frieden in der Welt“ heißt das: Keiner von uns lebt für sich allein; wir alle sind über viele Grenzen und Unterschiede hinweg miteinander verbunden als Menschen, die gemeinsam diese Erde bewohnen. Und das auferlegt uns eine gewisse Rücksichtnahme gegenüber dem anderen, macht friedliches Verhalten untereinander nötig.

Gewiss fällt es den Menschen anderer Religionen oder auch bewussten Atheisten schwer, sich unter das Bekenntnis zu dem einen Herrn Jesus Christus zu stellen, wie es für uns Christen selbstverständlich und bindend geworden ist. Wir können nun einmal nicht anders unser Verständnis von der *einen* Welt und der Zusammengehörigkeit *aller* Menschen ausdrücken als so, dass wir auf Gott als den Schöpfer hinweisen und auf Jesus Christus, in dem uns die Liebe Gottes und sein guter und bewahrender Wille für diese Welt offenbar geworden ist. Aber vielleicht können wir uns auch mit den Nichtchristen darin einig sein, dass es etwas Unverfügbares für den Menschen gibt, ein Stück Verantwortung und Verpflichtung, dem wir nicht davonlaufen dürfen.

Die Welt gehört nicht einfach uns, so dass wir mit ihr machen könnten, was wir wollten. Sie gehört dem Leben, der Zukunft, dem Guten. Auch unsere Kinder und Kindeskiner sollen noch eine bewohnbare Erde und eine lebenswerte Umwelt vorfinden.

Was aber machen wir, wenn wir diese Verantwortung vergessen? Nicht nur, dass wir Gott verachten, wir fügen auch uns selber unermesslichen Schaden zu. Ich will noch einmal beschreiben, was es heißt, nur für uns selber zu leben (und dann auch nur für uns selber zu sterben) und keine Rücksicht zu nehmen auf Frieden und Gerechtigkeit in der Welt:

- Wir verschleudern Rohstoffe und nehmen damit kommenden Generationen ihren gerechten Anteil an den Lebensmöglichkeiten dieser Erde.
- Wir investieren Milliarden für unsere Sicherheit, durch die sich andere bedroht fühlen und haben dann nicht mehr genug für die Hungernden in der Welt.
- Wir grenzen uns ab vor Fremden und Andersdenkenden. Hauptsache uns selber geht es gut.
- Wir beugen uns den herrschenden Ängsten, machen mit bei allen möglichen Aktionen zur Rettung unseres Wohlstandes, auch wenn wir uns dabei im Innersten gar nicht mehr wohlfühlen.
- Wir zerfallen in politische und wirtschaftliche Lager und vergessen unsere Einheit als Christen und unsere Verbundenheit als Menschen.

„Unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber“, mahnt die Bibel. „Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn.“

Es gibt einen Streit, einen Wettkampf, einen Unfrieden unter uns Menschen, der das Wichtigste gefährdet, was wir haben: ein Leben und Sterben in Würde. Für was nicht alles wird gelebt und gestorben in dieser Welt und dennoch gerade dabei aller Sinn verfehlt? „Was hülfte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele!“

Wofür lohnt es sich zu leben und zu sterben?

„Unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn.“ Was heißt das: für Gott leben und sterben, in unserem konkreten menschlichen Alltag? Zuerst heißt das: Gott Gott sein lassen und nicht selber an seine Stelle treten wollen. Unsere Endlichkeit akzeptieren. Nicht alles machen, nicht alles erzwingen wollen. Den Gotteskomplex ablegen, von dem Horst Eberhard Richter in seinem Buch gesprochen hat. Dann heißt es: die Gemeinschaft der Christen wiederzuentdecken unter allen Völkern, Rassen und Nationen. Das Verbündende unseres Glaubens über alle Unterschiede und Differenzen zu stellen und menschliche Liebe und Solidarität vorzuleben in der Achtung und in dem Verständnis für andere.

Es heißt, gute Nachbarschaft zu halten zu allen Völkern und Nationen um uns herum, besonders zu dem anderen deutschen Staat, mit dem wir durch eine gemeinsame Geschichte und vielfältige menschliche Bande verbunden sind. Uns gerade jetzt nicht entmutigen zu lassen wegen erhöhter Mindestumtauschsätze, sondern die vorhandenen Reisemöglichkeiten zu nutzen, damit durch Begegnungen zwischen Familien und Freunden die menschlichen Kontakte vertieft werden können.

Je mehr wir einander kennen und lieben oder da, wo wir uns nicht verstehen können, wenigstens respektieren, desto weniger werden wir in Versuchung geraten, den Frieden aufs Spiel zu setzen zur Durchsetzung unserer eigenen Interessen. Für Gott leben und sterben in dieser Welt heißt auch, ernsthafte Schritte zu unternehmen in Richtung auf eine wirksame militärische Abrüstung. Mit was eigentlich wollen wir unsere Fähigkeit begründen, uns mehrfach gegenseitig auslöschen zu können? Genügt

es nicht, dass wir alle einmal sterben müssen, um klug zu werden und weise zu handeln?

Kein noch so perfektes Sicherheitssystem bewahrt uns davor, eines Tages sterben zu müssen, hergeben zu müssen, was wir gesammelt gebaut und bewahrt haben. Und dann wird auf einmal die Frage wichtig, *wie* wir gelebt haben, welchen Preis wir zu zahlen bereit waren, und ob dieser Preis, gemessen an Menschlichkeit und Gerechtigkeit, nicht doch erheblich zu hoch gewesen ist.

Für Gott leben und sterben heißt, sich gerade in diesem Bereich nicht bloß auf Macht und Sicherheit zu verlassen, sondern Schritte auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Menschen und Staaten hin zu tun, ein wenig mehr das Risiko einer verstehenden, d. h. intelligenten Feindesliebe einzugehen. Dazu gehört dann eine Erziehung zum Frieden, gehören vertrauensbildende Maßnahmen zwischen den Staaten, gehört die Bereitschaft, unseren Reichtum zu teilen. (C. Fr. von Weizsäcker) Ja, es gehört eine große Freiheit dazu, nicht sich selber, sondern dem Herrn zu leben. Aber gerade diese Freiheit wird uns als Christen zugetraut. Ich weiß, wie schwer es im einzelnen ist, von diesem selbstbezogenen Leben wegzukommen, sich zu öffnen für andere, auch für den Gegner, offen zu sein für das, was Gott will.

Und deshalb ist es gut, am Ende dieser Predigt nicht nur von der Forderung nach einem alternativen Leben zu reden, von der großen Verantwortung für den Frieden in dieser Welt, sondern auch von einer tiefen Gewissheit, die ja längst Raum gewonnen hat in uns und die nur der Kräftigung und Stärkung bedarf: „Unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebendige Herr sei.“ Amen.

29.11.1980: Nordelbische Synode (Losung und Lehrtext)

Jesaja 54,14; Offenbarung 21,4

Heute geht ein Kirchenjahr zuende und ein neues hebt an. Für mich hat das auch eine tiefe Bedeutung für unser menschliches Zusammenleben, für unseren Umgang miteinander.

Wir dürfen Vergangenes, gerade das Bittere und Beschwerliche, hinter uns lassen und unsere Hände ausstrecken nach etwas Neuem, das Licht und Leben verspricht. Freilich nehmen wir uns auf diesen Weg mit, so wie wir sind, und mancher mag deshalb argwöhnen, dass doch nur wieder alles beim Alten bleibt, wie gehabt. Aber ich denke, es ist ein Zeichen der Liebe, wenn wir uns gegenseitig die Kraft und die Fähigkeit für Veränderungen zutrauen. Gott jedenfalls kommt uns in seinem Advent immer wieder entgegen.

Auf der Schwelle zum neuen Kirchenjahr machen wir uns nun wieder daran, einen Haushalt zu verabschieden. Und da begegnen uns diese Worte: „Du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott wird abwischen alle Tränen ...“ Angesichts unserer Pläne und Sorgen für das kommende Jahr, auch des großen Ereignisses des Kirchentages in Hamburg, auf den wir uns vorbereiten und freuen, werden wir erinnert an eine noch viel größere Hoffnung und Verheißung, die uns im Getriebe des Alltags oft verloren zu gehen scheint: „das Erste ist vergangen, siehe, ich mache alles neu.“

Dimensionen werden damit zurechtgerückt, unsere Tagesordnung bekommt ein anderes Gewicht. Was bedeutet schon die Verabschiedung eines Haushalts der Nordelbischen Kirche angesichts der Hoffnung auf das kommende Gottesreich, angesichts der Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Frieden für die leidenden und seufzenden Menschen?

Ich möchte nicht missverstanden werden. Ich weiß, wie wichtig Haushaltsberatungen sind, wie viel Arbeit darin steckt, wie viel Sorge und Mühe für jeden einzelnen Zweig kirchlicher Arbeit. Aber bei all den Auseinandersetzungen über die richtige Verteilung des knapper werdenden Geldes, die wir nachher erleben werden, dürfen wir doch nicht vergessen, wie reich wir im Grunde immer noch sind. Propst Kohlwege hat uns darauf schon im vergangenen Jahr hingewiesen.

Und dieser Reichtum ist beides: Chance und Last zugleich. Wir können viel Gutes damit tun und sollten auch von Herzen dankbar dafür sein, dass das möglich ist. Aber wir stehen auch als die Reichen da, die es nach einem Wort Jesu schwer haben, in das Gottesreich zu gelangen. Gelten uns denn noch die Verheißungen oder sind sie nicht vielmehr denen vorbehalten, die weinen und leiden in dieser Zeit?

Nun, wir wollen uns durch solche Fragen und Zweifel nicht selber ausschließen von einer Liebe, die auch uns bei aller Schuld und Entfremdung gelten soll. Aber wir wollen nachdenken darüber, ob wir nicht noch viel mehr Ballast abwerfen können, um frei zu werden für den Weg Jesu in dieser Welt.

„Du brauchst dich nicht zu fürchten“, heißt es. Ob Jesus nicht so zum reichen Jüngling gesprochen hat oder ihn doch wenigstens auf liebevolle Weise so angesehen hat, als er merkte, wie er sich quälte? Fürchte dich nicht vor dem unteren Weg, vor dem Leiden, vor dem Verzicht, vor dem einfachen und bescheidenen Leben. Auf diese Weise könnte dann die Verheißung auch wieder Kraft gewinnen für uns. Und wir brauchten uns nicht mit traurigen Augen abzuwenden, weil solche Sätze ja doch nur für Arme gesagt sind und nicht für uns, die wir viele Güter haben. Nein, ich glaube fest daran, dass sie auch uns gelten, den Reichen, nur eben anders als den Armen.

Uns sagen diese Worte: Fürchte dich nicht davor, einmal weniger zu haben als bisher. Du wirst auch so ohne Angst und Bedrückung leben können. Ja, Gott wird auch deine Tränen abwischen, die du vielleicht heimlich oder öffentlich weinst über die Größe der Zumutung und die Schwere der Last, der Schuld auch, die in dir nagt.

„Fürchte dich nicht! Das Erste ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu!“

Ich weiß, welche große und umfassende Bedeutung diese Worte haben. Das will ich nicht schmälern. Ich möchte auch nicht, dass wir sie denjenigen wegnehmen, für die sie einmal gedacht waren und immer wieder neu gedacht sind und sie etwa nur für uns hier reklamieren. Aber ich möchte doch zum Ausdruck bringen, dass ich mich von solchen Worten getröstet fühle, weil sie mir – und Ihnen allen – den Mut und die Leidensbereitschaft für tiefgreifende Veränderungen zutrauen – ob nun im zwischenmenschlichen oder finanziellen Bereich oder wo auch immer.

„Du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott wird abwischen alle Tränen“ – auch deine. Geh deinen Weg, fasse Mut, hab keine Angst!“ Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft, die ich heute morgen aus der Losung und dem Lehrtext der Herrnhuter Brüdergemeine heraushöre und Ihnen weitergeben möchte.

Lassen Sie uns beten: Herr, wir bitten dich: Lass uns das Ziel nicht aus den Augen verlieren, für das du uns unterwegs sein lässt in dieser Welt. Gib uns die Kraft, loszulassen, was uns daran hindert, dir in Liebe und Treue nachzufolgen. Mache uns neu Herr, und lass uns deinen Verheißungen trauen. Amen.

26.12.1980: Tag des Erzmärtyrers Stephanus

Apostelgeschichte 6,8-15; 7,55-60

Der zweite Weihnachtstag ist der Stephanstag. Er trägt seinen Namen nach dem ersten christlichen Märtyrer, der sein Leben für die Sache Jesu gab. In eigentümlicher Härte, aber auch in klarer und eindeutiger Konsequenz stellt die alte Kirche mit ihrem Festtagskalender Geburt und Tod nebeneinander. In zwei Tage presst sie den ganzen Spannungsbogen des Evangeliums von der Krippe bis zum Kreuz.

Aber vielleicht ist die Stephanusgeschichte ja gar keine Todesgeschichte, wie wir das auf den ersten Blick vermuten, sondern auch eine Geburtsgeschichte, nur anders freilich, als wir sonst über „geboren werden“ zu denken und zu reden gewohnt sind. Stephanus sieht den Himmel offen und betet: „Herr Jesus, nimm meinen Geist auf!“ Wir hören zwar nichts von einer Himmelfahrt des Stephanus, aber vermutlich betritt Stephanus mit seinem Tod einen neuen Raum, in dem Licht und Freude ist, wie geschrieben steht: „er sah die Herrlichkeit Gottes und sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und des Menschen Sohn zur Rechten Gottes stehen.“

Ich erinnere mich an das Nikodemus-Gespräch im Johannesevangelium. Da ging es auch um die Erfahrbarkeit des Gottesreiches und Jesus hatte zu Nikodemus gesagt: „Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.“ Nikodemus hatte das missverstanden in einem vordergründigen und biologisch-leiblichen Sinn und erstaunt zurückgefragt: „Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden?“ Und Jesus antwortete ihm: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen.“ Jesus spricht also von der zweiten Geburt als einer geistlichen, einer himmlischen Geburt, einer „Geburt“ im übertragenen, tieferen Sinn, und ich lese nun die ganze Stephanusgeschichte wie einen Kommentar dazu. Denn hier stirbt einer für die Sache Jesu und wird doch zugleich neu geboren: Er sieht den Himmel offen.

Freilich, das ist keine Erneuerung und zweite Geburt durch das Wasser der Taufe oder den Geist einer Bekehrung, wie wir das vielleicht aus eigener Erfahrung kennen, sondern eine zweite Geburt und Verwandlung durch das Feuer und die Schrecken des Todes. Davor fürchten wir uns. Wer jemals einen lieben Menschen hat sterben sehen, der weiß, wovon ich spreche. Und doch sind alle diese Ängste und Beschwerden nur die Schmerzen einer Geburt, der Geburt in den offenen Himmel hinein.

Wenn Sie so wollen, liebe Gemeinde, dann feiern wir zu Weihnachten einen doppelten Geburtstag: einmal den Geburtstag des Gottessohnes, der vom Himmel herab zu uns Menschen kommt; zum andern den Geburtstag des ersten Märtyrers, der alles Leid und alle Anfechtung dieser Erde überwindet und zum Himmel emporsteigt.

Der Himmel ist offen – das ist die frohe Botschaft des Weihnachtsfestes. Er ist offen in beiden Richtungen: Gott geht hin und besucht die Menschen, lebt und leidet mit ihnen. Und: die Menschen dürfen heimkehren und endlich Frieden und Erfüllung finden bei Gott. Der Himmel ist offen – im Leben und im Sterben. –

Aber diese offene Tür wird auch immer wieder zugemauert. Das fing schon damals an, als Maria und Joseph keinen Raum fanden in der Herberge. Das steigerte sich zum Exzess, als Herodes die neugeborenen Kinder töten lassen wollte, nur um seine Herrschaft zu sichern. Das Zumauern geschah, als Jesus ans Kreuz gebracht wurde; und es geschah, als Stephanus Christus bezeugte und gesteinigt wurde dafür, dass er die Botschaft von der offenen Tür brachte.

Das ist bis heute so geblieben. Wir sehnen uns zwar alle nach dem „Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen“, aber wir haben schon ziemliche Mühe, wenigstens mit den Allernächsten in Familie und Beruf in Frieden zu leben, allen Zank und Streit zu begraben, Neid und Missgunst zu überwinden. Merken wir eigentlich, wie sehr wir mit all dem dabei sind, uns die Türen wieder zu vernageln, die uns zugute geöffnet worden sind? Nein, wir sind auch noch stolz auf unsere Nüchternheit und unseren Realitätssinn. Kein Wunder, dass in Politik und Wirtschaft oft genug über die Botschaft der Liebe nur gelacht wird, weil man sie im praktischen Leben angeblich nicht gebrauchen kann.

Hier in der Stephanusgeschichte nimmt das folgende Formen an: „Sie schrieten laut und hielten ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn.“

Mit der frohen Botschaft, dass der Himmel offen sei, dass Gott uns nahe kommt und wir ihm, können wir offensichtlich nicht viel anfangen. Wir verhalten uns da eher wie die Maulwürfe, die auf einer Versammlung ein für allemal feststellen, Sonnenlicht könne es gar nicht geben, in ihren Erdgängen sei schließlich noch keines festgestellt worden. „Das Licht scheint in die Finsternis, und die Finsternis hat's nicht begriffen.“ Es gibt aber auch noch andere, offenere Menschen; Menschen, die bereit sind, ihr Leben herzugeben für die Sache des Friedens und der Gerechtigkeit in dieser Welt. Stephanus gehört zu ihnen und viele andere, deren Zeugnis für Jesus uns auch heute noch bewegt. „Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden.“

„Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingebornen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.“

Stephanus, an den wir heute besonders denken, hat Jesus in sein Leben aufgenommen und die Herrlichkeit gesehen, die uns verheißen ist selbst noch im Tode: „Siehe, ich sehe den Himmel offen und des Menschen Sohn zur Rechten Gottes stehen.“

Er hat erlebt, wie Menschen sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, diese Botschaft bei sich aufzunehmen, an sich herankommen zu lassen und ihr Leben danach einzurichten. Aber er bittet für sie: „Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht!“ Ich finde das ein tröstliches Wort für uns alle, die wir immer wieder damit beschäftigt sind, uns und anderen den Zugang zum Himmel zu verbauen.

Wir bedürfen dringend der Fürsprache und Vergebung. Aber – und das ist das Wichtigste und Gewissmachende dieser Botschaft – es soll uns auch nicht mehr gelingen, den Himmel vor uns und anderen zu verschließen. Er ist und bleibt offen, eine ständige Einladung an uns! Wir sprechen mit Ernst Moritz Arndt, der an einem Stephans-tag geboren ist:

Drum freut euch hoch und preiset,
Ihr Seelen fern und nah!
Der euch den Vater weiset,
Der heilige Christ ist da.
Er ruft euch insgemein
Mit süßen Liebesworten:
Geöffnet sind die Pforten!
Ihr Kinder kommt herein!⁸

Amen.

⁸ Evangelisches Gesangbuch der Bremischen Gemeinden Bremen, Druck und Verlag von Carl Schünemann 1873, 4. Strophe des Liedes „Der heil'ge Christ ist kommen“.

1981 (Reihe III)

25.01.1981: 3. Sonntag nach Epiphantias

Johannes 4,46-54

Das zweite Wunder zu Kana in Galiläa. Schon mit dem ersten hatte ich meine Schwierigkeiten: Jesus verwandelte Wasser in Wein. Aber ich habe gelernt, eine symbolische Bedeutung hinter dem äußeren Geschehen zu sehen: Wir haben keinen Wein mehr, die Krüge unseres Lebens sind leer. Wir bechern den Schaumwein der Zeit und sehnen uns nach dem Traumwein der Ewigkeit. Jesus schenkt uns das Wasser des Lebens: das, was wirklich schmeckt und froh macht und reicht für eine Ewigkeit.⁹

Und nun dieses zweite Wunder zu Kana in Galiläa: ein Vater bittet für sein todkrankes Kind. Und das Wunder geschieht: es wird gesund. Was ist die tiefere Bedeutung hinter aller Äußerlichkeit des Geschehens? Ein Fremder kommt zu Jesus und bittet ihn. Aber Jesus missversteht ihn. Er denkt an ein Geschäft, er traut seinem Glauben nicht. So geht es auch unserem Glauben. Er setzt sich dem Missverständnis aus, ein Geschäft zu sein. Eine Art Rückversicherungsvertrag mit Gott.

Aber die, die uns so kritisieren, sind auch nicht viel besser. Sie können eben nicht glauben, weil offensichtlich nichts geschieht, nichts sich ändert. Auch sie missverstehen den Glauben an Gott als Reaktion auf ein Wunder. Jesus kennt das Herz der Menschen: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder sehet, so glaubt ihr nicht. Er ist traurig darüber, denn er weiß, dass man Wunder nicht erzwingen kann. So jedenfalls nicht – wie ein Geschäft auf Bezahlung. Aber der königliche Beamte will kein Geschäft. Er will Jesus auch nicht in Versuchung bringen, den angeblichen Wundertäter für euch selbst einmal ausprobieren, Er glaubt wirklich. Er hat ein tiefes, unerschütterliches Vertrauen. Auch Verdächtigungen irritieren ihn nicht. Er bittet auf eine einfache, rückhaltlose Weise: Herr, komm hinab, ehe denn mein Kind stirbt! Das ist wahrhaftiger Glaube, der keine Nebenabsichten mehr kennt, der kein Geschäft machen will, der sich einfach nur öffnet und bittet: Herr, komm hinab, ehe denn mein Kind stirbt!

Jesus spürt diesen Glauben und spricht zu ihm: Gehe hin, dein Sohn lebt! Hier wird ein Zusammenhang deutlich, der uns auch in anderen Wundergeschichten begegnet: Glaube und Wunder gehören zusammen, ja der Glaube ermöglicht überhaupt erst das Wunder. Gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen, sagt Jesus. Und: Alles ist möglich dem, der da glaubt. Es ist, als ob Jesus gar nichts Neues hinzutut oder etwa selber das Wunder bewirkt. Nein, das Wunder geschieht schon vorher im Glauben und Jesus ist der, der den Zusammenhang kennt und uns darauf aufmerksam macht: Gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen.

Freilich verschiebt dann auch diese Geschichte die Aufmerksamkeit vom Glauben des königlichen Beamten auf die angebliche Wundertätigkeit Jesu, von der Kraft, die Berge versetzen kann, auf den, der sie kennt und ausspricht. Es ist wie bei dem ersten Wunder zu Kana: die einfache Wahrheit über unser Leben wird überdeckt von einem neugierigen Interesse an einem überlegenen Wundertäter. Und dabei besteht die große Überlegenheit Jesu doch gerade darin, dass er einfache und tiefe Wahrheiten über unser Leben sagt:

Wir trinken den Schaumwein der Zeit und unsere Krüge werden leer. Es gibt einfaches Wasser des Lebens, das köstlicher ist als aller Wein und nie leer wird. Und um

⁹ Vgl. dazu: wilhelm willms, roter faden glück. lichtblicke. collagen: herta strauß, kevelaer: butzon & bercker ³1979, 6: AVE EVA oder der fall maria.

bei unserer Geschichte zu bleiben: Es gibt einen Glauben, der Berge versetzen kann, eine Kraft, die ausstrahlt auf andere, Liebe, die stärker ist als selbst der Tod. Ich glaube, dass die grenzenlose Liebe (die vielleicht zu spät entdeckte und gelebte Liebe) des Vaters zu seinem Sohn ihn wieder gesund gemacht hat. Und dass Jesus das alles gesehen und gespürt hat: Gehe hin, dein Sohn lebt! Dein Glaube und deine Liebe haben dir und ihm geholfen.

Hier geschieht Heilung, auch wunderbare Heilung, auf eine einfache und menschliche Weise: ein Vater, der es gewohnt war zu befehlen, geht hin und bittet – und sein Sohn wird gesund.

Wie viele Söhne leben wohl auf dieser Welt, die todkrank sind von der Herrschsucht ihrer Väter, die alles und jedes im Griff haben wollen und dafür viele Schäden und Tode in Kauf nehmen: Umweltzerstörung und Rüstungswettlauf, Rohstoffvergeudung und Machtpolitik.

Und da geschieht das Wunder, das einer der Väter umkehrt und bittet, als er sieht, was er angerichtet hat: Herr, komm hinab, ehe denn mein Kind stirbt! Und Jesus weiß, dass es darauf allein ankommt, dass einer umkehrt und das Leben wählt statt der vielen Tode um ihn herum. Gehe hin, dein Sohn lebt! Es ist noch nicht zu spät für diese Umkehr, auch für uns nicht.

Das zweite Wunder zu Kana in Galiläa wartet wie das erste darauf, auch heute noch unter uns zu geschehen. Vielleicht kommt einmal die Zeit, wo wir Traumwein statt Schaumwein trinken, Leben statt Tod wählen und wie jener königliche Beamte mit unserem ganzen Hause dem Herrn dienen und ihm allein glauben. Amen.

22.03.1981: Okuli

Markus 12,41-44

Der Predigttext für den heutigen Sonntag bringt uns zunächst auf das leidige Thema Geld. Leidig in einem doppelten Sinne; es fasziniert uns und stößt uns ab zugleich. Mir fallen die Kirchensteuern ein, die wir zahlen – und die in ihrer Höhe für manchen ärgerlich sind. Was macht die Kirche bloß mit so viel Geld? Und das allein genügt noch nicht. Jeden Sonntag erbittet sie im Gottesdienst eine Kollekte für manchen guten und manchen undurchsichtigen Zweck. Immer ist es der Griff nach dem Portemonnaie, der mit Kirche und Gottesdienst verbunden ist. Ob das gut ist so und der eigentlichen Sache dient, nämlich ein Stück Besinnung anzubieten und den Menschen von heute eine Beziehung zu Gott zu ermöglichen?

Kein Wunder, dass mancher ärgerlich reagiert, wenn er noch anlässlich einer Haus- und Straßensammlung um seine Spende gebeten wird. Irgendwann einmal ist nämlich Schluss mit der Spendenfreudigkeit, es ist einfach des Guten zuviel, und man lässt schließlich das Geld in der Tasche und verwendet es für eigene Zwecke. Und nun begegnet uns diese Geschichte vom Scherflein der armen Witwe als Predigttext im Gottesdienst. Soll uns ein schlechtes Gewissen gemacht werden, dass wir, gemessen an dieser Frau, immer noch viel zu wenig geben? Stellt uns die Kirche diese über alle Maßen opferungswillige Frau vor Augen angesichts geringer werdender Einnahmen? Also schon wieder der Griff nach dem Portemonnaie, diesmal mit höchster Autorität versehen und so eindringlich, dass eigentlich niemand sich entziehen kann?

Ich denke, wir würden diese Geschichte gründlich missverstehen, wenn wir sie allein auf das Geldproblem reduzieren wollten. Jesus fordert uns mit keinem Wort dazu auf, es der armen Witwe gleichzutun und etwa unser letztes Geld herzugeben. Er beobachtet nur einen alltäglichen Vorgang im Tempel, beschreibt ihn genau und überlässt es uns, daraus unsere Schlüsse zu ziehen. Er jedenfalls teilt nicht mit, welche Bedeutung für ihn dieser einfache Vorgang hat. Wir sind also auf Verstehen und Deu-

tung angewiesen, wenn wir diese Geschichte nicht bloß platt und moralisch auf unsere finanzielle Gebefreudigkeit und unser schlechtes Gewissen als verhältnismäßig Reiche beziehen wollen.

Ich möchte nun einen Deutungsversuch machen, der der Tatsache Rechnung trägt, dass uns diese Geschichte im Zusammenhang mit der Passion Jesu begegnet. Könnte es nicht sein, dass Jesus im Scherflein der armen Witwe ein Stück seiner eigenen Lebensgeschichte abgebildet sieht, ja nicht irgendein Stück, sondern das entscheidende Stück?

Viele geben viel. Aber sie geben es aus ihrem Überfluss. Sie geben nicht sich selbst, sondern Teile von sich – solche, die sie sozusagen über haben. Ganz anders die arme Witwe. Sie gibt nur wenig, gewiss. Aber dieses Wenige ist alles, wovon sie lebt. Sie gibt sich selbst ganz hin. Mir kommt es so vor, als sei das Geld hier nur ein Beispiel, der zufällig beobachtete alltägliche Vorgang. Und Jesus sieht dahinter ein Gleichnis für sein Leben und Sterben. Und wenn wir es recht verstehen, ist es auch ein Gleichnis für unser Leben und Sterben. Wir geben gerne von unserem Reichtum, solange wir davon im Überfluss haben. Unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Lebensmöglichkeiten – auch unser Geld, Aber einmal kommt die Zeit, da wird es knapp, da haben wir nicht mehr so viel davon, da sind wir auf einmal arm dran – an Zeit, an Kraft, an Lebensmöglichkeiten. Da möchten wir festhalten und für uns behalten, was noch geblieben ist, da werden wir geizig – und wissen doch, dass wir's werden hergeben müssen, weil wir unser Leben eben nicht auf Dauer behalten können.

Jesus hat sicher auch Angst vor dem Sterben gehabt. Aber er sieht in dem Scherflein der armen Witwe etwas Befreiendes und Ermutigendes: Sie gibt es ganz hin und sie hat dabei Vertrauen zu Gott.

Vielleicht hat diese einfache Szene Jesus geholfen zu sterben, weil er gesehen hat, worauf es ankommt: „Sie hat von ihrer Armut alles, wovon sie lebte, ihre ganze Habe eingelegt.“ So hat es Jesus dann auch getan: er gab sein Leben, alles, was er hatte, diese armseligen und doch reichen 30 Jahre, wie einer, der nicht mehr zu geben hat wie sich selbst und seine Liebe.

„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde.“

Hier geht es um viel mehr als nur um Geld. Hier geht es um eine grundsätzliche Einstellung gegenüber dem Leben und gegenüber dem Sterben. Und die Stichworte dafür heißen: ganz werden und sich hingeben.

„Diese aber hat von ihrer Armut alles, wovon sie lebte, ihre ganze Habe, eingelegt.“ Mir ist dieses Stichwort „ganz sein“ so wichtig, ehe wir über das Hingeben reden weil damit ein richtiges und ein falsches Sich-Opfern auf dem Spiel steht. Es gibt ein Sich-Aufopfern, das aus dem Mangel entspringt, eine Selbstlosigkeit, die sich selber nie gefunden hat.

Vielleicht kennen Sie alle die in unserer Kultur so häufig begegnende „Gestalt der selbstlosen Mutter“. Sie glaubt, dass ihre Kinder durch ihre Selbstlosigkeit erkennen, was es heißt, geliebt zu werden, und dass sie andererseits dadurch erkennen und lernen, was lieben heißt. Die Wirkung ihrer Selbstlosigkeit entspricht keineswegs ihren Erwartungen. Die Kinder zeigen nicht das Glück von Menschen, die überzeugt sind, geliebt zu werden; sie sind eher ängstlich und angespannt, fürchten die Missbilligung der Mutter und bemühen sich ständig, ihren Erwartungen zu entsprechen. Gewöhnlich werden sie von der versteckten Lebensfeindlichkeit und Lebensangst ihrer Mutter angesteckt, die sie nicht so sehr bewusst erkennen als vielmehr spüren. Demgegenüber kann man beobachten, dass es für ein Kind und sein Erlebnis dessen, was Liebe, Freude und Glück sind, nichts Förderlicheres gibt, als von einer Mutter geliebt zu werden, die sich auch selber liebt.

Ich ziehe daraus den Schluss, dass nur der wirklich geben kann, der auch selber hat. Die Fähigkeit des Verschenkens wächst mit dem Reichtum des Selbst. Je glücklicher einer ist, um so leichter kann er loslassen.

Die Witwe in unserer Geschichte war äußerlich gesehen sicher arm, aber ich stelle mir vor, dass sie innerlich reich war und glücklich, denn sie konnte auf eine selbstverständliche und unbesorgte Weise loslassen. Sie hat das bestimmt nicht mürrisch und mit einem verkniffenen Gesicht getan, sondern mit einem stillen Lächeln und aus einer großen inneren Freiheit heraus.

Auch das Lebensopfer Jesu stammt sicher nicht aus dem Reich der angestregten Leistung und der Unzufriedenheit. Seine Hände krampfen sich nicht um das ihm zugefallene Stück Leben, sie können sich öffnen. Er ist, auch wenn er nur 30 Jahre lebte, ganz gewesen und konnte sich deshalb auch hingeben und andere lieben.

Uns erwächst daraus eine doppelte Aufgabe, nämlich zu überlegen, wo wir noch nicht ganz und glücklich und heil geworden sind und was uns daran hindert, uns zu verschenken.

Das hat viel mit unserem Lebensstil zu tun und auch mit der Bereitschaft zu sterben. Und am Ende hat es auch etwas mit unserem Geld zu tun, das wir so ängstlich festhalten. Denn es ist wie ein Symbol für unsere Lebenseinstellung geworden, die gerade im Festhalten verliert und in der Hingabe alles gewinnen könnte.

So gesehen greift die Geschichte vom Scherflein der armen Witwe wirklich an unser Portemonnaie, aber dahinter und noch viel tiefer an unsere Art zu leben und festzuhalten, was wir nicht lassen mögen. Doch „was hülfte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele.“

Vielleicht lernen wir es ja noch, allmählich und unter Schmerzen, unser Heil, unser Ganz-Sein, woanders zu suchen als im äußerlichen Wohlstand und aus diesem Glück heraus uns an andere zu verschenken – so, wie die arme Witwe es getan hat, und so, wie Jesus es getan hat für uns. Amen.

16.08.1981: 9. Sonntag nach Trinitatis

Matthäus 7,24-29

Mit diesen Worten beendet Jesus die berühmteste seiner Reden, die Bergpredigt. Sie hat schon damals gewaltigen Eindruck gemacht, und ist auch heute wieder heftig umstritten. Die Bergpredigt als Fundament unseres Lebens – damit hatten und haben wir als Christen so unsere Schwierigkeiten. Zu groß sind die Ansprüche an unsere Lebenspraxis, zu ernst und eindringlich ist der Hinweis auf das, was wirklich dem Leben dient.

- Selig sind, die da geistlich arm sind; denn das Himmelreich ist ihr.
- Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.
- Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen.
- Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden.
- Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
- Selig sind, die reines Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.
- Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen.
- Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn das Himmelreich ist ihr.

Diese Sätze klingen uns in den Ohren, und das Gefühl, das sie auslösen, ist durchaus zwiespältig. Sie sind wahr, das spüren wir; aber sie decken auch auf, wie weit wir mit unserem Tun und Handeln von der Seligkeit, von einem einfachen und erfüllten Leben, entfernt sind.

Wir weichen aus mit allerlei Argumenten, weil wir so vollkommen nicht sind, wie uns das hier von Jesus zugetraut und auch zugemutet wird. „Mit der Bergpredigt kann man nicht die Welt regieren“, hat schon Bismarck gesagt, und viele, nicht nur deutsche Politiker, sind ihm darin gefolgt.

Aber für wen oder was ist dann diese eindrückliche Rede gemeint, wenn nicht für uns Christen in der täglichen, auch politischen Praxis unseres Lebens? „Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann“, sagt Jesus und behauptet, sie gäbe ein festes Fundament ab in den Stürmen und Belastungen unseres Lebens. „Wer sich nicht danach richtet, der gleicht einem törichten Mann, der sein Lebenshaus auf Sand baut.“ Genau das ist der Anspruch, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen; der uns eben gerade nicht erlaubt, die Bergpredigt als eine schöne Utopie, als einen Traum von einer heilen Welt abzutun: mit dem Satz: „Aber die Verhältnisse, die sind nicht so.“

Ja, worauf warten wir denn noch, wenn wir uns das von Herzen wünschen, dass solche Verhältnisse einmal Wirklichkeit werden möchten unter uns? Dass Gott von oben eingreift und uns ganz einfach und ohne unser Zutun solch paradiesische Zustände schenkt?

So naiv werden wir doch nicht mehr sein wollen, als dass wir nicht genau wüssten, dass es auf unser Handeln, unser Zutun entscheidend ankommt. Gewiss, wir haben die Welt, das Universum, die Zukunft Gottes nicht in der Hand. Und das ist auch gut so. Aber unser Lebenshaus, das dürfen wir selbst gestalten, bauen auf einen festen Grund – oder eben verschenken, verschlafen, verschlampen und wie man das alles noch nennen könnte, wenn man die eigene Verantwortung ablehnt und sich darüber hinaus auch noch töricht und dumm anstellt. Jesus traut uns jedenfalls mit diesen Worten etwas zu, nämlich dass wir klug sein können, dass wir lernen, nach dem Wesentlichen, nach den Fundamenten unseres Lebens zu fragen.

„Fundamente“ – so heißt auch der Titel eines Buches für den Konfirmandenunterricht, den wir in dieser Woche wieder mit einem neuen Jahrgang begonnen haben. Und um „Fundamente“ geht es ja wirklich im Leben der Kirche, in Predigt und Unterricht. Ich will versuchen, diese Fundamente einmal zu beschreiben, um dann zu sehen, wie viel davon in unser Leben, in unser Tun und Lassen eingegangen ist.

Da ist als erstes der Geist der Armut, der viel fundamentaler ist als alles Besitzstreben.

Kann man davon noch etwas in unserem Leben entdecken? Die meisten Menschen jagen irgendwelchem Besitz nach, von dem sie meinen, dass er ihr Leben reicher und schöner macht. Aber sie täuschen sich sehr – wie jener Kornbauer im Gleichnis, der meinte, nun habe die liebe Seele Ruh, und nicht gefasst war auf sein Sterben. Unser menschliches Leben braucht nicht so sehr das Aufeinandertürmen von Reichtümern, sondern die Fähigkeit, loszulassen, weise zu werden und am Ende in Frieden sterben zu können. Der Geist der Armut – wie viel gründlicher hat er den Sinn des Lebens begriffen, erhält er Freiheit und Liebe in einer kalten und berechnenden Welt! Ein wenig spüren wir das noch, wenn wir an vergangene Jahre zurückdenken, in denen der äußere Wohlstand noch nicht so selbstverständlich war wie heute. Was konnte da nicht alles an Werten noch existieren, was heute in Reichtum und Selbstüberschätzung zu ersticken droht! Freilich, das war eine aufgezwungene Armut, und ich will nicht den Hunger und die Not verherrlichen. Aber etwas von dem Geist der Armut, der uns auch in Gestalten wie Franziskus oder Mutter Teresa begegnet, könnte uns helfen, unser Lebenshaus fester zu gründen, ihm einen Halt zu geben, der tief reicht, auch ins Alter, ins Sterben hinein.

Das zweite Fundament, auf das es ankommt, wäre die Fähigkeit, traurig zu sein statt immer nur zu vergessen und zu verdrängen, was wir Menschen einander angetan haben.

Wir haben schlimme Zeiten hinter uns und nun wollen wir das alles nicht mehr wahr haben, wollen nicht daran erinnert werden und nicht daraus lernen. Wir sind wieder wer, und mit dieser stolzen Haltung marschieren wir geradewegs in die nächste Katastrophe. Was haben wir alles versprochen nach dem letzten Krieg, wie viele gute Vorsätze gefasst und heiße Schwüre getan – traurig über das, was Deutsche, was Christen über die Welt gebracht haben. Und heute? Wir trauern nicht, wir tragen nicht sichtbar Leid. Wir versuchen vielmehr zu vergessen und reißen uns ein in die Reihe der Starken und Selbstbewussten, „die sich nicht alles gefallen lassen“. Dabei täte uns ein Stück mehr Demut und Bescheidenheit ganz gut. Aber offensichtlich geht das nicht in der Mitte Europas, mit so viel Fleiß und so viel Besserwisserei.

Das dritte Fundament wäre Sanftmut statt Aggressivität:

Sanftmut gegenüber der Natur, gegenüber anderen Menschen und auch gegenüber uns selbst. Aber wie weit sind wir davon entfernt! Wir gehen nicht gerade sanftmütig mit den Rohstoffen und den Schätzen der Erde um. Da wird geplündert und ausgequetscht, mit grober und unsanfter Technologie verheerender Schaden angerichtet. Wir nehmen keine Rücksicht auf andere Menschen, die unser Anspruchsdenken mit bitterer Not bezahlen müssen. Wir nehmen noch nicht einmal Rücksicht auf uns selbst, wenn wir uns solche Lebens- und Arbeitsbedingungen zumuten, die krank und kaputt machen. „Small is beautiful“ – „klein ist schön“, heißt die hoffnungsvolle Idee gegen alles Große und Unmenschliche, das uns den Weg in eine lebenswerte Zukunft verbaut. Wir sind noch weit entfernt von einer „sanften Republik“, wie das ein Buchtitel fordert, von „sanfter Technologie“, von „sanften“ Männern und Frauen, die liebevoll und partnerschaftlich miteinander umgehen und so ihre Kinder Vertrauen ins Leben lehren. So wie Jesus einer war: frei und offen, herzlich und ehrlich, direkt in seiner Kritik und konsequent in seinem Handeln. Aber eben: die Konsequenzen!

Kann das denn ein (*viertes*) Fundament unseres Lebens werden, lieber Leiden und Verfolgung auf uns zu nehmen, als Wahrheit und Güte und Gerechtigkeit zu verraten? Wir haben so schrecklich viel Angst und versichern uns lieber gegen Unbill und Gefahr mit viel Geld – und wenn es sein muss, auch mit Gewalt. Mag dabei auch viel von dem, woran wir glauben, auf der Strecke bleiben. Wir tauschen lieber unser warmes und manchmal heftig schlagendes Herz gegen ein kaltes, berechnendes, immer die Ruhe bewahrendes ein. Das kalte Herz – das ist ja nicht nur ein Märchen von Wilhelm Hauff, sondern die bittere Wahrheit über unser Leben.

„Selig sind die Friedensstifter“, die „pacifici“, wie das im Lateinischen heißt. Wie konnte es nur geschehen, dass dieses

(fünfte) fundamentale Bedürfnis, ja diese fundamentale Notwendigkeit unseres Lebens, Frieden zu schaffen in dieser Welt,

zum Schimpfwort werden konnte in der politischen Auseinandersetzung unserer Tage? Wie verblendet müssen wir eigentlich sein, dass wir das nicht mehr hören und schon gar nicht mehr tun wollen – Frieden zu schaffen ohne Waffen in einer Welt am Abgrund? Vielleicht liegt darin die wichtigste Aufgabe der Christenheit in den letzten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts, zu zeigen, dass das geht: ein Pazifist, ein Friedensstifter zu sein – über alle Abgründe und Frontstellungen hinweg; klug zu sein und nicht töricht in dem Bemühen um Frieden und Abrüstung in der Welt.

Dazu gehört auch so etwas wie eine „intelligente Feindesliebe“, wie Carl Friedrich von Weizsäcker das genannt hat, die Bereitschaft, auch die Interessen und Ängste des anderen zu sehen, und von einem festen Fundament aus Schritte der Versöhnung und des Friedens zu wagen, statt blindlings der Parole „Immer feste druff“ zu

folgen und dabei den eigenen Ängsten zu erliegen. Wollen wir das Fundament unseres Lebenshauses wirklich auf dem Arsenal schrecklichster Waffen bauen oder nicht lieber doch auf einem Glauben, der Berge versetzen kann und den auch die Pforten der Hölle nicht überwinden sollen? Worin liegt denn unsere Kraft, wenn nicht im Glauben an das Evangelium, das wir hören und tun!

„Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. – Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. – Und die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind ihrer, die ihn finden.“ Amen.

27.09.1981: 15. Sonntag nach Trinitatis

Lukas 18,28-30

Jesus scheint ein außergewöhnlich guter Seelsorger gewesen zu sein. Eben noch war ein reicher junger Mann zu ihm gekommen, der wissen wollte, was er Gutes tun könnte, um das ewige Leben zu erlangen. Jesus wies zunächst einmal seine aufgesetzte Höflichkeit zurück – er spürte wohl schon, dass irgendetwas nicht stimmte – und erinnerte ihn dann an die Gebote Gottes. Sehr schnell, viel zu schnell antwortete der junge Mann darauf, dass er die Gebote ja schon immer gehalten hätte „von seiner Jugend an“. Was soll man einem so frommen und selbstgerechten jungen Mann da noch sagen? Er tat ja bereits alles, worum sich andere ihr Leben lang immer wieder vergeblich bemühten. Jedenfalls behauptete er das. Vielleicht hätte ihn Jesus einfach stehen gelassen, wenn er nicht den eigentlichen und tiefsitzenden Schaden dieses jungen Mannes erkannt hätte: seinen Reichtum. Und er war ja nicht nur äußerlich reich, sondern kam sich auch vor Gott so vor. Das kann einem schon beträchtlich im Wege stehen. Und richtig: als Jesus ihn auf seinen Reichtum anspricht, da wird auf einmal deutlich, dass ihm der viel wichtiger ist als der Ruf in die Nachfolge Gottes. Traurig über sich selbst zieht er von dannen.

Jesus scheint die Menschen bis tief in ihre Seele hinein erkannt zu haben. Er hat sie deswegen aber nicht gedemütigt, auch diesen jungen Mann nicht. Bei Markus heißt es: er liebte ihn. Und nun kommt sein Freund und Mitstreiter Petrus und sagt ganz stolz: „Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt!“ Jesus geht auf diesen Stolz, auf diese bewusste und vielleicht auch etwas pharisäerhafte Unterscheidung von dem andern, der sich gerade traurig davongemacht hat, gar nicht erst ein, weil er spürt, dass das nicht echt ist, dass da noch etwas ganz anderes hinter dieser Bemerkung steckt. Er hört die Traurigkeit heraus über all das, was seine Jünger haben aufgeben müssen.

Und ohne viel Worte zu machen, tröstet er sie: „Wahrlich, ich sage euch: es ist niemand, der ein Haus verlässt oder Weib oder Brüder oder Eltern oder Kinder um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wieder empfangen in dieser Zeit, und in der zukünftigen Welt das ewige Leben.“ Er weiß ja, was Petrus alles aufgegeben hat: das Haus in Kapernaum, das Boot mit den Netzen, seine Frau und die Freunde. Seine Schwiegermutter ist sogar krank darüber geworden, sie hat sich die Zukunft ihrer Kinder und Enkel gewiss anders vorgestellt. Niemand lässt das so einfach im Stich, und deshalb möchte er auch nicht, dass Petrus sich damit brüstet. Eigentlich ist er traurig, und deshalb tröstet er ihn wie die anderen auch. Ich denke, wir können aus dieser kleinen Szene viel für unseren Umgang miteinander lernen: nämlich hinter die Kulissen zu schauen – nicht um jemanden zu entlarven und hervorzuziehen, sondern um ihm das zu geben, was er braucht, worum er gar nicht direkt bitten kann, weil er es selbst noch gar nicht von sich weiß.

Der reiche Jüngling will Lob und Bestätigung und erfährt die Wahrheit über sich. Das macht ihn traurig, aber es ist eine heilsame Traurigkeit. Er kann nun daran arbeiten und lernen, was ihm wirklich wichtiger ist: Gott oder der Mammon. Und Petrus will

auch Lob und Anerkennung, ist richtig stolz, dass er und die anderen das Entscheidende schon geschafft haben. Aber Jesus will nicht, dass er sich übernimmt. Und so bekommt er Trost, weil er ihn auch wirklich braucht. Es ist ja nicht so einfach, alles aufzugeben und Gott nachzufolgen, Wege zu gehen, die so ganz anders sind, als die meisten Leute sie wählen. Mich erinnert das an einen Brief, den Tobias Brocher auf dem Frankfurter Kirchentag 1975 vorgelesen hat. Ein Student schreibt:¹⁰

„Bitte höre, was ich nicht sage! Lass Dich nicht von mir narren. Lass Dich nicht durch das Gesicht täuschen, das ich mache. Denn ich trage tausend Masken – Masken, die ich fürchte abzulegen. Und keine davon bin ich. So tun als ob ist eine Kunst, die mir zur zweiten Natur wurde. Aber lass Dich dadurch nicht täuschen, um Gottes willen, lass Dich nicht von mir narren. Ich mache den Eindruck, als sei ich umgänglich, als sei alles sonnig und heiter in mir, innen wie außen, als sei mein Name Vertrauen und mein Spiel Kühle, als sei ich ein stilles Wasser und als könne ich über alles bestimmen, so als brauchte ich niemanden.

Aber glaube mir nicht, bitte, glaube mir nicht! Mein Äußeres mag sicher erscheinen, aber es ist meine Maske. Darunter ist nichts Entsprechendes. Darunter bin ich wie ich wirklich bin: verwirrt, in Furcht und alleine. Aber ich verberge das. Ich möchte nicht, dass es irgend jemand merkt. Beim bloßen Gedanken an meine Schwäche bekomme ich Panik und fürchte mich davor, mich anderen überhaupt auszusetzen. Gerade deshalb erfinde ich verzweifelt Masken, hinter denen ich mich verbergen kann: eine lässige, kluge Fassade, die mir hilft, etwas vorzutäuschen, die mich vor dem wissenden Blick sichert, der mich erkennen würde. Dabei wäre dieser Blick gerade meine Rettung. Und ich weiß es. Wenn er verbunden wäre mit Angenommenwerden, mit Liebe. Da ist das einzige, das mir die Sicherheit geben würde, die ich mir selbst nicht geben kann: dass ich wirklich etwas wert bin. Aber das sage ich Dir nicht. Ich wage es nicht. Ich habe Angst davor. Ich habe Angst, dass Dein Blick nicht von Annahme und Liebe begleitet wird. Ich fürchte, Du wirst gering von mir denken und über mich lachen – und Dein Lachen würde mich umbringen. Ich habe Angst, dass ich tief drinnen in mir selbst nichts bin, nichts wert, und dass Du das siehst und mich abweisen wirst.

So spiele ich mein Spiel, mein verzweifelt Spiel: eine sichere Fassade außen und ein zitterndes Kind innen.

Ich rede daher im gängigen Ton oberflächlichen Geschwätzes. Ich erzähle Dir alles, was wirklich nichts ist, und nichts von alledem, was wirklich ist, was in mir schreit; deshalb lass Dich nicht täuschen von dem, was ich aus Gewohnheit rede. Bitte höre sorgfältig hin und versuche zu hören, was ich nicht sage, was ich gerne sagen möchte, was ich um des Überlebens willen rede und was ich nicht sagen kann.

Ich verabscheue Versteckspiel. Ehrlich! Ich verabscheue dieses oberflächliche Spiel, das ich da aufführe. Es ist ein unechtes Spiel. Ich möchte wirklich echt und spontan sein können, einfach ich selbst, aber Du musst mir helfen. Du musst Deine Hand ausstrecken, selbst wenn es gerade das Letzte zu sein scheint, was ich mir wünsche. Nur Du kannst diesen leeren, toten Glanz von meinen Augen nehmen. Nur Du kannst mich zum Leben rufen. Jedes mal, wenn Du freundlich und sanft bist und mir Mut machst, jedes mal, wenn Du zu verstehen suchst, weil Du Dich wirklich um mich sorgst, bekommt mein Herz Flügel – sehr kleine Flügel, sehr brüchige Schwingen, aber Flügel! Dein Gespür, Dein Mitgefühl und die Kraft Deines Verstehens hauchen mir Leben ein. Ich möchte, dass Du das weißt.

Ich möchte, dass Du weißt, wie wichtig Du für mich bist, wie sehr Du aus mir den Menschen machen kannst, der ich wirklich bin – wenn Du willst. Bitte, ich wünschte,

¹⁰ Zitiert nach: Dorothee Sölle, Die Hinreise. Zur religiösen Erfahrung. Texte und Überlegungen, Stuttgart: Kreuz 1975, S. 121-124.

Du wolltest es. Du allein kannst die Wand niederreißen, hinter der ich zittere. Du allein kannst mir die Maske abnehmen. Du allein kannst mich aus meiner Schattenwelt, aus Angst und Unsicherheit befreien – aus meiner Einsamkeit. Übersieh mich nicht. Bitte – bitte, übergeh mich nicht! Es wird nicht leicht für Dich sein. Die lang andauernde Überzeugung, wertlos zu sein, schafft dicke Mauern. Je näher Du mir kommst, desto blinder schlage ich zurück. Ich wehre mich gegen das, wonach ich schreie. Aber man hat mir gesagt, dass Liebe stärker sei als jeder Schutzwall, und darin liegt meine Hoffnung. Bitte, versuche, diese Mauern einzureißen, mit sicheren Händen, aber mit zarten Händen: ein Kind ist sehr empfindsam.

Wer ich bin, magst Du fragen? Ich bin jemand, den Du sehr gut kennst. Denn ich bin jedermann, den Du triffst, jeder Mann und jede Frau, die Dir begegnen.“

Im Hebräischen heißt das Wort für Erkennen auch Lieben. Vielleicht mögen wir uns deshalb nicht mehr so offen einander anvertrauen, weil wir diesen Zusammenhang vergessen haben. Jesus hat das noch gewusst. Er hat die Menschen erkannt in ihrer Schwäche, er hat ihnen sehr offen die Wahrheit gesagt, aber er hat sie dabei immer geliebt – auch die, die ihn nachher ans Kreuz brachten. „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“

Es wäre schon viel, wenn wir das wieder sein könnten: Seelsorger, Tröster, die Wahrheit Sagende und doch Liebende – so wie Jesus das war, den Fremden und den Freunden gegenüber. Amen.

22.11.1981: Ewigkeitssonntag (Andacht für die Friedhofsbesucher)

Thema: Meine Zeit steht in deinen Händen (Psalm 31,16)

Ich bin in diesem Jahr viele Male mit Ihnen zum Grab eines lieben Menschen gegangen. Es war jedes Mal anders: die Umstände des Todes, die Tiefe der Trauer, der Weg bei Wärme und Kälte, Regen oder Sonnenschein. Und doch beschäftigt mich immer wieder ein Gedanke, wenn ich hinter dem Sarg hergehe: Wie vergänglich sind wir Menschen. „Wir sterben des Todes und sind wie Wasser, das auf die Erde gegossen wird und das man nicht wieder sammeln kann“ (2. Samuel 14,14a).

Die Pflanzen und Bäume am Wegrand erinnern mich: alles Leben vergeht so. Aber wir Menschen sind die einzigen, die darüber nachdenken können. Das ist unsere Würde und unsere Last. Wir leben nicht einfach dahin, sondern können uns bewusst machen, was geschieht. Uns fragen, was das auslöst in uns. Gefühle zeigen in der Vorwegnahme des Abschieds. Ja, ich denke oft, wie es einmal mit mir sein wird, wenn meine Stunde gekommen ist. Ich stehe dann mit Ihnen am Grab und bin mit Ihnen traurig, dass wir immerzu Abschied nehmen müssen.

Wenn ich dann alleine vom Friedhof zur Kirche zurückgehe, ist da eine merkwürdige Mischung von Traurigkeit und Liebe zum Leben in mir. Ich möchte dann am liebsten sprechen mit der Sonne, dem Zweig, dem Vogel und fühle große Dankbarkeit in mir bei allem Schmerz, der da ist. Wenn ich dann in den Weg einbiege zur Kirche fällt mein Blick auf die Sonnenuhr am Südostgiebel mit dem Psalmvers: „Meine Zeit steht in deinen Händen“ (Psalm 31,16). Ich finde diese Worte sehr tröstlich, weil sie mir etwas schenken und etwas versprechen.

Meine Zeit – es gibt etwas, das mir gehören soll in dieser Welt: ein paar Jahre des Lebens; Menschen, die mir begegnen; Liebe, die ich bekomme und die ich geben kann; Kummer, an dem ich wachse und reifer werde. Mich erinnert das an ein Bild, das ich neulich in den Konfirmandenunterricht mitnahm, um zu erklären, was mir an Gott, am Glauben so wichtig sei. Es zeigt einen Sonnenuntergang und darunter die Worte: „Millionen Jahre waren, ehe es mich gab. Jahrtausende werden vielleicht nach mir sein. Irgendwo in ihrer Mitte sind ein paar Sommer, in denen für mich Tag ist auf dieser Erde. Für diese Spanne Zeit danke ich dir, Gott.“

Meine Zeit: das ist oft so unscheinbar und doch unendlich kostbar für mich. Und dieses Geschenk, das ich haben darf in dieser Welt, meine Zeit, ist mit seiner Zusage verbunden: „Meine Zeit steht in deinen Händen.“ Alles was geschieht, ist aufgehoben bei Gott. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen über mein Leben und Sterben.

Wenn ich diese Worte gelesen habe, dann kann ich getrost den Friedhof verlassen und mich dem Leben zuwenden. Und vielleicht ist das auch eine Hilfe bei der Bewältigung meiner Trauer. Ich habe in diesem Jahr auch einen Menschen verloren, der wichtig für mich war, meinen Stiefvater Johann Becka.

Wenn wir zu den Gräbern gehen, Blumen auf ein Grab legen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir nicht vergessen wollen, dass eine Verbindung noch nicht abgerissen ist, die uns wichtig war. Es ist ein kleines, bescheidenes, menschliches Zeichen für etwas, was größer und umfassender und darin auch tröstlicher ist: „Gott will nicht das Leben wegnehmen, sondern er ist darauf bedacht, dass das Verstoßene nicht auch von ihm verstoßen werde“ (2. Samuel 14,14b).

Sterben kommt uns oft so endgültig vor, als sei nun alles aus und keine Verbindung und kein Leben mehr möglich. Im Glauben und Schauen, im tiefen Verstehen und Lieben begreifen wir, dass Sterben kein Weggenommen- und Vergessenwerden ist, sondern der Übergang in eine neue Welt des Aufgehobenseins bei Gott.

Im Gespräch mit meinem Stiefvater kamen wir einmal auf die Geschichte der Heilung des blinden Bartimäus zu sprechen und betrachteten dazu ein Bild aus einem Kinderbuch. Ich habe es Ihnen in diesen Gottesdienst mitgebracht.

Bartimäus kann wieder sehen. Er lässt alles liegen und geht mit Jesus. Sie sehen am rechten Bildrand die Hüllen und Reste seines Blindseins: die weiße Binde, den Stock, Hut und Mantel, ja auch seine Schuhe, in denen er bisher ging. Meinem Stiefvater fiel dazu sein Sterben ein: „Ich lasse meinen Körper wie eine leere Hülle zurück und gehe auf eine lange Reise. Da ist Licht und Liebe und Leichtigkeit“, hat er gesagt. Und mir fielen dazu die Bibelworte ein: „Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Lasst mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe“ (1. Mose 24,56).

Haltet mich nicht auf, lasst mich – das war auch der Wunsch meines Stiefvaters. „Das Sterben ist nur schwer für die Lebenden“, so hat es einer mal ausgedrückt und vielleicht ist etwas daran.

Wir möchten festhalten, was wir nicht festhalten können, und vielleicht haben wir nur deshalb soviel Angst loszulassen, weil wir denken, dass dann alles verloren und vergessen sein wird. Aber das stimmt nicht: „Gott will nicht das Leben wegnehmen, sondern er ist darauf bedacht, dass das Verstoßene nicht auch von ihm verstoßen werde“ (2. Samuel 14,14b).

Wenn, wir das glauben können, dann wird auch unser Gang zum Friedhof, zu den Gräbern unserer Lieben eine andere Bedeutung bekommen. Wir brauchen nicht zu klammern und festzuhalten. Wir können hergeben. Wir können in dem liebenden Gedenken für unsere Toten ein schwaches, menschliches Abbild sehen der Liebe, mit der Gott unsere Toten empfängt. Und wir können getrost sein. Es hängt nicht an uns. Und so bekommt die Geste des Blumen-Hinlegens auf ein Grab einen anderen Charakter: Es geschieht ganz ohne Verzweiflung, eher in Dankbarkeit und in einer tiefen Liebe zum Leben. „Meine Zeit steht in deinen Händen.“

Auch unsere Toten sind aufgehoben bei Gott. Das lässt einen anders auf den Friedhof hingehen und auch wieder fortgehen und wir begreifen, was das bedeutet: dass Gott ein Gott der Lebenden ist.

Das Bild des sehenden Bartimäus – für mich ein Bild der Auferstehung im Leben und im Sterben. Manchmal sind wir auch so blind wie Bartimäus, gehalten in unserer Trauer, unserem Schmerz, unserer Einsamkeit. Und dann geschieht das Wunder, dass wir wieder sehen lernen, dass es uns wie Schuppen von den Augen fällt und wir staunend stehen vor dem Leben.

Ich weiß nicht, in welcher Gestalt das geschieht, aber ich stelle mir die Auferstehung der Toten auch so vor, dass sie hindurchgehen durch das Dunkel und plötzlich staunend stehen vor dem Licht. Leicht und befreit von allen irdischen Fesseln. Wir können unseren Körper da nicht mit hinnehmen, wo wir aufgehoben sein werden bei Gott.

„Meine Zeit steht in deinen Händen“ – ein Satz, der uns hilft, unser Leben zu leben und das Sterben anzunehmen. Amen.

24.12.1981: Christnacht (Reihe IV)

Jesaja 7,10-14

Kirchliche Friedensdenkschriften haben eine lange Tradition. Schon vor zweitausendsiebenhundert Jahren warnte der Prophet Jesaja den König Ahas von Juda vor militärpolitischen Abenteuern mit dem Satz: „Glaubet ihr nicht, so bleibt ihr nicht.“

Er wollte ihn daran erinnern, dass der Glaube auch auf Gottes Verheißungen und Zusagen verlässt und nicht auf menschliche Machenschaften. Aber Ahas von Juda wollte nicht darauf hören und musste also ein zweites Mal gewarnt werden:

„Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach: Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe! Aber Ahas sprach: Ich will's nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Da sprach Jesaja: Wohlan, so hört, ihr vom Hause David: Ist's euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben: Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel.“

Achthundert Jahre später zitiert der Evangelist Matthäus diesen letzten Satz des Propheten in seiner Geschichte von der Geburt Jesu: „Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel heißen, das ist verdolmetscht: Gott mit uns.“ Er setzt also das damals verheißene Kind mit dem Sohn der Maria gleich und macht so aus einem friedenspolitischen Dokument einer längst vergangenen Zeit einen Teil der Weihnachtsgeschichte.

Wir nun kommen heute unsererseits in dieser Nacht zusammen, um uns der alten Weihnachtsbotschaft zu erinnern und Wegweisung für unser Leben zu empfangen. Friede auf Erden – dieses Thema hat uns ja das ganze letzte Jahr hindurch beschäftigt, und es ist auch wieder eine kirchliche Friedensdenkschrift erschienen. Was kann uns da ein zweitausendsiebenhundert Jahre alter Text an neuen Einsichten vermitteln, sozusagen die Urschrift aller Friedensdenkschriften der Kirche?

„Glaubet ihr nicht, so bleibt ihr nicht!“ Ich meine, es lohnt sich, auf einen solchen Text zu hören und für uns selbst und unsere heutige Situation daraus zu lernen.

Machen wir uns noch einmal die damalige Lage klar! Ahas von Juda überlegt, ob er einem militärpolitischen Bündnis beitreten und aufrüsten soll, um einem übermächtigen Feind widerstehen zu können. Der Prophet Jesaja warnt ihn vor solchem Verhalten, das den Gegner nur reizen könnte und Gottes Fürsorge für sein Volk außer Acht lässt: „Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht.“

Ja, er bietet dem König sogar an, auf Zeichen zu achten, sie wahrzunehmen, gute und böse, die erweisen, dass Gott der Herr der Geschichte ist. Ahas lehnt das alles ab. Es klingt sogar ganz fromm und gottesfürchtig, was er sagt: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen!“ Aber hinter dieser scheinbaren Frömmigkeit und dem Respekt vor Gottes Gebot steckt doch eine tiefe Unfähigkeit zu lernen.

Worte machen auf diesen König keinen Eindruck, auch Demonstrationen von der Art nicht, dass der Prophet seinen Sohn Schear-Jaschub nennt, auf deutsch: „ein Rest kehrt um“ oder wie man auch übersetzen könnte: „eine Minderheit ist anderer Meinung“. Das alles lässt den König kalt, stört ihn nicht in seinem militär-politischen Kalkül, das er für das einzig richtige hält. Realpolitiker tragen schließlich die Verantwortung für das Land, und Propheten mögen das Volk an seine religiösen Pflichten erinnern! Aber Jesaja gibt nicht auf. Er fährt nun sein stärkstes Geschütz auf: den Hinweis auf Gottes überlegene Macht.

Darauf, auf die angekündigten machtvollen Zeichen der Überlegenheit Gottes vor aller menschlichen Politik reagiert der König gar mit einem frommen Vorbehalt: man solle doch, bitte schön, Gott nicht in Versuchung führen, das Unglück nicht an die Wand malen. Das klingt zwar ganz richtig und gut, bedeutet aber auch, dass der Kö-

nig sich durch keine Zeichen des Unheils oder Heils von der Richtigkeit seiner eigenen Meinung abbringen lässt. Er verzichtet eben nicht nur darauf, Gott zu versuchen, sondern auch – und das ist das Schlimme daran –, es mit Gott zu versuchen. So bleibt dem Propheten nur eine letzte Mahnung: „Ist's euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen?“

Nach dieser verzweifelten Frage ist eigentlich nichts Gutes mehr zu erwarten. Menschen, die man müde und mürrisch gemacht hat, reagieren bisweilen bissig und aggressiv. Wäre es so verwunderlich, wenn Gott ein Gleiches täte? Müde geworden der menschlichen Ranküne und Friedlosigkeit könnte er doch hergehen und seine Verheißungen widerrufen, so wie er es schon einmal getan hatte, als es ihm leid war, dass er die Menschen überhaupt geschaffen hatte.

Aber statt eines donnernden Strafgerichts über die unbußfertigen Menschen und einen schwerhörigen und selbstgerechten König fällt ein Satz, der wie eine Verheißung klingt: „Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel.“ Immanuel – das heißt auf deutsch: Gott mit uns. Und sofort gehen die Missverständnisse los. Der König hört diesen Satz, wie ihn noch alle Herrscher nach ihm gehört haben: Gott sei doch mit *ihm*, dem König, mit *seiner* Politik und Vernunft, also brauche er sich keine Sorgen zu machen. Was denn der Prophet eigentlich von ihm wolle, wenn er ihm bei aller Kritik an seinen militärpolitischen Plänen doch Gottes Botschaft ausrichten müsse: „Immanuel“ – Gott mit uns!

Doch welch ein Missverständnis! Jeder hört eben gern, was er hören möchte. Ahas von Juda nimmt dieses Gotteswort als Verheißung für sich und ahnt nicht, dass es eine ganz andere Bedeutung und einen ganz anderen Zusammenhang hat.

„Schear-Jaschub“ – „ein Rest kehrt um“, so heißt der eine Sohn und „Immanuel“ – „Gott mit uns“, der andere. Das bedeutet doch, dass Gottes Verheißung nicht jedem und unter allen Umständen gilt, sondern dass sie gebunden ist an die eine Bedingung und Voraussetzung: „Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht.“

Gott bedroht hier nicht den König Ahas, wie es vielleicht verständlich gewesen wäre, mit einem vernichtenden Strafgericht. Er setzt vielmehr eine andere Wirklichkeit und Verheißung dagegen: „Immanuel“ – Gott mit uns. „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden – Friede den Menschen seines Wohlgefallens.“ Das soll von nun an gelten gegen alle Klugheit und politische Führungskraft der Menschen: Das Heil der Welt ist ein Kind in der Krippe und nicht ein mächtiger Herrscher auf dem Thron, der über Legionen gebietet.

„Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht.“ Diesen Satz, diesen Zusatz Gottes muss Ahas glatt überhört haben in seiner Begeisterung über den verheißenen Sohn mit Namen „Immanuel“, Gott mit uns. Aber eben: das Kind in der Krippe ist gegen Missverständnisse und falsche Vereinnahmungen nicht gefeit.

„Gott mit uns“ – das wird dann ein fataler Satz auf den Koppelschlössern der Soldaten und das Kind in der Krippe der andächtig verehrte Talisman auch noch von Diktatoren.

Aber Gott lässt sich nicht spotten und straft den, der seinen Namen missbraucht. König Ahas scheitert mit seiner Politik und stirbt wie so viele Herrscher und Gewaltige nach ihm, die sich auf das Kind und dieses „Gott mit uns“ berufen haben.

Was bleibt, ist seit jener Zeit ein Name und ein Versprechen für jenen Rest, der umkehrt und glaubt: „Immanuel“, Gott mit uns. „Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Denn das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.“

Wir, liebe Gemeinde, müssen uns fragen, ob wir zu denen gehören, die umkehren und glauben und denen also die Verheißung Gottes gilt. Weihnachten ist nicht einfach ein Versprechen, das allem und jedem gelten soll unter allen denkbaren Um-

ständen der Lebensführung, der Wirtschaft und Politik. Weihnachten ist zunächst nur unser aller Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit und wirklichem Heil. Und dann ist es ein Versprechen für die, die hören wollen, die glauben und vertrauen: „Immanuel“ – Gott mit uns.

Und wenn wir nicht hören, nicht glauben und nicht vertrauen wollen, dann kann es geschehen, dass uns dieses Wort zum Gericht wird, so wie es im Magnifikat, dem Lobgesang der Maria, heißt:

„Er übt Gewalt mit seinem Arm
und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.
Er stößt die Gewaltigen vom Thron
und erhebt die Niedrigen.
Die Hungrigen füllt er mit Gütern
und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er gedenkt der Barmherzigkeit
und hilft seinem Diener Israel auf,
wie er geredet hat zu unsern Vätern,
Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit.“

Kirchliche Friedensdenkschriften können seit altersher also gar nicht anders, als Gottes Verheißung und Gericht den Menschen anzusagen: „Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht.“ Auch den Weihnachtspredigten geht es nicht anders. Es gibt keine göttliche Garantie des Friedens auf Erden – für alle Menschen, unter allen Umständen – egal, was wir tun. Nein, wir müssen schon mitarbeiten am Reich Gottes, uns erweisen als jener Rest, der umkehrt und glaubt, damit für uns gilt, was Gott uns zu Weihnachten schenken will: „Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel heißen, das ist verdolmetscht: Gott mit uns.“

Mögen wir uns in unserem Tun als jener Rest erweisen, der umkehrt in einer friedlosen Welt, und so bei uns Platz schaffen für die Geburt eines anderen, eines neuen Lebens. Amen.

1982 (Reihe IV)

03.01.1982: 2. Sonntag nach dem Christfest

Jesaja 61,1-3(4.9)11.10

Kaum ein Text des Alten Testaments hat eine solch große Bedeutung bekommen wie gerade dieser aus dem Buch des Propheten Jesaja. Jesus hat ihn als junger Mann einmal im Gottesdienst vorgelesen, wie es damals Brauch war. Aufgefordert, nun auch darüber zu predigen, hat er nur die kurzen, aber bedeutungsvollen Worte gesagt: „Heute ist dies Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren.“

Jesus hatte sich damit zu erkennen gegeben als der, der er von Anfang an war: der Heiland, der Messias, der Christus.

Wie war es zu dieser Predigt, zu diesem öffentlichen Bekenntnis gekommen, das sofort Unruhe und Widerspruch auslöste?

Die Geburtsgeschichten erzählen von einem Kind, das noch ganz passiv daliegt und an sich geschehen lässt, was die Menschen bewegt. Da kommen Hirten herbeigelaufen, um mit eigenen Augen zu sehen, was ihnen der Engel verkündet hat: „Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“

Weise aus dem Morgenland kommen von weither gezogen, um dem neugeborenen König der Juden zu huldigen. Der Stern weist ihnen den Weg zum Kind: „und sie fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf.“ Und dem alten Simeon, der so lange gewartet hatte auf den Erlöser Israels, werden die Augen aufgetan, als er dem Kind im Tempel begegnet: „Herr, nun lässt du deinen Diener im Frieden fahren, wie du gesagt hast; denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen.“

Das Kind in der Krippe ist das Heil dieser Welt – das ist zuerst den Hirten, den Weisen und dem alten Simeon klar geworden. Das Kind selbst „weiß“ von alledem noch nichts. Es wächst heran und interessiert sich, wie wir gehört haben, als zwölfjähriger Junge lebhaft für den Tempel, für die religiösen Traditionen seines Volkes, für Gott.

Es kommt zum ersten Konflikt mit den Eltern, die den verloren gegangenen Sohn verzweifelt suchen im Menschengewühl des Passafestes. „Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist?“, antwortet Jesus auf ihre besorgte Frage und ihren versteckten Vorwurf. Da löst sich einer von seinen leiblichen Eltern und beginnt sich stärker zu interessieren für den Vater im Himmel.

Als junger Erwachsener folgt er dann dem Bußruf des Johannes und lässt sich taufen im Jordan. Er hat dabei ein besonderes Erlebnis: das Gefühl der Erwählung. „Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen.“ So viel „Begeisterung“ stellt für einen jungen Mann eine große Versuchung dar. Er könnte nun losziehen und eine Welt aus den Angeln heben, d. h. übermütig werden. Er tut es nicht, er zieht sich zurück und geht in die Wüste. Er lernt zu verzichten, zu dienen, zu leiden, ja ein Stück weit zu sterben. Er schweigt über seine Berufung bis zu jenem denkwürdigen Gottesdienst in Nazareth. Und da geschieht es. Als er die Worte des Propheten Jesaja gelesen hat:

„Der Geist des Herrn ist bei mir, darum weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen; er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen, und den Blinden, dass sie sehend werden, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn“

– da sagt er ganz einfach, aber bestimmt in die aufmerksame Stille seiner Zuhörer hinein: „Heute ist dies Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren.“

Damit ist es heraus. Jesus ist ein zweites Mal „geboren“, in Erscheinung getreten vor aller Augen und Ohren. Nicht passiv wie ein Kind damals in Bethlehem, sondern aktiv wie ein Mann, der bereit ist, Verantwortung zu tragen für seinen Weg durch die Welt.

Sie wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist, liebe Gemeinde! Die Leute waren empört. Sie gestikulierten und schrieten durcheinander: Was fällt diesem Zimmermannssohn ein? Wie kommt der dazu, diese heiligen Worte auf sich selber zu beziehen? Sie bedrohten ihn, warfen ihn aus der Synagoge und aus der Stadt hinaus und hätten ihn am liebsten gesteinigt. Diesmal entging er ihnen noch, bis sie ihn dann doch da hatten, wohin sie ihn wegen seiner angeblichen Gotteslästerung schon immer haben wollten: ans Kreuz.

Mich interessiert an dieser ganzen Geschichte dieser eine besondere Augenblick in der Synagoge von Nazareth. Aus zwei Gründen: Einmal, weil ich finde, dass Jesus hier ein zweites Mal „geboren“ wird, sozusagen vom Kind zum Manne reift; und zum andern, weil er mit seiner Predigt eine ganze Tradition umprägt und mit neuem Inhalt füllt. Nicht nur er wird hier also neu, sondern auch der Glaube der Väter. Ich will das erklären.

Was gab es nicht alles für Messias-Vorstellungen zur damaligen Zeit!

- Da war der König, der mit starker Macht einziehen sollte, damit wieder Recht und Gerechtigkeit herrschte.
- Da war der Richter, der mit den Wolken des Himmels kommen würde, um den Erdkreis zu richten.
- Und ganz klein und daneben war auch noch die Rede von dem leidenden Gerechten, der eine andere Form von Frieden über die Welt bringen würde.

Jesus liest nicht zufällig die Worte aus Jesaja 61 vor von der frohen Botschaft für die Elenden und Armen. Er identifiziert sich mit diesem Stück der messianischen Tradition und macht mit seinem Leben anschaulich, was bei Sacharja steht: „Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel.“ Oder bei Jesaja im 53. Kapitel: „Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen.“ Da wagt also einer, „ich“ zu sagen und sich zu identifizieren mit einer bestimmten religiösen Tradition seiner Väter. Er wählt aus und füllt mit neuem Inhalt, macht durch sein Leben anschaulich, was mit diesen Worten gemeint ist. Und er tut das auf eine so selbstverständliche und bezwingende Weise, dass eine große Bewegung davon ausgeht.

Die einen lehnen ihn leidenschaftlich ab, weil sie seinen Anspruch unerträglich finden. Die anderen bekennen sich zu ihm, weil sie seine Vollmacht spüren, und werden dabei selber neu.

Jesus, und das finde ich das Entscheidende, füllt die religiöse Tradition seines Volkes mit wirklichem gelebten Leben. Andere reden vom Messias, der einmal kommen wird; er tut, was seines Amtes ist: nämlich „zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen, und den Blinden, dass sie sehend werden, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.“

Man nennt das einen identifikatorischen Umgang mit biblischen Texten, wenn einer bereit ist, sich selber einzusetzen, mit seiner eigenen Person einzustehen für das, was Gott gemeint hat. Und das ist nun bedeutsam für uns!

Was zeigen wir immer mit dem Finger auf andere, auch auf Gott oder auf Christus, wenn wir selbst tun könnten, was hier gesagt wird? In der Taufe haben wir doch auch ein Stück Identifikation mit der Sache Jesu vollzogen. Wie sollten wir da nicht auch seine Stellvertreter und Nachfolger werden in der einzig wichtigen messianischen Aufgabe, die es in dieser Welt zu tun gibt: „zu verkündigen das Evangelium den Armen, zerbrochene Herzen zu heilen, alle Trauernden zu trösten, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn.“

Ruht nicht der Geist Gottes auch auf uns? Sind wir nicht alle berufen, Söhne und Töchter des Höchsten zu sein und seinen Willen zu tun in dieser Welt? Was hindert uns daran, diesen Text so zu verstehen, wie Jesus es getan hat: „Heute ist dies Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren“? Und dafür auch einzustehen mit unserem Leben?

Manchem von Ihnen mag das so vorkommen wie jenen Leuten in Nazareth, die erschrocken waren über solch einen dreisten Umgang mit geheiligter Tradition. Ist es nicht gotteslästerlich, die Stelle Jesu, die Stelle des Messias einnehmen zu wollen? Aber wie soll Gott in dieser Welt denn anders geboren werden, wenn nicht in unseren Herzen und Sinnen, in unserem Lieben und Handeln für diese Welt? Also gilt es doch auch, „ich“ zu sagen, hier und jetzt, und sich für bestimmte Inhalte von ganzem Herzen einzusetzen:

- dass den Elenden die gute Botschaft gebracht wird;
- dass Trauernde getröstet werden;
- dass zerbrochene Herzen geheilt werden;
- dass den Gefangenen die Freiheit gegeben wird;
- und dass verkündigt wird ein gnädiges Jahr des Herrn.

Anno Domini 1982, das könnte doch ein Jahr werden, in dem wir unsere messianische Beauftragung zu Predigt, Seelsorge, Diakonie und politischem Engagement alle miteinander wieder neu entdecken und so zu Nachfolgern Jesu Christi werden. So wie er nach seiner Geburt als Kind in der Krippe noch einmal geboren wurde in die Aufgabe und Verantwortung eines von Gott begeisterten Mannes, so wartet die Welt auf uns, auf unsere „zweite Geburt“ von einfachen Menschen zur Herrlichkeit der Kinder Gottes. Amen.

09.05.1982: Kantate

Apostelgeschichte 16,23-34

Mich hat diese Geschichte in dreierlei Hinsicht beschäftigt:

- Es ist erstens eine Geschichte des Glaubens, die einen wichtigen seelsorgerlichen Rat enthält: Vergiss nicht das Singen und Beten in der Not.
- Es ist zweitens eine politische Geschichte, die eine kräftige Ermutigung enthält: es ist möglich bei Gott, dass Menschen aus ihrer Abhängigkeit befreit werden, dass ungerechte und unmenschliche Verhältnisse im wahrsten Sinne des Wortes „umgeworfen“ werden.
- Und drittens: es ist eine psychologische Geschichte, die symbolhaft ins Äußere verlagert, was innen geschieht: die Lösung von Fesseln, in die wir uns als unsere eigenen „Kerkermeister“ selbst einbinden.

Zu allen diesen drei Aspekten möchte ich Ihnen heute ein paar Gedanken sagen.

Der erste Aspekt, nämlich der des Glaubens, ist sicher der traditionelle und der von der Kirche gemeinte bei der Auswahl dieses Predigttextes für den heutigen Sonntag Kantate. Paulus und Silas geraten auf ihrer zweiten Missionsreise ins Gefängnis und halten selbst in dieser äußerst kritischen Situation unerschütterlich an ihrem Glauben fest. Um Mitternacht singen und beten sie, wie es auch sonst ihre Gewohnheit war. Das, was ihr Leben von Grund auf verändert hatte, nämlich der Glaube an den Herrn Jesus Christus, ist ihnen wichtiger als alles, was um sie herum geschieht. Er gibt ihnen den Mut und die Gelassenheit, auch das Schwere zu ertragen.

Heute, am Sonntag Kantate, denken wir an dieses besondere Erkennungsmerkmal der Christen, dass sie auch noch singen und beten können in der Not. Das war damals so in der Zeit jüdischer und römischer Verfolgung, und das war auch später so in den dunklen und schweren Zeiten der Kirchengeschichte. Ein Zeugnis aus unse-

ren Tagen ist jenes Gebet, dass Dietrich Bonhoeffer in der Gestapo-Haft geschrieben und gebetet hat:

*Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.*

Der Hinweis auf solchen Glaubensmut, auf solche Gewissheit in dem, was trägt auch in schwerer Zeit, will uns trösten und ermutigen, es doch auch mit dieser Kraft in unserem Leben zu versuchen. Wenn wir unruhig sind oder einsam, in Krankheit oder Not, dann sollen wir denken an jene Quelle, die uns Kraft schenken will und Mut, solche Anfechtung zu überwinden. „Um die Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott.“

Und es ist ja in der Tat erstaunlich, wie viele der bekanntesten Loblieder aus unserem Gesangbuch gerade in Zeiten der Not entstanden sind. Sie sind ein lebhaftes Zeugnis dafür, dass Christen zu allen Zeiten im Gebet und im Gesang Ruhe und Kraft gefunden haben, all die Widrigkeiten und Gefährdungen ihres Lebens zu meistern.

Aber damit ist unsere Geschichte noch nicht in ihrer ganzen Bedeutung erfasst. Neben diesen frommen und seelsorgerlichen *Aspekt* tritt *ein anderer*, der aufregender, äußerlicher, politischer ist. Das wird klar, wenn man fragt, warum Paulus und Silas ins Gefängnis geraten sind. Genauso, wie man ja auch fragen könnte, was denn Dietrich Bonhoeffer ins Gefängnis brachte, wo er dann seinen Glauben auf so eindrucksvolle Weise bewährte. Neben die Ergebung tritt nämlich der Widerstand, und das macht deutlich, dass christlicher Glaube auch ganz entschieden im politischen Alltag handelt. Paulus und Silas geraten ins Gefängnis, weil sie eine Magd von ihrem Wahrsagegeist befreien, der für ihre Herren zu einem einträglichen Geschäft geworden war.

Hier geschieht etwas unerhört Religionskritisches, weil Aberglaube bekämpft wird, und etwas eminent Politisches, weil einer Ausbeutung eines Menschen durch andere der Boden entzogen wird. Mich erinnert das an einen Satz von Karl Marx aus seiner Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie: „Die Kritik der Religion ... endet mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.“

Allerdings: was Marx auch gegen die Kirche, ja gegen jeden Gottesglauben gerichtet hat, das geschieht bei Paulus und Silas gerade im Namen des Gottes, der Menschen befreit haben will aus der Abhängigkeit von Aberglaube und ungerechten Herrschaftsverhältnissen.

Vielleicht können wir daraus lernen, dass Religionskritik und christlicher Glaube sehr wohl zusammengehen können. Christlicher Glaube will ja nicht festhalten in Abhängigkeit und Unmündigkeit, sondern frei machen und Menschen zu ihrem wirklichen Heil verhelfen.

Dass es in dieser Geschichte um das Umwerfen von unfrei machenden Verhältnissen geht, wird auch deutlich durch das Erdbeben, dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert.

Nicht nur eine Magd wird frei und zwei christliche Gefangene; sondern auch ein Kerkermeister, der eingebunden war in die Gesetze von Machtausübung und Unterdrückung von Menschen. Wirkliche Freiheit, so lehrt uns diese Geschichte, umfasst also nicht nur das Opfer, sondern auch den Täter, nicht nur den Unterdrückten, sondern auch den Unterdrücker.

Es wäre sehr zu wünschen, wenn überall auf der Welt, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden, die Türen aufgetan und die Fesseln gelöst würden, wenn Mächtige und Ohnmächtige, Peiniger und Gepeinigte zusammenfänden in einer menschlichen Gemeinschaft.

Freilich liegt es nicht immer nur an äußeren Verhältnissen, wenn Menschen unfrei leben müssen. Es gibt auch einen „inneren Kerker“, in den wir uns manchmal selber verschließen. Das eröffnet uns einen *dritten Aspekt* dieser Geschichte. Da ist von einem Kerkermeister die Rede, der in das innerste Gefängnis wirft. Ich frage mich, ob wir uns nicht manchmal uns selbst gegenüber so verhalten.

Wir verschließen uns, werfen etwas Wichtiges von uns in das innerste Gefängnis. „Immer nur lächeln, immer vergnügt, doch wie’s da drinnen aussieht, geht niemand was an.“ Manchmal hören wir noch Stimmen von innen her: leise, klagend, oder auch ermutigend und lobend – da ist doch noch etwas anderes in mir. Aber es bleibt verschlossen, wohl verwahrt. Bis ein großes Beben die Grundfesten dieses Gefängnisses erschüttert: eine Begegnung mit einem anderen Menschen, ein ungewöhnliches Erlebnis vielleicht, das mir hilft, mich neu und anders zu erleben. „Und von Stund an wurden alle Türen aufgetan und aller Bande los.“ Das kann dann stürmisch und gefährlich werden, einen in überschwängliche Begeisterung oder tiefe Verzweiflung stürzen. Wie soll man sich wieder „einkriegen“? Leben wird von Grund auf erschüttert.

Da ist es gut, wenn dieser Ruf laut und unüberhörbar ans Ohr dringt: „Tu dir nichts Übles; denn wir sind alle hier!“ Ich lese diese Geschichte, als würde damit ein Selbstmord verhindert – nicht nur damals im Kerker zu Philippi, sondern zu allen Zeiten, wo Menschen in die Nacht ihrer Verzweiflung eingesperrt sind. „Tu dir nichts Übles, denn wir sind alle hier!“ Das ist das rettende Wort, weil es die Solidarität und Gemeinschaft mit dem durchhält, der verzweifelt ist. Wie oft fühlen wir uns überfordert, wenn sich einer an uns klammert, immer wieder um unsere Liebe und unser Verständnis bittet. Es ist schwer oft und doch die einzige Rettung: das Dableiben, das mit jemandem Aushalten in der Not. Paulus und Silas bleiben. Sie nutzen die Erschütterung nicht aus, sie denken nicht zuerst an ihre eigene Freiheit, sondern an das Leben des anderen.

Und so kommt Licht in das Dunkel der Verzweiflung, ein erster Lichtstrahl, der alles verändert. Ein zitternder Mensch kommt wieder zu sich und kann auch andere Menschen zu sich nehmen und sich freuen. So wird der Kerkermeister geheilt, der wir alle irgendwo ein Stück sind, durch Menschen, die glauben können, die ein tiefes Vertrauen ins Leben haben.

Kantate – Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder – so heißt der Name des heutigen Sonntags. Und ich meine, es steckt ein dreifaches Wunder in dieser Geschichte, die wir heute gehört haben, ein dreifaches Wunder, für das wir Gott danken sollten:

- Es gibt Menschen, die ihre Angst überwinden und ihren Glauben bewähren durch die Kraft des Gebetes.
- Es gibt Menschen, die befreit werden aus Unterdrückung und Abhängigkeit durch den Mut derer, die handeln im Namen Gottes.
- Es gibt Menschen, die aus ihrem inneren Gefängnis herauskommen und heil werden zu einem ganzen Leben durch die Liebe der Menschen, die glauben und vertrauen können.

Amen.

23.05.1982: Exaudi

Jeremia 31,31-34

Zuhause sein – mit sich selbst und anderen im Einklang zu leben – gehört wohl zu den tiefsten Sehnsüchten der Menschen. Zuhause sein – das bedeutet Sicherheit und Vertrautheit, Würde und Freiheit des Menschen.

Deshalb rührt uns eine solche Zusage auch so an, wie sie in diesem Jahr über der Gebetswoche für die Einheit der Christen steht: Gott schenkt jedem ein Zuhause. Aber unsere Erfahrungen, die wir machen, sprechen dagegen, dass dieser Satz so einfach stimmt. Wir sind ja nicht zuhause in dieser zerrissenen Welt. Da gibt es eine Grenze, die mitten durch unser Land geht und Menschen voneinander trennt. Am vergangenen Wochenende waren wir mit einer kleinen Gruppe aus unserer Gemeinde in Berlin und haben das schmerzhaft erlebt. Da gibt es Krieg um die Falkland-Inseln und nicht nur da. Menschen werden aus ihren Häusern vertrieben, Soldaten verlieren ihr Leben.

Und selbst da, wo Menschen in Frieden und Wohlstand leben können, gibt es Gefährdungen und Belastungen, die uns nicht zuhause sein lassen, sondern krank machen, unzufrieden, abhängig,

Zuhause waren auch die Israeliten nicht, als sie nach der Katastrophe des Jahres 585 weggeführt wurden in die babylonische Gefangenschaft. Da saßen sie nun an den Wassern zu Babel und weinten und sehnten sich zurück nach Hause. In eindringlichen Worten haben das die Psalmen und die Propheten beschrieben. Und vielleicht ist deshalb die babylonische Gefangenschaft des Volkes Israel zu einem Symbol geworden für all die Entfremdungen und Gefängnisse, in denen Menschen selbstverschuldet stecken können in ihrem Leben.

Einmal wieder zuhause sein können, frei und unabhängig, verbunden mit all dem, was einem vertraut ist! Das war ihr Seufzer damals, und das mag auch unser Seufzer heute sein in all den Gefährdungen und Entfremdungen unseres Lebens. „Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen“, so hörten es damals die Israeliten aus dem Munde des Propheten Jeremia. Und wir hören jene Zusage, die über der Gebetswoche für die Einheit der Christen in diesem Jahr steht: „Gott schenkt jedem ein Zuhause.“

Aber die Israeliten mussten lernen, dass die Heimkehr in ihr Land und zu Gott verbunden war mit einer tiefen Veränderung. Heimkehr – das geschah nicht mehr so wie einst, dass Gott einen bei der Hand nahm wie ein Kind und herausführte aus der Knechtschaft in Ägypten. Heimkehr – das geschah jetzt ganz anders. So, dass die Menschen in der Tiefe der Krise begriffen, was Gott ihnen zumutete: selbständige, erwachsene Menschen zu sein, die wissen, was gut ist und was der Herr von ihnen fordert.

Die alte Gottesbeziehung war gescheitert. Da hatte Gott die Menschen bei der Hand genommen und führen wollen, aber sie hatten sich ihm entzogen, waren schuldig geworden und mit all ihren Plänen gescheitert. Das sollte nun anders werden. Nicht gehorsame Menschen, die dann doch bloß aufbegehren und mutwillig zerstören, sondern einsichtige Menschen sollten heimfinden und einen neuen Anfang machen. Leute, die bereitwillig waren und nicht widerstrebend, die aus eigenem Herzen und nicht auf äußeren Druck das taten, was nötig war. Erkennen wir uns ein Stück weit darin wieder?

Wir haben ja auch ein Zuhause, diese Welt, geschenkt bekommen und sind dabei, sie durch eigene Schuld zu verspielen und zu zerstören. Alle Mahnungen und Warnungen der modernen Propheten werden nichts bewirken und wir werden in der Ka-

tastrophe der Heimatlosigkeit enden, wenn wir nicht in unser Herz und in unseren Sinn lassen, was Gott meint mit seinem Bund.

„Bund“ – das bedeutet geregelte Beziehungen, in denen Recht und Gerechtigkeit herrscht zwischen den Menschen, im Verhältnis des Menschen zur Natur und im Verhältnis des Menschen zu Gott als dem Urgrund allen Lebens. Ohne Bund leben heißt, ohne geregelte Beziehungen zu Gott, zur Natur und den Menschen leben zu wollen mit der Aussicht auf eine weltweite Katastrophe, nämlich unser Zuhause, unsere Heimat zu verlieren im Innern und nach außen. Jeremia weiß, dass Menschen immer wieder so leben wollen, so aufbegehren gegen Gott, solche Risiken eingehen, nur um sich selbst zu behaupten und zu beweisen. Sie setzen auf Sicherheit und Rüstung, auf Politik und Wirtschaft, auf Leistung und zählbaren Erfolg. Aber sie scheitern, weil sie nicht verstanden haben, worauf es ankommt.

Er schilt sie nicht. Es hat ja keinen Zweck, Menschen, die ihren Hochmut auf so bittere Weise bezahlen müssen, auch noch auszuschimpfen. Sie wissen ja selbst zu gut, dass das alles ihre Schuld ist.

Er tröstet sie. Er spricht von dem neuen Anfang, den Gott mit ihnen machen will. „Ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Siehe, es kommt die Zeit ...“

Ob wir aus Fehlern lernen? Zweifel sind angebracht. Immer wieder versprechen wir in der Stunde Null, es diesmal anders zu machen. Und dann siegt doch wieder der Übermut, die Selbstgefälligkeit der Menschen.

Gott ist sehr geduldig mit uns. Immer wieder macht er einen neuen Anfang mit uns. Er möchte, dass wir endlich nach Hause finden. Nicht wie Kinder, die er bei der Hand nimmt und führt, sondern wie Erwachsene, die verstehen, wonach sie sich sehnen. „Gott schenkt jedem ein Zuhause“ – denen, die ihr Herz öffnen und erkennen, wer Gott ist.

Auch den anderen, die sich immer wieder verschließen. Aber er wartet geduldig, dass sie ihr Herz öffnen. „Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit euch einen neuen Bund schließen. Und es wird keiner den andern noch ein Bruder den andern lehren und sagen: ‚Erkenne den Herrn‘, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß.“ Amen.

06.06.1982: Trinitatis

Epheser 1,3-14

Das Erste, was ich aufgreifen möchte: Dankbarkeit.

- Dankbarkeit für die Gemeinschaft in diesem Gottesdienst
- Dankbarkeit für die Zugehörigkeit zur weltweiten christlichen Gemeinde.

Das Zweite, was ich aufgreifen möchte: Anteil haben.

Können wir uns eigentlich vorstellen, dass es einmal anders war? Die Gemeinde in Ephesus wusste das noch: Sie war getrennt gewesen vom Volk Gottes, sie sollte nicht dazugehören. Christus hat das überwunden. Das ist die Botschaft des Paulus. Annahme, Dazugehören: das war eine wichtige Botschaft in der damaligen Zeit. Die Gemeinde lebte innerhalb des Römischen Reiches in einer Situation voller Spaltungen politischer, rassistischer, sexistischer, kultureller und ökonomischer Art.

Was bedeutet also die Botschaft von der Dazugehörigkeit, der Anti-Apartheid? „Es war seine Absicht, alles was im Himmel und auf der Erde lebt, unter Christus als Haupt zu vereinen.“ Was wir empfangen haben (Anteil), sollen wir weitergeben (Anteil).

Das führt mich zum dritten Stichwort: Herrlichkeit.

„Damit wir etwas seien zum Lobpreis seiner Herrlichkeit.“ Was bedeutet das? Heute ist Trinitatis: Vater, Sohn, Heiliger Geist. Nicht Dogmatik ist gemeint, sondern Leben in seiner Fülle. „Denn er hat uns durch Christus Anteil an der himmlischen Welt gegeben und uns mit der ganzen Fülle seiner Gaben beschenkt.“

Gott ist Vater, Sohn, Heiliger Geist:

- ist Schöpfung,
- ist Versöhnung,
- ist Erneuerung.

Schöpfung: das Gute, aber es gibt Sünde und Abfall von Gott.

Versöhnung: die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott in Christus.

Erneuerung: wir geben weiter, was wir empfangen haben, damit wir etwas seien zum Lobpreis seiner Herrlichkeit.

Wie geschieht Erneuerung? Durch Weisheit, Einsicht und Liebe.

Was ist das Ziel? Die endgültige Befreiung von allen Schranken, die Menschen heute noch trennen in

- politischer
- rassischer
- sexistischer
- kultureller
- ökonomischer Hinsicht.

Das ist die Botschaft des Epheserbriefes: Leben in seiner ganzen Fülle. Und wir als die Mitarbeiter Gottes. Zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Amen.

08.08.1982: 9. Sonntag nach Trinitatis

Jeremia 1,1.4-10

Ich erinnere mich noch gut daran, wann mir dieser Text zum ersten Mal begegnete. Es war nach der bestandenen zweiten theologischen Prüfung vor ungefähr sieben Jahren, wir jungen Theologen bereiteten uns damals gerade auf die Ordinationsrüstzeit mit dem Bischof vor, da wurde ich gebeten, über diesen Text eine Bibelarbeit zu halten unter der Überschrift „Widerstand und Gehorsam“.

Die Bezüge zu unserer damaligen Situation waren klar: „Ach, Herr HERR, ich taue nicht zu predigen; denn ich bin zu jung.“ Das entsprach durchaus unseren Gefühlen und unseren Ängsten angesichts der bevorstehenden Arbeit in den Gemeinden. Interessant war nun, dass der Bischof (oder vielleicht auch das Kirchenamt) daraus das Thema machten „Widerstand und Gehorsam“. Es ging ja um eine Ordinationsrüstzeit, junge Theologen sollten vom Bischof auf ihre Ordination zum Pastor vorbereitet werden und da spielten natürlich Widerstände eine Rolle und die Forderung nach Unterwerfung und Gehorsam gegenüber dem Amtsgelübde.

Ich habe damals versucht, aus dieser Frontstellung zwischen Widerstand einerseits und Ergebung andererseits herauszukommen und auf einen Entwicklungsprozess aufmerksam zu machen, der da hinter den Worten des Propheten Jeremia hervorleuchtet: Es geht um die Geschichte eines jungen Mannes, der Zweifel an seiner Identität hegt und sie wiederfindet in den ermutigenden Worten und Taten Gottes.

Wer ist dieser Jeremia, von dem hier die Rede ist? Der Eingangsvers sagt klar: Er ist der Sohn des Hilkias aus dem Priestergeschlecht zu Anathoth im Lande Benjamin. Aber diese Identitätsangabe ist noch nicht zureichend, sie bleibt im Äußerlichen, Sichtbaren stecken und fragt nicht nach den inneren Besonderheiten dieses jungen Mannes. Darüber werden wir im Folgenden belehrt durch ein Wort Gottes: „Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker.“

Ich möchte hier eine Zwischenbemerkung machen: Könnte uns dieser Vorgang nicht darauf aufmerksam machen, dass wir Menschen grundsätzlich nicht nur nach ihrem Äußeren, ihrem Namen, ihrer Adresse und ihrem Beruf beurteilen sollten, sondern offen bleiben für ihr inneres Geheimnis, ihre Berufung, ihre besondere Aufgabe, die sie von Gott haben? Ich denke, die meisten Menschen sind Gottes geliebte Geschöpfe, mit denen er etwas vorhat in dieser Welt, die er ausgesondert hat, um seinen Weg durch die Geschichte deutlich zu machen.

Jeremia weiß das, dass er eine „besondere Identität hat. So, wie wir es vielleicht wissen, dass wir Gottes Mitarbeiter sind, weil wir getauft sind und damit zu Gott gehören. Aber hier beginnen nun seine Zweifel. „Ach, Herr HERR, ich taue nicht zu predigen; denn ich bin zu jung.“ Ich glaube, wir alle kennen auch solche Zweifel an unserer eigenen Identität. „Ach, ich taue nicht zu dem und dem, denn ...“ So seufzen viele von uns viele Tage in ihrem Leben.

Es gibt so viele Gründe, Zweifel zu hegen an uns selbst und unserem Weg durchs Leben. Aber Gott lässt das nicht gelten. Nicht all die Entschuldigungen und Ausflüchte, nicht die Mutlosigkeit und Verzweiflung. Er widerspricht uns, wenn wir so deprimiert dasitzen: „Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und will dich erretten.“ „Ich bin bei dir“ – das ist der entscheidende Satz für den zweifelnden Jeremia.

Und Gott lässt es nicht nur bei Worten sein Bewenden haben, nein, er tut auch noch etwas, ganz handgreiflich und fühlbar, so dass die Stärkung nicht nur eine eingeredete oder eingebildete, sondern eine wirklich erfahrene ist: „Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund.“

Mich erinnert das an die Handlungen und Gebärden in unserem Gottesdienst. Wir legen die Hände auf zum Segen, wir essen das Brot und trinken den Wein im Abendmahl. Wir Menschen brauchen solche handfesten Zeichen der Vergewisserung. „Ich bin bei dir“ – sagt Gott uns und streckt seine Hand aus und legt uns sein Wort in den Mund. Ja, es ist wirklich so, dass das nicht nur dem Propheten Jeremia damals geschah, sondern uns allen, wenn wir zum Abendmahl gehen und uns stärken lassen am Tisch des Herrn. Christus ist das Wort Gottes und ihn bekommen wir in den Mund gelegt, damit wir leben können.

Und so meine ich, dass es eine wirkliche Hilfe gibt in den Identitätskrisen unseres Lebens: die Erinnerung an die Taufe: „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein“ – und die Gemeinschaft des Abendmahls: „Christi Leib, für dich gegeben“ – „Christi Blut, für dich vergossen.“

Es gibt viele Menschen, die bestätigen können, welche Kräfte einem aus solchen Erfahrungen zuwachsen. Wir sind nicht allein mit unseren Zweifeln, sondern Gott ist da, der uns ermutigt und aus der Dunkelheit der Ängste und Depressionen herausholt.

Deshalb ist es so wichtig, dass die christliche Gemeinde festhält an den beiden Sakramenten von Taufe und Abendmahl, die sozusagen vorabgebildet sind in der Glaubensgeschichte eines jungen Mannes, der Jeremia heißt, der Sohn Hilcias, aus dem Priestergeschlecht zu Anathoth im Lande Benjamin:

- „Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete.“ Das hört sich an wie ein Hinweis auf die Taufe, die uns eben dasselbe Gefühl der Liebe und Zugehörigkeit vermitteln soll.
- „Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an.“ Das klingt wie die Geste des Abendmahls, das uns allen, wann immer wir es neh-

men, Kraft geben soll gegen die Zweifel an unserer Identität und Berufung zu Mitarbeitern Gottes in dieser Welt.

Was bleibt, ist eine große Aufgabe und Spannung, die es zu bewähren gilt in den Problemen des Alltags, unserer Umwelt und der großen Politik: „Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen.“

Viel klarer und deutlicher noch, als mir das damals bei der Ordinationsrüstzeit bewusst war, sehe ich heute hier das Bewährungsfeld christlicher Existenz in der Welt. Wir haben ein Wächteramt wahrzunehmen und uns zu engagieren in den Konflikten unserer Zeit. Es gilt ungerechte Verhältnisse, die zu Krieg, Hunger und Zerstörung führen, einzureißen und etwas Neues zu bauen, das den Namen Gottes heiligt in dieser Welt.

Ich weiß, dass ich damit ein großes Konfliktfeld anspreche: den Zusammenhang und den Widerspruch von priesterlichem und prophetischem Amt in der Kirche. Aber diese Geschichte von der Berufung des Propheten Jeremia hat mich gelehrt, dass wir um diesen Konflikt nicht herumkommen. Mögen wir auch manchmal mehr vom Ausreißen und Einreißen predigen oder handeln, wir werden doch wieder bauen und pflanzen müssen, damit Leben heil wird. Und wenn wir vor lauter Behutsamkeit im Umgang mit Mächten und Kräften unseren Auftrag vergessen, dann wird auch, wieder eine Zeit des Einreißens und Zerstörens nötig sein, damit wir uns nicht darüber täuschen, was Gott mit dieser Welt vorhat.

Es ist uns ja gesagt, was gut ist, und was der Herr von uns fordert, nämlich sein Wort zu halten und Liebe zu üben, und demütig zu sein vor unserem Gott. Amen.

29.08.1982: 12. Sonntag nach Trinitatis

Apostelgeschichte 3,1-10

„Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt ungemein“, sagen wir oft – so die Bedeutung des Geldes herunterspielend und doch heimlich an ihm hängend. Dass Geld die Probleme unseres Lebens nicht löst, ja eher verstärkt und behindert, erzählt die Geschichte von der Heilung des Lahmen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 3: ...

Da sitzt einer vor der Tempeltür und bettelt um ein Almosen. Er ist lahm, so lange er denken kann. Er hat sich damit abgefunden, nicht dazuzugehören. Er sieht kaum hin, wer da alles an ihm vorübereilt. Er hält nur die Hand auf und wartet, dass einer ihm etwas abgibt. Ein Geldstück, das seine Probleme nicht löst, allenfalls einen kargen Lebensunterhalt ermöglicht. Ein Geldstück, das die Geber ein wenig entlastet von dem Anblick des Elends vor der Tempeltür. Schnell etwas geben, vorübereilen, das Ganze wieder vergessen und anbeten im Tempel oder seinen eigenen Geschäften nachgehen. So geschieht Hilfe, vermeintliche Hilfe, auch heute noch. Doch sie ändert nichts. Der Lahme bleibt lahm und der Gesunde behält sein schlechtes Gewissen. Geld ändert nichts an der wirklichen Not in der Welt, es mildert allenfalls die sozialen Folgen. Ansonsten bleibt alles beim Alten. „Geld macht nicht glücklich“, sagen wir, „aber es beruhigt ungemein.“

Das Erste stimmt gewiss, des Zweiten können wir nicht einmal sicher sein. Aber was dann, worauf käme es an?

Unsere Geschichte erzählt von einem Blickkontakt als Voraussetzung des Wunders. Einer sieht den anderen an. Das verändert die Lage, löst das Oben und Unten auf, das schnelle Vorübereilen und das schlechte Gewissen. Mich erinnert das an eine Geschichte, die man sich von Rainer Maria Rilke erzählt aus der Zeit seines ersten Pariser Aufenthaltes.¹¹

¹¹ Aus: Josef Bill, Vom zärtlichen Menschen, Stuttgart: Katholisches Bibelwerk 31978, S. 24-25.

Gemeinsam mit einer jungen Französin kam er um die Mittagszeit an einem Platz vorbei, an dem eine Bettlerin saß, die um Geld anhielt. Ohne zu irgendeinem Geber je aufzusehen, ohne ein anderes Zeichen des Bittens oder Dankens zu äußern als nur immer die Hand auszustrecken, saß die Frau immer am gleichen Ort. Rilke gab nie etwas, seine Begleiterin gab häufig ein Geldstück. Eines Tages fragte die Französin verwundert nach dem Grund, warum er nichts gebe, und Rilke gab ihr zur Antwort: „Wir müssten ihrem Herzen schenken, nicht ihrer Hand.“

Wenige Tage später brachte Rilke eine eben aufgeblühte weiße Rose mit, legte sie in die offene, abgezehrte Hand der Bettlerin und wollte weitergehen. Da geschah das Unerwartete: Die Bettlerin blickte auf, sah den Geber, erhob sich mühsam von der Erde, tastete nach der Hand des fremden Mannes, küsste sie und ging mit der Rose davon.

Eine Woche lang war die Alte verschwunden; der Platz, an dem sie vorher gebettelt hatte, blieb leer. Vergeblich suchte die Begleiterin Rilkes eine Antwort darauf, wer wohl jetzt der Alten ein Almosen gebe. Nach acht Tagen saß plötzlich die Bettlerin wieder wie früher am gewohnten Platz. Sie war stumm wie damals, wiederum nur ihre Bedürftigkeit zeigend durch eine ausgestreckte Hand. „Aber wovon hat sie denn all die Tage, da sie nichts erhielt, nur gelebt?“, fragte die Französin. Rilke antwortete: „Von der Rose“ ...

Ich erzähle diese Geschichte, weil vieles ganz ähnlich verläuft wie in unserer Wundergeschichte aus der Apostelgeschichte. Geld macht nicht glücklich, es beruhigt vielleicht, aber es ändert nichts an einer trostlosen Situation.

„Wir müssten ihrem Herzen schenken, nicht ihrer Hand“ – mit dieser Idee, die tiefer sieht als ein oberflächliches Geldgeben, beginnt eine Änderung. Es kommt ein Blickkontakt zustande, eine menschliche Geste, die der alten Bettlerin erlaubt, ihren Platz zu verlassen. Sie kommt in Bewegung, nicht durch Geld, sondern durch eine Geste, die das Unten und Oben auflöst und – wenigstens für einen kurzen Augenblick – eine menschliche Beziehung ermöglicht.

Damals in Jerusalem mag das ähnlich gewesen sein. „Sieh uns an“, sagte Petrus zu dem lahmen Bettler, „Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, das gebe ich dir: Im Namen Jesu Christi von Nazareth, stehe auf und wandle!“

Geld macht nicht glücklich; es ist auch nicht der Schatz, den die Kirche anzubieten hat. Etwas ganz anderes macht heil und bringt wieder auf die Beine: ein Blickkontakt, der dem anderen ins Herz sieht und ihn ernst nimmt; und die helfende und heilende Liebe, die Jesus für die Menschen gehabt hat und ihnen auch nach seinem Tode noch geben kann durch seine Jünger.

Die helfende und heilende Liebe Jesu ist kein Almosen – im Vorübergehen so einfach hingeworfen und den anderen seinem Schicksal überlassend. Sie sieht tiefer und versteht, wo noch heilende Kräfte im Hilflosen selber stecken. Sie ist eigentlich eine Zumutung, ruft heraus aus der elenden Ergebung und weckt darin die selbstheilenden Kräfte.

„Komm her zu mir“, hatte Jesus zu dem blinden Bartimäus gesagt, und Petrus sagt zu dem Lahmen: „Im Namen Jesu Christi von Nazareth stehe auf und wandle!“ Das eigentliche Wunder besteht darin, dass da einer ist, der an etwas glaubt, woran der Betroffene schon lange nicht mehr glauben kann: du kannst sehen, du kannst gehen. Hilfe besteht nicht darin, einen anderen mit einem Almosen abzuspeisen, sondern an die Kraft zu glauben, die in ihm selber steckt.

Auf den ersten Blick mag das ja lieblos scheinen, jemandem gerade das nicht zu geben, worauf er wartet. Aber auf den zweiten Blick wird deutlich, dass das geradezu die Bedingung für Heilung ist.

„Geld macht nicht glücklich, es beruhigt nur und alles bleibt beim Alten.“ Diesen Mechanismus hat Jesus durchbrochen, als er dem blinden Bettler Bartimäus nichts gab, jedenfalls kein Geld, sondern ihn zu sich rief. Und diesen Mechanismus hat Petrus durchbrochen, als er dem Lahmen vor der Tempeltür nichts gab, jedenfalls nicht Silber und Gold, sondern ihn ansah und ihm zumutete im Namen Jesu Christi von Nazareth: Steh auf.

Vielleicht kennen Sie diesen Zusammenhang auch aus eigener Erfahrung: man gibt einem Bedürftigen Geld, beruhigt damit sein eigenes Gewissen und weiß genau, dass sich nichts ändert. Erst wenn man genauer hinschaut, Nein sagt zu der angesprochenen Erwartung und statt dessen an das glaubt, was in dem anderen selber steckt an Kraft zur Veränderung, dann kommt vielleicht, zaghaft und vorsichtig, erst etwas in Gange.

Jemanden aufrichten heißt bei ihm sein, auf seine Schritte achten und ihm Mut zusprechen. Wie viele Eltern von behinderten Kindern mögen sich schon gequält haben beim Anblick von Gehversuchen ihrer Sorgenkinder. Wie oft mögen sie gedacht haben: Jetzt, jetzt musst du zuspringen und helfen. Und sie haben es nicht getan, weil es keine Hilfe ist. Ein behinderter Mensch muss sich sein Stück Bewegungsfreiraum mühsam selber erkämpfen.

Und er kann es, wenn er an sich selber glaubt und andere an ihn glauben. Glaube kann Berge versetzen, das Unmögliche möglich machen. Geld beruhigt nur, es macht nicht glücklich. Und so können wir als Fazit dieser Geschichte und vieler ähnlicher Erfahrungen festhalten: Hilfe, auch Hilfe mit Geld, mag gut sein. Zutrauen und Ermutigung auf dem eigenen und selbstverantwortetem Weg ist besser. Amen.

08.09.1982: Pastorenkonvent (Text: 14. Sonntag nach Trinitatis)

Thema: Freude zeigen (1. Thessalonicher 1,2-10)

Da sprudelt einer los vor Begeisterung, und ich frage mich: Kann ich das stehen lassen, auch wenn ich nicht so euphorisch gestimmt bin? Wie gehe ich eigentlich um mit der Freude der andern? Bin ich misstrauisch, suche ich nach einem Haar in der Suppe – oder kann ich mich einfach mitfreuen?

Ich weiß, dass ich manchmal neidisch bin. Aber schön ist das nicht. Es ist viel befreiender, die Freude der anderen unbefangen zu teilen. Aus eigener Erfahrung weiß ich: Es tut gut, gelobt zu werden. Warum fällt es mir dann so schwer, meine Freude und meine Dankbarkeit anderen zu zeigen? Es ist Mode geworden, Kritik zu üben, Ja-Aber zu sagen. Auferbauend ist das gerade nicht.

Dabei bin ich doch angewiesen auf all die anderen: die Kollegen, die so anders sind als ich; die Gemeindeglieder, die mich mittragen und zu mir halten, auch wenn ich ihnen gelegentlich einiges zumute. Kann ich ihnen das sagen oder zeigen – wenigstens manchmal – dass ich dankbar bin und mich freue, dass es sie gibt? Paulus ermutigt mich dazu: „Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken eurer in unserm Gebet.“

Worte, nichts als Worte – das ist in unserm Beruf manchmal so belastend. Glaube, Hoffnung, Liebe – das klingt so schön und ändert doch wenig. Aber es ist ja auch nur die halbe Wahrheit über unsere Existenz:

„Unser Evangelium ist bei euch gewesen nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem heiligen Geist und in großer Gewissheit.“ Neben die Rede von Glaube, Hoffnung, Liebe, tritt die Erfahrung von Werk, Arbeit, Geduld.

Im wirklichen gelebten Leben geschieht es, dass Trübsal sich in Freude verwandelt und einer dem anderen hilft. Und das ist der Grund unseres Glaubens: dass einer sein Leben uns zugute gelebt hat.

Viele Leute an vielen Orten haben dieses Wort, haben diese Erfahrung aufgenommen und sind Nachfolger geworden, Mitarbeiter an der Sache Jesu. Die Predigt wäre ohne das Tun völlig verloren.

Und wir brauchen uns auch nichts vorzumachen: Die Menschen merken schon, wes Geistes Kinder wir sind: ob wir immer noch den Abgöttern dienen oder uns bekehrt haben zu dem lebendigen und wahren Gott. Solche Umkehr und Buße ist keine einmalige Angelegenheit, sondern ein ständiges Bemühen, falsche Sicherheiten aufzugeben und auch Abschied zu nehmen von manchen Gelüsten und Bequemlichkeiten, die uns daran hindern, wirklich offen zu werden für Gottes Zukunft mit uns.

Möge es uns vergönnt sein, dass unser Glaube und unser Tun für uns sprechen und wir nicht selbst so viele Worte darum machen müssen. Amen.

26.09.1982: Michaelistag (29.09.)

Apostelgeschichte 5,17-29

Vom Evangelium, von einer guten Nachricht soll heute die Rede sein. Sie lautet: die Kirche steckt nicht im öffentlichen Gefängnis, sie tritt frei vor die Menschen hin und spricht Worte des Lebens. Damals in Jerusalem waren es die Apostel der urchristlichen Gemeinde, die von der Obrigkeit ins Gefängnis gesteckt wurden. Sie sollten mundtot gemacht werden und nicht länger das Evangelium von Jesus Christus verkündigen. Das war nämlich, nach Meinung der Hohenpriester, ein viel zu gefährliches Wort, es hinterfragte die bestehende Ordnung, es zweifelte an der Macht der Mächtigen, es ermutigte zu einem anderen Leben.

Für die ersten Christen allerdings hing ihr ganzes Leben an dieser Botschaft und an dieser Erfahrung: Dass Gott Sünden vergibt und einen neuen Anfang ermöglicht; dass er Menschen aus dem Kerker ihrer Angst und Schuld befreit und sie befähigt, frei und offen für das Leben, für Liebe und Gerechtigkeit, so wie Jesus sie gelehrt hatte, einzutreten. Die erstaunliche Erfahrung war nun, dass das nicht nur ein innerer, persönlicher Vorgang war, sondern dass er sich fortsetzte im äußeren Leben, unter den gesellschaftlichen und politischen Bedingungen der damaligen Zeit.

Wie gesagt, die Obrigkeit, die Hohenpriester, hatten die Apostel ins Gefängnis gesteckt und so versucht, sie mundtot zu machen. Aber das gelang ihnen nicht. Was vorher bei jedem einzelnen Christen schon innerlich geschehen war, nämlich die Befreiung von Schuld und Angst und die Hinwendung zum Leben, wiederholte sich jetzt erstaunlicherweise auch noch auf der äußeren, der politischen und gesellschaftlichen Ebene. Ein „Engel des Herrn“ kam und tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach: „Gehet hin und tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte des Lebens.“

Mir fällt auf, dass es die „Nacht“ ist, der Ort der Einsamkeit und Verzweiflung, der Ängste, Anfechtungen und Phantasien, wo einem die Kraft Gottes zuwächst. Es ist, als müssten wir erst ganz tief hinabsteigen auf den Grund unserer Existenz, um zu begreifen, was Gott von uns fordert, ja, was er uns im Glauben zutraut zu tun: „Gehet hin und tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte des Lebens.“ Es ist also keine ganz leichte und einfache Aufgabe, sich von Gott in seinen Dienst rufen zu lassen. Aber es liegt eine große Verheißung darin, auf dem Grunde einer erschreckenden Erfahrung für einen selber, nämlich in der „Dunkelheit des Gefängnisses“, von einem Engel Gottes bestärkt zu werden. So wie das Kreuz nicht der letzte Ort blieb für Jesus, sondern die Auferstehung Wirklichkeit wurde, so braucht das Gefängnis der Angst, der Schuld und Verzweiflung nicht der letzte Ort für uns Christen zu bleiben – weder innerlich, noch äußerlich. Es gibt die Erfahrung der Befreiung, der Stärkung auf dem Weg zum Leben in all den Anfechtungen und Anfeindungen unseres Alltags.

Damals in Jerusalem fand die Obrigkeit die Apostel nicht im Gefängnis, sondern frei und mutig unter den Leuten im Tempel, „und sie lehrten das Volk alle Worte des Lebens“, so wie der Engel des Herrn es ihnen aufgetragen hatte. Das war natürlich ein Grund zur Beunruhigung für die Regierenden. Sie fragten sich, was das wohl noch werden sollte, und zogen die Apostel zur Rechenschaft. Nicht mit Gewalt freilich zerrten sie sie vor Gericht, denn sie fürchteten bereits den Widerstand der Leute; eine mächtige Bewegung war da in Gange. Aber mit allem Nachdruck und Ernst fragten sie die Apostel nach ihrer Legitimation und forderten sie auf, nicht mehr solche Lehren zu verbreiten – „in diesem Namen“. Darin klingt schon die ganze Ablehnung und Verachtung an, die sie empfanden gegenüber der Botschaft und dem Leben der christlichen Gemeinde. „Dieser Name, dieser Mensch“ – sie schreckten offensichtlich schon davor zurück, ihn überhaupt beim Namen zu nennen: Jesus von Nazareth, von dem seine Jünger sagten, er wäre der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes.

So behandelt, eindringlich befragt und zur Unterlassung aufgefordert, hatten die Apostel aber nur eine Antwort: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ Sie waren also ganz und gar unbelehrbar, diese Leute, wollten sich weder durch äußeren, noch durch inneren Druck davon abhalten lassen, ihre Botschaft zu verkünden. In der Tat, was sollte das wohl noch werden!

In der Geschichte der christlichen Kirche hat es immer wieder solche Augenblicke gegeben, in denen ein „Engel des Herrn“ die Boten Jesu Christi aus dem öffentlichen Gefängnis herausführte und ihnen Mut machte, ihre Sache frei und offen vor aller Welt zu vertreten. Ich denke an Martin Luther, der sich um der Sache des Evangeliums willen gegen Kaiser und Papst seiner Zeit stellte, und an Dietrich Bonhoeffer in seinem Widerstand gegen das nationalsozialistische Unrecht.

Und nun scheint sich diese Geschichte von der Befreiung der Kirche aus dem öffentlichen Gefängnis in unseren Tagen erneut zu ereignen: Der Ökumenische Rat der Kirchen zuerst, dann die Holländische Hervormde Kerk und jetzt auch die Reformierte Kirche in der Bundesrepublik Deutschland sagen klar und eindeutig „Nein“ zum Wahnsinn der Atomrüstung in Ost und West.

„Es gibt schlechterdings keinen Wert, und sei er noch so hoch, der um den Preis der Vernichtung der Schöpfung verteidigt werden dürfte. Und es gibt auch keinen Feind, und sei er noch so gefährlich, der um diesen Preis mit Massenvernichtungsmitteln abgewehrt und geschlagen werden dürfte.“ Aber nicht allein das, sondern: „Das Bekenntnis unseres Glaubens ist unvereinbar mit der Bejahung oder auch nur Duldung eines Sicherheitssystems, das auf Kosten der Hungernden und Elenden der Erde und um den Preis ihres Todes erhalten wird.“ So die Erklärung des Reformierten Bundes zur Friedensverantwortung der Kirche vom Juni dieses Jahres.

Ich halte das für eine gute Nachricht, dass die Kirche, wenigstens eine Gliedkirche der EKD, ein solch klares Wort findet zu dem wohl schwerwiegendsten Problem unserer Zeit. Sie lässt sich nicht in das Gefängnis der herrschenden Meinung sperren, sondern sagt frei heraus, was von der Sache des Evangeliums her dazu zu sagen ist. Es sind Worte des Lebens in einer Welt des Todes und der gegenseitigen Bedrohung.

Ich weiß, wie umstritten unter uns die Frage nach dem richtigen Weg zum Frieden ist. Gewiss fängt er im Kleinen an und fordert schon im persönlichen und privaten Bereich unsere ganze Kraft. Aber das darf uns nicht daran hindern, uns auch im großen öffentlichen und politischen Bereich eine Meinung zu bilden und unser Bekenntnis in dieser Sache vor aller Welt frei und offen darzulegen. Denn uns Christen heute gilt doch auch jener Satz des Engels aus der Apostelgeschichte: „Geht hin und tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte des Lebens.“ Alle Worte des Lebens –

auch solche, die einer unvernünftigen und unmenschlichen Politik Einhalt gebieten. Wir brauchen uns dabei nicht zu ängstigen vor der Kritik der Herrschenden, die meinen, in „diesem Namen“ könne man keine Politik machen. Wir wollen ernst nehmen, was Jesus in der Bergpredigt sagt, und das in aller Öffentlichkeit und ohne Furcht vertreten.

Vom 7. bis 17. November werden wir in unserer Nordelbischen Kirche zusammen mit anderen Kirchen in der Bundesrepublik und in der DDR wieder eine Friedenswoche veranstalten. Ich fände es wichtig, wenn man auch uns in unserer Gemeinde so erleben könnte, wie es von den Aposteln in Jerusalem berichtet wird: „Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk.“ Gewiss sehen unsre Gefängnisse anders aus als damals, sie sind heller und vergoldeter und deshalb vielleicht auch so schwer als solche zu erkennen. Und doch sind wir Gefangene eines Lebens, das Gefahr läuft, bald kein Leben mehr zu sein, sondern andere zu belasten und zu töten, auch wenn kein Krieg ist.

Ob wir uns herausführen lassen wollen aus diesem Gefängnis, um freie und fröhliche Menschen zu werden, die anderen freimütig bekennen, woran sie glauben und worauf sie im Letzten vertrauen? Ich wünsche mir jedenfalls einen stärkenden Engel für uns alle, der uns ermutigt, um Gottes Willen etwas Tapferes zu tun, damit diese Erde heimfinden kann zu Frieden und Gerechtigkeit. Amen.

10.10.1982: 18. Sonntag nach Trinitatis

Jakobus 2,1-13

Ob uns diese Worte des Jakobusbriefes treffen oder nicht, wird davon abhängen, wie groß wir den Raum der Gemeinde beschreiben, zu der wir gehören. Wenn wir nur auf uns selber sehen, die wir hier in der Auferstehungskirche versammelt sind, dann gibt es gewiss nicht solche schwerwiegenden Unterschiede zwischen arm und reich, wie Jakobus sie anspricht und die für das Leben der christlichen Gemeinde ein solches Problem bedeuten. Wir gehen hier nicht so miteinander um, dass wir vordere und hintere Plätze zuweisen, dass wir Unterschiede machen nach dem Ansehen der Person.

Aber wenn wir den Blick weiter richten auf die große Familie der Christen in aller Welt, dann sieht das schon ganz anders aus. Da gibt es die reichen Christen in den Industrienationen und die armen Christen in den Entwicklungsländern, da gibt es schwarze Christen, die die Gottesdienste der weißen nicht betreten dürfen. Ein und dieselbe zum Gottesdienst versammelte Gemeinde ist getrennt durch sehr unterschiedliche Besitzverhältnisse, durch Strukturen der Abhängigkeit, der Ausbeutung und Gewalt.

Wir haben das nicht immer so vor Augen, weil die anderen weit weg wohnen. Auch die Nachrichten im Radio oder Fernsehen holen sie uns nicht nah genug heran, nicht so hautnah und unausweichlich, wie wir jetzt hier miteinander in einem Raum zusammensitzen. Und doch gehören wir mit ihnen zusammen, weil wir auf ein und derselben Erde leben, weil wir den gleichen Glauben haben und den gleichen Herrn bekennen. Und trotzdem machen wir solche gewaltigen Unterschiede oder nehmen sie doch wenigstens als gegeben hin – Unterschiede, an denen wir, wie der Jakobusbrief sagt, schuldig werden. Wir teilen zwar denselben Glauben, aber nicht das tägliche Brot miteinander. Dabei meine ich mit täglichem Brot all das, was wir zum Leben brauchen: Nahrung, Kleidung, Gesundheit, Wohnung, Frieden, Gerechtigkeit und gute Beziehungen untereinander. All das teilen wir nicht miteinander, wir machen Unterschiede und werden schuldig daran.

Jakobus meint, dass das an verkehrten Maßstäben liegt. Und in der Tat, wir legen immer wieder verkehrte Maßstäbe an, wenn wir zu erklären und zu rechtfertigen ver-

suchen, warum es unter uns, in der einen Gemeinde des Herrn, solche Unterschiede zwischen arm und reich, zwischen mächtig und ohnmächtig gibt. Wir sagen: Das ist eine Mentalitätsfrage, da spielt Kultur und Erziehung eine große Rolle. Wir sind eben fleißiger als die und sorgen gut vor. Was können wir schon gegen Korruption und Unfähigkeit in diesen Ländern ausrichten? Schließlich gibt es da auch Machtmissbrauch und Ausbeutung und Unterdrückung von Seiten der eigenen Leute. Das ist gewiss wahr. Aber mit solchen Argumenten verkennen wir doch auch unsere eigene Verstrickung in den unseligen Zusammenhang von Überentwicklung auf der einen und Unterentwicklung auf der anderen Seite. Wir haben doch teil an ungerechten Weltwirtschaftsstrukturen, ja wir versuchen sie mit unseren Machtmitteln aufrecht zu erhalten, weil sie uns Vorteile verschaffen.

Jakobus sagt: „Wenn ihr euch so verhaltet, werdet ihr schuldig, weil ihr Unterschiede macht. Eure Urteile beruhen auf verkehrten Maßstäben.“ Und dann erinnert er uns an die Verheißungen, die Gott gerade den Armen gegeben hat. Sie sollen durch die Verbindung mit Christus reich werden. Sie sollen Gottes neue Welt besitzen. „Selig sind die Armen, denn ihnen gehört das Reich Gottes.“

Es muss ja wohl einen Grund geben, warum Jesus die Armen selig preist und den Reichen ein „Wehe euch!“ entgegenhält. Offensichtlich hat das etwas mit dem Gottesverhältnis zu tun. Die Armen wissen, dass sie angewiesen sind auf die Liebe und Zuwendung Gottes. Sie können noch empfangen, dankbar sein, sich trösten und vergeben lassen.

Die Reichen haben ihren Trost dahin, wie Jesus sagt. Sie sind viel zu stolz auf ihre eigene Kraft und ihre eigene Macht, als dass sie daneben noch einen Gott anerkennen könnten. Sie sind so selbstsicher, dass sie nur noch verächtlich über seinen Namen reden.

Das äußere Merkmal des Lebensstils, ob arm oder reich, spiegelt sich also wider in der inneren Haltung dem Leben gegenüber und berührt damit das Gottesverhältnis. Wenn wir arm sind, dann strecken wir die Hände aus nach einer Güte, die größer ist als wir selber. Wenn wir reich geworden sind, dann hören wir auf, Gott zu lieben und seinen Geboten zu folgen. Wir werden stolz, überheblich und selbstherrlich.

Auch wenn wir diese Art von Reichtum vielleicht für uns persönlich zurückweisen und uns eher zu den Bescheidenen und geistlich Armen rechnen, so müssen wir doch wenigstens zugeben, dass wir heute hier bei uns in der Bundesrepublik Deutschland in einer umfassenden Struktur des Reichtums leben, die uns alle gefangen hält. „Gotteskomplex“ nennt Horst Eberhard Richter diese soziale Krankheit, an der wir leiden. Das bedeutet, dass wir in unserem Leben und Arbeiten, auch und gerade in der Art der Sicherung und Verteidigung des Erreichten, Gott vergessen und uns an seine Stelle gesetzt haben. Wir wollen alles machen und alles bestimmen, wir achten kaum noch auf die Erde und auf die Schöpfung, die uns anvertraut sind, wir achten auch kaum noch auf uns selbst und den Menschen neben uns. Um eines kurzfristigen Vorteiles willen sind wir bereit, die Zukunft unserer Kinder und Enkel zu gefährden.

Jakobus warnt die christliche Gemeinde vor diesem kurzsichtigen und selbstgefälligen Verhalten, vor den Leuten, die das so ganz ungeniert vertreten. „Wer unterdrückt euch und bringt euch vor Gericht? Die Reichen! Sind sie es nicht, die verächtlich reden über den Namen, der bei der Taufe über euch ausgerufen wurde?“ Gewiss, wir werden nicht mehr so verfolgt und unterdrückt von einzelnen, beschreibbaren Personen wie die urchristliche Gemeinde damals. Aber es liegt doch ein Druck, ein Anpassungsdruck, auf den christlichen Gemeinden: Wir sollen uns fügen in die Strukturen dieser Welt, die nun einmal so ist, wie sie ist. Und auch der Name Jesu wird auch heute noch verächtlich gemacht, wo Menschen gegen alle sogenannten Realitäten und Sachzwänge dieser Welt versuchen, aus ihrem Glauben heraus zu leben, nicht

nur im persönlichen, sondern auch im politischen und gesellschaftlichen Bereich. Feindesliebe, jene Haltung, die auch im Gegner einen von Gott geliebten Menschen erkennt, das können wir uns nicht leisten. Wir müssen auf der Hut sein, misstrauisch uns schützen mit fürchterlichen Waffen. Dabei zeigen wir mit dem Finger auf andere und vergessen nur zu leicht, dass es doch auch um uns geht, um unsere Reichtümer und Privilegien, um unsere Stellung in der Welt, die wir um keinen Preis wieder hergeben möchten. Dass andere uns dabei als ungerecht und aggressiv empfinden, das weisen wir empört zurück und halten ihnen im Gegenteil ihre Fehler und Versäumnisse vor. Vergessen ist, woran Jesus uns gemahnte: „Was siehst du den Splitter im Auge des andern, und nimmst den Balken im eigenen nicht wahr?“

Warum nur verachten wir die Armen, von denen wir die Gottesliebe lernen könnten, und bewundern die Reichen, die uns noch soweit bringen werden, dass wir unsere tiefsten Überzeugungen verraten?!

Jakobus sieht allerdings nicht nur das Schlechte, er weiß auch, dass es immer noch ganz viele Christen gibt, die sich zu Gottes Wort halten. Er lobt das und hebt das ausdrücklich hervor: „Ihr tut recht, wenn ihr nach dem Gesetz lebt, das Gott seinem Volk gegeben hat und das ihr in den heiligen Schriften findet: Du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst.“ Aber er beobachtet auch, dass Unterschiede gemacht werden, nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei den Geboten, die uns doch alle zum Leben gegeben wurden.

Da gibt es Leute, die halten z. B. das 6. Gebot ganz hoch und lassen Verstöße dagegen niemandem durchgehen. Aber das 5. Gebot fassen sie nicht so weit und sehen nicht, dass – wenn man die Menschen nach ihrer äußeren Erscheinung behandelt, sie einteilt in Arme und Reiche und sie festhält in dieser Unterscheidung – dass man dann auch schuldig wird an dem lebensschaffenden Gesetz Gottes.

„Es gibt viele Arten zu töten“, hat Bertolt Brecht einmal gesagt, „Man kann einem ein Messer in den Bauch stechen, einem das Brot entziehen, einen von einer Krankheit nicht heilen, einen in eine schlechte Wohnung stecken, einen durch die Arbeit zu Tode schinden, einen zum Selbstmord treiben, einen in den Krieg führen, und so weiter. Nur wenig davon ist in unserem Staat verboten.“

Vielleicht liegt es daran, dass die strukturellen Probleme unserer Welt und unserer Gesellschaft so schwierig und so undurchschaubar geworden sind, dass wir das Übertreten der Gebote nur noch in einem persönlichen und moralischen Sinn wahrnehmen und eben dann auch verurteilen, und also gar nicht mehr begreifen, dass auch in Strukturen „gesündigt“ wird, in Strukturen der Macht, der Ungerechtigkeit und des Krieges.

Ob es nicht eine viel schwerwiegendere Beleidigung Gottes darstellt, wenn wir als Gemeinwesen um der Sicherheit unseres Reichtums willen teure Massenvernichtungswaffen bereithalten und dafür die Armen dieser Welt am Hunger sterben lassen, als wenn einzelne von uns moralische Verfehlungen begehen? Wie dem auch sei, wir werden jedenfalls durch den Jakobusbrief vor einer schlimmen Selbstgerechtigkeit gewarnt, die dem Bruder sein Lebensrecht nimmt.

Jakobus erinnert uns nachdrücklich an das Erbarmen, dass wir allen Menschen, auch uns selber, schuldig sind. Dieses Erbarmen schließt zweierlei ein. Erstens, dass ich begreife, wie sehr ich selber immer wieder auf Erbarmen angewiesen bin. Und zweitens, dass ich mich des anderen erbarmen, und das heißt doch, sein Schicksal teilen soll. Was das bedeutet, möchte ich an einer kleinen Geschichte deutlich machen:

Von der Heiligen Elisabeth von Thüringen wird berichtet, dass sie durch ihren Beichtvater darauf aufmerksam wurde, dass der Hof ihres Mannes, des Landgrafen Ludwig von Thüringen, auf der Wartburg zum größten Teil von Dingen lebte, die unrechtmä-

ßig von den Bauern erpresst worden waren. Da erwachte ihr Gewissen und sie erhob Einspruch. Nach Aussage der Dienerinnen wollte Elisabeth aus Raub und Plünderungen der Armen, wie sie an Fürstenhöfen vorzukommen pflegen, ihren Unterhalt nicht bestreiten und wählte lieber die Verbannung und den Erwerb ihres Lebensunterhaltes aus ihrer Hände Arbeit. Fortan erkundigte sie sich bei Tisch nach der Herkunft der aufgetragenen Speisen und Getränke und wollte wissen, ob sie aus den rechtmäßigen Gütern des Landgrafen stammten oder ob sie erpresst worden seien. Kamen die Speisen aus landgräflichem Besitz und war der Wein erpresst, so sagte sie zu ihren treu ergebenen Mägden: „Heute werden wir nur essen können.“ Waren dagegen die Speisen erpresst, während der Wein aus landgräflichen Weinbergen stammte, sagte sie: „Heute werden wir nur trinken können.“ Erfuhr sie aber, dass beides redlich erworben sei, klatschte sie in die Hände und rief fröhlich: „Wohl uns, heute können wir essen und trinken!“ Sagte man ihr aber, Speisen und Wein seien gleichermaßen unrechtmäßig erworben, dann lehnte sie alles ab und saß hungrig und dürstend an der Tafel. Und sie ließ sich nicht davon abbringen.

Sicher hat Elisabeth damit nicht erreicht, dass die Bauern nicht mehr erpresst wurden. Aber sie hat ein Zeichen gesetzt, und hat deutlich gemacht, was es heißen kann, sich zu erbarmen. Im ursprünglichen Sinne heißt erbarmen ja „ab-armen“. Das bedeutet so viel wie: Armut wenden und selber dabei eventuell so viel weggeben, dass man nun auch zu den Armen gehört. Elisabeth hat das praktiziert, was Jakobus uns ins Gedächtnis zurückruft: „Liebe deinen Nächsten. Er ist wie Du!“

Was macht *uns* aufmerksam auf Not und Ungerechtigkeit? Was gibt *uns* die Kraft zu teilen? Gebe Gott, dass wir barmherzig werden, auf dass wir Barmherzigkeit erlangen! Amen.

31.12.1982: Altjahrsabend (Text: Reihe V)

Johannes 8,31-36 (und weitere Worte aus dem Johannesevangelium)

Wir kommen aus dem Glanz der Weihnachtstage in diesen Gottesdienst am Altjahrsabend. Das Licht ist verloschen und wir spüren die Dunkelheit besonders an diesem letzten Tag des Jahres. Die Weihnachtsbotschaft klingt uns noch im Ohr: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ (8,12)

Mit dem Kind in der Krippe beginnt etwas Neues in dieser von Dunkelheiten und Ängsten geprägten Welt. „Das Licht scheint in die Finsternis, aber die Finsternis hat's nicht ergriffen.“ (1,5)

Schon wenige Tage nach Weihnachten hat uns der Alltag wieder eingeholt. Der himmlische Glanz ist gewichen, die alltäglichen Pflichten und Sorgen nehmen uns wieder in Anspruch. Wir spüren: da ist keine Helligkeit, die sich durchhält, die von nun an ununterbrochen unseren Alltag, unser Leben von einem Jahr zum anderen überstrahlt. Nein, da ist wieder die Kälte und Dunkelheit dieser Welt; Nachrichten und Prognosen, die uns erschrecken an der Schwelle des neuen Jahres. Mit den Worten des Johannesevangeliums lässt sich unsere Situation so beschreiben

1. Jesus ist nicht mehr da.

Das Kind in der Krippe – es ist schnell erwachsen geworden, herausgerissen aus all der Liebe und Geborgenheit seiner Eltern, seiner Anbeter und Bewunderer. Es ist ein Mensch geworden, der da am Kreuz hängt. „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen.“ Wie viele Menschen teilen diesen Schrei, dieses Leid, dieses Zerbrechen am Kreuz. Jesus ist nicht mehr da.

2. Wir suchen ihn.

Wir halten es ja nicht aus in dieser Gottesferne, in dieser tiefen Verlassenheit. Wir suchen nach Liebe, nach Gerechtigkeit, nach Frieden in dieser verstörten Welt. Wir

strecken unsere Hände aus nach einem anderen Leben, nach einem Leben, so wie er es gelebt hat. Wir suchen ihn.

3. *Wir sterben an unserer Sünde.*

Das ist die vielleicht schmerzlichste Erkenntnis. Es gibt kein Entrinnen aus all den Zusammenhängen von Schuld. Wir sind schuldig geworden auch im vergangenen Jahr an dem, was Gott von uns gewollt hat - im kleinen Bereich unserer Familie und unseres Berufes und in den großen Zusammenhängen der Wirtschaft, der Politik, des Friedens und der Gerechtigkeit in dieser Welt. Wir sterben an unserer Sünde.

So sieht die Dunkelheit aus, in der wir leben oder genauer gesagt: sterben – im alten wie im neuen Jahr. Aber das soll nicht das letzte Wort sein. Es gibt einen Hoffnungs-schimmer in all der Dunkelheit.

„Wahrlich, ich sage euch: So jemand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht sehen ewiglich.“ (8,51) „Wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr in Wahrheit meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.“ (8,31-32) „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ (8,12)

Das ist freilich etwas ganz anderes, als all die Leuchtraketen, die in dieser Nacht abgefeuert werden. Ein anderes Licht, eine andere Rede auch, als all die Böllerschüsse und Freudenrufe, die die Stille der Nacht zum Jahreswechsel zerreißen werden.

Viele von uns werden auch mitmachen, mitfeiern im allgemeinen Jubel über das neue Jahr 1983. Aber sie werden wissen, dass das nicht das Licht ist, nicht die Freude, auf die wir warten, auf die wir uns verlassen können im Leben und im Sterben.

„Ich bin das Licht der Welt“, sagt Jesus. Darauf gründet sich unser Leben, daran wollen wir festhalten auch noch im Sterben.

Und deshalb sind wir heute hier zusammengekommen zu dieser Andacht mit Heiligem Abendmahl in der Auferstehungskirche, weil wir vor aller fröhlichen Feierei mit den Menschen Gott danken wollen für dieses Licht, „das alle Welt erhält und trägt“.

Und weil wir uns daran erinnern wollen, was Wegzehrung gibt und wirkliche Nahrung auf dem Weg durch all die Jahre unseres Lebens: das Bleiben an seiner Rede, d. h. das Festhalten am Wort Gottes, und die Feier des Heiligen Abendmahls. Und das kehrt die Situation allerdings um, die ich vorhin mit so düsteren Worten umschrieben habe:

- Jesus ist doch da. Er ist uns leibhaftig nahe in Brot und Wein.
- Wir brachen ihn nicht zu suchen. Er schenkt sich uns in Wort und Sakrament.
- Wir dürfen leben, weil unsere Schuld uns vergeben ist.

Aus Gnade allein ist uns geschenkt das Leben von einem Jahr zum andern, ja über den Tod hinaus will Gott uns erhalten bei ihm. Wie sollten wir uns da fürchten vor einem neuen Jahr, was immer es uns bringen mag? Gott ist da, der uns nahe ist, der uns lieb hat, der uns vergibt und seine Hand schützend über uns hält.

Freilich, diese Wahrheit über unser Leben, diese herrliche Freiheit der Kinder Gottes, ist kein Besitz, auf den wir uns verlassen könnten. Nichts, was wir einklagen und für uns reklamieren könnten. Es ist ein Geschenk, das wir empfangen, immer wieder neu, wenn wir nur offen sind für die Liebe, die uns begegnet.

„Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.“ (8,32) Da ist nichts, worauf wir stolz sein könnten, weil wir es haben: unsere Frömmigkeit etwa als regelmäßige Gottesdienstbesucher, unsere Rechtschaffenheit etwa als Angehörige einer freien und demokratischen Gesellschaft.

Das alles ist nicht *die* Wahrheit und *die* Freiheit, die Jesus meint – ein Besitz wie die Abrahamskindschaft, auf die die Israeliten damals so stolz waren. Nein, Wahrheit und Freiheit vollzieht sich immer wieder neu in der Begegnung mit ihm. „Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei“ (8,36):

- Wenn uns im Brechen des Brotes und im Trinken des Weins die Augen aufgehen über uns selbst und über die Welt, in der wir leben;
- wenn wir tiefer verstehen als sonst, auch wenn es weh tut ;
- wenn wir einander begegnen und erkennen, was wahr ist, vielleicht auch unter Tränen;

dann sind wir frei. Dann sind wir dem nahe, was Gott mit uns und von uns gewollt hat. Das *haben* wir nicht, das können wir auch nicht *machen* – das geschieht je und dann als die eigentliche Wahrheit über unser Leben und gibt uns Kraft, den Weg weiterzugehen – „durch soviel Angst und Plagen, durch Zittern und durch Zagen, durch Krieg und große Schrecken, die alle Welt bedecken“ – wie Paul Gerhardt es in seinem Lied zum Jahreswechsel gesungen hat.

Mir kommt es in dieser Stunde also nicht darauf an, Bilanz zu ziehen gegenüber dem Vergangenen oder Vorhersagen zu wagen in Bezug auf das Neue, sondern ich möchte für mich beschreiben, was Kraft gibt, in all dem Wechsel bei dem einen zu bleiben, was not tut, und eine Bitte aussprechen, die wir manchmal bei Tisch sagen: „Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne uns und was du uns aus Gnaden bescheret hast.“ Amen.

1983 (Reihe V)

13.02.1983: Estomihi

Lukas 18,31-43

Es sind eigentlich zwei Geschichten, die der heutige Predigttext zusammenfasst: Die Geschichte von der dritten Leidensankündigung und die Geschichte von der Heilung des Blinden in Jericho.

Was wohl die Auswähler dieses Predigttextes bewogen hat, diese beiden Geschichten miteinander zu verbinden? Worin besteht der innere Zusammenhang? Vielleicht in einer paradoxen Gegenüberstellung:

Da sind die Jünger, die sehen können, und doch nicht sehen, nicht begreifen können, welchen Weg Jesus „nach Jerusalem hinauf“ vor sich hat. Und da ist der Blinde, der nicht sehen kann, und doch sieht und versteht, wer dieser Jesus von Nazareth ist: der Messias, der Sohn Davids, der den Elenden erkennt und ihm helfen kann.

Die Sehenden sind blind, der Blinde ist sehend und wird sehend – das könnte die paradoxe Aussage dieser beiden Geschichten und der Grund ihres Zusammenhanges sein.

Aber ich sehe noch eine andere, tiefer reichende Verknüpfung, die etwas mit dem Thema zu tun hat, vor das uns der heutige Sonntag stellt. Es ist der letzte Sonntag der Vorfastenzeit, der Sonntag vor dem Bedenken und Miterleben des Leidens Christi. Und mir kommt es nun so vor, als sei der heimliche Zusammenhang dieser beiden so verschiedenen Geschichten unser Umgang mit dem Leiden, unsere Verdrängung, unsere Abwehr, unsere Scheu vor allem Leiden.

Da sind die Jünger, die nicht wahrhaben wollen, welchen Weg Jesus „hinauf nach Jerusalem“ vor sich hat: den Weg ins Leiden und ans Kreuz. Spiegelt sich darin nicht etwas von unserer Haltung dem Leben gegenüber wider, die wir auch nicht wahrhaben, nicht anschauen und begreifen wollen, worauf es mit uns hinausläuft: Dass wir dem Kreuz, dem Leiden und Sterben nicht entgehen werden.

Wir machen uns oft und gern Illusionen über unser Leben, wir träumen und wünschen vor uns hin ein sorgloses und unbeschwertes Leben und machen uns nicht viele Gedanken um das Schwere, das wir vielleicht einmal zu bestehen haben werden.

Vielleicht ist das ein Kennzeichen besonders der jungen Menschen, dass sie das Kreuz als tiefstes Symbol unseres Leben nicht so ohne weiteres verstehen können, weil ihnen die Anschauung, die Erfahrung fehlt, sie sich noch nicht vorstellen können, wohin der Weg menschlichen Lebens führt – durch viel Leiden und Sterben zu einer Art Auferstehung, die uns wachsen und reifen lässt.

Im Bibeltext heißt es: „Die Jünger aber verstanden der keines, und die Rede war ihnen verborgen, und wussten nicht, was das Gesagte war.“ Später freilich haben sie das erfahren und begriffen, dass auch ihr Weg sie in die Nachfolge Jesu führte, durch Leid und Schmerz in eine tiefe menschliche Verwandlung.

Vielleicht ist es ganz natürlich und menschlich verständlich, wenn wir zunächst den Weg des Leidens abwehren, nichts davon hören und sehen wollen, ehe dann das Leben uns bei der Hand nimmt und uns auch solche Erfahrungen machen lässt.

Ich weiß noch, wie es bei mir selber war, als ich jung war und vom Leiden noch nicht so viel wusste. Mochten da die Älteren von ihren bitteren Erfahrungen reden, ich träumte und erhoffte mir doch eine andere Welt, bis mich das Leben einholte und auch mich einen Kreuzweg gehen ließ, der mir die Augen öffnete für das Leid um mich herum. Aber die Verdrängung und Abwehr des Leidens setzt dann noch ein zweites Mal ein.

Wenn einem das Leid unübersehbar und unüberhörbar begegnet in der Gestalt eines behinderten Menschen wie jenem Blinden am Wegesrand von Jericho, der ruft und schreit, dann kann man auch diesen Anruf noch zum Schweigen bringen, weghören, weggehen, von sich fern halten, was da auf einen zukommt. So wie die Leute damals den Blinden bedrohten, er sollte schweigen, so möchten wir das Andrängen des Leidens auch heute unter uns zum Schweigen bringen und uns davon nicht so beunruhigen lassen. Wir sehen weg, wir schieben weg, was uns an Leid begegnet, bis wir nicht mehr anders können als es anzunehmen, weil es uns selber betrifft.

Das ist dann oft eine große Katastrophe, ein tiefer Schmerz, wenn sich nicht mehr umgehen lässt, was wir doch so angestrengt zu verdrängen suchten. Wenn es ausbricht, wenn es ganz einfach da ist, unser Leid, unser Schmerz, dann beginnen wir zu verstehen. Und auf dem Grunde unserer Verzweiflung, unseres Schreiens und Rufens, vollzieht sich eine tiefe Wandlung, das Wunder einer Heilung, einer Auferstehung aus der Tiefe des Leids.

Jesus hat das alles schon verstanden, noch ehe er ans Kreuz geschlagen wurde in Jerusalem. Er wusste, dass ihn sein Weg des Lebens in Leiden und Sterben führen würde. Er hat das nicht verdrängt und weggeschoben, sondern offen darüber gesprochen. Das gab ihm auch die Kraft, die Blinden, die Kranken und Aussätzigen an sich heranzulassen. Er hatte keine Scheu vor dem Leiden und vor dem Sterben. Deshalb, weil er in die Tiefe der Verzweiflung mit hinabsteigen konnte, weil er den Schrei hörte und bei dem Blinden stehen blieb, deshalb konnte er helfen. Freilich, für sich selber hat ihn das auch nicht vor der Angst, der Verzweiflung und dem Gefühl der Verlassenheit bewahrt.

In Gethsemane kämpft er im Gebet, bittet auch, dass der Kelch an ihm vorübergeht, bis er ihn dann annimmt und bis zur bitteren Neige leert, sich Gott in seinem Schmerz und in seiner Angst anvertraut und darin den Sieg davonträgt über den Tod. Vielleicht kennen Sie das alles ein Stück weit auch aus eigener Erfahrung:

- das Wegschieben der Gedanken an Krankheit und Tod;
- das Verschweigen und Verdrängen auch dann noch, wenn es doch schon sichtbar ist;
- das Annehmen schließlich und die tiefe Verzweiflung aus der dann ein Wunder erwächst: das Wunder der Heilung, der Auferstehung.

Das alles führt uns unser heutiger Predigttext noch einmal vor Augen, am Sonntag vor der Passionszeit: unsere Angst vor dem Leiden, unsere Abwehr und Scheu. Und dass doch der Sieg erst dort errungen wird, wo wir uns hingeben und schreien wie jener Blinde am Wegesrand von Jericho.

Und selbst Jesus, der doch ganz anders mit dem Leiden und Sterben umgehen kann als wir, der nahe sein konnte den Kranken und Sterbenden, selbst er schreit, wehrt ab, kämpft – bis endlich aus der Annahme des Todes der Sieg erwächst.

Aber das ist ein langer Weg, auf den wir uns einlassen wollen, indem wir bewusst miteinander die Passionszeit begehen, uns hinarbeiten zum Kreuz am Karfreitag, um in der Tiefe des Leids das Wunder der Auferstehung zu erleben.

Der Blinde aber schrie: Du Sohn Davids, erbarme dich mein! Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich führen. „Was willst du von mir?“, fragte er ihn. Herr, dass ich wieder sehen möge, war seine Antwort.

Gebe Gott uns einen solchen Glauben, der rufen kann aus der Tiefe. Dann werden wir nach all dem Zittern und Zagen verwandelt werden. Amen.

03.04.1983: Osternacht (Text: Reihe I)

Matthäus 28,1-10

Wir haben den Bericht von der Auferstehung gehört. Wir fragen uns: Wie ist das bloß alles möglich gewesen, was damals geschehen ist?

- Ein großes Erdbeben,
- ein Engel vom Himmel,
- ein gewegwälzter Stein,
- ein auferstandener Toter.

Uns überkommen Zweifel. Sollte das wirklich so geschehen sein, wie es berichtet wird, oder ist das alles nur einer frommen Phantasie entsprungen? Mit unserem kritischen und aufgeklärten Wissen von heute versuchen wir, eine alte Geschichte zu verstehen. Sie zerbricht uns dabei, sie zerrinnt uns unter den Fingern. Wir bekommen so keinen Zugang. Haben wir etwas falsch gemacht?

Einen Hinweis hat uns der Chor gegeben mit seinem Lied. Es sagt: Blickt nicht in die Vergangenheit, schaut in eure Gegenwart. Fragt nicht, was war; fragt lieber, was sein könnte. „Welcher Engel wird uns sagen, dass das Leben weitergeht? Welcher Engel wird wohl kommen, der den Stein vom Grabe hebt?“

Wir brauchen solche Engel. Das steht fest. Weil wir uns manchmal verrennen und zentnerschwere Lasten auf uns liegen. Da ist es gut, wenn uns einer weiterhilft, wenn uns die Augen und Ohren geöffnet werden für das Leben um uns herum.

„Wirst du für mich, werd ich für dich der Engel sein?“ Auf einmal wird mir klar, dass die Frage nach dem, was damals geschehen ist, gar nicht die Hauptsache ist. Nicht die Vergangenheit, sondern die Gegenwart, meine Gegenwart, entscheidet darüber, ob ich dieser Geschichte glauben kann oder nicht.

Ostern, so begreife ich, ist eine *Erfahrung*. Eine Erfahrung, die Menschen, du und ich, immer wieder einmal machen:

- dass das Leben weitergeht;
- dass der Stein weggenommen ist, der auf uns lastet;
- dass wir Augen und Ohren bekommen für das Schöne und Gute um uns herum;
- dass wir Kraft finden, unser Leben zu bestehen, ja ein Stück Himmel, d. h. Glück, zu erleben.

Das geschieht doch, und dann ist Ostern, Auferstehung, Überwindung des Todes. Das ist ja gar keine alte, unglaubliche Geschichte, die mit uns und unserem Leben nichts zu tun hat. Das ist ein Stück von uns selbst, von unserer eigenen Erfahrung, in Bildern und Symbolen verdichtet.

Und noch etwas wird mir klar: Ostern ist eine *Aufforderung* an uns, ein Spiel zu spielen, etwas aufzuführen, immer wieder aufzuführen und Wirklichkeit werden zu lassen unter uns. „Wirst du für mich, werd ich für dich der Engel sein?“

Was für eine Frage! Wollten wir das auf Dauer mit Nein beantworten, uns verweigern, Ostern zu spielen füreinander, sähe es schlimmer aus mit uns und unserer Welt. Dunkelheit, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Lauter Menschen, die vom Tode regiert sind.

Welch ein Segen, dass sich immer wieder Menschen auf den Weg machen, um ein Licht anzuzünden! Die uns erinnern an die großen Verheißungen Gottes: das Licht der Schöpfung, das Leuchten des Regenbogens, den Feuerschein der Befreiung, den Schimmer der Hoffnung.

Die selbst ein Licht sein wollen für andere. Und da fragen wir noch: Engel – gib'ts die überhaupt?

*Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel.
 Sie gehen leise, sie müssen nicht schreien,
 oft sind sie alt und hässlich und klein, die Engel.
 Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand, die Engel.
 Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand,
 oder wohnt neben dir, Wand an Wand, der Engel.
 Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, der Engel.
 Dem Kranken hat er das Bett gemacht,
 er hört, wenn du rufst in der Nacht, der Engel.
 Er steht im Weg, und er sagt: Nein, der Engel.
 Groß wie ein Pfahl und hart wie ein Stein –
 es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel.*

So heißt es in einem Gedicht von Rudolf Otto Wiemer. Engel – das sind wir selbst in menschlichen Begegnungen, die uns wieder aufleben lassen oder uns eine neue Richtung weisen, in Gesten und Zeichen, die uns Hoffnung vermitteln.

- Brot zum Beispiel und Wein als elementare Nahrung des Lebens. Was brauchen wir viel, wenn wir nur das haben, um satt zu werden: ein wenig Brot, ein wenig Wein, und die Gemeinschaft derer, die das alles miteinander teilen.
- Ein liebevolles, ein tröstendes Wort und ein Weg, der uns gewiesen wird.
- Ein Licht, das uns leuchtet und wärmt, die Erfahrung von Sinn in den kleinen Begegnungen des Alltags.

Noch einmal: Ostern ist eine *Erfahrung*: dass das Leben weitergeht, dass es Liebe gibt und einen Sinn. Und: Ostern ist eine *Aufgabe*: dass wir lernen, einander die Lasten des Lebens zu tragen, Engel zu sein, Lichter, wie er eines war. Amen.

08.05.1983: Rogate

Matthäus 6,5-13

Die Zeiten haben sich geändert seit damals: Wir plappern nicht mehr auf der Straße, wenn wir beten wollen. Wir sitzen im stillen Kämmerlein und suchen nach Worten. Wem sollen wir sagen, was uns bewegt? Hört uns denn einer zu? Und: Wissen wir überhaupt und können wir auch ausdrücken, was in uns vorgeht? Paulus sagt: „Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Aber der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen.“

Das stumme Gebet, das Seufzen, ist ein erster Schritt, wieder heimisch zu werden im Haus der Religion. Wir sind einst ausgezogen mit dem Gefühl, alles selber machen und gestalten zu können. Aber das ist nicht wahr. Wie vieles geschieht, das wir nicht in der Hand haben!

Da ist es eine gute Erfahrung, heimzukehren zum Mittelpunkt unseres Lebens, die Kraft zu spüren, die von dort ausgeht und durch uns hindurch ausstrahlt in unseren Alltag. Ein stummes Gebet, ein Seufzen – als Heimkehr in das Haus der Religion, als ein neuer Anfang in der Begegnung mit Gott. Wer weiß, vielleicht wird mehr daraus: Rede und Antwort, ein Sich-Sagen und Angenommen-Werden, ein Zwiegespräch mit Gott und eine Verwandlung des eigenen Lebens.

Liebe Gemeinde! Ich möchte Ihnen von einer Erfahrung in Pullach erzählen, wo ich 14 Tage zur Fortbildung sein durfte. Wir haben dort im Studienseminar der Vereinigten Kirche versucht, biblische Geschichten elementar an uns selber zu erleben und darin neu zu werden. Eines Abends kamen wir in der Kapelle zusammen, um miteinander auf eine besondere Weise zu beten:

Wir stellten uns im Kreis um einen Mittelpunkt aus Licht, Blumen und Steinen herum, wir streckten die linke Hand aus nach dieser Mitte, um von dort Kraft zu nehmen, wir gingen vorsichtig und bedächtig drei Schritte nach vorn und einen zurück im Rhyth-

mus von leiser Musik¹², und wir gaben mit der rechten Hand in den Rücken des vor uns Gehenden ab, was wir an Kraft durch uns hindurchströmen fühlten.

Es war eine tiefe und beglückende Erfahrung. Wie Paulus sagt: „Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Aber der Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen.“

Mir ist an dieser wiegenden Bewegung eine Tiefendimension des Vaterunsers bewusst geworden, die ich bis dahin übersehen hatte: das Nehmen, das Durchlässig-Werden und das Geben.

„Vater unser im Himmel. Geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden“. Diese Worte beschreiben das Nehmen: Da ist eine Mitte, ein verlässlicher Bezugspunkt für unser Leben. Wir greifen nicht ins Sinnlose, ins Leere, wenn wir das beten: „Vater unser im Himmel.“ Da ist Vertrauen und Sinn, Wärme und Licht. Wir lassen an uns heran, was uns an Kraft von dort aus zukommt: Dein Name, Dein Reich, Dein Wille.

Gottes Name heißt: „Ich werde sein, der ich sein werde.“ (2. Mose 3,14) Gott ist einer, der uns begleitet durch unser Leben: drei Schritte vor und einen zurück. Er geht mit, ist Bewegung und Leben, nicht so starr und so tot wie die Götzen.

Von denen sagt der 115. Psalm:

Sie haben Mäuler und reden nicht,
sie haben Augen und sehen nicht.
Sie haben Ohren und hören nicht,
sie haben Nasen und riechen nicht,
sie haben Hände und greifen nicht,
Füße haben sie und gehen nicht,
und kein Laut kommt aus ihrer Kehle.
So sind ihre Götzen aus Silber und Gold,
von Menschenhänden gemacht.

Gottes Name ist anders: er redet, er sieht, er hört, er riecht, er begreift, er geht den Weg mit uns Menschen.

Dein Reich: das ist nicht Essen und Trinken, ein schläfrig machendes Schlaraffenland, sondern „Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem heiligen Geist.“ (Römer 14,17)

Und Dein Wille? „Ich weiß wohl, welche Gedanken ich über dich habe, spricht der Herr: Gedanken des Heils und nicht des Unheils, dir eine Hoffnung und eine Zukunft zu geben.“ (Jeremia 29,11)

Das alles nehmen wir in uns auf, wenn wir beten: „Vater unser im Himmel. Geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.“

Aber sind wir auch offen genug, das alles in uns aufzunehmen, und durchlässig genug, diese Kraft durch uns hindurchströmen zu lassen und sie anderen weiterzugeben?

Es ist wichtig, dass wir die Widerstände spüren, die Mauern und Sperren, die sich dieser Kraft aus der Mitte in uns entgegenstellen. Von ihrer Überwindung handelt der zweite Teil des Vaterunsers, die Bitten um Offenheit und Durchlässigkeit: „Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.“

Der Hunger kann eine Sperre sein, aber auch der Überfluss. In uns kann eine Kraft nur fließen, wenn wir all das und gerade nur das haben, was wir brauchen, um im Frieden zu leben.

¹² Am besten geeignet: Kanon D-dur von Johann Pachelbel in der Aufnahme von Jean-François Paillard und seinem Kammerorchester.

*Essen können, statt zu hungern, ist Frieden.
Trinken können, statt zu dürsten,
warm haben, statt zu frieren, ist Frieden.
Schutz finden in einem Haus,
arbeiten können und seine Kraft einsetzen dürfen,
das alles ist Friede, ist tägliches Brot.
Einen Menschen haben, mit dem man vertraut ist,
sich nicht ängsten müssen vor der Einsamkeit,
vor Streit und Hass und vor der Hölle des Krieges.
Sich nicht ängsten müssen um Kinder, Eltern oder Freunde,
sie nicht hergeben müssen an die Maschine des Mordens:
das alles ist das Brot, das wir täglich brauchen
und für das wir täglich danken.
Unser tägliches Brot, von dem wir leben,
ist auch das Wort eines Menschen.
Wir können nicht leben,
wenn nicht das Wort zu uns kommt,
das ein anderer Mensch zu uns spricht.
Vertrauen muss darin liegen,
Weisung muss es geben, Klarheit und Freundlichkeit.*

Es ist kein Friede, wo Menschen nicht miteinander sprechen. (Jörg Zink)

Deshalb bitten wir: „Unser tägliches Brot gib uns heute“ – damit wir nicht verdorren und ausgetrocknet nichts durch uns hindurchfließen lassen können, um es anderen zu verschenken.

Und auch überfüttert und verstopft wollen wir nicht sein von dem Zuviel um uns herum, unfähig noch etwas zu nehmen, überfordert im Geben.

Und noch etwas kann uns blockieren, die Kraft aus der Mitte in uns aufzunehmen, sie durch uns hindurchströmen zu lassen und sie andern weiterzugeben: die Schuld, die wir selber auf uns laden, und die Schuld, die wir anderen nicht vergeben können. Wie eine hohe und starre Mauer kann das in uns heranwachsen und alles Fließen verhindern, ein Stau der Gefühle und Stimmungen, der alles Leben ertrinken lässt. Wie befreiend ist es, wenn dann die Tore geöffnet werden, die Lasten abfließen dürfen und wir wieder frei sind, dem Strom des Lebens zu folgen. „Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.“ „Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen“, so bitten wir Gott.

*Wir meinen nicht die kleinen Versuchungen,
die unser Herz gefangen nehmen
oder uns die Sinne verwirren,
nicht die Leidenschaften, denen wir verfallen,
sondern die eine große Versuchung:
So viel, Vater im Himmel,
geschieht ohne sichtbaren Sinn.
Bewahre uns davor, zu sagen:
Es hat alles keinen Sinn.*

Das ist die Versuchung, die wir fürchten. (Jörg Zink)

Das letzte, gefährliche Hindernis auf dem Weg zu einem nehmenden, durchlässigen und gebenden Leben ist die große Versuchung zu sagen: „Es gibt keine Wahrheit. Es gibt keinen Gott, der das Leid und Unheil wahrnimmt. Das Böse hat die Macht. Die Gewalt hat Recht.“

Nein, wenn die Kraft des Lebens in uns hineingeströmt ist und uns verwandelt hat, aus starren und behalten-wollenden Menschen freie und liebevolle gemacht hat,

dann können wir am Ende auch loslassen und geben und so die Erde verwandeln:
„Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.“

*Liebe,
die sich verströmt
für andere,
nicht im Besitzenwollen,
sondern im Verschenken,
im Ver-geben seiner selbst,
wird Erfüllung finden,
ist Seligkeit. (Jörg Zink)*

Amen.

29.05.1983: Trinitatis

4. Mose 6,22-27

Vielleicht geht es Ihnen genauso wie mir: für mich gehört der priesterliche Segen am Ende des Gottesdienstes zu den wichtigsten Stücken des sonntäglichen Kirchgangs. Er hat eine tiefe emotionale Bedeutung fielt meinen Kindertagen, seit ich das erste Mal mit Bewusstsein einen christlichen Gottesdienst besuchte. Mochte auch sonst im Gottesdienst viel fremd sein, das waren warme und vertraute Worte: Der Herr segne dich ...

Später hat mich dann sehr bewegt, dass dieser Segen auch am Ende jedes Sabbatgottesdienstes in der jüdischen Synagoge steht. Wie viel Leid haben wir Christen den Juden im Laufe der Geschichte zugefügt – und über dem allen haben wir uns immer wieder gemeinsam segnen lassen von dem einen Gott. Wie tief macht das die Schuld, und doch zugleich: wie groß ist Gottes Güte, dass er uns wieder miteinander versöhnen und Frieden schenken will.

Es ist nicht leicht, über einen solchen Text zu predigen, der eine so tiefe emotionale Bedeutung hat. Alle Worte können nicht erklären, was dieser Segen im Herzen anrührt. Wir können das nur immer wieder miteinander tun: uns den Segen gegenseitig schenken und dabei wissen, dass Er es ist, dass Gott es ist, der uns in diesen Worten, in diesen Gebärden begegnet und ganz nahe ist.

Trotzdem will ich versuchen, mich dieser Aufgabe zu stellen: zu predigen über diesen Segen an diesem Sonntag.

Dabei ist mir eine große Hilfe der Name, der besondere Charakter dieses Sonntags: Trinitatis, Fest der Heiligen Dreifaltigkeit, der Einheit von Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist in unserem christlichen Glauben.

Während das Glaubensbekenntnis beschreibt, wie Gott *ist* in der Dreifaltigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist, erzählt der Segen etwas von dem, was Gott *tut* als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich möchte das in drei Gedankengängen entfalten.

Zuerst:

Das Tun des Vaters, des Schöpfers von Himmel und Erde, ist: zu segnen und zu behüten. Wie Luther das in seiner Erklärung zum ersten Glaubensartikel ausgedrückt hat:

„Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält; dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter; mit aller Notdurft und Nahrung dieses Leibes und Lebens mich reichlich und täglich versorget, wider alle Fährlichkeit beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahret; und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit ohn all mein Verdienst und Würdigkeit: des alles ich ihm zu danken

und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin. Das ist gewisslich wahr.“

So also segnet und behütet der allmächtige und barmherzige Gott: er lässt wachsen und gedeihen, er behütet und bewahrt das Leben im Himmel und auf Erden, das er einst geschaffen hat. Gewiss, wir leben heute in der großen Sorge, dass der Mensch, die Krone der Schöpfung, Gott ins Handwerk pfuschen könnte, dass er in großer Selbstüberhebung und Gottvergessenheit des Leben zerstören könnte, das uns zur Pflege anvertraut ist. Und doch leben und atmen wir alle aus dem Vertrauen, dass dieser letzte Schritt uns doch nicht möglich sein wird, dass ein Engel mit dem Flammenschwert uns den Weg zum Antasten des Baumes, des Lebens verwehrt, dass Gottes Zusage im Noahbund bestehen bleibt: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“

An all das erinnern und gemahnen wir uns gegenseitig, wenn wir den Segen empfangen: „Der Herr segne dich und behüte dich ...“

Und wir bitten Gott gleichzeitig immer wieder um diese Kraft seines Segens und Behütens. Wir erinnern ihn an seine Zusage, uns am Leben zu lassen und uns die Möglichkeit der Buße, der Umkehr, einzuräumen. Lassen Sie uns Menschen werden, die als Gesegnete anderen zum Segen werden.

Nun zum Zweiten:

Das Tun des Sohnes, des unter uns wohnenden und mit uns lebenden und leidenden Gottes, ist: er lässt sein Angesicht leuchten über uns und ist uns gnädig. Das ist eigentlich ein bildhafter und sehr schöner Ausdruck für tiefe Liebe. Wir alle haben das bereits in früher Kindheit erfahren, als sich ein Mensch, unsere Mutter oder unser Vater, zum ersten Mal über uns beugte und uns mit freundlichem Gesicht ansah. Das Symbol des aufgedeckten Angesichts, einer annehmenden und verstehenden Liebe, hat uns von da an begleitet in all den Begegnungen und Beziehungen zu Menschen, die es gut mit uns meinten: den Eltern und Paten, den Lehrern und Freunden, den Partnern und Geliebten. Immer ist uns ein Gesicht begegnet, das uns leuchtete und in dem wir leuchten durften. So wie Jörg Zink das einmal in einer Meditation über den aaronitischen Segen ausgedrückt hat: „Das Gesicht des Liebenden leuchtet im Gesicht des Geliebten.“

Ja, Gottes Angesicht leuchtet manchmal im Gesicht eines Menschen. So wie das von Esau berichtet wird, dem sein Bruder Jakob nach Jahren der Entfremdung wiederbegegnet und dann sagt: „Hab ich Gnade gefunden vor dir, so nimm dieses Geschenk von meiner Hand; denn ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht, und du hast mich freundlich angesehen.“ (1. Mose 33,10)

Im freundlichen, im liebevollen und verstehenden Angesicht eines Menschen begegnet uns Gottes Segen.¹³ Er ist es, der durch die Augen eines anderen hindurch, sein Angesicht leuchten lässt und uns gnädig ist.

Deshalb, weil er so tief lieben und verstehen konnte, getraute sich Jesus den Menschen zu sagen: „Wer mich sieht, der sieht den Vater.“ (Joh. 12,45) Und vielleicht ist es das, wonach wir uns am meisten sehnen, obwohl ich glaube, dass keiner von uns ganz ohne Liebe, ganz ohne diese Erfahrung ist. Aber eben: möchte sie doch wach-

¹³ Eine jüdische Legende erzählt: „Wann hört die Nacht auf? Wann beginnt der Tag?“ fragt der Rabbi seine Schüler. Ein Schüler antwortet mit einer Frage: „Beginnt der Tag, wenn ich einen Zwetschenbaum von einem Pfirsichbaum unterscheiden kann?“ Der Rabbi verneint. Ein anderer Schüler fragt: „Beginnt der Tag, wenn ich einen Esel von einem Hund unterscheiden kann?“ Wieder verneint der Rabbi. Da bedrängen die Schüler den Rabbi: „Sag uns doch die richtige Antwort! Wann hört die Nacht auf, und wann beginnt der Tag?“ Der Rabbi schweigt einen Augenblick. Dann sagt er: „Die Nacht hört auf, wenn du in ein menschliches Gesicht siehst, und es wird heller Tag, wenn du in diesem Gesicht deinen Bruder erkennst.“

sen und zunehmen in unserem Leben – diese annehmende und verstehende Liebe im Glanz eines zugewandten Angesichts. „Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue?“ (Psalm 42,3) Unsere tiefsten Erfahrungen und unsere tiefsten Sehnsüchte werden ausgesprochen, wenn wir diese Worte hören: „Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.“

Und nun noch zum Dritten:

Das Tun des Heiligen Geistes ist es, unter uns Frieden zu schaffen. Frieden meint hier die Ganzheit und Unversehrtheit des Lebens im individuellen und im gesellschaftlichen Sinn.

Wir wollen wachsen, damit wir ganz werden: Ganz als Menschen, ganz als Gemeinschaft. Und darin werden wir erfahren, was Heil und Frieden bedeutet. Erhobenen Hauptes einander begegnen und Frieden schließen – das ist es, was Gott mit uns tut und was er von uns auch verlangt im Umgang mit anderen: Dass wir einander ins Gesicht sehen können, aufrechte Menschen, die einander Frieden wünschen.

Professor Scharfenberg, bei dem ich Praktische Theologie in Kiel gelernt habe, hat zu diesem Thema einmal gesagt:

„Wenn ich in das Gesicht eines Mitmenschen schaue, suche ich immer die Augen, und ich habe manchmal das Gefühl, ich darf durch die Augen eintreten in sein Inneres. Aber wenn er oder sie mich eintreten lässt, so soll ich sagen: Friede sei mit dir! und ehrfürchtig sein, damit ich keine Verwirrung anrichte und kein Durcheinanderwerfer bin. Friede heißt für mich, dass alles beieinander ist, was zusammengehört.“

Der Segen am Ende des Gottesdienstes ist der Ort der Versöhnung. Was immer zwischen dem Pastor und seiner Gemeinde oder zwischen den Gemeindegliedern untereinander passiert sein mag: am Ende sollen sie alle die Gesegneten sein und selber zum Segen werden.

Wenn ich den Segen nachher am Schluss des Gottesdienstes spreche, dann tue ich das nicht aus mir heraus. Gott ist es, der segnet, auch mich segnet, durch die Worte und Gebärden hindurch. Ich bin nur ein Werkzeug wie jene ersten Priester, denen Gott sagte: „Ihr sollt *meinen* Namen auf das Volk legen, dass *ich* sie segne.“

Und immer geht es mir so, dass ich dankbar bin für diese Aufgabe: dass eine große Kraft durch mich hindurchgehen darf, die mich und andere verwandelt; die mich und andere lenkt auf den Weg des Friedens.

Ich möchte schließen mit einem Segensgebet, das mehr als all die vielen Worte deutlich macht, was mir dieser Segen bedeutet, was ich als sein Geschenk empfinde für uns alle:

Der Herr,
der Mächtige,
Ursprung und Vollender
aller Dinge,
segne dich,
gebe dir Gedeihen und Wachstum,
Gelingen deinen Hoffnungen,
Frucht deiner Mühe,
und behüte dich
vor allem Argen,
sei dir Schutz in Gefahr
und Zuflucht in Angst.
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir,
wie die Sonne über der Erde
Wärme gibt dem Erstarrten
und Freude gibt dem Lebendigen,

und sei dir gnädig,
wenn du verschlossen bist in Schuld,
er löse dich von allem Bösen
und mache dich frei.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich,
er sehe dein Leid
und höre deine Stimme,
er heile und tröste dich
und gebe dir Frieden,
das Wohl des Leibes
und das Wohl der Seele,
Liebe und Glück.
Amen.
So will es der Herr,
der von Ewigkeit zu Ewigkeit bleibt.
So steht es fest nach seinem Willen für dich.

19.06.1983: 3. Sonntag nach Trinitatis

Lukas 19,1-10

Umkehr zum Leben – so hieß die Losung des diesjährigen Deutschen Evangelischen Kirchentages in Hannover. An fünf aufeinanderfolgenden Tagen dachten wir anhand von biblischen Texten über den Ruf zur Umkehr nach: angefangen beim Propheten Hesekiel über den Propheten Jona, die Geschichte vom verlorenen Sohn, das 8. Kapitel des Römerbriefes bis hin zum Petrus-Bekenntnis im Johannesevangelium: „Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.“ Ja, wohin sollen wir gehen angesichts einer in den Tod verliebten Welt, die Feindschaft sät und setzt zwischen Mensch und Natur, zwischen Mensch und Tier, zwischen Mensch und Mit-Mensch?

„Kehrt doch um und bleibt am Leben!“ so haben wir uns in jenen Tagen in Hannover gegenseitig ermutigt. Umkehr zum Leben – wie macht man das, wie geschieht das? so lautet unsere Frage seitdem.

Die Geschichte von Zachäus, die Predigttext ist für den heutigen Sonntag, gibt uns eine erste Antwort darauf. Sie ist ja auch eine Umkehr-Geschichte, wie durch den Schluss deutlich wird, indem Jesus sagt: „Heute ist diesem Hause Heil widerfahren.“ Umkehr zum Leben – wie macht man das, wie geschieht das? Achten wir genauer darauf, was Zachäus macht, was ihm geschieht.

Der Ausgangspunkt ist deutlich: Zachäus ist ein ehrgeiziger Mann. Er hat es zum Obersten der Zöllner gebracht und ist reich. Das liest sich wie eine der üblichen Erfolgsgeschichten und könnte unsere ungeteilte Bewunderung finden, wenn die Sache nicht einen Haken hätte: wir wissen heute, auf welcher ungerechten und ausbeuterischen Weise dieser Reichtum zustande gekommen ist. Zachäus mag ein erfolgreicher Mann gewesen sein, aber ehrenwert war er nicht: er nutzte die Machtverhältnisse und die Angst der Leute aus, er war rücksichtslos auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Aber halt!

Wir sagen das heute so leicht und vergessen dabei, über die Ursachen unseres eigenen Erfolges und Reichtums als einzelner oder als ganze Gesellschaft nachzudenken. Also schon hier am Anfang der Geschichte heißt es vorsichtig zu sein und nicht etwa den Splitter im Auge des anderen wahrzunehmen und dabei den Balken im eigenen zu vergessen. Wer sind wir denn, dass wir uns über Zachäus erheben?

Es gibt durchaus Anzeichen dafür, dass wir mit unserem Reichtum in den westlichen Industriegesellschaften einer Zachäus-Kultur angehören: mächtig und reich doch nur aufgrund von Machtstrukturen und ungerechten Verhältnissen, die wir zu unseren Gunsten zu nutzen wissen.

Ich will das jetzt nicht im einzelnen belegen. Ich bin ja eher an der Umkehr-Geschichte interessiert, als an all den Verstrickungen in Gewalt und Ungerechtigkeit. Nur deutlich machen möchte ich, dass Zachäus hier nicht allein ist. Das ist ja kein einzelner aus einer fernen Vergangenheit, der umkehrt und zum Leben findet. Das ist einer, der wie ein kollektives Symbol über unser aller Leben steht: „Da war ein Mann, genannt Zachäus, der war ein Oberster der Zöllner und war reich.“

Wir, die wir einer Zachäus-Kultur angehören, lesen diese biblische Geschichte und hören aus ihr den Ruf zur Umkehr. Es geht um uns und unsere sogenannten Lebensverhältnisse, die ja eher „Todesverhältnisse“ sind.

Nun, der Wendepunkt dieser Geschichte, der Wendepunkt vom Tod zum Leben, liegt bereits darin, dass dieser ehrgeizige und scheinbar so erfolgreiche Mann „begehrt, Jesus zu sehen, wer er wäre“. Offensichtlich ist ihm bewusst geworden, dass sein Reichtum noch nicht alles gewesen sein kann. Mag es zunächst auch nur eine oberflächliche Neugier sein, die ihn auf den merkwürdigen Wanderprediger aus Nazareth achten lässt, dem so viele Menschen hinterherlaufen – jedenfalls beginnt er sich für einen anderen Entwurf von Leben zu interessieren als den, den er bisher selber praktiziert hat.

Am Ende des Reichtums steht nicht das Glück, sondern die Frage nach einem anderen Leben. Das ist die Erfahrung, die wir mit Zachäus teilen. Alles, worauf wir so stolz sind in unserer eigenen Entwicklung, beginnt plötzlich fraglich zu werden, wenn wir die Zusammenhänge und die Folgen bedenken. Es ist teuer erkaufte, was unsere Macht und unseren Reichtum ausmacht, zu teuer. Mit großem Energieeinsatz machen wir uns über die Natur her und zerstören dabei die Grundlagen des Lebens. Mit schrecklichen Waffen bedrohen wir uns gegenseitig und verweigern unsere Kräfte dem Einsatz gegen Hunger und Ungerechtigkeit. Wir sitzen auf einem sehr hohen Roß und sind gar nicht mehr stolz, sondern schauen uns um nach einem anderen Lebensstil.

In der biblischen Geschichte klettert Zachäus auf einen Baum und hält Ausschau nach Jesus. Und der begreift sofort, was mit diesem Mann los ist: dass der mächtige Baum nur Vehikel ist für seine Kleinheit, dass der reiche Mann da oben im Baum einsam ist und etwas ganz anderes sucht. „Komm herunter“, sagt er, „ich will „bei dir einkehren.“ Welch tiefe Bedeutung steckt allein in diesen Worten!

„Komm herunter“, sagt Jesus. Komm herunter von deiner geliehenen Macht, deinem zusammengerafften Reichtum, deiner Verstiegenheit in Ehrgeiz und Selbstbehauptung, von deiner Sucht, über alle hinausragen und sie übertreffen zu wollen.

„Komm herunter“, sagt Jesus. Sei wieder du selber. Lass los, was dich immer wieder nach oben treibt, befreie dich von dieser schrecklichen Einsamkeit im luftleeren Raum über den Köpfen der Menschen, steig herab, spüre die Erde unter den Füßen, begegne den Menschen, die mit dir leben.

„Ich will bei dir einkehren“ – damit ist nicht nur ein Gastmahl gemeint, eine fröhliche Gemeinschaft von Menschen. Das geht noch viel tiefer. „Ich will bei dir einkehren“ heißt: ich will dir begegnen, in dich hineinwachsen, dich ausfüllen, dir wirkliches Leben schenken. Du kannst anders werden, finden, wonach du suchst. Wir, die wir in einer Zachäus-Kultur leben und verzweifelt Ausschau halten nach einem anderen Leben, brauchen solche Begegnung: dass uns einer sieht und erkennt in unserer Verstiegenheit von Größenwahn und tiefer Depression und uns herunterholt, ehe wir abstürzen ins bodenlose Unglück.

„Komm herunter, heute will ich bei dir einkehren.“ Wir brauchen Menschen in der Nachfolge Jesu, die uns ermutigen, anders zu leben, die uns den Weg weisen zu Gerechtigkeit und Frieden.

Umkehr zum Leben – wie macht man das, wie geschieht das? so haben wir vorhin gefragt. Die Zachäus-Geschichte lehrt uns, die verzweifelte Suche nach einem anderen, einem besseren Leben zu begreifen in all unserer Verstiegtheit. Sie lehrt uns, herunterzusteigen von den Gipfeln der Macht und des Reichtums und wieder Boden unter die Füße zu bekommen in der Begegnung mit wirklichen Menschen. Wo wir das wagen, auch gegen den Widerspruch der Leute, da geschieht eine Wandlung: Wir brauchen nicht mehr gierig festzuhalten, was bisher unser Leben ausmachte und uns doch nur isolierte und unglücklich machte, wir können hergeben und teilen, wir können wiedergutmachen und heilen, was wir bei uns selbst und anderen verdorben haben. Wir können werden wie Zachäus, der vor den Herrn trat und sprach: „Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, das gebe ich vierfältig wieder.“

Vielleicht sind wir noch nicht so weit. Vielleicht hocken wir noch auf den Wipfeln und Gipfeln, äußerlich reich zwar, aber unglücklich und allein und schauen uns um nach einem anderen Leben. Einige von uns haben den Ruf schon vernommen: „Komm herunter, heute will ich bei dir einkehren“ und rutschen nun von da oben herunter und spüren die Schmerzen des Abstiegs, all die Wunden an Händen und Füßen, mit denen wir uns festklammern wollen am bisherigen Leben. Wer klettert schon gern herab von der vermeintlich schönen Aussicht, die wir erreicht haben? Aber wenn wir uns doch verstiegen haben, wenn es doch falsch ist, da einfach hocken zu bleiben, wo wir jetzt sind?

„Komm herunter, heute will ich bei dir einkehren“, dieser Ruf Jesu wird immer lauter und ist schon eine Zumutung für uns. Aber am Ende wartet ein Fest auf uns und große Freude: es soll offenbar werden, dass wir alle Gottes Kinder sind. Dass wir Schöpfung bewahren, Frieden stiften, Güter teilen und in Gemeinschaft miteinander leben können.

Einer hat es geschafft, umzukehren zum Leben, damals vor zweitausend Jahren. Viele sind ihm gefolgt, haben es ihm gleichgetan. Warum sollten wir es nicht auch schaffen, wir Zachäusse des 20. Jahrhunderts? Es ist unsere Geschichte, die da erzählt wird, das Evangelium für die Reichen und Mächtigen dieser Erde: „Zachäus, steig eilend hernieder; denn ich muss heute in deinem Haus einkehren.“ So liebevoll und eindringlich sucht Gott uns, damit wir nicht verloren gehen, sondern das Leben haben. Amen.

07.08.1983: 10. Sonntag nach Trinitatis

Jeremia 7,1-15

Der Prophet Jeremia erhält hier den Auftrag, mahnende Worte an die Leute von Juda zu richten. Sie sollen sich nicht so sicher fühlen in der vermeintlichen Nähe zu Gott, sondern Acht geben auf ihren Alltag: dass sie Gerechtigkeit üben gegen jedermann, dass sie Frieden halten nach innen und nach außen und dass sie ihr Vertrauen allein auf Gott setzen, anstatt irgendwelchen verführerischen Mächten hinterherzulaufen.

„Bessert euer Leben und euer Tun, so will ich bei euch wohnen an diesem Ort.“ Eindringlich werden die Menschen zur Umkehr ermahnt, und düster klingt an, was geschehen könnte, wenn diese „Umkehr zum Leben“ nicht erfolgt: dass Gott sich, zurückzieht, die Menschen ihrer eigenen Bosheit überlässt, sie vertilgt vom Angesicht der Erde.

Dass das keine leere Drohung ist, wird deutlich in dem Hinweis auf Tod und Zerstörung in der Vergangenheit. „Geht hin an meine Stätte zu Silo, wo früher mein Name

gewohnt hat, und schaut, was ich dort getan habe wegen der Bosheit meines Volks Israel.“ Der Mensch soll sich also nicht täuschen: Gott lässt sich nicht spotten.

Es ist lange her, dass der Prophet Jeremia solche harten Worte an die Menschen seines Volkes gerichtet hat. Er hat dafür Schelte und Anfeindung einstecken müssen. Aber er hat doch Recht behalten. Leider! Die Menschen wollten nicht auf ihn hören, und so nahm das Verhängnis seinen Lauf.

Wenn wir uns heute daran erinnern, was damals geschehen ist, so wirkt der große zeitliche Abstand keineswegs beruhigend. Im Gegenteil! Diese alten Worte kommen uns in einer beklemmenden Weise nahe.

Auch wir verlassen uns ja in trügerischer Weise auf ein Gefühl der Sicherheit, wenn wir sagen: hier ist ein freies Land, eingebettet in ein starkes Verteidigungsbündnis, in dem Gerechtigkeit und Frieden herrscht. Vielleicht erinnern Sie sich noch an entsprechende Worte von Franz Josef Strauß auf seiner Reise durch Polen und die DDR: „Nirgends sei der Friede heute so sicher wie in Europa ...“

Das mag ja für den Augenblick noch stimmen, aber unter der Oberfläche beginnt es gefährlich zu knistern. Viele Menschen machen sich Sorgen um den Frieden. Sie denken an die ungeheure Ansammlung von Massenvernichtungsmitteln im Herzen Europas und daran, dass es noch immer nicht gelungen ist, einen Schritt in die andere Richtung zu tun: weg von der gegenseitigen Bedrohung mit immer gefährlicheren Waffen hin zu einem politisch gestalteten Frieden mit immer weniger Waffen. In Genf wird verhandelt, das ist wahr, und alle Welt wartet gespannt auf ein doch noch gutes Ergebnis. Aber selbst wenn es gelänge – können wir uns beruhigen, können wir sicher sein, dass hier ein Ort des Friedens besteht, in dem Gott nahe ist?

Aufrüttelnd aus aller vermeintlichen Sicherheit dringen alte Worte an unser Ohr: „So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Bessert euer Leben und euer Tun, so will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen: Hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel! Sondern bessert euer Leben und euer Tun, dass ihr recht handelt einer gegen den andern und keine Gewalt übt gegen Fremdlinge, Waisen und Witwen und nicht unschuldiges Blut vergießt an diesem Ort und nicht andern Göttern nachlauft zu eurem eigenen Schaden.“

Ist es nicht merkwürdig, dass bis in einzelne Formulierungen hinein dieser alte Text dieselben Probleme thematisiert wie die, mit denen wir uns heute auseinander zu setzen haben?

Gewalt gegen Fremde! In Zeiten zunehmender sozialer Spannungen wächst die Ausländerfeindlichkeit. Die, die wir einst ins Land geholt haben, damit sie uns halfen, unsern Wohlstand zu mehren, sind uns mit einem Mal lästig. Als ob wir das Problem der Arbeitslosigkeit und der Wirtschaftsflaute dadurch in den Griff bekämen, dass wir uns abschotten nach außen, nur um unseren eigenen Besitzstand zu wahren, und uns damit der Herausforderung verweigern, zu teilen mit anderen, was diese Erde an Gütern und Arbeitsmöglichkeiten bereitstellt.

„Gerechtigkeit schafft Frieden“ – so heißt das Wort der (katholischen) Deutschen Bischofskonferenz zum Frieden, das im April dieses Jahres erschienen ist.

Titel und Inhalt dieser Veröffentlichung weisen auf einen Zusammenhang hin, den wir wohl wissen, aber immer wieder verdrängen und in unserer praktischen Politik vernachlässigen: „Friede entsteht aus dem Tun der Gerechtigkeit.“ Das gilt im Innern eines Landes genauso wie nach außen. Wo wären wir heute als Gemeinwesen, wenn wir nicht wenigstens ein Minimum an sozialem Ausgleich gewährleisteten denen, die schwach sind, alt und krank, die nicht zurechtkommen mit den Anforderungen einer modernen Industriegesellschaft? Wir hätten Streit und Unfrieden im eigenen Haus! Wie sollte das aber nicht auch gelten für das Zusammenleben zwischen

den Völkern, zwischen den ideologischen Blöcken in Ost und West, zwischen den unterschiedlichen Lebensbereichen in Nord und Süd? Gerechtigkeit schafft Frieden – nicht Waffen, nicht Bedrohungen, nicht Ängste. Da haben wir noch viel zu lernen, zu teilen, anders zu gestalten und zu leben.

Und dann das Stichwort von den andern Göttern, denen wir nachlaufen zu unserem eigenen Schaden!

Es ist doch mit Händen zu greifen, wie unsere Ideologien und Abgötter heute heißen, die uns abbringen wollen von dem Vertrauen auf den einen lebendigen Gott: Reichtum, Macht, Sicherheit. In der alten Geschichte von der Versuchung Jesu werden sie uns in mythologischer Gestalt vor Augen geführt:

- Die Ideologie des Reichtums begegnet da in der dämonischen Möglichkeit, auch noch aus Steinen Brot zu machen. Jesus weist das zurück und sagt: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht.“
- Und die Ideologie der Sicherheit begegnet uns da in der teuflischen Versuchung, sich vermeintlich guten Mächten in die Arme zu werfen. Es kann einem ja doch nichts passieren, wenn Gott im Regimente sitzt. Jesus weist auch das zurück und sagt: „Du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen.“
- Und schließlich die Ideologie der Macht. Sie begegnet da in der verrückten Phantasie einer allumfassenden Weltherrschaft, die einem vorgaukelt, man könnte die unbestrittene Nr. 1 in dieser Welt sein. Aber um welchen Preis! Jesus weist auch das zurück und sagt: „Du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen.“

Es gilt also, Nein zu sagen in dieser Welt der teuflischen Verführungen und Versuchungen: Nein zum Selbstbehauptungswillen des einzelnen und ganzer Völker in den Kategorien von Reichtum, Sicherheit und Macht. Nein zu den Massenvernichtungswaffen, Nein zu ungerechten Weltwirtschaftsverhältnissen, Nein zum Wahn einer in allem machbaren Welt.

„Bessert euer Leben und euer Tun, so will ich bei euch wohnen, spricht der Herr, bessert euer Leben und euer Tun, dass ihr recht handelt einer gegen den andern und keine Gewalt übt gegen Fremdlinge, Waisen und Witwen und nicht unschuldiges Blut vergießt an diesem Ort und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem eigenen Schaden.“

Gebe Gott, dass wir diese Mahnungen hören und beherzigen, die da aus ferner Zeit an unser Ohr dringen und deutlich machen, wie wenig sich in all den Jahrhunderten geändert hat.

Gebe Gott, dass wir Schritte des Friedens tun, damit wir wohnen bleiben können an diesem Ort, den Gott uns zum Leben geschenkt hat. Er hat ja kein Interesse am Tode des schuldig gewordenen Menschen, sondern daran, dass er sich bekehrt und am Leben bleibt. Amen.

11.09.1983: 15. Sonntag nach Trinitatis

Lukas 17,5-6

Es ist nicht überliefert, wie die Jünger reagiert haben auf diese Antwort ihres Herrn. Ich stelle mir vor, dass sie stumm waren und erschrocken. Jesus hatte sie ins Herz getroffen mit seiner Bemerkung. Sie wollten ein Mehr an Glauben; dachten, es käme auf die *Quantität* an. Und Jesus verweist sie auf die *Qualität*: klein, aber lebendig, das wird etwas bewirken. Nicht das Große und Bewunderungswürdige und Folgenlose.

Mich erinnert das an ähnliche Worte des Paulus im 1. Korintherbrief: „Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein

tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts.“ (1. Korinther 15,1-2)

Alles haben kann nichts sein, wenn das fehlt, worauf es ankommt: Lebendigkeit und Liebe – und seien sie so klein wie ein Senfkorn. Dieser Hinweis, ja diese Zurechtweisung Jesu, trifft nicht nur die Jünger damals, sondern auch und gerade uns heute.

Wir werden ja täglich in diesem Geist erzogen, immer mehr haben zu wollen, statt auf die Qualität unseres Lebens zu achten. Unser Heil im Wachstum zu suchen um beinahe jeden Preis, statt im Kleinen bescheiden und treu zu bleiben. „Was hülfte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?“

Diese Anfrage Jesu gewinnt heutzutage immer mehr an Dringlichkeit und Berechtigung. Wir sind dabei, dem Götzen des Mehr, immer mehr unser Leben zu opfern. Und dann wundern wir uns, dass wir mutlos und traurig werden und die verändernde Kraft des Glaubens und der Liebe verlieren. Nicht, dass wir zuwenig *Glauben* hätten und um mehr bitten müssten. Nein, wir haben zuviel von den *Dingen* und Sachen, und die ersticken das Lebendige, Verwandelnde in uns im Keim.

Jesus hat das einmal deutlich gemacht an der Gestalt des reichen Jünglings, der zu ihm kam und nach dem ewigen Leben fragte. Der hatte sein Leben lang die Gebote gehalten, aber es fehlte ihm noch eins: die Freiheit von all seinen Gütern, die ihn belasteten und drückten; die Fähigkeit, hinzugeben und nachzufolgen, leicht zu werden und darin den Sinn des Lebens zu finden.

„Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn und saget zu diesem Maulbeerbaum: Reiß dich aus und versetze dich ins Meer! so wird er euch gehorsam sein.“ Aber wir haben das nicht mehr, wenigstens dieses bisschen Lebendigkeit und Liebe, weil wir zuviel haben von den toten und uns erdrückenden Dingen. „Wenn wir etwas besitzen wollten, dann brauchten wir auch Waffen zu seiner Verteidigung“. Das hat Franziskus von Assisi einmal gesagt und darin den Zusammenhang von Besitz und todbringenden Waffen deutlich gemacht. Wie wollen wir lebendig sein und Wunder der Veränderung und Verwandlung zustande bringen, wenn wir so reich sind und so auf waffenstarrende Verteidigung bedacht? Nicht das „Mehr, immer mehr!“ könnte uns retten, auch nicht in Glaubensdingen, sondern das Weniger, die Winzigkeit eines Senfkorns in wahrhaftiger Liebe und Lebendigkeit.

Dorothee Sölle hat darauf hingewiesen in ihrer Rede vor der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Vancouver:

„Viele Menschen in der Mittelklasse sind heute auf der Suche nach einer neuen Spiritualität. Sie wollen zu dem, was sie schon haben, Ausbildung und Beruf, Erziehung und gesichertes Einkommen, Familie und Freunde, noch etwas mehr haben. Die religiöse Erfüllung, der Sinn des Lebens, die Speise der Seele, der Trost – das alles soll zusätzlich zur materiellen Sicherheit noch dazukommen. Eine Art religiöser Mehrwert für die, die eh schon überprivilegiert sind. Sie suchen die geistliche Fülle des Lebens zusätzlich zur materiellen, den Segen von oben zusätzlich zum Reichtum.

Aber Jesus weist diese fromme Mittelklassenhoffnung zurück. Die Fülle des Lebens kommt nicht, wenn du schon alles hast. Wir müssen erst leer werden für Gottes Fülle. Gib das weg, was du hast, gib es den Armen, dann hast du gefunden, was du suchst. Die Geschichte vom reichen Jüngling endet in Trauer. Trauer bei dem jungen Mann, denn er ist sehr reich und geht davon. Vielleicht wird er depressiv, vielleicht wird er demnächst anfangen zu trinken, vielleicht wird er einen Autounfall produzieren. Er hat sich von Jesus nicht zu mehr Leben, zur Fülle des Lebens, zum Verteilen des Lebens verlocken lassen.“

Nicht mehr, sondern weniger – das wäre das Wunder, das unser Leben verändern würde. Wir könnten einander anders begegnen: wehrloser, vertrauensvoller, liebevoller. Wir würden wieder die Erfahrung machen, wie viel wunderbare, lebensschaffende Kraft in einem Senfkorn steckt und uns darauf verlassen – und nicht auf die Macht von Bomben und Raketen, die doch nur töten, nichts verteidigen und bewahren, es sei denn, unsere Illusionen und Täuschungen über das Leben.

„Mehre uns den Glauben! Mach uns sicherer“, so hatten die Apostel den Herrn gebeten. Und er hat die Gefahr dieses Mehr und dieser Sicherheit erkannt und das zurückgewiesen und von der Kleinheit gesprochen: „Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn und saget zu diesem Maulbeerbaum: Reiß dich aus und versetze dich ins Meer! so wird er euch gehorsam sein.“

Stellen Sie sich einmal vor, wir wollten uns darauf verlassen in den Problemen unserer Zeit: auf einen Senfkorn-Glauben! Die meisten bekämen es mit der Angst zu tun und würden antworten wie jener Soldat, der zur Frage der Friedensverantwortung der Kirche schrieb: „Ich persönlich liebe unseren Herrn und Heiland mit jeder Faser meines Herzens; dennoch verlasse ich mich eher auf den Schutz von Waffen als auf die guten Worte einer eindeutig gegen uns gerichteten Staatenwelt.“

Mehr Glaube, mehr Besitz, mehr Waffen – was wir nicht alles haben wollen, um uns sicher zu fühlen! Und Jesus redet von einem Senfkorn-Glauben, der allein genügt, um Wunder der Wandlung zu vollbringen! Wann werden wir lernen, uns darauf zu verlassen, so arm und so frei zu sein, dass wir leben und lieben können?

Gebe Gott, dass es noch rechtzeitig geschieht, dass wir uns verwandeln lassen zur Kleinheit und Kraft eines Senfkorn Glaubens. Amen.

25.09.1983: 17. Sonntag nach Trinitatis

Johannes 9,35-41

Es war eine festgefügte Welt, in der Jesus damals lebte: da waren die Blinden, von denen man glaubte, sie oder ihre Eltern hätten gesündigt und deshalb seien sie mit Krankheit geschlagen und ausgeschlossen von der Gesellschaft der anderen, der Sehenden, der Gesunden, der Gerechten und gottesfürchtigen Leute. Und da waren die Sehenden, die Gesunden, die Frommen, die Gottes Gebote befolgten und wussten, was richtig war.

In einer solchen festgefügten Ordnung hatte jeder seinen Platz. Es war klar, wer das Recht hatte zu führen, zu belehren, Weisung zu erteilen – und wer gefälligst am Rande zu bleiben hatte, stumm, bettelnd, zufrieden über ein Almosen. Schließlich hatte Gott deutlich gemacht, wen er liebte und haben wollte und wen er ablehnte.

Jesus hat in diese festgefügte Ordnung eingegriffen und sie radikal in Frage gestellt: „Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, auf dass, die da nicht sehen, sehend werden, und die da sehen, blind werden.“

Das war ein ungeheurer Vorgang. Er bedeutete nicht nur das Wunder einer Heilung für einen bis dahin blinden Menschen, sondern mehr noch und weit aufregender: die Umkehrung der Verhältnisse in einer stolzen und selbstgerechten Gesellschaft.

Und so schildert der Evangelist Johannes, dass sich der Ärger der Leute nicht so sehr am Wunder der Heilung eines Blindgeborenen entzündete, sondern an seinen Konsequenzen, die ihnen zunehmend bewusst werden.

Achten wir einmal auf den Ablauf, wie er im 9. Kapitel des Johannesevangeliums berichtet wird: Da ist ein Blinder, der bettelnd am Wegesrand sitzt. In der Frage der Jünger wird deutlich, wie sie ihn einschätzten: „Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er ist blind geboren?“ Den Jüngern ist sicher nicht bewusst gewesen, wie grausam, wie festlegend, wie abwehrend sie hier fragten. Sie geben nur die übliche Meinung wieder: wer krank ist, gar blind, der hat große Schuld auf

sich geladen. Dass sie damit unausgesprochen sich selber als die Sehenden frei von Sünde und Schuld empfinden, ist ihnen wohl nicht klar geworden.

Jesus lässt sich auf solche Festlegungen und Festschreibungen nicht ein, weil sie nicht wahr sind und einen nur zu gefährlichen Irrtümern über sich selbst und andere verführen. „Dieweil ich bin in der Welt, bin ich das Licht der Welt.“

Und nun folgt eine Heilung, die nicht nur Erhellung für den Blinden bedeutet, sondern auch für die Sehenden. Freilich, was für den bislang Blinden eine Linderung seiner Schmerzen und seines Elends bringt, tut den anderen weh, trifft sie im Kern ihrer Selbstrechtfertigungen. Und es bleibt offen, ob sie sich heilen lassen wollen in ihrer Blindheit gegenüber sich selbst.

Jesus öffnet dem Blinden die Augen, er kann wieder sehen, und doch versteht er noch nicht, was geschehen ist. Er ahnt, dass etwas Ungewöhnliches vor sich gegangen ist, er vermutet, es handle sich um einen Propheten, der ihm da begegnet ist. Und erst allmählich dämmert ihm, dass der, der ihm geholfen hat, von Gott sein müsse, und findet schließlich zu dem Bekenntnis: „Herr, ich glaube.“ Erst da ist das Wunder vollendet: wo einer sehen und verstehen und bekennen kann vor aller Welt – da ist aus einem Blinden ein Sehender, ein neuer Mensch geworden.

Jesus setzt damit alte Einteilungen und Ordnungsprinzipien außer Kraft: er vergibt Schuld, er macht wirklich heil und behaftet die Leute nicht in ihrem Unglück und in ihrer Sünde und baut etwa darauf seine Selbstgerechtigkeit auf. So verhalten sich die Pharisäer. Sie können diese Heilung nicht ertragen, weil sie ihnen das Fundament ihres Selbstverständnisses entzieht: Lieber Gott, ich danke dir, dass ich nicht so ein sündiger und deshalb kranker und blinder Mensch bin.

Wir alle, denke ich, leben ein Stück weit davon, dass wir uns von anderen zu unserem Vorteil unterscheiden. Wir sind nicht so wie – ja, wie die Ausländer, die Arbeitslosen, die Protestierer, die Polen, die Russen – oder was es sonst noch für gebräuchliche Unterscheidungen bei uns gibt, mit denen wir uns bestätigt und die anderen im Zustand der Sünde wähen. Was geschieht, wenn uns dieser Unterscheidungsgrund entzogen wird, wir nichts mehr Besonderes haben, worauf wir uns berufen dürften? Wir hätten es schwer, unser Selbstverständnis noch näher zu beschreiben.

Ja, sind wir denn auch blind? fragen die Pharisäer, als ihnen der unterscheidende Grund des Blindseins bei diesem anderen Menschen genommen wird. Und Jesus nimmt ihnen diesen Zweifel nicht, im Gegenteil. Er kehrt das Ganze um und gibt es ihnen so zurück: „Wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde; nun ihr aber sprecht: Wir sind sehend, bleibt eure Sünde.“

Es ist eine tiefe Wahrheit, die Jesus hier über unser Leben ausspricht: im andern nehmen wir wahr und bekämpfen, was wir bei uns selber nicht sehen wollen. Der andere ist der blinde und der sündige Mensch, so behaupten wir – und dabei verschleiern wir uns, wie sehr wir selber blind und schuldig sind. „Was siehst du den Splitter im Auge des andern und nimmst den Balken im eigenen nicht wahr“, das ist die Botschaft dieses Predigttextes von der Heilung eines Blinden und dem Ärger der Pharisäer darüber.

Ich denke, wir könnten zweierlei daraus lernen:

1. Uns nicht schlauer, besser wissender, sehender, sündloser vorzukommen als andere Leute. Woher wissen wir, dass ihr Schade nicht längst geheilt ist und gar kein Grund mehr besteht für unsere Überhebung?
2. Wir sollten das Gericht nicht übersehen, das mit Jesus in die Welt gekommen ist, das Gericht, das uns selber gilt und nicht den andern.

Gewiss, Jesus ist gekommen, zu retten und zu heilen, gesund zu machen und Sinn zu stiften. Aber dürfen wir uns dabei beruhigen? Gilt das Heilungswunder immer nur

uns und das Gericht den andern? In dieser Geschichte von der Heilung des Blindgeborenen ist es genau andersherum: geheilt wird der andere, der vermeintliche Sünder, und der findet zum Bekenntnis; gerichtet werden wir selbst, sofern wir stolz sind und uns etwas einbilden auf unsern Durchblick, unsere Frömmigkeit, unsere Gerechtigkeit vor Gott. Das bleibt so stehen, das findet keinen versöhnlichen Ausgang. Das ist die drängende Frage Gottes an uns: Willst du dich heilen lassen, willst du sehend werden, du, der du blind bist gegen dich selbst? Amen.

30.10.1983: Reformationstag (31.10.)

Jesaja 62,6-7.10-12

Es ist lange her, seit diese Worte aus dem Mund eines Propheten dem Menschen Mut zusprachen in ihrer belasteten und gefährdeten Situation. Sie waren heimgekehrt aus dem babylonischen Exil und hatten begonnen, ihre Stadt wieder aufzubauen: Jerusalem – die Stadt des Friedens und der Gerechtigkeit. Es gab viel zu tun: Trümmer wegzuräumen einer verfehlten und vermessenen Politik, all die Zeichen militärischer Stärke, die sich unverhofft in eine bittere Niederlage verwandelt hatte. Ob es noch einmal zu schaffen war, Heil zu erfahren in dieser geschlagenen Stadt? Das fragten die Menschen und machten sich an die Arbeit, um aus den Trümmern etwas Neues zu bauen: Jerusalem – die Stadt des Friedens und der Gerechtigkeit. Mancher hegte Zweifel in seinem Herzen. Es würde doch wieder so kommen wie immer. Menschen lernen nur selten aus ihrer Geschichte. Das machte sie müde und unwillig. Nur einer mochte dieser Skepsis nicht glauben. Er war überzeugt: mit Gottes Hilfe würde es gehen, würde es zu schaffen sein, was Menschen so sehnsüchtig erhofften und erwarteten: endlich in Frieden zu leben – in Jerusalem, der Stadt des Friedens und der Gerechtigkeit.

Warmherzig und liebevoll warb der Prophet um die Herzen der Menschen. Er wollte sie herausreißen aus aller Resignation und Verzweiflung: „Machet Bahn, machet Bahn, räumt die Steine hinweg! Richtet ein Zeichen auf die Völker!“

Ich finde, liebe Gemeinde, dass diese Worte über die Jahrhunderte hinweg nichts von ihrer Kraft eingebüßt haben. Immer noch sind sie anfeuernd und ermutigend. Und wieder treffen sie heute auf Menschen, die zu resignieren scheinen angesichts der großen und scheinbar unlösbaren Aufgabe, Frieden zu schaffen und Gerechtigkeit in dieser Welt. Was können wir denn schon ausrichten mit unseren geringen Kräften gegen all den Wahnsinn von Terroranschlägen, militärischen Interventionen, aberwitzigen Aufrüstungen und politischen Drohgebärden, so fragen wir manches Mal.

„O Jerusalem“, so ermutigt uns der Prophet, „ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen.“ Es geschieht ja nicht unwidersprochen, was täglich sich ereignet an Unvernunft in der Welt. Es wird nirgends mehr geschwiegen zu den Greueln und den entsetzlichen Plänen zur Bedrohung und Vernichtung des Lebens. Wächter sind da, die Tag und Nacht herausschreien, von wo uns Gefahren drohen! Gefahren des Krieges, der Ungerechtigkeit, der Umweltzerstörung, der Vereinsamung der Menschen. Vor allem die Kirchen in der Welt haben nach Jahren des Schweigens ihr Wächteramt wiederentdeckt und werden nicht müde, uns immer wieder daran zu erinnern, was unser Leben gefährdet und wo Umkehr nötig ist.

Die Rufe der Wächter hallen durch die Welt, niemand kann mehr die Ohren verschließen und alle wissen, wie groß die Gefahren sind. Werden wir darauf hören und umkehren zum Leben?

„Die Kirche soll sich heraushalten aus der Politik“, das bekam ich vor vierzehn Tagen zu hören, als wir mit Mitgliedern der Bündelsdorfer Friedensinitiative die Verlautbarung

des Weltrates der Kirchen zu Frieden und Gerechtigkeit vor der Kreuzkirche verteilen. Soll die Kirche wirklich schweigen zu all den gefährlichen Entwicklungen in der Welt, die unser Leben und unsere Freiheit bedrohen? Sie kann es nicht, wollte sie ihrem Auftrag in der Welt, den Frieden Gottes zu verkünden, nicht untreu werden. Und so hat auch die Nordelbische Synode ihre Kundgebung zum Thema Frieden mit den Worten begonnen: „In einer Situation, in der Schweigen und Ausweichen neue Schuld wäre, erklärt die Synode ...“

Ja, Schweigen und Ausweichen wäre neue Schuld. Schon einmal haben wir als Kirche beklagt, „nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt zu haben.“ Das soll nicht noch einmal geschehen. Wir wollen mittun und Wächter sein, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen.

Dabei machen wir die Erfahrung, dass wir mit vielen unterwegs sind, die da wach sind und warnen und rufen. Wir sind nicht allein, wir sind gar nicht so schwach und so klein. In Hamburg auf der Demonstration wurde gesungen: „Wir wollen wie das Wasser sein, das weiche Wasser bricht den Stein.“ Dabei kommt den Christen eine besondere Aufgabe im Chor der Wächter zu: „Die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen, lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden!“

Wir sollen unablässig beten zu Gott um den Frieden und ihn erinnern an seine Verheißungen. Er hat Jerusalem, dieser viel geschlagenen Stadt, und uns allen in der Welt sein Geschenk des Friedens und der Gerechtigkeit gemacht in Jesus von Nazareth. Auf ihn sollen wir hören, an ihn uns erinnern, auf ihn uns berufen in unseren Gebeten zu Gott.

Es ist geradezu rührend, wie uns hier der Prophet auffordert, Gott unablässig in den Ohren zu liegen und ihn zu erinnern an sein Geschenk des Friedens und der Gerechtigkeit: „bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden!“

Wir, die wir das neue, das universale Jerusalem sein wollen als Kirche in der Welt, sollen aufrecht reden und handeln in der Welt und so zu einem Lobpreis Gottes werden auf Erden.

„Gehet ein, gehet ein durch die Tore! Bereitet dem Volk den Weg! Machet Bahn, machet Bahn, räumt die Steine hinweg! Richtet ein Zeichen auf für die Völker!“ Damit ist gewiss nicht der breite und bequeme Weg gemeint, den alle Welt geht in Anpassung an vermeintliche Zwänge der Wirtschaft und der Rüstung, sondern der Weg hinauf ins Heiligtum, in die Stadt des Friedens und der Gerechtigkeit, damit wir ein Zeichen werden für alle Völker: „Siehe da, auf dem Berg, die Stadt Gottes.“

Solche und ähnliche Aufforderungen der Bibel, ein Zeichen zu sein für die Völker, haben den Ökumenischen Rat der Kirchen gewiss dazu veranlasst, in aller Deutlichkeit zu erklären:

„Wir glauben, dass die Zeit gekommen ist, dass die Kirchen klar und eindeutig erklären, dass sowohl die Herstellung und Stationierung als auch der Einsatz von Atomwaffen ein Verbrechen gegen die Menschheit darstellen und dass ein solches Vergehen aus ethischer und theologischer Sicht verurteilt werden muss. Die Frage der Atomwaffen ist aufgrund ihrer Tragweite und der drohenden Gefahren, die sie für die Menschheit mit sich bringt, eine Frage christlichen Gehorsams und der Treue zum Evangelium. Wir sind uns bewusst, dass eine solche Erklärung der Kirchen nicht zur Abschaffung von Atomwaffen führen wird. Aber sie wird die Kirchen und ihre Mitglieder zu einer grundlegenden Prüfung ihrer eigenen stillschweigenden oder offenen Unterstützung politischer Positionen veranlassen, die indirekt oder direkt auf dem Besitz und dem Einsatz dieser Waffen aufbauen.“

Nicht schweigen, ein Zeichen setzen, auf der Hut sein und Hindernisse aus dem Weg räumen – das ist die Botschaft des Propheten für unsere heutige Zeit. Mut will er uns machen, der Sache des Friedens und der Gerechtigkeit zu dienen. Und am Ende sollen wir einen neuen Namen bekommen, und alle Welt wird sehen, worin das Heil liegt: „Heiliges Volk“, „Erlöste des Herrn“, „Gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt“.

„Siehe, dein Heil kommt“ – das ist schwer zu sehen. Aber Gott sucht uns, will uns nicht verlassen. Amen.

06.11.1983: Drittlezter Sonntag im Kirchenjahr

1. Thessalonicher 5,1-11

In der gestrigen Ausgabe der Landeszeitung war zu lesen, dass die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland nach lebhaften, zum Teil erregten Debatten eine Erklärung zum Thema Frieden verabschiedet hat, in der sie sich gegen das System nuklearer Abschreckung ausspricht. In dem ohne Gegenstimmen bei zwei Enthaltungen verabschiedeten Text heißt es:

„Als Christen müssen wir sagen: Die Androhung gegenseitiger Vernichtung widerspricht dem Geist Christi und ist Ausdruck unserer Sünde. Deshalb muss das System nuklearer Abschreckung unbedingt überwunden werden.“

Damit nimmt die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland eine Formulierung der Nordelbischen Synode zum gleichen Thema auf und spitzt sie noch einmal zu. Hatten die Nordelbischen Synodalen vor Monaten noch von der „gemeinsamen schuldhaften Verstrickung“ geredet, die im System nuklearer Abschreckung enthalten ist, so wird jetzt von Sünde gesprochen, die mit dem Geist Christi unvereinbar ist.

Was bringt eine Kirche dazu, so deutlich in Richtung auf die Politiker zu formulieren und eine Umkehr in der bisherigen Sicherheitspolitik zu fordern? Eine Hilfe und eine Erklärung dazu liefert uns der heutige Predigttext aus dem ersten Brief des Paulus an die Thessalonicher.

Er macht uns klar, worum es angesichts des drohenden Weltgerichts geht für die Christen: um Heil oder Unheil, um Licht oder Finsternis, um ewiges Heil oder ewiges Verderben. Es ist also eine Frage auf Leben und Tod, die die Christen beschäftigt vor dem Hintergrund des drohenden Weltuntergangs – und nicht einfach eine belanglose Frage praktischer Politik oder ethischen Verhaltens, die man so oder so beantworten könnte.

Freilich, über diese Einschätzung der Lage, dass es so ernst sei und um letzte Dinge gehe, gibt es Streit unter uns. Ist es wirklich so, dass der Weltuntergang droht, wenn wir fortfahren, aufzurüsten und uns mit immer schrecklicheren Waffen zu bedrohen? Es gibt einige unter uns, die uns beruhigen wollen, die uns klar machen wollen, dass die Gefahren schon immer da waren, aber dass eine verantwortliche Politik schon in der Lage sei, das Schlimmste zu verhüten. Schließlich dienen all diese Waffen der Erhaltung des Friedens und der Freiheit in diesem Land und hätten sich darin in den letzten Jahrzehnten doch auch eindeutig bewährt.

Andere teilen diese Zuversicht und Sorglosigkeit nicht. Sie sehen, dass die technischen Möglichkeiten uns gefährlich nahe an einen möglichen Einsatz dieser Waffen heranführen und vertrauen nicht so sehr der politischen Klugheit, diesen schrecklichen Fall auch wirklich verhindern zu können.

Hinzu kommen die Ängste auf der anderen Seite, die dazu führen könnten, „doomsday-Automaten“ zu konstruieren, also den alles vernichtenden atomaren Gegenschlag zu automatisieren und irgendwelchen Computern anzuvertrauen. Dann wäre die politische Entscheidung bei einem Fehlalarm ausgeschaltet und wir alle in Ost und West auch ohne aggressive Absichten dem Untergang geweiht.

Wie gesagt, es gibt Streit darüber, ob wir wirklich dem Weltuntergang schon so nahe sind. Gewiss, auch wenn wir ihn fürchten aufgrund der technischen und militärischen Entwicklung, können wir nicht mit Sicherheit sagen, ob und wann er eintreten wird. Das ist gut so, und das ist auch die Gnadenfrist, die uns immer noch gewährt wird. Aber wir sollten uns nicht täuschen lassen und uns nicht in falscher Sicherheit wiegen. So wie es unser Predigttext warnend formuliert: „Wenn sie sagen werden: Es ist Friede, es hat keine Gefahr –, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entrinnen.“

Lasst uns also wachsam und nüchtern sein und uns als Kinder des Lichts erweisen, denn darauf kommt es an. Wenn wir mit dem Schlimmsten rechnen müssen, wenn wir spüren, wie nahe wir dem Weltende sind, dann ist es wichtig, klare Entscheidungen zu treffen.

Christen sollen sich auf den Herrn Jesus Christus verlassen, der für uns gestorben ist, damit wir, „ob wir wachen oder schlafen, zugleich mit ihm leben.“ Es ist also diese dringende und herzliche Einladung zum Leben, die den Christen am Rande des Abgrunds begegnet. Wenn wir schon meinen, in irgendeiner Weise bereit und „gerüstet“ sein zu sollen, dann gerüstet mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf das Heil.

Liebe Gemeinde! Ich finde es ganz wichtig, uns gegenseitig wieder an diese Worte zu erinnern, beschreiben sie doch, worauf sich ein Christ im letzten verlassen soll: auf Glaube, auf Liebe und Hoffnung und nicht auf all die schrecklichen Waffen, die uns ja doch nicht sicher machen, sondern nur von Tag zu Tag mehr ängstigen und jetzt schon vielen Menschen auf der Welt durch ihre immensen Kosten ein Leben in Würde und Gerechtigkeit unmöglich machen. Ich erinnere mich an einen Satz aus dem Beratungsprozess der Nordelbischen Kirche zum Friedensthema, der mit entlarvender Offenheit so von einem Offizier der Bundeswehr ausgesprochen wurde: „Ich persönlich liebe unseren Herrn und Heiland mit jeder Faser meines Herzens; dennoch verlasse ich mich eher auf den Schutz von Waffen, als auf die guten Worte einer eindeutig gegen uns gerichteten Staatenwelt.“

Ich zitiere diesen Satz nicht, weil ich mich über einen einzelnen erheben und ihn anklagen will, sondern weil mir deutlich geworden ist, dass wir in unserer praktischen Politik beinahe alle genau diesen Satz sprechen oder uns nach ihm verhalten. Können wir das aber noch länger verantworten angesichts des Ernstes der Lage, in die wir uns gebracht haben?

„Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis ... Ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages ...“. So zuversichtlich konnte Paulus von den Christen seiner Zeit sprechen.

Von uns heute würde er gewiss anders reden. Da gibt es Licht und Schatten, allerlei Verwirrung und Orientierungslosigkeit in einer gefährlichen Situation. Ich denke, er würde uns nicht zuerst ermutigen und bestärken, weil er uns auf dem rechten Weg sähe, sondern er würde mahnen und hinweisen, uns ins Gewissen und in die Herzen reden, damit wir aufhören, so grau zu sein, Schattenwesen zwischen Nacht und Tag, die nur noch wenig von dem Licht leuchten lassen, mit dem sie einst beschenkt worden sind.

- Lasst uns doch umkehren zum Leben, zum hellen Tag, zur Liebe und Gerechtigkeit Gottes in seinem Sohn Jesus Christus.
- Lasst uns dem Glauben vertrauen und der Liebe und der Hoffnung und so gerüstet den Auseinandersetzungen begegnen um die Wahrheit und um die Gerechtigkeit in der Welt.

- Lasst uns das Heil gewinnen durch unsern Herrn Jesus Christus. „Er ist für uns gestorben, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zugleich mit ihm leben.“

Vorgestern Abend hat mich Pastor Kasch noch einmal daran erinnert, was in den letzten vier der 95 Thesen von Martin Luther steht. Es liest sich geradezu wie ein Kommentar zu unserem Predigttext und sollte uns Mut machen, auf dem christlichen Weg durch zu Welt zu bleiben, ohne Angst vor Obrigkeiten, die das anders sehen und uns verführen wollen, von dem Weg Jesu abzuweichen in dieser Welt.

Martin Luther schrieb 1517 und schlug das öffentlich an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg:

- *„Fort darum mit all den Propheten, die dem Volk Christi zurufen; Friede, Friede und ist doch kein Friede!*
- *Wohl all den Propheten, die dem Volk Christi zurufen: Kreuz, Kreuz – und ist doch kein Kreuz!*
- *Man soll die Christen ermahnen, dass sie ihrem Haupte Christus durch Strafe, Tod und Hölle mit Freuden nachfolgen,*
- *und so ihr Vertrauen eher darauf setzen, durch viel Leid als durch sicheren Frieden in den Himmel einzugehen.“*

Den Frieden sichern wollen mit schrecklichen Waffen – das widerspricht der Botschaft Jesu Christi, das verdirbt unser Gewissen, wenn wir uns darauf verlassen.

„Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit, Denn Friede muss gewagt werden, ist das eine große Wagnis und lässt sich nie und nimmer sichern. Friede ist das Gegenteil von Sicherung. Sicherheiten fordern heißt Misstrauen haben. Dieses Misstrauen gebiert wiederum Krieg. Sicherheiten suchen heißt, sich selber schützen wollen. Friede heißt, sich gänzlich ausliefern dem Gebot Gottes.“

So Dietrich Bonhoeffer im Jahr 1934. Wir haben die Stimmen gehört, die uns ermahnen und warnen: Paulus, Luther, Bonhoeffer. Es ist an uns, das Leben zu wählen. Amen.

04.12.1983: 2. Advent (Text: Reihe VI) (neue Leseordnung)

Offenbarung 3,7-13

Es ist ein sehr tröstlicher Text, der uns in diesen Adventstagen begegnet: „Siehe, ich habe dir eine Tür aufgetan, und niemand kann sie zuschließen.“ Es ist ein Wort der Ermutigung mitten in unsere Ängste hinein. Denn wir leben in einer Zeit, in der ständig Türen zugeschlagen werden: Türen zwischen Regierungen und Völkern, zwischen Parteien und Interessenverbänden, zwischen Ehepartnern und Generationen. Überall ist es das gleiche Bild: Menschen verstehen einander nicht mehr, haben nicht die Kraft, aufeinander zuzugehen, wenden sich enttäuscht voneinander ab, lassen die Tür hörbar ins Schloss fallen. Das isoliert, bringt ins Abseits, ängstigt uns, nimmt die Hoffnung, macht düster und trostlos. Verschlossene Türen versperren auch den Weg zu uns selbst und zu Gott.

Und da begegnet uns dieser Text: „Siehe, ich habe dir eine Tür aufgetan, und niemand kann sie zuschließen.“ Das befreit aus Angst und Resignation. Das steht wie ein großes Plus vor der Klammer unserer Erlebnisse. Eine Tür soll offen bleiben für Verhandlung, für Versöhnung, für Vergebung und Verstehen. Eine Tür, die *den* verwandelt, der eintritt: Aus Feinden werden Gesprächspartner, vielleicht sogar Freunde. Es ist eine offene Tür da in all den Verschlossenheiten unserer Welt und auch in unserem eigenen Innern, die zum Eintreten einlädt, zu neuen Erfahrungen miteinander, neuen Räumen, mehr Licht und Wärme unter den Menschen.

„Siehe, ich habe dir eine Tür aufgetan, und niemand kann sie zuschließen.“ Mich haben diese Worte besonders getröstet, als die Politiker nach langen Auseinandersetzungen

zungen nur noch das Scheitern der Genfer Verhandlungen feststellen konnten und ihre Konsequenzen daraus zogen: Nachrüstung trotz vieler Proteste und Mahnungen. Gewiss, eine Chance ist damit vertan worden, umzukehren von einem als falsch erkannten Weg. Aber es ist nicht das letzte Wort über unser aller Leben. Es gibt eine Kraft, die stärker ist: „Siehe, ich habe dir eine Tür aufgetan, und niemand kann sie zuschließen.“ Dieser Trost steht vor aller Erfahrung von Ohnmacht und Versagen. Und es ist ein sehr ermutigender Text, der weiß, wo unsere Schwäche liegt: „Ich kenne deine Werke ... Du hast nur geringe Kraft.“

Es ist ja wahr. Wir alle könnten beschreiben, wo unsere Kräfte immer wieder versagen, an Grenzen stoßen, sich als unzureichend erweisen. Im persönlichen Umgang miteinander und auch im größeren Zusammenhang von Wirtschaft und Politik. Allzu häufig müssen wir uns dessen anklagen, „dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben.“ Aber auf diese Erfahrung der eigenen Unzulänglichkeit und Schwäche setzt unser Bibeltext keine Strafpredigt, keine Vorwürfe und Verhaltungen, sondern nur Stärkung und Ermutigung: „Du hast nur geringe Kraft und hast doch mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet.“

Da wird erkannt, wie in all der Schwäche und in all dem Versagen eine innere Kraft steckt, die es hervorzuheben, zu bestärken und zu ermutigen gilt. Was nützen all die Vorwürfe, dass wir es wieder einmal nicht geschafft haben, die Welt und uns selber zu verändern, wenn das doch nur lähmt? Wenn darüber vergessen wird, wie viel Liebe und Bemühen da war, wie etwas gewachsen ist unter uns an Nähe und Verständigung?

Ich habe das jetzt erlebt in unserer Friedensinitiative, wie viel Enttäuschung um sich greift über unsere viel zu geringe Kraft, wie viele Bemerkungen wir uns anhören mussten über unser vermeintliches Scheitern. Aber ist das so? Sind wir wirklich gescheitert?

Gemessen an dem großen Ziel, todbringende Waffen aus der Welt zu schaffen und damit hier und jetzt bei uns selber anzufangen, vielleicht. Aber nicht in der gemeinsamen Erfahrung, wie etwas wachsen und größer werden kann auch aus kleiner Kraft. Wir sind nicht allein. Wir gehen unseren Weg gemeinsam. Wir ermutigen uns gegenseitig, bei dem Wort des Lebens zu bleiben.

Von Luther haben wir gelernt, dass Christen nur eine Möglichkeit haben, sich zur Wehr zu setzen gegen das Böse, gegen das Unrecht, gegen die Gottvergessenheit dieser Welt: das Wort. Mit ihm wollen wir immer wieder fragen und klagen, hinweisen und überzeugen, bitten und betteln, ja auch danken und preisen. Dass da ein Name ist, „der über alle Namen ist und dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.“

Das hört sich jetzt so an, als würden Wunschdenken und Allmachtsphantasien durchgehen mit denen, die gescheitert sind: dass wenigstens in der Phantasie die Machtverhältnisse einmal umgekehrt sein werden; dass das, was jetzt noch schwach und ohnmächtig ist, eines Tages in seine wirkliche Kraft und Stärke eingesetzt wird.

Ich gebe zu, dass solche Gedanken verlockend und nur allzu verständlich sind. Aber das ist doch nicht bloß Wunschdenken und fromme Phantasie. Dahinter steckt ein Versprechen, auf dass wir uns von ganzem Herzen verlassen wollen: Gott selber verspricht denen, die ihn lieben und sein Wort bewahren und seinen Namen nicht verleugnen, dass einmal alle Widersacher und Feinde überwunden sein werden und dass sie erkennen werden, wem eigentlich seine ganze Liebe gehört: den Sanftmütigen und Geduldigen, den um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denen, die Leid tragen, und denen, die Frieden stiften. Ihnen wird der neue Himmel und die neue Er-

de gehören und ihnen ruft er zu: „Siehe, ich komme bald; halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nimmt.“

Vielleicht ist das die tröstlichste und zugleich ermutigendste Aussage dieses Textes: Siehe, ich komme bald! Was fürchten wir nicht alles, was kommen wird in dieser ungerechten und friedlosen Welt? In schlimmsten Bildern und Visionen malen wir uns oft den Schrecken und die Zerstörung aus, zu der wir fähig geworden sind in unserem Wahn. Aber all das soll uns nicht irre machen: „Siehe, ich komme bald!“

Durch die geöffnete Tür, die niemand mehr zuschließen kann, kommt Gott uns entgegen, um uns herauszureißen aus aller Angst und Verzweiflung. Gott kommt – das ist die Botschaft des Advent und die Antwort auf all unsere ängstlichen Fragen. Davon wollen wir uns trösten und ermutigen lassen. Amen.

25.12.1983: erster Weihnachtstag

Galater 4,4-7

Auf den ersten Blick ist das ein etwas spröder und fremder Text, der uns da zu Weihnachten begegnet. Nicht der Glanz der Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium. Und doch enthält er das Wesentliche von Weihnachten in dichter und präziser Sprache. Wie eine Knospe, die sich entfaltet, wenn wir uns nur ein wenig Zeit nehmen, ihre Kraft und Schönheit zu betrachte.

„Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn ...“

Paulus hat damit ohne Frage ein geschichtliches Ereignis gemeint: die Geburt Jesu in Bethlehem im jüdischen Lande; die Erfahrung des Glaubens, dass Gott sich in diesem Menschen in besonderer und einmaliger Weise uns Menschen zugewandt hat. Aber das eigentliche Geheimnis von Weihnachten liegt in seiner Wiederholung! „Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind“, so singen wir. Offenbar erfüllt sich die Zeit immer wieder, in der es nötig wird, dass Gott uns seinen Sohn schickt.

Freilich nicht so, dass er in einem äußeren Sinn immer wieder in Erscheinung tritt. Nein, da muss es bei dem einmaligen Ereignis in Bethlehem damals bleiben. Aber doch so, dass er innerlich in uns immer wieder von neuem geboren wird, damit wir heil werden. Angelus Silesius, der große schlesische Mystiker, hat das einmal so ausgedrückt: „Wär' Christus nur in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebst in Ewigkeit verloren.“

Alle Jahre wieder ist die Zeit reif für uns, dass der Christus neu geboren wird in uns und unsere Herzen verwandelt. Das gilt für das Leben des einzelnen, für unsere Familien und für die Gesellschaft, in der wir leben. Wir machen viele Fehler im Laufe eines Jahres, laden Schuld auf uns, kommen vom Weg ab und irren umher. Da wird es Zeit, dass wir zurückfinden zum Grund unseres Lebens: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.“

Jedes Jahr wenigstens einmal zur Weihnachtszeit werden wir daran erinnert, worauf wir vertrauen können in unserem Leben, was wirklich trägt in einer dunklen und ungerechten Welt.

Wie viele Menschen haben geseufzt in diesem Jahr, haben sich verloren und verlassen gefühlt im persönlichen, im familiären und im politischen Leben. Und nun ist wieder Weihnachten geworden: „Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn ...“ Das heißt: Wir sind nicht allein. Uns begleitet Gottes Liebe. Sie will von neuem geboren werden in unseren Herzen und uns verwandeln zu Menschen seines Wohlgefallens.

„Geboren von einer Frau und unter das Gesetz gestellt ...“

Wieder meint Paulus damit ein geschichtliches Ereignis und eine einmalige, unwiederholbare Erfahrung: Jesus wird geboren von einer jungen Frau, Maria, und lebt sein Leben unter den Bedingungen der damaligen Zeit mit ihren Vorschriften und

Regelungen, ihren Gesetzen und Machtstrukturen. Und doch enthält auch diese Bemerkung ein tiefes Geheimnis, das Zeiten und Räume überschreitet und auch etwas aussagt über unser Leben und über unsere Situation.

„Geboren von einer Frau und unter das Gesetz gestellt ...“ – diesen Satz könnten wir von jedem von uns sagen und darin die beiden Pole entdecken, zwischen die unser Leben eingespannt ist: das weibliche und das männliche Element unseres Lebens. Jeder trägt ein Stück vorbehaltlose Liebe in sich, das weibliche Prinzip seines Lebens, und jeder trägt ein Stück Gesetz in sich, das männliche Prinzip seines Lebens. Symbolisch verdichtet finden wir diese beiden Prinzipien in zwei Gestalten der Weihnachtsgeschichte wieder: in Maria und Herodes. Auf der einen Seite die hingebungsvolle, liebende Frau: „Mir geschehe, wie du gesagt hast.“ Auf der anderen Seite der machthungrige und um seine Sicherheit besorgte Mann: „Da das der König Herodes hörte, erschrak er ...“

In jedem von uns lebt ein Stück Maria und ein Stück Herodes: Wir versuchen, das Neue in uns zum Leben zu erwecken, den Christus in uns zu gebären. Und gleichzeitig sind wir besorgt, halten fest am Alten und Gewohnten, versuchen zu ersticken, was sich da an Neuem regt, weil wir Angst haben.

„Geboren von einer Frau und unter das Gesetz gestellt ...“ – das beschreibt unser aller Situation, und es ist die Frage, was am Ende den Sieg davonträgt – das Prinzip der Liebe oder das Prinzip der Sicherheit, die Maria oder der Herodes in uns.

Wenn wir uns die Welt anschauen, in der wir leben, dann spricht viel dafür, dass Herodes immer wieder gewinnt und die Oberhand behält – wenn wir einander unterdrücken und abschrecken, mit dem Untergang bedrohen und gegenseitig verteufeln, nur um unsere eigenen Privilegien und Machtstrukturen zu retten.

Aber der Herodes-Kultur in uns und um uns herum begegnet immer wieder das Wunder einer Geburt. Ein Mensch wird geboren, nackt und bloß, hilflos und klein, auf unsere Fürsorge angewiesen. Und darin liegt am Ende doch größere Kraft als im Festhalten und Töten. Weihnachten lehrt uns, dem Leben mehr zu vertrauen als dem Tod, der Liebe mehr als all unserer Angst.

„... damit wir erlöst und als Kinder angenommen würden“

Weihnachten geht es um Erlösung, um Befreiung des versklavten und Gebundenen in uns. Wenn wir dem Leben vertrauen, das in jedem kleinen Kind von neuem zur Welt kommt und das doch auch in jedem von uns steckt, dann brauchen wir uns nicht mehr herauszureden mit den sogenannten Zwängen und Unabänderlichkeiten unseres Lebens. Ob es nun persönliche Laster oder Leidenschaften sind oder gesellschaftliche Zwänge und Notwendigkeiten, wir sind frei davon, wenn wir dem Leben trauen, das Weihnachten zur Welt kommt.

Es muss nicht auf ewig Sklaverei geben, es muss nicht auf ewig die atomare Bedrohung geben, es muss nicht auf ewig Süchte und Abhängigkeiten geben, wir können frei werden, neugeborene Kinder, die dem Leben vertrauen gegen all die tödlichen Prinzipien und Praktiken um uns herum.

Vielleicht liegt darin das ganze Geheimnis von Weihnachten, das Menschen aller Generationen und Traditionen immer wieder so stark anrührt: es ist die Betrachtung einer Geburt in Liebe und Einfachheit, in der sich unser aller Sehnsucht ausdrückt: noch einmal geboren zu werden, nach einmal den Charme ungebrochenen Lebens zu entdecken in einer kalten und berechnenden Welt.

Gewiss, da gibt es weiter all die Bedrohungen und Gefährdungen, die Kälte und das Leid, aber immer wieder ist Weihnachten, das Wunder einer neuen Geburt, in der Gott uns nahe kommt. Das war nicht nur *einmal* so, damals in Bethlehem, das geschieht immer wieder und täglich neu und lässt sich nicht vertreiben aus dieser Welt.

Deshalb dürfen wir aufatmen und Vertrauen haben. Die Zusage Gottes in der Geburt seines Sohnes ist größer als all unsere Schuld und all unser Versagen. Wir können uns verwandeln lassen zu Menschen seines Wohlgefallens. Die tragen seinen Geist in sich und rufen „Abba, lieber Vater.“

Das bedeutet viel mehr als nur äußerliche Gesten wie Beten und In-die-Kirche-Gehen. Das auch natürlich, weil es wichtig ist, Zeichen zu setzen in dieser Welt. Aber dahinter steckt eine Haltung, die immer und überall mit Gott rechnet – ihm die Ehre gibt in unserem persönlichen, familiären und auch gesellschaftlichen Leben.

Was das heißt?

- Nun – zuallererst, dass ich mich geliebt und angenommen weiß. Ich bin nie und nirgends allein, sondern habe jemanden, der mich kennt und der es gut mit mir meint: einen Vater im Himmel.
- Dann, dass mir Begegnungen geschenkt werden mit anderen Menschen, dass ich Liebe und Freundschaft erfahre und in dem allen wachse und reife. Dass mir Schuld vergeben wird und ein neuer Anfang geschenkt wird: so handelt Gott in meinem Leben.
- Und schließlich, dass ich nicht zu verzweifeln brauche angesichts einer schrecklichen Welt mit Kriegen, Ungerechtigkeiten, Zerstörung der Umwelt und heillosen Ängsten der Menschen. Es ist ja nicht die große Katastrophe, die auf uns zukommt, sondern Gott in all den Gefahren und Ängsten.

„Wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden“, so hat Jesus seine Freunde ermutigt und ihnen einen Geist verheißen, der aushält und überwindet und nicht zuschanden werden lässt.

Weihnachten begegnet uns sein Licht und will uns wieder Stärke und Orientierung geben, damit wir uns nicht verlieren in Zweifeln und Kleinglauben. Und lassen wir uns nicht irre machen: Gott überwindet Herodes mit einem Kind, auf dass wir alle leben.

Amen.

31.12.1983: Altjahrsabend

Hebräer 13,8-9b

Heute Abend werden wir uns wie sonst an keinem Tag dessen bewusst, wie schnell die Zeit vergeht. Wieder ist ein Jahr herum! Wenn wir Geburtstag feiern, dann zählen wir auch die Jahre, aber wir freuen uns eher auf Kommendes, als dass wir Vergangenen nachtrauern. Beim Jahreswechsel ist das anders. Alle Menschen schauen an diesem Tag wie gebannt auf die Uhr, zählen die Stunden und zuletzt die Minuten und Sekunden: das alte Jahr ist vorbei, ein neues angebrochen. Gewiss, wir feiern, wir prostern uns zu, wir versuchen fröhlich und erwartungsvoll in dieses neue Jahr zu gehen. Und doch ist da auch eine merkwürdige Trauer und Sentimentalität gegenüber der verflissenen Zeit. Schon wieder ein Jahr vorbei! Haben wir es richtig genutzt, sind wir angemessen mit dem umgegangen, was uns anvertraut worden ist? Die Zeit zerrinnt uns zwischen den Händen. Was können wir festhalten, was gestalten?

In dem Auf und Ab der dahingehenden Zeit, den glücklichen und den traurigen Stunden, begegnet uns ein Bibelwort, das in die wildbewegte Oberfläche unseres dahinfließenden Lebens eine tiefe Grundströmung hineinbringen möchte, die allem, was wir erleben, einen festen Halt gibt:

„Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasset euch nicht durch mancherlei und fremde Lehre umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade.“

Mir kommt es so vor, als würden wir wie die Musiker auf den Generalbass oder die Grundakkorde verwiesen, die einer schnell dahinfließenden Melodie erst ihren Halt und ihre ruhige Form geben.

Unser Leben scheint oft so ohne Kontur in wildem Auf und Ab zu gehen, ohne Sinn und Zusammenhang. Und wir erleben uns oft wie Spielbälle auf einer wildbewegten Oberfläche hin- und hergeworfen.

Aber das täuscht. Da gibt es ein Grundmuster, einen Halt, einen tiefen Sinn all der Formen und Farben: Gottes Willen mit uns, der offenbar geworden ist in seinem Sohn Jesus Christus. Es ist der Ton der Liebe, der sich hindurchzieht durch alles, was wir erleben. Nicht immer gleich einsichtig, aber doch später zu entdecken und zu begreifen: es hatte alles einen Sinn, Gottes Handschrift, seine Liebe wird erkennbar in deinem Leben.

Wir sollen uns nicht irre machen lassen von allerlei Dingen, die uns umtreiben, seien es persönliche, familiäre oder politische Sorgen, die wir uns machen. Gewiss, da gibt es Misstöne, schrille Dissonanzen, Ängste und schlechte Erfahrungen, die uns beunruhigen und umtreiben. Aber all das ist Oberfläche, wild bewegtes Wasser, Aufgeregtheiten und Ungereimtheiten unseres Alltages. Darunter geht es schon ruhiger zu. Gemessen am Auf und Ab des Tagesgeschehens gibt es doch zum Glück ruhigere Erfahrungen: Freundschaft und Liebe, eingestimmter Lebensstil und Verlässlichkeit in den zwischenmenschlichen Beziehungen, das eigene Wachsen und das der Kinder – das alles kennt andere, langsamere, bedächtiger Rhythmen.

Und gar darunter die Tradition, in der wir aufwachsen, an der wir selber festhalten als Erwachsene, und unser Glaube, der Zeit und Räumen miteinander verbindet – das alles bleibt und wechselt nicht, wenn wir einen neuen Kalender aufhängen. Also, was beunruhigen wir uns so, regen uns so auf im Tagesgeschäft, wenn darunter doch eine andere, verlässlichere Strömung spürbar wird?

Gewiss, ich will jetzt die Melodie, das Auf und Ab unseres Lebens nicht schlecht machen und abwerten gegenüber dem Generalbass und den Grundakkorden. Ohne Melodie, ohne Spannungen und Dissonanzen wäre ein Lied, wäre unser Leben nicht ganz. Aber es ist gut, hin und wieder darauf aufmerksam zu werden, dass da eine Grundströmung ist, etwas, was unserem Leben Halt und Kontur gibt. 1983, 1984 – gemeinsam ist den wechselnden Jahren doch ihre Beziehung zu dem einen, auf den wir uns verlassen wollen im Leben und im Sterben, zu Jesus Christus. Nach ihm zählen wir, das ist der Grundrhythmus, daran wollen wir uns erinnern im hektischen Auf und Ab des Alltags und der Jahre.

Es ist wichtig, dass wir ein festes Herz gewinnen und Vertrauen in diese Grundströmung unseres Lebens. Nicht die vielen Vorhersagen, die Ängste und Hoffnungen für die nahe Zukunft sind wichtig. Als ob wir vorausschauen könnten, was Gott mit uns vorhat, welche Melodie er unserem Leben in der Zukunft geben wird. Nein, Vertrauen und Festigkeit des Lebens erwächst aus dem Grundrhythmus, den wir kennen, auf den wir uns doch schon in der Vergangenheit in all unserm Erleben verlassen haben. Gott begleitet uns durch unser Leben, er lebt es selbst in seinem Sohn mit uns: das Geborenwerden und Heranwachsen, das Lieben und Leiden, das Sterben und Wiederauferstehen – das ist es, was bleibt in all den Aufgeregtheiten der Politik und des privaten Lebens. Wir können das allmählich immer besser begreifen und verstehen, wenn wir älter werden, und darin ein festes Herz gewinnen.

Es hat alles seinen Sinn, was mit uns geschieht. Wir sollen aufmerksamer, tiefer, bescheidener und demütiger werden. Menschen, die sich der göttlichen Grundströmung ihres Lebens hingeben und in der Liebe alle Furcht überwinden. Das kann man nicht machen. Das ist Geschenk, das ist Gnade, wenn einer einfach nur ein gutes Instrument sein will in der Hand dessen, der darauf seine Melodie des Lebens spielt.

Nicht wir sind die Gestalter des Lebens, wir dürfen uns freuen über die Melodie, die mit uns gespielt werden kann, welche neuen und überraschenden Improvisationen immer wieder gelingen mit den Menschen, den willigen und den widerstrebenden.

Und wir dürfen den Grundrhythmus spüren, den Gott unserem Leben, ja allem Leben schenkt.

Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Die Jahre gewinnen an seiner Gestalt nicht nur ihre Zahl, sondern auch ihre Kontur: Jahre der Geburt und des Friedens, Jahre der Verfolgung und der Angst, Jahre des Heilens und Verkündens, Jahre des Hasses und der Verachtung der Menschen, Jahre des Leidens und des Kreuzes, Jahre der Trauer und der Auferstehung des Lebens, Jahre seines Geistes und der Gemeinschaft der Menschen, Jahre des Ungeistes und der Zerstreuung.

Das alles messen wir nach ihm. Nicht die Jahre gestalten ihn, sondern er gestaltet die Jahre. Und wir können seine Weggefährten und Mitgestalter sein oder verwirrte Menschen ohne Ziel und Halt.

Macher werden oft diejenigen genannt, die sich einbilden, der Welt die Flötentöne vorspielen zu können. Wie sehr sie sich irren! Sie versuchen nur Gott dazwischen zu spielen und sind auch noch stolz darauf. Das Leben wird sie lehren, bescheidener zu sein, mit einzustimmen in die Melodie, die ein anderer spielt, nur da zu sein, ein gutes Instrument Gottes und auf seinen Rhythmus zu hören: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.

Deshalb, liebe christliche Gemeinde am Altjahrsabend: Lasset euch nicht umtreiben durch mancherlei und fremde Lehre, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Amen.

1984 (Reihe VI)

12.02.1984: letzter Sonntag nach Epiphantias

2. Petrus 1,16-19

Es ist das Vermächtnis des Apostels Petrus, das uns in diesen Worten begegnet. Zwar ist unter Theologen umstritten, ob er es selbst so formuliert hat oder Spätere erst ihm diese Worte in den Mund gelegt haben. Aber es ist doch die Summe seiner Glaubenserfahrung, die hier angesprochen und an die Gemeinden weitergegeben wird.

Petrus fühlt, dass sein Tod nahe ist und möchte nun den Gemeinden noch einmal seine Botschaft von der göttlichen Kraft in Jesus Christus vermitteln. Er meldet sich dabei nicht als Lehrer oder Missionar zu Wort, der das Befreiende und Bewegende der christlichen Botschaft erst unter die Leute bringen möchte und voller Begeisterung und Überschwang von dem Neuen seiner Glaubenserfahrung berichtet – nein, er weiß, dass die Gemeinden schon längst in diesem Glauben stehen und gestärkt sind im Erkennen und Tun dieser Wahrheit. Er redet vielmehr als väterlicher Freund, der noch einmal erinnern möchte an den Grund des gemeinsamen Glaubens, an die Tiefe des Geschenks, die uns allen durch Jesus Christus zuteil geworden ist; der bestärken und befestigen möchte, solange er noch die Kraft dazu hat.

Er tut das auf eine Weise, die auch heute noch von großer Bedeutung ist, weil sie zu erklären und deutlich zu machen versucht, dass Glaube nicht Ideologie oder Wunschdenken ist, sondern Erfahrung, tiefste menschliche Erfahrung, die sich be- greift durch ein erhellendes Wort, das man sich nicht selbst ausdenken kann, sondern das geschieht, das sich ereignet, von außen auf uns zukommt, uns begegnet und unser Leben von Grund auf verändert.

Petrus erzählt von einer Erfahrung, die er mit anderen zusammen gemacht hat: Da zogen sie sich eines Tages mit Jesus auf den Berg zurück, um in der Stille anzubeten, und spürten auf einmal, welche großartige Ausstrahlung von diesem Mann aus Nazareth ausging. In ihrer tiefen Meditation und Versenkung sahen sie Mose und Elia, an denen bisher ihre ganze Hoffnung hing, und auf einmal ganz hell und wie verklärt auch Jesus neben und mit ihnen im vertrauten Gespräch und hörten eine Stimme aus den Wolken: „Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören!“

Schlagartig wurde ihnen klar, was sich ihnen da offenbart hatte: Gottes Geist, seine Kraft und seine Herrlichkeit ruhten auf diesem Mann. In ihm handelte Gott, auf ihn sollten sie hören, ihm allein nachfolgen. Das war etwas, was sie von Grund auf verwandelte. Bisher hatten sie nur geahnt, welche Bedeutung dieser Jesus von Nazareth haben könnte. Es war etwas Besonderes an ihm wie er sprach, wie er Menschen begegnete, wie er sie heilte. Nun wussten sie es. Er war der, auf den sie warteten. Die prophetischen Weissagungen erfüllen sich in ihm. Sie hatten endlich, wonach sie sich so sehr sehnten.

Petrus erzählt das noch einmal, um deutlich zu machen, dass man sich solche Erlebnisse nicht ausdenken kann. Zu tief rührt das ins eigene Herz, bringt Verborgenes und Verschüttetes zum Vorschein, als dass man das selber machen oder sich ausdenken könnte.

Vielleicht geht es Ihnen, liebe Gemeinde, genauso. Die tiefen, verwandelnden Erfahrungen unseres Lebens können wir nicht selber machen, nicht vorprogrammieren. Sie geschehen, sie begegnen uns, manchmal durch Schmerzen und Widerstände hindurch. Die Jünger mussten auch erst auf einen hohen Berg steigen, fernab vom

Lärm und Getriebe der Leute, um Zugang zu finden zu der tiefen Wahrheit ihres Lebens.

Unsere Berge der Verklärung, der Erhellung und Offenbarung göttlicher Weisheit und Kraft, sind manchmal eine Krankheit, die uns zum Rückzug und zum Nachdenken über uns selber zwingt oder eine Krise und Trennung von Gewohntem, das unser Verstehen festhielt und nicht wachsen ließ, manchmal auch ein Gipfel von Liebe und Glück, der unsere bisherige Traurigkeit und Dunkelheit erhellt. Wer das einmal erlebt hat, so eine Erhellung seines bisherigen Lebens, ein tieferes und besseres Verstehen, eine beglückende Erfahrung von Sinn und Kraft, der wird das festhalten wollen und nicht wieder hergeben. Dem wird das zu einer Offenbarung, die sein Leben bestimmt und verwandelt.

Petrus sagt: auf diese Weise ist uns Jesus begegnet. Das ist kein leeres Gerede, keine Phantasie und kein Wunschdenken. Das ist ein Angerührtsein in der Tiefe des eigenen Lebens. Das kann man sich nicht ausdenken und vornehmen und selber machen. Das geschieht mit einem als Begegnung mit göttlicher Weisheit und Kraft. Er wird nicht müde, das immer wieder zu erzählen und daran zu erinnern. Haltet solche Erfahrung fest, sagt er, in der Gott mit euch spricht auf dem Berg der Verklärung. Und: „Ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen.“

Für mich gehören diese Worte zu den schönsten Sätzen des Neuen Testaments, weil sie mit Bildern des Wachsens und Sich-Entfaltens von unserem Glauben sprechen. Achtet darauf – ein Licht scheint in der Finsternis – der Tag bricht an und der Morgenstern geht auf in euren Herzen. Darin steckt keine Anstrengung und kein Programm, das ist zärtlich und genau. Wer seine Augen, seine Ohren, sein Herz weit öffnet für die Begegnung mit Gott, in den wird das hineinwachsen.

Petrus hat oft zu tun gehabt mit denen, die die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus nicht haben glauben wollen. Er bekämpft sie nicht, wie andere das getan haben, er versucht sie nicht mit Gründen der Vernunft zu überzeugen, er argumentiert und beweist nicht, er spricht von dem, was er erlebt hat und lädt auch die anderen dazu ein, ihren Erfahrungen zu trauen. Achtet darauf, sagt er, da ist ein Licht, das scheint in der Finsternis. Ihr könnt alle diese Erfahrung machen. Verlasst euch darauf. Und ihr werdet erleben, dass der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.

Das sagt einer, der an der Schwelle des Todes steht als sein Vermächtnis. Es ist die Kraft, die all das Dunkle und den Tod überwindet und auch noch jenseits der Grenze unseres menschlichen Lebens die Liebe spürt, mit der Gott auf uns wartet.

Kein Wort von Auferstehung. Es ist auch nicht nötig, darüber zu reden, wenn man gerade dabei ist, sie an sich selber zu erleben. „Achtet darauf als ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen.“ Amen.

26.02.1984: Sexagesimä

Apostelgeschichte 16,6-15

Ein Stück aus der Lebensgeschichte des Paulus und seiner Begleiter: sie ziehen umher. Nichts Besonderes. Ein Abbild unserer Lebensgeschichte manchmal: auch wir irren umher. Versuchen mal dieses mal jenes. Kein Ziel wird erkennbar, kein roter Faden der Entwicklung.

Überraschend wie sich ein Ausweg eröffnet aus solch frustrierenden Lebenserfahrungen: Paulus unternimmt keine besonderen Anstrengungen, keine Mitarbeiterkonferenz, keine neuen Pläne – er schläft, er entspannt sich, er hört auf die innere Stimme in sich, er träumt, er hat ein Gesicht.

Daraus ergibt sich eine erste Frage an uns: Lassen wir das zu? Nehmen wir uns die Zeit in der Hektik und Vergeblichkeit unseres Alltags manchmal auf die innere Stimme zu hören, auf die Träume, das Gefühl?

Viele von uns tun das ab. Sie haben keine Zeit dafür. Aber: Sie verfehlen sich dabei. Bis sie unüberhörbar von innen gemahnt werden: eine Krankheit, ein Unfall, ein einschneidendes Ereignis. Das macht aufmerksam. Das zwingt zur Ruhe. Könnten wir nicht schon vorher uns leiten lassen von der inneren, von Gottes Stimme? Das braucht Zeit, Ruhe, Entspannung, Gebet. Auch das Achten auf Träume. Das können wir von Paulus lernen.

Und dann die zweite Frage an uns: Wenn wir aufmerksam geworden sind, wenn wir hören auf unsere innere Stimme – lassen wir uns auch davon bewegen? Paulus und seine Begleiter brechen sofort auf. Sie lassen sich in Bewegung bringen von dem, was Paulus innen gehört und gesehen hatte.

Und nun geschieht wieder etwas Besonderes: Sie begegnen ja gar nicht dem „Mann ihrer Träume“. Zwar machen sie sich auf den Weg und gehen dahin, wo man erwarten kann, den Mann aus Mazedonien zu treffen: „nach Philippi, welches ist die Hauptstadt dieses Teils von Mazedonien und eine römische Kolonie.“ Dort bleiben sie einige Tage und warten. Nichts geschieht. Keine Begegnung mit einem „Mann aus Mazedonien“. Lukas erzählt nichts über die Zweifel und die Enttäuschungen des Paulus und seiner Mitarbeiter. Das Gesicht, der Traum – das war ja wohl nichts. Eine Illusion, eine Täuschung. Doch nur wieder ein Stück frustrierender Alltag. Das übliche. Wir haben uns geirrt.

Aber dann lassen sie sich doch noch einmal in Bewegung bringen. Sie gehen am Sabbat vor die Stadt an das Wasser, wo „man“ zu beten pflegt sie setzen sich und reden mit den Frauen, die da zusammenkamen. Mit dem Traum des Paulus hat das zunächst gar nichts zu tun. Es scheint unwichtig zu sein. Aber so geht das mit Gottes Wegen mit uns. Erst unterbricht er unseren Alltag.

Wir träumen. Die Träume sind noch voll von unseren Vorstellungen und Erwartungen. Dann kommen wir in Gang, machen uns auf den Weg. Und durch scheinbar unbedeutende Begegnungen werden wir verwandelt. Der Traum des Paulus erfüllt sich ganz anders, als er gedacht hat: kein Mann, sondern eine Frau wartet auf ihn in Mazedonien.

Aber nicht nur Paulus wird verwandelt, sondern auch diese Frau. Sie ist reich. Eine Purpurchändlerin. Vielleicht pflegte sie den Kontakt zu den anderen Frauen, weil sie an ihre Geschäfte dachte.

Und dieser Frau geht auf einmal das Herz auf. Sie achtet darauf, was Paulus zu sagen hat, sie lässt sich davon berühren, in Bewegung setzen. Sie lässt sich taufen. Sie lädt Paulus und seine Begleiter ein. Sie *nötigte* sie, heißt es im Text. Offensichtlich ging es um eine Not, eine innere Not, die nun gewendet ist.

Vielleicht ist das die wichtigste Aussage des Textes: habt Acht auf das, was not tut. Paulus, der mit seinen Begleitern umherirrt, achtet auf die Stimme in seinem Innern, er lässt sich in Bewegung bringen. Er ist geduldig, er lässt sich seinen Traum verwandeln, er hat Acht auf die Begegnung, die nun geschieht.

Und bei Lydia ist es genauso. Sie geht wie gewöhnlich mit den Frauen vor die Tore der Stadt zum Wasser. Sie hat gewiss auch ein geschäftliches Interesse dabei. Aber sie achtet auch auf sich. Sie weiß, was ihr gut tut, was notwendig ist, sie lässt die Worte des Paulus an sich heran, sie lässt sich verwandeln, sie lässt sich taufen, sie lädt ein in ihr Haus.

Liebe Gemeinde! So handelt Gott in unserem Leben. Wichtig ist, dass wir es an uns heranlassen, dass unser Herz aufgeht. Dann können große Dinge daraus gesche-

hen. Lydia war die erste, die Nachfolgerin dieses Jesus von Nazareth werden wollte in Europa. Daraus ist eine große Bewegung geworden.

Paulus ist dann doch noch dem „Mann aus Mazedonien“ begegnet, den Männern, den Soldaten in Europa. Das Christentum ist römische Kolonie geworden mit all den Fehlern und Schrecken. Paulus hatte das geträumt. Und Gott hatte ihn etwas anderes finden lassen: Lydia, eine Frau, vor der Stadt.

Wir haben noch viel zu tun, wenn wir diesen Weg Gottes nachvollziehen wollen und nicht unseren eigenen Träumen nachhängen. Amen.

11.03.1984: Invokavit

Jakobus 1,12-18

Mein erster Eindruck: Ein Text, der Mut macht. Allein denen, die geduldig sind, die nicht davonlaufen vor dem Leid, wird die „Krone des Lebens“ verheißen. Das ist die Farbe und Wärme des Evangeliums: „Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.“

Mein zweiter Eindruck: der Text ist eine Zumutung. Er versperrt alle Ausreden und Ausflüchte. Nicht Gott, nicht das Schicksal, nicht andere Menschen – *ich selbst* bin Schuld, bin heillos darin verwickelt, was geschieht.

Der Zusammenhang heißt: die eigene Lust gebiert die Sünde, die Sünde gebiert den Tod. Das ist eine harte Rede. Aber vielleicht hat das zweite etwas mit dem ersten zu tun: nur wenn ich erkenne, was mein Anteil ist, kann ich heil werden.

Sie alle kennen doch das beliebte Spiel der Kinder und der Erwachsenen: Schuld sind immer die anderen. Man kann hier Namen von Menschen einsetzen. Oder man klagt die Verhältnisse an. Manchmal tut es auch ein mehr oder weniger dubioses Schicksal.

Zur Zeit des Jakobus (und nicht nur damals!) hielten einige sogar Gott für den allein Schuldigen. Das Ergebnis dieses Spiels ist immer das Gleiche: Es entbindet den Spieler von der Notwendigkeit, sich selbst ändern zu müssen. Es nimmt ihm auch die Möglichkeit, aus den Ereignissen zu lernen und daran zu wachsen.

Der Jakobusbrief kennt dieses Spiel. Er will die Ausflucht versperren. Nur dann werden wir heil. Das ist seine seelsorgerliche Auskunft.

Der Text ist eine Zumutung. Es geht ihm um die Wahrheit, auch wenn sie schmerzhaft ist. Nicht um das Verschleiern und Sich-selber-etwas-Vormachen. Die Wahrheit ist: Bei Gott ist Einheit, ist Licht. Bei uns ist Spaltung, Polarität, Licht und Finsternis. Das ist das Böse in der Welt, dass wir so gespalten sind. Wir sollen unseren Schatten annehmen, dem Bösen begegnen, es in der Liebe überwinden und eins werden. Nicht abspalten, verdrängen, nicht wahrhaben wollen – dann wird es weiter sein Unwesen treiben. Sondern anschauen, verstehen, in uns selber versöhnen – dann wird es aus seiner Schattenexistenz erlöst und zum Licht verwandelt.

Den Feind lieben, damit wir vollkommen werden, hat Jesus gesagt. Es gibt so viele Feinde: die Krankheit, den Tod.

Ich will ein Beispiel geben für den Umgang mit dem Bösen. Die Atombombe, die Inkarnation des Bösen heute. Peter Sloterdijk schreibt¹⁴:

„Tatsächlich ist die Bombe der einzige Buddha, den auch die westliche Vernunft versteht. Unendlich ist ihre Ruhe und ihre Ironie. Ihr ist es gleich, wie sie ihre Mission erfüllt, ob im stummen Abwarten oder als Feuerwolke; für sie zählt der Wechsel der Aggregatzustände nicht. Wie beim Buddha ist alles, was zu sagen wäre, durch ihr bloßes Dasein gesagt. Die Bombe ist keine Spur böser als die Wirklichkeit und um kein Haar destruktiver als wir. Sie ist unsere Entfaltung, eine materielle Darstellung

¹⁴ Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft. 2 Bände, Frankfurt: Suhrkamp ¹⁷1983.

unseres Wesens. Sie ist bereits als Vollkommenes verkörpert, während wir im Verhältnis zu ihr noch gespalten sind. Angesichts einer solchen Maschine sind nicht strategische Erwägungen am Platz, sondern ein großes Hinhorchen. Die Bombe fordert von uns weder Kampf noch Resignation, sondern Selbsterfahrung. Wir sind sie.“

Eine harte Rede: wir sind es selbst. Die Sünde, das Böse, die Bombe, die Krankheit, der Tod. Alles Abspaltungen unseres Wesens, die auf Erlösung, auf Erhellung und Bewusstwerden warten: „unsere unerkannte Sünde stellst du ins Licht vor deinem Angesicht“ (Psalm 90,8).

Wie geschieht das – Bewusstwerdung, Selbsterfahrung? Die Tradition hat eine Antwort parat: Fasten. Gott anrufen. Sein Licht auf uns herabflehen.

Invokavit: „Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil.“ (Ps. 91,15-16)

Sich erhellen lassen von Gottes Licht und seiner Wahrheit. Fasten, nicht so viel in sich hineinstopfen. Dann können wir wieder satt werden von seiner Wahrheit.

Fastenzeit – Zeit zum Leben Lernen!

- Nicht die Zeit verordneter Lebensentsagung, sondern Gelegenheit, durch Verzicht sein Leben zu ordnen.
- Nicht die Zeit verkrampfter Buße, sondern Gelegenheit, durch Umkehr sein Leben zu entkrampfen.
- Nicht die Zeit verlogener Opfer, sondern Gelegenheit, durch Lebenshingabe seine Lebenslügen abzulegen.
- Nicht die Zeit vertaner Anstrengung, sondern Gelegenheit, durch Dienen seine Lebensideale in die Tat umzusetzen.
- Nicht die Zeit liebloser Zucht und Mäßigung, sondern Gelegenheit, durch Zucht und Maß die Liebe zu leben.
- Nicht die Zeit ängstlicher Leidens- und Todesgedanken, sondern Gelegenheit, durch Bejahung seiner Grenzen das Leben zu gewinnen.
- Nicht die Zeit, die am Karfreitag endet, sondern Gelegenheit, Auferstehung nach jedem Ende zu sehen.

Fastenzeit – Zeit, die Maßstäbe zum Menschsein zu finden. Luther hat gesagt: Wenn wir ohne Anfechtung sind, so lernen wir nichts, nehmen auch gar nichts an. Darum: „Selig der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen.“ Amen.

08.04.1984: Judika

Hebräer 13,12-14

„Suchen“ – das ist das Thema, über das ich heute mit Ihnen, angeregt durch den Predigttext, nachdenken möchte. Suchen ist eine Grundströmung unseres Lebens. Jeder von uns ist irgendwo in seinem Herzen ein Suchender: auf der Suche nach Glück, nach Liebe, nach Gemeinschaft, nach Frieden und Sinn.

„Suchet, so werdet ihr finden“ sagt Jesus im Matthäus-Evangelium und weist uns Menschen damit auf unsere eigentliche Lebensaufgabe hin. Solange wir leben, sind wir Suchende, und unser Suchen sollte zum Finden führen und dadurch erlöst werden. Suche, das ist also ein Weg, der zu einem Ziel führt, wenn er gelingt und nicht irgendwo stecken bleibt.

Jesus sagt im apokryphen Thomas-Evangelium: „Wer sucht, soll nicht aufhören zu suchen, bis er findet; und wenn er findet, wird er erschüttert sein; und wenn er erschüttert worden ist, wird er sich wundern und wird über das All herrschen.“ (Thomas-Evangelium, Logion 2)

Alle großen Helden aus Mythologie und Literatur sind auf der Suche – Odysseus, Don Quichotte, Parzival, Faust – sie hören nicht auf zu suchen, bis sie gefunden haben. Die Suche führt sie durch Gefahr, Wirrsal, Verzweiflung und Dunkelheit. Doch wenn sie dann gefunden haben, wonach sie unterwegs waren, dann lässt sie das Gefundene alle Anstrengungen vergessen.

Auch der Apostel Paulus weist den Menschen in seiner berühmten Areopag-Rede aus der Apostelgeschichte diese Aufgabe zu: „Sie sollten“, sagt er, „Gott suchen, ob es ihnen wohl gelinge, sich an ihn heranzutasten und ihn zu finden.“ (Apg. 17,27)

Suchende, das also sollen wir unser Leben lang sein, damit wir am Ende zum Ziel finden, dem Einssein mit Gott. Aber es lauern Gefahren auf diesem Wege: Versuchungen und Süchte.

Achten wir einmal genau auf die Sprache, dann begreifen wir, wie sehr „Versuchungen“ und „Süchte“ mit unserem Thema der Suche zusammenhängen. Auch ein Süchtiger sucht etwas, aber er macht auf seiner Suche zu früh halt und gibt sich mit einer Ersatzebene zufrieden.

Er lässt sich von den Prüfungen und Gefahren, den Mühen und Wirrnissen des Weges abschrecken und verlegt das Ziel seiner Suche auf etwas, was er bereits auf dem Weg gefunden hat. Er verleibt sich ein Ersatzziel ein und wird doch nicht wirklich satt. Den Hunger versucht er durch immer mehr der gleichen Ersatznahrung zu stillen und bemerkt dabei nicht, dass mit dem Essen der Hunger wächst. Er ist süchtig geworden und gesteht sich nicht ein, dass er sich im Ziel geirrt hat und dass er eigentlich weiter suchen müsste. Angst, Bequemlichkeit und Verblendung halten ihn fest.

Jedes Verweilen auf dem Weg kann süchtig machen. Überall lauern die Sirenen und versuchen, den Wanderer festzuhalten und an sich zu binden – ihn süchtig werden zu lassen.

Alle Formen machen süchtig, wenn man sie nicht durchschaut: Geld, Macht, Ruhm, Besitz, Einfluss, Wissen, Vergnügen, Essen, Trinken, Askese, religiöse Vorstellungen, Drogen. Was immer es ist – es hat seine Berechtigung als eine Erfahrung auf dem Weg. Aber alles kann zum Suchtmittel werden, wenn wir versäumen, uns davon wieder zu lösen.

Sucht ist eigentlich die Feigheit vor neuen Erfahrungen, unsere Bequemlichkeit beim Suchen, unsere Angst auch, uns unsere tiefe Heimatlosigkeit einzugestehen.

Jesus ist diesen Gefahren der Versuchung und der Sucht zweimal in seinem Leben begegnet: am Anfang und am Ende.

Am Anfang seines öffentlichen Auftretens steht die berühmte Versuchungsgeschichte, in der der Satan ihn in dreifacher Weise versucht: mit „Brot“, mit „Engeln“ und mit „Macht“. Jedes mal sind es verführerische Kräfte, die ihn von seinem Wege als ein wahrhaft Gott-Suchender abhalten wollen:

- die Verführung zum Brot und aller anderen stofflichen Nahrung wie Besitz und Reichtum, die einem verschleiern kann, dass es auch und gerade auf die geistliche Nahrung, das Wort Gottes, ankommt in unserem Leben;
- die Verführung zu Bequemlichkeit und einfachen Lösungen, die einem die Flucht vor der Auseinandersetzung mit dieser Welt anbietet;
- und die Verführung zu Macht und Zwang, die einem die Freiheit raubt und zum Knecht des Bösen werden lässt.

Jesus lässt sich auf seinem Wege der Suche nach Gott von solchen Versuchungen und Süchten nicht abhalten und festhalten, er geht seinen Weg unbeirrt weiter. „Hebe dich hinweg, Satan“, sagt er und stellt sich den Auseinandersetzungen der Welt, geht den Weg des Dienens und der Hingabe und findet darin Gott und sich selbst.

Ein zweites Mal begegnet Jesus der Versucher am Ende des Weges, als klar wird, dass Leiden und Tod auf ihn warten. „Nur das nicht“, sagt Petrus, „das verhüte Gott!“ Und Jesus antwortet ihm: „Hebe dich hinweg, Satan. Du bist mir ein Ärgernis; denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.“

In der Tat ist es ganz menschlich, wie Petrus hier reagiert. Er hat Angst vor den Konsequenzen des Weges zu Gott, den Jesus geht. Er möchte festhalten, bleiben bei dem, was ist, die Suche vorzeitig beenden.

„Herr, hier ist gut für uns sein!“, sagt er auf dem Berg der Verklärung. „Willst du, so wollen wir hier drei Hütten machen, dir eine, Mose eine und Ella eine.“ Wir alle, liebe Gemeinde, haben solche Bedürfnisse, da zu bleiben, Hütten zu bauen, wo wir glücklich sind. Aber wer sich bindet, wird süchtig. Er gibt sich mit einem Ersatzziel zufrieden, statt auf der Suche zu bleiben durch alle Mühsal und Gefahr hindurch. Wandlung, Überwindung, Eingehen in Gott – das ist das Ziel der Suche, all der mühsamen Wege durchs Leben.

Jesus weiß, dass die letzte große Versuchung auf dem Weg die Angst vor dem Leiden, vor dem Tod ist. Er selbst kämpft mit sich und zittert im Garten Gethsemane, ehe er sich durchringen kann zu dem vertrauenden und hingebendem Satz: „Nicht mein, sondern dein Wille geschehe.“ Er bleibt auf dem Weg, er geht durch das letzte, schmerzhafteste Tor hinaus zu Gott und wird am Ende mit ihm eins. Er ist am Ziel, bei dem was göttlich, nicht was menschlich ist.

Menschlich ist es, irgendwann aufzuhören mit dem Suchen, sich einzurichten, dazubleiben, festzuhalten, zu genießen. Aber es ist eigentlich eine Täuschung. Das Leben verlangt irgendwann von uns diesen letzten Aufbruch. Und der wird umso schwerer sein, je mehr wir vorher geklammert und festgehalten, uns eingerichtet haben in der eigentlichen Heimatlosigkeit.

Der Hebräerbrief will uns daran erinnern, wie gut es ist, dem Beispiel Jesu zu folgen. Er hat sich nicht verführen lassen zu Reichtum, Bequemlichkeit und Macht. Er ist auf der Suche geblieben nach Gott und dabei den Menschen begegnet, die ihn brauchten: den Armen, den Kranken, den Sündern, den Frauen und Kindern, die damals nicht viel galten; all den Außenseitern und Unberührbaren ist er begegnet und hat sich nicht gefürchtet, weil er ein Suchender blieb, einer, der auf dem Wege zu Gott war, an nichts festhielt und deshalb den Menschen so frei begegnen konnte. Jesus hat sich nicht abgegrenzt, nicht andere geopfert für seine Sicherheit; er hat sich hingegen als einer, der suchte und fand, der Mauern und Vorurteile überwand und mit allen teilte.

„Jesus hat, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, draußen vor dem Tor gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach mit ihm tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“

Die Passionszeit, liebe Gemeinde, ist eine Einladung, auf der Suche zu bleiben. Nein zu sagen zu all den Versuchungen und Süchten, zu fasten also – und Ja zu sagen zu einem Weg, einem Weg der Wandlung, Überwindung und Einswerdung mit Gott. Amen.

06.05.1984: Misericordias Domini

Hebräer 13,20-21

Ein Segenswunsch am Ende eines langen Briefes: „Der Gott des Friedens ... mache euch fähig zu allem Guten ... Er möge in uns das bewirken, was ihm gefällt.“

Ein Segenswunsch, der uns erinnert und gemahnt: Was ist mit unseren Segenswünschen?

Ein Segenswunsch, der es in sich hat: „der Gott des Friedens der den großen Hirten der Schafe, unsern Herrn Jesus, durch das Blut des ewigen Bundes von den Toten heraufgeführt hat.“

1. Der Gott des Friedens:

Frieden heißt schalom – ganz sein, heil sein. Gott hat die Welt so geschaffen, dass sie heil ist. Gute Schöpfung, aber das Heil zerbricht, das ist die Erfahrung des Menschen. Und so versucht der Mensch, das Heil wiederherzustellen, sich zu versöhnen mit Gott, mit der Natur, mit sich selbst. Es gelingt nicht. Frieden ist nicht machbar. Frieden ist ein Geschenk, eine Gabe Gottes (Friedensbund mit Noah, Abraham, Volk Israel, David)

Carl Friedrich von Weizsäcker: „Der Friede, den wir nicht machen können, ist Bedingung für den Frieden, den wir machen müssen.“

2. Die Gabe des Friedens: Jesus Christus

– *Der große Hirte der Schafe:*

Thema des heutigen Sonntags in Psalm- und Evangeliumslesung. Das Selbstverständnis Jesu drückt sich darin aus: Ich bin der gute Hirte. Das hat etwas mit seiner Alltagserfahrung zu tun: Er begegnet dem Schafhirten. Er sieht, wie er sich um das verlorene Schaf bemüht (der Hirte, nicht der Mietling). Er entdeckt im Volk Israel viele „verlorene Schafe“, er will der „gute Hirte“ sein. „Des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist“: das steht über allem Handeln Jesu

– *Das Blut des ewigen Bundes:*

Die Erfahrung des guten Hirten kommt in eine große Krise: er stirbt am Kreuz er wird selber zum Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Die Menschen fühlen: hier trägt einer unser Schicksal ganz, er gibt sich hin, opfert sich auf, um uns gleich zu sein. „Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde.“

Es war schon viel geopfert worden, um Frieden zu machen mit Gott, den Bund zu schließen, zu erneuern mit ihm: Tiere, Menschen. Aber das ist ein Opfer, das Gott annehmen kann: die Hingabe der ganzen eigenen Person, das ist wirkliche Liebe, die Wiederherstellung der Ganzheit. „Das Blut des ewigen Bundes“, das neue Testament.

– *Von den Toten heraufgeführt:*

Tod ist der letzte Ausdruck von Unheil und Zerbrochenheit, von Gottferne: „mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“. Wer sich ganz hingibt, gibt sich nicht dem Tod, sondern Gott. Wer sich ganz hingibt, hat den Tod, die Zerbrochenheit und Zerrissenheit des Lebens schon hinter sich. In seinem Opfer der Liebe überwindet Christus den Tod, bringt Frieden, schalom, macht heil und ganz. Gott wird zum Gott des Friedens nach der Schöpfung erst wieder durch die Hingabe seines Sohnes: es ist vollbracht.

3. Die Aufgabe des Friedens: seinen Willen tun

„... der mache euch fähig zu allem Guten ... er möge in uns das bewirken, was ihm gefällt“. Wir sollen Christus nachfolgen, Frieden machen, Gutes tun. Schalom: Frieden mit Gott, mit der Natur, mit den Menschen. Hirten sein, pastores; einen „hirtlichen Umgang“ einüben mit den Menschen und Dingen. Behutsam sein, sanft; bestimmt, sicher.

Zum Schluss noch einmal die entscheidende Erkenntnis: Wir können das nicht aus eigener Kraft machen, sondern nur „durch Jesus Christus, ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit“. C. F. von Weizsäcker: „Der Friede, den wir nicht machen können, ist Bedingung für den Frieden, den wir machen müssen.“ Amen.

13.05.1984: Jubilate

Apostelgeschichte 17,16-34

Jubilate – Jauchzet Gott, alle Lande! – so heißt der heutige Sonntag. Der 66. Psalm, den wir zu Beginn dieses Gottesdienstes gehört haben, erinnert uns an eine wichtige Aufgabe, die wir als Christen in dieser Welt haben: nämlich Lob zu singen zur Ehre Gottes und seinen Namen zu rühmen und zu bekennen vor den Menschen. Aber das ist keine leichte Aufgabe in einer Welt, die von Gott nicht viel wissen will; die stolz ist auf ihre eigene Klugheit und ihre eigenen Leistungen.

Wie macht man das: Gott zu loben, seinem Namen die Ehre zu geben, ihn zu bekennen vor aller Welt? Ein Beispiel für die Erfüllung dieser Aufgabe ist unser heutiger Predigttext: die Rede des Apostels Paulus auf dem Areopag in Athen. Wir können auch heute noch viel daraus lernen, auch wenn nicht ganz sicher ist, ob Paulus sie wirklich so gehalten hat oder ob sie ein Entwurf des Lukas ist, in dem er seine Theologie deutlich machen will. Aber wie dem auch sei: Aufbau und Inhalt der Areopag-Rede können uns helfen, unsere Aufgabe als Zeugen Gottes in dieser Welt besser anzupacken.

Die erste Beobachtung:

Paulus überwindet seinen Zorn angesichts des heidnischen Treibens in der Stadt und fängt an, mit den Menschen zu reden. Dieser Schritt ist von großer Bedeutung, denn wir erleben das heute auch immer wieder, dass Zorn über die Verhältnisse unserer Zeit unser Bekenntnis vor der Welt behindert. So mancher ärgert sich über die offensichtliche Gottlosigkeit unserer Zeit, über das Sich-Verlassen auf die Götzen unserer Kultur: Macht, Geld, Sicherheit, Drohgebärden auf der einen Seite – Neugier, Forscherdrang, Machbarkeitswahn, Grenzenlosigkeit auf der anderen Seite bestimmen heute das Verhalten der Menschen. Da kann dann leicht der Ärger über so viel Gottvergessenheit und Respektlosigkeit des Menschen umschlagen in Resignation und Rückzug auf das Private: es hat ja doch keinen Zweck, die Menschen wollen nichts hören von ihren Grenzen als Geschöpfe, von ihrer Verantwortung für Frieden und Gerechtigkeit, von dem Bild wahrhaft menschlichen Lebens, das Gott uns in Jesus Christus gezeigt hat.

Das ist eine große Gefahr, dass uns der Zorn, der berechtigte Ärger über eine verkehrte Welt übermächtig und zum Schweigen bringt, zum Rückzug, zur Abkehr von den Menschen und ihren verkehrten Wegen. Paulus hätte auch umkehren können und das heidnische Athen hinter sich lassen können – aber er hat seinen Ärger überwunden und ist auf die Menschen zugegangen und hat mit ihnen gesprochen.

Zweite Beobachtung:

Paulus findet einen Anknüpfungspunkt, der ihm zunächst einmal die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer sichert. Er schimpft nicht mit ihnen, er greift sie nicht an. Er holt sie da ab, wo sie innerlich stehen. Und er erkennt den tieferen Sinn ihrer Suche nach dem unbekanntem Gott hinter all den äußeren Fassaden ihres religiösen und geistigen Lebens. In dieser von Abgötterei bestimmten Frömmigkeit erkennt er vom Evangelium her ein Suchen. Die vielen Bilder, Tempel, Götter und Altäre, die vielerlei Anschauungen und philosophischen Systeme offenbaren ja nicht so sehr eine Fülle als vielmehr einen tiefen Mangel. Sie lassen Angst deutlich werden: Ich könnte einen – vielleicht den entscheidenden – Gott und damit mich selber verfehlen, ebenso wie das Gemeinwesen seine Zukunft. Und hier setzt Paulus an, bei diesem inneren Schaden trotz aller äußerlichen Fülle.

Wenn uns das doch auch immer gelingen könnte, hinter die Kulissen, hinter die Fassaden der Menschen zu sehen! Statt uns über all die Äußerlichkeiten, den Prunk, die Selbstsicherheit und Selbstherrlichkeit der Menschen zu ärgern, sollten wir auf die

dahinterliegenden Signale ihrer ängstlichen Seele achten. Wie viele Menschen sind eigentlich auf der Suche nach der eigenen Tiefe, nach Sinn und wirklicher Erfüllung in ihrem Leben und bleiben nur vorzeitig stecken in Äußerlichkeiten und Eitelkeiten.

Paulus lässt sich davon nicht täuschen, auch nicht von der Klugheit und Bildung der Athener. Er sieht ihnen ins Herz, so wie Jesus das immer getan hatte, und entdeckt ihren heimlichen Schaden und ihre heimliche Sehnsucht. Und daran knüpft er an, das nimmt er, um seine Botschaft unter die Leute zu bringen. Nicht den Ärger, nicht die Äußerlichkeiten. Davon lässt er sich nicht täuschen und ablenken. Er geht auf das Zentrale, die tiefe Sehnsucht der Menschen, zu und versucht, sie darin zu verstehen und ein Stück weiter zu bringen.

Paulus spricht von dem „unbekannten Gott“. Er weiß, die Menschen suchen ihn, ob sie ihn vielleicht fühlen und finden könnten. Er sagt: Es ist wahr, er ist nicht ferne von einem jeden von uns. In ihm leben und weben und sind wir. Und er gibt den Dichtern Recht, die schon immer gesagt haben: Wir sind von göttlichem Geschlecht. So redet also Paulus mit den Menschen. Er lässt alles Äußere und Irritierende beiseite und konzentriert sich auf das Wesentliche: alle Menschen, auch die verkehrtesten und irregeleiteten haben etwas Göttliches in sich, das sie suchen lässt nach Tiefe und Wahrheit. Und das allein ist ihm jetzt wichtig.

Ob wir Menschen auch so mit liebenden Augen ansehen können? Den heimlichen Sinn hinter all dem offensichtlichen Unsinn entdecken können? Paulus konnte das.

Die dritte Beobachtung:

Paulus bleibt nicht bei diesem Anknüpfungspunkt stehen. Er bestätigt die Leute nicht einfach in ihrer Suche und lässt sie dann allein. Nein, er riskiert etwas. Er setzt das eben gewonnene Einverständnis mit den Leuten aufs Spiel, indem er ihnen die ganze Wahrheit sagt, so wie er sie erlebt und verstanden hat. Erst das bedeutet, dass er ihnen seine ganze Liebe schenkt. Er kann gar nicht anders, als von seinen Gotteserfahrungen zu sprechen, mögen sie auch in den Ohren seiner Zuhörer Erstaunen, Befremden, ja Widerstand hervorrufen.

Liebe Gemeinde! Es ist gerade dieser Mut des Paulus, der uns heute oft fehlt. Gewiss, wir haben gelernt, unseren Zorn zu besiegen und einen freundlichen Ton gegenüber Menschen anzuschlagen und sie dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Aber genügt das? Ist das alles, was wir ihnen zu sagen haben, dass sie sich bestätigt und angenommen fühlen? Ich fürchte, wenn wir dabei stehen bleiben, bei dieser Freundlichkeit, bei diesem Verständnis, dann bleiben wir ihnen Wesentliches schuldig: nämlich die Wahrheit. Die Wahrheit über unser Leben, die manchmal auch weh tut, die schwer zu ertragen ist.

Paulus nimmt den Menschen in Athen eine freundliche und schöne Illusion: nämlich dass die Gottheit gleich sein könnte jenen goldenen, silbernen und steinernen Bildern, durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Und wenn noch so viel menschliche Mühe und Phantasie darin steckt: so ist Gott nicht! Nicht so schön bequem, so handhabbar, so menschenähnlich. Gott ist anders. Er ist der Herr des Himmels und der Erde. Und damit sind dem Menschen in seinem himmelstürmenden Streben Grenzen gesetzt. *Gott* macht, *Gott* gibt, *Gott* bestimmt – nicht der Mensch in all seiner Klugheit und in all seinem Wahn.

Paulus sagt: Wenn man das weiß, dann ist nicht mehr die Zeit einer naiven Selbstherrlichkeit dran, dann ist Zeit, Buße zu tun und umzukehren. Es ist ja nicht egal, wohin wir uns bewegendes ist eben nicht alles gleich-gültig unter den Bestrebungen der Menschen. Nein, da ist einer, an dem Gott uns alle messen will: Jesus von Nazareth. In ihm hat Gott seine Liebe gezeigt, den Menschen ein Beispiel seines Wesens gegeben, sich bekannt gemacht unter den Menschen: so soll es sein, nicht Selbstüber-

schätzung und Auftrumpfen, sondern Hingabe, Liebe, Erbarmen, Versöhnung – auch über den Tod hinaus, ja diesen Tod besiegend, ihn überwindend.

Damit hat Gott uns eingeladen zum Glauben. Das ist kein bequemer Glaube, den Paulus hier predigt. Er biedert sich den Athenern nicht an, so nach dem Motto: Wir glauben doch alle an einen Gott, irgendein höheres Wesen muss es doch geben. Nein, es geht nicht bloß um die religiöse Sehnsucht der Menschen nach irgendeinem höheren Wesen ihres ansonsten ungestörten bürgerlichen Lebens.

Es geht um einen konkreten Glauben, der zu Buße und Umkehr ruft. An Jesus kann man nicht glauben wie man an ein erhabenes Gefühl glaubt: der gestirnte Himmel über uns und das moralische Gesetz in uns. Jesus zu glauben heißt ihm nachzufolgen und auch bitteres Leid auf sich zu nehmen. Nein zu sagen zu einer Gesellschaft, die dem Tod dient, und Ja zu sagen zu allem, was Leben bringt, Frieden, Versöhnung unter den Völkern, Barmherzigkeit und Liebe für jeden einzelnen. Die Menschen damals hat das schwer getroffen, sie herausgerissen aus einer bequemen und folgenlosen Religiosität.

Auch heute noch ist das das eigentliche Ärgernis, wenn unser Glaube Konsequenzen hat im Sinne der Umkehr, der Buße, des anderen Lebens. Religiös dürfen wir alle sein. Da sind die Menschen, die Machthaber vor allem, unheimlich tolerant. Wo ist noch ein Gott, dessen stille Verehrung wir schützen und bestätigen können? Aber wehe, wenn Buße und Umkehr daraus wird, wirklicher Glaube, der nachfolgt und ernstnimmt! Aber billiger, so sagt Paulus, ist Gott nicht zu haben. Nur so geben wir ihm wirklich die Ehre.

Eine letzte Beobachtung:

Paulus erntet Abwehr und Spott, ein Aufschieben und Hinauszögern der Entscheidung, und nur wenige folgen ihm. So wird das heute auch gehen, wenn wir dem Beispiel des Paulus folgen: unsern Zorn überwinden und freundlich, aber bestimmt zu den Menschen reden; wenn wir sie da abholen, wo sie sind, und ihnen doch die ganze Wahrheit zumuten. Gottes Ruf zur Umkehr in einer selbstverliebten und noch so verkehrten Welt wird viel Widerstand hervorrufen und vielleicht noch mehr müdes Abwinken und Gleichgültigkeit. Aber einige wenige werden folgen und damit das Antlitz der Erde verändern. Um sie war es Paulus zu tun. Um sie sollte es auch uns gehen, wenn wir Jesus Christus vor der Welt bekennen. Amen.

27.05.1984: Rogate

2. Mose 32,7-14

Ein Volk, das schändlich handelt, das abweicht von den Wegen, die Gott geboten hat: das hat sich immer wieder ereignet in der Geschichte der Menschheit, das ist nicht beschränkt geblieben auf jenes Geschehen damals in der Wüste zur Zeit des Mose. Der Tanz um das goldene Kalb ist zum Symbol geworden für schlimme Verirrungen der Menschen, für ihre Vergötterung von Macht und Gewalt, von Reichtum und selbstgemachter Sicherheit zu allen Zeiten.

Wir haben heute Anlass und Grund genug, uns zu erinnern an schmerzliche Kapitel deutscher Geschichte. Heute in drei Tagen, am 30. Mai 1984, jährt sich zum fünfzigsten Mal der Tag der Barmer Theologischen Erklärung, mit der Theologen und Laien aus vielen Gemeinden in Deutschland sich distanzieren von dem Tanz ums goldene Kalb, der damals im Gange war: ein Volk, ein Reich, ein Führer – die Begeisterung für den Nationalsozialismus ließ viele Menschen die Maßstäbe und Grenzen vergessen, die ihnen doch eigentlich mit dem Glauben ihrer Väter und Mütter gesetzt waren.

Auch in Büdelsdorf, in der Rundschau vom 15. Dezember 1933, waren hymnische Erklärungen auf den Führer und Volkskanzler Adolf Hitler zu lesen. Sie rückten ihn

gefährlich nahe an das göttliche Kind, „Licht ist geworden – Licht! Lange ist das deutsche Volk durch Finsternis gewandert, gequält von Not und Sorge und Hoffnungslosigkeit ... Das Jahr 1933 hat die große Wendung gebracht! ... Dank unserem Führer und Volkskanzler Adolf Hitler für die gewaltige Tat der Befreiung und Einigung, die Deutschlands Wiederaufstieg zu Glück und Wohlstand, zu neuer Weltgeltung eingeleitet hat. Dank – Dank aus heißem Herzen!“

Wir spüren die Nahe zu jenen Worten, die sonst an Weihnachten gelesen werden: „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.“ Der Tanz um das goldene Kalb muss etwas Zwingendes an sich gehabt haben, nur wenige wollten und konnten sich dem Rausch der Menge entziehen.

Zu den nüchternen Mahnern und Warnern jener Zeit gehörte der Schweizer Theologe Karl Barth, der in Bonn lehrte und unter dessen Federführung die Barmer Theologische Erklärung entstand. Da heißt es gleich in der ersten These: „Jesus Christus ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Wort Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen.“

Das waren klare und deutliche Worte, die sich gegen die Vergötzung des Nationalsozialismus und gegen seinen Totalitätsanspruch zur Wehr setzten. Es gab also doch mutige Leute, die den anhebenden Tanz ums goldene Kalb nicht mitmachen wollten, sondern sich besannen auf den, dem sie allein vertrauen wollten im Leben und im Sterben: Jesus Christus.

Aber dieser Protest, dieses Festhalten am Bekenntnis, all der offene und versteckte Widerstand gegen ein zunehmend unmenschlicher und ungesetzlicher werdendes Gewaltregime konnte nicht verhindern, dass der Tanz ums goldene Kalb weiter ging und Gottes grimmigen Zorn über unser Volk heraufbeschwor.

Wo war da der Mose, der vor Gott hintrat und für sein Volk betete, dass es errettet werden möge aus Irrtum und Bedrängnis? Liebe Gemeinde! Es gehört zu den bewegenden Entdeckungen dieser Tage für mich, dass einer wahrhaftig dieser Mose gewesen ist. Am Ende eines Berichts über seine letzten Tage stehen folgende Worte aus dem Gedicht „Der Tod des Mose“:

*Der die Sünde straft und gern vergibt,
Gott, ich habe dieses Volk geliebt.
Dass ich seine Schmach und Lasten trug
und sein Heil geschaut – das ist genug.
Halte, fasse mich ! Mir sinkt der Stab,
treuer Gott, bereite mir mein Grab.*

Es ist Dietrich Bonhoeffer gewesen, der am 9. April 1945 auf Befehl Hitlers in Flossenbürg hingerichtet wurde. Er war der Mose, der trotz allem sein Volk liebte und betend vor Gott für es eintrat. Gewiss, ich habe sein Gebet „Von guten Mächten“ längst gekannt, aber erst jetzt, nach dem erneuten Lesen der Geschichte vom goldenen Kalb und seines Endes in Flossenbürg ist mir erst voll bewusst geworden, wie sehr sich die Geschichte wiederholt hat: Ein Volk, das schändlich handelt und abweicht von den Wegen, die Gott geboten hat; und ein Mose, der vor Gott hintritt und betet, damit sein grimmiger Zorn sich abwendet und das Volk am Leben bleibt.

Liebe Gemeinde! Nach den Schrecken des Krieges gab es in Deutschland eine Zeit der Besinnung. Die Menschen wachten aus dem Tanz um das goldene Kalb, der sie betäubt hatte, auf und begriffen, was Schreckliches geschehen war. In dem Stuttgarter Schuldbekenntnis vom Oktober 1945 heißt es: „Mit großem Schmerz sagen wir:

durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden ... Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben.“

Noch genauer begreift das Darmstädter Wort des Bruderrates der EKD vom August 1947, was eigentlich geschehen war: „Wir sind in die Irre gegangen, als wir begannen, den Traum einer besonderen deutschen Sendung zu träumen, als ob am deutschen Wesen die Welt genesen könne. Dadurch haben wir dem schrankenlosen Gebrauch der politischen Macht den Weg bereitet und unsere Nation auf den Thron Gottes gesetzt. – Es war verhängnisvoll, dass wir begannen, unseren Staat nach innen allein auf eine starke Regierung, nach außen allein auf militärische Machtentfaltung zu begründen. Damit haben wir unsere Berufung verleugnet, mit den uns Deutschen verliehenen Gaben mitzuarbeiten im Dienst an den gemeinsamen Aufgaben der Völker.“

Hier ist genau und präzise begriffen, was eigentlich in der Zeit des Nationalsozialismus geschehen ist: ein Volk hat sich selbst auf den Thron Gottes gesetzt, ein goldenes Abbild von sich selber verehrt, und den verleugnet, der uns unsere Aufgabe zuweist im gemeinsamen Dienst am Ganzen in der Welt. Der Tanz um das goldene Kalb: das bedeutet Verherrlichung eines Teiles auf Kosten des Ganzen, Verherrlichung von Macht statt Dienst am Menschen.

Liebe Gemeinde! Warum ist es so wichtig, sich zu erinnern? Wir haben gesehen, dass wir nicht dagegen gefeit sind, dass Geschichte sich wiederholt. Und deshalb erinnern wir uns, damit wir nicht bewusstlos in die Irre gehen, schreckliche Tänze um goldene Kälber mitmachen und am Ende erschrocken aufwachen. Wenn wir dann noch aufwachen können. Nie wieder Krieg! Nie wieder ein Sich-Verlassen auf Waffen! hieß es nach dem Krieg.

Und heute? „Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe.“ Hebt wieder ein Tanz ums goldene Kalb an? Teilrichtigkeiten statt das Ganze im Auge zu behalten? Selbstbehauptung statt zu dienen? Mir klingen die Worte von Franz Alt noch im Ohr, der angesichts der Raketendebatte im vorigen Jahr geschrieben hat: „Unser Problem ist, dass wir nicht mehr an die Überlegenheit und Ansteckungskraft der Freiheit glauben, sondern nur noch an die Sicherheit durch die Bombe. Wir haben keine Sicherheit mehr im Glauben und keine Sicherheit mehr in unseren Traditionen. Letztlich ist unsere heutige atomare Krise eine Glaubenskrise. Woran glauben wir eigentlich noch: An Gott oder an die Bombe? Jesus sagt: Ihr könnt nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon. Die Atombombe ist nur die Spitze des materialistischen Eisberges, die Spitze des Mammons, den wir an die Stelle Gottes setzen wollen.“ – Wieder hebt ein Tanz ums goldene Kalb an und wir fragen uns: Wo ist der Mose, der für uns betet, der für uns eintritt, damit wir nicht auf ewig verloren gehen im Zorn Gottes ?

Liebe Gemeinde! Es gibt auch heute wieder Menschen, die Nein sagen, die diesen Tanz nicht mitmachen wollen, die klar und deutlich erklären, dass das Bekenntnis unseres Glaubens

- unvereinbar ist mit aller lebensbedrohenden Feindschaft unter den Völkern;
- unvereinbar mit der Entwicklung, Bereitstellung und Anwendung von Massenvernichtungsmitteln;
- unvereinbar mit der Hinnahme eines Sicherheitssystems, das auf Kosten der Hungernden der Erde erhalten wird;
- unvereinbar mit einer selbstherrlichen Freiheit, die in der Wahl der angeblich kriegsverhindernden Mittel keine Grenzen kennt;

- unvereinbar mit einer frommen Trägheit, die sich auf die Alleinwirksamkeit Gottes beruft und verschweigt, dass wir zum Gehorsam gegen seinen Willen verpflichtet und ermächtigt sind;
- unvereinbar aber auch mit einem überheblichen Aktionismus, der verkennt, dass wir durch den Unfrieden in uns selbst Gottes Friedensreich aufhalten.

Es gibt schon die, die Nein sagen, und die vielen die beten, wie Mose es getan hat. Sie fragen uns: Warum das alles? Und sie mahnen uns unablässig:

- Kehre dich ab von deinen falschen Wegen!
- Lass dich gereuen des Unheils, das du mit dabei bist, über die Welt zu bringen!
- Gedenke an das, was dir anvertraut ist!

Sie liegen uns in den Ohren mit ihren Fragen und Bitten, so wie Mose Gott in den Ohren gelegen hat: Die Welt braucht mutige Menschen, Männer und Frauen, die bereit sind, aus dem Kreis der Tanzenden um das goldene Kalb herum sich zu lösen und am Bekenntnis festzuhalten zu Jesus Christus, dem einen Wort Gottes, auf das zu vertrauen im Leben und Sterben sich lohnt. Und die bereit sind, ohne Rücksicht auf eigene Vorteile oder Nachteile einzutreten für das Leben der Menschen in dieser Welt. Die Welt braucht Menschen, die für den Frieden unablässig beten und arbeiten. Amen.

24.06.1984: 1. Sonntag nach Trinitatis

5. Mose 6,4-9

Es gibt Grundworte des Lebens. Dieses ist eins: das jüdische Glaubensbekenntnis (wie das christliche Vaterunser oder andere wichtige Texte der Weltgeschichte). Ihre Bedeutung ist äußerlich sichtbar bei den Juden: sie tragen sie bei sich: am Herzen (am linken Oberarm), in der Hand, zwischen den Augen. Tefillin – Gebetsriemen.

- Kopf: Sitz des Denkvermögens
- Herz: Quell alles Wollens
- Hand: ausführendes Werkzeug des Handelns.

Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Der ganze Mensch mit all seinen Kräften – Hingabe zu Gott.

- Morgengebet
- Abendgebet
- Türpfosten: Mesusah

Begrüßung und Abschied.

Auch für Jesus gehörten diese Worte zu den Grundworten des Lebens: „Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst.“

Zur inneren Bedeutung:

Höre, Israel ...

Israel ist ein hörendes Volk, ein laut lesendes Volk, das die Stimme Gottes vernimmt. Das Wichtigste für einen jüdischen Menschen: in der Heiligen Schrift zu lesen, darauf zu hören, danach sein Leben einzurichten. Das ist eine andere Grundhaltung als bei uns Christen: Vaterunser, Ich glaube ...

adonaj ächad

Das jüdische Glaubensbekenntnis im Angesicht des Todes.

Szenen aus dem Film „Holocaust“: Widerstand und Ergebung.

Eine Anweisung zum Sterben: sein Leben aushauchen auf „ächad“.

Ein Geheimnis: Er Einer.

Atmen: rhythmisches Ein- und Ausatmen. Beispiel für das Polaritätsgesetz: „Im Atemholen sind zweierlei Gnaden, die Luft einziehen, sich ihrer entladen, jenes bedrängt, dieses erfrischt, so wunderbar ist das Leben gemischt.“ (Goethe).

19.08.1984: 9. Sonntag nach Trinitatis

1. Petrus 4,7-11

Es gab eine Zeit, da wurde die Bibel wegen ihres Wunderglaubens und wegen ihrer apokalyptischen Endzeit-Erwartung abgetan und belächelt. Man gab sich optimistisch, aufgeklärt und fortschrittlich und war der festen Überzeugung, die Entwicklung zu einer friedlichen und immer besseren Welt selbst in den Griff zu kriegen. Dieser Glaube an die eigene Kraft des Menschen und die Machbarkeit seiner Ziele hat einen empfindlichen Knacks bekommen. Grenzen des Wachstums sind sichtbar geworden, gefährliche Entwicklungen, die das Leben und die Umwelt bedrohen und das ganze Kartenhaus selbstentworfener Zukunftspläne zusammenbrechen lassen. Wir sind unsicher geworden, ob das alles so geht, was wir können und wollen. Katastrophen kündigen sich an, von uns selbst bewirkt und heraufbeschworen, apokalyptische Endzeitstimmung breitet sich aus. „Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge.“ Also hat die Bibel doch Recht mit ihrer nüchternen und realistischen Sicht des Menschen?

Nun, es besteht für uns kein Grund, stolz und selbstzufrieden darüber zu sein, dass die Menschen wieder einige der biblischen Wahrheiten über sich selbst entdecken, die sie so lange verdrängt und weggeschoben haben. Wir sind ja selber als christliche Gemeinde ein Teil dieser menschlichen Entwicklung und nehmen auch teil an den Sorgen und Ängsten der Menschen. Wie gehen wir nun aber damit um – mit ihrer, mit unserer Enttäuschung über die nicht mehr wegzuleugnende Tatsache, dass der allgemeine Fortschrittsoptimismus einem großem Erschrecken über die eigenen Fehler und tiefer Besorgnis über die Zukunft Platz gemacht hat?

Der erste Petrusbrief setzt auch ein bei der so menschlichen Erfahrung, dass das Ende aller Dinge nahe herbeigekommen ist. Denn das stimmt ja nicht bloß im Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen, sondern zuerst und zutreffend auf jeden einzelnen von uns. Unser Leben ist begrenzt, wir sind sterbliche Menschen, wir können nicht alles machen, wir müssen unser Leben eines Tages hergeben. Aber aus dieser allgemeingültigen Erfahrung erwächst dem Verfasser des 1. Petrusbriefes keine Weltuntergangsstimmung und No-future-Mentalität, wie wir sie heute so oft antreffen. Im Gegenteil: er bewahrt Ruhe und ein Stück Hoffnung bei der so beschriebenen Ausgangslage. „Es ist aber gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun mäßig und nüchtern zum Gebet.“

Zu Mäßigung und Nüchternheit werden wir immer wieder aufgerufen, wenn wir angesichts bedrohlicher Entwicklungen zu radikaler Umkehr und einschneidenden politischen Entscheidungen aufrufen. Mäßigung und Nüchternheit allein können also keine tiefe und geistliche Dimension haben, lassen sie sich doch auch gebrauchen zum Festhalten am Status quo, zum konservativen Beharren auf längst als schädlich und gefährlich erkannten Positionen. Nein, das allein genügt nicht.

Das Besondere der Ermahnung im 1. Petrusbrief liegt in der Aufforderung zum Gebet. „Seid nun mäßig und nüchtern zum Gebet.“ Darin kommt nämlich eine Haltung zum Ausdruck, die sich nicht alles selber zutraut, sondern Vertrauen hat in den Grund der Welt. Wenn Menschen beten, dann erkennen sie in dieser Haltung an, dass sie nicht selbst das Maß aller Dinge sind, dass nicht alles frei zu ihrer eigenen Verfügung steht, sondern dass es gilt, Verantwortung zu tragen, im wahrsten Sinne des Wortes Rede und Antwort zu stehen für all das, was wir tun.

Das könnte uns vor dem bewahren, was Horst Eberhard Richter den Gotteskomplex des modernen Menschen genannt hat, diese durch nichts zu rechtfertigende Selbstgefälligkeit und Überheblichkeit, mit der der moderne Mensch sich aus der Verantwortung stiehlt und alles seinem Willen unterwirft. Beter sind nicht nur mäßige und nüchterne Menschen, weil sie alles, was sie tun, immer wieder aussprechen vor Gott

und sich darin ihrer selbst bewusst werden – Beter sind auch deshalb mäßige und nüchterne Leute, weil sie nicht alles von sich selbst und anderen verlangen, dem Leben und Gott noch eine Menge zutrauen, dass überraschendes und die Not wendendes geschieht, ohne dass wir uns gegenseitig überanstrengen müssen. Beter sind deshalb nicht untätige Leute, ihnen ist das Schicksal der Erde auch ganz und gar nicht gleichgültig, aber sie bewahren sich ein Stück Distanz gegenüber hektischen Aktivitäten und Parolen, die oft stärker mit dem verwandt sind, was sie bekämpfen, als ihnen bewusst ist.

Mäßig sein, nüchtern sein, festhalten am Gebet als einer Haltung, die Gott noch etwas zutraut in der Geschichte, das ist es, was wir brauchen angesichts einer drängenden und bedrängten Zeit. Und es geht um die Bewährung der Liebe in all den Belastungen und Prüfungen, die uns auferlegt sind in dieser Zeit. Liebe meint hier kein harmloses Verhalten angesichts der schweren Probleme, die es zu lösen gilt, auch keine rosarote Brille, durch die alles angeschaut und unwichtig gemacht wird. Liebe ist kein Spiel, sondern etwas sehr Ernstes und sehr Menschliches: dass wir einander vergeben, neue Anfänge zutrauen und gegenseitig zurechthelfen. Angesichts von bedrohlichen Entwicklungen neigen wir alle dazu, Schuldige ausfindig zu machen und vehement anzuklagen und ihre Verurteilung zu fordern. Wir vergessen dabei zu leicht, wie wir selber wissentlich und unwissentlich in all die gefährlichen Entwicklungen verstrickt sind, die uns heute bedrohen.

Es kommt also nicht darauf an, Schuldige ausfindig zu machen, sondern durch Vergebung neue Anfänge zu ermöglichen. Gerade die christliche Gemeinde sollte wissen, wie befreiend und ermutigend es ist, wenn der Blick nicht mehr auf vergangene Versagen haftet, sondern getrost und zuversichtlich in die Zukunft gerichtet werden kann. Und was für den Einzelnen gilt und ihm Befreiung und Zukunft eröffnet hat, gilt auch für die Gemeinschaft. Wir sollten die verändernde Kraft jenes Satzes wieder entdecken „denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge“ und ihn getrost auf unsere politische Kultur anwenden.

Es wäre schön, wenn aus dieser vergebenden und neu anfangenden Haltung eine neue Gastfreundschaft erwachen könnte gegenüber Fremden in unserer Gesellschaft; wenn wir einander anerkennen könnten mit unseren jeweiligen Gaben, mit denen wir den Menschen zu dienen versuchen, über politische und ideologische Grenzen hinweg. Es hat ja doch keinen Zweck, den eigenen Einsatz, die eigene Überzeugung für die einzige von Gott gegebene Gabe zu halten und den jeweils anderen zu verteufeln. Die Realität belehrt uns jeden Tag, dass Gott auch mit anderen Begabungen, mit anderen Überzeugungen und Einsichten seine Welt baut. Und darauf kommt es im Letzten an: dass Gott die Ehre gegeben wird, und nicht, dass wir Menschen uns zum Maß aller Dinge erklären und darin rücksichtslos bekämpfen und bekriegen.

Nicht eine Nation, nicht ein Gesellschaftssystem gehört auf das Siegerpodest oder den Thron der Geschichte. Sondern Gott allein, der uns in Jesus Christus davor bewahren will, uns selber maßlos zu überschätzen und darin uns selber und anderen Schaden zuzufügen. „Dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.“ Wenn wir das doch nur begreifen könnten, dass wir nicht die Besitzer, sondern die Haushalter dieses gemeinsamen Hauses der „bewohnten Erde“ sind und keiner von uns das Recht hat, dem anderen das Wohn- und Lebensrecht zu bestreiten! Wenn wir nur entdecken könnten, wie wichtig es ist, einander zu dienen mit unserer jeweiligen Begabung in Anerkennung einer uns allen überlegenen Macht, die sich als Liebe, als Gerechtigkeit und Frieden unter den Menschen kundgetan hat! Es sähe anders aus in dieser

Welt, wenn wir unsere falschen Ansprüche und unnützen Selbstbehauptungen wieder aufgeben könnten, um dem Leben, um Gott die Ehre zu geben.

Wir werden es lernen, wir sind dazu eingeladen. Immer und immer wieder hat Gott unserer Sünden Menge mit seiner Liebe zugedeckt. Er wartet auf uns. Er rechnet mit uns. Die Geschichte wird endlich doch zu ihrem Ziel geführt, das nicht in unserer, sondern in seiner Hand liegt. Gott sei Dank. Amen.

30.09.1984: Erntedankfest

Hebräer 13,15-16

Wenigstens einmal im Jahr, am Erntedanktag, wird uns bewusst, dass wir unser Leben nicht uns selber verdanken. Wir sind Beschenkte, denen das Notwendige zum Leben zuwächst, die dankbar empfangen, was sie zum Leben brauchen. Es sind die Früchte der Erde, die uns daran erinnern. Gewiss stecken wir auch hier viel Arbeit und Mühe hinein, aber der Bauer weiß, dass er warten muss, dass im Zusammenspiel von Sonne, Regen und Wind und den Kräften des Bodens sich das entwickelt, was er gesät und gepflanzt hat. Wir sind Beschenkte aus einem Reichtum, den wir nicht gemacht haben, sondern den wir empfangen aus Gottes gütiger Hand. Diese Erfahrung hat Matthias Claudius zum Ausdruck bringen wollen mit den Worten: „Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand: der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn; drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt, und hofft auf ihn!“

Uns Menschen im Zeitalter der industriellen Revolution fällt es schwer, diese Erfahrung nachzuvollziehen und mit eigener Anschauung zu füllen. Wir werden verführt, auf unserer eigenen Hände Werk zu schauen und an die Machbarkeit und Verfügbarkeit aller Dinge zu glauben. Das ist aber eine große Selbsttäuschung. Wir „machen“ nicht, was wir zum Leben gebrauchen, wir gestalten es höchstens mit, wir geben ihm Form und Inhalt zum guten Gebrauch unter den Menschen und manchmal auch zum Missbrauch. Wir sind Mitarbeiter und Verwalter Gottes in seiner Ernte, die manchmal freilich darüber erschrecken, wie viel Macht ihnen damit anvertraut ist. Darum ist es gut, sich zu erinnern, dass wir nicht die „Macher“ sind, sondern diejenigen, die empfangen und die ein Mandat erhalten, im Auftrage des Gebers gute Haushalter zu sein. Martin Luther hat das in seiner Erklärung zum ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses unübertrefflich schön und richtig zum Ausdruck gebracht:

„Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält; dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter; mit aller Notdurft und Nahrung dieses Leibes und Lebens mich reichlich und täglich versorgt, wider alle Fährlichkeit beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahrt; und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit ohn all mein Verdienst und Würdigkeit: des alles ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin. Das ist gewisslich wahr.“

Wer so glauben und bekennen kann, der gewinnt dem Leben gegenüber eine neue Haltung. Er verwirklicht etwas von dem, wozu uns der Predigttext aus dem Hebräerbrief auffordert: er lobt Gott; er vergisst nicht, Gutes zu tun; er teilt mit andern. Ihm ist bewusst, dass Gott der Geber aller Gaben ist und wir Menschen dazu berufen sind, diese Gaben zu verwalten, sie gerecht auszuteilen und zum Segen zu verwenden für die eine Welt, in der wir leben.

Aber der Hebräerbrief will uns am heutigen Erntedanktag nicht nur auf solche Zusammenhänge aufmerksam machen und uns zu einer dankbaren und teilbereiten Haltung dem Leben und den Mitmenschen gegenüber bewegen. Er will uns tiefer und umfassender in den Sinn unseres Lebens hineinführen durch Besinnung auf Jesus Christus. Durch ihn, nicht nur durch die Früchte des Feldes und unserer Arbeit, sollen wir Gott das Lobopfer darbringen, indem wir seinen Namen bekennen.

Erntedank bekommt dadurch noch einen ganz anderen, tieferen Sinn. Es geht plötzlich nicht nur um die Früchte, die wachsen und reifen im Rhythmus des Jahres und die wir dankbar auf den Altar gelegt haben, weil wir sie zum Leben brauchen. Es geht um die Frucht der Liebe, die Jesus mit seinem Leiden und Sterben für uns alle bedeutet und die auch auf dem Altar steht als sein Leib und sein Blut, das für uns vergossen ist zu Vergebung der Sünden.

Ich habe mich gefragt, wie die Menschen mit uns heute Erntedank mitfeiern sollen, die in den letzten Tagen, Wochen und Monaten einen lieben Menschen verloren haben. Auch ich bin betroffen, weil eine Freundin mit 34 Jahren an Krebs gestorben ist und morgen zu Grabe getragen wird. Wie können wir da loben und danken? Die Antwort auf diese schwere Frage heißt: weil wir uns nicht nur auf das Wachsen und Gedeihen in der Natur verlassen können, sondern weil Gott in Christus unser Leben und unser Sterben mit uns teilt. Wir brauchen die Traurigen nicht nur damit zu trösten, dass das Leben im Werden und Vergehen weitergeht – das ist zwar richtig, aber doch auch unpersönlich und darin unmenschlich –, sondern dass alles Sterben der Menschen Anteil hat an dem Opfer der Liebe das Jesus für uns gebracht hat. All die Liebe, die Menschen füreinander empfunden haben, alle Tapferkeit und aller Mut, mit denen sie ihr Leben und Sterben angenommen haben, sich ausgeteilt haben für andere – das sind auch Früchte, für die wir danken wollen an diesem Tag.

Wir können sie nicht auf den Altar legen wie die Früchte des Feldes, aber in Christus, in seinem Leiden und Sterben, liegen sie auch auf dem Tisch für uns. Wir leben davon, dass andere uns begegnen, dass im Opfer ihres Lebens uns Kraft zuwächst und wir heil werden. Das ist die Tiefe von Erntedank, in die uns der Hebräerbrief hineinführen will: „Lasst uns durch Jesus allezeit Gott das Lobopfer darbringen; das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen; denn solche Opfer gefallen Gott.“

Auch das Teilen bekommt plötzlich einen tieferen Sinn: es meint nicht nur das Abgeben materieller Güter, so wichtig das ist in einer Welt, in der die einen im Überfluss leben und die anderen darben; es meint das Anteilnehmen mit dem Herzen am Leben und Leiden der Menschen, ein Begleiten in guten und bösen Tagen, ja das Teilen des Sterbesicksals dem wir alle unterworfen sind, und das doch nicht das letzte Wort über uns hat, weil Gott in Christus sein Leben mit uns teilt. Wir sterben, aber wir werden verwandelt wie ein Samenkorn, das in die Erde fällt. Erst vor diesem Hintergrund bekommt Erntedank seinen tiefen Sinn: Wir danken Gott für die Frucht des Lebens, das uns zugute gelebt wird: in Jesus Christus zuerst und unüberbietbar, dann aber auch in allen Heiligen und Menschen, die uns zugute gelebt haben. Möge die Frucht ihres Lebens sich verwandeln unter uns zu Liebe und Gerechtigkeit. Mögen wir leben von all den Früchten der Erde und der Liebe, und Gott dafür danken nicht nur an einem Tag im Jahr, sondern allezeit. Amen.

21.10.1984: 18. Sonntag nach Trinitatis
Epheser 5,15-21

Sie werden gewiss verstehen, dass eine Zeile aus unserem heutigen Predigttext mit hin diesen Tagen besonders anspricht: „Sagt Gott, dem Vater, allezeit Dank für alles im Namen unsres Herrn Jesus Christus.“

Ja, wir sind besonders dankbar, meine Frau und ich, für die Geburt unserer Zwillinge, Anna und Katharina, die vor einer Woche gesund zur Welt gekommen sind. Angefangen hat alles mit dem Nachdenken über zwei Gestalten der Weihnachtsgeschichte, Maria und Herodes, im vergangenen Jahr.

Wir haben damals entdeckt, dass in jedem von uns ein Stück Maria und ein Stück Herodes steckt. Maria, die Ja sagt zu dem neuen Leben, das in ihr wachsen soll, die ihr Vertrauen ganz auf Gott setzt. Und Herodes, der Nein sagt, weil er Angst hat um seine Sicherheit, die Bequemlichkeit und Macht seines bisherigen Lebens. Und wenigstens einmal im Jahr zur Weihnachtszeit soll Maria Recht bekommen gegenüber Herodes, das Leben gegenüber dem tödlichen Misstrauen – das ist das ganze Geheimnis von Weihnachten, das die Menschen so anrührt und die Kirchen so voll macht.

Wir haben uns damals davon anstecken, verwandeln und neu machen lassen. Und nun sind wir in einer Weise beschenkt worden, die uns fast sprachlos macht, die uns ganz tief dankbar sein lässt und vieles heilt, worunter wir so lange gelitten haben. Ja, wenn man immer überblicken könnte, was Gott noch mit einem vorhat im Leben, dann brauchten wir uns oft nicht so zu fürchten. Aber wir kennen seine Wege nicht – wir erleben nur, wie er uns begleitet durch Höhen und Tiefen und uns nicht loslässt, wie es im 71. Psalm heißt:

„Du lässt mich erfahren viele und große Angst und machst mich wieder lebendig und holst mich wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Du machst mich sehr groß und tröstest mich wieder.“ Für diese Erfahrung der Begleitung in guten und in bösen Tagen sind wir von Herzen dankbar. Wir haben das nicht verdient, es ist reine Gnade, wenn das geschieht.

Ein wenig haben wir das auch durch die Wahl der Namen unserer Kinder ausdrücken wollen: Katharina heißt „die Reine“ und Anna „Gnade“ So empfinden wir das, was geschehen ist: als reine Gnade und so hören wir die Worte aus dem Epheserbrief als eine Aufforderung an uns: „Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Gott, dem Vater, allezeit Dank für alles, im Namen unsres Herrn Jesus Christus.“

Danken möchten wir aber auch Ihnen, liebe Gemeinde, die Sie uns mit Ihren guten Gedanken und Gebeten begleitet haben. Es ist eine schöne und beglückende Erfahrung, aufgehoben zu sein in einer Gemeinschaft, die mitträgt und tröstet, die hofft und glaubt und sich so von Herzen mitfreuen kann.

Aber ich will nicht nur den schönen Schluss unseres Predigttextes erwähnen und darin unsere eigene Erfahrung wiederfinden. Ich will auch von dem Schweren und Belastenden reden, das uns stets begleitet. „Kauft die Zeit aus; denn es ist böse Zeit“, heißt es im Epheserbrief.

Ja, es ist böse Zeit, wenn ich daran denke, dass ich einen Tag vor der Geburt der Kinder ein 19jähriges Mädchen habe beerdigen müssen, das von seinem Freund aus Eifersucht erwürgt worden ist; wenn ich daran denke, dass ich junge Leute mit zu Grabe getragen habe in diesem Jahr: 22 und 26 Jahre alt; und einen Vater von drei Kindern im Alter von 37 Jahren. „Kauft die Zeit aus“, sagt der Epheserbrief, „denn es ist böse Zeit.“

Wir leben allezeit unter dein Schatten des Todes, und da ist es gut, wenn wir die Zeit, die uns gegeben ist, ausnutzen zu einem vollen und intensiven Leben. Nicht in Aus-

schweifung und Zügellosigkeit, das ist nicht gemeint, denn das bringt uns nur tiefer ins Unglück und in verkehrte Abhängigkeit, nein, durch ein liebevolles und einander von Herzen zugewandtes Leben, das teilt und mitteilt, das mitträgt und sich mitfreut in den schweren und schönen Stunden unseres gemeinsamen Weges.

Im Epheserbrief heißt es, wir sollen weise sein und nicht unverständig; wir sollen uns anfüllen lassen vom Geist Gottes und erkennen, was er von uns will.

Ich glaube, dass ist das reichste Leben, wenn wir hingebungsvoll und dankbar sein können in jedem Augenblick, der uns geschenkt wird. Und dass das nicht nur möglich ist in glücklichen Stunden, sondern auch in Stunden der Traurigkeit und der schweren Belastung, das habe ich in den vergangenen Wochen und Monaten gelernt in der Begleitung trauernder Menschen.

Sie glauben gar nicht, wie tröstlich und befreiend das sein kann, solchen Menschen zu begegnen, die sich nicht verbittern lassen, die sich nicht einschließen in ihrem Schmerz. Sondern die auch noch unter Tränen offen sind für die Liebe und Fürsorge, ja für den Segen Gottes, der ihnen in ihrer Traurigkeit begegnet. An ihnen habe ich die Wahrheit jenes Psalmworts entdeckt, das ich sonst nur zögerlich ausgesprochen habe, weil mir die Erfahrung fehlte:

„Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.“ (Psalm 126,5-6)

Aus diesem Geist heraus ist der Epheserbrief geschrieben, der uns mahnt, Acht zu geben auf die Zeit, die uns anvertraut ist; der uns auffordert, uns anfüllen zu lassen von dem lebensspendenden Geist Gottes und der uns ermutigt, uns gegenseitig zu trösten und aufzubauen mit Psalmen und Lobgesängen, mit geistlichen Liedern und einem tiefempfundenen Dank Gott gegenüber, der uns begleitet mit seinem Segen in guten und in bösen Tagen.

Und weil wir leben von dieser Güte, wollen wir beten in dieser Stunde für uns und alle Menschen mit den Worten des 90. Psalms: „Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang“ (Ps. 90,14). Amen.

04.11.1984: 20. Sonntag nach Trinitatis

2. Korinther 3,3-9

Es muss den Apostel Paulus sehr getroffen haben, als er erfuhr, dass Leute in den Gemeinden unterwegs waren, die auch missionieren wollten, und dabei mit Empfehlungsschreiben arbeiteten. Da war es wieder, dieses schlimme Missverständnis, man könne durch Äußerlichkeiten seine innere Haltung beglaubigen; als wären Rückschlüsse erlaubt von der Einhaltung äußerer Formen auf die Ehrlichkeit der inneren Überzeugung.

Paulus kannte diese Einstellung nur zu gut. Jahrelang hatte er auf der äußeren Einhaltung der Gesetze bestanden und darüber den inneren Menschen verloren. Ein Eiferer war er gewesen für das Gesetz, bis er Christus begegnete, der in sein Herz sah. Und von da an wusste er, dass alle äußere Korrektheit nur eine schlimme Selbsttäuschung sein konnte über den eigentlichen Schaden im Innern eines Menschen. Auf das Herz kam es an, nicht auf den äußeren Schein.

In seiner Missionsarbeit ist er ganz bei dieser Sache geblieben: er wollte nicht äußerlich glänzen, keinen überwältigenden Eindruck machen. Nein, zu den Herzen der Menschen wollte er reden, ihr Inneres aufschließen und zugänglich machen für die Sache Jesu. Mochten die Leute auch lachen über ihn oder sich über seine Schwächen mokieren, ihm kam es einzig und allein darauf an, deutlich zu machen: „Der Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an.“

Und nun tauchten wieder die Leute auf, die gar nichts verstanden hatten von der Sache Jesu, die mit Empfehlungsschreiben protzten und sich auf ihr eindrucksvolles äußeres Auftreten etwas zugute hielten. Paulus ahnt, wie empfänglich die Menschen für solche Äußerlichkeiten sind, und fürchtet, dass all sein Missionieren für die innere Wahrheit vergeblich sein könnte. Deshalb redet er so mit der Gemeinde in Korinth: Lasst euch doch nichts vormachen von Äußerlichkeiten, von Empfehlungsschreiben, von prächtigen Auftritten – achtet einmal darauf, wer ihr selber seid. Ihr braucht keine Empfehlungsschreiben – ihr seid selber ein Brief Christi, nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem lebendigen Geist Gottes.

Liebe Gemeinde! Uns mag dieser Konflikt des Apostels Paulus mit seinen Konkurrenten auf dem Missionsfeld reichlich antiquiert vorkommen, wenn wir nur auf die Worte achten und die Sache nicht verstehen, um die es geht. Vor dem Hintergrund des elektronischen Zeitalters, in dem wir leben, bekommt aber das, was Paulus hier meint, eine ungeheure Bedeutung. Wir sind auch außengeleitete Menschen, viel Schau und Theater wird um uns herum produziert, um uns zu beeindrucken – in Politik und Unterhaltung, in Schule und Geschäft, überall sind Menschen darum bemüht, Eindruck auf uns zu machen, uns zu überzeugen von der Richtigkeit bestimmter Meinungen und Einstellungen. Ja, selbst in die Kirche bringen wir schon solche Erwartungen mit, als müsste immer einer daherkommen und uns von außen her überzeugen, statt dass wir selber in der Begegnung mit Gott etwas von dem Geheimnis unseres Wesens entdecken. Ja, wo bleiben wir selber ab bei all dem, was von außen auf uns einstürzt und uns überzeugen, mitreißen, jedenfalls beeindrucken will? Paulus sagt: Lasst euch nicht täuschen und nicht irre machen. Ihr seid längst selber wer: ein Brief Christi, nicht von außen gedruckt, beeindruckt, beschrieben – sondern von innen her lebend, nicht aus euch selber, sondern aus der lebensschaffenden Kraft Gottes. Gott baut das Leben nicht aus toten Buchstaben, nicht aus äußeren Abziehbildern, sondern aus lebendigen Menschen.

Liebe Gemeinde! Paulus hat gewiss nicht ahnen können, welchen Versuchungen wir modernen Menschen einmal ausgesetzt sein würden. Er hat das Auto nicht gekannt und nicht das Fernsehen. Aber er hätte schnell verstanden, dass das alles noch eine viel größere Gefahr sein könnte als das Gesetz seiner Zeit.

Da regierten Buchstaben, die wenigstens noch ahnen ließen, dass Gottes heilschaffender Wille dahintersteckt. Die Menschen missverstanden das, sie hielten sich nach außen hin für in Ordnung und spürten ihren inneren Schaden nicht. Paulus fand einen Weg, sie darauf aufmerksam zu machen. Und die Menschen reagierten: sie sagten sich los von der tödlichen Regierung des Buchstabens und fanden ihr Leben neu im Herzen, in der Herrlichen Freiheit eines Christenmenschen, eines von Gott geliebten Sünders. Und heute?

Diese alte Frage beschäftigt uns schon lang nicht mehr. Wir sind trotz aller christlichen Freiheit wieder außengesteuerte Menschen geworden: das Auto fährt uns überall hin, statt dass wir innerlich vorankommen, langsam wachsen, unserer Seele Zeit geben, ihre Lebensreise bewusst zu machen. Das Fernsehen gaukelt uns eine bunte vielfältige Welt vor, statt dass wir selber unsere eigenen Erfahrungen machen, unser Leben nach eigenem Rhythmus selber gestalten. Wir sind von außen beeindruckte, von außen geführte und geleitete Menschen.

Paulus sagt: Ihr seid ein Brief Christ. Euch soll man anschauen, in euch lesen und lernen. Denn Gottes lebendiger Geist steckt in euch. Nicht in Tafeln aus Stein, nicht in Blechkästen oder Glaskästen, so möchte ich ergänzen.

Und so verstehe ich die Ermahnungen des Apostels Paulus für unsere Zeit: Lasst euch nicht von den äußeren Dingen beeindrucken und verführen. Achtet auf euer Herz. Da geschieht Gottes Geschichte mit euch. Nicht in den äußeren Dingen, nicht

im schnellen Wachsen und Fahren mit Hilfe der Technik und der Maschinen. Nicht im bunten, verspielten Zauber des Fernsehens. Nein, Gott lebt mit euch innen in eurem Herzen, darauf gebt Acht, das nehmt ernst.

Ihr seid ein Brief Christi, nicht mit Tinte geschrieben, nicht beeindruckt von außen sondern geleitet von dem lebendigen Geist Gottes. In euch, nicht außen, findet ihr die Wahrheit über euer Leben. Freilich nicht so, dass ihr sie selber macht. Sie wird euch geschenkt von Gott. Aber er wählt dafür den Weg über euer Inneres, über eure Herzen. Täuscht euch nicht, im Außen, im Gesetz, in der Technik, in den Medien findet ihr nur den Buchstaben, der tötet. Nicht den lebensschaffenden Geist Gottes, der ist längst bei euch. Achtet darauf. Ihr seid viel mehr wert als alles, was von außen auf euch einstürmt. Lasst euch nichts vormachen. Vertraut auf euch selbst, auf euer Herz. Da begegnet ihr Gott. Amen.

1985 (Reihe I)

24.02.1985: Invokavit

Matthäus 4,1-11

Mit dem Sonntag „Invokavit“ beginnt die Fastenzeit. Wir wollen miteinander bedenken, was richtiges Fasten ist. Zunächst haben uns die Konfirmanden eingeladen, mit ihnen zu singen „Brich mit den Hungrigen dein Brot“. Sie haben uns damit erinnert an einen Abschnitt aus dem Buch des Propheten Jesaja über falsches und echtes Fasten. Im 58. Kapitel des Jesajabuches heißt es:

„Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Das aber ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: Lass los, die du mit Unrecht gebunden hat, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast! Gib frei, die du bedrückst, rei jedes Joch weg! Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entziehe dich nicht deinem Fleisch und Blut! Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor die hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen.“ (Jesaja 58,3-4.6-8)

Fasten, so werden wir erinnert, ist also nicht bloß eine private Angelegenheit, bei der wir etwas tun für unsere persönliche Gesundheit. Fasten hat etwas zu tun mit unserer politischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit. Es kommt darauf an, Gerechtigkeit zu üben und mit denen zu teilen, die unsere Hilfe brauchen. Deshalb haben die Konfirmanden auch ein modernes Glaubensbekenntnis gewählt, um es uns in diesem Gottesdienst vorzutragen. Es spricht von dem Vertrauen, dass eine andere, bessere Welt möglich ist, in der Gerechtigkeit und Friede herrschen, Freundschaft unter den Menschen und die Bereitschaft zum Teilen.

Hinter diesem Glaubensbekenntnis steckt die Einsicht, dass nur so Heilung möglich ist in unserer unheilen Welt, dass nur so Licht hervorbrechen kann in unseren selbstverschuldeten Dunkelheiten. Ein Traum – zu schön, um wahr zu sein? Ja, „wir träumen einen Traum“, so haben wir miteinander gesungen, „einen Traum von einer besseren Welt“. Dabei verlassen wir uns nicht darauf, dass irgendwer irgendwann einmal vielleicht uns diesen großen Traum erfüllen wird, sondern „wir schenken ihm das Leben“, „wir machen uns die Welt“.

Freilich, hier setzen Zweifel und Fragen ein. Können wir eine bessere Welt *machen*? Steckt nicht gerade viel gutgemeinter Wille hinter manchen Fehlentwicklungen in der Welt? Wenn ich daran denke, mit welcher Begeisterung Menschen immer wieder daran gehen, sich ihre Welt nach dem Maß ihrer Einsicht zu machen und dabei kläglich scheitern, weil sie all die finsternen Mächte in sich immer noch nicht begriffen haben, dann habe ich doch erhebliche Zweifel, ob ich diesem fröhlichen Aufruf zum „Machen“ so einfach folgen kann.

Ich werde – übrigens durch das Evangelium des heutigen Sonntags – daran erinnert, dass wir auf unserem Wege durch Leben immer wieder sehr teuflischen Versuchungen ausgesetzt sind.

Jesus – so haben wir schon in der Epistellesung gehört – kennt und teilt die Versuchungen der Menschen. Er kennt das auch, dass man gerade da, wo man fastet und also auf eine besondere Weise Gott nahe sein will, dem Teufel und seinen Verführungskünsten begegnet.

Guter Wille allein, ein Traum von einer besseren Welt und die Bereitschaft dafür etwas zu tun, reicht also nicht aus. Wir müssen auch nüchtern und klar den Versuchungen ins Auge sehen, die uns bei allem Idealismus begegnen. Wir wollen anhand des heutigen Predigttextes zunächst einmal unser Bewusstsein dafür schärfen, welches eigentlich die besonders gefährlichen Versuchungen auf dem Weg in eine bessere Welt sind, um dann aus dem Verhalten Jesu für uns zu lernen, wie man ihnen richtig begegnet. Wie man also auf dem einmal als richtig erkannten Wege bleibt zu Gott, zu seinem Reich, in dem Friede und Gerechtigkeit herrschen sollen.

Die erste Versuchung,

die uns begegnet, ist die Versuchung des Brotes, d. h. die Verführung dazu, in der Befriedigung materieller Bedürfnisse den Sinn unseres Lebens zu sehen. Wir bitten zwar im Vaterunser um unser tägliches Brot und bringen damit zum Ausdruck, wie wichtig eine grundlegende Versorgung mit den Gütern des täglichen Bedarfs ist. Aber wir dürfen diese Bitte um die tägliche materielle Grundlage doch nicht verwechseln mit einer gierig auf äußeres Haben- und Besitzenwollen ausgerichteten Lebenshaltung, die in unserer heutigen Wohlstandsgesellschaft so oft anzutreffen ist. Jesus erinnert uns daran – und das ist der richtige Widerstand gegen alle Verführungskünste durch Reichtum und Besitz – dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern „von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht“. Wenn wir also schon von einer besseren Welt träumen und bereit sind, etwas dafür zu tun, also unserem Traum das Leben zu schenken, dann ist es nicht damit getan, die Menschen mit materiellem Reichtum einzudecken. Gewiss, die Hungernden dieser Welt brauchen zuallererst Brot, damit sie leben können. Aber an den Menschen in den reichen Industrienationen, also an uns selbst, können wir leicht entdecken, dass man an einem Zuviel auch ersticken kann. Vielleicht hängt das sogar ursächlich miteinander zusammen: die Armut dort und der Überfluss hier. Wer so unbedingt auf materiellen Reichtum und die Absicherung des eigenen Wohlstands setzt, der erzeugt Not und Elend anderswo, der isst das Brot der anderen mit und lässt ihnen nur Steine. Es ist also eine sehr gefährliche Haltung, nur auf das eigene materielle Wohl zu achten und dabei das Wachsen der Seele, die Ausfüllung des inneren Raumes im Menschen zu vergessen. Wenn wir auch satt und innerlich zufrieden werden könnten von der Liebe und dem uns freundlich zugewandten Wort Gottes, dann bräuchten wir nicht so viele äußere Ersatzbefriedigungen und wären heraus aus dem Kampf um die Nahrungsmittel der Erde, aus diesem Haben- und Behalten-Wollen, das anderen die Grundlage zum Leben nimmt. Wenn wir leben und wachsen könnten aus geistlichen Impulsen, aus Gottes Wort, dann bräuchten wir wirklich nur unser tägliches Brot, nicht mehr, dann reichte es für alle. Nur weil wir innerlich so leer sind, brauchen wir so viele äußerliche Nahrung auf Kosten anderer. Und deshalb ist vielleicht die beste Welt hungerhilfe, wenn wir lernen, unseren Hunger nach Liebe anders zu stillen als durch das Hineinstopfen von Nahrung. Wer viel liebt, wer viel meditiert und seinem inneren Menschen Nahrung gibt, der braucht nicht mehr so viel zu essen. Fasten heißt also nicht bloß Verzicht, sondern andere, tiefere Befriedigung – und dann bleibt auch mehr Platz für andere.

Die zweite Versuchung,

die uns auf unserem so gut gemeinten Weg zu einer besseren Welt begegnet, ist die Versuchung der „Engel“. Zwar brauchen wir die zu einer bestimmten Zeit in einem gewissen Maß auch wie das tägliche Brot, es ist schließlich eine wichtige biblische Verheißung, dass da steht: „Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.“ Aber dieses Angebot zum Vertrauen, zum Getragenwerden kann auch eine große Versuchung werden, wenn wir es zum Anlass nehmen, uns beruhigt in unseren Sessel zurückzulehnen und eine wirkliche Auseinandersetzung

mit den Schwierigkeiten und Problemen dieser Welt zu vermeiden. Die Verführung zu Bequemlichkeit und einfachen Lösungen kann viele Gesichter haben: manche flüchten sich in Patentrezepte und politische Ideologien; andere in Betäubungsmittel, Rausche, Süchte oder gar in den Selbstmord; wieder andere ins Genießen des privaten Glücks, in allerlei Vergnügungen und billige Unterhaltungen, die sich den wahren Herausforderungen verweigern. Jesus lehnt diesen bequemen Weg ab. Er geht seinen Weg eines erwachsenen Menschen durch viel Leid und Anfechtungen. Er nimmt die Herausforderung zum Wachsen an, die jedes Leben bedeutet. Es hat also keinen Zweck, nur zu träumen von einem wie auch immer gearteten Schlaraffenland. Es kommt darauf an, einen eigenen Weg zu gehen, Verantwortung zu tragen, Entbehren auf sich zu nehmen. Fasten – das könnte auch bedeuten, allen einfachen Lösungen den Abschied zu geben und die wirkliche Auseinandersetzung mit den Menschen der Welt zu suchen. Es geht dabei um den Einsatz der ganzen eigenen Person, um Hingabe, ja auch ums Leiden und Sterben. Nur so werden wir etwas verändern, nicht wenn wir flüchten oder vermeiden.

Die dritte Versuchung,

die uns auf dem Wege zu mehr Frieden und Gerechtigkeit begegnet, ist die Versuchung der Macht. Sie ist vielleicht die gefährlichste, weil wir gar nicht sehen können, wie ohne Ausübung von Macht sich etwas verändern soll an den ungerechten Verhältnissen in der Welt. Es ist die Versuchung, die wahrscheinlich ganz unabsichtlich schon in dem Lied steckt, das wir vorhin gesungen haben: „Wir träumen einen Traum und machen uns die Welt.“ Das ist sicher ganz lieb gemeint, aber, sehr gefährlich. Macher sind stets in der Gefahr, in die Hände des Teufels zu fallen, weil sie irgendwann einmal entdecken, dass sie auch Kompromisse eingehen müssen, die ihren eigentlichen Überzeugungen widersprechen. Das ist dann der erste Schritt. Wenn man dem Teufel den kleinen Finger gibt, dann nimmt er meist auch die ganze Hand. Jesus setzt dem Machen, diesem selbstgefälligen Tun der Menschen, etwas ganz anderes entgegen. Er sagt: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen.“ Das ist eine ganz andere Haltung, die uns da begegnet. Nicht Machen mit der Gefahr der Selbstüberhebung und Selbstüberschätzung, sondern Beten und Dienen. Das Fasten der Christen wird erst dann vollkommen, wenn sie begreifen, dass es auch den Verzicht von Macht einschließt. Fasten heißt ohnmächtig bei der Sache bleiben und darin entdecken, dass Gott allein Herr ist. Denn das ist ja die Gefahr jeder Machtausübung, dass wir uns an die Stelle Gottes setzen und darin unmenschlich werden. Menschlich sein und menschlich bleiben heißt Gott die Ehre zu geben und nicht einen Platz einnehmen zu wollen, der uns alle überfordert. Fasten heißt begreifen, wer ich als Mensch bin, endlich, vergänglich, voller Fehler und Irrtümer. Fasten heißt bescheiden werden und den Gang der Welt, auch meinen Weg, Gott anbefehlen. Ja, es ist wahr, wir können viel tun in dieser Welt. Und es ist schön, wenn wir unserem Traum ein wenig mit zum Leben verhelfen. Aber übernehmen wir uns nicht. Wir machen nicht das Leben, nicht die Welt. Gott sei Dank! Sondern beten: dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, komm, Herr, mit deiner Liebe, mit deinem Frieden, mit deiner Gerechtigkeit zu uns. Amen.

03.03.1985: Reminiszere

Markus 12,1-12

Das Gleichnis, das Jesus hier erzählt und das die christliche Gemeinde weitergegeben hat von Generation zu Generation, handelt von der Passion Gottes. „Passion“ in der doppelten Bedeutung von Leiden und Leidenschaft, von Liebe und ihren oft enttäuschenden Folgen. Gott hat eine Passion: Er liebt die Menschen. Er übergibt ihnen

in der Schöpfung eine Erde, die so liebevoll gestaltet und mit allem Notwendigen zum Leben, Wachsen und Gedeihen ausgestattet ist wie ein Weinberg.

Das ist nicht einfach ein äußerer Vorgang, der irgendwelche geschäftlichen Konsequenzen nach sich zieht. Er enthält das Geheimnis der Liebe. Liebe gibt hin, aber nie so, dass das Hingegebene aus dem eigenen Blickfeld verschwindet und es gleichgültig wird, was damit geschieht. Liebe ist Hingabe, die Verantwortung nach sich zieht, ja geradezu will. Indem Gott die Menschen so sehr liebt, dass er ihnen seine Schöpfung anvertraut wie einen Weinberg, will er unsere Antwort und unsere Liebe hervorlocken.

Sein Geschenk lädt uns ein, in eine Beziehung zu ihm zu treten, Liebe mit Liebe zu beantworten. Aber hier beginnt die andere Passion Gottes, sein Leiden an uns Menschen.

Wir betrachten das Leben auf dieser Erde, in dem schönen Weinberg Gottes, nicht als eine Sache der Liebe, also des gegenseitigen Gebens und Nehmens. Nein, wir nehmen, was vermeintlich ganz allein uns gehört (denn „geschenkt ist ja geschenkt“) und weigern uns, zurückzugeben; in Beziehung zu bleiben mit dem Geber aller Gaben; uns als Haushalter Gottes zu verstehen, die keine losgelösten Besitzrechte über die Erde haben; ja schlimmer noch, wir verweigern die Liebe, die zuallererst Antwort ist auf geschenkte Gnade. Wir gebärden uns wie die eigentlichen Herren und Macher, die niemandem Rechenschaft schuldig sind außer sich selbst und ihren maßlosen Ansprüchen. Wir lassen Gott und seine Boten leer ausgehen. Das ist eigentlich ein verheerender Vorgang, weil er Liebe dem verweigert, der uns liebt. Ohne diese Liebe gäbe es uns nicht und den schönen Weinberg, in dem wir leben. Ohne diese Liebe wären wir nichts. Aber, töricht wie wir sind, haben wir das vergessen, dass wir Kinder der Liebe sind und der Liebe alles verdanken. Wir meinen, es ginge ohne Antwort, ohne Verantwortung, ohne ein Zurückgeben von dem, was wir genommen haben.

Nun, wir können von Glück sagen, dass Gott ein so geduldiger Liebhaber ist. Seine Passion für uns geht so weit, dass er bereit ist, Leiden auf sich zu nehmen. Er bedroht uns nicht, er entzieht uns nicht sofort seine Liebe. Sondern immer und immer wieder streckt er seine Hand aus in der Hoffnung auf eine liebende Antwort des Menschen. Ja, Gott ist so verliebt in uns, dass er uns nicht bedrängt, nicht mit Macht zu einer Antwort zwingt, sondern geduldig wartet, immer wieder einen neuen Anfang macht in der behutsamen Beziehungsaufnahme.

Gott ist geduldig, ein „passionierter“ Liebhaber des Lebens und der Menschen, weil er weiß, dass Machterweise Liebe und Beziehung zerstört. Jesus führt seinen Zuhörern damals vor Augen, wie Gott immer wieder versucht hat, durch seine Knechte und Diener, durch Priester und Propheten auf sich aufmerksam zu machen, um den Menschen eine liebende, gebende, hingebungsvolle Antwort zu entlocken. Sie haben alle diese geduldigen Versuche einer Annäherung und einer Verlockung zu gebender Antwort verachtet und zerschlagen. Wie weit muss einer noch gehen, um auf seine Liebe eine Antwort zu erhalten? So mögen sich auch schon die Zuhörer Jesu gefragt haben. Die Antwort darauf lautet: Gott geht so weit in seiner Passion, in seiner Liebe zu den Menschen, dass er sich selber entäußert und hingibt in der Gestalt seines Sohnes.

Die Zuhörer damals haben sehr wohl gewusst, was das bedeutet, wenn einer seinen Sohn und Erben schickt. Damit schickt er sich selber, weil er damit seine Zukunft schickt. Nicht das Alte, Vergangene begegnet hier den Menschen als das letzte Liebesangebot Gottes. Nein, das Neue, die Zukunft, das Unterpfand kommenden, gemeinsamen Lebens. Darin erst wird die ganze Tiefe der Leidenschaft Gottes zu den Menschen offenbar, dass er ihnen nicht die alten Rechnungen präsentiert, nicht all

das Offengebliebene aus der Vergangenheit vorhält; nein, er begegnet ihnen mit einem Letzten an Zukunft, an gemeinsamer Gestaltung in unverstellter Liebe und Herzlichkeit.

Vielleicht könnte man das Nein der Menschen vorher zu den Knechten und Abgesandten Gottes auch so verstehen, dass sie nicht irgendetwas Abgeleitetes von Gott haben wollen, sondern Gott selbst. Manches Nein in der Liebe auf ein einmal gemachtes Angebot bezieht sich eben darauf: Es ist noch nicht genug, was Du gibst. Gib mehr. Gib Dich! Aggressives, abwehrendes, Nein sagendes Verhalten ist oft versteckt die Forderung nach mehr Liebe und Hingabe. Ich gebe mich erst dann, wenn auch der andere sich ganz gibt.

Aber wieder wird deutlich, wie einseitig die Liebe Gottes zu den Menschen ist. Sie haben Gott dazu gebracht, nicht nur sein Bestes zu geben in einem liebevoll hergerichteten Weinberg; nein, sich selbst gibt er hin nach langem Zögern und unablässigen Herausforderungen der Menschen. Wenigstens jetzt müssten die Menschen doch begreifen, was geschieht, und diese hingebungsvolle und selbstlose Liebe mit ebensolcher Hingabe und Zuneigung beantworten. Aber es geschieht das Unerhörte: die Menschen schlagen auch dieses, das letzte und letztmögliche Liebesangebot Gottes aus.

Das ist die eigentliche Passion Gottes. Er liebt die Menschen über alles. Er liebt sie so sehr, dass er seinen Sohn hingibt, damit sie endlich lernen zu antworten. Liebe mit Liebe zu begegnen. Die Menschen sagen Nein, und die Frage ist, was nun geschehen soll. „Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben.“

Es war nur ein kurzer Trost in der Geschichte der Kirche zu meinen, damit wären die Verheißungen und die Liebeserweise Gottes übergegangen vom alten auf das neue Gottesvolk, von den Juden auf die Christen. Im Gegenteil, es war eine tiefe Selbsttäuschung, die Schuld bei anderen zu suchen, statt an die eigene Brust zu klopfen. Sie wissen, liebe Gemeinde, welche verheerende Folgen dieser Versuch gehabt hat, das Erschreckende dieses Gleichnisses auf andere abzuwälzen. Wir, die wir meinten, gute Weingärtner im Weinberg Gottes zu sein, haben schlimme Verwüstungen angerichtet und auf all die Neins noch schlimmere oben drauf gesetzt.

Vierzig Jahre nach den Katastrophen von Auschwitz und Dresden hat uns die bedrohliche Konsequenz dieses Gleichnisses doch längst eingeholt, so unzugänglich dürfte unser Bewusstsein doch nicht sein, dass wir das noch leugnen könnten. Aber wem soll Gott die Erde noch geben, wenn selbst die, die sich zu seinen Kindern rechnen, so kläglich versagt haben vor dem Liebesangebot Gottes? Wem soll Gott die Erde noch geben, wenn die Menschen schon nicht mehr in Frage kommen?

Ich weiß, dass solch zugespitztes Fragen schmerzt, und will deshalb zwei Auswege beschreiben aus dem Dilemma, die vielleicht doch noch etwas heilen und zurechtbringen könnten in dieser Welt.

Der erste Weg:

Wir müssen uns alle dringend daran erinnern, dass die Erde nicht uns gehört, sondern uns übergeben ist zur Pflege und Bewahrung von Gott. „Die Erde ist des Herrn“, so heißt das Motto des diesjährigen Kirchentages in Düsseldorf. Das gilt es zu begreifen auf allen Ebenen unseres Handelns in Kirche und Gesellschaft, in Politik und Wirtschaft. Wir sind Weingärtner im Weinberg Gottes und er wird Früchte von uns fordern. Früchte der Liebe, die dem Geschenk angemessen sind, das er uns gemacht hat. „Die Erde ist des Herrn“, täuschen wir uns nicht. Sie gehört uns nicht. Sie ist uns anvertraut aus einer übergroßen Liebe heraus, deren Geduld wir nicht überstrapazieren sollten.

Und das zweite:

In der Bergpredigt steht: „Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen.“ Gott wird diese Erde, diesen Weinberg, nicht dem Chaos und nicht der finsternen Kälte des Universums überlassen, sondern wird sie den Sanftmütigen schenken, denen, die in der Nachfolge Jesu Christi genauso lieben und leiden gelernt haben wie er selbst. Gottes Passion, seine hingebungsvolle Liebe, bleibt nicht ohne Antwort bei den Menschen. Einer hat ihm geantwortet mit ebensoviel Liebe und Leidenschaft, und es gibt einige, die ihm darin nachfolgen.

„Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen.“ In der Passion Jesu begegnen sich die Passion Gottes und die Passion der Menschen. Und wieder in der doppelten Bedeutung des Wortes. Denn in der Passion Jesu begegnen sich nicht nur das Leiden Gottes und das Leiden der Menschen, sondern auch die Liebe Gottes und die Liebe der Menschen. Wir sind noch nicht gar verloren, so lange so viel Liebe und so viel Leidenschaft im Spiel ist. Amen.

05.05.1985: Kantate (Abendmahl mit Neukonfirmierten)

Matthäus 11,25-30

Ich habe zuerst gezögert, ob ich diesen gar nicht so leicht verständlichen Text nehmen soll für unseren Abendmahlsgottesdienst mit den Neukonfirmierten. Aber dann blieb ich an dem Satz hängen „Kommt her zur mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken“ und dachte: schöner kann man das gar nicht ausdrücken, was gemeint ist beim Abendmahl. Manchmal sagt der Pastor gerade diese Worte als einladende Geste zum Abendmahl. Also wollte ich doch predigen über diesen Text und gerade diese Worte hervorheben. Das Abendmahl ist der Ort der Begegnung mit Jesus – auch heute noch. Auch heute noch spricht er zu uns: Kommt her zu mir ... Und in Brot und Wein empfangen wir Vergebung, Stärkung auf unserem Lebensweg. Das ist eigentlich das Geheimnis des Abendmahls: Versöhnung, Stärkung, Ermutigung.

Und dann ist mir das Bild von Robert Hammerstiel begegnet und ich habe viel besser verstanden, was der übrige Text uns sagen will.

Robert Hammerstiel

1. Den Weisen und Klugen ist es verborgen, den Unmündigen aber offenbar.

Das Bild hat mich deutlicher verstehen gelehrt, dass es auf eine bestimmte spürbare, erfahrbare Nähe zu Jesus ankommt. Kluge und Weise begegnen den Menschen und den Dingen mit dem Kopf, mit ihrem Verstand; sie sehen, aber sie begreifen nicht. Sie reden über etwas, aber sie sind selbst nicht darinnen. Das Bild von Robert Hammerstiel macht etwas anderes deutlich: es kommt auf fühlbare spürbare Nähe an. Die Augen brauchen gar nicht zu sehen. Sie sind geschlossen, um ganz tief drinnen etwas zu erspüren.

Aber die Hände – sie begreifen. Sie begreifen Jesus, sie begreifen einander. Zwischen Jesus und den Mühseligen und Beladenen gibt es nichts Trennendes. Kein Blick, kein Wort – nicht einmal ein Tisch, um den sie versammelt sind zum Abendmahl. Jesus gibt sich ihnen direkt, hautnah. Das ist auch das Geheimnis des Abendmahls. Wir empfangen Brot in unsere Hände, begreifen ohne große Worte, was gemeint ist mit der Hingabe Jesu. Wir führen den Kelch an unsere Lippen, schmecken den Wein und kosten etwas von der köstlichen Liebe Jesu. Da steht nichts mehr zwischen uns und Jesus.

Kein Dogma, keine Vernunft, nichts was wir verstehen oder erklärt bekommen müssten. Nichts was wir verkehrt gemacht oder versäumt haben. Wir begreifen die unmittelbare Nähe und werden verwandelt, getröstet, gestärkt. So wie die Mühseligen und Beladenen finden wir Hilfe in der lichtvollen Gestalt Jesu, der uns ganz dicht an sich heranlässt. Über die lichtvolle Gestalt sagt der Text:

2. Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater; und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will.

In dem Bild von Robert Hammerstiel trägt der Christus in der Mitte einen Heiligenschein und ein weißes Gewand. Er ist die Lichtgestalt, die Verbindung von oben nach unten, von Himmel und Erde, durch ihn wird etwas spürbar von der Kraft, von dem Licht aus der Höhe hier unten auf der Erde.

Jesus ist einer von uns, ein Mensch wie wir, doch ohne Schuld, wie der Hebräerbrief sagt. Er ist das Tor, durch das Gott uns begegnet in Liebe und Nähe in dieser Welt. Er behält das nicht für sich, er teilt es aus, er teilt sich aus, gibt sich hin, damit etwas von seinem Glanz die Welt erhellt.

Erkennen Sie die Strahlen, die von der ganzen Gruppe ausgehen? Können Sie sich vorstellen, das ein solches Bild der Liebe und gegenseitigen Hilfe die Welt verändern könnte? Auch das ist ein Geheimnis des Abendmahls. Es begegnet uns Christus, Liebe und Kraft aus der Höhe, aus der Sphäre Gottes. Und Christus teilt sich uns mit, legt sich in unsere Hände und in unseren Mund, um uns zu verwandeln, damit wir teilhaben am göttlichen Licht. Manchmal spüren andere etwas von den Strahlen, die von uns ausgehen, wenn wir uns von dieser Liebe verwandeln lassen. Demütig empfangen wir aus der Nähe Jesu, und dann stehen wir auf, gehen hin zu den andern, verwandeln die Welt. Dieses Verwandeln hat Christus gemeint, wenn er sagt:

3. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig.

Im Abendmahl lernen wir eine Haltung, die in dieser Welt so wichtig ist: wir werden empfangende, empfängliche Menschen. Nicht den Selbstbewussten und Selbstherrlichen ist die Zukunft Gottes verheißen, sondern den Sanftmütigen und Demütigen, den empfangenden und empfänglichen Menschen. Wenn wir das ganz bewusst an uns heranlassen, dann wissen wir, warum wir leben: nicht aus eigener Kraft und Herrlichkeit, sondern als Empfangende, als Beschenkte mit einer unverdienten Gnade.

Ich glaube, dass Menschen, die regelmäßig am Abendmahl teilnehmen, eine andere Haltung zum Leben lernen, anders jedenfalls als die Haltung, die sonst unter uns

gänglich ist. Jesus sagt, wenn ihr das tut, wenn ihr das auf euch nehmt, dann findet ihr Ruhe für eure Seele. Es ist kein knechtisches oder hartes Joch, unter das ihr euch dann beugt. Es ist eine sanfte und leichte Geste, die euer Leben verwandelt, wenn ihr lernt, empfangende, empfängliche Menschen zu sein.

Und so verstehe ich das ganze Bild als ein Beispiel empfangener und weitergegebener Liebe, die ausstrahlt in die Umgebung. Jesus hat sich empfänglich gemacht für die Liebe Gottes, die von oben kommt, die aus dem Licht der Wahrheit kommt. Deshalb der Heiligenschein, deshalb das weiße Gewand.

Er gibt diese Liebe weiter mit seiner ganzen Person. Nicht so, dass er kleine Stücke davon an andere austeilte und sie im übrigen auf Distanz hält. Nein, er liebt sie ganz, gibt sich ganz hin, lässt die Mühseligen und Beladenen ganz nah an sich heran. Sie sehen nicht, sie sprechen nicht, überhaupt lassen sie nichts Trennendes zwischen sich und Jesus treten. Sie begreifen mit ihren Händen, was Liebe ist: indem sie Jesus berühren, indem sie sich untereinander berühren und zu einer Gesamtgestalt menschlicher Nähe werden mit Jesus in ihrer Mitte. All das geschieht heutzutage, hier und jetzt, in der christlichen Gemeinde im Abendmahl. „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid“, spricht Christus, „ich will euch erquicken.“

Und indem wir Brot und Wein nehmen, lernen wir, eine bestimmte Haltung dem Leben, den Menschen, den Dingen gegenüber einzunehmen. Wir werden empfangende, empfängliche Menschen. Wir werden sanftmütig und von Herzen demütig. Wir empfangen die Kraft der Vergebung und der gegenseitigen Hilfe. Wir werden zum Salz der Erde und zum Licht der Welt. Wenn wir beieinander bleiben und der Kraft des Empfangenen trauen.

Jesus hat am Ende seines Lebensweges seinen himmlischen Vater gepriesen für die Erfahrung verwandelnder Liebe. „Ich preise dich, Vater des Himmels und der Erde, weil du das den Weisen und Klugen verborgen und den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater; denn so ist es dein gnädiger Wille gewesen.“ Wenn wir heute Gottesdienst miteinander feiern, beten und singen und das Abendmahl miteinander feiern, dann geschieht das aus tiefer Dankbarkeit heraus für diesen gnädigen Willen Gottes. Er hat uns einen Ort geschenkt, wo wir mühseligen und beladenen Menschen verwandelt werden durch seine Liebe und Nähe. Amen.

12.05.1985: Rogate

Matthäus 6,7-15

Es ist Tradition geworden, am Sonntag Rogate über den Sinn des Betens nachzudenken. Über das Beten lässt sich so vieles sagen. Ich möchte mich heute auf zwei Gedanken beschränken. Ich knüpfe dabei an den Text aus dem Matthäusevangelium an.

Der erste Gedanke:

Das Wichtigste beim Beten ist das Vergeben. Jesus lehrt seine Jünger das Beten. Er spricht zum ersten Mal das Vaterunser, das zu unserem wichtigsten Gebet geworden ist. „Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.“ Diesen Gedanken der Vergebung betont er noch einmal am Ende seiner Jüngerbelehrung. „Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.“

Die Wichtigkeit von Vergebung ist uns gerade in diesen Tagen bewusst geworden. 40 Jahre nach Kriegsende schmerzen die Wunden immer noch, die Menschen sich gegenseitig geschlagen haben. Können wir vergeben? Und, indem wir anderen vergeben, selber Vergebung empfangen?

Ich denke, dass das ohne Beziehung zu Gott gar nicht möglich ist. Ihm geben wir, was uns bedrückt, worunter wir leiden. Wir brauchen nicht mehr unsere Schuldiger damit zu belasten. Bei ihm ist unser Schmerz, unser verlorengegangenes Recht, aber auch unsere große und unsägliche Schuld aufgehoben. Er nimmt uns alles ab, worunter wir seufzen und leiden, damit wir wieder frei werden können. Er nimmt auch den Opfern ab ihre Schreie, ihre Schmerzen, ihre Hilflosigkeit, all den Opfern unserer Schuld. Wir brauchen uns nicht mehr gegenseitig zu belasten, weil einer da ist, der das für uns trägt. Beten heißt vergeben, im wahrsten Sinne des Wortes: Gott geben, was wir wünschen, was wir, bitten, worunter wir leiden, womit wir nicht fertig werden. Gott nimmt es und verwandelt es in seiner Liebe und gibt es uns so zurück, wie wir es brauchen. Menschen, die beten, können loslassen, Gott geben, ihm anvertrauen und aus seiner Hand liebevoll verwandelt zurücknehmen. Beten heißt ver-geben, sich erleichtern, Gott miteinbeziehen in unser Leben, damit er mitträgt und uns hilft. Wer nicht mehr beten kann, ist schlimm dran. Er behält alles bei sich, was ihn quält, wonach er sich sehnt; er hat niemanden, der mitträgt. Darunter kann einer zerbrechen. Jesus lädt uns ein, zu Gott zu beten und mit ihm unser Leben zu teilen.

Der zweite Gedanke:

„Euer Vater weiß schon, was ihr braucht, ehe ihr ihn bittet.“ Warum dann noch beten, wenn Gott doch alles weiß, alles sieht, uns besser kennt, als wir uns selbst? Die Antwort ist einfach:

Beten ist nicht nur ein Geben, ein Vergeben an Gott, Beten ist auch ein Nehmen, ein Vernehmen von Gott. Im Beten lernen wir, mit Gottes Augen zu schauen, mit seiner Liebe die Menschen zu lieben. Wir neigen ja dazu, nur unsere eigene jeweilige Erfahrung gelten zu lassen. Wir sind beschränkt und behindert in unserer Wahrnehmung von Welt. Darin liegt eben unsere große Schuld. Wir haben Recht, wenn wir nur auf uns sehen, jeder hat immer viele und genügende Gründe für seine Sicht der Dinge. Er hat Recht, mit seinen begrenzten Augen betrachtet. Aber mit den Augen Gottes betrachtet weitet sich der Horizont. Die Sicht der anderen, die unter uns leiden, kommt auch in Betracht. Im Beten vernehme ich von Gott all die Klagen der anderen, ihre Sicht der Dinge, ihre Wünsche und Sehnsüchte. Deshalb ist Beten so wichtig.

Beten heißt: sich darum bemühen, Bescheid zu wissen und sich eine Meinung zu bilden. Beten heißt auch: seine Meinung überprüfen, offener zu werden für das Fremde und Unbekannte, weil es vor Gott genauso viel gilt wie ich selbst.

Gott ist der Vater aller Menschen, ob sie es wissen oder nicht, jedenfalls nicht nur der Vater meiner Gedanken und Rechtfertigungen. Im Gebet begegnen sie mir, vernehme ich sie aus der liebevollen und behutsamen Sicht Gottes.

Beten heißt: sich für die Liebe engagieren lassen, sich um die Durchsetzung von Frieden und Gerechtigkeit bemühen. „Durchsetzen“ meint dabei keinen machtpolitischen Anspruch, sondern eine Erfahrung am eigenen Leibe: durchsetzt sein von den andern, den Fremden, deren Erfahrung ich aus dem Gebet zu Gott vernommen habe. Verbunden sein mit ihnen und von daher mein eigenes Handeln bestimmen. Nicht mehr selbstgerecht auf mich selber sehen, sondern empfindsam gemacht und mit anderen verbunden, durchsetzt von ihnen, auf das Ganze Acht geben.

Beten heißt also: ver-geben und ver-nehmen, um frei zu werden von der Last der Vergangenheit und offen zu werden für die Taten der Liebe, die heute nötig sind. Amen.

26.05.1985: Pfingstsonntag

Thema: Tabita (Apostelgeschichte 9,36-43)

„Das Leben wird siegen“, so heißt der letzte Satz aus der Pfingstbotschaft der Präsidentinnen und Präsidenten des Ökumenischen Rates der Kirchen, die heute überall in den Gottesdiensten wenigstens in Auszügen verlesen wird.

„Das Leben wird siegen“ – das ist ein Satz hoffnungsvoller Zuversicht angesichts der Schwierigkeiten und Probleme, mit denen unsere heutige Welt konfrontiert ist. Noch herrschen Armut und Ungerechtigkeit, Hunger, Unterdrückung und Krieg in vielen Teilen der Welt. Menschen seufzen unter den ihnen auferlegten Lasten und sehnen sich mit der ganzen Schöpfung nach Erlösung und Befreiung.

„Das Leben wird siegen“ – diese Gewissheit im Glauben setzt voraus, dass die getrennten Kirchen in aller Welt zu einer Einheit zusammengewachsen und damit der Welt ein Zeugnis geben von der einigenden und verwandelnden Kraft des Evangeliums.

„Nur aus der geisterfüllten Einheit der Kirche an jedem Ort kann die mächtige Kraft entspringen, die die Finsternis der Ungerechtigkeit, des Krieges, der Ausbeutung und der Unterdrückung vertreiben wird“, so heißt es in der Pfingstbotschaft der Präsidentinnen und Präsidenten des Ökumenischen Rates der Kirchen. Sie fordern uns auf, mit ihnen gemeinsam um diese Einheit zu beten und uns von der Kraft Gottes erfüllen zu lassen.

„Das Leben wird siegen“ – dieser Satz ist für mich auch zum Schlüssel unseres heutigen Predigttextes geworden. Er erzählt die Geschichte einer Totenerweckung aus der Zeit der frühen Kirche. Tabea, eine Jüngerin aus Joppe, die krank geworden war und starb, wurde von Petrus wieder zum Leben erweckt und der ganzen Gemeinde „lebendig vor Augen gestellt.“ „Das Leben wird siegen“ – für mich ist diese Geschichte, obwohl sie nur von einzelnen Personen aus längst vergangener Zeit berichtet, zu einem Gleichnis geworden für die Frage nach der Lebendigkeit von Kirche und Gemeinde in unserer Zeit.

Die Bedeutung dieser Geschichte in dieser Hinsicht ist mir aufgegangen bei unserem Treffen mit der Greifswalder Partner-Gemeinde St. Marien in Ostberlin. Wir haben miteinander über den Reichtum und auch die Armut unseres Glaubens gesprochen und dabei gelernt, was lebendige Gemeinde heißt. Eine Schlüsselgeschichte zum Verständnis unserer Situation heute war die Geschichte von der Auferweckung der Tabea. Und ich möchte versuche, Ihnen nachzuzeichnen und zu vermitteln, was uns dabei aufgegangen ist.

Zunächst haben wir „Vermutungen über einen Tod“ angestellt. Es wird ja nicht berichtet, woran Tabea gestorben ist, aber die Nähe der ersten beiden Sätze zueinander lässt vermuten, dass es da einen Zusammenhang gibt. Tabea „war voll guter Werke und Almosen, die sie gab“. „Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank ward und starb.“ Vielleicht hat sie sich verausgabt und ist daran gestorben. Immer nur hat sie für andere gesorgt und nie an sich selber gedacht. Sie hat versucht, den anderen etwas von sich mitzuteilen in all ihren Werken, aber die haben immer nur das Äußere gesehen, all die schönen Dinge, die sie bekamen, angenommen, aber gar nichts verstanden von der Person, die dahinter oder besser noch: die da drinnen war. So hat sie sich verzehrt an andere, ist darüber krank geworden und gestorben.

Für mich liest sich das wie die Geschichte unserer Kirche in unserer Zeit. „Da war eine Kirche, die war voll guter Werke und Almosen, die sie gab. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank ward und ...“ Nun, gestorben ist die Kirche noch nicht, aber sie ist in Gefahr, sich nach außen hin zu verausgaben und ihre innere Kraft zu verlieren. Und wenn es dann geschieht, dass die Menschen nicht einmal mehr auf

die guten Werke und Almosen, also auf die diakonische Arbeit der Kirche angewiesen sind, dann kann es geschehen, dass sie ganz stirbt, weil niemand sie mehr braucht.

Innerlich leer geworden und in ihren äußeren Taten überflüssig – das könnte tödlich werden für unsere Kirche in der heutigen Zeit. Wie aber kann geschehen, dass sie wieder „lebendig vor unseren Augen“ steht, dass sich die Hoffnung und Zuversicht als wahr erweist und auch für unsere Kirche gilt: „Das Leben wird siegen.“

In der Geschichte von der Auferweckung der Tabea sind mir drei Handlungen oder Haltungen des Petrus wichtig geworden, die eine Tote wieder lebendig gemacht haben. Und was eine einzelne Person verwandelt hat, wer weiß, vielleicht kann das auch eine Gruppe, eine Gemeinde, ein soziales Gebilde, einen Organismus wie die Kirche wieder zum Leben erwecken.

Erstens: Petrus schickt all die „Witwen“, die Trauergeister, hinaus. Er lässt sich von ihrem Weinen und Wehklagen, das den Tod nur fester schreibt und geradezu unüberwindlich macht, nicht beirren.

Ich denke mir, dass das eine Haltung ist, die auch gegenüber unserer leidenden und von manchen schon totgesagten Kirche überaus angebracht ist und wahre Wunder bewirken könnte. „Fort ihr Trauergeister ...“ „Freunde, nicht diese Töne, sondern lasst uns freudenvollere anstimmen.“ Sie wissen alle, liebe Gemeinde, wie sehr unsere Kirche ins Gerede gekommen ist. Fernsehen, Zeitungen und Magazine sind voll davon, im Juli müssen wir sogar eine Sondersynode abhalten, die sich mit all den Wehklagen beschäftigen wird.

Was soll die Öffentlichkeit nur von uns denken? Welches Bild von Kirche, von ihrem Leben und ihrer Kraft, vermitteln wir derzeit? Man kann einen Menschen, eine Gruppe, eine gemeinsame Sache auch totreden. Solange über sie weinen und wehklagen, bis alle wirklich daran glauben, dass sie tot und erledigt ist. Verdient hat sie das nicht – und es ist auch nicht wahr, dass sie schon dermaßen krank ist und in den letzten Zügen liegt. Was uns fehlt, ist ein Petrus, der die Klage- und Trauergeister vertreibt, der mitten durch das Wehgeschrei hindurchgeht, sich nicht beirren lässt und uns zeigt, wie viel Leben da noch ist.

Zweitens: Nachdem Petrus alle hinausgetrieben hatte, „kniete er sich nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabea stehe auf!“ Wenn das doch auch alle täten, die unsere Kirche so kritisieren, beweinen und beklagen! Wenn sie aus ihrer negativen Haltung herausfinden könnten zu der Liebe und Hingabe, die allein Leben schaffen kann.

Petrus macht das, er kniet sich hin, er betet, er wendet sich zu. Wenn einer mich fragt, was wir alle miteinander für unsere kranke und sterbende Kirche tun können in dieser Welt, dann ist es genau das, was in dieser Geschichte steht: sich hinknien; hineinknien in eine Sache, die einem lieb und wert ist; ihr zuallererst etwas geben, die eigene Liebe, die eigene Wärme, das eigene Leben. Beten, d. h. um eine Kraft bitten, die noch größer ist als alles, was ich selber geben kann.

Mich zuwenden, mich selber schenken, damit aus dem Toten etwas Lebendiges wird. Ich weiß, dass es in unserer Kirche immer noch viele Menschen gibt, die sich so verhalten wie Petrus. Die all das Klagende und Weinende beiseite schieben, die sich selber geben und einbringen mit all ihren Kräften. Und die verstehen zu beten, wenn sie spüren, dass es noch auf mehr ankommt als nur auf die eigene Kraft. Die bitten können um die Kraft des Heiligen Geistes, damit er uns leiten möge in alle Wahrheit. „Das Leben wird siegen“ – mit dieser Gewissheit im Glauben ist Petrus damals der Tabea begegnet.

Mit dieser Gewissheit im Glauben sollten wir alle der Kirche und ihren vielfältigen Aufgaben in der Welt begegnen. „Das Leben wird siegen“ – wer so glauben kann,

verändert und verwandelt die Welt, andere Menschen und auch sich selbst. In der Geschichte heißt es: „Und sie tat ihre Augen auf; und da sie Petrus sah, setzte sie sich aufrecht.“ Petrus mit seiner Liebe und mit seinem Glauben ist offenbar ein Grund gewesen für einen anderen Menschen, sich aufzurichten, innerlich hochzukommen und wieder Mut zu schöpfen für das Leben. Ob wir auch solche Petrusse sein können? Menschen, deren Anblick und Vorbild andere ermutigt zum Leben? Ich wünsche mir eine solche Kirche, die ihr Leben an andere weitergeben kann.

Und drittens: Petrus gibt Tabea die Hand, lässt sie aufstehen, ruft die Gemeinde und stellt sie lebendig vor ihre Augen. Auch das ist mir zum Gleichnis geworden für unser Verhalten der Kirche gegenüber. Machen wir das auch so? Geben wir ihr die Hand, lassen wir uns ein mit ihr? Und stellen wir sie anderen lebendig vor Augen? Das ist für mich die wichtigste Frage geworden. Wer einen andern liebt und möchte, dass er lebt, geht hin und stellt ihn andern lebendig vor Augen. Wer das nicht kann, wer nur herumkritisiert, nörgelt, überhaupt nur negative Stimmung verbreitet, der nimmt die Luft zum Atmen. „Schönheit“, so heißt ein Sprichwort, „ist im Auge des Betrachters.“ Wie ich Menschen und Dinge anschau, so werden sie für mich. – Deshalb: Lasst uns mit den Augen des Petrus Tabea, die Kirche, anschauen. Und wenn wir gemerkt haben, wie lebendig sie für uns ist, dann lasst uns hingehen und anderen davon erzählen. Lasst uns all unsere Liebe und Phantasie aufwenden dafür zu zeigen, wie lebendig Kirche ist, lasst sie uns lebendig anderen vor Augen stellen. „Dann wird der Tod überwunden, und das Leben wird siegen.“ Amen.

09.06.1985: 1. Sonntag nach Trinitatis (Kirchentag in Düsseldorf)

Thema: Die Erde ist des Herrn (Psalm 24,1a)

Sie werden sich gewundert haben, dass zu Beginn unseres Gottesdienstes adventliche Töne zu hören waren: „Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe!“

Das kennen wir sonst nur von den Adventssonntagen, wenn wir nach bekannter Melodie miteinander singen: „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; es kommt der Herr der Herrlichkeit ...“

Warum nun dieser bekannte Text ein halbes Jahr vorher, zu einer Zeit, wo keiner so recht in erwartungsvolle Stimmung zu versetzen ist? Nun, die Erklärung ist einfach: die vertrauten adventlichen Töne gehören in den Zusammenhang eines Psalms, dessen erste Zeile zum Motto des diesjährigen Kirchentages in Düsseldorf gewählt worden ist. „Die Erde ist des Herrn“ – unter dieser biblischen Losung sind seit dem Mittwochabend 130.000 evangelische Christen aus dem ganzen Bundesgebiet und viele ausländische Gäste aus der ganzen Ökumene in Düsseldorf versammelt. Auch aus Büdelsdorf ist eine Gruppe von Kirchentagsbesuchern mit dabei, einige von uns, nämlich die Sänger und Musiker von „Kumulus“, sind sogar aktiv an der Gestaltung dieses Kirchentages beteiligt. Und wir die Daheimgebliebenen, verfolgen seit Tagen im Rundfunk oder im Fernsehen, welche Impulse für das kirchliche und politische Leben von diesem Kirchentag ausgehen.

Um unsere Verbundenheit mit den in Düsseldorf versammelten Kirchentagsteilnehmern noch stärker zum Ausdruck zu bringen, sind wir in den Gemeinden eingeladen an diesem Sonntag den 24. Psalm miteinander zu bedenken. „Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet.“

Was ursprünglich als ein Lobpreis der wunderbaren Schöpfermacht Gottes gedacht war, hat in unserer Zeit eine andere Bedeutung bekommen. Wir haben im Laufe der Geschichte vergessen, dass wir die Erde und alles Leben darauf von Gott als Geschenk bekommen haben, und uns selbst zu Herrschern und Machern über die Natur

erhoben. In unserer Vergesslichkeit über die Ursprünge der Schöpfung und der daraus sich eigentlich ergebenden Verantwortlichkeit für alles Leben sind wir Wege gegangen, die in tiefe Schuld geführt haben, in Kriege und Ungerechtigkeit, in Ausbeutung und Unterdrückung der Menschen, der Tiere und Pflanzen, ja der ganzen uns als Lebensraum geschenkten Erde.

Heute also, nach dieser Geschichte des Vergessens und Verdrängens unserer Geschöpflichkeit und unserer Verantwortung, hören wir diese Worte eher wie eine Mahnung: „Die Erde ist des Herrn ...“ Sie gehört nicht einfach uns zu unserer beliebigen Verfügung und Verwendung, sondern sie ist uns anvertraut zur Pflege und Bewahrung, zum Teilen der auf ihr wachsenden Güter in Frieden und Gerechtigkeit. Es hat lange gedauert, bis wir unsere Ohren für diese fundamentale Wahrheit öffnen konnten. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Zeit, in der die biblische Schöpfungsgeschichte als unwissenschaftlich und längst überholt belächelt wurde, in der wir Menschen stolz waren auf all das, was wir inzwischen erforscht hatten und unserem angeblich vernünftigen Planen und Handeln unterwerfen konnten. Aber die Euphorie unseres Beherrschens und Machens ist verfliegen, wir stehen vor den schlimmen Folgen unseres Übermuts und entdecken neu die alten Wahrheiten: „Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet.“

Mich erinnert diese späte Einsicht an eine andere Erkenntnis, die den Menschen auch erst spät und in einem anderen Zusammenhang aufgegangen ist. Von dem arabischen Dichter Khalil Gibran stammen die Worte:

*Deine Kinder sind nicht deine Kinder.
Sie sind die Söhne und Töchter
der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst.
Sie kommen durch dich, aber nicht von dir,
und obwohl sie bei dir sind, gehören sie dir nicht.
Du kannst ihnen deine Liebe geben,
aber nicht deine Gedanken,
denn sie haben ihre eigenen Gedanken.
Du kannst ihrem Körper ein Heim geben,
aber nicht ihrer Seele,
denn ihre Seele wohnt im Haus von morgen,
das du nicht besuchen kannst,
nicht einmal in deinen Träumen.
Du kannst versuchen, ihnen gleich zu sein,
aber suche nicht, sie dir gleich zu machen.
Denn das Leben geht nicht rückwärts
und verweilt nicht beim Gestern.
Du bist der Bogen, von dem deine Kinder
als lebende Pfeile ausgesickt werden.
Lass deine Bogenrundung in der Hand des Bogenschützen
Freude bedeuten.*

Ich benutze diese Worte manchmal bei der Taufe, um den Eltern deutlich zu machen, dass ihre Kinder ihnen nicht gehören wie ein Privatbesitz, mit dem man machen kann, was man will, sondern dass sie uns anvertraut sind als Leihgaben von Gott auf Zeit. Sie gehören ihm, sie sind seine Kinder. Das bewahrt uns vor Übergriffen, falschen Erwartungen und Enttäuschungen.

„Die Erde ist des Herrn“ – eigentlich ist das derselbe Gedanke wie bei der Taufe der Kinder. Die Erde gehört uns nicht und unserem Mutwillen, sondern sie ist uns anver-

traut. Und es wäre schön, wenn in unserem Verhalten zur Erde, zur Natur, zu allem Lebendigen etwas davon spürbar wäre.

„Die Erde ist des Herrn“ – so wie getaufte Kinder Gott gehören, so gehört die ganze Erde Gott. Und es gibt sogar ein Zeichen dafür, das ähnlich wie in der Taufe ein Versprechen enthält: den Regenbogen. „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“

Das ist ein tröstlicher Zuspruch angesichts all der bösen Taten, die wir der Erde zufügen. Gott sagt: es soll euch nicht gelingen. Ihr werdet die Erde nicht zugrunde richten. Sie ist mein.

Können Sie verstehen, wie sehr mich das alles an die Taufe erinnert? Da heißt Gottes Zusage für den Menschen: „Fürchte dich nicht denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen; und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, dein Erretter. Ich habe viel für dich getan, weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe.“ (Jesaja 43,1-4a)

Die Taufe ist das Zeichen und Unterpfand dafür, dass Gott uns nicht den Mächten der Finsternis und des Todes überlässt, sondern uns herausrettet und uns zu sich zieht durch seine Gnade. Wir gehören ihm und das macht uns heilig, zu ihm gehörig, durch alles Unheil hindurch. „Die Erde ist des Herrn“ – könnte es sein, dass wir jetzt erst, spät aber nicht zu spät, entdecken, dass die ganze Erde „getauft“ ist in die Liebe und in das Erbarmen Gottes? Sie gehört ihm und er wird sie erhalten – all unserem Vergessen und unserer Überheblichkeit zum Trotz. Der Regenbogen – er ist wie ein sakramentales Zeichen über der Erde, dass Gott „jeder Teil dieser Erde heilig ist“. Wenn das das tiefe Geheimnis jenes ersten Satzes aus dem 24. Psalm ist, dann wird vielleicht auch verständlich, warum es so weitergeht: „Wer darf auf des Herrn Berg gehen, und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört: der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles.“

Es geht um das Getauft-Sein, das Heilig-Sein von Erde, die dem Herrn gehört. Heilige Stätten, vor denen die Menschen Respekt hatten, hat es immer gegeben. Mal war es der eigene Herd, die eigene Familie; dann das Territorium eines Stammes oder einer ganzen Nation. Wie viel Opfer wurden auf diesen Altären gebracht? Was es heute zu entdecken gilt, ist, dass Gott nicht so eine provinzielle Ausgabe von Heiligtum kennt, die er respektiert wissen will. „Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen.“ Respekt verdient die ganze Erde und alle, die darauf wohnen.

Und nun: Wer darf sich zu recht diesem Heiligtum, diesem Eigentum Gottes nähern? „Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte?“ Die Antwort, die darauf der 24. Psalm, das Alte Testament, gibt, erinnert sehr deutlich an die Antwort, die Jesus in seiner Bergpredigt gegeben hat; offensichtlich wird hier eine tiefe Wahrheit ausgesprochen die auch an unser Herz rührt und uns überzeugt: „Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört: der wird den Segen empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles.“ So antwortet der 24. Psalm. Und Jesus sagt:

- Selig sind, die da geistlich arm sind; denn das Himmelreich ist ihr.
- Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.
- Selig sind die Sanftmutigen; denn sie werden das Erdreich besitzen.
- Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden.

- Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
- Selig sind, die reines Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.
- Selig sind, die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen.
- Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn das Himmelreich ist ihr. (Matthäus 5,3-10)

Die Erde gehört Gott, sie ist ihm heilig. Und den Sanftmütigen, den mit den unschuldigen Händen, wird das Erdreich gehören. Wir werden erinnert durch solche Worte an das tiefe Geheimnis unserer Existenz. Ob wir es hören können? Ob wir es aufnehmen in unser Herz, uns verwandeln lassen und umkehren zum Leben?

Ich hoffe es, ich wünsche es uns allen. Es gäbe noch viel zu sagen über das Schuldigwerden in dieser Welt und die Umkehr zum Leben. Wir behalten ja nicht unsere Unschuld und Sanftmut, mit der wir aufwachsen als Kinder.

Wir werden erwachsen, wir entscheiden uns, wir werden schuldig, indem wir uns einmischen und zu gestalten versuchen. Aber das ist nicht das letzte Wort. Es gibt Buße und Umkehr, den Erlass von Schulden, jedenfalls von Gottes Seite aus uns gegenüber und vielleicht auch einmal so, dass wir wirklich unsern Schuldigem vergeben. Es gibt Modelle für eine Entschuldung all der aufgehäuften Schuldenberge der Erde, den Menschen, der ganzen Natur gegenüber. In Düsseldorf ist das in vielen Bibelarbeiten diskutiert worden, z. B. an der Einrichtung des Sabbatjahres und des Erlassjahres. Ich will das jetzt nicht aufgreifen und vertiefen.

Nur deutlich werden soll zum Schluss, dass es darauf ankommt, unser Herz zu öffnen für die Wahrheiten Gottes. „Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe!“ Allzu lange haben wir uns die Wahrheit über uns und unser Leben verschlossen. Es kommt darauf an, umzukehren und Gott die Ehre zu geben. Ihm gehören wir, Himmel, Erde, Meer, und alles, was darinnen wohnt. Amen.

14.07.1985: 6. Sonntag nach Trinitatis

Matthäus 28,16-20

Der heutige 6. Sonntag nach Trinitatis ist mit seinen Lesungen, Gebeten, und Liedern dem Taufgedächtnis gewidmet. Wir alle sollen uns erinnern, was es heißt, ein getaufter Christ zu sein, im Leben und im Sterben zu Gott zu gehören.

Es gibt Zeiten, da vergessen wir das, da spielt das keine große Rolle, dass wir getaufte Christen sind. Wir leben in den Tag hinein, erledigen unsere kleinen und großen Aufgaben und genießen mehr oder weniger fröhlich unser Leben. Aber dann kommen Zeiten, in denen wir in große Zweifel gestürzt werden, in denen wir Leid und Unglück zu tragen haben und uns fragen nach dem Sinn des Lebens. In solchen Ängsten, Zweifeln und Anfechtungen mag es dann vorkommen, dass wir uns erinnern, dass wir getaufte Christen sind, Leute, die zu Gott gehören und nicht zuschanden werden sollen. Von Luther wird berichtet, dass er in solchen Stunden der Verzweiflung und Anfechtung sich immer wieder gesagt hat: „Baptizatus sum, ich bin getauft, ich bin getauft.“ Wie eine unsichtbare Mauer sollte ihn die Taufe vor den vernichtenden Angriffen seiner Ängste und Zweifel schützen, wie eine geöffnete Hand ihn über alle Abgründe seiner Seele hinwegtragen.

Dieses Verständnis der Taufe als eines Schutzes gegen den Absturz in tiefe Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung hat einen Anhalt an jenem Text, der heute Evangeliumslesung und Predigttext ist. „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Mit diesen Worten tröstet der auferstandene Jesus seine verstörten und verängstigten Jünger. Unter seinem Kreuz waren sie voller Angst davongelaufen und hatten sich versteckt, weil sie selbst um ihr Leben fürchteten. Aber dann waren es die Frauen gewesen, die mit ihrer großen Liebe ihre Angst überwandten und hingingen

zu dem Grab und die alles verwandelnde Erfahrung der Auferstehung machten. Die Jünger wollten es erst nicht glauben, gingen aber dann doch hin nach Galiläa auf den Berg, so wie es ihnen die Frauen vom auferstandenen Jesus ausgerichtet hatten. Und dann machten sie selbst die tröstende, ermutigende und alles verwandelnde Erfahrung seiner Gegenwart. Sie, die geglaubt hatten, dass am Kreuz all ihre Hoffnungen zerstört wurden, dass es nun keine Liebe mehr für sie gab und die sich zerschlagen und ohnmächtig gefühlt hatten, hörten nun Jesus sagen: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden ... Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“

Ob Sie sich, liebe Gemeinde, die Verwandlung vorstellen können, die nun auch die Jünger ergriff? Sie waren verzweifelt gewesen und am Boden zerstört. Und dann waren sie doch hingegangen auf einen Ruf in ihre alte vertraute Umgebung und erlebten das Wunder des Anrufs durch die göttliche Liebe noch einmal. Manchmal, denke ich, geschieht auch mit uns heute noch das Gleiche. Wir leben glücklich und in Freuden. Und dann auf einmal bricht ein Unglück, ein tiefer Schmerz, irgendeine zerstörende Kraft über unser Leben herein und wir haben das Gefühl, ganz tief unten und ganz zerschlagen zu sein. Aber in der Tiefe, erreicht uns ein Ruf, liebevoll und behutsam, wir mögen doch wieder aufstehen, zurückkehren an unsere Arbeit, unsere von Tränen gehaltenen Augen aufrichten auf das, was uns liebevoll und tröstend begegnen will. Und dann geschieht das Wunder einer neuen Liebe, einer neuen Begegnung, so wie damals den Jüngern Jesus begegnet ist auf dem Berg in Galiläa.

„Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden ...“ Das sind Worte des Trostes an verstörte und verängstigte Menschen, die ihre ganze Ohnmacht spüren angesichts der Härte und Grausamkeit dieser Welt. „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden...“

Diese Worte wären gründlich missverstanden, wenn sie zu einem Programm der Beherrschung und Unterdrückung missbraucht würden. Leider ist das geschehen in der Geschichte der Kirche wie mit so vielen Worten des Mannes aus Nazareth, aber es sind doch liebevolle und tröstende Worte an schwache und ohnmächtige Menschen. „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Und sie enthalten das Geheimnis allen Trostes, nämlich eine neue Aufgabe und ein neues Ziel für die eigene Fähigkeit zu lieben und sich zu begeistern zu finden. Jesus weiß, dass die Jünger nun ohne seine leibhaftige Nähe und Gegenwart auskommen müssen. Und trotzdem ist er ihnen nahe und bei ihnen, wenn sie hingehen und Zeichen der Gottesherrschaft aufrichten in dieser Welt: „Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe.“

Vielleicht liegt der tiefste Trost in Zweifeln und Anfechtungen gar nicht darin, dass ich getauft bin, sondern dass ich taufe, dass ich hingehe und lehre und zu Jüngern Jesu mache andere Menschen.

Meine Liebe, meine Fähigkeit, mich zu begeistern und etwas zu hoffen für mich und die Welt, bekommt ein neues Ziel: Ich gehe hin, ich wage es, weiterzugeben, weiterzuerzählen, von der Liebe, die mich verwandelt hat.

Ich finde, dass darin erst wirklich Trost und wirkliche Hoffnung liegt angesichts all der Gefühle von Ohnmacht und Leiden, wenn wir es fertig bringen, anderen Zeichen der Liebe und Hoffnung zu geben. Und deshalb möchte ich diesen Sonntag nicht nur verstanden wissen als den Tag unseres Taufgedächtnisses, dass wir getauft sind, sondern auch so, dass wir taufende, lehrende und tröstende Kirche sind. Das hat eine tiefe Bedeutung für die Welt. Es gibt so viele Zweifel und Ängste, Ohnmachtsgefühle und düstere Aussichten, dass es gut ist, wenn da eine Gemeinschaft festhält an ihrem Glauben, an ihrer Liebe, an ihrer Hoffnung.

Solange wir taufen als christliche Gemeinde überall in der Welt, solange wir hingehen und anderen erzählen von dem Beispiel Jesu und seiner vergebenden Liebe, solange hören wir nicht auf, der verwandelnden Kraft seines Lebens zu glauben. Gewiss, wir sind auch oft zweifelnde und angefochtene Menschen. Wir kennen die Erfahrung des Kreuzes, der zerbrochenen Hoffnung und der zerstörten Liebe. Aber wir wissen, dass das nicht das letzte Wort ist. Auf einen Ruf hin gehen wir wieder an die Arbeit und machen die Erfahrung neu geschenkten Lebens. Daraus gewinnen wir Kraft, hinzugehen und anderen zu geben. Und am Ende steht der Satz, der über alle Sätze ist und ein tiefer Trost für uns im Leben und im Sterben: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Amen.

01.09.1985: 13. Sonntag nach Trinitatis

Lukas 10,25-37

Ob Jesus gewusst hat, wie wichtig diese Geschichte einmal werden würde? Sie ist die bekannteste Geschichte aus dem Neuen Testament, ein Prüfstein des christlichen Glaubens.

Dabei ging es Jesus damals nur um eine ganz konkrete Situation. Er wollte sich möglichst ehrlich und aufrichtig mit einem auseinandersetzen, der ihn fragte: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Jesus widerstand der Versuchung, darauf zu antworten; seine Antwort zu geben, die dem andern doch nicht helfen würde. Er sagte: Das weißt Du doch selber. Du kennst doch das Gesetz. Und richtig: der andere wusste es, er hatte nur Schwierigkeiten sein Wissen in ein entsprechendes Handeln umzusetzen.

Auch heute laufen viele Menschen mit Fragen herum. Sie suchen nach Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Was nützt es uns, wenn wir ihnen unsere Antworten geben, die wir versuchen zu leben? Wird daraus schon Hilfe und Orientierung für den andern? Er muss es schon selber für sich herausfinden. Und was noch viel schwerer ist: dem auch vertrauen und danach leben.

Wo aber sollen wir suchen, wenn wir solche Fragen haben nach dem Sinn des Lebens? Von Augustinus stammt die Antwort: „Gehe nicht hinaus, kehre in dich selbst zurück; die Wahrheit wohnt im inneren Menschen.“ Es ist, als ob Jesus diese Einsicht schon vorweggenommen hätte mit seiner Reaktion auf die Frage des Schriftgelehrten: Wer ist denn mein Nächster?

Er hätte ihm eine Antwort geben können, die wäre ihm begegnet wie etwas Fremdes von außen. Statt dessen erzählt er eine Geschichte, stellt damit Betroffenheit, eigene innere Beteiligung her bei dem Fragenden und lässt ihn selber die Antwort finden. Er hilft ihm, nach innen zu hören und dort eine Antwort zu finden auf seine Frage. Du weißt nicht, wer dein Nächster ist? Stell dir vor, du gerätst in folgende Situation: Räuber kommen, überfallen dich, du liegst da, hilflos und verletzt. Und dann gehen die an dir vorbei, die du immer für deine Nächsten gehalten hast, auf die du so selbstverständlich setzt in deinem Leben: der Priester, der Levit, lauter ehrenwerte Leute aus deinem Volk.

Sie sehen dich, aber sie gehen vorüber. Und dann kommt einer, den du immer verachtet hast, ein Fremder, mit dem du am liebsten nichts zu tun hättest. Und der bleibt stehen, der hilft dir, der pflegt dich und ist bei dir. Wer ist nun dein Nächster? Du weißt es doch, du hast es am eigenen Leibe erfahren. Und diese Erfahrung ist so ganz anders als all deine alten Vorurteile, deine Abwehrmechanismen gegen das Fremde. Hast du gemerkt, worauf es ankommt? Mach erst mal selber die Erfahrung und du wirst wissen, dass manche Meinung, die du vorher gehabt hast, falsch war. Ich glaube, viele Menschen haben ihre Einstellung zu einem Problem geändert, nachdem sie es selbst am eigenen Leibe verspürt haben. Wie schnell und leicht sind

wir mit einem Urteil dabei. Aber wenn es uns selbst trifft, dann lernen wir um, manchmal nur schwer und unter Schmerzen.

Ich finde, das ist das eigentliche Geheimnis dieser Geschichte: nicht das Helfen, sondern das Verwandeltwerden durch eigene Erfahrung. Einer, der das bestimmt vorher so nicht sagen konnte, der sagt das jetzt: der Samariter, der Fremde, das ist der Nächste.

Wenn ich diesem Geheimnis noch weiter nachgehe, dann mache ich noch viele Entdeckungen mit dieser Geschichte. Denn diese Geschichte lädt noch viel mehr dazu ein, die Wahrheit im eigenen Innern, bei sich selbst zu suchen.

Wie gesagt, ob Jesus das geahnt hat, wie tief diese Geschichte reicht? Dass sie nicht nur eine treffende Antwort war für den Fragesteller damals, sondern dass sie die Menschen umgetrieben hat über Jahrhunderte und sie sich immer wieder gemessen haben an ihr?

Ich bin ja nicht bloß einer, der gelegentlich unter die Räuber fällt und auf Hilfe angewiesen ist und dabei die überraschende Erfahrung macht, wer eigentlich mein Nächster ist, wer nun wirklich hilft und zu mir steht.

Ich bin auch selber ein Räuber. Einer, der andere verletzt und dann achtlos in ihren Schmerzen liegen läßt. Ja leider ist das so, und es ist eine bittere Erkenntnis: ich bin auch ein Räuber.

Und ich bin auch Priester und Levit, der an anderem, fremden Leid vorübergeht, weil er beschäftigt ist; weil er Rücksicht nehmen muß, weil es ja gefährlich sein könnte, sich auf einen Hilflosen so nahe einzulassen.

Am Mittwoch, bei unserem Betriebsausflug mit den Mitarbeitern ist mir das bewusst geworden. Auf dem Rückweg saß ein verängstigtes Kaninchen am Wegesrand. Es rührte sich nicht, als wir mit unseren Rädern anhielten und nach ihm schauten. Vielleicht war es verletzt, vielleicht fehlte ihm nur Hilfe und Pflege. Aber gleich meldeten sich die Ängste: es könnte die Tollwut haben oder irgendeine ansteckende Krankheit. Und ich habe doch eine Familie und Kinder. Und also bin ich, sind wir alle weitergefahren. Es war ja nur ein armes kleines Kaninchen. Aber es ist mir zum Symbol geworden. Ja, es ist wahr: ich bin wie der Priester und der Levit, die vorübergingen aus Rücksicht auf angeblich Wichtigeres.

Nun, mir zum Troste kann ich ja sagen, dass ich auch manchmal wie der barmherzige Samariter bin. Ich sehe Menschen hilflos am Rande ihres Lebensweges, ich trete hinzu, reiche ihnen die Hand, helfe ihnen, so gut ich kann. Aber bei meiner Beschäftigung mit dieser Geschichte ist mir etwas aufgegangen, was ich bisher übersehen habe: der Samariter gibt den Verletzten ja ab in einer Herberge bei einem Wirt und macht sich wieder auf seinen Weg. Offensichtlich gibt es Grenzen der Hilfe. Ich kann nicht immer bei dem andern bleiben, ich muss wieder fort, meinen eigenen Weg gehen. Vielleicht komme ich einmal wieder, aber ich kann nicht für immer bleiben. Der Hilfe sind Grenzen gesetzt nach dem Maß der Zeit, der Intensität, ja der persönlichen Eigenart des Helfers.

Ein barmherziger Samariter braucht eine Herberge und einen Wirt, sonst wäre er schnell überfordert. Kann ich meine Grenzen immer rechtzeitig erkennen? Weiß ich, wann ich wieder gehen muss? Und gibt es dann jemanden oder einen Ort, wo der andere wohlbehütet bleiben kann, wenn ich mich wieder aufmache? In der Arbeit in unserer Gemeinde, vor allem im Besuchsdienst, sind wir oft auf diese Grenze gestoßen. Es gibt eine Grenze des Helfens, die ich einhalten muss, damit ich mich und andere nicht überfordere. Aber was wird aus dem anderen, der mehr erwartet, als ich im Augenblick geben kann? Wird er eine Herberge und einen Wirt finden, der ihn pflegt, bis ich wiederkommen kann?

Ich wünschte mir, unsere Gemeinde wäre so ein Ort, wo der unter die Räuber Gefallene und sein Helfer ausruhen könnten und aufgehoben wären, wenn sie einander auch wieder loslassen müssen. Wir alle brauchen einen bergenden Hintergrund, eine Herberge, die uns aufnimmt, wenn wir mit unseren Kräften am Ende sind. Helfer sind auch manchmal hilflos, überfordert müssen doch auch Rücksicht nehmen und wieder ihrer Wege ziehen. Das bedeutet dann Trennung und Schmerzen, die Gefährdung aller bisherigen Hilfe. Was wäre der barmherzige Samariter ohne den Wirt, bei dem er den Verletzten in Obhut zurücklassen könnte?

Ich denke, wenn wir die Geschichte so meditieren, dann entdecken wir, wie wichtig eine gemeinsame Herberge ist. In der christlichen Gemeinde ist der Ort wohin wir uns alle bergen können, wer immer wir sein mögen, das Abendmahl. Ob Täter oder Opfer, Vorübergehender oder Helfer, Dableibender oder Weiterziehender: wir sollen alle geborgen sein bei Gott. Das ist ein tiefer Trost, wenn wir die Wahrheit über unser Leben an uns heranlassen. Wer ich auch bin, ich brauche Gottes verzeihende Güte. Amen.

08.09.1985: 14. Sonntag nach Trinitatis

Lukas 17,11-19

Wieder ist es ein Samariter, ein Fremdling, den Jesus hier als Vorbild des Glaubens uns vor Augen stellt. Nicht die Juden, die doch von ihrer Herkunft und Geschichte ein besonderes Verhältnis zu Gott haben, auch wenn sie krank waren, nicht diese also kehren nach ihrer Heilung um und geben Gott die Ehre; sondern dieser Fremdling, der aus jenem Volk stammt, das die frommen Juden immer mit besonderem Argwohn betrachtet haben. Offensichtlich gibt es manchmal gerade bei denen, die sich fromm und gottesfürchtig dünken, ein Problem mit ihrer Gottesbeziehung; und sind gerade die andern, die Fremden, die mit dem angeblich falschen und verkehrten Glauben diejenigen, die sich angemessener verhalten, die spontan und tief in ihrem Herzen etwas von dem empfinden, worauf es nun gerade ankommt.

Am vorigen Sonntag haben wir die Geschichte vom barmherzigen Samariter gehört, der anders als der Priester und der Levit das tat, was in einer bestimmten Situation zu tun nötig war gegenüber einem in Not geratenen Menschen.

Und heute nun hören wir wieder von einem Samariter, der sich im Gegensatz zu seinen jüdischen Mitkranken bedankt für die Hilfe, die ihm Jesus zuteil werden lässt. Auf den ersten Blick geht es hier um das Thema der Dankbarkeit, das ja überall in unserem mitmenschlichen Leben eine große Rolle spielt.

Als Kinder schon lernen wir danke zu sagen, wenn uns etwas geschenkt wird, und als Eltern später übernehmen wir diesen Wert in unsere Erziehung und versuchen, unsere Kinder zur Dankbarkeit anzuhalten. Es gehört einfach als Höflichkeit und Aufmerksamkeit anderen Menschen gegenüber dazu, danke zu sagen. Freilich, manchmal regt sich ein Widerstand bei den so Erzogenen gegen den Zwang, danke sagen zu müssen, und einsichtige Menschen und Pädagogen haben längst erkannt, dass man Kinder nicht zur Dankbarkeit zwingen kann, ja dass man diese Haltung nicht in einem so übertriebenen Maße fördern sollte, weil dann eher gehemmte und unsichere, zur Unterwürfigkeit und Anpassung neigende Menschen dabei herauskämen. Dankbarkeit sei eine Sache, die nur aus dem eigenen Innern heraus gesagt und gezeigt werden dürfte, sonst wäre sie doch nur unecht und aufgesetzt.

Es ist ein endloses Thema, über das man sich da unterhalten kann, wie wichtig und notwendig, wie falsch und aufgesetzt manchmal die Dankbarkeit sein kann. Aber bei all dem wird leicht übersehen, dass wir uns mit unserer Geschichte vom dankbaren Samariter nicht im Rahmen einer bürgerlichen Debatte über Sinn und Unsinn dieses Erziehungsgutes Dankbarkeit bewegen, sondern dass es Jesus in dieser Geschichte

um etwas ganz anderes geht. „Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehre und gäbe Gott die Ehre, denn dieser Fremdling?“ So fragt er, und ich stelle mir vor, dass seine Stimme dabei traurig und betroffen ist, weil er weiß, dass da neun Menschen, die krank waren und nun wieder gesund geworden sind, nicht wirklich heil und ganz geworden sind.

Sie haben gar nicht verstanden, was Krankheit ist, und noch viel weniger, was eigentlich Heilung und Heil bedeutet.

„Gott die Ehre geben“ heißt begreifen, dass unser ganzes Leben in Beziehung steht zu Gott, ja dass wir immer in einem Wechselverhältnis zum Schöpfer stehen, und dass das Nichtwahrnehmen-Wollen oder -Können dieser Beziehung krank macht und jedenfalls höchstens eine äußerliche Gesundheit erlaubt, die in der Tiefe nicht heil und ganz ist.

Es gibt Menschen, die betrachten ihr Leben und ihre Gesundheit als ihren Besitz, der ihnen wie selbstverständlich zusteht. Sie gehen damit selbstbewusst und sich selbst bestimmend um, sie meinen es stünde ganz allein in ihrer Macht, was aus ihnen wird. Und wenn sie dann einmal krank werden, dann betrachten sie das als einen Betriebsunfall, der schnell wieder repariert werden müsste, von guten Spezialisten, die man teuer dafür bezahlt. So wie die Gesundheit, so ist dann auch die Genesung etwas selbstverständlich uns Zustehendes, ein Besitz, den man behalten und verteidigen kann, den man aus eigener Kraft erringt oder mit fremder Hilfe, die einem aber zusteht; schließlich bezahlt man dafür. Dabei gerät völlig in Vergessenheit, dass Krankheit eigentlich etwas völlig anderes ist: Sie ist ein Indikator, eine Anzeige für ein gestörtes Verhältnis zu sich selbst, zur Umwelt, ja auch zu Gott.

Wenn ich nicht mehr im Einklang leben kann mit mir selbst, mit meinen Mitmenschen, den Schwingungen des mich umgebenden Lebens, mit dem schöpferischen Sein überhaupt, dann werde ich krank. Und Genesung ist eigentlich in erster Linie das: eine Wiederherstellung der gestörten Beziehung zum Leben, ein Sich-einfühlen-und-einfinden-Können in das Wachsen und Werden des von Gott geschenkten Lebens.

Gewiss, Ärzte können helfen, sie können Schmerzen lindern und gute Voraussetzungen schaffen. Aber heil und ganz und darin erst richtig gesund wird ein Mensch auf andere Weise. Nämlich eben dadurch, dass er seine gestörten Lebensbeziehungen auf allen möglichen Ebenen des Bewusstseins und auch der materiellen Verwirklichung wieder in Ordnung bringt.

Jesus hat bei seinen Heilungen in diesem Sinne wie ein Geburtshelfer gewirkt, der Anstöße gegeben hat in die richtige Richtung. Nicht er allein war es, der das Wunder der Heilung vollbrachte, sondern der Glaube der Menschen, ihr Vertrauen in neue, geordnete gleichgewichtige Beziehungen zu allem Lebendigen. Wenn Jesus hier zu den Aussätzigen sagt: „Geht hin und zeigt euch den Priestern!“, dann hat er etwas verstanden von dem Geheimnis und der inneren Dynamik von Hautkrankheiten. Es geht ja um den ungelösten Konflikt zwischen Sehnsucht nach Nähe und notwendiger Abgrenzung, der eben nicht begriffen und bewältigt ist und sich deshalb zeigt auf der Oberfläche der Haut als ein Sich-Öffnen und Abstoßend-Sein zugleich.

Sich zeigen, die eigene Haut und damit sich selbst akzeptieren und sie anderen Menschen unbefangen offenbaren, das macht heil, stellt Beziehungen her und erlöst aus Isolierung und Abgespaltenheit. Jesus hat ja mit seinem unbefangenen Kontakt mit Aussätzigen selbst ein schweres Tabu der Abgrenzung damals durchbrochen und damit den entscheidenden Schritt auf die anderen zu gemacht. Und nun müssen sie aus ihrer Befangenheit heraus, sich zeigen, sich öffnen und dabei gesund werden. Aber neun von zehn, so erzählt unsere Geschichte, missverstehen den Vorgang ihrer Heilung. Sie nehmen ihn als ein Mirakel, als einen überraschenden Besitz, der

ihnen zugefallen ist und ihnen nun ganz allein gehört. Nur einer begreift das Beziehungstiftende des Vorgangs: er kehrt um, er fällt Jesus zu Füßen, er bedankt sich, er allein gibt Gott die Ehre.

Von Jesus wird diese Geschichte gewiss nicht deshalb erzählt, weil er die Menschen zu höflichem und dankbarem Benehmen erziehen wollte, sondern weil darin das Geheimnis unserer Gesundheit unseres Heils liegt, dass wir in gelungenen Beziehungen leben zu uns selbst, zu unseren Mitmenschen und zu Gott, dem Grund unseres Seins. Dankbarkeit meint hier die Haltung der „religio“, der Rückbindung an eine größere Wirklichkeit, die uns umgibt. Das ist keine Privatsache, nichts womit man es so oder eben auch anders halten könnte, sondern Religion ist die Bedingung für die Möglichkeit gelungenen Lebens. Aus dem Glauben, der dankbaren Beziehung zum Urgrund unseres Seins, erwächst Gesundheit und Heil.

Einer hat das begriffen – im wahrsten Sinne des Wortes! Die anderen nehmen ihr ihnen zugefallenes Glück und genießen es, ohne zu verstehen, und sind stets in der Gefahr, es wieder zu verlieren, weil sie eben nichts begriffen haben, weil sie nicht umgekehrt sind und Gott die Ehre gegeben haben. Auf zehn kommt einer der versteht – vielleicht stimmt diese göttliche Statistik auch heute noch. Es ist wirklich ein Wunder, wenn einer durch all das hindurch, was er erlebt, was an ihm geschieht, versteht, worauf es ankommt: Religion zu haben, Rückbindung an den Grund des Seins, nicht bloß Dankbarkeit, aber eben auch Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens, des Wachsens und Reifens, der Heilung und Vergebung aus Krankheit und Schuld.

Gott will, dass wir umkehren von unseren falschen Wegen, uns bekehren lassen zu einem Leben in Sanftmut und Hingabe und darin einen Glauben gewinnen, der Wunder bewirkt, Berge versetzt und auch den Tod überwindet. Ihm, Gott, die Ehre geben, heißt so zu werden, wie er uns geschaffen hat: sein Ebenbild, das Acht gibt auf das Leben, auf die Beziehungen, auf das, was uns hält und trägt. Amen.

24.11.1985: Ewigkeitssonntag

Matthäus 25,1-13

Ich gestehe: Ich habe Schwierigkeiten mit diesem Gleichnis. Es enthält zwei Neins, zwei Zurückweisungen, die mir gerade heute, am Totensonntag, zu schaffen machen. Da bitten die einen die andern um etwas Öl und erhalten zur Antwort: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein; gehet aber hin zu den Krämern und kauft für euch selbst. Und das zweite Nein heißt, als sie sich doch etwas besorgt haben und verspätet an die Tür klopfen: Wahrlich, ich sage euch: Ich kenne euch nicht.

Das sollen Worte aus dem Bewusstsein und der Haltung Jesu sein? Ich kann das nicht so recht glauben. Wie gesagt, ich habe große Schwierigkeiten mit diesem Gleichnis.

Ich kenne diese Neins aus dem Verhalten der Menschen. Sie wollen nicht teilen, das Glück nicht und das Leid nicht. Sie kennen doch all die, die nicht hergeben möchten von ihrem Reichtum, weil sie fürchten, es reicht dann nicht für alle. So gehen wir doch um miteinander zwischen Armen und Reichen. Aber nicht nur beim Glück und beim Reichtum wollen wir nicht teilen, sondern auch im Unglück wehren wir ab. Wie kommen wir dazu, dem anderen von unserer Kraft, unserer Hoffnung, unserer Lebensfreude abzugeben? – Es könnte ja sein, dass er uns hinabzieht in sein Unglück, in sein Leid, in seine Finsternis.

Dabei wissen wir aus eigener Erfahrung, dass diese Volksweisheit wahr ist: geteilte Freude ist doppelte Freude; geteiltes Leid ist halbes Leid. Schon aus eigener menschlicher Erfahrung also müssten wir diesem Gleichnis widersprechen. Es wie-

derholt nur das Gesetz dieser Welt, bringt nichts Neues, heilt keinen Schaden. Wo Menschen einander lieben, da teilen sie miteinander Freude und Schmerz. Und erst recht widerspricht dieses Nein dem Bewusstsein und der Haltung Jesu. Vielleicht erinnern Sie sich an eine ähnliche Situation: Menschen litten Mangel und hatten Hunger. Da wollten die Jünger sie wegschicken, damit sie sich etwas kauften. Aber Jesus sagte: Es ist nicht nötig, dass sie hingehen; gebt ihr ihnen zu essen. Und dann setzen sie sich in Gruppen und teilen miteinander, was sie haben, und es bleibt noch viel übrig.

Die Ängste, es könnte nicht reichen für alle, sind gänzlich unangebracht. Es sind nur Phantasien unserer aufs Haben und Behalten erpichten Seelen.

Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Jesus dieses Gleichnis so erzählt hat. Es ist zu sehr verhaftet den Gesetzen dieser Welt, es bringt nichts Neues und Heilendes. Gerade in der Trauer aber, wenn es dunkel geworden ist für uns, in jedem Mangel und in jedem Leiden, brauchen wir Menschen, die mit uns teilen, die Mut genug haben, von sich selber abzusehen und dabei die Erfahrung machen, dass für alle genug da ist: Brot und Liebe, Vergebung und neuer Anfang.

Es reicht immer für alle, wenn wir nur bereit sind zu teilen. Und auch das zweite Nein, diese schroffe Zurückweisung vor der Tür zum erleuchteten Festsaal, entspricht viel eher unserem menschlichen Verhalten als der Liebe und Güte Jesu.

Wir sperren aus, schließen Türen zu, lassen allein, gerade Trauernde müssen immer wieder diese Erfahrung machen, dass sie auf einmal nicht mehr dazu gehören, dass sie selbst vielleicht aber auch andere die Türen verschließen zum Leben, zur Freude, zum Fest des miteinander verbrachten geteilten Lebens. Aber Jesus will nicht, dass sich vor unseren Augen Türen schließen und wir ausgesperrt sind im Dunkel. Aussperrung – das ist eine Waffe im Machtkampf der Menschen untereinander und kein Zeichen für das Reich Gottes.

Die Gerichtsgedanken, die hier anklingen, stammen aus der Ängstlichkeit und der Rechthaberei von Menschen, nicht aus der Liebe und Güte Gottes. In der Offenbarung des Johannes heißt es: „Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt, und niemand tut auf: Ich weiß deine Werke. Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür, und niemand kann sie zuschließen; denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort behalten und hast meinen Namen nicht verleugnet.“ (Offb. 3,8)

So ist Gott. Er, der den unfruchtbaren Feigenbaum umhauen könnte, haut ihn nicht um, sondern gibt ihm noch ein Jahr. Er, der die Tür fest verschließen könnte, hält sie offen für einen jeden von uns, damit wir umkehren und am Leben bleiben. So sehr liebt Gott uns, dass er mit uns teilt und auf uns wartet und uns die Tür offen hält, bis wir endlich heimkehren.

Warum dann dieses Gleichnis? Was bleibt noch, wenn es in seinen beiden Neins so sehr der Botschaft Jesu, wie wir sie sonst kennen, zu widersprechen scheint? Nun, wir könnten uns damit beruhigen, dass dieses Gleichnis aus der Tradition der Gemeinde stammt. Sie hat nicht besser als auf dem Hintergrund der eigenen schlechten Erfahrung mit nicht geteiltem und zugelassenem Leben das bewahren können, was auf diesem dunklen Hintergrund umso strahlender erscheint: die Aufmerksamkeit und Geduld derer, die auf den Bräutigam, auf Gott, warten.

Vielleicht ist Ihnen beim Singen des Liedes zu dieser Geschichte „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ aufgefallen, dass es auch so vorgeht, nur die positive Seite des Gleichnisses zu lesen und den dunklen, unerlösten Hintergrund wegzulassen. Das eben ist die Welt, das sind wir, unsere verkehrten Haltungen, über die wir hinauswachsen wollen.

Jesus will uns nicht zudiktieren: Ihr seid die törichten, ihr die klugen Jungfrauen, so dass die klugen sagen könnten: lieber Gott, wir danken dir, dass wir nicht so töricht sind wie die anderen. Jesus will nicht, dass wir einen geistlichen Mehrwert genießen auf Kosten der anderen. Er will, dass wir überwinden, unsere Neins und Zurückweisungen hinter uns lassen und neu werden: geduldig Wartende, die die Zeit bis zu seinem Kommen nutzen in Wachheit und Aufmerksamkeit gegenüber der kleinen Flamme des Lebens und des Friedens. Ja, lasst uns geduldig sein und mit Freuden dem entgegengehen, der auf uns zukommt. Lasst uns miteinander auf dem Weg sein, damit niemand verloren geht. Lasst uns Acht geben auf unseren Glauben, damit er wächst und wir ihn zur Verfügung haben, wenn wir ihn brauchen.

Ich möchte nicht feiern ohne die anderen, die im Dunkel sind. Ich möchte zu ihnen gehen, mit ihnen teilen, ihnen abgeben von meinem Licht, so wie Jesus es getan hat. Ich möchte aufhören, die Menschen in kluge und törichte Menschen einzuteilen, sondern dafür sorgen, dass sie alle der Liebe teilhaftig werden können, die Jesus in die Welt gebracht hat. Ich möchte das Gleichnis, das so viel Altbekanntes aus unserer unerlösten Welt wiedergibt, anders weitererzählen – so wie es der Celler Theologe Rolf Heue kurz vor seinem Tod getan hat:

„Ich kenne einen, der die Geschichte ganz anders zu Ende erzählt. Der weiß auch, wie es in der Welt zugeht. Der hat selber erfahren, wie das ist, wenn man im Dunkeln steht. Der hat selbst den Tod erlitten für nichts und wieder nichts. Dem haben sie auch gesagt: Wir kennen dich nicht. Aber er erzählt die Geschichte ganz gegen seine Erfahrung zu Ende: Als aber fünf jungen Frauen, die zu spät gekommen waren, draußen anklopfen, da wurde es im Saal ganz still. Da konnte keiner mehr mit gutem Gewissen essen oder trinken. Da erschrecken sie, weil sie erkannten, dass sie waren, wie man ist. Und sie bestürmten den Bräutigam: Herr, Herr, tu ihnen auf! Sieh, wir geben ab von dem, was wir haben. Hier ist ja Essen für alle, Wärme für alle, Musik und Lachen für alle. Der Bräutigam lächelte und sagte: Hatte ich nicht zehn junge Frauen zur Hochzeit geladen? Gehören sie nicht alle dazu? Haben nicht alle Platz an meiner Tafel? Und er öffnete die Tür: Kommt, ich kenne euch mit Namen.“

Gebe Gott, dass wir einem solchen Herrn begegnen, der all unsere Neins mit seinem Ja überwindet.

Und wenn es doch wahr ist, dass es dieses göttliche Nein gibt – dieses Zuspät, weil wir uns nicht rechtzeitig um unseren Glauben gekümmert haben, dass er uns leuchte, wenn es ans Sterben geht? Dann lasst uns etwas tun für unser festes Vertrauen auf Gott. Jetzt, solange es Zeit ist, wollen wir für den Ölvorrat unseres Glaubens sorgen – bei uns selbst und bei anderen. Lasst uns mithelfen, dass niemand verloren geht: also einladen und mahnen zum Glauben, so viel an uns ist. Amen.

1986 (Reihe II)

21.09.1986: 17. Sonntag nach Trinitatis

Römer 10,9-18

Vielleicht ist es Ihnen auch schon so ergangen: Sie sitzen in Ihrem Zimmer und hören Musik aus dem Radio. Plötzlich beschäftigt Sie der Gedanke, wie dieses Hören möglich ist, was alles geschehen muss oder schon vorher geschehen ist, damit dieser Hörgenuss stattfinden kann. Da ist ein Empfänger, der Radiowellen auffängt, da ist ein Sender, der ein bestimmtes Programm ausstrahlt. Da müssen zuvor Musiker ein bestimmtes Stück aufgenommen haben. Und damit sie das überhaupt tun konnten, bedurfte es eines Komponisten, der seine Einfälle zu Papier gebracht hat.

Solche Gedanken beschäftigen einen schon einmal, wenn man dasitzt und Musik hört. Wir sind dann dabei, uns den Kommunikationsvorgang bewusst zu machen, der gerade abläuft.

Einen solchen Einfall, nachzudenken über den Kommunikationsvorgang, der gerade abläuft, muss auch der Apostel Paulus gehabt haben, als er seinen Brief an die Römer schrieb und dabei darüber nachdachte, wie das Volk Israel zum Glauben kommen könnte.

Ihm wird dabei deutlich, dass es gar keinen Unterschied gibt zwischen Juden und Griechen, wenn Menschen zum Glauben kommen, ja, dass dabei ein Vorgang abläuft, der eigentlich für alle Menschen gilt.

Allerdings: er beschreibt diesen Vorgang des Verstehens und Glaubens zunächst rückwärts, er kommt auf den Ursprung all dessen, was Menschen im Glauben bewegt, im Rückschlussverfahren – ausgehend von dem, was alle sehen, hören und begreifen können.

Da sind Menschen, die bekennen mit ihrem Munde das, was sie in ihrem Herzen glauben. Sie können aber nur bekennen, weil sie glauben. Sie können nur glauben, weil sie gehört haben. Sie können nur hören, weil ihnen davon gesagt wird. Redende, Predigende gibt es aber nur, weil sie wiederum ausgesandt sind. In Bewegung gebracht hat sie die gute Botschaft vom Sterben und Auferstehen unseres Herrn Jesus Christus.

„So kommt der Glaube aus der Predigt“, schreibt Paulus, „das Predigen aber durch das Wort Christi.“

Mitten in einem ganz anderen Gedankengang über den Glauben des jüdischen Volkes fällt Paulus also plötzlich so etwas wie eine christliche Kommunikationstheorie ein. Was können wir heute damit anfangen? Nun, liebe Gemeinde, ich könnte als Prediger versucht sein, Ihnen eine Predigt über die Bedeutung der Predigt zu halten. Seht, versteht und begreift doch, wie wichtig die Predigt ist, könnte ich sagen, an ihr hängt der ganze Glaube, denn schon Paulus sagt: „So kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Christi.“

Ich will das nicht tun, sondern mit Ihnen über die Kommunikationsstörungen reden, die eintreten können, wenn uns das rettende und heilbringende Wort Christi begegnen will. Und dass es gelegentlich notwendig sein kann, gerade über diese Kommunikationsstörungen miteinander nachzudenken, ist mir gerade in diesen Tagen wieder deutlich geworden, wo ich mich, ja, wo wir alle uns als christliche Gemeinde mit der Nachricht auseinandersetzen müssen, dass zwei Menschen aus unserer unmittelbaren Umgebung Selbstmord begangen haben.

Wie ist das möglich, dass das rettende und heilende Wort Christi nicht zu uns dringt, uns nicht verwandelt und am Leben erhält? Ist es denn gar nicht erst ausgegangen,

so dass der Äther gleichsam leer blieb und wir gar nichts hören konnten? Doch, doch:

„Es ist ja in alle Lande ausgegangen ihr Schall und ihr Wort bis an die Enden der Welt“, so versichert uns Paulus, und ich denke, er hat Recht. Die Botschaft geht aus in alle Welt, in die Ferne und in die Nähe, es muss an etwas anderem liegen, wenn wir davon nicht erreicht werden.

Nun, ein Problem könnte bei den Übermittlern, den Predigern und Bekennern der frohen Botschaft liegen.

Paulus zitiert ein Wort des Propheten Jesaja: „Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen!“ Was, wenn wir gar nicht als Freudenboten empfunden würden, unsere Füße den Mitmenschen nicht als lieblich erschienen, weil sie uns auf verkehrten Wegen unterwegs sehen oder gar nicht das Freudenvolle spüren, das wir zu sagen haben?

Gewiss, dieser Zweifel überfällt uns manchmal und ist wohl bisweilen auch berechtigt. Wir sind ja doch nur fehlbare menschliche Geschöpfe und wir haben den Schatz, den Gott uns anvertraut hat, nur in irdenen Gefäßen. Aber wir sollen uns auch nicht irre machen lassen. Wir können nur das geben, was wir haben: unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit, unsere ganze Liebe und Hingabe, zu der wir fähig sind, unter den Bedingungen unseres jeweiligen Lebens.

Aber das ist es nicht, was einen anderen Menschen rettet und ihm hilft, sondern allein das Wort von der barmherzigen und unerschöpflichen Liebe Gottes, das wir weiterzugeben haben. Wir können nur hinweisen auf das, was noch viel größer und umfassender ist als wir selbst. Der andere muss es schon selbst daraufhin wagen und spüren und für sich selbst erfahren, ob das wahr ist, dass Gott immer für uns da ist und einen Weg für uns weiß.

„Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.“

Die Wahrheit dieses Vertrauens können wir anderen nur bezeugen mit Worten und Taten unseres eigenen Lebens, aber ergreifen muss sie der andere schon selbst. Aber warum misslingt das manchmal, warum werfen Menschen ihr Vertrauen weg, was lässt sie so verzweifelt sein und keinen anderen Ausweg finden als den, sich selbst das Leben zu nehmen?

Nun, wir wollen das nicht verurteilen, sondern an uns selber denken, an unsere eigenen Zweifel und Ängste, und uns auf die Suche danach machen, was denn das Verstehen und Glauben beim Empfänger der Botschaft verhindern kann.

Paulus spricht von drei Organen, die wichtig sind, um die Botschaft von der rettenden und heilenden Liebe Gottes zu empfangen und als einen unverlierbaren Schatz auch bei uns selbst zu behalten: vom Ohr, vom Herzen und vom Mund.

Das Hören auf die gute Botschaft, auf liebevolle und verzeihende Worte aus der Barmherzigkeit Gottes, ist die erste Voraussetzung.

Nun, das ist kein Problem, werden Sie sagen. Schließlich haben wir zwei Ohren. „Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube“, so meinen wir eher. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das mit dem Hören so ohne weiteres klappt. Ich sehe nämlich zwei Probleme:

Zum einen, dass unsere Ohren hoffnungslos überlastet sind von dem vielen, was auf sie einströmt. Wie viel Lärm, wie viele Nichtigkeiten haben wir täglich zu verkraften! Da bleibt kaum genug Aufmerksamkeit und Hörfähigkeit für das leise und zarte Wort der Liebe, der Vergebung, des neuen Anfangs nach Zeiten schrecklicher und bedrohlicher Nachrichten. Manche Menschen erleiden so etwas wie einen „geistlichen

Hörsturz“, ihr Ohr ist taub geworden für all das Zarte und Liebevolle aus der barmherzigen Nähe Gottes.

Zum anderen sehe ich, dass es Menschen gibt, die ihre beiden Ohren so gebrauchen: Zum einen Ohr hinein, zum anderen wieder heraus. Nichts bleibt haften. All die vielen Nachrichten werden unterschiedslos am inneren Ohr, am Herzen, vorbeigelassen. Gute oder schlechte, wichtige oder weniger wichtige Nachrichten, das ist alles gleichgültig – und da passiert es natürlich, dass die rettende und befreiende Botschaft auch überhört wird.

So also kann es uns geschehen, dass wir Probleme mit unseren Ohren haben: verstopft oder auf Durchzug geschaltet. Dass es aber wichtig ist, neben unseren Ohren auch unser Herz auf Empfang zu schalten, habe ich schon mit der Redewendung angedeutet: „Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.“

Das Herz ist der Ort, wo ich das Gehörte für mich selber festhalte und in mein eigenes Leben verwandle, so dass ich ganz ausgefüllt bin von der frohen Botschaft, die mich erreichen will.

Was nützen mir aufmerksame gespitzte Ohren, wenn ich mein Herz fest verschließe und nichts und niemanden mehr an mich heranlasse? Nun, das mag ja seinen Grund darin haben, dass ich tief verletzt worden bin, dass ich Ereignisse zu verkraften hatte, die mein Herz wund gemacht haben, ja gar zerrissen haben, so dass ich meine, mich nun schützen zu müssen.

Aber mein Herz auch vor Gott verschließen? Ihm keine Gelegenheit mehr geben, mir nahe zu kommen mit seinem Wort, mit seiner verzeihenden und barmherzigen Liebe? Wie viele Menschen, Tiere, Pflanzen und Dinge wollen uns Zeichen der Liebe Gottes vermitteln und wir lassen es nur nicht mehr zu, weil unser Herz ganz verschlossen ist und schwer wie ein Stein in der Brust liegt?

Ja, es ist ein köstliches Ding, wenn das Herz sich immer wieder öffnen kann für die zarte und liebevolle Annäherung Gottes. Mögen Menschen uns kränken und wehtun, Gott will uns heilen und retten. Paulus erkennt das Gerettetsein der Menschen übrigens daran, dass sie neben dem Ohr und dem Herz auch noch ein anderes Organ benutzen: nämlich den Mund.

„Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über“, sagt das Sprichwort. Und es ist wahr, wir können auch an Ungesagtem ersticken und damit unser Herz zerbrechen. Es muss alles heraus, was uns quält. Und wirklich gerettet sind wir erst, wenn wir selber wieder nur Gutes sagen können, hingehen zu den Menschen und ihnen bekennen, was der Herr an uns getan hat. Vielleicht bewahrt das noch am ehesten vor Verzweiflung, wenn wir es lernen, unseren Mund zu gebrauchen, um Gutes zu sagen über Gott, über die Welt und über die Menschen.

„Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen“, zitiert Paulus den Propheten Jesaja, und „wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden“.

Das müssen wir alle miteinander noch lernen, dass wir nicht nur hörende und im Herzen bewegende Christen sein wollen, sondern auch solche, die mit ihrem Munde bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Dass es etwas gibt, was wichtiger ist als alles andere: dass wir von Gott geliebt werden in seinem Sohn Jesus Christus.

Ich habe vorgestern im Fernsehen einen Bericht gesehen über die Madres in den Hochebenen der peruanischen Anden. Und in all der Armut und in all dem Elend ist mir klar geworden, was der größte Schatz ist, den wir Menschen haben: der sichtbar erhobene Leib Christ im Brot der Eucharistie, verbunden mit dem Lobpreis der Gläubenden.

Mehr und Wichtigeres besitzen wir auch nicht. Denn alles andere ist eitel. Wenn wir das wieder bekennen können vor uns selbst, vor den Menschen und vor der ganzen Welt, dann werden wir gerettet werden. Amen.

12.10.1986: 20. Sonntag nach Trinitatis (Text: 18. S. n. Tr., Reihe VI)

Epheser 5,15-21

Es ist böse Zeit

Eine Zeitlang war ich ohne Nachrichten (Breslau-Reise).
Ich konnte mich konzentrieren auf unmittelbares Erleben.
Es war gute Zeit.
Aber die Nachrichten haben mich wieder eingeholt.
Es ist böse Zeit.

Werdet nicht unverständig, sondern versteht ...

Es gibt zwei Reaktionsweisen darauf, die gefährlich sind:
sich hineinstürzen in diese böse Welt, mitdiskutieren,
mithandeln und verändern wollen;
sich also bestimmen lassen von der Tagesordnung dieser Welt
oder sich resigniert zurückziehen, aufgeben,
alles mit sich geschehen lassen, sich passiv ergeben
in den Lauf der Dinge.

Paulus sagt: das ist unvernünftig.

Versteht doch, was Gott will, und danach allein richtet euch.

Wandelt als Weise, kauft die Zeit aus ...

Zeit ist uns anvertraut:

jedem seine Zeit mit seiner Umgebung, Schwerpunkten, Aufgaben.

Wir sollen uns unsere Zeit nicht nehmen lassen;

die anderen sind nicht wichtiger mit ihrer Zeit, ihrer Tagesordnung;

das ist das Gefährliche an den Medien (Zeitung, Fernsehen):

sie nehmen uns unsere Zeit

nicht nur der Länge nach, sondern auch dem Inhalt nach.

nicht voll Wein, sondern voll Geistes ...

Was füllt uns aus?

Arbeit, Freizeit, Genuss; Süchte, die uns bestimmen.

Gibt es noch Freiräume, die wir anders füllen können?

Geistliche Fülle hat etwas zu tun mit Gespräch, Gesang, Gebet.

Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen ...

Paulus spricht vom Spielraum im Herzen:

Gibt es den noch?

Hat Gott darin Platz?

Von der Bedeutung der Gottesbeziehung (Thema der Tagung der Generalsynode).

Dankbarkeit für alles (Erntedank).

Seid einander untertan in der Furcht Christi ...

Wem sind wir sonst untertan?

Wovor fürchten wir uns?

Paulus sagt: Fürchtet euch nicht in der Welt,

sondern habt Achtung allein vor der Liebe Gottes in Christus.

Ihr braucht euch nicht zu behaupten,

einer den andern übertreffen zu wollen.

Ihr könnt einander dienen.

In fröhlicher Absichtslosigkeit sich hingeben dem Leben:

darin liegt Weisheit. Amen.

26.10.1986: 22. Sonntag nach Trinitatis

Philipper 1,3-11

Da sitzt einer im Gefängnis und schreibt so einen Brief:

- ich danke für eure Gemeinschaft
- ich bin guter Zuversicht.

Woher nimmt Paulus die Kraft, so zu schreiben?

Denn dass das nicht selbstverständlich ist, erfahren wir aus unseren Gefängnissen und Gefangenschaften. Warten müssen, ans Bett gefesselt sein, eingeschränkt sein in unserer Bewegung. Da denken wir wenig an andere, sondern sind ganz und gar mit uns selbst beschäftigt. Wir jammern und klagen und haben wenig Kraft, noch etwas anderes wahrzunehmen.

Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt so einen Brief:

- ich danke für eure Gemeinschaft
- ich bin guter Zuversicht.

Woher nimmt Paulus die Kraft, so zu schreiben?

Die Antwort lautet: aus der Kraft seiner Gottesbeziehung. Von Gnade ist die Rede, an der er teilhat zusammen mit der Gemeinde in Philippi; von der Gemeinschaft am Evangelium. Die Gottesbeziehung scheint stärker zu sein als alle widrigen Umstände. Sie legt sich heilend und ermutigend über alle widrigen Verhältnisse und verwandelt die Herzen der Menschen.

Wieder sollten wir uns klar machen, wie wenig selbstverständlich das ist. Wenn wir einsam sind, krank oder verlassen, wenn wir eingeschränkt sind in unserem Leben oder gar gefangen und festgelegt, dann ist unser Herz angefüllt mit all den Fragen und Zweifeln, die uns quälen, mit Schmerz und Eifersucht auf die, die nicht so leiden müssen. Wir sind äußerlich gefangen, aber auch innerlich unfrei geworden.

Paulus behält in der Gefangenschaft ein freies und offenes Herz. Nicht die widrigen Umstände verstopfen seine Person-Mitte, sondern er ist frei, den Raum in seinem Herzen zu füllen mit den Menschen, die er liebt. „Weil ich euch in meinem Herzen habe“, das ist der Schlüsselsatz für die Freiheit des Apostels in all seiner Gefangenschaft. Aus Gnade geschieht das und als Folge der Gemeinschaft im Evangelium, dass sein Herz frei ist für die Liebe und für die Dankbarkeit.

Nun werden Sie fragen, was das alles mit uns zu tun hat, die wir zu anderen Zeit und unter anderen Umständen leben. Wir sind nicht wie Paulus, wir können nicht einfach seine Geduld und Zuversicht nehmen und in unserem Alltag leben. Was soll's also, wenn das einmal möglich war, sich aber in unseren Tagen nicht wiederholt?

Wir sollten nicht so schnell Nein sagen zu dem Vorbild, das uns da entgegengehalten wird. Es ist ja nicht völlig aus der Welt, sich so zu verhalten; vor allem: es kann gelernt werden.

Schauen wir uns genauer an, was Paulus uns zu sagen hat, wie das geht, so zuversichtlich und gelassen zu leben unter Umständen, die belasten und schwierig sind. Paulus schreibt den Philippern, dass er betet. Und offensichtlich scheint das das Geheimnis zu sein all seiner Freude, seiner Zuversicht, seiner Dankbarkeit, dass er beten kann.

Gebet – das ist ja jener Vorgang, in dem man sich anschließt an die verwandelnde Kraft der Gottesbeziehung und dabei erlebt, das alles, was geschieht, einen anderen Stellenwert bekommt, neu wird.

Im Gebet geben wir das, was uns quält und belastet, weg und erhalten es verwandelt zurück. Im Gespräch mit Gott verlieren die äußerlich bedrohlichen Verhältnisse ihre Macht, werden wir innerlich gestärkt und auf das verwiesen, was heilen und verändern kann, was Kraft gibt und Freude und neue Zuversicht.

Paulus sitzt im Gefängnis. Es soll ihm der Prozess gemacht werden wegen Störung der öffentlichen Ordnung, wegen Verbreitung neuer und ungewöhnlicher Lehren, die die Machthaber als gefährlich ansehen.

Paulus betet. Er vergisst all die Gefahren, die ihm drohen und sieht nur das eine: seine Aufgabe, das Evangelium zu verteidigen und zu bekräftigen. Er betrachtet es als Gnade, in diese wichtige Aufgabe gestellt zu sein.

Paulus sitzt im Gefängnis. Er ist getrennt von Menschen, die er liebt und die ihm viel bedeuten.

Paulus betet. Er empfindet nicht mehr die Trennung, sondern spürt, wie sein Herz innerlich angefüllt ist von der Beziehung zu den geliebten Freunden. „Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt von Herzensgrund in Jesus Christus.“

Paulus sitzt im Gefängnis. Er könnte sich Sorgen machen um die Gemeinde, die er gegründet hat. Würde sie bleiben auf dem Weg, den er ihnen gewiesen hat?

Paulus betet. Er ist zuversichtlich, dass der, der das gute Werk angefangen hat in dieser Gemeinde, nämlich Gott selbst, es auch vollenden wird bis ans Ende der Welt, wenn der Christus wiederkommen wird zum Gericht.

Paulus vergisst sich selbst und alle seine Sorgen. Er verlässt sich auf Gott. Das ist die Frucht seines Gebetes. Das macht ihn frei, nicht für sich selbst und sein Wohlergehen zu bitten, sondern Fürbitte zu tun für die, die ihm am Herzen liegen. Er, der gefangen ist, vergisst sich und bittet für die, die ihm wichtig sind: „Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanständig seid für den Tag Jesu Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes.“

Es gibt ein paar Menschen, die Paulus darin nachgefolgt sind – in dieser Erfahrung, welche Kraft das Gebet schenkt und wie sehr es alles, auch die schrecklichsten Umstände, verwandelt. Dietrich Bonhoeffer z. B. hat so aus dem Gefängnis seinen Eltern geschrieben – von sich selbst absehend, Gott dankend und lobend für alle gehabte Gemeinschaft und seinem Segen anvertrauend, was in der Zukunft geschehen wird.

Im Gebet sich selbst vergessen und Fürbitte tun für andere – das ist es, wozu uns der heutige Predigttext einladen will. Es ist wie eine Befreiung aus vielen inneren Gefangenschaften, wenn das gelingt: Gott zu danken, ihn zu loben und ihm anzuvertrauen, was die Zukunft uns bringt. Amen.

02.11.1986: 23. Sonntag nach Trinitatis (10 Jahre Pastor in Büdelsdorf)

Philipp 3,17-21

Wenn ich gefragt werde, woher ich stamme, welche Gegend denn meine Heimat sei, gerate ich immer in eine gewissen Verlegenheit. Dabei scheint auf den ersten Blick alles klar zu sein: ich bin in Flensburg geboren und dort aufgewachsen, also Schleswig-Holsteiner. Aber mein Name „Godzik“ verrät eine andere Herkunft, er ist wohl polnischen Ursprungs, meine Eltern stammen beide aus Schlesien. Es gibt ein paar Reste dieser Zugehörigkeit, erkennbar an den Weihnachtsbräuchen unserer Familie – aber sonst bin ich doch wohl – und das auch gern – ein Schleswig-Holsteiner; jedenfalls, wenn man die Frage nach der Heimat mit dem Wort „woher?“ verbindet.

Nun, die Bibel, speziell dieser Abschnitt aus dem Philipperbrief, der heute unser Predigttext ist, hat mich gelehrt, dass man die Frage nach der Heimat auch anders stellen kann, nämlich so, dass sie mit dem Wort „wohin?“ beginnt. Wohin bist du unterwegs? Welches ist die Heimat, nach der du dich ausstreckst und sehnst?

Paulus sagt: „Unsere Heimat ist im Himmel. Von dorther erwarten wir die Rettung für unser Leben.“ Diese Betrachtungsweise ist sehr bedeutsam. Aber das bringt einen Christen auch in erhebliche Probleme.

Auf der einen Seite gehört er ganz in diese Welt mit all ihren Bindungen und Verpflichtungen. Er hat ein Herkommen, das ihn bindet an Sprache, Kultur und Eigenart seiner Nation. Er hat einen Leib mit ganz bestimmten Regungen und Bedürfnissen. Er wächst hinein in Familie, Beruf und Gesellschaft mit all den Rechten und Pflichten, die sich daraus ergeben.

Auf der anderen Seite hat er sich einer Sache, nein, besser gesagt, einer Liebe verschrieben, die all diese Grenzen und Bindungen hinterfragt und verwandelt. Er entdeckt nämlich, dass christliche Geschwisterschaft nicht an den Grenzen Halt macht, die wir sonst einzuhalten gewohnt sind, sondern weit über das hinausgeht, was uns sonst bindet und zu Loyalität verpflichtet: die Zugehörigkeit zu einer Nation, zu Familie, Stand und Beruf.

Gott will, dass wir das auch ein Stück weit hinter uns lassen können, um frei zu sein für sein Reich, das er unter uns bauen will. Denn Jesus sagt im Evangelium: „Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfangen jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen, und in der zukünftigen Welt das ewige Leben“ (Mark. 10,29-30).

Wie gesagt, ein Christ hat es nicht leicht, wenn er all die Loyalitätsverpflichtungen spürt, die sich daraus ergeben, dass er Bürger zweier Welten ist: des Himmels und der Erde, Weltperson und Christperson in einem.

In der Evangeliumslesung haben wir gehört, wie Jesus diesen Konflikt gelöst hat, jedenfalls in einer Situation, in der er in Verlegenheit gebracht werden sollte gegenüber der weltlichen Obrigkeit. Jesus antwortet den ihn versuchenden Pharisäern: „So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!“

Für den Augenblick mag diese Auskunft ja reichen, und sie entspricht auch dem, was wir als Christen meistens leben: nämlich das Nebeneinander von weltlichen und geistlichen Verpflichtungen. Aber was geschieht, wenn das in Konflikt miteinander gerät, wenn es eigentlich nicht mehr möglich ist, der Welt und Jesus zugleich zu folgen? In der Apostelgeschichte wird deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es Situationen gibt, in denen wir uns entscheiden müssen: „Man muss Gott mehr gehorchen, als den Menschen.“

Darauf möchte uns Paulus auch in seinem Brief an die Philipper aufmerksam machen. Es gibt eine Lebensführung, die der Sache Jesu strikt zuwider ist. Leute, die so leben, laufen in ihr Verderben, sagt er. Ihr Gott ist ihr Bauch, hat Luther übersetzt, oder wie es in der modernen Übersetzung heißt: Ihre Triebe sind ihnen ihr Gott. Sie sind auch noch stolz auf das, was ihnen eigentlich Schande macht. Sie denken nur an das, was zu dieser Welt gehört.

Es gibt also eine Weltverbundenheit oder ein Weltverhaftetsein, das christlich nicht mehr zu legitimieren ist, sondern wegführt von der Sache Jesu. Welche „Triebe“ aber meint Paulus?

Nun, im Römerbrief spricht er davon, dass das Reich Gottes nicht Essen und Trinken ist, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem heiligen Geist (Römer 14,17).

Er meint also zunächst eine Art Reichtum und Wohlleben, das uns zu gottvergessenen Leuten macht. Und ganz gewiss müssen wir zu diesen schädlichen Trieben noch ergänzen die Macht und die Selbstherrlichkeit, mit der Menschen heutzutage zu Werke gehen, wenn sie sich die Schöpfung zu ihren Zwecken unterwerfen. Da

kommt nämlich genau das unter die Räder, was Paulus uns als Kennzeichen des Reiches Gottes vor Augen hält: Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem heiligen Geist.

Wenn wir wirklich in erster Linie Bürger des Himmels sind und dort unsere innere Heimat haben und von dorthier die Rettung für unser Leben erwarten, dann müsste das auch deutlich werden an unseren Taten und Entscheidungen, an unserer Art miteinander zu leben und die vorhandenen Güter zu teilen.

In der Geschichte gerade unseres Volkes hat es leider oft genug Situationen gegeben, in denen die Menschen eher bereit waren, ihren weltlichen Bedürfnissen und vermeintlich nationalen Loyalitäten zu folgen, als nun gerade festzuhalten an ihren himmlischen Bürgerrechten und -pflichten. Das hat zu schlimmen Katastrophen geführt und die Menschen wirklich ins Verderben gerissen.

Sie haben in der Tat ihre Heimat verloren, ihre weltliche zuerst, was schlimm ist und weh tut, aber dann auch ihre geistliche, was noch folgenschwerer ist und viele Menschen ganz und gar verloren sein lässt, ausgesetzt ihrer Klage, ihrem Irrtum, ihrem Scheitern und ihrer tiefen inneren Heimatlosigkeit.

„Unsere Heimat ist im Himmel“, sagt Paulus und möchte uns damit lösen von allen verkehrten Bindungen und wieder heil machen im Blick auf die Zukunft, die uns entgegenkommt.

Wir sollen ja verwandelt werden. Aus einem Schleswig-Holsteiner oder Pommern oder Schlesier soll ein Weltbürger und dann ein Himmelsbürger werden, einer der sich ausstreckt nach dem, was vor ihm liegt, nämlich die barmherzige und gnädige Zuwendung Gottes.

Es geht also um die Verwandlung der Perspektive: Das Leben begreifen aus Gegenwart und Zukunft. Keiner von uns soll festgelegt sein auf ewig auf seine Herkunft, seine Rasse, sein Geschlecht, seine Leistungen oder sein Versagen. Wir sollen freie und geliebte Menschen Gottes werden, Himmelsbürger, die hier schon etwas von dem ahnen lassen, was Gott uns ganz erst in der himmlischen Vollendung schenken wird.

Der Ort, an dem das hier und heute schon ein Stück weit erfahrbar ist, ist die christliche Gemeinde, hier in unserem Ort und überall in der Welt. Zusammengeführt aus Ost und West, von nah und fern; die Unterschiede von Rasse, Geschlecht, Beruf und Stand überwindend; verbunden an dem einen Tisch des Herrn – sollen wir etwas abbilden von der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Die Welt wartet darauf, sie braucht dieses Zeugnis.

Sie braucht Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem heiligen Geist. Wenn wir heute als Kirchenfamilie beisammen sind, uns freuen dürfen an neuen Mitarbeitern und das Jubiläum eines unserer Pastoren feiern, uns im Abendmahl verbunden wissen den Christen zu allen Zeiten und an allen Orten, dann wird etwas deutlich von der Liebe, mit der Gott uns immer wieder sucht. Er lässt uns leben als Bürger dieser Welt mit all ihren Bedürfnissen und Verpflichtungen, aber er schenkt uns auch neue, verwandelnde Erfahrungen, die unseren Blick nach vorne richten möchten auf das, was uns entgegenkommt.

„Wir sind Bürger des Himmels“, schreibt Paulus, „haben dort unsere Heimat. Und von dorthier erwarten wir auch unseren Retter und Heiland, Jesus Christus, unsern Herrn.“ Amen.

16.11.1986: Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr

Römer 8,18-25

Mit der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes ist das so eine Sache. Paulus erwartet davon die Befreiung der Welt, die Erlösung von Leid und Vergänglichkeit. Heute am Volkstrauertag denken wir voller Scham daran, wohin die Freiheit der Kinder Gottes, besser: der Kinder dieser Welt geführt hat. Es gab Kriege und schreiendes Unrecht in diesem Jahrhundert. Es gibt immer noch Kriege und Ungerechtigkeit in dieser Welt.

In unserer Trauer über den ach so freien und übermütigen Menschen wird uns bewusst, dass es noch ein Opfer gibt, nicht nur Menschen untereinander tun sich Schlimmes an, das andere Opfer ist die Natur, die Schöpfung, Pflanzen, Tiere, Erde, Wasser, Luft. So weit haben wir es also gebracht mit der herrlichen Freiheit der Kinder dieser Welt. Carl Amery nennt das „die gnadenlosen Folgen des Christentums“. Die Christen erst haben den Satz „Macht euch die Erde Untertan, herrscht über die Fische, die Vögel, das Vieh, ja alles Getier der Erde“ weltweit in Geltung gesetzt und eine globale Katastrophe daraus gemacht.

Trauer müssen wir tragen über die Freiheiten, die wir uns herausgenommen haben. Gottlos, verantwortungslos sind wir geworden. Wir müssen das mit der Freiheit gründlich missverstanden haben. Hören wir doch dem Paulus genauer zu. Er redet von Freiheit, ja. Aber von Freiheit der Kinder Gottes. Verstehen wir uns als Kinder eines himmlischen Vaters? Erkennen wir eine Macht über uns an, die uns Grenzen setzt? Verstehen wir uns untereinander als Geschwister, als Mitglieder einer Familie, wo keiner den anderen im Stich lässt? Können wir noch etwas anfangen mit der Erstlingsgabe des Geistes?

Was ist das – Geist? Was ist das – eine Gabe, die wir annehmen sollen? Haben wir das nötig? Und was soll das heißen: das ist nur ein Anfang? Worauf hoffen wir? Was erwarten wir? Haben wir noch Sehnsucht nach Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung?

Paulus setzt das alles voraus, wenn er von der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes spricht. Freiheit bedeutet dann nicht Willkür und Verantwortungslosigkeit, sondern die Fähigkeit, loszulassen von aller Macht und allem Besitzstreben, sich der Zukunft Gottes zuwenden, frei sein von Ängsten und Zwängen, frei sein für Liebe, Gerechtigkeit, Frieden.

Paulus redet von Menschen, die Mitleid haben mit der Kreatur und die sich bewusst sind, welche Berufung sie in der Welt haben: nämlich offenbar zu machen die göttlichen Wege mit allem Leben: Überwindung von Knechtschaft und Vergänglichkeit, von Friedlosigkeit und Angst, von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung.

Wir Christen haben ein Geschenk bekommen der Rettung und Erlösung, das wir weitergeben sollen an andere, die darauf warten. Erst darin erfüllt sich unsere Berufung zu einem Leben in Verantwortung vor Gott.

Die herrliche Freiheit der Kinder Gottes – das müssen wir erst wieder befreien von allen Missverständnissen und Verzerrungen, das müssen wir neu lernen – nicht als Freiheit zur Willkür, sondern als Freiheit zur Liebe.

Dann erst wird sich alles verwandeln und etwas von der Gewissheit verständlich, die Paulus leitet: Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Da hat einer eine hohe, eine sehr hohe Meinung von uns. Wollen wir versuchen, dem gerecht zu werden?

Volkstrauertag, Tag der Trauer über den menschlichen Missbrauch der uns zugetrauten Freiheit. Tag der Buße und Umkehr von verkehrten Wegen, Tag der Ermutigung in recht verstandener Gotteskindschaft. Tag der Hoffnung und der Geduld auf einem langen Weg, der von uns liegt. Amen.

1987 (Reihe III)

04.01.1987: Epiphantias

Johannes 1,15-18

Wir feiern heute (vorgezogen, weil der 6. Januar auf einen Dienstag fällt): Fest der Erscheinung des Herr, Epiphantias. Ursprünglich war das einmal der eigentliche Geburtstag Jesu. Noch heute feiert man ihn so – an diesem Tag – in Armenien. Aber schon früh wurde der 25. Dezember als Geburtstermin festgelegt, nämlich im 4. Jahrhundert, genau 354, in Rom als christliche Konkurrenz zu einem heidnischen Fest, dem Kult des Sol invictus, der unbesiegt Sonne.

Christen sagen: Jesus ist die Sonne, deshalb feiern sie ihn. Aber der 6. Januar lag ja schon fest als Fest. So teilte man auf:

- am 25. Dezember wird die leibliche Geburt Jesu gefeiert,
- am 6. Januar seine geistliche Geburt, nämlich die Offenbarung seiner Göttlichkeit: Epiphanie in der römischen Kirche; Theophanie in der griechisch-orthodoxen.

Und die Zeichen, die Themen und Inhalte dieser geistlichen Geburt Jesu? In der Legenda aurea, einem mittelalterlichen Erbauungsbuch, heißt es: „Der Tag der Erscheinung unseres Herrn ist mit vier Namen geziert nach den vier Zeichen, die Gott an diesem Tag hat gewirkt. Denn heute wird Christus von den Weisen angebetet, und von Johannes getauft, er verwandelt Wasser in Wein, und er speist fünftausend Menschen mit Broten.“

Unser Predigttext sagt: „Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.“ Ein voller Tag – dieses Fest der Erscheinung des Herrn. Da ist

1. der Stern, der die Weisen führt;
2. die Stimme des Vaters und die Taube des Heiligen Geistes bei der Taufe des Sohnes, also die Erscheinung des dreieinigen Gottes;
3. das Wunder der Verwandlung, durch das sich Christus zum ersten Mal zu erkennen gibt;
4. das Wunder der Brotvermehrung.

In späteren Zeiten ist diese Fülle aufgeteilt worden:

am Sonntag Epiphantias:	Anbetung der Weisen
am 1. Sonntag nach Epiphantias:	Taufe Jesu
am 2. Sonntag nach Epiphantias:	Hochzeit zu Kana
am 3. Sonntag nach Epiphantias:	Hauptmann v. Kapernaum (Heilungswunder)
am 4. Sonntag nach Epiphantias:	Sturmstillung (Naturwunder)
am 7. Sonntag nach Trinitatis:	Speisung der Fünftausend

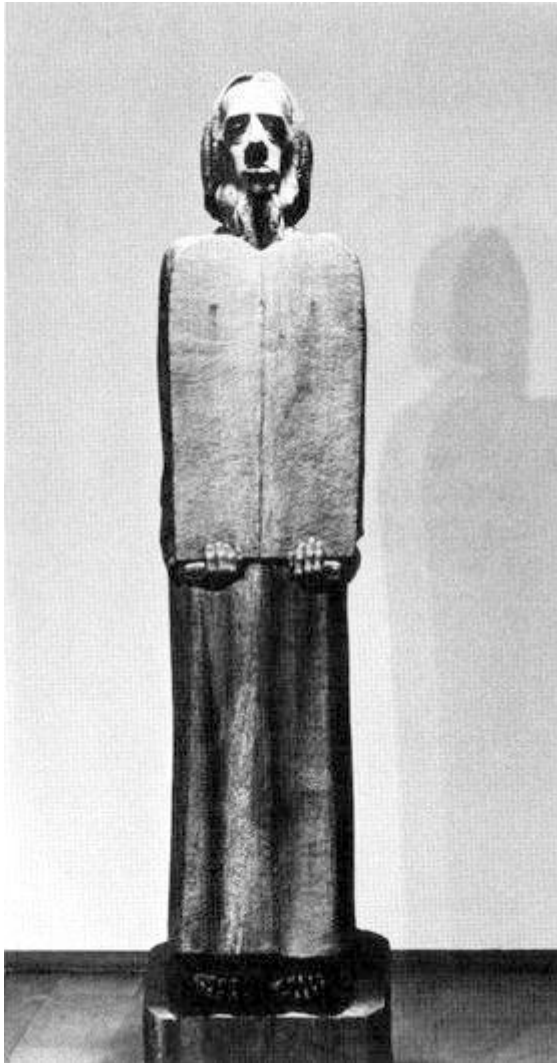
Menschen brauchen Zeit, um die Fülle zu begreifen, die mit Jesus in die Welt gekommen ist. Ja, man kann sagen: So ein Satz wie „Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade“ ist kein Satz des Anfangs, sondern des Endes, der Vollendung einer Erfahrung mit Gott, mit seinem Christus.

Johannes benutzt eine Analogie: Nach mir wird einer kommen, der größer ist als ich: Jesus.

Was auf der persönlichen Ebene gilt, gilt auch auf der grundsätzlich religiösen:

- Vorher war Mose mit seinem Gesetz. Jetzt ist Jesus da mit seiner Gnade und Wahrheit.
- Vorher konnten wir Gott nicht sehen durch die Tafeln des Gesetzes. Jetzt können wir Gott sehen auf dem menschlichen Angesicht Jesu Christi, er verkündigt uns den Vater, er ist sein Bild.

Hier ist etwas, was durchscheint auf Gott. Und da wird noch ein letztes Geheimnis sichtbar: Jesus ist nicht nur der, der nach Johannes kommt, als die neue, die vollkommene Offenbarung Gottes. Jesus ist auch der, der schon längst vor Johannes da war. Er ist die Wahrheit Gottes über uns. Und die Wahrheit Gottes ist vor uns, zugleich mit uns und wird nach uns sein als die Gnade und die Wahrheit über unser Leben. Das ist nur schwer zu begreifen. Wir wollen es versuchen. Dazu betrachten wir zwei Bilder:

Zwei Plastiken von Ernst Barlach (1870-1938) in Holz gehauen. Beide stehen im Barlach-Haus Hamburg-Kleinflottbek, Jenischpark. Die eine nennt er „Moses“, geschaffen 1919, lebensgroß, Eiche; die andere „Das Wiedersehen“ oder „Christus und Thomas“, geschaffen 1926, halbe Lebensgröße, Mahagoni. Es sind Gestalten aus der Bibel, wie Barlach sie sah.

Mose – der Mann Gottes – führte das Volk Israel aus Ägypten, aus der Knechtschaft, durch die Wüste zum Sinai und gab ihnen das Gesetz, Zeichen des Bundes, er gab dem Volk das Recht, die Ordnung. Das goldene Kalb und alle Götzen wurden verbrannt. Fortan galt nur das Gesetz des Mose.

Die andere Plastik zeigt Jesus und Thomas. Thomas – der Zweifler – wollte den Auferstandenen mit seinen eigenen Augen sehen, mit seinen eigenen Händen betasten, sonst vermochte er es nicht glauben. Nun tritt Jesus ein weiteres Mal in den Kreis der Jünger, ruft Thomas nahe heran zu sich und gibt sich ihm zu erkennen.

Mose trägt das Gesetz.
Ein gerader Mann
ein aufrechter Mann
ein starker Mann
aber auch: ein einsamer Mann
und ein dünner Mann.
Zu sehen sind
die glatten Steintafeln
das Gewand
der Kopf.
Der Leib, die Brust, der Körper
bleiben verborgen,
wie nicht vorhanden.
Hier geht es nicht um Gefühle
und menschliche Regungen
wichtig ist das Gesetz
die Gebote und Verbote
das „du sollst“
Normen, Prinzipien,
Forderungen,
die uns vorgehalten werden.
Mose mit dem Gesetz.
Ein aufrechter
ehrfurchtgebietender Mann.
Aber auch ein wenig gebeugt
ein wenig in sich gekrümmt
angestrengt
mit hochgezogenen Schultern.
Er hat seinen Standort,
er steht.
Er hat seine Aufgabe
seine Last zu tragen
seine Mühe.
Aber er ist nicht beweglich
nicht locker.
Jede Veränderung
jede Bewegung
sei es vorwärts oder aus sich heraus
würde ihm schwer.
Manchmal
- nein ziemlich oft -
habe ich auch so ein Gesetz
trage es vor mir her
halte es den andern vor
habe meinen Standpunkt
meine Last
fordere von den andern
und von mir,
weise ab
überfordere mich und die anderen.

Aus: Ernst Barlachs Mose und Jesus. Meditationen von Ernst Hansen, Hamburg: Agentur des Rauhen Hauses 1979.

Jesus begegnet dem Thomas.
Mose war allein.
Allein mit dem Gesetz.
Thomas hat ein Gegenüber
oder besser:
einen, der ihm nahe ist
der sich anfassen läßt
zu dem er kommen kann
mit seinen Fragen
seiner Unsicherheit
so wie er ist
verwirrt und schwach.
Hier sind die Arme
die ihn halten
und aufrichten.
Jesus hält den Thomas
er zieht ihn nicht an sich
er stößt ihn nicht weg
er hält ihn
und seine Schwachheit
in seinen Händen.
Die Hände
auch die des Thomas
sind offen
sie fühlen
die Nähe des andern
mit der Handfläche
und allen Fingern.
Es ist kein Zupacken
sondern eher ein Streicheln
vorsichtig geschieht dieses Annehmen.
Die Nägelmale in den Händen Jesu
in die Thomas
seinen Finger legen wollte
um einen Beweis zu haben
dass Ostern Wirklichkeit ist
sind nicht mehr wichtig.
Es bedarf keines Beweises mehr.
Thomas blickt empor.
Jesus ist ihm zugewandt
es ist
als ob er zu ihm spricht
und Thomas lauscht.
Was ist das für eine Botschaft?
Glücklich sein
frei sein
nichts Trennendes
ist zwischen ihnen
alles ist offen
und nahe.
Das Haar
ist noch etwas wirr
aber es kehrt Ruhe ein
und Geborgenheit.

15.03.1987: Reminiszere

Matthäus 12,38-42

Streng und dunkel klingen diese Worte Jesu, bedrohlich und verurteilend. Und in der Tat, ein warnender Unterton ist nicht zu überhören. Aber freilich will Jesus auch mit dieser Rede seine Hörer nicht von sich stoßen, sondern vielmehr an sich ziehen. So betrachten wir diesen Text zum zweiten Sonntag in der Passionszeit in zwei Schritten und erfahren, wie Jesus

1. die Zuschauerhaltung verbietet und
2. zur persönlichen Beteiligung auffordert.

Wie Jesus die Zuschauerhaltung verbietet

Folgendes Gedicht ist mir vor kurzem in die Hände gekommen:

*Wir waren Zuschauer:
beim Friseur mit der Illustrierten,
im Foyer des Theaters,
in der Kantine beim Klatsch
und in der Schadenfreude
am Unglück der anderen.
Zuschauer lieben nicht.
Sie sehen zu, wie andere siegen
und scheitern, Gemeines tun
und Böses erleiden,
und sie genießen,
dass sie nicht betroffen sind.
So gehn wir am Leben vorbei.
Denn Gott ist mitten im Spielfeld des Daseins.
Vor den Zuschauertribünen der Welt,
da wo gekämpft wird, gehungert, gelitten,
wo Menschen lieben, hoffen und wagen
und sich stellen unter eigene und fremde Schuld:
da ist Gott.*

Diese Zeilen führen uns genau zum Thema von Jesu Gespräch in unserem Text. Wer bloß Zuschauer ist, der geht am Leben vorbei, sagt es im Kern. Und Zuschauer, unbeteiligte Zuschauer möchten die Pharisäer und Schriftgelehrten bleiben, die von Jesus ein Zeichen fordern.

Aber der Reihe nach: Jesus ist wieder einmal im Disput mit den maßgeblichen Leuten aus dem jüdischen Volk. Mit den Leuten, die seinen Anspruch nicht anerkennen: dass er der Sohn Gottes ist und in seiner Person das Gottesreich auf Erden bringt. Sie meinen zu diesem Anspruch: Da könnte jeder kommen, das könnte jeder sagen! Da sind wir skeptisch. Da wollen wir erst einmal einen unwiderleglichen Beweis. Da brauchen wir zuvor eine Garantie. Da müsste schon Gott selber eine stichhaltige Bestätigung liefern. Auf eine bloße, unbegründete Behauptung lassen wir uns nicht ein. So die Schriftgelehrten und Pharisäer gegenüber Jesus damals. Und nehmen nicht heute viele Leute gegenüber der christlichen Kirche und Gemeinde eine ähnliche Zuschauerhaltung ein?

Da sagt jemand: Erst sollte ich einleuchtende Gründe dafür haben, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann werde ich sie vielleicht lesen. Erst brauche ich eine Garantie, dass das Christentum eine Zukunft hat, dann werde ich mich eventuell darauf einlassen. Erst muss mir die Kirche meine weltanschaulichen oder politischen Grundsätze bestätigen, dann werde ich ihr nähertreten. Erst müsste ich sicher wissen, welchen Vorteil es mir bringt, dann könnte ich mich binden.

Wenn wir in dieser Zuschauerhaltung zu Jesus kommen, dann werden wir von ihm brüskiert. Seine Antwort ist befremdend schroff und zornig: Es wird kein Zeichen gegeben werden! Wer im Sessel zurückgelehnt auf die Demonstration einer überzeugenden Kirche wartet, der kann lange warten. Ein Publikum, das zuerst auf seine eigenen Kosten kommen will und sich's dann vielleicht auch etwas kosten lassen will, wird leer ausgehen. Es führt keine abgesicherte Straße aus dem Unglauben in den Glauben, aus der Reserve in das Engagement. Wenn die Kirche sich fremde Verteidiger mietet, dann hat sie den Prozess von Anfang an verloren.

Die christliche Gemeinde, die Kirche, kann nur durch sich selber sprechen, so wie auch Jesus nur durch sich selber spricht. Wenn ihr erfahren wollt, wie es mit mir und meiner Sache steht, sagt er, dann müsst ihr mein Schicksal betrachten. Mein Schicksal endet damit, dass ich ins Grab gelegt werde. Das ist mit dem etwas rätselhaften Wort vom Zeichen des Jona gemeint.

Wir erinnern uns an jenen ungehorsamen Propheten, den Gott mit einer Strafpredigt nach Ninive schickt. Aber Jona will nicht und versucht, auf einem Schiff zu flüchten. Da entsteht ein Unwetter, Jona gibt sich als den Schuldigen zu erkennen, wird schließlich ins Meer geworfen und dort von einem Fisch verschlungen. Jona im Rachen des Fisches – Jesus im Felsengrab des Josef von Arimathäa: das ist der Vergleichspunkt. Beide sind mit ihren Plänen total gescheitert, beide sind absolut ohnmächtig, beide sind bedingungslos dem Tode ausgeliefert. Und beide können von sich aus gar nichts als auf Gottes Eingreifen warten, als Ausschau halten nach seiner mächtigen Tat.

Wer nach einer Beglaubigung für Jesus fragt, dem wird nur Jesus selbst vorgehalten. Wer für die Gemeinde Sicherheit oder Garantie haben will, bekommt nur die Gemeinde vor Augen, unscheinbar, fragwürdig, zweifelhaft, oft auch ärgerlich. In der Distanz bleiben, das führt zu nichts. Wer bloß beobachtet oder unbeteiligt zur Kenntnis nimmt, der geht am Leben der Kirche vorbei. Wer es macht wie mit der Illustrierten beim Friseur, wie im Foyer des Theaters, wie beim Klatsch in der Kantine, dem bleibt die Gemeinde fremd und die Kirche verschlossen.

So unmissverständlich redet Jesus zu allen, die aus ihrer Reserve nicht herauswollen. So kompromisslos weist er die Zuschauerhaltung zurück. Wir tun jetzt aber einen zweiten Schritt und hören

Wie Jesus zur persönlichen Beteiligung auffordert

Ob man im Wasser schwimmen wird, darüber kann man lange diskutieren, das Für und Wider erörtern. Merken wird man es erst, wenn man sich hineinbegibt. Ob in einer Ehe die gegenseitige Liebe und Gemeinschaft miteinander wachsen und reifen wird, das stellt sich erst heraus, wenn man es probiert. Was das Leben der christlichen Kirche ist, das zeigt sich nur, wenn wir mitmachen: mitreden und mitdenken, mitplanen und mitbeten, an der Hoffnung teilnehmen und an den Enttäuschungen, die Niederlagen erleiden und uns an den Erfolgen freuen. Auch die Stärken und Schwächen unserer Gemeinde können wir nicht theoretisch lernen. Glaubwürdig und sinnvoll wird sie nur für den, der sich darin ernsthaft und hingebend betätigt.

Jesus bringt Beispiele dafür, wieder aus dem Alten Testament:

Das erste greift noch einmal die Geschichte von Jona auf, der schließlich doch, notgedrungen und widerwillig, den Leuten von Ninive Gottes Strafe angekündigt hat. Und die Niniviten fragen nicht lang nach Garantien oder Beweisen, sondern sie tun etwas. Sie strengen sich an und lassen sich's was kosten, um das drohende Unheil abzuwenden. Sie kommen zur Besinnung, machen Schluss mit der Gedankenlosigkeit, verzichten auf Luxus und Verschwendung. Auf diese Weise dringen sie vor bis zum Herzen Gottes und wecken dort sein Erbarmen.

Als zweites Beispiel ist die Königin von Söden oder Saba genannt; im ersten Königsbuch lesen wir ihre Geschichte. Sie hatte durch Hörensagen von der göttlichen Weisheit Salomos erfahren. Aber das Hörensagen genügte ihr nicht, sie wollte es selbst erleben. Sie scheute nicht das Opfer an Zeit und die lange, beschwerliche Reise. Sie wagte den Aufbruch.

Sich aufraffen, mitmachen, betroffen und beteiligt sein: dazu fordert Jesus in unserem Evangelium auf, wenn wir ihn verstehen, wenn wir die Kirche erleben, und wenn wir Gott begegnen wollen. Wir können freilich den warnenden Unterton in seinen Worten nicht überhören. Ich bin oft bestürzt, wie viele Menschen gegenüber Glauben und Kirche kritisieren, schimpfen, gleichgültig sind. Wie viele Menschen sagen: Erst muss sich dieses und jenes ändern, erst muss diese und jene Bedingung erfüllt sein, dann könnte ich mich erwärmen. Nicht nur Außenstehende reden so, auch solche, die sich selbst für ganz gute Christen halten. Deshalb wohl der ernste Beiklang in Jesu Worten.

Wer sich zu lange gegen die Beteiligung sträubt, wer sich immer nur weigert mitzumachen, der vertut leicht kostbare Zeit. Wer sich nie aufraffen kann und immer etwas anderes zu tun hat, als den Glauben einzuüben und am Leben der christlichen Gemeinde teilzunehmen, für den kann es auch einmal zu spät sein. Der praktische Gehorsam der Niniviten und die Entschlusskraft der südländischen Königin können dann zum Vorwurf und zur Anklage gegen uns werden.

Jesus möchte es freilich nicht so. Er möchte uns aus der Zuschauerhaltung, von der Tribüne wegführen, dorthin, wo Gott wirklich ist, mitten auf das Spielfeld des Daseins. Er möchte uns dort finden, wo gekämpft wird, gehungert und gelitten. Er möchte uns bei den Menschen sehen, die lieben, hoffen und wagen. Bei den Menschen, die sich unter eigene und fremde Schuld stellen. So sagt es das Gedicht, das wir eingangs gehört haben, und so allein wird die Kirche glaubwürdig. Im phantasievollen Abenteuer wie in der zähen Kleinarbeit, in sachkundiger Planung wie in der unbekümmerten Improvisation.

Die Leute aus dem Alten Testament waren angewiesen auf die paar unwirschen Worte eines lieblosen Propheten beziehungsweise auf ein vages, unbestätigtes Gerücht. Wir aber haben für das Experiment des Glaubens die Gestalt Jesu Christi. Er hat uns Besinnung und Aufbruch vorgelebt. Er ermöglicht uns die Beteiligung und das Mitmachen. Er spornt uns an zum Leben in der Gemeinde, er tröstet und warnt uns, er korrigiert und vergibt uns. Er stärkt uns im Leiden und richtet uns auf in der Hoffnungslosigkeit. In Jesus Christus ist viel mehr da als bei Jona und Salomo, unermesslich viel mehr. Mitmachen, uns beteiligen, aus der Reserve heraustreten, etwas aufs Spiel setzen: das wollen wir aus unserem Evangelium lernen. Darin werden wir unserem Herrn Jesus Christus näherkommen und Gott selbst begegnen. Amen.

25.05.1987: Kirchenkreissynode (Text: Losung)

Thema: Gebet (Psalm 66,20)

Vermutlich kennen Sie alle diese Erfahrung: dass Arbeit eine zwiespältige Sache ist. Einerseits ist sie oft genug für uns eine Quelle der Anerkennung und des Stolzes über eine gelungene Leistung. Andererseits stürzt sie uns oft in Zweifel und Anfechtungen. Wir haben manchmal das Gefühl, einer Aufgabe nicht gewachsen zu sein.

Mir ist es z. B. so gegangen, als ich mich daran machte, die Predigt für den heutigen Gottesdienst zu entwerfen. Ich fühlte das Stück Vertrauen, dass Sie in mich setzen und war froh, darüber, andererseits spürte ich die Last einer gewissen Verantwortung und die Herausforderung, es besonders gut zu machen. Manchen Ansatz habe ich deshalb verworfen, Gedankengänge immer wieder überprüft und ganze Absätze neu geschrieben. Dabei stand mir ständig jener Satz vor Augen, den es heute zu beden-

ken gilt: *Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet.*

Gebet ist eine ganz andere Erfahrung als Arbeit. Da brauche ich nichts zu leisten, nichts richtig zu machen, da darf ich mich aussprechen und zumuten, so wie ich bin. Vielleicht beginnt jedes Gebet mit diesem Satz, den König David einst sprach: „Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir.“ Der das betet, weiß, wie viel Verwerfliches in uns steckt und immer wieder unter uns geschieht. Der das betet, hat selber schon viele Male andere verworfen und ist selber in seiner Art zu leben von anderen verworfen worden, ja auch vor Gott, also in einer ganz objektiven Hinsicht, verwerflich geworden.

So ist das mit all unserem Tun. Es hat Anteil an Schuld und Versagen. Oft genug sind wir stolz darauf, weil etwas gelungen erscheint, aber die Ambivalenz all dessen, was wir tun, holt uns bald wieder ein. Ich erinnere mich an einen Liedvers Martin Luthers, wo es heißt: „Es ist doch unser Tun umsonst auch in dem besten Leben.“

Gebet ist ein Stück Befreiung aus der Zwiespältigkeit unseres Handelns. Es lässt alle Rechtfertigungsversuche fahren und vertraut sich Gott an. Ihm kann ich alles sagen, was mit mir los ist: meine Zweifel und meine Ängste, mein Versagen und meine Schuld; aber auch mein Bemühen und meine Sehnsucht nach etwas Heilem und Vollkommenem.

Gott hört; Gott lässt gelten; Gott nimmt mich an, so wie ich bin. Das tut gut. Nach einer solchen Erfahrung von Güte, von Bejahung und Angenommensein sehnen wir uns alle in unserem Leben. Manchmal kommt es mir so vor, als sei diese Sehnsucht nach Bejahung auch der Motor für all unser angestregtes Arbeiten. Es geht ja vielleicht gar nicht so sehr um objektive Probleme und Aufgaben, die wir etwa zu lösen und zu bewältigen hätten, sondern um diesen Wunsch: anerkannt und bejaht zu sein, jedenfalls nicht verworfen zu sein. Es dauert eine gewisse Zeit, bis wir begreifen, dass das über Arbeit nicht zu haben ist. Wie gesagt, sie hat ja immer Anteil an der Zwiespältigkeit unserer Existenz, sie ist voller Versagen und Schuld.

Das Gebet vermittelt eine ganz andere Erfahrung. Da ist auf einmal alle Selbstrechtfertigung abgetan und unmittelbar etwas spürbar von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Sie alle kennen das auch, was geschieht, wenn ich mich ausspreche mit all dem, was mich beschäftigt und bedrückt, wenn ich Gott sage, was wirklich mit mir los ist. Vielleicht ändern sich die Verhältnisse nicht, unter denen ich lebe und leide, aber ich bekomme mich im Gebet als einen Veränderten zurück, und das verwandelt alles, was ich erfahre. Ich werde ruhiger und vertrauensvoller; lasse mir innerlich Frieden schenken, der beruhigend auch nach außen wirkt. Was in mir kämpft, was unbegriffen nagt und tobt, das darf heraus, endlich fließen und freiwerden zu einem hin, der das alles annehmen und verstehen kann.

In einem anderen Zusammenhang, in einer Rogate-Predigt in Büdelsdorf, habe ich einmal davon gesprochen, dass für mich das Geheimnis des Betens das Vergeben und das Vernehmen ist. Vergeben bedeutet: alles loslassen und hingeben können, was mich bedrückt. Eigene und fremde Schuld, alles, was mich festlegen und festhalten will in der Vergangenheit oder an einem verkehrten Ort, das darf ich weggeben, Gott geben, damit er es verwandelt. Und Vernehmen bedeutet: von Gott sich dieses verwandelte Leben zurückschenken zu lassen, die Welt neu sehen zu lernen mit seinen Augen und seiner Liebe.

Gebet ist dann ein großes Hinhören auf das, was Gott mit mir vorhat, was er mir zeigen und was er mich lehren will. Auf dem Grunde der Güte, dort, wo ich so vergeben und so vernehmen kann aus der Liebe und Barmherzigkeit Gottes, da wächst dann eine neue Haltung dem Leben und den Menschen gegenüber. Ich kann mich ande-

ren frei zuwenden, so wie Gott sich mir zugewendet hat, ohne Angst, ohne Vorurteil, ich kann Aufgaben übernehmen und Lasten tragen, ohne mich fürchten zu müssen. Ich sehe die Welt plötzlich mit anderen Augen. Ich entdecke das Schöne und die Wunder um mich herum und kann loben und danken. Es ist eine große innere Befreiung, wenn das geschieht, eine Befreiung, die all meinem Tun eine andere, tiefere Begründung gibt. (Ich habe das in Taizé gelernt. Lange war ich auf der Suche.)

Nichts geschieht mehr aus Angst oder verzehrender Sorge, ich brauche mir und anderen nichts mehr vorzumachen oder zu beweisen, ich kann ruhig und gelassen sein. Und wenn es doch einmal geschieht, wenn mich der Eifer wieder einholt und mitzureißen droht und in all der Mühe und Anstrengung das Wesentliche verloren geht, dann kann ich mich erinnern, worauf es wirklich ankommt: Gott zu loben, ihn im Gebet anzurufen und sich neu die Erfahrung von Güte und Barmherzigkeit schenken zu lassen.

Deshalb ist Beten so wichtig. Es verwandelt unsere Arbeit und gibt ihr erst Tiefe und Sinn. Und es gibt so viel zu tun. In der Gemeinde, im Kirchenkreis, in unserer Nordelbischen Kirche.

Wir haben Anteil an den großen Fragen und Problemen der Welt: Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung. Die Welt wartet auf ein glaubwürdiges Zeugnis der Christen. Es sollte von innen heraus kommen, aus einem verwandelten und geheilten Herzen.

Die Menschen spüren das, wenn wir angesteckt sind von der Kurzatmigkeit schnelllebiger Handlungskonzepte oder geleitet und angerührt aus der Tiefe unseres Herzens. Ehe wir handeln, brauchen wir das Gebet der Vergewisserung. Amen.

14.06.1987: Trinitatis (Verabschiedung)

Jesaja 6,1-13

Es ist schon merkwürdig, welche Bibelstellen einem zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben begegnen. Als ich vor zwölf Jahren zum Pastor ordiniert werden sollte, da hatte ich eine Andacht zu halten über den Text Jeremia 1,4-10, die Berufungsgeschichte des Propheten Jeremia.

Heute nun, zwölf Jahre später, beim Abschied aus meiner ersten Kirchengemeinde und Übergang in ein anderes Amt unserer Kirche ist wieder eine Berufungsgeschichte dran, diesmal die Berufung des Propheten Jesaja aus dem Jesaja-Buch Kapitel 6, Verse 1-13. Ich weiß natürlich, wie unangemessen es eigentlich ist und auch ein bisschen gefährlich, sich als Pastor mit einem Propheten zu vergleichen. Ich habe auch noch deutlich die Warnung meines lieben Kollegen Klaus Kasch im Ohr, der mich ab und zu einmal gemahnt hat „Verwechsle dich nicht!“, wenn ich wieder einmal einen allzu identifikatorischen Umgang mit der Bibel pflegte. Aber ich will doch heute ein paar Erfahrungen meines pastoralen Dienstes in dieser Kirchengemeinde einzeichnen in die beiden prophetischen Texte, die ich erwähnt habe. Und von ihnen her Ermahnung, Belehrung und Ermutigung empfangen für den Weg, der nun vor mir liegt. Vielleicht können Sie diesem Gedankengang wohlwollend folgen, mir einige Übertreibungen und unziemliche Übergriffe verzeihen und sich am Ende selber wiederfinden in diesen herrlichen biblischen Texten.

In all den Jahren war das nämlich mein größtes Bestreben, Ihnen die biblischen Geschichten so nahe zu bringen, als wären es Ihre eigenen. Es ist Gottes Geschichte mit uns, die da erzählt wird. Also, für mich begann der Dienst als Pastor mit der Berufungsgeschichte des Jeremia. Dort heißt es: „Ach, Herr HERR, ich taue nicht zu predigen; denn ich bin zu jung.“ Sie können sicher nachfühlen, dass mir das, wie wohl jedem Anfänger, direkt aus dem Herzen gesprochen war. Wie sollte ich in so jungen Jahren Pastor sein, Predigten halten über die tiefsten menschlichen Probleme, wenn

es selber mit der eigenen Erfahrung noch nicht so weit her war? Besonders bei den vielen Beerdigungen habe ich im Laufe der Jahre dieses Problem immer wieder deutlich empfunden. Ich tröstete mich mit der großen Zusage Gottes, die bei der Berufung des Propheten Jeremia allem Auftrag und aller Sendung vorangeht. Da heißt es nämlich: „Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker.“

Gott kennt also auch dich beim Namen, so tröstete ich mich, und wird sich etwas dabei gedacht haben, wenn er gerade dich ausschickt, dieses Amt eines Pastors in einer Gemeinde zu versehen. Du tust das alles nicht einsam und allein, sondern da ist einer, der dich begleitet und hält, wenn du Hilfe nötig hast. Sie alle wissen, wie sehr ich diese Hilfe nötig hatte gerade in den ersten Amtsjahren.

Da war das schwere Schicksal unserer behinderten Tochter Mirjam, das meine Frau und ich nur unter Schmerzen anzunehmen lernten; da waren manche Sorgen um unsere große Tochter Gloria, die wir aus Kolumbien mitgebracht hatten. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen uns beistanden, an uns dachten und für uns gebetet haben. Das hat uns sehr gut getan und schließlich die Kraft gegeben, Hilfe anzunehmen da, wo wir nicht mehr weiter konnten.

In der Geschichte vom Propheten Jeremia sind es eher die Leute um ihn herum, die ihm Schwierigkeiten machten. Bei uns war das anders: die Menschen waren uns nahe und haben uns geholfen, es waren eher die eigenen Sorgen, Zweifel und Ängste, die uns geplagt haben.

Aber, wenn ich das einmal tun darf, die äußeren Widerstände bei Jeremia ersetzen durch die eigenen inneren, die wir erlebt haben, dann stimmt doch auch für uns, für mich ganz genau, was da im Jeremia-Buch als Gottes Zusage und Verheißung steht: „Sage nicht: ‚Ich bin zu jung‘, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr.“ Und also bin ich an die Arbeit gegangen, habe gepredigt, unterrichtet und getröstet, so gut ich konnte. In der ersten Zeit lag das Schwergewicht wohl eher noch bei der prophetischen Aufgabe, weniger bei der priesterlichen.

Denn von diesem Doppelauftrag als Priester und Prophet reden wir, seitdem dem Jeremia gesagt worden war: „Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen.“ Es ist gar nicht so leicht, diese beiden Ämter, das prophetische und das priesterliche Amt, miteinander zu verbinden. Und doch gehören sie zusammen wie Wahrheit und Liebe. Eins soll das andere beschützen, wie es in einem Lied heißt: „Wahrheit, die nur weh tut, ist nicht wahr genug. Sie kommt aus hartem Herzen.“ Und: „Liebe, die nicht wahr ist, reicht nicht tief genug. Sie kommt aus halbem Herzen.“

Nun, in der ersten Zeit, vielleicht auch wegen der vielen schmerzhaften Erfahrungen des Anfangs, haben Sie mich eher aufdeckend-prophetisch erlebt. Es gab da Schärfen in der Predigt, im Umgang miteinander. Es tut mir jetzt manchmal leid, wenn ich daran denke, wie sehr ich auch anderen weh getan habe. Aber mit der Zeit, mit den wachsenden Erfahrungen, ja auch durch die Liebe und Fürbitte anderer, bin ich ein wenig anders geworden, weicher vielleicht und verständnisvoller. Frau Boeck hat einmal anhand meiner Predigten aus den letzten Jahren gemeint, ich sei irgendwie frömmer geworden.

Ja, das stimmt. Gott ist mit mir Wege gegangen, die mich nachdenklicher gemacht und nach innen geführt haben. Dafür bin ich trotz all der Schmerzen, die damit verbunden waren, sehr dankbar. Es hat etwas heilen und ganz werden dürfen, nicht zu-

letzt durch die Zwillinge, die meiner Frau und mir geschenkt worden sind. Und so denke ich, dass immer mehr die priesterliche Aufgabe des Bauens und Pflanzens, des Segnens und Heilens für mich in den Vordergrund gerückt ist. Die Erfahrungen, die ich dabei machen durfte in der Begleitung leidender und angefochtener Menschen in dieser Kirchengemeinde, gehören mit zu dem Schönsten was ich aus Büdelsdorf mitnehme.

Und nun diese andere Berufungsgeschichte des Propheten Jesaja beim Übergang in ein anderes Amt unserer Kirche. Jesaja sagt, als er berufen wird: „Hier bin ich, sende mich!“ Da ist kein jugendliches Sträuben mehr, keine Furcht vor der Größe des Auftrags, sondern ein erwachsenes, bewusstes Ja: „Hier bin ich, sende mich!“ Aber was für einen Auftrag erhält Jesaja! Als ich ihn las, war ich sehr erschrocken und wollte erst gar nicht darüber predigen. Leuten das Herz verstocken, Augen und Ohren verschließen, damit sie nicht verstehen, sich nicht bekehren, nicht genesen. Ich denke, wenn ich so einen Auftrag, so eine Berufung erhalten hätte, ich hätte abgelehnt: Nein danke, so etwas Schreckliches möchte ich nicht zu tun bekommen.

Ich bin froh, dass ich Anderes, Positives, Auferbauendes in der Zukunft tun darf. Freilich, es gibt immer wieder Leute, die reagieren sehr erschrocken, wenn sie hören, dass ich „Oberkirchenrat“ werde, und stellen sich etwas sehr Nüchternes, Trockenes, ja irgendwie auch Totes darunter vor, jedenfalls im Vergleich zu einer lebendigen Gemeinde. Nun, ich will jetzt nicht Oberkirchenräte oder meine künftige Aufgabe verteidigen. Nur so viel will ich sagen: es hat doch etwas mit Leben zu tun, mit Liebe zu unserer Kirche, mit fröhlichem Vertrauen und Hoffen in den Weg, den Gott mit uns allen geht.

Jesaja aber bekommt einen ganz anderen, einen schrecklichen Auftrag. Wie kann er den annehmen und Gott auch noch im Schweren vertrauen? Liebe Gemeinde! Es hat lange gedauert bis ich gefühlt und gesehen habe, dass es auch in diesem Abschnitt der Bibel um etwas Tiefes und Wichtiges, ja auch um etwas Schönes und Tröstliches geht. Jesaja hat großes Vertrauen.

Nach seinem anfänglichen „Hier bin ich, sende mich“ läuft er nicht gleich davon, als er hört, welch schwere Aufgabe auf ihn zukommt. Er fragt nur: „Herr, wie lange?“ In dieser Frage steckt all das Mitgefühl, das Jesaja bewegt angesichts des Schicksals der Leute, auch das Zittern des eigenen Herzens. „Herr, wie lange?“ Aber er ist erwachsen genug, um zu wissen, dass sich gewisse Wege nicht vermeiden lassen, Wege des Unheils, der Angst, der Krankheit, der Zerstörung und des Todes. Sie müssen gegangen werden, und ein Prophet ist einer, der vorangeht; den Gott vorschickt, weil er sich nicht sträubt, sondern vollzieht, wozu er gesandt ist. Aber am Ende steht nicht etwa ein Nichts. Sondern auf dem Grunde unserer eigenen Tiefe, wenn alles hingefallen ist, worauf wir uns sonst verlassen, wenn wir ganz unten angekommen sind am Boden unserer eigenen Existenz, da ist dann noch etwas wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen ein Stumpf bleibt.

„Ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein.“ Ein heiliger Same! Ich war sehr erschüttert, als ich vor einigen Wochen feststellte, dass am Weg zu unserem Friedhof Bäume gefällt worden waren und nun heftig bluteten aus ihren großen Wunden. Erst wollte ich nicht hinschauen, dann wollte ich sie am liebsten auch herausgenommen wissen, um die Bäume nicht so leiden zu sehen. Aber dann habe ich doch die Hand nach diesen Stümpfen ausgestreckt wie zum Segen. So ist ja unser Leben. Aus Schmerzen und Tränen wird Neues geboren. „Ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein!“ Und auf einmal kam es mir so vor, als sei Jesaja viel erwachsener und reifer als ich. Er läuft nicht davon, auch vor der schwersten Aufgabe nicht, wenn er sich ausgesandt weiß von Gott. Er schaut nicht auf Gewinn oder Ansehen, er geht hin, wozu er geschickt wird. Er lässt sich von Gott brauchen in seinem Werk – gerade da,

wo es schwer ist: im Gericht, in der Umwandlung, in der Heiligung der Menschen, die erwächst aus den Tiefen unserer Existenz. Ich bin noch weit davon entfernt, so einer zu sein wie Jesaja. Gewiss, ich bin nicht mehr so jung wie damals, ich sage auch nicht mehr: „Ach, Herr HERR, ich taue nicht zu predigen; denn ich bin zu jung.“

Ich bin schon auch ein Stück weit erwachsen geworden und kann sagen: Hier bin ich, sende mich! Aber der Weg in die Tiefe, zu den Stümpfen unseres Lebens, aus denen heiliger Same wächst, ob ich den schon gehen kann? Ich erschrecke davor und weiß doch zugleich, dass ich ihn wie alle Menschen einmal werde gehen müssen.

Da ist es gut, wenn einer vorangeht wie Jesaja, der keine Angst hat, der Gott über alle Dinge fürchtet, liebt und ihm vertraut. Jesus ist auch diesen Weg gegangen. Er hat seine Berufung angenommen. Sende mich! Er hat auch gezögert und gebetet: Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und sich dann einverstanden erklärt: Nicht mein, sondern dein Wille geschehe!

Woher nehmen Menschen diese Kraft? Ich denke, dass Geheimnis unseres Textes, das eigentliche Evangelium, ist die Gottesbegegnung im Tempel. Für uns heute vollzieht sie sich anders als damals beim Propheten Jesaja. Und doch sind es immer noch dieselben Worte, die uns anrühren und verwandeln. Es geschieht im Abendmahl, wenn wir miteinander singen: „Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll.“ Da vergehen wir auch vor Gott angesichts unserer Kleinheit und Verzagtheit und beten: „Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“

Und dann kommt Gott uns nahe mit seiner Liebe und Barmherzigkeit, rührt unsere Lippen an mit Brot und Wein spricht wie damals zu Jesaja: „Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei.“ Das ist das heilende, ermutigende und Kraft vermittelnde Geschenk, das Gott uns macht; das uns unsere Berufung annehmen lässt, wozu immer wir geschickt werden. Das ist auch der Ort, wo wir miteinander verbunden sind über alle Räume und Zeiten hinweg. Gemeinde Gottes – das ist da, wo das dreimal Heilig gesungen und die Eucharistie miteinander gefeiert wird im Hören und Vertrauen auf das Wort Gottes. Ich habe diese Liebe immer gespürt, wenn ich am Gottesdienst teilgenommen habe – auch schon als Kind. Aber richtig bewusst geworden ist mir das alles hier in Büdelsdorf als Pastor in meiner ersten Gemeinde. Davon werde ich noch lange zehren.

Ich will schließen mit den Worten des 84. Psalms. Lassen Sie es unser gemeinsames Gebet sein – als unser Bekenntnis zu unserem wahren Zuhause:

Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth!

*Meine Seele verlangt und sehnt sich
nach den Vorhöfen des Herrn;*

*mein Leib und Seele freuen sich
in dem lebendigen Gott.*

*Der Vogel hat ein Haus gefunden
und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen –
deine Altäre, Herr Zebaoth,
mein König und mein Gott.*

*Wohl denen, die in deinem Hause wohnen;
die loben dich immer dar.*

*Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten
und vom Herzen dir nachwandeln!*

*Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund,
und Frühregen hüllt es in Segen.*

*Sie gehen von einer Kraft zur andern
 und schauen den wahren Gott in Zion.
 Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet;
 vernimm es, Gott Jakobs!
 Gott, unser Schild, schaue doch;
 sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten!
 Denn ein Tag in deinen Vorhöfen
 ist besser als sonst tausend.
 Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause
 als wohnen in der Gottlosen Hütten.
 Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild;
 der Herr gibt Gnade und Ehre.
 Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen.
 Herr Zebaoth, wohl dem Menschen,
 der sich auf dich verlässt! Amen.*

13.12.1987: 3. Advent (Reihe IV)

Römer 15,4-13

Ich freue mich, wieder einmal in Büdelsdorf zu sein und mit Ihnen diesen Gottesdienst zu feiern. Es ist immer etwas besonderes, Adventslieder gemeinsam zu singen in der Auferstehungskirche.

Der Predigttext des heutigen Sonntags fügt es, dass ich dort wieder anknüpfen kann, wo ich das Gespräch mit Ihnen unterbrochen habe. Bei meinem Abschied aus Büdelsdorf schrieb ich nämlich im grünen Blatt: „Bei aller Trennung verbindet uns ein gemeinsamer Glaube, der uns hoffen und fröhlich sein lässt.“ Und ich schloss mit dem Bibelwort aus Römer 15, Vers 13: „Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.“

Das Wachsen und Reich-Werden in der Hoffnung ist also das Thema dieses 3. Adventssonntags. Aber wie macht man das: Hoffnung gewinnen? Welches sind die Voraussetzungen der Hoffnung und worauf richtet sie sich?

Nun, ich möchte zur Veranschaulichung dieser Fragen auf den Adventskranz hinweisen, an dem wir heute das dritte Licht entzündet haben. Dieses dritte Licht vergleiche ich mit der Hoffnung und stelle dann fest: Sein besonderer Glanz hängt an den beiden anderen Lichtern, die zuvor angezündet worden sind, und dieses Licht wartet noch auf die Ergänzung und Vervollständigung durch das vierte Licht.

Auf die Worte unseres Predigttextes bezogen heißt das: Dem Licht der Hoffnung gehen zwei Lichter voraus. Paulus nennt sie Geduld und Trost. Und es soll noch ein viertes Licht folgen, das der Eintracht und Harmonie. Und jenseits dieser vier Lichter liegt dann ein vollkommener Glanz der Freude und des Friedens, auf den wir warten und zu dem wir unterwegs sind. Ich möchte zunächst die beiden Voraussetzungen der Hoffnung, nämlich Geduld und Trost, meditieren und mich dann dem Ziel, nämlich der Eintracht und Harmonie zuwenden.

Das erste Licht also: Geduld.

Immer, wenn sich etwas verändert in unserem Leben, dann brauchen wir nichts so sehr wie Geduld. Sei es, dass sich etwas verändert an unserem Körper, dass wir krank oder hilflos werden; sei es, dass sich etwas verändert in der Beziehung zu anderen Menschen, uns nahestehenden z. B. wie Ehepartnern oder Kindern; sei es, dass wir unseren Wohnort oder unsere Arbeitsstelle wechseln – immer ist das mit großer Ungewissheit verbunden, mit einem Leben ins Offene und Unabgeschlossene hinein. Da neigen wir dann leicht dazu, möglichst schnell zu agieren und alles wieder

in den Griff zu kriegen, das Unbekannte und Fremde uns zu verwandeln in Bekanntes und Vertrautes. Aber wenn wir das zu schnell und zu bestimmt in der uns vertrauten Weise versuchen, dann geht das nicht ohne Schwierigkeiten und Brüche ab, ja wir spüren manchmal, dass unser schnelles Handeln zum Scheitern verurteilt ist. Eben deshalb werden uns ja Veränderungen zugemutet, werden wir mit Fremdem und Unabgeschlossenem konfrontiert, damit wir lernen, geduldig zu sein. Geduld haben bedeutet warten können, offen sein für das, was kommt. Vertrauen aufbringen in die Zukunft, die mir begegnet. Wenn ich Geduld haben kann aus dem Glauben, angeleitet durch das Zeugnis der Heiligen Schrift, dann weiß ich: Ich brauche mich nicht zu ängstigen, denn es kommt nicht etwas Bedrohliches und Gefährliches auf mich zu. Nein, Gott kommt. Es ist sein Advent. Deshalb kann ich ruhig und gelassen sein, mit einem Wort: geduldig.

Das zweite Licht: Trost.

Zu den Veränderungen, die uns zugemutet werden, gehört auch Abschied und Verlust lieber Menschen. Das schmerzt und tut weh. Sie wissen, dass ich meinen Vater verloren habe. Ich weiß, wieviel Leid und Trauer Sie zu tragen hatten in diesem Jahr. Ich nehme immer noch Anteil daran, indem ich das grüne Blatt lese und die Namen bedenke und in mein Gebet einschließe. Wir hängen oft in Gedanken dem Leben mit dem geliebten Menschen nach und können gar nicht recht offen sein für das, was uns jetzt begegnet. Den anderen kommt dieser rückwärts gewandte Blick so vor, als sei man untröstlich über den erlittenen Verlust, könne sich gar nicht lösen und neuen Lebensmut gewinnen. Und in der Tat: untröstlich bin ich, wenn ich nur noch zurückschauen kann und keine Kraft mehr habe für das Leben, das vor mir liegt. Trost bedeutet die Verwandlung empfangener Liebe in neues Leben und neue Aufmerksamkeit. Ich vergesse dann den geliebten Menschen, den ich verloren habe, nicht einfach, sondern ich lebe mit ihm, aus dem Erbe und Vermächtnis unserer guten Beziehung in neuen Aufgaben und Herausforderungen. Trost ist Verwandlung der geliebten Vergangenheit in eine erwartungsvolle Zukunft. Wer sich trösten lassen kann aus dem Glauben, aus den Worten der Heiligen Schrift, erlebt noch einmal: so wie Gott mir sichtbar nahe war mit seiner Liebe und Fürsorge, so wird er es wieder sein in allem, was mir in der Zukunft begegnet. Gott tröstet und heilt. Er kommt. Es ist sein Advent. Beide Lichter, Geduld und Trost, sind Voraussetzungen für

das dritte Licht, die Hoffnung.

Hoffnung bedeutet nämlich, geöffnet zu sein für den Glanz, der aus der Zukunft auf mich zukommt. Wer ungeduldig ist und alles selbst in die Hand nehmen will, der ist unaufmerksam für das, was von Gott her auf ihn zukommt. Wer untröstlich ist und sich gar nicht lösen mag von erlittenem Schmerz, der ist verschlossen für das neue Leben, das Gott ihm schenken will. Hoffnung haben bedeutet, geduldig und getröstet auf das warten, was aus der Dunkelheit auf uns zuwächst. Die Strahlen des heraufdämmernden Morgen wahrnehmen, bereit sein für die Fülle des Lichts, die uns umgeben will.

Liebe Gemeinde! Nachdem wir auf diese Weise die beiden Lichter Geduld und Trost betrachtet haben in ihrer Hinführung auf das dritte Licht Hoffnung wollen wir noch einen Blick werfen auf

das vierte Licht. In den Worten des Paulus ist es die Eintracht unter den Menschen, das Sich-Gegenseitig-Annehmen und Gelten-Lassen. Das brennt noch nicht unter den Menschen, das muss noch angezündet und auf den Leuchter gehoben werden. „Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.“

Zur Zeit des Paulus gab es zwei Gruppen, die unversöhnlich einander gegenüberstanden: die Juden und die Heiden. Beiden aber gilt die versöhnliche Botschaft Gottes. Die einen sollen seine Wahrhaftigkeit, die anderen seine Barmherzigkeit erken-

nen. Mir kommt diese Beschreibung miteinander konkurrierender, antagonistischer Kräfte sehr modern vor. Auch heute noch sind die Menschen aufgespalten in Blöcke und haben es schwer, sich gegenseitig anzunehmen. Aber wo das geschieht, wie jetzt in der Politik zwischen den Großmächten der USA und der Sowjetunion, da haben wir das Gefühl, ein wenig mehr dem zu begegnen, was Gott mit den Menschen gemeint hat. „Nehmt einander an.“ Da können wir dann unsere eigene Wahrhaftigkeit und Barmherzigkeit wieder entdecken, die Gott uns doch eingestiftet hat, als er uns nach seinem Bilde schuf. Es ist ein Grund, Gott zu loben und zu danken, wenn Menschen diese Fähigkeit in sich entdecken: einmütig und einträchtig zu sein und Frieden zu stiften.

Das vierte Licht also kann brennen, wenn wir es nur wollen und uns ein wenig darin üben. Denn eigentlich ist es wie mit dem vielstimmigen Singen unter den Menschen: Das geht auch nicht auf einmal, sondern will geprobt und eingeübt sein. Was Paulus da schreibt mit überschwänglichen hymnischen Worten, ein bedeutsames Bibelwort an das andere reihend, kommt mir vor wie das Üben eines großen Chores vor Weihnachten. Ja, es ist ein Doppelchor mit unterschiedlicher Herkunft und Tradition, so als sängen unsere beiden Rendsburger Chöre einmal wieder zusammen, und jeder übt die vier Stimmen ein, die erst zusammen ein harmonisches Ganzes ergeben. Wirft das nicht noch ein ganz anderes Licht auf das, was Hoffnung ist? Vorhin haben wir gesagt, Hoffnung bedeutet geduldig und getröstet sein und sich öffnen lassen für die Zukunft.

Jetzt wird deutlich, dass Hoffnung auch ein Stück beharrlicher Arbeit ist, die Einübung von Harmonie, das Zusammenklingen der verschiedenen Stimmen. Wenn nur jeder auf seine Stimme achtet, seine Stimme hält im Chor der anderen und Acht gibt, dass er nicht falsch singt und alle anderen übertönt, dann wächst Hoffnung, dass aus der Vielfalt der Stimmen eine Einheit wird, dass jenseits der vier Lichter eine Fülle von Glanz auf uns wartet, in die wir hineingezogen werden, um verwandelt aufzustehen. So wachsen wir im Advent der Fülle Gottes entgegen. Und das Schöne daran ist, dass wir diese Erfahrung nicht bloß vor uns haben in einer unbestimmten Zukunft, sondern dass wir als Wartende von dieser Erfahrung schon immer herkommen. Wir müssen Weihnachten nicht machen mit unserem Licht, mit unserer Geduld, unserem Trost, unserer Hoffnung und unserer Eintracht. Wir kriegen das Licht geschenkt: jedes einzelne Licht im Advent und am Ende die Fülle des Lichts, wenn Gott uns ganz nahe kommt. Und so möchte ich wieder schließen mit diesem letzten Vers unseres Predigttextes: „Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.“ Amen.

1992 (Reihe II)

06.12.1992: 2. Advent (Reihe III) (20 Jahre Auferstehungskirche in Büdelsdorf)

Matthäus 24,1-14

Christen sind schon merkwürdige Leute: Sie feiern den Geburtstag ihres Kirchengebäudes ausgerechnet an einem Sonntag, der traditionellerweise an die Zerstörung des von Menschen erbauten Tempels erinnert: „Wahrlich, ich sage euch: Es wird nicht ein Stein auf dem andern bleiben, der nicht zerbrochen werde.“

Das mag an der großen Nüchternheit und dem Realitätssinn der Christen liegen, die wissen, dass alles Leben endlich ist, dass der Tod auf uns wartet, dass alle Kreatur der Vergänglichkeit unterworfen ist, ja – dass auch diese ganze Welt ihrem Ende entgegengeht.

Christen feiern also nüchtern und realitätsgerecht, nicht überschwänglich und blauäugig. Sie kennen die Gefahren, die uns alle umgeben, die Not und das Elend, wissen von Kriegen und Kriegsgeschrei, von Naturkatastrophen und solchen Zeiten, in denen Menschen sich gegenseitig Schreckliches antun. Sie wissen, dass uns nur begrenzte Zeit verbleibt voller Verführung und Anfechtung – und doch werden sie gehalten von einer unbändigen Hoffnung: „Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte vergehen nicht“, sagt Jesus im Evangelium des heutigen Sonntags (Lukas 21,33).

Nüchternheit, gepaart mit einer großen Hoffnung – das ist die Weltsicht der Christen. Sie erleben dasselbe wie alle anderen Menschen, sie ängstigen sich und fürchten sich auch, sie rechnen mit dem Schlimmsten. Aber sie verzweifeln in all dem nicht. Sie wissen: es ist nicht das Ende, das kommt, sondern Gott; es sind die Wehen einer neuen Zeit: „Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure Häupter, darum dass sich eure Erlösung naht“ (Lukas 21,28).

Menschen, die erhobenen Hauptes durch die Welt gehen – nicht weil sie übermütig oder überheblich sind, sondern weil sie etwas Großartiges erwarten, dass ihnen liebevoll und barmherzig entgegenkommt – das sind die Christen, die Sonntag für Sonntag in aller Welt ihre Gottesdienste feiern. Und solche Menschen mit aufrechtem Gang und erhobenem Haupt, die sich innerlich ausrichten auf die kommende Befreiung und Erlösung von allem Elend und allem Schrecken – solche Menschen braucht diese Welt, damit sie nicht ganz und gar verloren geht in den Wehen und Schmerzen ihrer Verwandlung.

Jesus verheißt diesen Menschen seine Gegenwart: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ heißt es am Ende des Matthäus-Evangeliums oder hier in unserem Text: „Wer beharret bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen.“ (Matthäus 24,13-14)

Gegen alle Verführung und Anfechtung gilt es daran festzuhalten: das Evangelium zu predigen in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker – auch für die Menschen hier in Büdelsdorf. Und Gottes Verheißung lautet: dafür wird Zeit und Gelegenheit sein – gegen allen Widerstand, gegen Anfeindung, Verführung und Anfechtung.

Als vor zwanzig Jahren die Auferstehungskirche hier in Büdelsdorf gebaut wurde, gab es viel Kritik und Widerstand gegen den Bau dieser Kirche. Einer sagte zu Pastor Bartels damals: „Sparen Sie sich man das schöne Geld, Herr Pastor, in zehn Jahren ist sowieso alles vorbei mit dem ganzen heiligen Kram; dann geht kein Mensch mehr zur Kirche!“

Nun sind es schon zwanzig Jahre, die das Evangelium gepredigt wird in dieser Kirche. Die Menschen kommen immer noch, weil sie die frohe Botschaft von dem liebenden und zurechtbringenden Gott hören wollen:

- Sie kommen als Trauernde, die einen lieben Menschen verloren haben und ihn nun unter Danksagung und Gebet Gott anvertrauen wollen, wenn sie gemeinsam von dieser Kirche aus den Weg zum Friedhof gehen.
- Sie kommen als Fröhliche, die sich über die Geburt eines Kindes freuen und es in der Taufe unter den Segen Gottes stellen wollen.
- Sie kommen als Nachdenkliche, die ihre eigenen Fehler und Schwächen zugeben und um Verzeihung bitten können, wenn sie im Abendmahl unter Brot und Wein die Vergebung Christi empfangen.
- Sie kommen in guten und in bösen Tagen, als Verheiratete und als Unverheiratete, um ein Wort der Weisung zu empfangen und es mitzunehmen in den eigenen Alltag; denn wovon sollten wir sonst leben und wie sollten wir sonst Gemeinschaft untereinander halten können?

Es mag ja sein, das einmal die Zeit kommen wird, wo der Unglaube überhand nimmt und die Liebe in vielen erkaltet; wo wir das Heilige vergessen und uns untereinander verraten und der Anfechtung erliegen werden. Es gibt derzeit Anzeichen dafür, dass die soziale Kälte zunimmt in unserer Gesellschaft – das richtet sich bedrohlich vor allem gegen die Fremden unter uns. Hier sollten wir wachsam sein und umkehren. Denn gerade in solcher Zeit gilt: „Wer beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen.“

Der beharrlichen Predigt des Evangeliums dient diese Auferstehungskirche in Büdelsdorf – zum Zeugnis für die Menschen, die hier leben und arbeiten, zu ihrem Trost, zu ihrer Auferbauung: „erhebet eure Häupter, darum dass sich eure Erlösung naht.“

Wir erinnern uns: wir sind nicht die ersten und einzigen, denen diese frohe Botschaft gilt. Es ist eine beinahe zweitausendjährige Geschichte, auf die wir zurückblicken.

Die Hirten von Bethlehem, arme und einfache Menschen, hörten als erste die Botschaft der Engel: „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.“ Mit diesen Hirten verbindet uns das Gloria-Motiv im Glockenturm unserer Kirche. Woche für Woche, Sonntag für Sonntag rufen die Glocken der Auferstehungskirche den Gottesfrieden aus über diesem Ort.

Wenn man sich von der Autobahn her Büdelsdorf nähert, dann erkennt man das feine Kreuz des Glockenturms als ein Zeichen des Segens über den Dächern der Häuser. Und die Glocken läuten dazu: „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.“

Die erste Predigt des Evangeliums haben die Einwohner von Nazareth in der dortigen Synagoge von Jesus selbst gehört. Er las einen Abschnitt aus der Heiligen Schrift vor: „Der Geist des Herrn ist bei mir, darum weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen; er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen, und den Blinden, dass sie sehend werden, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.“ Und dann sagte er nur diesen einen Satz zur Auslegung: „Heute ist dies Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren“ (Lukas 4,20). Es gab einen ungeheuren Aufruhr damals in Nazareth: die Leute wollten es nicht glauben. Aber dann hat Jesus mit seinem ganzen Leben diesen einen Satz beglaubigt und wahrgemacht.

Wir Prediger heute brauchen mehr Worte, um der Gemeinde die Gnade und Barmherzigkeit des Christus lebendig vor Augen zu stellen. Wir predigen immer wieder durch das Kirchenjahr hindurch diese einzigartige Lebensgeschichte Jesu. Wir deu-

ten die Ereignisse der Zeit im Lichte des Evangeliums; wir warnen vor falschen Propheten und erinnern an das Bekenntnis des Petrus: „Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.“ (Johannes 6,68-69)

Aber es sind nicht nur die Worte von der Kanzel, die predigen und das Herz der Menschen erreichen. Da ist auch das Bild des Gekreuzigten selbst, auf das wir schauen; da sind die Lichter am Altar mit dem kleinen goldenen Kreuz in der Mitte, da ist das große Auferstehungsfenster mit dem segnenden Christus über der Tür, die zum Friedhof führt – das alles predigt und erzählt von der Menschenfreundlichkeit unseres Gottes.

Und es gibt noch eine andere Predigt, die unsere Auferstehungskirche umgibt. Sie war ja nicht das erste Gebäude, das auf diesem Kirchengelände errichtet wurde. Sondern der Kirchenvorstand hatte damals beschlossen, zuerst einen Kindergarten zu bauen und dann ein Gemeindehaus, damit den Familien geholfen werden könnte und die Menschen in allen möglichen Situationen einen Ort hätten, sich zu versammeln, Probleme miteinander zu besprechen, Lösungen gemeinsam zu finden und Leben in Liebe und Solidarität miteinander zu teilen.

Wir haben gewiss nicht alles verwirklichen können, was damals mit Jesus von Nazareth anbrach: ein Gnadenjahr des Herrn, ein Jahr der Befreiung und Heilung. Aber es sind doch viele gnädige Jahre, auf die wir zurückschauen dürfen in den bald 30 Jahren Kindergarten und Gemeindehaus und den nun 20 Jahren Auferstehungskirche hier in Büdelsdorf – segensreiche Jahre, in denen wir den Menschen beistehen konnten in ihren Ängsten und Nöten, in ihrer Bedürftigkeit und ihrer Suche nach Gemeinschaft und Sinn. Das hat Wirkungen gehabt in diesem Ort über das hinaus, was sich an äußeren Zahlen und Tatsachen ablesen lässt. Es sind Freundschaften entstanden und eine christliche Gefährtschaft, eine „Gottesfamilie“, die uns verwandelt und bereichert hat.

Wir erinnern uns: Wir feiern den 20. Geburtstag dieser Auferstehungskirche im Zusammenhang einer langen Geschichte. Bald 2000 Jahre alt ist die Geschichte der Christenheit auf Erden. Das Evangelium hat seinen Weg genommen von Palästina nach Kleinasien, von dort nach Europa und in alle Welt.

Den Büdelsdorfern, deren Ort 1538 zum ersten Mal urkundlich erwähnt wird, ist die frohe Botschaft von dem gnädigen und barmherzigen Gott, der uns zu einem Leben in Liebe und Solidarität mit dem Nächsten befreit, zuerst in der Marienkirche „buten Rendsburg“, der alten Campenkirche, verkündigt worden. Sie haben das Evangelium dann einige hundert Jahre lang außerhalb ihres Dorfes gehört: zunächst in der Ortschaft Vinzier, dann eine kurze Zeit in Hohn und in Fockbek, schließlich 250 Jahre lang in der Garnisonskirche in Rendsburg.

Auf Büdelsdorfer Boden ist das Evangelium wohl zum ersten Mal bei der Beerdigung des Hüttenarbeiters Johann Schmidt am 7. Dezember 1876 – also morgen vor 116 Jahren – auf dem gerade neu eröffneten Friedhof verkündigt worden. Es dauerte dann aber noch einmal ein halbes Jahrhundert, bis ein eigenes Gemeindehaus, die spätere Kreuzkirche, in Büdelsdorf entstand. Und noch ein weiteres halbes Jahrhundert musste vergehen, bis endlich am 2. Advent 1972 die Auferstehungskirche in einem Festgottesdienst eingeweiht werden konnte.

Pastor Kagerah predigte damals über das Evangelium des heutigen Sonntags: „Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure Häupter, darum dass sich eure Erlösung naht ... Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte vergehen nicht“ (Lukas 21,28.33). Seine Predigt endete mit den Worten – und es steckt viel prophetische Weisheit und Wahrheit darin: „Die Herren dieser Welt, so mächtig sie sein mögen, gehen und vergehen, doch unser Herr kommt und bleibt. Er

ist wohl der Weltenrichter, aber er ist kein anderer als der, der für uns das Gericht am Kreuz von Golgatha getragen hat. Er ist der Herr der Gnade. Es wundert mich nur, dass wir immer wieder so freudlos sind, bei der allgemeinen Zukunftsangst mitmachen und an den aus dieser Angst geborenen Sicherungen mit herumbasteln. Wir sind als Gemeinde der Christen in Büdelsdorf denen, die mit uns diese Zeit zu bestehen haben, eine Gemeinde schuldig, die schon hier und jetzt das Haupt mutig und freudig erhebt. Die Gelassenheit, den getrosten Mut und das fröhliche Herz zu solchem Bekenntnis schenkt uns das Wort Jesu in dem Evangelium dieses Tages.“

So hat sich das auch in Büdelsdorf auf eine besondere Weise erfüllt, was geschrieben steht: „Es wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker.“

Wir wollen in diesem Gottesdienst in Dankbarkeit vor Gott an all die Menschen denken, die zum Bau dieser Auferstehungskirche beigetragen haben: an die weitsichtigen Kirchenvorsteher, die schon früh den Bauplatz erwarben; an die mutigen Kirchenvorsteher und Pastoren, die gegen viele Widerstände den Bau der Kirche beschlossen und durchtrugen; an das Architektenehepaar Vogt aus Strande, das die Kirche so eindrucksvoll in die Gesamtanlage einfügte; an die vielen Büdelsdorfer Gemeindeglieder, die mit ihren Steuergeldern und Spendenmitteln den Bau erst möglich machten; an die Mitarbeiter, die anpackten und mithalfen, dass diese Kirche dem Lobe Gottes und der Auferbauung der Gemeinde geweiht werden konnte.

Wir wollen in diesem Gottesdienst auch an all die denken, die den Dienst der Predigt des Evangeliums in dieser Auferstehungskirche in Büdelsdorf getan haben. Es waren ja nicht nur die Pastorinnen und Pastoren dieser Kirchengemeinde, ihre Vikarinnen und Vikare, sondern auch viele Gastprediger: Bischöfe und Pröpste, benachbarte Pastoren und Pastorinnen, katholische Geistliche und Prediger der Landeskirchlichen Gemeinschaft und der Freikirchen, Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Laiinnen und Laien, die uns jeweils auf ihre Weise das Evangelium von dem Reich nahe gebracht haben.

Ich erinnere mich an viele besondere Gottesdienste: an Beatmessen und Friedensgebete, an Passionsandachten und Krippenspiele, an plattdeutsche Gottesdienste und ökumenische Begegnungen. Das Evangelium ist auch vernehmbar gewesen in Chorgesang und Theaterspiel, in Stille und meditativem Tanz.

Besonders in Erinnerung habe ich die ökumenischen Gottesdienste zum Weltgebetstag der Frauen, bei denen ich selber ein Hörender unter dem Kreuz sein durfte. Diese eindrucksvollen Abendgottesdienste haben wir stets mit einem Lied beschlossen, das ich sehr liebe und dessen Strophen ich als ein ermutigendes Gebet in dieser Morgenstunde sprechen möchte:

„Der Tag ist um, die Nacht kehrt wieder, auch sie, o Herr, ist deine Zeit. Dich preisen unsre Morgenlieder, dir sei die Stille nun geweiht.

Wie über Länder, über Meere der Morgen ewig weiterzieht, tönt stets ein Lied zu deiner Ehre, dein Lob, vor dem der Schatten flieht.

Kaum ist die Sonne uns entschwunden, weckt ferne Menschen schon ihr Lauf, und herrlich neu steigt alle Stunden die Kunde deiner Wunder auf.

So mögen Erdenreiche fallen, dein Reich, Herr, steht in Ewigkeit und wächst und wächst, bis endlich allen das Herz zu deinem Dienst bereit.“

Nach den Worten dieses Liedes sind wir Kinder einer aufgehenden Welt. Wir leben im Blick auf den, der kommt. Wir sehen diese Welt nicht nur voll von Hinweisen auf das Ende, sondern auch reich an Zeichen des Anfangs. Deshalb feiern wir Advent, und deshalb heißt diese Kirche „Auferstehungskirche“. Amen.

Verzeichnis der Bibelstellen

1. Mose 3,1-19.....	79
1. Mose 19,(12-14.)15-29	7
2. Mose 5.....	60
2. Mose 32,7-14.....	211
4. Mose 6,22-27.....	179
5. Mose 6,4-9	214
1. Samuel 2,1-10	68
Psalm 24,1a	234
Psalm 31,16	147
Psalm 66,20	260
Jesaja 6,1-13.....	262
Jesaja 7,10-14.....	150
Jesaja 40,1-6.....	14
Jesaja 49,1-6.....	24
Jesaja 54,14	135
Jesaja 61,1-3(4.9)11.10.....	153
Jesaja 62,6-7.10-12.....	190
Jesaja 65,17-25.....	9
Jeremia 1,1.4-8.....	45
Jeremia 1,1.4-10.....	160
Jeremia 7,1-15.....	184
Jeremia 31,31-34.....	158
Sacharja 9,8-12	33
Matthäus 10,1-14.....	62
Matthäus 11,25-30.....	228
Matthäus 12,38-42.....	258
Matthäus 17,1-9.....	97
Matthäus 20,1-16.....	60
Matthäus 23,1-12.....	66
Matthäus 24,1-14.....	54
Matthäus 24,1-14.....	269
Matthäus 25,1-13.....	243
Matthäus 25,14-30.....	72
Matthäus 28,1-10.....	175
Matthäus 28,16-20.....	237
Matthäus 4,1-11.....	223
Matthäus 5,38-48.....	70
Matthäus 6,5-13.....	176
Matthäus 6,7-15.....	230
Matthäus 7,24-29.....	142
Matthäus 8,23-27.....	95
Markus 8,31-38.....	99
Markus 12,1-12.....	225
Markus 12,28-34.....	111
Markus 12,41-44.....	140
Lukas 1,46-55.....	56
Lukas 10,25-37.....	109
Lukas 10,25-37.....	239

Lukas 13,6-9.....	107
Lukas 13,31-35.....	59
Lukas 14,25-33.....	65
Lukas 17,5-6.....	186
Lukas 17,11-19.....	241
Lukas 17,20-30.....	113
Lukas 18,28-30.....	145
Lukas 18,31-43.....	173
Lukas 19,1-10.....	182
Johannes 1,15-18.....	255
Johannes 4,46-54.....	139
Johannes 8,31-36 (und weitere Worte aus dem Johannesevangelium).....	170
Johannes 9,35-41.....	188
Johannes 15,1-8.....	103
Johannes 15,26 – 16,4.....	105
Johannes 19,16-30.....	101
Apostelgeschichte 1,10-14.....	38
Apostelgeschichte 3,1-10.....	162
Apostelgeschichte 5,17-29.....	165
Apostelgeschichte 6,8-15; 7,55-60.....	136
Apostelgeschichte 8,26-39.....	41
Apostelgeschichte 9,36-43.....	232
Apostelgeschichte 12,1-17.....	88
Apostelgeschichte 13,42-52.....	87
Apostelgeschichte 16,6-15.....	202
Apostelgeschichte 16,16-34.....	36
Apostelgeschichte 16,23-34.....	155
Apostelgeschichte 17,16-34.....	209
Römer 5,1-6.....	120
Römer 8,18-25.....	254
Römer 8,24-30.....	19
Römer 10,9-18.....	246
Römer 12,9-16.....	116
Römer 14,7-9.....	132
Römer 15,4-13.....	266
1. Korinther 1,18-25.....	124
1. Korinther 15,1-11.....	122
2. Korinther 3,3-9.....	220
2. Korinther 3,12-18; 4,6.....	78
2. Korinther 5,1-10.....	51
Galater 4,4-7.....	196
Galater 5,1-6.....	48
Epheser 1,3-14.....	159
Epheser 5,9-14.....	85
Epheser 5,15-21.....	219
Epheser 5,15-21.....	249
Philipper 1,3-11.....	250
Philipper 2,12-18.....	31
Philipper 3,17-21.....	251
Kolosser 2,8-15.....	26
Kolosser 3,18-25; 4,1.....	46

1. Thessalonicher 1,2-10	164
1. Thessalonicher 5,1-11	192
2. Thessalonicher 3,6-13	42
1. Petrus 1,3-9	81
1. Petrus 2,1-10	39
1. Petrus 4,7-11	215
1. Petrus 5,5b-11	130
2. Petrus 1,16-19	201
1. Johannes 4,7-12	128
1. Johannes 5,(9-10.)11-13	22
Hebräer 4,12-13	119
Hebräer 12,4-11	90
Hebräer 13,8-9b	198
Hebräer 13,12-14	205
Hebräer 13,15-16	217
Hebräer 13,20-21	207
Jakobus 1,12-18	204
Jakobus 2,1-13	167
Jakobus 4,6b-10	29
Offenbarung 3,1-6	11
Offenbarung 3,7-13	73
Offenbarung 3,7-13	194
Offenbarung 4,1-11	53
Offenbarung 21,1-7	83
Offenbarung 21,4	135
Thema: Abraham (Bild von Kees de Kort)	126
Thema: Arbeit (2. Mose 5; Matth. 20,1-16)	60
Thema: Der neue Papst Johannes Paul II.	92
Thema: Der wiedergefundene Glaube	106
Thema: Die Erde ist des Herrn (Psalm 24,1a)	234
Thema: Freude zeigen (1. Thessalonicher 1,2-10)	164
Thema: Gebet (Psalm 66,20)	260
Thema: Ich bin zu jung (Jeremia 1,1.4-8)	45
Thema: Marienbilder (Lukas 1,46-55)	56
Thema: Meine Zeit steht in deinen Händen (Psalm 31,16)	147
Thema: Räuber Rinaldo erinnert sich	15
Thema: Tabita (Apostelgeschichte 9,36-43)	232
Thema: Timofei Ossipowitsch (Erzählung von Nikolai Ljesskow)	75
Thema: Zur Hoffnung berufen (Lukas 13,6-9)	107